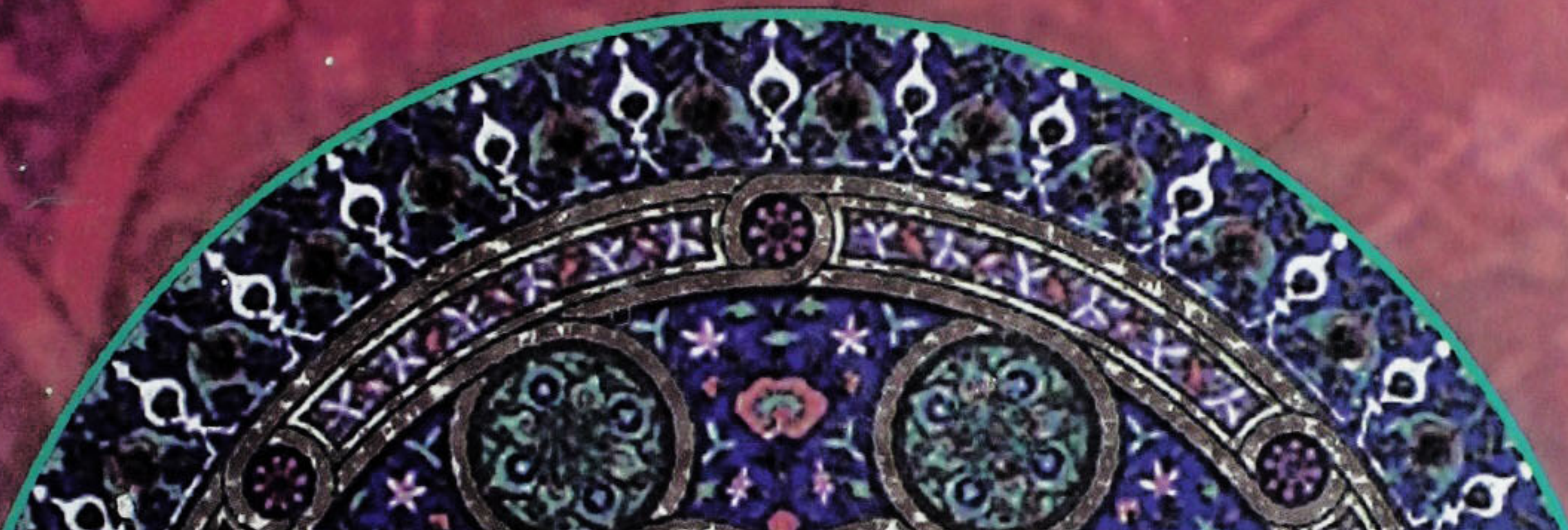

الہمام الرحمن فی تفسیر القرآن

قرآن عظیم کی حکیمانہ انقلابی تفسیر

امام عبداللہ سیدھی

الہمام الرحمن فی تفسیر

سورة الفاتحة تا

اہم ولی اللہ دہلوی کے اہ
قرآن عظیم کی حکیمانہ انقلابی بین الاق
از حکیم گل بنی نوع انسانیت مجدد

مولانا سعید اللہ

✓
۲۹۷۶۱۶

۵-۱۰۴

۹۲۲۸۶

جملہ حقوق محفوظ ہیں

الہام الرحمن فی تفسیر القرآن	کتاب:
امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ	مصنف:
مولانا موسیٰ جار اللہؒ	مرتب:
۲۰۱۰ء	اشاعت:
مکتبہ اوراق لاہور	ناشر:
790 روپے	قیمت:

خط و کتابت: مکتبہ اوراق 32 میکلیکن روڈ چوک اے، جی آفس لاہور

نگاہ اولین

یہ تفسیر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے قیام مکہ کے دوران معروف عالم دین مولانا موسیٰ جار اللہ مرحوم نے عربی میں املا کی۔

مولانا عبید اللہ سندھی "تحریکات آزادی کے سرخیل شیخ الہند" مولانا محمود حسن کے خاص اعتماد یافتہ تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو آپ ہی کے حکم سے افغانستان کا سفر کرنا پڑا۔ یہی سفر آپ کے عالمی تجربات کا سبب بنا۔ آپ نے انقلاب روس اور انقلاب ترکی کو بہت قریب سے دیکھا جس سے آپ کی سیاسی بصیرت کو جلا ملی۔

قیام ماسکو کے دوران روسی گورنمنٹ نے آپ کو لینن گراڈ کی سیر کی پیشکش کی آپ نے اسے قبول فرمایا، لیکن لینن گراڈ میں آپ نے روسی گورنمنٹ کا مہمان بننے کے بجائے علامہ موسیٰ جار اللہ مرحوم کے گھر پر ٹھہرنا پسند فرمایا، جو کہ روس اور عالم اسلام کے بہت بڑے قبح عالم تھے۔ 1913ء تک ان کی اڑھائی سو تصنیفات قاہرہ میں شائع ہو چکی تھیں۔

مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا موسیٰ جار اللہ کی پہلی ملاقات یہیں ہوئی۔ بعد ازاں قیام مکہ کے دوران مولانا سندھی اور مولانا جار اللہ کا آپس میں رابطہ ہوا تو مولانا موسیٰ جار اللہ نے حضرت سندھی سے فلسفہ ولی اللہی کی بابت استفادہ کیا، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ پر عبور حاصل ہے اور وہ عصر حاضر کے مسائل کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ولی اللہی بصیرت کے پیش نظر حل کرنا جانتے ہیں۔ چنانچہ مولانا موسیٰ جار اللہ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے حضرت شاہ ولی اللہ کے اصول پر یہ تفسیر عربی میں قلمبند فرمائی۔ قیام مکہ کے دوران حضرت سندھی کے بھتیجے مولانا عزیز احمد برادر مولانا احمد علی لاہوری بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے

اس تفسیر کی کاپی مولانا موسیٰ جار اللہ سے حاصل کر لی اور اپنے ساتھ ہندوستان لے آئے۔ یہ تفسیر حضرت سندھی کے نامور شاگرد مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی مرحوم نے کئی بار تصحیح کے اہتمام کے ساتھ عربی میں ”شاہ ولی اللہ اکیڈمی“ حیدرآباد سے شائع کروائی۔ بعد ازاں اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد معاویہ مرحوم نے کبیر والا سے شائع کروایا۔ یاد رہے اس مطبوعہ تفسیر کا سورۃ بقرہ سے سورۃ مائدہ تک اردو ترجمہ مولانا عبدالرزاق فاضل دیوبند و تلمیذ مولانا عبید اللہ سندھی نے کیا ہے۔ جبکہ مقدمہ، سورۃ فاتحہ اور سورۃ النعام تا سورۃ توبہ کا اردو ترجمہ مولانا محمد قاسم صاحب نے کیا ہے۔

مولانا معاویہ کی کوششوں سے منظر عام پر آنے والے حصوں کا دوبارہ عکسی ایڈیشن چھاپا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی انقلابی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

ناشر

فہرست مضامین

3	نگاہ اولین
6	عرض ناشر
27	پیش لفظ از علامہ موسیٰ جار اللہ
33	مقدمہ از مولانا عبید اللہ سندھی
54	سورۃ فاتحہ
74	تفصیل ابواب سورۃ بقرہ
74	سورۃ البقرہ
284	سورۃ آل عمران
383	سورۃ النساء
479	سورۃ المائدہ
551	سورۃ الانعام
631	سورۃ الاعراف
704	سورۃ انفال

عرض نامتشر

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی چار منازل اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی پہلی منزل

لاٹانی عظیم اور کل انسانیت کے مین الاقوامی نبی آخر الزمان علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نبی آخر الزمان کے خلیفہ ہوئے اور نبی آخر الزمان علیہ السلام کے اس قول خَيْرَ الْقُرُونِ قُرُونِي سے مراد نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق دونوں کا زمانہ ہے۔ کیونکہ ابو بکر صدیق کی خلافت علی وجہ الکمال نبی علیہ السلام کے منہاج خلافت پر تھی ان دونوں کے درمیان ایک ذرہ کافرق بھی نہیں۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ میں جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ اس کو اوڑوں کے برابر درجہ دیتے تھے۔ جلیش آئے تو ایرانی آئے تو عربی وغیر عربی میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ بلکہ جس ملک کا آدمی مسلمان ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں بھی اس رنگ میں ذرہ فرق نہیں آیا اسلئے ان کا زمانہ حضور کے زمانہ میں داخل

انہم سنی فرماتے ہیں:- سورة بقرہ: ۱۲۹ اور ۱۵۱ میں اور جمعہ: ۲ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (۱) تلاوت آیت کرتا ہے ان کے لئے (۲) یزکیہم (۳) یعلمہم الکتاب (۴) یعلمہم الحکمة (۵) ویعلمہم ما لم ینکونوا یعلمون۔ آداب اجتماع میں تزکیئے کے دو درجے ہیں۔ (۱) ابتدائی اور انتہائی، اس لئے ان آیات میں تزکیئے کا ذکر ایک مرتبہ دوسرے درجے پر اور ایک دفعہ چوتھے درجے پر آ رہا ہے نبی اکرم کی صحبت سے حکماء پیدا ہوں گے، قرآن کی اصلاح میں حکیم کو صدیق کہتے ہیں، مثلاً ابو بکر اور علی وغیرہ یہ لوگ قرآن کے مقاصد کو خوب سمجھتے ہیں (ص ۱۱)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان پر عہد خلافت میں تمام لوگوں کو ارتفاقات اور وظائف کے لحاظ سے ایک درجے

ہے تو ان کی خلافت کو یا حضور اکرم ہی کی خلافت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا دوسرا حصہ
 فقہ الذین یدونہم سے مراد خلافت حضرت عمر ہے کیوں کہ حضرت عمر کے زمانہ میں کسی قدر قوم عرب کا غلبہ
 اوروں پر ظاہر ہو گیا تھا گو وہ قانونی رنگ میں نہیں تھا۔ اور نہ ہی اس کو قانونی شکل دی گئی تھی مگر تاہم لوگوں
 کی نظروں میں عربوں کا کسی قدر تفوق نمایاں تھا۔ لہذا وہ حضور اور حضرت ابو بکر کے زمانہ سے کسی قدر اترتا
 ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کے قول کا تیسرا حصہ ثم الذین یدونہم سے مراد خلافت حضرت عثمان ہے وہ حضرت
 عمر کے زمانہ سے بھی کسی قدر اترتا ہوا تھا اسلئے کہ ان کی خلافت کا ابتدائی حصہ تو بالکل ہی خلافت فاروقی
 کے مطابق تھا۔ لیکن ان کی

خلافت کے آخری حصہ میں نیم عرب قومیت کا رنگ آگیا تھا۔ اور حضرت امیر شام امیر معاویہ کے زمانہ میں اس کو
 قانونی شکل میں لایا گیا۔ اسلامی تاریخ جن مختلف ادوار سے گزری ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔
 حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حکیم صغین تک خلافت راشدہ کی اسلامی حکومت کا مثالی دور ہے۔ یہاں
 اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی پہلی منزل ختم ہوئی۔

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی دوسری منزل

الغرض سابقین الاولین کی مثالی حکومت اور عربی قومی حکومت جس کی بنیاد امیر شام حضرت معاویہ نے
 رکھی کی بیج کی کڑی حضرت علی کا دور ہے۔ حضرت علی شخین کے عہد کو تازہ کرنے کے متمنی تھے لیکن کوفہ

بغیہ عاشیہ میں
 پر دکھا، اور شہر شخص کو بیت المال سے اس کی ضرورت کے مطابق دیا اور سبقت فی الاسلام، نصرت اسلام، ہجرت یا ذاتی
 فضیلت کی بنا پر کس کو کچھ زیادہ نہیں دیا، چنانچہ ایک مرتبہ جب قلم رو خلافت سے مال کثیر وصول ہوا تو صدیق اکبر نے
 مستحقین میں برابر تقسیم کرنا شروع کر دیا، یہ دیکھ کر بعض مسلمانوں نے عرض کیا، خلیفۃ رسول! آپ نے اس تقسیم میں سب کو
 برابر کر دیا، کاش آپ اہل سوابق و قدم کو فضیلت دیکر دوسروں سے زیادہ دیتے، صدیق اکبر نے یہ سن کر فرمایا:

اما ما ذکرتم من السوابق والقدم والفضل فما اعرفنی ذلك واما ذلك شیئی ثوابہ، علی اللہ جل
 شانہا وھذا معاش فلا سوة خیر من الاثرۃ کتاب الخراج ص ۲۴ و کتاب الاموال ص ۲۶
 اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱۰۱

دوسرے میں جن لوگوں سے ان کو سابقہ پڑا وہ عہد اول کی بلند نظری تو جاعثی تنظیم سے بھی بے بہرہ تھے۔ ان کے خلاف حضرت معاویہؓ عربوں کو بحیثیت ایک قوم کے منظم کر کے اسلام کا محافظ بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے شام والوں کو عربیت کے نام سے جمع کیا نصب العین تو ان کا بھی اسلام رہا لیکن انکے ہاں نصب العین عرب قوم کا قومی مسئلہ بن گیا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کے واقعہ سے عربوں کا اعتماد عجیبوں سے اٹھ چکا تھا۔ اور اسلام کے اصل دشمن بدطینت یہودی اپنی تخریب کاریوں کا آغاز حضرت عثمان کے آخری دور سے کر چکے تھے۔ اس لئے حضرت معاویہؓ نے اسلام کو عربوں کا قومی مسئلہ بنا کر اسلام کی اجتماعیت کو مستحکم کر دیا۔ اور ادھر عجیبوں کو حکومت کمال کر اسلامی اجتماعیت کی پوری باگ ڈور عربوں کے ہاتھ دے کر خود ان کی حکومت کو مضبوط و بے خوف کر دیا جب کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ آخر تک شخصین کے بین الاقوامی مثالی دور کے تازہ کرنے کے موقف پر بڑی ادلی العزمی سے ڈٹے رہے۔ آل علی کا بھی بعد میں یہی رجحان رہا اسی وجہ سے ان کو عربوں کی بجائے ہمیشہ غیر عرب مسلمانوں میں حامی و مددگار ملے آخر میں جب ایرانیوں میں قومی شعور بیدار ہوا اور انہوں نے اسلام کو بھی قومی رنگ دیا تو ان لوگوں نے اسلام کی ایسی تعبیر کی جس میں عربیت کا اثر کم سے کم تھا بلکہ ایک حد تک عربوں سے تنفر کا جذبہ بھی موجود تھا۔ شیعیت اسلام کی ایرانی تعبیر ہے۔ حضرت معاویہؓ نے جس قومی حکومت کی بنیاد ڈالی اس کا انتہائی عروج ولید بن عبد الملک کی سلطنت میں تھا اور خلیفہ ہارون الرشید پر عربوں کی سیادت کا دور ختم ہوتا ہے۔ یہاں اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی دوسری منزل ختم ہوتی ہے۔

بیشخصیات

لیکن یہ تنازق و محظمت نے سبقت و فضیلت کے مطابق اعلیٰ میں کی جیٹی کر کے اصول پر تقسیم اموال شروع کر دی لیکن بعد میں نہیں جتہ ہوا اور فرمایا اگر میں صدیق ہی کا اتباع کرتا رہتا تو اچھا ہوتا، اس کا ذکر امام طاہری نے اپنی کتاب معانی الآثار کے باب تقسیم خمس میں کیا ہے۔

لئن عشت الیٰ ہذہ اللیلۃ من قابلٍ لا لمحقن احوالنا من با ولاھم حتیٰ یكونوا فی النطاء سواً
 و کتاب الخراج ص ۱۵۷ اور کتاب الاموال ص ۲۷۴، اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱

ہم اس مساوات کو نظام اسلامی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبرؓ اس پر کام کرتے رہے، بلکہ فاروق اعظم نے کی جیٹی کو دینے کے باوجود اس بات کو تسلیم کیا کہ مساوات احسن ہے، یہ مقام عزیمت اور فاروق اعظم کا فعل رخصت ہے سلاطین اور فقہاء میں سے جس کسی نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور سیدنا صدیق اکبرؓ کے نظام کی مخالفت کی ہے، ہم اسکو کوئی وزن نہیں دیتے، اگر ہمیں کبھی اجتماعیت قائم کرنے کا موقع مل گیا جس میں یہ حکومت چلا سکیں اور ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو ہم انہیں اس طرح قتل کر دیں گے، جیسے عادی خود کو برباد کیا گیا یہ کلمات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں خواجہ

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی تیسری منزل

ہارون الرشید کی خلافت کے بعد مومنوں سے زوال بغداد تک ٹہنی قومیں عباسی خلافت کے زیر سایہ برسر اقتدار آتی ہیں۔ یہ نبی عباس کا دور ہے جسکی بنیاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ڈالی۔ یہاں اسلام کے تیسرے بین الاقوامی انقلاب کی منزل ختم ہوتی ہے۔ گویا ہارون تک بارہ خلفائے ختم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علیؓ، حضرت معاویہؓ، عبد الملک، ولید، سلیمان، ہشام، منصور، مہدی، ہارون الرشید۔ پہلے چار خلفاء کی خلافت راشدہ تھی۔ اور بین الاقوامی تھی۔ اور باقی آٹھ خلفاء کی خلافت بین الاقوامی نہیں تھی۔ بلکہ قومی تھی۔ مگر باوجود قومی ہونے کے ان میں اس قدر عقل تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو تفوق دینے کے باوجود ماتحت قوموں کو راضی رکھا اور بغاوت نہیں کرنے دی۔

اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی چوتھی منزل

زوال بغداد سے عربیت کا کلی ماتم ہوتا ہے۔ اور خالص ترکی دور شروع ہوتا ہے۔ ۱۹۱۸ء میں ترکی دور کی آخری نشانی یعنی عثمانی سلطنت کا چراغ سحری بجھ جاتا ہے اور یہاں اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کی چوتھی منزل ختم ہوتی ہے۔

بقیہ حاشیہ

(کے بارے میں)

(۱) سورۃ البقرہ میں نبوی درجہ کی اجتماعیت کا ذکر ہے جو قرأت کے مشابہ ہے۔

(۲) آل عمران میں اس نبوی درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جو انجیل کے مشابہ ہے۔

(۳) سورۃ النکبوت میں نبوی درجے سے کم درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں احسان کی شان غالب ہو۔

(۴) سورۃ روم میں نبوی درجے سے کم درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں عدل غالب ہو۔

(۵) سورۃ لقمان میں نبوی درجے سے کم درجے کی اجتماعیت کا ذکر ہے جس میں حکمت اور اس کی نشر و اشاعت کا غلبہ ہو۔

(۶) سورۃ البقرہ میں اس اجتماعیت کا ذکر ہے جس کا قانون کی اطاعت اور اس کے احترام کا غلبہ ہو۔

(۷) ہم سیدنا فاروق اعظم کے عہد خلافت کو دوم درجے پر رکھتے ہیں اسے اکثر ایسے عظیم عقلمند طبقات تسلیم کرتے ہیں

صرف بعض ایرانی تسلیم نہیں کرتے، ایسے ہی ہم امام معاویہ تک کے زمانے کو تیسرے درجے پر رکھتے ہیں

۱۳۸ شمسیوں اور ان کے دچیوں نے امیر معاویہ کے خلاف براہ زہر اگلا ہے وہ سب کذب محض ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ امیر

بقیت حاشیہ

معاویہ کے مخالفوں میں سے خواہ وہ ناشکی تھا یا قاطمی امیر معاویہ کی حکومت سے بہتر اجتماعی قائم کر کے نہیں دکھائی چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد میں نے امیر معاویہ سے بہتر حاکم نہیں دیکھا ان سے کہا گیا کہ کیا وہ صدیق اکبر اور فاروق سے بھی بہتر تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ لاریب سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم امیر معاویہ سے بہتر تھے لیکن امیر معاویہ سے بہتر حاکم نظر نہیں آیا، حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا مطلب یہ تھا کہ امیر معاویہ کا علم اور کرم بہت زیادہ تھا،

بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت اجتماعی ہے قوی نہیں بلکہ اقوام کی اجتماعی حکومت ہے جن کی زبانیں اور رجحانات مختلف ہوتے ہیں، اسلام نے کم سے کم مدت میں بہت سی اقوام پر غلبہ پایا، تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس وقت کی حکومت کی تنظیم ڈیکوریکرنگ اصول پر جس میں ہر اہل رائے کی رائے کو دخل ہو صدیوں کے بعد ہی ممکن ہے، جب کوئی شخص تمام اسلامی ملکوں پر حکومت قائم کرے اور ساری عمر حکومت کرتا رہے اور پھر بھی کوئی اس کے دشمنوں کے سوا اس پر اعتراض نہ کرے بلکہ اکثر لوگ اس سے خوش رہیں تو ایسے شخص کی حکومت پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ایسا شخص اہل صلاح میں سے ہے اس کی حکومت خلافت راشدہ کے بعد کے درجے میں آتی ہے،

اسلام میں خلافت کی ترتیب اس آیت کے مطابق آئی ہے،

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين، والصديقين والشهداء والصالحين - چنانچہ

(۱) سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ تھے،

(۲) ان کے بعد صدیق اکبر آئے جو خلیفہ رسول اللہ تھے،

(۳) ان کے بعد شہداء ثلاثہ ہوئے یعنی فاروق اعظم عثمان غنی اور علی المرتضیٰ،

(۴) ان کے بعد اہل الصلاح کا دور آیا، جن کے سرخیل امیر معاویہ ہیں،

(۵) عبدالملک، ولید، سلیمان، ہشام، منصور، مہدی اور ہارون کی خلافت اسی ذیل میں ہم رکھتے ہیں، ان میں سے

معاویہ سے بہتر کون ہے؟

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ امراء المؤمنین چار گزرے ہیں

(۱) ابوبکر (۲) عمر (۳) عثمان (۴) علی المرتضیٰ،

بارہا بھی چار ہوئے ہیں، (۱) معاویہ، عبدالملک، ہشام اور میں،

اس قول کی تردید کون کر سکتا ہے؟

حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی اجتماعیہ کام مرکزہ جاز ہی رہا یعنی حرم مکہ اور اس کے تابع ہو کر حرم مدینہ، اگر جب

انہوں نے دمشق کو پایہ تخت بنا لیا تھا لیکن مرکز اجتماعیہ مدینہ سے باہر نہیں تھا،

قومی جمہوریتوں کا دور

اور یہاں سے قومی جمہوریتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارا یہ دور قومی جمہوریتوں کا دور ہے۔ اس نئے دور کو سمجھنے کے لئے چند تمہیدی امور کا سامنا رکھ لینا ضروری ہے۔

یورپ کی چار تحریکوں کا تعارف

یورپ نے جو ترقی کی ہے یہ مذہبی ترقی نہیں بلکہ یہ ترقی مادی سائنسی ترقی ہے۔ یورپ اپنے تغلب سے جن تحریکوں کا تعارف کرتا ہے وہ چار ہیں۔

انڈسٹری ازم | انڈسٹری ازم صنعتی ترقی۔ یورپ والوں نے چھوٹے بڑے کاموں کے لئے مشینری کو ایجاد کیا ہے۔ یورپ کی اس انڈسٹری ترقی کو تمام دنیا کے ملکوں میں قبول کر لیا گیا۔ اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اگر اس ترقی کو قبول نہ کیا جاتا تو ہزاروں سال پیچھے جا کھڑے ہوتے۔ مشینری کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ملک کے ہر طبقہ کو جمع کرتی ہے۔ صنعت و حرفت کے اس ترقی یافتہ دور میں پرانے شاہی دور ختم ہوتے ہیں۔ اور شورائیت و قومیت کے وہ اصول جو مغربی ممالک میں بالعموم اور برطانیہ میں بالخصوص پختہ ہو چکے تھے نظام جمہوریت کی صورت میں عرب ممالک اور مشرقی ملکوں میں خصوصاً ہند میں ظاہر ہوئے۔ جمہوریت کا آغاز مشینری ترقی کے اس دور میں چوں کہ یورپ سے ہوا۔ اور وہاں طبعی طور پر رفتہ رفتہ ترقی پذیر ہوا۔ ترکی، جاپان، ایران، ہندو پاک، مشرق وسطیٰ ایسے ملکوں کے لئے اسکے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ صنعتی اور شورائیت (جمہوریت) نظام میں یورپ کی پیروی کریں۔ حکومت بادشاہ کے نام سے ہو یا منتخب رئیس کے نام سے بہر صورت ملک کے اہل آراء پارلیمنٹ کے مشورہ سے کام ہو رہا ہے۔

ملٹری ازم | دوسری تحریک جس کا یورپ تعارف کرانا چاہتا ہے وہ ہے ملٹری ازم یعنی نیا عسکری نظام اسے بھی ہر ملک میں اپنے اپنے عسکری نظام کی اساس مان کر یورپ کی پیروی کی گئی ہے اس کے بغیر بھی چارہ نہیں۔

لبرل ازم

تیسری تحریک لبرل ازم ہے مشینری کو چلانے والے طبقے کا نام یورپ میں مزدور سے
مشین پر کام کرنے والے جن ملکوں میں انقلاب پیدا کرنے کی فکر کرتے ہیں وہاں کے

کاشتکار طبقہ کے افراد بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ منظم ہو چکے ہوں تو۔

سوشلزم

کسانوں اور مزدوروں محنت کش جیسے انسانیت کے پسماندہ طبقوں کو ایک عالمگیر
انقلاب لگایا رہا ہے کہ اٹھو بہادر و مزدور و کسانوں۔ غاصبوں سے اپنا حق چھینو جو ظلم

پرچی رہے۔ انہیں ختم کر دو جو مذہب و اخلاق تمہارے سدا رہا ہو اس کا انکار کر دو یہ عالمگیر انقلاب سوشلزم ہے

اور یورپ جن چار تحریکوں کا تعارف کرانا ہے ان میں یہ چوتھی تحریک ہے اس عالمگیر انقلاب نے فلسفہ بھی وضع

کیا ہے انقلاب کا یہ فلسفہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے لیکن اس کا دعویٰ اور کوشش یہ ہے کہ ساری کی ساری

خلق (خدا) بغیر کسی رنگ و نسل کے ایک مذہب کی تمیز کے آزادی و مساوات اور اقتصادی خوشحالی کی

نعمتوں سے یکساں فیضاب ہو۔ یہ فلسفہ مظلوموں کو انصاف کی امید دلاتا ہے۔ اس سے ذلیل اور

پسماندہ انسان اقبال و عزت کے خواب دیکھنے لگتے ہیں کہ ہمتوں میں جرات اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے

اور اتفاق یہ ہے کہ آج اس زمانے میں ان مظلوم پسماندوں کم ہمتوں کی کثرت ہے اور خدا کی ہمتیہ مخلوق

دکھوں اور لوگوں ہی میں گرنا ہے۔

دہشت ناک حقیقت کا انکشاف

نیر بہار سے سامنے ایک اور دہشت ناک
حقیقت ظاہر ہوئی ہے جس نے شدید قسم کا

مسلمانوں کے بین الاقوامی انقلابی مفکرین کے افکار پر خوف و ہراس طاری کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت

کے عام یورپین داعی بھی دین کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ موجودہ جمہوریت و شوراہیت کی بنیاد ان کے

یہاں فلسفہ و سائنس پر ہے کسی مذہب یا دین پر مگر نہیں۔ سائنس کی ترقی کیساتھ مذہبی قانون تو الگ

رہا۔ سرے سے خدا کا انکار بھی عام طور پر ضروری ہو گیا ہے۔ وہ مسلمان لیڈر جو مذہبی جماعتوں کی نمائندگی

کرتے ہیں ان کے لئے یہ ایک مہیب صورت سامنے آئی ہے کہ اگر انقلاب (جمہوریت) سے کئی کترا

کے ایک طرف ہو جائیں تو پھر غلبہ اسلام اور جہاد سے ہی دست کش ہو کر ذلت و خواری میں مبتلا ہو کر چھپے

رہیں اور اگر ان جمہوریت پسندوں کے نقش قدم پر چلیں تو اپنے ہاتھوں سے دین کی جڑیں کھودیں۔

یورپ جس نے تمام اسلامی سلطنتوں کو اپنے اس انقلاب میں مضمحل کر لیا ہے۔ اس میں اس کی اڑھائی صدی - ترقی کام کر رہی ہے۔

اسلام کے جمہوری انقلابی نظام کی ہند میں مقبولیت کی کوشش اور اس کی ناکامی

تاریخ ہند کے واقعات اور ان واقعات کے پیدا کرنے والی قوتوں پر غور کرنیوالوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اہل علم اور صاحب امر لوگوں کی ایک جماعت اسلامی دولت ہندیہ کی بربادی سے پہلے اس قسم کے اسلامی جمہوی اور انقلابی نظام کو اہل ہند میں مقبول بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بد قسمتی سے ہمارے محنت کش طبقہ کی کٹھنی اور کندھنی اور سرمایہ دار حکمرانوں کے پڑ پینڈہ نے ہمارے ملک کے عوام کو خواب غفلت میں مبتلا کر دیا جس سے ان کی آنکھ ترکوں کی خلافت عثمانیہ کے سقوط تک نہ کھلی ہمارے وطن میں بھی یورپ کے ان انقلابات کے سمجھنے کی استعداد بھی تک بھی اچھا نہ ہوئی تو ہمارے حصہ میں سرسبز نقصان بھی آئے گا۔ یورپ کی سیاست پر قابلیت سے غور کرنے اور اس کے انقلابات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔

امام ولی اللہ کی امامت کی اشد ضرورت

امام سندھی فرماتے ہیں کہ عہد گذشتہ کی تاریخ کا نہایت گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پورا پورا یقین ہو چکا ہے کہ ان حیران کن حالات سے جو مایوسی قعود و جمود تک پہنچ چکی ہے۔ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ہمیں اپنے دینی آئمہ میں سے ہی ایسے امام کو اپنا مقتدی بنانے کی اشد ضرورت ہے کہ جس کی پیروی کر کے ہم اس انقلاب (جمہوریت) اور عالمگیر انقلاب روس) سے جس میں ہم مبتلا ہیں صحیح سالم نکل آئیں۔ امام سندھی کے نزدیک اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے امام ولی اللہ دہلوی ہی جو کہ دولت ہند کے آخری بادشاہ اور دین کی تجدید کرنے والے اور اجتماع کے بانی سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں جو اجتماعیت وجود میں آئی اس سے تربیت یافتہ اور اپنے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر ہند کی خاص خاص اجتماعیت کے امراض کا پورا علم رکھنے والوں میں سے ہیں۔ پورے ہند میں دینی علوم اور خدا شناسی کے طریقے اور ہندوستان کی سیاسی و اجتماعی تاریخ جن آئمہ مشائخ سے سیکھی ہے۔ وہ ان اماموں

کے امام حکیم الامت دہلوی ہیں جن کے نظریات و عملیات پر ہند میں ایک جماعت تیار ہوئی۔ اور ان کے اجتہاد و جہاد کا سلسلہ بعد نسلا جاری ہے۔ گو یا کہ امام دہلوی اللہ کے سیاسی فکر اور ان کے بتائے ہوئے راہ عمل کی اصابت اور ترجیح کی وجہ سے کہ اوزنگ زیب عالمگیر کے بعد جب اسلامی سلطنت میں انتشار شروع ہوا۔ اور اس ملک پر یورپی طاقتوں کے غلبے کی ابتدا ہوئی تو عین اُس وقت شاہ ولی اللہ اپنی سیاسی تحریک کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور اس نئے سیاسی نظام کی ضرورت بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کے لئے سائینک یعنی حکیمانہ اساس بھی وضع کرتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب ہمارے ملک کی سیاسی زندگی کا رشتہ کہیں ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اور وہ ایک آزاد ہندوستانی اسلامی ملک کی شکست کے بعد ساتھ ہی دوسرے سیاسی نظام کا نعم البدل پیش کرتے ہیں۔ اسی لئے امام سندھی فرماتے ہیں کہ پہلے تو یورپ کی سیاست کو سمجھاؤ پھر امام دہلوی اللہ کی حکمت کا عمیق مطالعہ کرو۔

لا دینی فلسفہ کی زد سے بچنے کے لئے جمہوری دور کے

معنوی وجود کی امام ولی اللہ کے دینی فلسفہ سے تشکیل

امام سندھی مشین اور نئے دور جیسے دور جمہوریت کہا جائے کی برکات کو ہر خاص و عام میں مشترک کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنے اس ملک کے اجتماعی نظام کا ظاہری ڈھانچہ تو بے شک جمہوریت کے عنصر سے ترکیب پائے لیکن اس کا معنوی وجود یورپ کے فلسفہ و سائنس سے (جیسے یورپ نے

اس اجتماع بنایا ہے) مستعار نہ لیا جائے بلکہ یہ معنوی وجود خلاصہ ہو ہمارے وطن کے اس سلسلہ ارتقار کا جو ہزار ہا سال سے اس ملک میں جاری ہے۔ جسے پہلے تو آریائی فکر و ذہن نے نمونہ بنایا۔ یونان تک مسلمان اس کو سنوارنے اور ترقی دینے میں لگے رہے۔ اور اب ضرورت اس کی ہے کہ وطن کے اس معنوی وجود کی بنیاد پر اس زمانہ کے تقاضوں کے مطابق اگر جمہوری ملک کی تعمیر کی جائے۔ اس معنوی وجود کے بہترین شارح اور آخری ترجمان وہی بلند نظر فلسفی اور مسلمہ مذہبی عالم امام ولی اللہ دہلوی ہیں جو اپنے دینی فلسفہ و حکمت کی اساس پر اس نئے جمہوری نظام کے معنوی وجود کی تشکیل کرتے ہیں، ولی اللہی فلسفہ کی اساس مسالحت اور ہدے سے جو سب ادیان کی اصل ہے جس سے ایک سائنس دان کو بھی خدا کے وجود کا یقین دلایا جاسکتا ہے اور اسی اساس

پھر آج کل کے جمہوری نظام کو لادینیت کی زد سے بچایا جاسکتا ہے۔

سوشلزم کے عالمگیر انقلاب کے ہولناک نتائج

ساتھ ہی امام سندھی فرماتے ہیں کہ سوشلزم کا دینی فلسفہ جو آگ کی طرح ساری دنیا میں پھیل

رہا ہے، تمہارے ملک کے ان پسماندہ مزدور اور کسان ایسے بد نصیب طبقوں کو دوسرے ملکوں کی طرح تباہی و دشمن بنا دے گا۔ اور اگر تمہاری غفلت سے ان کی دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی تو اس کے شعلے تمہیں جلا کر خاک سیاہ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ تمہارے علم، کلچر اور مذہب کی خیر ہرگز نہیں ہوگی۔

انسانیت کے پسماندہ طبقوں کو عزت و اقبال دینے والے عالمگیر انقلاب کے دینی فلسفہ کی دعوت

امام نے فرمایا کہ اس قسم کے انقلاب اور اس کے لادینی فلسفہ کے ہولناک نتائج سے بچنا چاہیے ہو تو انقلاب کے دینی فلسفہ کو اختیار کرو۔ جس کی ترجمانی امام ولی اللہ دہلوی کرتے ہیں۔ جس کے ذریعے تم خدا کو مانتے ہوئے، خدا کی مظلوم مخلوق کو خوشحال بنا سکو۔ اگر دینی فلسفہ انقلاب کے علمبردار اپنے بلند بانگ دعاوی کے ساتھ پسماندہ انسانیت کو نئی زندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو تم ساری انسانیت کو خدا کی ایک سی مخلوق مانتے والے اور اسے

پر ذی ربح کارازق اور رب جاننے والے ایسا فکر پیش کرو جس سے انکی ساری مخلوق کی بھلائی ہو۔ اس انقلابی فکر کا اپنی تاریخ سے ڈھانچہ بناؤ۔ مولانا کے نزدیک اس دینی فکر کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن عظیم ہے جو تمام انہامی کتابوں کی انقلابی تعلیمات کے اساسی اصولوں کا حافظہ جامع ہے۔ قرآن کریم کے اس فلسفہ انقلاب کو معین کرنے میں امام سندھی کے لئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہی دلیل رہے۔ اور شاہ صاحب کی تعلیمات ان کی حکمت اور ان کے طریق کار کی روشنی میں موصوف نے قرآن کو کل نوع انسانی کے لئے انقلاب کا ایک پیغام اور سنت کو اس انقلاب کی عملی تاریخ سمجھا۔ امام سندھی امام شاہ ولی اللہ کے علوم و حکمت میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔ امام ولی اللہ دہلوی کے اصول پر قرآن عظیم کی تعلیم کا امام سندھی کو اس زمانے میں قابل عمل ایک اعلیٰ نصاب تعلیم نظر آیا۔ امام ولی اللہ کی انقلابی حکمت اور امام سندھی کے افکار و نظریات کی تفصیلات کو بیان کر کے کی نہ تو یہاں گنجائش ہے۔ اور نہ اس کا یہ موقع ہے۔ جن لوگوں کو ان مسائل کے متعلق امام سندھی کے دینی فلسفہ اور سیاسی نصب العین کی تفصیلی اور معلوم کرنا ہوں۔ وہ علامہ مولانا پروفیسر

محمد سر صاحب کی معرکہ الآراء کتاب مولانا عبید اللہ سندھی کا مطالعہ کریں۔ ہم انہوں نے حضرت امام کی زندگی مرتب کی اور حضرت نے اس پر صاف و مزید

امام ولی اللہ کے فکر و فلسفہ پر انکی کتب کا اجمالی تعارف

امام سندھی کے نزدیک یورپین انقلابی امام ولی اللہ کے نظریات سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ امام ولی اللہ کی حدیث فقہ میں جس قدر ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ان کی حکمت و فلسفہ و سیاست سمجھنے کی احتیاجی ہے۔ امام سندھی کو "حجۃ اللہ البالغہ" اچھی طرح دلنشین تھی۔ جو کہ علم حدیث کی اصولی و فروعی شرح کرتی ہے اور یورپ کے اقتصادی انقلاب کے مقابلہ میں اس زمانہ حال کی ضرورتوں کے مطابق اسلام کے اقتصادی انقلاب کا فکر پیش کرنے میں بے نظیر کتاب ہے۔ اس کی نچلی سطح پر امام سندھی کے سامنے ازالۃ الخفا ظاہر ہوئی جو دور اول کی تاریخ کا فلسفہ اور اصول سیاست سکھاتی ہے۔ اور مساویانہ الموطا جو احکام سنت کی فقہ مجتہدانہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے

ان دونوں کے مطالعہ سے امام سندھی نے فقہ و حدیث کی تطبیق کی اور انہوں نے اس پر سات سال صرف کئے۔ اسی طرح ابد و ربا زعمہ "نیچرل حکمت سکھانی

فقہ و حدیث کی تطبیق

ہے۔ اور اس اصول کی تشریح میں بے نظیر کتاب ہے، کیوں کہ فطرت انسانیہ ادیان الہیہ کا معیار بنائی گئی ہے۔ "انجیر الکتیر" فلسفہ ایہیات کو کتاب و سنت کی شرح میں استعمال کرنے کی قابل بناتی ہے

مدارس عربیہ کے نصاب میں امام ولی اللہ کے فلسفہ کی کتب داخل
درس کرنیکی سفارشات اور اصلاح شدہ جدید نصاب کی مخالفت

(امام سندھی) مدارس

عربیہ خصوصاً وہ مدارس جو مرکزی ہوں سے سفارشات کرتے تھے کہ وہ ان کتابوں کو داخل درس کریں اور طلباء ان کی تکمیل معقولات و فلسفہ سمیت ضرور کریں ورنہ حجۃ اللہ حبیبی کتاب کے سمجھنے سے عاری ہوں گے۔ شام و مصر کی طرح اگر نئے اصلاح شدہ عربی نصاب کو داخل درس کیا جانے لگے تو اس کی سختی سے مخالفت کریں۔ مدارس عربیہ کے نوجوانوں کے لئے مولانا کا پروگرام ان کے خطبات میں "مولفہ مولانا پروفیسر محمد سرور" ملاحظہ فرمائیں۔

امام ولی اللہ کے انقلاب کی تنظیم

الغرض جس طرح یورپین اقوام نے اپنا انقلاب تعمیر کیا
امام سندھی اسی طریقہ پر امام ولی اللہ کی دعوت انقلاب

کو منظم کرنا چاہتے ہیں۔ امام ولی اللہ اخلاقیات کو اقتصادیات سے مربوط کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں حکومت کی تائیس مانتے ہیں۔ خیر القرون کی تفسیر مدنی خلافت کے اتھانی دور پر ختم
کر دیتے ہیں۔ مبعث سے اسلام کے پہلے ۴۸ سال دور کو قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ بناتے ہیں اس نظریہ
میں وہ متفرد ہیں۔ اگر ایک دماغ اس فکر پر محیط ہو جائے تو وہ آج بھی قرآنی تعظیم و تکریم کی
بنیاد افواہی رہبری میں امام سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی مان لے گا کہ دوسرا کوئی پروگرام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا
جہاں اللہ ابالغز کی روح ہی مسلط ہے۔

دینی لادینی انقلاب کی مرکزی شخصیتوں کا مقابل | الغرض انقلاب روس کی دو مرکزی شخصیتیں ہیں۔ کارل مارکس، لینن

اور امام سندھی نے اپنی انقلابی دعوت کے لئے امام ولی اللہ اور امام محمد قاسم دو امام چنے ہیں۔ انقلاب
روس لادینی ہے۔ اور امام سندھی کا انقلاب امام ولی اللہ کی تعلیمات کا عین خلاصہ اور نچوڑ ہے امام ولی اللہ
کے فکر و فلسفہ کے توسط سے امام سندھی پر قرآن عظیم کی حکیمانہ تفسیر کا راستہ بنا اور علمی خزانوں کے ایسے دروازے امام
سندھی پر کھلے اور ان سے استفادہ کی ایسی صورتیں میسر آئیں جن پر شاید دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ بھی قادر نہ ہو سکتا۔

شیخ الہند کے معارف کا منبع زمانہ طالب علمی میں ہی علم کی جو جانشینی امام سندھی کو حضرت شیخ الہند کے اسباق
میں عروس ہوئی وہ اور کہیں نہ تھی۔ اس کا منبع انہوں نے تلاش کیا تو مولانا

محمد قاسم کا نام سامنے آیا انکار سالہ قبلہ بنا پڑھا تو امام سندھی کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ انہیں محسوس
ہونے لگا کہ جس علم کا بیج میری فطرت میں مشہور ہے۔ اس کی آبیاری اسی دریا سے ہوگی۔

مولانا محمد قاسم کی مرثیہ | ان کے سانحہ طالب علم بعض بزرگ اساتذہ اور ائمہ کا نام محبت و تعظیم سے لیتے
تھے امام سندھی کے لئے اساتذہ تھے مولانا محمد قاسم۔ امام محمد قاسم

امام سندھی کے لئے سید العارفین کی دعا

یہ منزل جو انہیں اس بلند مرتبہ تک لے گی۔ یہ سب _____ ان کے مرشد حضرت سید العارفین

ماظ محمد صدیق بھر چوہڑی والوں کی دعا کی برکت تھی، شیخ الہند کی صحبت نے انہیں مولانا محمد قاسم اور ان کے رفقاء کی تحریک سے آشنا کر دیا۔ دیوبند کے خاص حلقے میں امام محمد قاسم مولانا محمد اسماعیل کے شبیہ مانے جاتے۔ امام سندھی ان سے آگے بڑھ کر امام الامام ولی اللہ دیوبند، امام عبدالعزیز دیوبند تک پہنچے۔

قیام جمعیتہ الانصار | امام ولی اللہ کی تحریک حزب ولی اللہ کے دوسرے دور میں شیخ الہند کے حکم سے امام سندھی نے جمعیتہ الانصار قائم کی اس کے ناظم مقرر ہوئے۔ اس کے

دو بڑے بڑے اجلاس میرٹھ و مراد آباد میں ہوئے۔ میرٹھ کے اجلاس میں خطبہ صدارت مولانا اشرف علی تھانوی نے پڑھا۔ اور مسلسل تین گھنٹے امام سندھی کے علم و تدبیر تقویٰ و حکمت و سیاست پر رطب اللسان رہے۔ یہ خطبہ القاسم والرشید میں اس وقت شائع ہوا۔ یہ مجلہ مولانا عبید الرحمن عثمانی، مہتمم دیوبند کے زیر ادارت نکلا کرتا تھا۔

امام سندھی کی ہجرت کابل اور آزادی افغانستان

بعد ازیں امام سندھی شیخ الہند کے نائب کی حیثیت سے ان کے حکم پر کابل پہنچے۔ کابل پہنچ کر افغانستان جیسی کمزور اور چھوٹی سلطنت کو انگریزوں سے لڑا دیا اور درہ خیبر کے سامنے قلعہ جبرود کی پہاڑیوں پر سے خود ایک فوج کی کمان اس محاذ پر کی اور میدان جنگ میں انگریزوں کو لاکھا اور اپنے موقف کی تائید کرائی۔ اور افغانستان آزاد ہوا۔

امام سندھی کا روس کے انقلابیوں سے تعارف

اس کے بعد روس پہنچے۔ یہاں انہوں نے لادینی انقلاب کے عملی مظاہر اور اسکے نتائج کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور روسیوں پر امام ولی اللہ کا اقتصادی پروگرام حججہ اللہ میں سے پیش کیا۔ روسی آپ کے افکار سے مستفید ہوئے۔ اور انہیں انگریزی میں شائع کیا اور آپ پر مافوق العادۃ اعتماد کرتے ہوئے اپنی حکومت کے اعلیٰ طاقت کے خزانے دکھائے۔

امام سندھی کا ایک تاریخی سیاسی منشور | روس سے ترکی پہنچے تو خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی۔ ترکی نئی ترکیہ جمہوریہ بن چکا تھا۔ یہاں سے ۱۹۲۲ء میں تاریخی منشور

شائع کیا جس کی اہم باتیں یہ ہیں کہ

(۱) ہندوستان کی کامل آزادی کے بعد آزاد ہندوستانی وفاقی نظام حکومت قائم کرنا۔

(۲) ہندوستان میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں اور اسلام کو محفوظ کرنا۔

(۳) ہندوستان میں محنت کش طبقہ کی یعنی کسان مزدور اور داعی کام کرنے والوں کی حکومت قائم کرنا

(۴) فاروق اعظم کے فیصلہ کے مطابق زمینداروں کو زمین کی ملکیت چھوڑنے اور امام ابوحنیفہ کے فیصلہ کے مطابق

مزارعت چھوڑنے پر مجبور کر کے نظام زمینداری اور سرمایہ داری ختم کرنا اور امام ولی اللہ دہلوی کے فیصلہ

کے مطابق مزدوروں کو ملوں کے حصہ میں نفع کا شریک بنانا تاکہ ملک کے عوام کیونہ کم کے بسزیا غ دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں

محنت کشوں کے طبقہ کو مفت طبی امداد صاف ستھرے گھر اور ابتدائی اور مڈل کی تعلیم جبری اور مفت ہوگی۔

(۵) ایشیاٹک فیڈریشن بنانا جس میں روس کو بھی شامل کرنا تاکہ وہ آزادی کے بعد ہندوستان کے معاملات

میں محنت کشوں کی حمایت کے بہانے دخل اندازی نہ کر سکے،

(۶) مرکزی حکومت کو معاملات جنگ خارجہ تعلقات اور کرنسی میں مکمل باختیار ماننا اور شوراہت اور کانٹراکٹس

میں امام ولی اللہ کے اقتصادی اور عقلی فلسفہ کو اساس مان کر مرکزی حکومت کو ملک کے ہر مذہبی فرقہ

سے بے تعلق ماننا۔

(۷) جغرافیائی حیثیت سے ہندوستان کے حصوں کو ایسے صوبوں میں تقسیم کرنا جہاں ایک زبان بولی جاتی ہو اور

جہاں ایک ہی قسم کے راج اور ایک ہی تمدن رکھنے والے افراد ہوں یہ صوبے اپنی اپنی جگہ سٹیٹ

ہوں گے۔ انہیں معاملات خارجہ معاملہ جنگ اور خارجی تجارت کے سوا اپنے تمام امور پر کامل اختیار ہوگا۔ صوبے

کے اکثریتی افراد کا مذہب صوبہ کا سرکاری مذہب ہوگا۔ مگر اقلیتی افراد کو حکومت میں شریک کیا جائے گا۔

امام سندھی کی حجاز کو روانگی اور حرم محترم میں علمی و فکری مشاغل

ترکی سی اٹلی اور سوئٹزر لینڈ ہوتے ہوئے حرم محترم میں پہنچے اور بارہ سال تک وہاں مقیم رہے

اس طویل عرصہ میں اپنے تجربات، تاثرات جو کچھ دیکھا پڑھا سنا تھا۔ ان پر یکسوئی سے غور کیا۔

اپنے افکار کو اس طویل مدت میں خوب جانچا پرکھا اور ان کے حسن و قبح میں تمیز کی اپنے افکار کو تاریخ

کی کسوٹی پر کسا خود اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی صوابدیدی اور جو علم دین حکمت سیاست و تقویٰ ان کے پاس تھا اور اپنے مرشدوں اور اساتذہ کی صحبت سے بصیرت عطا ہوئی تھی اپنے افکار کو ان کے رویہ پیش کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ بن کو ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے اہل علم کا بہت بڑا طبقہ اپنا امام اور اساتذہ مانا ہے ایسے عظیم المرتبت عالم حکیم محدث مجتہد اور خدا شناس بزرگ کے علم و حکمت کے ترازو میں تولد۔

امام سندھی کا یورپ کے انقلابات کا پیغامبر بن کر لوٹنا

الغرض چوبیس برس کی جلا وطنی کے بعد مولانا واپس لوٹے تو امام ولی اللہ دہلوی کے اس انقلاب کے نقیب بن کر لوٹے انقلاب کے اس دینی فلسفہ پر انہیں یقین حاصل ہو چکا تھا کہ یہ لادینی فلسفہ انقلاب سے انسانیت کے حق میں زیادہ مفید اور زیادہ پائیدار ہے امام ولی اللہ کے فلسفہ کے اصول پر قرآن عظیم کی حکیمانہ تفسیر کے مرحلے امام سندھی نے چالیس سال کے عرصے میں طے کئے ہجرت کابل سے قبل امام ولی اللہ کے فلسفہ کو سندھ میں پڑھایا اور کافی عرصہ بعد خود حضرت شیخ الہند سے پڑھا۔

امام سندھی کے نزدیک دیوبند کے علمی مرکزوں کے متعلق سیاسی اہمیتوں کی جہالت

عجیب بات ہے کہ امام سندھی اپنی جماعت کے لئے جس سلسلہ کو بدیہیات سمانتے تھے وہی سب سے پہلے زیادہ محل توجہ و محل تعجب بن گیا کہ دیوبند کے متعلق علمی مرکزوں میں سیاسی رہنما امام سندھی سے پوچھتے تھے کہ کیا شاہ ولی اللہ یا شیخ الہند کوئی سیاسی مسلک بھی رکھتے تھے۔

امام سندھی نے اس جہالت یا تجاہل کو دور کرنے کے لئے خاص جماعتیں بنائیں بیت الحکمت کے نام سے انہیں ایک سلسلہ میں منسلک کیا اور مرکزی بیت الحکمت

دفعیہ جہالت

بامعہ علیہ دہلی میں بنایا۔

قرآن کی عالمگیر تعلیمات اور اس کے اصولوں کی روشنی میں ہر قوم و ملک

کے خصوصی حالات و طبعی رجحانات کے مطابق بننے والے فقہی مذاہب

دین اسلام کسی ایک ملک، قوم یا زمانہ کے لئے مخصوص نہیں اسلام تمام انسانیت کا دین ہے۔ اور قرآن کریم انسانیت کے اس دین کا ترجمان ہے۔ قرآن کی تعلیم عالمگیر اور ہمہ گیر ہے اس عالمگیر قانون کو جہاز میں جو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اور قرآن نے جس قسم کی زندگی پیدا کی اور اس سلسلہ میں جو تہبیدی قوانین بنے ان کی صحیح ترین تصویر موطا امام مالک ہے یہ جامہ اس عالمگیر قانون کی ایک تعبیر ہے اس تعبیر کو اصل قانون کی طرح عمومی اور ابدی سمجھنا ٹھیک نہیں۔ قرآن کی تعلیمات ہی صرف عالمگیر اور ابدی ہیں وہ ہر ملک کے لئے ہر قوم کے لئے ہر زمانہ کے لئے لیکن یہ کسی کو گمان نہ گزرے کہ موطا میں جس نظام کو مدون کیا گیا ہے۔ قرآن کی ساری تعلیمات اسی میں منحصر ہیں بعد ازاں جب اسلامی سلطنت میں توسیع ہوئی اور عربوں کے علاوہ غیر عرب قومیں بھی مسلمان ہو گئیں تو انہوں نے قرآن کی عمومی تعلیم اور اس کی جہازی تعبیر موطا کی مدد سے اپنے اپنے ملک کے لئے اور فقہی قوانین بنائے اور یوں ہر قوم اور ملک میں وہاں کے خاص حالات اور طبعی رجحانات کے مطابق فقہ کے مذاہب بنے ان میں حنفی فقہ ممتاز ہے۔ امت نے جس امام کو امام اکبر قرار دیا۔ وہ حضرت امام ابوحنیفہؒ میں۔ چنانچہ خلفائے عباسیہ سے لے کر سلطان محی الدین عالمگیر تک سب نے فقہ حنفی کو ہی اپنا دستور بنایا۔ عرب اقوام میں زیادہ تر شافعی فقہ کا رواج ہوا۔ ایرانی ترک اور ہندوستانی فقہ حنفی کے پیرو بنے اور ہندوستان میں تو یہ مدتوں تک قومی مذہب کے نام سے حکمران رہی

امام اکبر امام ابوحنیفہ کے مسلک کی مختلف شاخیں

یوں تو امام ابوحنیفہ کے مسلک کے کئی مذاہب بن گئے (۱) عراق کا مسلک (۲) بصرہ کا مسلک (۳) بخارا کا مسلک۔ بخارا سے غزنی اور دہلی کے مسلک پیدا ہوئے۔ جن امور کا تعلق کسی قوم کے ساتھ ہو اس کا دن ہزار ماہ کا ہوتا ہے اور جن امور کا تعلق اقوام عالم کے

ساتھ ہو اس کا دن ہزار سال کا ہوتا ہے احادیث میں جو آیا ہے کہ ہر سو سال کے بعد مجدد آتا ہے تو یہ قومی حلقے کے متعلق ہے۔ مجتمع اسلامی میں تمام اقوام کا یہ مجدد ایک ہزار سال کے بعد آتا ہے جیسے قرآن حکیم میں ہے؛

يَا بَدْرًا لِمَنْ سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ الْوَالِئِ لَأَرْضٍ ثُمَّ يَعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ

الف ثانی | الف ثانی میں مراکز حکومت اسلامیہ حسب ذیل تھے (۱) آستانہ دارالسعادة (۲) اصفہان (۳) دہلی ان تینوں مرکزوں سے قانون کی تجدید ہوئی۔

(۱) آستانہ دارالسعادة میں سلیمان قانونی کے ہاتھوں (۲) اصفہان میں شاہ عباس نے شیعی فقہ کو رواج دیا۔ (۳) دہلی سے جلال الدین اکبر نے تجدید قانون کی اور اس میں ہندوؤں کو شامل کیا۔ جلال الدین اکبر کے قانون میں بعض ایسی باتیں آگئیں جنہیں اہل اسلام نہیں جانتے تھے

امام لاثانی | امام لاثانی حضرت شیخ احمد سرہندی نے ان کی اصلاح کر دی۔ اکبر کی جن بدعنوانیوں کی حضرت شیخ نے اصلاح فرمائی۔ وہ حضرت شیخ کا بہت بڑا تجدیدی

کارنامہ تھا۔ اورنگ زیب عالمگیر خود بہ نفس نفیس امام ربانی کے صاحبزادہ کا مرید تھا۔ اس لئے اس نے امام ربانی کے طریقہ پر اپنی سلطنت چلائی۔ بیرون ہند کے اسلامی ملکوں میں بھی اورنگ زیب عالمگیر کا نام ایک مسلمان بادشاہ کی حیثیت سے زبان زد عام ہو گیا۔ اور خاص طور پر اس کے اس کائنات نے کہ خود اس کی اپنی نگرانی میں فتاویٰ عالمگیری ایسی ہم مبسوط کتاب مرتب کرائی۔ تمام دنیائے اسلام میں اس کی دھاک بٹھادی۔ یوں مدتوں تک فقہ حنفی ہند میں قومی مذہب کے نام سے حکمران رہی۔

پوسے ہزار سال کے لئے امام ولی اللہ دہلوی کے مجدد ہونے کا اعلیٰ

مقام اور حضرت امام ربانی کا ان کیلئے تقریر ارہاص ہونا

اکبر کے ایک سو سال بعد امام ولی اللہ دہلوی ہوئے یہ سارے الف ثانی کے لئے مجدد تھے

امام ولی اللہ امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی کو اپنے لئے ارہاص (راستہ صاف کرنے والے) قرار

دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ مذہب یا دین مجموعہ ہوتا ہے حکمت اور فقہ کا حکمت دین کی عمومی حیثیت ہے قرآن کی حکمت میں جتنی عربیت ہے اتنی عجمیت اور ہندوستانیت بھی ہے حکمت انسان میں تلاش و تفحص نظر و فکر اور تقدم بندی کا ملکہ پیدا کرتی ہے۔ فقہ نام ہے نظام کی مدون صورت کا زندگی میں فقہ یعنی مدون قانون کی بھی ضرورت ہے اور حکمت کی بھی اگر حکمت اور فقہ ساتھ ساتھ رہیں تو انسان آگے بھی بڑھتا ہے اور ماضی سے بھی رشتہ قائم رکھتا ہے اگر حکمت ہی حکمت ہو تو نظام میں انتشار مہمے گا اور اگر فقہ ہی فقہ زندگی پر مادی ہو جائے تو جو وہی پیدا ہوگا۔ ترقی کا تو امکان ہی نہیں۔

حکیم الاسلام، فقیہ الاسلام | امام سندھی مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ امام مولانا محمد قاسم حکیم الاسلام تھے۔ جبکہ حضرت گنگوہی فقیہ الاسلام تھے

نہ اول الذکر فقہ کی اہمیت کے منکر تھے۔ نہ آخر الذکر حکمت کے مخالف۔

جمود و رجعت پر کار بند طائفہ | مولانا کے خیال میں بعد کے آنے والے حکمت و فقہ کا یہ لزوم بھول گئے اور یہی وجہ ہے کہ

ان حضرات کی نام لیوا جماعت یا ان کے متعلقین مسلمان مذہبی لیڈر آج تک اسلامی قانون اسلامی شریعت کی رٹ لگا رہے ہیں اور اسلامی قانون سے مراد بھی ان کا وہ فقہی قانون جو پرانے شاہی دور میں اسلامی سلطنتوں میں نافذ ہوا کرتا تھا مراد ہے اور یہ ان کو آج تک نہیں سوچا کہ اس نئے دور میں جو ہزار ہا اجتماعی سیاسی معاشی اقتصادی تمدنی معاشرتی مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کی عالمگیر حکمت کے اصول ہند کی گذشتہ اسلامی سلطنت کی حکمران فقہ کی تعبیر اور اس کو اپنی قومی خصوصیات کے مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد ترویج کرنے والے ائمہ کی تجدیدی طریقوں کی روشنی میں ایسے قانون کی تدوین و ترتیب کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر کوئی اسلامی قانون نہ چل سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی امکان ہے۔

۱۔ یہ لوگ عجیب قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو کر اپنے اکابر کی تحریک کو جمود و رجعت پر کار بند کرنے پر عمل پیرا ہیں۔ پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مخالفانہ راہنہ دین کا دروازہ نہیں گئے۔ ان فقیہانہ دین سے کوئی پرچہ کر کیا تم نے تاریخ کے نئے فکر و فلسفہ کے مہادیات و اصول کی روشنی میں اپنی تاریخ پر (یعنی تاریخ اسلام پر) لائق حاشیہ لکھے منظر پر

امام سندھی کا پورے ہزار سال کے لئے امام ولی اللہ کے نائب کی حیثیت سے مجدد اعظم ہونے کا امتیاز

(قبلہ امام سندھی نے اس ضرورت کو بحمد اللہ پورا کر دیا ہے اُن کی فقہ تہذیبی کے قانون پر اس انداز کی ترتیب کے ساتھ ائمہ مجددین کے طریقہ کے مطابق التہید الائمۃ التجدید کے نام سے کتاب شائع ہو چکی ہے) الغرض قانون کی شکل کو فقہ اور اس کی روح کو حکمت کہتے ہیں امام ولی اللہ نے قانون کی تجدید دونوں طریقوں سے کی۔ انہوں نے قانون کی حکمت ضبط کی اور پھر قانون اور فقہ کی شکل منضبط کی ہند میں اسلامی حکومت کی زبان فارسی تھی اس لحاظ سے ہندا اور ایمان ایک ہی مملکت قرار دیئے جاسکتے ہیں فقہ کے مجدد اول امام ابو حنیفہ کی اصل کابل سے ہے جو ہند کا حصہ ہے اور ان کی زبان فارسی تھی۔ امام ولی اللہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اپنے تمام علوم عربی اور فارسی میں مدون کئے وہ امام ابو حنیفہ کی طرح زبان کے اعتبار سے فارسی اور وطن کے لحاظ سے ہندی ہیں۔ الف ثانی ایک امام ولی اللہ

نظری ہے اور اسلام کی حکومتوں کے مختلف ادارہ جس تسلسل کے ساتھ خلفہ راشدین سے لے کر خلافت عثمانیہ تک جن جن تبدیلیوں سے دوچار ہو کر جن منازل سے گزرے کبھی اس کا تجزیہ کیا ہے اور آج جس نئے دور (دور جمہوریت) میں تم داخل ہو چکے ہو اس کی اساس و فلسفہ پر قابلیت کے ساتھ غور کیا ہے۔ اور آج کے یورپ نے جن تمام اسلامی ممالک کا آسمان د زمین بدل کر رکھ دیا ہے اس یورپ کی اجتماعیت کو توڑنے کے لئے تمہارے پاس کوئی دھڑ ہے۔ دین اسلام بطور ایک سیاسی فکر کے ان کے پاس ہے کہاں دین اسلام اور اس کا فکر کچھ اور ہے اور یہ جو دین کا ناہنے کے جو کچھ کر رہے ہیں یہ کچھ اور ہے۔ عوام کو انہوں نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ اسلامی نظام آگے گا۔ اسلام اگر کبھی سیاسی فکر کی حیثیت سے آیا تو اس کا راستہ ایک ہے اور وہ ہے وہ راستہ جس کی ترجمانی امام ولی اللہ اور امام مولانا عبید اللہ سندھی کرتے ہیں یہ تو اسلامی نظام کا لغزہ لگا کر قوم سے دوٹو وصول کر کے بھی جمہوریت کے ظاہری ڈھانچے کے ساتھ اس کی معنوی اساس سائنس و فلسفہ سے تجاہل و تقاض برتتے ہوئے خود جمہوریت کے راگ الاپتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہو کہ اس جمہوریت کی اساس انکا ریخدا پر مبنی ہے۔ کم از کم اس کے معنوی وجود کی حقیقت جو امام ولی اللہ نے پیش کی ہے اس اساس پر تو اس کی تشکیل کر کے قوم کو اسلام کے غلبہ کا یہ تصور پیش کر کے عاقبت کی بربادی سے بچو۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ خلفائے راشدین ہی کا دور لائیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ بعد ہا سال سے اسلامی حکومت اس دنیا سے ناپید ہے اور پھر جہاں تک اس زمانے کے حالات کا تعلق ہے بظاہر اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ بعینہ اس دور میں اسی طرح کی خلافت معرض وجود میں آسکے۔ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اسلام بحیثیت نظام سلطنت کے ان تیرہ سو سالوں میں صرف گنتی کے برس ہی سکا۔ خود باللہ من ذاک۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہ یورپ کو سمجھے ہیں اور نہ ہی اسلام کے قلب کے لئے امام ولی اللہ کے فکر و فلسفہ سے تعلق (باقی صفحہ 25)

کاٹیل پیدا نہیں ہوا۔

انغرض جب مسلمانوں کی سیاسی قوت فنا ہو گئی تھی۔ لیکن وہ فکر جس نے سیاسی قوت کو عملی شکل دی تھی وہ موجود

امام دلی اللہ کی سیاسی تحریک

تھا اس کے ترجمان امام دلی اللہ اور ان کا خاندان ہے۔ امام دلی اللہ نے اپنے فکر و فلسفہ کی بنیاد فکر انسانی کی فہم و بصیرت عمومی و افادیت پر رکھی۔ اپنے پروگرام کی تدوین کی اپنا نصب العین معین کیا۔ جمعیت مرکزی بنائی اور اس کی شاخیں ملک میں قائم کی گئیں حکومت موقتہ قائم ہوئی۔ یہ فکر دلی اللہ کی تحریک کا پہلا دور ہے۔ اس میں تین امام ظاہر ہوئے اور ایک امیر اس کی تفصیل امام سندھی کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

۱) امام دلی اللہ ۱۹۳۱ء تا ۱۹۶۲ء موقتہ حکومت کے امیر شہید سید احمد ۱۹۲۳ء تا ۱۹۳۱ء
 ۲) امام عب العزیز ۱۹۶۲ء تا ۱۹۸۲ء اس تحریک کا دوسرا دور امام محمد اسحاق نے ۱۹۳۱ء سے
 ۳) امام محمد اسحاق ۱۹۸۲ء تا ۱۹۸۶ء شروع کیا۔ آپ ۱۹۲۱ء تک دہلی میں رہے اور ۱۹۲۱ء تک کہ معظمہ میں۔ دہلی میں ان کے نائب مولانا مملوک علی تھے۔ ان کے بعد الامیر امجد اللہ نائب بنے وہ بارہ برس یعنی ۱۹۵۶ء تک دہلی میں رہے اس کے بعد کہ معظمہ چلے گئے ان کے پہلے نائب مولانا محمد قائم ۱۹۶۹ء تک پھر مولانا رشید احمد گنگوہی ۱۹۵۵ء تک اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن ۱۹۶۲ء تک اس سال اس تحریک مذکور کا دوسرا دور ختم ہوا۔ تیسرے دور کو مولانا شیخ الہند نے ۱۹۶۲ء سے تھوڑا عرصہ پہلے شروع کیا۔ اس تیسرے دور کے فاتح اور امام دلی اللہ کا نائب امیر امجد اللہ غلام انصاری

کے ہوتے ہیں۔ یہ دماغ اسلام کو آڑ بنا کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عام سیاسی لیڈروں کی طرح سیاسی سرگرمیوں میں اسلام کے نام سے جھٹل کر حکومت وقت سے متصادم ہوتے ہیں ان کو جو نقصان ہوگا۔ سو ہوگا۔ اس سے اسلام کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اندیشہ ہے۔ کالج اور مدارس عربیہ کے نوجوان انہیں مشت بہداز ہنگامہ جنگ سمجھ کر امام سندھی اور امام دلی اللہ کے فکر و فلسفہ کے پیرو ہوتے ہوئے تھامدہ لگائیں۔ نوجوان طبقہ ان پر بھروسہ نہ کرے۔ یہ قوم کو زہر پلا رہے ہیں یہ لوگ جو اسلام کی خود ساختہ سیاست کے راج بعل میں فروکش ہیں۔ اگر انوں نے امام سندھی کی بات نہ مانی تو بنیاد و سرگذر کے مسلمانوں جیسا ان کا مشر ہوگا۔ ظاہر ہے۔ اس کے بعد جو انقلاب آئے گا وہ یقیناً لادینی ہوگا۔

مولانا عبید اللہ سندھی ہیں۔

امام علامہ موسیٰ جبار اللہ

امام سندھی قیام ماسکو کے دوران روسی گورنمنٹ نے انہیں لینن گراڈ کی سیر کی پیش کش کی آپ نے اس کو قبول کیا اور لینن گراڈ میں آپ نے روسی گورنمنٹ کا ہجان بننے کی بجائے علامہ موسیٰ جبار اللہ کے گھر پر قیام کو ترجیح دی جو کہ روس اور عالم اسلام کے بہت بڑے متبحر عالم تھے ۱۹۱۳ء تک ان کی اطمینان سے تصنیفات قاہرہ میں شائع ہوئیں امام سندھی کا اور علامہ کا پہلی مرتبہ آپس میں لینن گراڈ ہی میں تعارف ہوا اس کے بعد قیام مکہ کے دوران امام سندھی کو علامہ صاحب نے اور امام شاہ ولی کے فلسفہ کا ان سے استفادہ کیا۔ اور امام شاہ ولی کے اصول پر امام سندھی کی یہ تفسیر عربی میں قلمبند فرمائی امام سندھی جب وطن واپس پہنچے تو یہ تفسیر آپ کے بھتیجے مولانا عزیز احمد (برادر حضرت مولانا امجد علی لاہوری) آپ کے دوسرے قلمی و مطبوعہ کتب کے ساتھ لائے۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی تلینڈا امام سندھی نے اس عربی تفسیر کے دو حصوں کو اپنی اصلاح شدہ ترتیب کے ساتھ شائع فرمایا۔ مگر امام سندھی کی تفسیر کے عربی مسودہ کا تحت لفظ ترجمہ مولانا بشیر احمد بی اے (دلی اللہ سو سائٹی لاہور) نے مولانا عبدالرزاق (انقلابی فاضل دیوبند و تلینڈا امام سندھی) سے کرایا اور مجھے طباعت کیلئے یہ مسودہ سورۃ بقرہ تا سورۃ مائدہ عنایت کیا پھر یہ کہ جس نے اس کی کتابت، طباعت، جلد کے لئے مالی تعاون فرمایا۔ ان الحاج میاں صاحب کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔ جن کے سراسر عظیم کام کی خدمت کا ہرانا ہے۔ اس کا اجر آخرت میں خداوندِ قدوس عطا فرمائے۔ میاں صاحب کے ایک عزیز کے ارشاد کے بموجب میاں صاحب کے نام کی شائستگی نہیں کی جاتی۔ مقدمہ و فاتحہ الکتاب کا ترجمہ علامہ استاد مولانا محمد قائم کا ہے جو امام الرحمن جلد ثانی کے لئے سورہ انعام تا سورہ توبہ کا ترجمہ بھی کر چکے ہیں۔ عرض ناشر کے تحت مضمون کی حیثیت امام سندھی کے افادات اور ان کے مترشدین کی کتب و خصوصاً پروفیسر محمد رفیق کی کتب کے خوشترچین کی ہی ہے۔ مولانا عاشق الہی کی سن کتابت اور تصحیح کی سعی بلوغ سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

گر بہ افتد قبول زبے عز و شرف
(محمد معادیہ عبید اللہ)

پیش لفظ

از امام الہمام علامہ موسیٰ جار اللہ القازانی رحمۃ اللہ علیہ ،
الحمد لله الذی اصطفانا وادرننا کل کتاب أنزلہ من قبلنا
الحمد لله الذی ہدی البشر کافة بالقرآن الکریم الذی جعل بہ
رحمة للعلمین۔ وبالقرآن الذی انزلہ علی عبدک لیکون بہ نذیرا للعالمین

اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلیٰ ال سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابرہیم وعلیٰ ال سیدنا ابرہیم اند حمید
مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلیٰ ال سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابرہیم وعلیٰ ال سیدنا ابرہیم اند حمید مجید۔

میں علامہ موسیٰ جار اللہ مرحوم دنیائے اسلام کی ایک بڑی بلند پایہ اور نامور علمی شخصیت تھے وہ روسی ترک تھے اکتوبر ۱۹۱۱ء
کے اشتراکی انقلاب کے بعد بھی روس میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ اسٹالین کے دور میں وہ روس چھوڑنے پر مجبور ہو گئے
اس کے بعد ان کی ساری زندگی جلاوطنی میں گزری وہ کافی عرصہ ہند پاک میں بھی رہے۔ علامہ جار اللہ کی تصنیفات عربی فارسی اور
ترکی میں ہیں۔ اور دنیائے اسلام کے اعلیٰ علمی حلقوں میں ان تصانیف کا بڑا بلند مقام ہے۔ علامہ مرحوم کو ترک قوم پرستی کی وجہ سے
روس سے نکلنا پڑا تھا۔ برہان دہلی کے ستمبر ۱۹۶۳ء کے شمارے میں ایک جاپانی عالم و مصنف کے ذکر میں علامہ موسیٰ
جار اللہ کا ایک واقعہ مذکور ہے، جو درج ذیل ہے۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی میک گل رکینڈیا کے اسلامی انسٹی ٹیوٹ میں اپنے مشاہدات و تاثرات
کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

ڈاکٹر از سٹوڈس بارہ زبانوں کے فاضل اور ماہر ہیں۔ جن میں انگریزی، فرینچ، جرمنی، یونانی، ترکی اور عربی شامل
ہیں۔ ان کا موضوع تحقیق جس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا اور لکھ رہے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ علم المعانی کے نقطہ نظر سے ہے۔
انہوں نے عربی زبان کس طرح سیکھی؟ اس کی داستان بھی بڑی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ کہتے تھے کہ میں ترکیو کے قریب
ہواد کارہنے والا ہوں۔ میرے وطن میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے میں عربی پڑھ سکوں اتفاق سے روس کے ایک
بہت بڑے مگر جلاوطن عالم جن کا نام موسیٰ جار اللہ تھا۔ رائڈو پاک کے علمی اور دینی حلقے مرصوف سے خوب واقف

اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت
على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد:-

آما بعد: اللہ جل جلالہ نے اپنا جلال و جمال خوب واضح اور روشن فرمادیا ہے۔ اور اس کا انعام
ہر عام و خاص پر پھیلا ہوا ہے۔ مجھے اس نے طلب قرآن، فہم قرآن اور کتاب اللہ کے علوم کے حصول میں اپنی
زندگی وقف کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اگر خدا ہمیں اس کی ہدایت نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے
تھے۔ الحمد للہ کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی۔

میں نے قرآن کریم اور وہ تمام علوم جو متقدمین سلف نے اس بارے میں مدون و تحریر کئے تھے
ان کا مطالعہ کیا اور اسی طرح معارف عمومی کی، جن کا فہم قرآن کریم کے سلسلے میں انسان کو طلب و جستجو کی اور جیسے
جیسے ان کی طلب و جستجو میں میں نے اجتہاد و کوشش کی میرا شوق و رغبت قرآن کریم کی طلب و جستجو میں بڑھتا
ہی گیا۔ ہمارے مدارس کا یہ حال ہے کہ علوم مطلوبہ کی تحصیل تعلیم و تعلم کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اور کتابوں کے
اندروں کو کچھ لکھ دیا گیا ہے، اسے پڑھ لیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کی آیتوں کے ساتھ ساتھ کون کبیر کی آیتوں پر
غور و تدبر کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ اور طالب علم کو معلومات مستحضر ہوں۔ اور مطلوب کے لئے وہ کوشاں اور مگر
ہے۔ اس کی طرف اس کا ذہن موڑنا جس سے وہ آگے اقدام کر سکے، یہ نہیں سکھایا جاتا۔ یہ طریقہ حفظ و اخذ
اور مضامین کتب کے محفوظ کرنے کا ہے۔ یہ طریقہ نظر و بصیرت، غور و تدبر اور علوم میں تعمق کا نہیں ہے۔
طلب علم میں میں بھی اسی راہ پر گامزن ہوا۔ اور وہی طریقہ اختیار کیا گیا، جو عام طلبہ کا حفظ و اخذ کا تھا۔
میں نے مطالعہ کا وہی طریقہ اپنایا جو مشائخ مدارس کا تھا۔ اور اسی طرح کتابوں کا مطالعہ کیا۔ جس طرح مشائخ
مدارس کیا کرتے تھے۔ میں نے تمام تفاسیر مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ مختلف

میں تقسیم سے قبل دہلی آئے تھے تو جامعہ اسلامیہ میں قیام کرتے تھے اپنے اساتذہ مولانا عبید اللہ سندھی کی طرح علم کے بحر بنیاد
کنار ہونے باوجود غضب کے درویش نمیش اور قلندر صفت تھے۔ مطالعہ نہایت وسیع اور حافظہ بلا کا۔ اور دماغ بڑا
روشن تھا۔ رقم الحروف کو ان کے ساتھ بارہا شرف صحبت و تکلم حاصل ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں ان کی ذہانت و
ذکاوت اور غزالت علم و فضل کے جو حیرت انگیز مناظر اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، ان کو قلم بند کیا جائے۔ تو ایک مستقل مقالہ

بقیہ حاشیہ

تیار ہو جائے) جاپان میں تشریف لائے اور لکھنؤ کی مسجد کے ایک کمرہ میں (یا کسی مکان پر) اب ٹھیک یاد نہیں ہے قیام کیا مجھے اطلاع ہوئی تو انکی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عربی پڑھنے کا شروع کیا۔ علامہ نے شروع میں ٹال ٹول کی مگر جب دیکھا کہ یہ اشتیاق واقعی قلب سے ہے تو میں تم کو عربی ضرور پڑھاؤں گا مگر پہلے ایک بات کا وعدہ کرو اور وہ یہ کہ تم اپنی عربی کے علم کو قرآن کریم اور اسلام پر حملہ کرنے کے لئے استعمال نہیں کرو گے بلکہ جواب میں جب میں نے یقین دلایا کہ میں محض ایک طالب علم ہوں اور میرا مقصد علمی نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے تو علامہ راضی ہو گئے۔ اور اب انہوں نے عربی پڑھانی شروع کی تو اس طرح کہ چند مہینوں میں جب تک کہ موصوف کا وہاں قیام رہا، برسوں کی مسافت طے کرادی۔ علامہ مجھے صرف عربی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ قرآن پر لکچر بھی دیتے رہتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھ کو قرآن سے خاص شغف پیدا ہو گیا۔ اور میں نے اس کو اپنے مطالعہ اور تحقیق کا خاص موضوع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ علامہ صحیح معنوں میں اب بطلوٹہ وقت تھے کسی ایک جگہ جم کر رہنا چاہتے ہی تھے۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد یہاں سے بھی روانہ ہو گئے۔

مختلف لائبریریوں میں پہنچا۔ جن میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تفاسیر موجود تھیں۔ مثلاً میں نے کتاب، البصائر صا: قاموس اور نظم الدرر الام بقاعی کا، جو آیات قرآنی اور اس کی سورتوں کی مناسبت پر لکھی گئی ہیں، مطالعہ کیا، ان بے شمار تفاسیر میں میں نے مطلوبہ افادیت اور وضاحت بیان نہ پائی۔ اور تمام کو ایک ہی راہ پر چلتے دیکھا اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں۔ اور ایسا کہتے ہیں۔ میں نے ان میں تکرار مضامین اور اختصار کے سوا کچھ نہ پایا۔ یہ لکھتے لکھتے ان مفسرین کے قلم تھک گئے۔ یکیں اس سے افکار اور عقولیں میراب نہ ہو سکیں۔ جب میں ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۶ء) سیاحت نجد و مین کے لئے مکہ مکرمہ پہنچا۔ تو میں حرم مکہ میں امام عبید اللہ بن سلام کو پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور ان کے افادات میں جو اسلام کے طلبہ اور اساذان ہند ان سے حاصل کر رہے ہیں، بخیر و برکت عطا فرمائے۔

سے عربوں کے ہاں چوں کہ والد کا نام لکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے اسلئے مولانا عبید اللہ سندھی عربی میں اپنا نام عبید اللہ بن اسلام لکھا کرتے تھے، یہ گویا اشارہ تھا ان کے نو مسلم ہونے کی طرف ہے اس وقت مولانا سندھی زندہ تھے۔

میں پہلے سے اس اساذ شفیق کو جانتا تھا اور مجھے بھی وہ جانتے تھے میں نے دیکھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں فارغ
بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس تک کوئی نہیں پھینکتا۔ اور شاذ و نادر ہی کوئی شخص ان کے پاس جا کر
بیٹھتا اور وہ بھی استفادہ کی غرض سے نہیں بلکہ حسب عادت تبرک مانسل کرنے کی غرض سے۔

امام سندھی نے اپنی ساری پمقرآن کریم اور اس کے فلسفہ کے لئے وقف کر دی ہے۔ وہ قرآن کریم
کے فلسفہ کو جیسا کہ اس کے جلنے کا سہی ہے۔ جانتے ہیں۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے اصول پر جانتے
ہیں۔ امام سندھی نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ کی تحصیل اور اس کی شرح میں مدتی گزاریں یہاں تک
کہ انہیں اس پر یقین کامل ہو گیا۔ انہوں نے اس فلسفہ کو تمام فلسفوں پر ترجیح دی۔ اور پھر امام ولی اللہ
دہلوی کے اس فلسفہ پر پورے قرآن کی تعبیر کی۔

امام سندھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ایسی عقیدت میں کسی کے
اندر نہیں پاتا۔ وہ امام ولی اللہ دہلوی کا غایت درجہ کا احترام کرتے تھے۔ اور انہیں تمام اماموں سے افضل
اور امام الائمہ مانتے تھے۔ بلکہ امام سندھی کا یہ اعتقاد تھا کہ سارے عالم کو امام ولی اللہ کا احترام کرنا چاہیے
ایسا احترام جیسا کہ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ اس سے پیشتر میں امام شاہ ولی اللہ
دہلوی کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ اور ازالہ الخفاء عن خلافت الخلفاء پڑھ چکا تھا۔ ان کتابوں کو میں نے ایسا پایا
جس کی مثال اور نظیر کتب اسلام میں نہیں مل سکتی۔ ان ہر دو کتابوں سے میں کافی مستفید و مستفیض ہوا۔
اس کے بعد میں نے امام سندھی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دوسری کتابیں پڑھیں مثلاً الخیر الکثیر،
بدور البادعہ، مطوعات، الطاف القدس، اور تاویل الاحادیث۔ از خود التفہیمات کا مطالعہ کیا اور

۱۹۳۷ء میں حج بیت اللہ کے لئے گیا ہمارا قافلہ ہندوستان سے پہلا قافلہ تھا۔ ظہر کی نماز کے لئے ہم حرم
میں گئے تو جماعت سے ایک شخص آیا اور میرا نام لے کر کہا کہ اس نام کا آدمی کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، وہ مجھے بلا
مولانا عبید اللہ صاحب کے پاس لے گیا پہلے تو انہوں نے مجھ سے بات کرنے میں تامل کیا لیکن چونکہ میری کتاب
”ولی اللہ“ سوانح حیات شاہ ولی اللہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے اس لئے بہت جلد بے تکلف ہو گئے اور مجھ سے بلا تکلف
باتیں کرنے لگے۔ میری عمر ۲۷ سالہ الخیر اللہ کہ ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ کا ترجمہ ۱۹۲۶ء میں کر چکے ہیں جسکو

انتقبات امام سندھی سے پڑھی۔

جب میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ سے بہت کچھ آگاہ ہو گیا تو مجھے اور بھی شوق و رغبت ہوئی کہ امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کی تفسیر پڑھوں۔ میں نے مولانا سندھی سے اس کی درخواست کی اور ان سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور حتیٰ یہ کہ مجھ سے زیادہ میرے ان خیالات سے خوش ہوئے اور اس بارے میں بڑے شوق کا اظہار فرمایا۔

میں نے امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کو اپنانے میں پوری پوری کوشش کی ہر روز طلوع آفتاب سے لے کر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تک امام سندھی سے استفادہ کا یہ سلسلہ جاری رہا وہ عربی میں جو کچھ فرماتے ہیں اسکو لکھ لیتا اور میری پوری پوری کوشش تھی کہ اس املہ کتابت میں ایک جملہ بھی نہ چھٹ جائے چنانچہ میں نے ایک سو پچاس دنوں میں ایک ہزار چار سو صفحات لکھ ڈالے۔ ۸ جمادی الاولیٰ پیر کے دن ۱۳۵۶ھ سے لے کر ۱۳ ذی قعدہ ۱۳۵۶ھ تک یا ۲۶ جولائی ۱۹۳۷ء سے لے کر ۱۳ جنوری تک یہ کام میں نے انجام کو پہنچا دیا۔

میرے استاذ مولانا سندھی املہ کرانے سے تھکنے کا نام نہ لیتے۔ اور میری خوشی کا یہ عالم تھا کہ مجھ میں سننے اور لکھنے کا اشتیاق بڑھتا ہی جاتا تھا باوجود اس کے کہ بعض اوقات میں سخت بیمار ہوتا تھا۔ جب میں درس سے فارغ ہوا تو میں نے امام سندھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ یہ ان کا کرم تھا کہ جب انہوں نے میرا عزم و ثبات۔ میری مسرت و خوشی اور میری کوشش بلوغت دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ جب امام سندھی نے اپنے امانی پوری طرح دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اس سلسلے میں ضبط و نظم پر پوری توجہ دی ہے اور پورے اہتمام سے لکھا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنی مسرت کا اظہار کیا۔

امام سندھی جب قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے تو اس میں معترضہ جملہ بھی گاہ گاہ کہہ دیتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ چنانچہ میں اسکو جملہ معترضہ کر کے لکھ دیتا یہ جملہ معترضہ جملے چھوٹی بڑی فصلوں کی مانند ہوتے۔ اور مختلف فوائد کے حامل ہوتے اور میں بھی اس طریقہ کو پسند کرتا تھا۔ ان معترضہ جملوں میں

بقیہ حاشیہ شیخ غلام علی اینڈ سنز نے کشمیری بازار اور بند روڈ کراچی سے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب حقیقتاً وہی شان رکھتی ہے جو امام موسیٰ ہار اللہ نے بیان کی ہے۔ ————— ابو العلاء محمد اسماعیل گودہری کان اللہ لہ۔

زیادہ تر حکایتیں، لطائف اور نادر ہوتے تھے اور یہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہوتے تھے۔ جب مناسب ہوتا اور انہیں فرصت ہوتی تو امام سندھی سیاسی باتیں شروع کر دیتے اور میں سمجھتا تھا یہ باتیں ممانت ہیں، قابل اظہار نہیں ہیں لیکن جب اسلام کی تعلیم کے دوران امور سیاسیہ اجتماعیہ کی بحث ہوتی تو صاف صاف کہہ دیتے اور صریح اور قطعی طور پر بتا دیتے۔ اور کسی سے نہ ڈرتے وہ خواہ خواہ نوشا نہ نہیں کرتے تھے اور نہ مکنی پٹری باتیں کرتے تھے۔

والسلام

موسیٰ جارا اللہ عفر لہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

جانئے کہ انسانی طبقات میں سے اعلیٰ طبقہ کے لوگ وہ ہیں جنہیں فہم و فراست کے زور سے آراستہ کیا گیا ہے۔ پھر یہ بہت سے اقسام ہیں اور ہر ایک قسم کی استعداد دوسرے سے مختلف ہے۔ جب حکمت خداوندی کا تقاضا ہوا کہ اپنی مخلوق کی طرف اس اعلیٰ طبقہ کے کسی ایک فرد کو مبعوث کرے تاکہ وہ انہماک کے لئے ظلمات سے نور کی طرف خروج کا سبب بنے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرض کرے کہ اپنے ظاہر باطن سے اس کے تابع ہو جائیں۔ اور جو بھی اس کے ساتھ مل گیا اور منقاد ہوا تو ملا اعلیٰ میں ایسے آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا تاکیدی اعلان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اس سے دور ہوا اور مخالفت پر کمر بستہ رہا ایسے پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا فرد مبعوث کی بعثت اور لزوم اطاعت سے انسانوں کو خبر کر دیتے ہیں تو یہی نبی کہلاتا ہے نبی کے علاوہ مغنہین کے دوسرے اقسام یہ ہیں۔ کامل حکیم خلیفہ۔ مؤید روح القدس۔ اہلادی المرزکی۔ امام اور منذر بھی انہیں سے ہیں۔

بلحاظ شان اعظم الانبیا۔ وہ ہے جسے بعثت کا نوع آخر بھی حاصل ہو وہ باری صورت کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے شخص کے متعلق یہ ارادہ ہو کہ وہ خود تو انسانوں کے لئے ظلمات سے نور کی طرف خروج کا سبب اور

لے اصل میں المفہمون یہ انسان ایسی صلاحت کے مالک ہیں جن کی ملکیت انتہائی بلند ہوتی ہے انکو نظام مطلوب کی اقامت کے لئے داعیہ حقانیہ کے ساتھ مبعوث کیا جاتا ہے۔ اور انہیں پر ملا اعلیٰ سے علوم و اسوال خداوندی کا ترشح ہوتا ہے۔ حجۃ اللہ البالغۃ ص ۸۰۔ علامہ اولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغۃ میں فرماتے ہیں مفہمون کی کثیرہ اقسام ہیں اور ہر ایک میں مختلف استعداد رکھی گئی ہے۔ تو جس کا اکثر حال یہ ہو کہ اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے علوم کا حصول ہوتا ہے کہ عبادت کے ذریعہ تہذیب النفس ہو سکے تو یہ قسم کامل ہے۔ اور جس کا اکثر حال یہ ہو کہ اخلاق فاضلہ اور علوم مدبر المنزل و سخاوت کی تحصیل متعلق کرنا ہو تو وہ حکیم ہے۔ اگر اسے تمام سیاستیا کا حصول بھی ہوتا ہو۔ اور اسے انسانوں میں عدل کے قائم

اور اس کی قوم خیر امت بنے جو تمام انسانوں کیلئے برپا ہوئی ہے۔ تو اس کی بعثت اس بعثت آخر کو شامل ہوئی۔ اس پہلی۔ اس پہلی بعثت کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول ہوا الذی بعثنا فی الامم رسولاً منہم میں اشارہ موجود ہے۔ اور کثرت خیر امتی اخرجت لنا منہم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فانما بعثتم مبینا ولما تبعثوا معسرین میں بعثت آخر کی طرف۔ اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضمین کے تمام اقسام کے جامع اور آپ کو دونوں بعثتیں بطریق اتم ملی ہیں۔ حالانکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو ان تمام اقسام و فنون میں سے کسی کو ایک یا دو اقسام سے زیادہ حاصل نہیں تھے۔

جلیبے۔ بعثت رسول کے لئے حکمت الہیہ کا اقتضار اس خیر نسبتی میں منحصر ہے جو تدبیر فی بعثت میں معتبر ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کو علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ہم یہ قطعی جانتے ہیں کہ یہاں کچھ اسباب ایسے ہیں جن سے اس بعثت کا تخلف نہیں ہوتا اور یہ اس طرح کہ وہ وقت ایک ایسی سلطنت کے ظہور کا وقت ہوگا۔ جس سے باقی سلطنتیں مٹ سکتی ہیں۔ تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مبعوث فرماتے ہیں جو مذکورہ سلطنت کے وائیان کیلئے دین کو قائم کر جاتا ہے۔ جیسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔

جب ہر ایک قوم ایک علیحدہ ملت کے ساتھ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اور اپنے لئے مختلف طریقے

بفیتہ حاشیہ کرنے اور ظلم کے دفع کرنے کی توفیق بھی دیکھی ہو تو وہ الخلیفتہ کہلاتا ہے۔ اور جس پر ملار اعلیٰ کا نزول و الہام ہوا اور ملار اعلیٰ کی طرف سے علم و خطاب سے نوازا جائے وہ اسے نظر بھی آئیں اور مختلف اقسام کرات کا ظہور بھی ہو تو اس کا نام المرید بروج القدس ہے اور ایسا شخص جس کی زبان اور دل میں ایسا نور کھل گیا ہے کہ اس کی صحبت اور نصیحت انسانوں کو فائدہ اور نفع ہو اور اس کے اصحاب میں سے جو ازمین کی طرف اس کا نور اور سیکند منتقل ہو جس کے واسطے سے کمال کی نہایات کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی ہدایت پر برا نگینہ ہے تو یہ ہے۔

الہادی المذکی۔ اور جس کے علم کا اکثر حصہ ملت کے قواعد اور ان کی بہتری کی معرفت ہوا ان میں سے ہر عامہ اور مصلحت جو مٹ چکی ہے اس کے قائم کرنے کی کوشش اور لگن رکھتا ہے وہ امام ہے اور اگر اس کے قلب میں یہ بات ڈال دی گئی ہو کہ لوگوں کو یہ اطلاع اور خبر دے کہ دنیا میں ان پر بہت بڑی مصیبت اور عذاب

اور سنتیں گھڑ لیتے ہیں۔ اور ان کی تردید کرنے والوں کی زبان سے مدافعت کرتے ہیں۔ اور تیسرے انسان کے قتل و قتال ہوتا ہے اور ان میں ظلم و ستم واقع ہوتا ہے۔ وہ خوبیاں اور تعلقات بھولائی اور مناسب تھے ضائع ہو جاتیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملت دوسری ملت پر لعنت گناں ہوتی ہے اور ان میں خوب جنگ برپا ہوتی ہے اور حتیٰ و باطل رسم و رواج میں چھپ جاتا ہے تو ایک ایسے امام راشد کی ضرورت لاحق ہوتی ہے جو ان ملتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے خلیفہ ظالم بادشاہوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ امام جو مختلف امتوں کو جمع کر کے ایک اُمت بنا دے چند اصول و قواعد کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنی قوم کو سنت راشدہ کی طرف دعوت دے اور ان کے مال کی اصلاح و تزکیہ کرے پھر ان کو بمنزلہ اپنے اعضاء اور بازو کے بنائے تو پھر اہل زمین کے ساتھ جہاد کرے اور اپنے تربیت یافتہ کو اطراف عالم پھیلا دے یہی بات اس آیت کریمہ "قوله تعالیٰ کنتم خیر امة اخرجت للناس۔ تم سب اچھی امت ہو جو لوگوں کے لئے بنائے گئے۔"

اور یہ اس لئے کہ یہ امام خود اس سے بیشتر امتوں کا مجاہدہ نہیں آسکتا۔ اور زیادہ یہ ہے کہ دوسروں کا تابع ہونا ایسی مدت تک کے لئے ہوتا ہے۔ کہ نبیؐ کی عمر اس وقت تک لمبی نہیں رہتی جیسا کہ موجود شریعتوں میں اب واقع ہوا۔ بیشک یہود و نصاریٰ اور مسلمان ان میں سے پہلے مومن ایک جماعت ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کے بعد غالب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ممالک جو کہ درمیانے فزاجوں کے پیدا ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دو بڑے بادشاہوں کے ماتحت قرب قیامت میں ہوں گے ایک کسریٰ جو کہ عراق۔ میں۔ خراسان اور اردگرد کے ممالک پر حاکم تھے۔ اور ماورالنہر اور ہندوستان کے بادشاہ اس کے ماتحت تھے۔ اور ہر سال اسے کیس ادا کرتے تھے۔ دوسرے قیصر جو کہ شام۔ روم اور اردگرد کے ممالک پر حاکم تھے۔ اور مصر۔ مغرب اور افریقہ کے بادشاہ اس کے ماتحت تھے جن کی طرف سے اس کے ہاں ٹیکس آتا تھا۔ ان دو بادشاہوں کی حکومت

بقیہ حاشیہ صفحہ کا انا مقدر ہو چکا ہے یا کسی قوم کا اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا مسامحہ کر کے ان کو اس کی خبر دیدے تو اس کا نام مندر ہے۔ ————— حجۃ الیوم ۸ صفر ۸۴ طبع ہند

اور اپنے اپنے مالک پر حکمِ رُوسے زمین پر غالب ہونے کے مانند تھا۔ اور ان کی حیاشی کی عادات ان تمام ملکوں میں جاری و ساری تھیں جو ان کے ماتحت تھے۔ اور ان عادات کو بدلنا اور ان کے تمام ملک کے لئے تنبیہ کا باعث بننے تھے۔

لیکن باقی جو کہ معتدل مزاجی سے دور تھے ان میں مکمل مصلحت قبول کرنے کی سکت نہ تھی۔ خلاصہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک عالی ملت کے قائم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور یہ کہ لوگوں کے لئے ایک ایسی اُمت ظاہر فرمائے۔ جو کہ انہیں بھلے کاموں کا حکم کرتے اور بُرے کاموں سے روکے۔ اور ان کی بُری رُسوم سے روکے۔ اور یہ ان دو حکومتوں کے مٹ جانے پر موقوف تھا۔ جو کہ ان کے احوال کے لئے آسان تھا۔ کیوں کہ ان دونوں حکومتوں کے حالات تمام اچھے ممالک تک پہنچ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انکی حکومتیں مٹانے کا فیصلہ فرمایا۔ اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ کسری ہلاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی کسری نہیں۔ اور قیصر ہلاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی قیصر نہیں۔

تو رُوسے زمین کے باطل کو مٹانے والا حق آیا۔ کہ عرب کا باطل حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے واسطے سے مٹ گیا۔ بعد ان دونوں بادشہوں کا باطل عرب کے ذریعے سے مٹ گیا۔ اور تمام ممالک کا باطل ان جماعتوں کے ذریعے سے مٹ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے کامل و غالب دلیل ہے۔ پہلے بہا جریں و انصار قریش اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کے اسلام میں آنے کا سبب تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہاتھوں پر عراق اور شام کو فتح کرایا۔ پھر انہیں کے ہاتھوں پر فارس اور روم کو فتح کرایا۔ پھر ان کے ہاتھوں پر ہندوستان، ترک اور سوڈان کو فتح کرایا۔ یہ بجز بنیاد کے بن گیا جس پر کہ دیوار قائم ہو گئی اور دیوار پر چھت رکھی گئی

فوائد متفرقة
حضورِ اکرم صلی اللہ کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حضرت اسمعیل کے طریقہ پر زندہ کرنا تھا۔ اور اس کی پہلے مثال اسیائے ملت ابراہیمی کی حضرت موسیٰ کے واسطے سے طریقہ اسرائیل پر گزری۔ اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعتِ موسیٰ کے خصوصاً تابع تھے۔ اسی لئے قرآنی سورتوں کے اوائل میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اِنَّا ارسلنا الیک رسولاً شَاهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَا ارسلنا الیٰ فرعونَ نَرسولاً بَشِیْکَ مِمَّنْ لَّمْ یُنَبِّئْکُمْ بِحَکْمِ رَبِّکُمْ

فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لوگوں کو پہنچ دیتا تھا۔ کہ تورات قرآن کی تعلیم کی طرح اور تعلیم لائیں۔ اور بیشک اگر اس سے زیادہ ہدایت والی شئی ہوگی۔ تو وہ اس کا اتباع کرے گا۔ اور یہ تمام دنیا کے لئے پہنچا ہوتا تھا۔ لیکن خاص عرب کے لوگوں کو پہنچ کر ناوہ محض قرآن مجید کے ذریعہ تھا۔ میں نے آجکل یہود و نصاریٰ کی موجودہ اُنہیں دیکھیں جو کہ تورات کی تعلیم پر وہی کرتے۔ اور صائبین کے ہاں وہ لوگ جو کہ ایران کے مجوسی تھے۔ اُن کے کتاب "زرا دست" ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاں جو کہ یہود و نصاریٰ کی طرح گروہ ہیں۔ برہمن ہیں۔ جن کے ہاں کتاب "ویدک" ہے۔ جس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ وہ یہودیوں کی طرح ہیں۔ اور سمینہ گروہ بونفا کے پیروکار نصاریٰ کی طرح ہیں۔ ان کے بوذا اور اُس کے تابع لوگوں کی حکمت ہے۔ لیکن ان تمام مجوس ایران برہمن ہند اور سمینہ کے ہاں کوئی کتاب تورات کی طرح نہیں۔ اور وہ خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔

صائبین میں سے ایک جماعت ہے۔ جو کہ عقلی نظریوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کا مرکز یونان اور روم تھا اور یہ لوگ جب ایک قوم کو اکٹھا کرتے اور اپنے شہری قوانین سے اعلیٰ قانون کے متاج ہوتے۔ تو اہل کتاب (یہود) سے وہ کچھ لیتے جو کہ اُن کے مزاجوں کے مناسب ہوتا۔ پھر جب ایک عام گروہ بن جاتا تو کسی جابر بادشاہ سے مدد حاصل کرتے (دکتوریہ) یا کسی دین کی دین کی طرف رجوع کرتے۔ اور پہلے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہ تھی۔ جو کہ انبیاء کی لائی ہوئی شریعتوں کو لکھتی اور جمع کرتی۔ جیسا کہ تورات ہے۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک مقام یا ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہ تھا۔ بلکہ روئے زمین کی تمام انسانی مخلوق کے لئے عام تھا۔ جو فرش زمین پر موجود تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کی طرح تمام انسانوں کے لئے عمومی دعوت دینے والا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مفہوم ہے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔

حضرت ابراہیم کے دین کی روح یہ تھی۔ اجتماعیات میں بعض مسلمانوں کی ملوکیت کرنا اور مخلوق کی معبودیت کو مٹانا اور یہی خالص توحید ہے۔ یہ ایسا فکر ہے کہ ہر سلیم الفطرۃ آدمی اسی کی ترجمانی کر لگا۔ اس لئے کوئی انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ اپنے جیسے انسان کا خادم بنے۔ اور ہر ایک انسان کا طبعی میلان یہی ہے کہ ان کا ہر ایک کام باہمی مشورہ سے طے ہو اور اسے بھی شوری میں دخل ہو اور فطرت انسانی کا مقتضی ہے۔

ترقی یافتہ عقل والوں کا ایک گروہ ثابت کر چکا ہے کہ ان جسمانیات کے ماوراء ایک ایسا اللہ ہے جو بذریعہ
اپنی صفات لازمہ کے اس کائنات کو اپنے قبضہ میں رکھے ہوئے ہے۔ جب کوئی انسان الوہیت کے بارے
میں صحیح فکر کرے گا تو اسے لازم ہو جائے کہ اس جیسے عقیدہ کا معتقد ہو جائے اور ہر اس محسوس شی کے اللہ
ہونے کا انکار کر دے جسے جو اس سے ادراک کیا جاسکے۔ اس عقیدہ سے تمام دجالوں کی غلامیت سے
چھوٹ جاتا ہے اور یہ عین فطرت انسانی ہے۔

لیکن یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام تمام انسانوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں پہنچ
پائی۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم کا ارادہ ہوا کہ ان کی ذریت میں ایسی قوت ارادینہ ظاہر ہو جو تمام انسانوں میں
اس نکر و دعوت کو پھیلائے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ سے اعطاء ولد کے طالب ہوئے جس پر حضرت اسماعیل
اور حضرت اسحاق کا دربار خداوندی سے بہہ ملا۔ حضرت ابراہیم نے دونوں پہلوؤں کے لئے مسجدیں تعمیر کیں
مسجد قدس اسحاق کے لئے اور مسجد مکہ اسماعیل کے لئے۔

اور بروہ مرد جو ذریت ابراہیم علیہ السلام میں پیدا ہوا اور ادا العزم تھا اسے بات محبوب ہوئی
کہ تمام انسانوں تک اس دین کی نشر و اشاعت میں امام بنے انہیں میں سے ایک حضرت موسیٰ بھی ہیں
لیکن ان کو اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ اس لئے کہ ان کی قوم جو نبی کے لئے بمنزلہ سوارح ہوتی ہے انہیں
کے ذریعہ وہ نبی اپنے فکر و دعوت کی نشر و اشاعت کرتا ہے اس قوم نے حضرت موسیٰ کی مناسب طاعت نہیں
کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ارادہ رکھتے تھے کہ اپنی قوم کو مصر سے قدس کی طرف لے جائیں اور وہاں اپنے اہل
وطن میں اس فکر و دعوت کو جو حقیقی مطلوب تھا کی تکمیل کے لئے ادارہ قائم کریں لیکن وہ قدس میں نہیں پہنچ
سکے بلکہ راستہ میں اجل نے آیا۔ پھر بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام میاں ان کے بعد عالی ہمت پیدا نہیں ہوا
پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ان کا ارادہ بھی یہی ہوا کہ اس دعوت کی تعمیم کے لئے موسیٰ علیہ السلام
کے قائم مقام بنیں۔ لیکن یہود نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے ایک جمعیت تبلیغیہ کی
بنیاد ڈالی تاکہ جمیع اہم میں اس فکر کو پھیلا یا جائے۔ اور اس کے بعد مشرقی روم کے بادشاہ نے عیسائیت
کو قبول کر لیا اور ان کو اس طرح ایسے کام کرنے کی قدرت اور استطاعت حاصل ہو گئی جن کے کرنے کی
یہود کو کبھی استطاعت اور قدرت نہیں ہو سکی۔

خلاصہ یہ کہ یہودیوں نے بنی اسرائیل قومیت کی بنیاد پر یہودی تحریک کی اساس رکھی اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام سے تجاوز نہیں ہوتے تھے اور ہر اس شخص سے نافرمان اور باغی ہو جاتے جو بنی اسرائیل کے علاوہ دوسری اقوام میں اس ملت کی نشر و اشاعت کا ارادہ رکھتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یہود سے ناامید ہوئے تو اس نے دوسری قومیں حنیفیہ کو تمام عالم میں نشر و اشاعت کی غرض سے ایک علیحدہ جماعت بنائی اور اس کام کرنے کا اپنے حواریوں سے عہد و پیمانہ لیا تو اس پر دو ملتیں منظم ہو کر معرض وجود میں آئیں ایک بنی اسرائیل میں مختص تھی دوسری غیر بنی اسرائیل کے لئے ہوئی۔

حضرت ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے ان کی اولاد سے ایک آدمی کھڑا کریں گے جو تمام اطراف زمین میں اس دیں کی اقامت کا باعث ہوگا۔ اور اپنی فراست سے پہچان چکے تھے کہ ایسا شخص اولاد اسماعیل سے ہوگا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسماعیل کو دادی غیر فریضہ میں سکونت پذیر بتایا۔ چونکہ وہ جانتے تھے ہر وہ قوم جو ذراعت پیشہ ہوئی ایک وطن کے ہوتے ہیں اور جب ان کا عقیدہ وطنیت بن جاتا ہے تو اسی پر اشتداد و محمود اختیار کر لیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وطنیت انسانوں دیکر اقوام عالم سے منفرد کر دیتی ہے۔ اور ان پر تسلیمت غالب آجاتی ہے۔ اور جب ان کے آباء کی کچھ اولاد دوسرے علاقہ اور وطن میں آباد ہو اور ان کی وطنی مصلحت پر ان بھائیوں کی مصلحت غالب نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح جب کسی ملت کی بنیاد اگرچہ عقائد حقہ پر ہی ہو لیکن انہوں نے اپنے حصہ کو کسی ایسے علاقہ کے ساتھ متعلق کر لیا ہو جو اپنے اندر کثرت مال رکھتا ہو اور زرخیز بھی ہو تو ان کے دوسری اقوام کے وہ مصالح اور ضروریات جو ان کی وطنی مصالح اور ضروریات کے معارض ہوں کوئی اہمیت نہیں رکھتے اگرچہ وہ اقوام ان کی ملت کے ہی کیوں نہ ہوں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غیر آباد علاقہ میں سکونت پذیر بنانے وقت حضرت ابراہیم کا ارادہ یہ تھا کہ ان میں عصبیت وطنی نشوونما نہیں پائے گی۔ بلکہ ان میں مصلحت ملی کی محبت راسخ نہ ہوگی اور اپنی فراست سے یہ بھی جان چکے تھے کہ وہ شخص ان کی اولاد سے ہو کہ مکہ ہی میں پیدا ہوگا جو اس مقصد پر فائز المرام ہوگا اگرچہ اس کے حصول کی کوشش کرنے والے بہت ہوں گے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ بایں وجہ جب کسی قسم تمدن میں غرق ہو چکیں گے تو اپنے اوپر دوسرے اہل تمدن کی فوقیت کو قبول

نہیں کریں گے۔ اسی سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کامل الصمت ہونے کے باوجود اپنے مقصد پر نہیں پہنچ پائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گرد یہود کے جمع ہونے اور اس دعوت کی تعمیر اور نشر و اشاعت پر کمر بستہ ہونے سے ناامید ہو چکے تو ان کو تہذیب ہونی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے شخص کی بعثت کو اولاد اسمعیل علیہ السلام میں ہی اپنی فراست کے معلوم کر چکے ہیں اور ان کی فراست صادق ہوگی۔ تو بشارت دیدی کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو اس بات کو پورا کرے گا جس کی تکمیل کا وہ ارادہ کر چکا ہے۔ اور انہوں نے اپنے حواریوں کو اس کی وصیت بھی کی لیکن ان کے حواری چوں کہ قوم یہود سے تھے تو مناسب تصریح کرنا ان کو ممکن نہ ہوا بلکہ مبہم طریقہ سے فرمایا۔ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ پھر اس کی تفسیر کر کے فرمایا۔ میں تمہاری طرف تار قلیط بھیجوں گا وہ مجھ ہی سے ہوگا۔ وہ جو کچھ کہے گا اللہ کی طرف سے کہے گا۔ اور جو بات کہیگا وہ اللہ کی ہوگی تو ان کے بارے میں کہا وہ مجھ سے ہوگا۔ اور فرمایا۔ وہ آئے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دے گا جن کے بتانے کی اب مجھے طاقت نہیں ہے۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کریں گے۔

یقیناً یہ بشارت ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی لیکن یہود اسکے سننے اور تحمل کی قدرت نہیں رکھتے ہیں تو فاسد اور بعید از قیاس تاویل سے اس بشارت کو مسخ کر ڈالا اگرچہ کلمات اللہ کی نینیر پر قادر نہیں ہوتے۔ لہذا آج بھی وہ شخص جو ان سرکشوں کی تفسیر سے ہٹ کر تورات و اناجیل کا مطالعہ کرے تو یقیناً ادراک حق کرے گا۔

(ہمارے نبیؐ کا مقصد حکومت قریہ کی اقامت ہے)

ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ جن کے بعثت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسمعیل علیہ السلام امید رکھتے اور جس کی عیسیٰ نے بشارت دی تو ہمارے نبی علیہ السلام کا مقصد متعین ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہے ایسی قوی حکومت کا قائم کرنا جس میں مختلف اقوام و اہم ملت حنفیہ پر متحد ہو اور دوسری کوئی حکومت اس دنیا میں باقی نہ رہے جو اس کا معارضہ کر سکے اور نبی علیہ السلام اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں جب خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی کارکردگیوں کو حضور علیہ السلام کی کارکردگی کیساتھ ملا کر دیکھا جائے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام جس چیز کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے اس کو کمال تک پہنچا دیا ہے۔ (یعنی حکومت قریہ کی اقامت ۱۲)

اور قرآن نے بھی حضور علیہ السلام کو ایک مثال کے ساتھ اپنی کامیابی کی بشارت سنائی تھی جو یہ ہے محمد
 رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ آيَةٌ ۖ - اور ہمارے نبی کی کارکردگی
 میں ملت ابراہیمی کی روح دکھائی دیتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام سرانجام دیئے
 جن کے کرنے کی کسی بشر کو کبھی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن شریف نے جمیع اعمال مذکورہ کی نسبت
 اکیلے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی بلکہ آپ اور ان لوگوں کی طرف جو آپ کے
 ساتھ تھے کی ہے۔ لہذا اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کوئی انسان آپ کو الہ (معبود) یا فرشتہ بنا ڈالے
 جب تم اس فکر کے تحت قرآن پڑھو گے تو ہمارے انکار کا مطلع نظر اسی واقعہ کا ثابت کرنا ہوگا اور وہ
 سور قرآن کی طرف یہ بات زیادہ قریب معلوم ہوگی۔ اس مقصد کی طرف ائمہ دین میں سے امام دلی اللہ
 الدہلوی ہم سب کو یا سبقت لے گئے۔ لہذا ابتدا میں ان کی کتاب سے ایسی عبارات کا اقتباس کیا
 ہے جو اس مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اب تو نظریات ہماری نظریات نہیں بلکہ یہ امام دلی اللہ
 الدہلوی کے نظریات کہلائیں گے۔ اور بجز اللہ ہمیں قدرت سے تمام کتب سماویہ تو راست۔ انجیل پھر
 قرآن کے مضامین کو اس مقصد کے ساتھ منطبق کریں اور اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ جن
 حکمران نے اپنے عقلی نظریات پر اعتماد کیا ہے۔ انسانیت کے لئے قرآن جیسا اجتماعی نظام لاتے سے قاصر
 رہے ہیں۔ اور یہی قرآن کی تحدی (چیلنج) کا مفہوم ہے فاتر ا بسو من مثله۔ قل لمن اجمعت الانس
 والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن کما یاتون بمثلہ الایہ کے ساتھ ایک اور اضافہ بھی کرتے
 ہیں وہ یہ کہ سابقہ ادیان جو پارسیوں اور ہندوؤں اور جینیوں کے ہاں موجود ہیں وہ سارے اسی مقصد
 کے گرد گھومتے ہیں اور ان میں ایسے انسان وجود پذیر ہوئے ہیں جو کمال کے انتہائی درجات پر کامیابی
 میں اپنی نظیر نہیں رکھتے لیکن وہ دعوت اجتماعیہ کے انشاء پر قادر نہیں ہوئے جیسے کہ دین ابراہیمی علو
 تمام انسانوں کو اکٹھا کر دیتا اور بجز اللہ ہمیں ہندوؤں اور ایرانیوں۔ یونانیوں اور جینیوں کے کتب کی
 بوری معرفت ہے ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ملت خنیفہ والوں سے کسی طرح بھی آگے نہیں ہو سکے۔ اصحا
 مگر کے افکار ایک دوسرے کی تائید کرتے لیکن فکر حق اور صحیح کبھی کسی ایک فرد کا ہوتا ہے۔ لیکن
 اجتماعیات کا تکون ایک فرد سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ جب ہو سکتا ہے کہ افراد انسان مل بیٹھیں اور

کسی ایک پر اتفاق رائے ہو جائے۔ اور ہم بجز اللہ بندگی گذشتہ صدیوں کی تاریخ سے پرے واقف ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان میں الامام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے متبعین نے پہلے کوئی اجتماعی تحریک نہیں تھی جو اپنے اندر قدم رکھتی ہو۔ متمدن مسلمانوں کا اعلیٰ طبقہ جو ہندوستان میں ضعیفہ کا و عویاں سے جیسے دیوبندی یا آزاد منش جیسے اہل الحدیث یہ طائفہ تو آج امام ولی اللہ دہلوی کی امامت کے معتز ہیں۔ دہلی سے ایک رسالہ الجامعہ نکلتا تھا جس میں ایک مقالہ کے اندر الشیخ اسلم مدرس الجامعہ نے اس مسئلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور ہندوستان میں الامام ولی اللہ دہلوی کی امامت کو تمام گروہوں کیلئے ثابت کیا ہے خواہ مسلمان ہیں یا ان کے اغیار جس کی معرفت پر وہ قادر بھی ہوتے ہیں ہم بجز اللہ کسی سائوں سے اس مسئلہ کی طرف متوجہ رہے اور امام ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ کی طرف جاملے نظر سے ہو اور یہ فلسفہ ہندوؤں میں بھی ایسا موثر ہے جیسے کہ مسلمانوں میں۔ کیوں کہ شیخ کے فلسفہ کی بنیاد ہندوؤں کے فلسفہ کے موافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے اور اپنی قوم قریش کا تزکیہ کرنے والے تھے تو آپ کی پہلی توجہ مکمل قریش کی طرف ہی تھی۔ کیونکہ جاہلیت میں انہیں تمام قبائل عرب پر دینی سرکاری حاصل تھی۔ اس خانہ کعبہ کی تعظیم کے مطابق تھی۔

عرب عام طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تعظیم کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی فضیلت ان کے علم اور حکم میں جانتے تھے لیکن وہ ان کی قوم میں داخل نہیں تھے۔ اور اولاد اسمعیل علیہ السلام میں سے ایک گروہ ملک عرب میں رہتا تھا۔ اور انہیں میں سے ہو گئے۔ تو قبائل عرب جب حضرت ابراہیم اور اس کی تعظیم کرتے۔ تو اولاد اسمعیل علیہ السلام کی طرف مڑ جاتے۔ یعنی قریش کی طرف۔ جیسا کہ وہ اپنی قوم کی طرف مڑتے تھے۔ اور اقرار کرتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے لئے چن لیا ہے۔ اور قریش صاحب تجارت تھے یعنی انسانوں کا درمیانی طبقہ بادشاہ ہوں کو اور ان کے احوال کو سمجھتا تھا۔ اور ان کے ساتھ وہ معاملات کرتے جو انہیں ان سے راضی کرتے تھے۔ اور ان میں لوگوں کے دل نرم کرنے میں بڑی بہارت حاصل تھی۔ ان کے اموال خرچ کرنے میں۔ اور وہ اس خانہ کعبہ کے ارد گرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سو سال پہلے تک اکٹھے ہوتے تھے۔ لیکن پہلے وہ قبائل عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور وہ ان کے ہاں معزز تھے جیسا کہ بڑے مشائخ کی اولاد کی عزت کی جاتی ہے جب کہ ان میں کوئی صلاحیت اور عمدہ اخلاق ہوتے۔ اگر ان میں

سے کوئی ایک ایسے کام کو کرنا کہ سبکی طرف تمام لوگ محتاج ہوتے تو ان کی اطاعت لوگوں پر آسان ہو جاتی
 بہ نسبت ان لوگوں جو ان جیسے نہ ہوتے۔ اور اس طرح کی بات ان قبائل قریش کو حاصل تھی جو کہ قبائل عرب میں
 پھیلے ہوئے تھے۔ تو قبائل قریش تمام عرب پر بعض وجوہ کے بہ سبب سردار تھے۔ اگرچہ یہ پوری سرکاری تھی
 اور ان کے قریب مکہ عرب کے شمال میں یہودیوں کے گروہ تھے۔ اور وہ مکہ حجاز میں رہ رہے
 تھے۔ اور انہیں حجاز کی اقتصادیات میں بہت غلبہ تھا۔ تو وہ طبعاً قریش کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ
 تاجر تھے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ تو یہود ان کے قریب میں قریش کے
 تعلقات میں نسبی قریب پاتے تھے۔

یہ قریش کے کچھ حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے ہیں۔ اور جب
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملت حنیفی کے قیام کے لئے حسب وعدہ مقرر ہوئے تو آپ کے لئے اس کام پر قسبی
 اور قوم کی طرف سے شہادت تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا۔ پھر آپ پر وحی آنا شروع
 ہوئی تو آپ کا ارادہ پورا ہو گیا۔ اور اپنی آواز عمر سے مکمل فرمایا۔ آپ نہ نبوت کو جانتے تھے۔ اور نہ
 ہی اس کی امید تھی۔ لیکن آپ قریش کی باتوں کو تمام اہل یان زمین پر بلند کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 ان کے دادا کی تعلیم کو زندہ کرنے سے اور فقط اس کی مسجد تعمیر کرنے سے۔ اور اسے تمام دنیا کا قبلہ بنا دیا۔
 اور یہ آپ کی فطرت اور طبیعت کا تقاضا وحی سے پہلے ہی تھا۔ اور جب آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی
 کی فضیلت بخشی تو آپ پر وہ بات آسان کر دی جس کا آپ پہلے سے ارادہ رکھتے تھے۔

اور حضور اکرم کا میزانیہ یہ تھا کہ اپنی قوم کی اصلاح کو مقدم رکھیں جو کہ قریش کی تکمیل تک پہنچتا
 تھا۔ اور قریش کے حجاز میں قریب قبائل کی طرف جو کہ پہلی اور سب سے اہم بات تھی۔ جب آپ اس سے
 فارغ ہوئے۔ اور آپ کو اپنی قوم میں قوت حاصل ہو گئی۔ تو ان قریب قریب گروہوں کی تکمیل میزانیہ کی طرف
 رجوع فرماتے تھے کہ روئے زمین تک پہنچے،

فصل حضرت امام دل اللہ دہلوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کے لئے جس کی
 طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے (چند اصول بتائے۔ اور وہ
 چار فضائل حاصل کرنے کا مریض تھے۔ اولے۔ پاکیزگی۔ انسان اپنی فطرت سے بعض چیزوں کو اپنے

بدن کے لئے پلید کرتا ہے۔ اور اپنی پوری وسعت سے اُن سے بچتا ہے۔ اور یہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کی طرح ہے یہ یہ چیز انسان کے لئے پلیدی کا سبب بنتی تو ناممکن تھا کہ وہ اس سے بترجہ جائے اگرچہ ایک لحظہ کے لئے ہو۔ جب اُس میں یہ فضیلت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اسکو مکمل کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کی جان میں کوئی کلام یا کوئی فکر یا کوئی عادت دل پر موثر ہو جائے جیسا کہ پیشاب کا ایک قطرہ اترتا ہے جبکہ اس کے بدن پر پڑتا ہے یا پاخانہ کچھ حصہ جو اُسے پلید کر دیتا ہے اور وہ اس سے نمکن حد تک بچتا ہے۔ اور اُسے دور کرنے کا پورا ارادہ کر لیتا ہے۔ جتنا کہ وہ اس کا مکلف بھی ہے۔ تو اس میں ایک خصلت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی خصلت دین کی ایک چوتھائی ہے۔

دوسری خصلت تواضع ہے۔ اس کی حقیقت یہ کہ انسان جب اپنے آبا میں سے کسی آدمی کی تعظیم کرتا ہے یا کسی مُرشد کسی معلم یا کسی بادشاہ اور صالح امیر کی تعظیم کرتا ہے تو ان کے سامنے اپنے دل میں تواضع پاتا ہے۔ اور اپنے دل کی گہرائی سے پسند کرتا ہے کہ وہ جب اُسے کسی کام کا حکم کریں تو وہ ان کی اطاعت کرے۔ اور پسند کرتا ہے کہ وہ اُسے کسی کام کا حکم دیں حتیٰ کہ وہ اُنکے حکم کو پورا کرے اور اُنکے حکم کے مطابق کام کرے اور وہ اپنے دل میں عجیب لذت محسوس کرتا ہے جب اُن کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ فطرتِ انسانیہ ہے۔ جسے وہ اپنے دل میں پاتا ہے اُسے کوئی آدمی جانتا نہیں پس جب کہ کوئی آدمی اپنے دل کی طرف سے ہدایت پر نون ہو۔ یا کسی نیک آدمی کے اشارہ تو وہ اپنے دل میں ایسے ہی خضوع و خضوع پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسے درجے میں قربت واجب ہو جاتی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ اور آبار و اجداد۔ مرشد اور بادشاہوں کی اطاعت کو ایسی خضوع کی وجہ سے عاجزانہ ادا کرتا ہے جب اُسے اُس کا باپ کسی کام کا حکم دے وہ جان لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ایسے اطاعتِ ربی سے تعبیر کرتا ہے۔ کیوں کہ یہ تقرب الی اللہ کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو جب یہ خصلت اس کے دل میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اُسے ملکہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کے لئے خضوع حاصل ہو گیا۔ اور اُسے دین کی دوسری چوتھائی نصیب ہو جاتی ہے۔

تیسری سلت سخاوت ہے آدمی فطرۃً بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ مثلاً وہ

پسند کرتا ہے کہ اچھی چیز کھائے۔ اچھا پیئے۔ اور ایسے ہی پسند کرتا ہے۔ کہ اس کا مکان اچھا ہو۔ اور پسند کرتا ہے۔ کہ لوگوں میں وہ محترم اور معزز رہے۔ پھر پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جائے۔ یہ سب انسانی ضروریات کا نقشہ ہے۔

جب انسانی کی فطرت ہی یہ ہو۔ کہ جب وہ بہت عمدہ کھانا کھائے تو وہ کھانے کے بعد اُسے نہ بھولے۔ اور یہ لذت اُسے کسی اور چیز کے ساتھ مشغول ہونے سے اور کسی دوسری ضرورت کو پورا کرنے سے روکتی ہے۔ اور ایک اور آدمی اسکے خلاف ہے۔ وہ جب عمدہ کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے لذت پاتا ہے۔ لیکن جب کھانے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اُسے بھول جاتا ہے اور اُسے نہیں سوچتا۔ اور یہ کھانا اسکے لئے کسی اور مشغولیت سے نہیں روکتا۔ یا کسی اور ضرورت کی تکمیل سے نہیں روکتا۔ یہ آدمی اپنے اخلاق کی تکمیل کا مستحق ہے۔ بخلاف اس پہلے آدمی کے۔

ہم اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک مضبوط آدمی بہت خوبصورت عورت سے شادی کرتا ہے۔ اور اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور جہاں تک وقت بہت عجیب لذت پاتا ہے۔ اس سے زیادہ حسنیٰ کہ دوسرے لوگ اپنی بیویوں سے مباشرت میں پاتے ہیں۔ باوجود اس کے جب وہ اس سے فارغ ہوتا ہے۔ اور کسی فکر اور نظریے میں مشغول ہوتا ہے۔ اور کسی مسئلے کے حل کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ تو وہ لذت نہیں پاتا۔ اور نہ ہی اُسے یاد کرتا ہے۔ اور ایسے ہی جب مسجد کی طرف جاتا ہے۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو وہ لذت نہیں پاتا۔ اور وہ اُسے اپنے رب کی یاد اور عبادت سے مشغول رکھتی ہے۔ یہ خلق کہ جب ایک انسان اپنی نفسانی ضروریات سے پورے طور پر مشغول ہو پھر جب اُس سے فارغ ہو۔ اور اُسے اپنے رب کی یاد اور عبادت سے مشغول رکھتی ہے۔

یہ خلق کہ جب ایک انسان اپنی نفسانی ضروریات سے پورے طور پر مشغول ہو پھر جب اُس سے فارغ ہو۔ اور اُسے چھوڑ دے۔ تو وہ اپنی تمام ضروریات بھول جاتا ہے۔ اُسے نہیں سوچتا۔ اور وہ اُسے دوسری چیزوں سے مشغول نہیں کرتی۔ تو اس کی فطرت اُس پانی کی طرح ہو جاتی ہے۔ کہ جس میں ہم اپنی نگلی ڈالیں تو اس میں ہم بہت سا فاصلہ پاتے ہیں۔ اور جب اُس سے انگلی اٹھالیتے ہیں تو پانی ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ گویا کہ اس میں کوئی چیز بھی داخل نہیں ہوئی۔

اور اس غلطی کو ہم سماعت و سخاوت کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ حضرت امام دلی اللہ کے رسول کے مطابق دین کی تیسری چوتھائی ہے۔

پہلی نصلت عدالت ہے۔ عدالت لوگوں میں صاف اور واضح ہے۔ اس سے کوئی آدمی ناراض نہیں جسے لوگوں کے اجتماعات میں کچھ حصہ ہے پس جبکہ انسان طبعاً اجتماعی ہے۔ جانتا ہے کہ اجتماع عدل کے ذریعہ ہی سے مضبوط رہتا ہے۔ تو عدالت انسانیت کے لازم ملزوم ہے۔ ہر آدمی یا ہر گھر یا ہر قبیلہ یا ہر گروہ جس کے لئے عدالت سے عمدہ حصہ نہیں۔ وہ انسانیت کے کسی حصے میں نہیں۔ حضرت امام دلی اللہ اس نصلت کو پہلی تین فضائل کا مرجع شمار کرتے ہیں۔ پس جب کہ ایک آدمی کے ہاں پاکیزگی تواضع اور سخاوت ہو اور اس میں عدالت نہ ہو اس کی کوئی چیز معتبر نہیں اور دین میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں اگرچہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ اور اگر یہ فرض محال کی ہو یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں کہ ایک آدمی پاک متواضع اور سخی ہو اور عادل نہ ہو۔

ایک آدمی ان تین فضائل کا مالک ہو تو وہ طبعاً عدالت میں بھی مکمل ہوگا۔

یہ چار فضائل ہیں جنہیں حضرت امام دلی اللہ تمام مامورات کا مرجع بناتے ہیں۔ اور اسکی ضد شرعاً رد کی ہوئی چیزوں کو بتاتے ہیں۔ اور کتاب حجۃ اللہ البالغہ اس مقصد کی پوری شرح ہے۔ اب ایک چیز باقی رہ گئی جسے شیخ نے تعظیم شعائر اللہ کا نام دیا ہے۔ پس چار ضد اولیٰ شعائر اللہ کی تعظیم کے شعائر اللہ کے ساتھ اور ان کی ضد چھوڑنے کے ساتھ اسے شیخ خدائی دین کا خلاصہ بتاتے ہیں جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے۔

ہم پر یہ آسان تھا کہ ہم حجۃ اللہ البالغہ سے کچھ اقتباسات لکھتے۔ لیکن یہ ہمیں مجبور کریم انہی شرح سے بلا ڈالیں تاکہ صاحب زمانہ کے سمجھانے کے زیادہ قریب ہو۔

تعظیم شعائر اللہ — مختصر بات ہم اس کی شرح کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں۔

فصل اللہ والے حکماء نے اپنے اجماع سے دریافت کیا کہ اس جہان کا خدا اور پیدا کرنے والا معبود ہے جس کی طرف لوگوں کے عقول ایک خاص طریقے سے جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے اس میں اصطلاحات اور طریقے ہیں۔

ان میں سے اجتماعوں کی ایک جماعت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تجلیات اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔ تو انسان جیسا کہ اپنی نظر سے ایک درجے کی طرف دیکھا ہے۔ اور اس وقت نظارہ کی طرف بالکل غور نہیں کرتا۔ اور جانتا ہے کہ وہ اس نام پر نہ کہ دیکھتا ہے۔ اس طرح کے جسم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے کوئی شان دیکھیں تو ہم بعض مخلوقات الہی کو اس شان کے دیکھنے کے لئے نظارہ کی طرح کرتے ہیں اور اسی کا نام تجلی رکھتے ہیں۔ اور اس میں بخت حضرت اسماعیل شہیدؑ کی عبققات میں پوری ہے۔ جسے امام ولی اللہؒ نے پایا۔ اور عبققات امام ولی اللہؒ کی کتب کا زیادہ قریبی مقدمہ ہے۔

انبیاء علیہم السلام نے رب تعالیٰ کی پہچان میں تجلیات کے ثابت کرنے پر اعتماد کیا۔ پس وہ تجلی جو کہ عرش عظیم پر برابر ہے۔ اسے رحمن کہتے ہیں اور وہ آخری چیز ہے جس کی طرف انسان اپنی ترقی اور بلندی میں پہنچتا ہے۔ جب ایک آدمی کے ہاں یہ بات سچی ہو جاتی ہے کہ یہ امر مثلاً الہی تجلی ہے۔ تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کی حد تعظیم جتنا تعظیم کرے۔ اور یہ تعظیم دراصل

اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ کیونکہ واسطہ نظارہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جب اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو اس کا نام ہم شعائر اللہ رکھتے ہیں۔ اور توجہ نہ ہونے پر تجلی نام رکھتے ہیں۔

پس شعائر اللہ کی تعظیم (جو کہ آدمی کے ہاں ثابت ہو چکے کہ یہ شعائر اللہ ہیں) اللہ تعالیٰ پر ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ اور وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا واسطہ قریب کر دیتا ہے۔ اور انسان کے دل میں ایک طاقت ہے جس پر پیدا ہوا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کو بلا واسطہ پانے کی لذت حاصل ہے۔ لیکن یہ چار خصائل انسان کو کامل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں امام ولی اللہ ان تعالیٰ کو مختصر کرتے ہیں۔ اور صرف کلموں سے اس کی تعبیر کرتے ہیں۔

اول سے جبروت کی طرف جھانکنا دوسرا ملکوں کے ساتھ مشابہت اور وہ امام ولی اللہ کے ہاں انسانی کمال کا اتہار ہے۔ اور یہ سب آدمی ہر انسان پر ضروری ہے۔ اس کے پوشیدہ لطائف کے تقاضا کے بموجب اور ہوائی نظرت انسانی جبلت میں پاک موجود طاقتوں کے بموجب تو تعظیم دین ایک مثال کی طرح ہے ایک نوجوان کی طرح جو کہ ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے اسباب اس طرح پہ پاتا ہے کہ جس اجتماع محبت کرتا ہے اور عزت کرتا ہے۔ اگر اس جوان میں پیدا نشی مردانگی طاقت نہ ہو

تو اسے شادی اور نکاح کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر یہ نوجوان چھوڑ دے۔

اور اس کا حال اپنی شہوت کے پورا کرنے میں اور فطرت کے موافق اس شہوت کو اپنے علم کے مطابق پورا کرنے میں ہو۔ تو وہ ایسی چیزیں عمل میں لائے گا۔ جو کہ اجتماعی لوگوں کے ہاں خراب اور بیوقوفی کی ہوں۔ اور اسکے بعد وہ اپنے حالات کی اصلاح پر قادر نہ ہوگا۔ اور نہ ہی اپنی جان کی نافرمانی دور کرنے پر قادر ہوگا۔

اور جب اُسے ان کا باپ اجتماعی ضروریات کا عادی بنا دے۔ جیسا کہ اُن کے عمدہ طریقوں میں اپنے تجربے ہیں۔ اور اپنے نوجوان لڑکے کی اس میں امداد کریں۔ تو یہ فطرتِ انسانیہ ہی کی تکمیل ہوگی۔ تو ایک نوجوان کا امر نکاح میں اپنے ماں باپ کے مشورہ سے فائدہ لینا۔ اور اس کا انبیاء علیہم السلام کی نصائح سے فائدہ حاصل کرنا ایک دانا کی نظر میں یہ دونوں ایک ہی امر ہیں۔ یہ بحث تمہید تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوم ہدایت دینے میں طریقے کی اور ان کے تزکیہ کرنے میں۔ تاکہ انہیں روئے زمین کے لوگوں کی طرف ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ ہم اسکے بعد بعض آیات کو فقط قریش کی ہدایت کی تکمیل کے لئے کریں گے۔ اور بعض دوسری آیات دوسری امتوں کی ہدایت کے لئے۔

فصل اس سے پہلے ہم نے عدالت کے بارے میں کلام کی ہے۔ لیکن ہم نے مختصر کہا۔

اور اجمالاً باتیں کہیں۔ اسی لئے ہم ارادہ کرتے ہیں۔ کہ اس نخصلت کی مزید شرح و وضاحت کر دیں۔

اس سے گزر چکا ہے۔ کہ انسان کیا ہے؟ حکما کا ایک گروہ اُسے یہی جانتا ہے کہ وہ حیوان

ناطق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ سوچنے والا ہے اور اپنی فکر کی تنظیم پر اور اسے مختلف

نمونوں کی طرف تقسیم کرنے پر قادر ہے۔ اور اس کی تعبیر ایک ایسی فصیح و بلیغ کلام کرنے پر قادر ہے اپنی

طرف سے ایجاد کرتا ہے اور ایک گروہ انسان کو یہی سمجھتا ہے۔ کہ وہ حیوان جو کہ آلات کو استعمال کرتا ہے

پہلے معنی کی شرح ہم نے پہلی فصلوں میں کر دی۔ اور اس فصل میں دوسری تعریف کی تفصیل پیش کرتے

ہیں۔ آدمی تمام جانوروں کی طرح محتاج ہے۔

اپنی غذا میں ان چیزوں کی طرف جسے الہی قدرت نے پیدا فرمایا جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔

پس انسان میٹھے میوے کھاتا ہے اور خالص پانی پیتا ہے اور اس میں اس کی اور علم کا کوئی دخل نہیں۔ اور وہ اس میں باقی حیوانات کی طرح ہے۔ پھر بعض چیزوں دیکھتا ہے۔ یہ خواہش کرتا ہے کہ انہیں اپنے گھر سے حاصل کرے۔ لیکن وہ ان کی طرف نہیں پہنچتا۔ اور نہ ہی اس کی طبعی طاقت ہوتی ہے۔ تو وہ ان مطلوبہ اشیاء کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوق اشیاء کو ذریعہ ہے۔ یہ آلات کے استعمال کرنے کا مطلب مثلاً ایک درخت کی ٹہنی پر پھل دیکھتا ہے جسے اپنے ہاتھ سے حاصل نہیں کر سکتا۔

اور نہ ہی تک پہنچتا ہے۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس درخت پر چڑھ جائے۔ تو زمین سے ایک پتھر اٹھاتا اور درجہ پر پھینکتا ہے۔ تاکہ وہ پھل گر پڑے جس سے یہ تھلج ہے۔ جب پتھر نہیں پاتا۔ تو اسی سے ہنی توڑتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے اس پھل گرنے کی مدد حاصل کرتا ہے۔ تاکہ اُسے کھالے۔ یہ ہی آلات کا استعمال کرتا ہے۔ تو انسان کے لئے روزانہ اس کی ضروریات مطابق نئے نئے ہتھیاروں کا بنانا ہوگا اور یہ اس کے سوانا ممکن ہے کہ وہ اس نئے ہتھیاروں کے حصول میں ہمیشہ فکر کو لگا دے۔ تو اس کی طرف رستہ پالے گا۔ اگر ایک کافی مدت کے بعد اور کافی تھکان کے بعد ہو۔ ہر وہ آدمی جس کی طاقت میں ہو کہ نئے ہتھیار بنالے وہ غمی ہوگا۔ اور جیسے اس کی طاقت نہ ہو۔ وہ فقیر اور مفلس ہوگا۔

طاقتور حیواناں جیسے ہتھی شیر وغیرہ کبھی اپنے مقصود کی طرف اپنی طبعی طاقت کے ذریعہ سے پہنچتے ہیں اور انسان جبکہ ان حیوانات کی بہ نسبت کمزور ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہتھیار بنانے کا خیال ڈالا ہے جس سے معمولی نظر سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے مدد حاصل کرے گا۔ اور بالکل معمولی اور بالکل معمولی قوت کے اس زیادہ جتنا طاقتور حیوانات ہاتھی اور شیر وغیرہ کی طرح اپنی طبعی قوت سے حاصل کرتے ہیں پس طبعی چیزوں کا معمولی نظر اور قوت کے ذریعہ سے حاصل کرنا اور آلات استعمال کرنے میں معمولی مدت کا لگانا جسے امام ولی اللہ نے ارتفاق و نفع حاصل کرنا کا نام دیا ہے۔

اور حیوانی دانسانی قوت جو کہ ملکی نظریات کی حامل ہے اُسے ہم عقل کہتے ہیں۔ اور جب ان میں ملکی نور آجائے۔ اور حیوانی قوتوں سے جدا ہو جائے۔ تو وہ انسان کے لئے عقل بن جاتا ہے۔ اور وہ حیوانی طاقتوں کا امام اور بڑا ہے۔ اور انہیں طاقت کے ذریعہ سے انسان آلات بنانے کے لئے خوش ہوتا ہے۔ جن پر بہت سے اوقات اور زمانے گزر چکے ہیں۔ اور مطلوب حاصل کرنے میں طاقت

اگر ایسی نہ ہوتی تو ایسے مطلوب حاصل نہ ہوتا۔ اور ایک طبعاً مسکین انسان ایک غنی انسان کا تابع ہوگا۔
 اُسے استعمال کرے گا۔ اور ان آلات کے استعمال کرنے میں اس کی قوت کو خرچ کرے گا۔
 اور اس کے منافع میں اُسے شریک کرے گا۔ اگر وہ قوی ہے۔ تو ایک (بادشاہ) بن جائے گا اور اگر
 اس کی قوت مسکین کی قوت کے برابر ہوگی۔ تو وہ ایک شہری آدمی ہو جائے گا۔ جو کہ لوگوں کے
 مشورے حاصل کرتا ہے۔ اور ان کا اُٹھیں بن جاتا ہے۔

یہ ارتفاقات کی مثال ہے۔ اور کتاب حجۃ اللہ البالغۃ نے ارتفاقات کی تفسیر میں ایک باب
 خاص کیا ہے۔ اور اسکی کئی تفصیلات بتاتی ہیں۔ ارتفاق اول اس سے آدمی خالی نہیں ہوتا جہاں کہیں بھی ہو۔
 دوسرا روزی کے آداب میں تیسرا گھر کی تدبیر میں۔ چوتھا معاملات کے بارے میں پانچواں گھر بلو
 سیاست کے بارے میں۔ چھٹا ملکوں کی سیاست میں۔ اور یہ سیاست مختلف ہوتی ہے۔ اور امام نے
 اس کا نام خلافت رکھا ہے۔ اور آدمی اس پر اکتفا نہیں کرتا تھے کہ اس کے ساتھ بڑی صلانت ملائے
 کہ لوگوں کی بہت بڑی جماعت کو بھی اس کی مخالفت کی طاقت نہ ہو۔ اور آلات استعمال کرنے میں تکمیل ہوگی

فصلہ الامام ولی اللہ نے پہلی چیزیں فطرتِ انسانیہ کا تقاضا بنائی ہیں۔ کیوں کہ وہ اسے
 باہر سے نہیں چھٹیں۔ فرمایا: اگر ایک آدمی شہر سے بہت دور جنگل میں پرورش پائے۔ اور کسی سے کوئی
 بات نہ سکے۔ تو ضرور اسے چند حاجات ہونگی جیسے بھوک۔ پیاس۔ بچے اور ایک عورت کا مشتاق ہوگا۔
 اور ان کے صحیح مزاج ہونے پر اولاد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور گھر والوں سے مل جانے گا۔ اور ان میں
 اپنے معاملات کی پرورش پائے گا۔ تو پہلا ارتفاق مکمل طور پر حاصل کرے گا۔ پھر جب بہت ہو جائیں گے
 تو ضروری ہے۔ کہ ان میں عمدہ اخلاق والا ہو۔ اور ان میں وہ واقعات ہوں جو کہ تمام ارتفاقات کے موجب
 ہوں۔ تو ایک قوم میں شاہی کی پرورش عدالت کے نظام کے ماتحت ہوگی۔ اور خلافت کی پرورش مختلف
 گروہوں میں نوبت انسان کا تقاضا ہوگی۔

پس انسان جبروت کی طرف چڑھنے اور ملکوت کے ساتھ مشابہت اور ارتفاقات کو مکمل
 کرنے میں جامع ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور شعائر اللہ کی تعظیم سکھاتا
 ہے۔ اور بہترین اخلاق سکھاتا ہے۔ جن کا نفع نہ صرف انہیں کی طرف لوٹتا ہے۔ بلکہ نوع انسانی کی طرف

عام طور پر لڑتا ہے۔ اور وہ اس سے ایسے فوائد حاصل کرتے ہیں جیسا کہ ایک جماعت کا فرد نفع حاصل کرتا ہے۔ یہ فرشتوں کے اخلاق ہیں۔ ایسے ہی انہیں اتفاقات بھی سکھلاتا ہے۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دنیا و آخرت میں پیدا کی ہیں۔ ان سے بکے معمولی قوت کے ساتھ نفع حاصل کرے۔ اور فوائد زیادہ پاتے ہیں۔ تو فرشتے بنی آدم کے اعمال پر حیران ہوتے ہیں۔

فصل :- فائدہ آخر کے

بعض پر بعض ترتیب دی ہوئی چیزوں کا اثر جب بعض پر پر جائے۔ تو باقی میں بھی استعداد کے مطابق اثر پڑ جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کہ جب ہم چند شیشوں کو ترتیب دیں۔ اور ان کے سامنے ایک شمع جلا کر رکھ دیں۔ تو اس شمع کا شعلا تمام شیشوں میں ان کے رنگوں کے مطابق ظاہر ہوگا۔ اگرچہ شعلہ صورت مختلف ہوگی۔ لیکن عقلمند اور دانا آدمی کا فیصلہ یہی ہوگا۔ کہ یہ شعلہ وہی ہے۔ ہم اس مثال سے انسانی کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس انسان کی ادنیٰ جزئیہ بدن ہے جسے انسان کے مرنے بعد یا کئی

میں دفنایا جاتا ہے یا اگ میں جلایا جاتا ہے۔ اور دوسری جزا انسانی وہ طبعی روح ہے جو اس سارے بدن میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اور اس بدن کی تمام قوتوں کا حامل ہے۔ اور روح کی شکل بدن کی سی ہے

لیکن درحقیقت روح ایک ایسی ہوا ہے جو قوت نورانیہ سے جامد ہو کر بعینہ بدن جیسی صورت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس دنیا میں انسان کا مصداق یہی بدن تھا لیکن مرنے کے بعد انسان کا مصداق یہ روح طبعی بن جاتا ہے جسے نمہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ روح تمام حیوانوں میں مشترک ہے۔ انسان کی تیسری چیز نفس نامی ہے

جس کا ایک روحانی اور نورانی چیز ہے اور طبقہ عالیہ میں صورت انسانہ کی وہ مثال جو تخت العرش موجود ہے جس کے سامنے اس صورت انسانہ کے پر تو ہیں۔ ان میں سے یہ نفس نامی ہے ایک عکس اور اس صورت

انسانہ کا پر تو ہے جو عرش کے نیچے طبقہ عالیہ میں عالم مثال سے ہو اور اس کی صورت وہ مثال کے صفحے سے نفع

انسانی کی صورت کے گد میں سے ایک عکس ہوا۔ اور اسمہ انسانہ کا نمہ حیوانیہ سے امتیاز تو اس صورت انسانہ سے

ہوگا۔ جب اس نفس نامی کے اس میں تاثیر ہوگی۔ دوزخ اور بہشت میں ان دونوں جزوں یعنی نمہ اور نفس

نامیہ کا اتحاد ضروری ہے۔ اور جب انسان بہشت کے کسی نہایت بلند و بالا مکان پر ترقی کر جائے جہاں

بک نمہ کی پہنچ نہ ہو تو انسان کا مصداق نفس نامیہ ہی ہوگا۔ انسان کی چوتھی چیز روح

روح ملکوتی یا روح الہی ہوتی ہے جو درحقیقت ایک شئی سے تعبیر کیا گیا ہے جس کا حصہ فزونیوں سے ہے جس میں حق تعالیٰ کی تجلی اعظم کی صورت منقش ہو جاتی ہے اور اس نفس کا نفس ناطقہ کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے جیسا کہ نسمہ کا نفس ناطقہ کے ساتھ اتحاد تھا۔ پھر جب انسان جنت عالیہ کے ادنیٰ درجات تک ترقی کر جائے تو نفس ناطقہ کی روح الہی کے ساتھ مرافقت واجب ہوگی۔ پھر جب اس رہائش گاہ سے اسی درجہ کی جگہ آئے گی جہاں تک نفس ناطقہ کی رسائی نہیں تھی تو اس مقام میں انسان کا صداق روح الہی یا روح ملکوتی ہی گا۔

فصل بدن انسانی اور نسمہ یا روح طبعیہ اور نفس ناطقہ اور روح ملکوتی یہ چاروں اجزاء متناسق اور مناسب ترقی سے مقرب ہیں۔ تو وہ وہی جو روح الہی یعنی روح ملکوتی میں ہوتی۔ اس کا ظہور نفس ناطقہ میں اس کے مزاج کے موافق ہوگا۔ اور نسمہ میں اس کی طبیعت کے موافق اور بدن اس کی اس مقدار کے مناسب ظہور ہوگا۔ پس صورت اگرچہ تبدیل ہو چکی ہے لیکن دانا اور حکم کی نظر میں امر حقیقی ایک ہی ہوگا۔ تو انوار الہیہ کا پر تو روح ملکوتی پر پڑے گا۔ اور درجات ثلاثہ کی طرف نزول کرے گا۔ پھر جسم میں عمل کرنے کے بعد روح الہی کی طرف نزول کے موافق اس کا رجوع و صعود ہوگا۔ یہ فطرت انسانیہ ہے جس پر انسانیت کی پرورش ہوتی ہے۔ پس احسن اور ارتقاات کی وہ صورت ہوتی جس میں اس نور کی توجہ اور چہرہ روح الہی کی طرف صعود کر رہا ہو۔ اور ان ارتقاات کی فاسد ترین صورت وہ ہے کہ بدن انتہائی ہی ان سے مستفید ہو اور نسمہ اُسے قبول نہ کرے اور وہ صورت کہ نسمہ تو قبول کرے اور نفس ناطقہ قبول نہ کرے۔ پہلی صورت احسن ہوگی اور وہ صورت کہ اسکے نفس ناطقہ تو قبول کر لے اور اس کو نفس ملکوتی قبول نہ کرے اس صورت سے احسن ہوگی اس سے کہ جسے نسمہ نے قبول کیا ہو۔ اور جس کو روح ملکوتی نے قبول کیا ہے۔ اس روح ملکوتی کے دامن سے اس کو دوام ہوگا۔ اور اس کے ساتھ لذت اور سرور کامل اور وافر ہوگا۔ جس کے مقابلہ میں کوئی دوسرا تم اور وافر نہیں ہے۔ پھر جب انسان اپنے طبعی ارتقا میں اخلاق اربعہ سے مہذب ہوا اور نفس ناطقہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنے والا ہوگا۔ تو انسانیت کاملہ ہوگی۔ تو ہمارے اس قول کہ نبی علیہ السلام اپنی قوم کے ہادی اور مرکز تھے، کا معنی یہ ہے کہ اس قوم کی ارتقا صالِح کی طرف راہنمائی کرتے اور اخلاق اربعہ کے ساتھ آراستہ کرتے درانحیا انکے وہ لوگ بواسطہ

شعائر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل اور متوجہ ہو جائے۔ جب بنی امی قوم کی ہدایت اور تڑکیہ کو پورا کر لیا گیا تو ان کو حکم دیا ہے کہ مختلف قبیلوں اور امتوں کو اسی تعلیم و تہذیب پر جمع کریں۔ اور ان کے لئے اس نبی کے طریقہ پر چلنا اور ہر ایک قوم کی ہدایت اس طور جو ان کو میسر ہوئے آسان ہو جائے۔ اس وقت نبی علیہ السلام خلافت کا قائم کر لیا اور ہوا ہے۔ اور خلافت بصورت اتم وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد نبی علیہ السلام نے رکھی ہو اور اس بنیاد پر تعمیر اس نبی کے صحابہ کے ہاتھوں ہوتی ہو۔ جیسے خلفائے ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان علیہم السلام ان صحابہ نے اس زمین کو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کے واسطے کیا تھا نور صیفیہ سے پاکیزہ کر دکھایا اور میں مسجد یعنی مسجد نبوی اور دو مساجد ابراہیمی یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کو اسی تعلیم کے مراکز بنا دیا۔ اور انہوں نے دو بڑی سلطنتوں یعنی کسری اور قیصر اس دین اسلام کی تعظیم اور جدیہ کے حکم کو قبول کر لیں۔ تو یہ انسانیت کی ایک پاکیزہ مثال قائم ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی اعظم میں برکت ڈالی تو آپ کی قوم نے اس خلافت میں پانچ صد سال حکومت کی اور دیگر اہم اسلام نے اس خلافت میں بقیر پانچ صد سال حکومت قائم کرنے کا ارادہ نہیں کیا اگرچہ وہ اس دین پر قائم نہ رہیں۔ تو دینی احکام جیسے نبی علیہ السلام کی قوم میں خلافت کے زمانہ معمول بہا رہے۔

سورہ جمعہ میں آیت ہے ہُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ آتِيَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَابِرِ قَوْلٍ وَآخِرُ نَجْمٍ لَمَّا يَلْعَقُ لُؤْلُؤَهُمْ وَهُم بِرُؤْمِهِمْ بَنَدٌ تَزُكُ اسْلَامٌ فِي دَاخِلٍ هُوَ فِيهِمْ - جنہوں نے اللہ کے دین کی اقامت کے لئے زمین کی اطراف میں بڑی بڑی حکومتیں قائم کیں۔ جب انسانیت کا نظام ان کی ترقی کیساتھ ارتقاقات میں تبدیل ہوا تو حکومت کی صورت بھی ان کی اجتماعیت کے موافق تبدیل ہوگی۔ پہلے ہزاروں سال کے بعد میں لوگوں میں ان چیزوں میں تبدیلی ہوئی جس ابتدائے ہزار سال میں تھے تمام مسلمان زعماء اپنی ترقی کی حفاظت اور اپنے طریقے کی تبدیلی اور عظمت کی طاقت نہ رکھ سکے یہاں تک وہاں گئے جہاں سلام ہے۔ آپ کو۔

ہم اللہ کی حمد اور توفیق سے اپنی فہم جو امام دل اللہ و طوبی کے اصول پر دین میں سے یقین کرتے ہیں کہ
خَطَابٌ مِّنْهُ سَيِّدٌ أَوْ رَسُولٌ وَأُولَٰئِكَ سَيُّمٌ مِّنْهُم مَّنْ يَّهْتَدِي سَبِيلَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّضَلُّ سَبِيلَ اللَّهِ وَمَنْ يَّضَلُّ سَبِيلَ اللَّهِ فَلَا يَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ عِنْدَ مَا يَشَاءُ وَمَنْ يَّهْتَدِ سَبِيلَ اللَّهِ فَاِنَّ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَّضَلُّ سَبِيلَ اللَّهِ فَلَا يَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ عِنْدَ مَا يَشَاءُ وَمَنْ يَّهْتَدِ سَبِيلَ اللَّهِ فَاِنَّ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَّضَلُّ سَبِيلَ اللَّهِ فَلَا يَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ عِنْدَ مَا يَشَاءُ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ①

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پانے والا سارے جہاں کا

الْعَالَمِينَ سے مراد انسانی امتیں اور قومیں ہیں۔ انہی فضیلت کے علی الْعَالَمِينَ یعنی تمہارے زمانہ کی موجود قوموں پر تمہیں فضیلت دی۔ اس کے سوا دوسری مخلوق میں بھی لفظ عالم مستعمل ہوتا ہے۔ تو اس کا کل ماسویٰ پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ مخلوقات کی ایک جنس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ عام اہل علم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ عمومی معنی مراد لیں تو اس سے کل کائنات مراد ہوگی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ان کمالات کے بدلے میں جن کا ظہور کل کائنات میں ہے کامل ترین ہوگی۔ اور ہمارا رجوع اس طرف ہے کہ لفظ عالم سے مراد فقط قومیں ہیں۔ اس لئے کہ یہ سورۃ قرآن عظیم کا خلاصہ ہے جس کی اس ذات کی طرف وحی ہوئی جو خاتم النبیین ہے۔ اور نبوت کا موضوع اجتماعیت انسانیہ ہے۔ یا اس وجہ سے کہ قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر اُسے جو انسانیت سے متعلق ہیں۔ جیسے آسمانوں اور زمینوں، جن اور ملائکہ اللہ اور جنت اور نار وغیرہ کا ذکر تو ان کا ذکر بالتحیح آجاتا ہے۔ اور مقصد اجتماعیت انسانیہ کی تکمیل ہی ہے۔ اور تمام نسبتوں کا علی وجہ العموم بھی ایک مقصد ہے۔ لیکن ہمارے نبی خاتم الانبیاء کی نبوت کا مقصد جمع اُمم کے لئے نظام فطرت انسانیہ کے تحت ایک تحریک عمومی کی تکمیل ہے۔ جب جمیع اقوام عالم کی طرف نظر ہونے کے سبب قرآن کا موضوع اجتماعیت انسانیہ ہوئی تو وہ سورت جو اجمالاً مقاصد قرآن کی جامع ہوگی جب اس میں لفظ عالمین ذکر کیا گیا تو اس کا معنی اقوام دائم ہوگا۔

قرآنی وحی کی ابتداء سورت اقرار کے نزول سے ہوئی جس سے غرض اس بعثت نبویہ کے درجہ اولیٰ کا افتتاح تھا جس کا مقصد قریش اور لگے گروہوں کی اصلاح تھا تو اس سورت کی ابتداء میں داخلہ بسم ربک (ذکر ہوا اسلئے کہ قوم کے مفہوم کو انسان اس صہرت میں جانتا تھا کہ اس کی طرف علاقہ طیبہ کا انتساب ہوتا ہے اور آباد اہمات کا ایک نسبی سلسلہ چھوٹتا ہے اگر انسان سلسلہ نسب کی یادداشت کو آخر تک تتبع اور تاملاتش اور جستجو کرے تو اکثر افراد اُمت کو اپنے گھر کے افراد پائے گا جب قوم سے متعلق معرفت انسان کا مدار خود اس کا نفس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اپنے قول اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ سے افتتاح فرمایا۔ اور بعثت نبویہ کا دوسرا درجہ کل امم کا ملت ابراہیمی کے تحت جمع کرنا ہے۔

بایں وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول الحمد للہ رب العالمین سے سورت فاتحہ کا افتتاح فرمایا۔

پس وہ سورت جو مصحف شریف کے مقدمہ میں ہی نبوت کے اس درجہ ثانیہ کی طرف اشارہ کر رہی جو بعثت نبوی کا حقیقی مقصد ہے درحقیقت یہ اس طرف اشارہ کرنا کہ نبوت مقصد اور غرض و غایہ بھی ہے اور سورت اقرآن کو مصحف شریف کے آخر میں رکھا گیا ہے جس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبوت کا درجہ اولیٰ درجہ ثانیہ کے لئے بیٹھ ہی اور وسیلہ ہے لا غیر۔ یعنی اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس بیان کے مطابق مناسب یہ ہے کہ اسلام کا عنوان الحركة العالمیة الانسانیة یعنی انسانیت کی عالمی تحریک نہ کہ عربیت کی تحریک۔ اگرچہ یہ تحریک عربیت عالمی تحریک کے مبادیات میں سے تھی۔ عام مورخین نے عالمی تحریک کو سکندر قدونی یا اس جیسے دیگر رجال سے مقرر کی ہے جن کا اس پر کچھ زمانہ تقدم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صحیح تحقیق یہ ہے کہ اس عالمی تحریک کی ابتداء حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی اس لئے کہ اللہ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا اور ان کی اولاد تمام امم کو ان کے دین میں داخل کر کے اسی امامت کی توسیع میں کوشاں رہے۔ تو اس صورت میں بے شک یہ عالمی تحریک بن جاتی ہے۔ ازاں بعد کچھ لوگ دینی تحریک اور سیاسی تحریک کے مابین تفریق کرتے ہیں اور دینی تحریک کو ایک خیالی تحریک سمجھتے ہیں لیکن سیاسی تحریک کو حقیقی اور واقعات پر مبنی بتاتے ہیں۔ تو جب وہ یہ بات سنتے ہیں کہ عالمی تحریک کے مبدع اور اساس ڈالنے والے حضرات ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو اس طرف کوئی التفات نہیں کرتے کیوں کہ ان مورخین کے نزدیک یہ دینی تحریک تھی۔ یہ تفریق جو موجودہ اہل زمانہ کے اذہان میں پیدا ہوئی ہے صحیح نہیں اور نہ ہی اس تفریق

کی بنیاد ایسی اساس پر ہے جو دین سے ثابت ہو سکے۔ دینی اور سیاسی دونوں طرف کے لوگوں سے معاہدہ ایسی غلطیاں صادر ہوئیں جن سے یہ معاملہ اور امر دشوار اور مشکل بن گیا۔ درحقیقت انسانیت اذاول تا آخر ایسی شئی واحد ہے جس کی تقسیم ممکن ہی نہیں تو اجتماعیت انسانیت کی تحریک کا نام اگر دینیہ یا سیاسیہ رکھا گیا تو اس تسمیہ سے دونوں کی طرف حقیقت میں متنوع نہیں ہو جائے گی جب کہ ان دونوں تحریکوں کا مطمح نظر حقیقت انسانیت ہے۔

لیکن جب اہل دین لوگوں۔ ان اعمال و نتیجات کی طرف رجوع کیا جو انسانیت میں محقق موجود نہیں تھے۔ اور اہل سیاست کا رجوع ان امور کی طرف ہوا جو انسانیت کی معاش کے لئے تھے فقط اور ارتقار ذہنی سے اعراض کئے رکھا۔ یہ تو اصطلاحی اختلاف بن گیا جو فریقین کو فقط منازع اور دھینگا منشتی کی طرف لے چلا اور ہم ان لوگوں کی کی طرف التفات نہیں کرتے جو انسانیت کی طرف جمیع ذرائع و اطراف سے توجہ نہیں دیتے۔ اور ان کی غرض فقط انسانیت کے بعض گوشوں میں بحث کرنا ہے۔ پس وہ دینی صحیح جس کے اہم و پیشوا حضرت ابراہیم ہیں۔ وہ تو فطرت انسانیت کی کامل ترین طریقہ سے بحث کرتا ہے تو وہ عالمی تحریک معاہدہ دینی بھی ہوئی اور سیاسی بھی۔ بعض بادشاہ اپنے لئے ملک گیری میں فقط کوشاں رہتے ہیں اور اس طرح بعض معلمین فقط قوت عقلیہ کی اصطلاح پر قانع رہتے ہیں ان جیسوں کے اعمال تکمیل انسانیت کے مبادیہ میں سے ہیں جن کے باہر کوئی تعارض و تضاد نہیں اور ہم اے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک آدمی صاحب علم جو انسانیت کے لئے اپنے علم کو نفع مند سمجھتا ہے۔ تو وہ ہر اس آدمی کو تعلیم دیتا ہے جو اس پر قادر ہے اور ان کی جماعت بندی کر دیتا ہے تاکہ اپنی اجتماعی صورت میں اس سے امداد لیں اب اگر وہ معلم یہ ارادہ رکھتا ہو کہ اسکے عمل کو بالقوتہ ایسا کئی شخص باطل و فاسد نہ کر دے جو اس کا طریقہ نہیں جانتا تو کیا اس پر واجب نہیں ہو جاتا کہ اس کے دفاع کے لئے قوت تیار کرے تو علم کے لئے مملکت کا ہونا لازمی ہوا۔ یہی معنی ہے ہمارے اس قول کا کہ انسانیت منقسم نہیں ہوتی، اب اگر کوئی جماعت مناصح انسانیت کے کسی حصہ کی ضرورت اپنے ذمہ لے کر اس کی سرانجامی میں مشغول ہوتی جاتی اور انسانی اجتماعیت کے ایک جز اور حصہ ہونے سے انکاری اور ناک بھون نہیں پڑتے تو ان کے افعال میں سے کسی کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ مختلف دینوں کے ائمہ اور پیشوا تو اجتماعیت انسانیت کے ائمہ اور پیشوا رہتے اور وہ لوگ جو مناصح انسانیت کے کچھ

حسد کا تعرض کرتے ہیں اگرچہ یہ بھی جماعت انسانیہ سے دور اور برتر نہیں... لیکن ائمہ اجتماعیت انسانیہ کے مراتب سے انکار تباہی اور اقل درجہ کا ہے۔

ہماری کلام کا خلاصہ یہ ہوا ائمہ ادیان درحقیقت وہی اجتماعیت انسانیہ کے ائمہ ہیں لیکن فقط سیاسی اور فلسفی جب وہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ اُن ائمہ ادیان کے تحت ان کی اجتماعیت جامعہ کے اجزاء ہیں تو یہ ان سے دوسرے درجہ میں ہوئے۔

ہمارے ہاں یہ بات مسلمت میں سے ہے کہ جب کوئی انسان معنی دین کی معرفت رکھا ہو اور اجتماعیت انسانیہ کو جانتا ہو اور فلاسفوں اور سیاست دانوں کو انسانیت کے خدام سمجھتا ہو تو ایسا شخص اجتماعیت انسانیہ کے ائمہ صرف ائمہ ادیان ہی کو سمجھتا ہے جب قرآن حکیم کا ارادہ یہ ہوا کہ اس عالمی تحریک کی تکمیل و تنمہ کی جائے جو تمام اقوام کی جامعیت کا دعویٰ رکھتی ہے جس کی ابتداء حضرت ابراہیمؑ سے ہوئی قرآن کی پہلی سورت کا افتتاح اللہ تعالیٰ کے لئے رب العالمین کی صفت کے ذکر کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر ہوا۔ الحمد للہ رب العالمین اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ عالمی نظام

جو مختلف امتوں میں موجود ہے یہ وہ نظام ہے جسے اللہ رب العالمین نے قائم رکھا رکھا ہے ذات قابل حمد ہے اس لئے کہ اس کے اس نظام میں کسی قسم کا کوئی نقس نہیں پایا جاتا۔

پس یہ نظام جسے اللہ تعالیٰ نے امتوں میں موجود کیا ہے اور اسے فطرۃ انسانی کے عین مطابق بنایا اس کے مقابل ایسے کسی نظام کا تخیل کرنا جو اس سے احسن ہوگا۔ بد معزی اور بے عقلی کے سوا کچھ نہیں۔ اس تخیل (خیال کنندہ) کو چاہیے کہ اپنی پوری قوت کو جمع کر کے ذیل کے تین امور میں لگا دے۔ اس نظام کے سمجھنے میں فطرۃ انسانیہ پر قائم کرنا۔ اس فطرۃ کے مناقض نہ ہونے ہیں۔ اور یہ بات پھر اس شخص پر لازم ہے جو اس نظام کے مقابلہ میں کسی دوسرے نظام کے احسن ہونے کا تخیل رکھتا ہو اور اس پر یہ بھی واجب ہے کہ جس نظام کا وہ تخیل رکھتا اور اسے محبوب سمجھتا ہے۔ اس نظام کی اقامت میں انتہائی کوشش کرے تاکہ وہ نظام فطری بن جائے لیکن سورۃ فاتحہ کا یہ جملہ الحمد للہ رب العالمین اس طرف اقدام کرنے سے مانع بن رہا ہے اس لئے کہ ایسے کسی نظام کا ہونا ناممکن ہے۔ اور بعض حکما زویہاں تک کہہ چکے کہ جو نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوچکا اس سے زیادہ عمدہ کسی امکان میں نہیں ہے تو گویا یہ قول اس کے کمال حکمت اور اس فطرت پر

جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کے فہم اور سمجھ جانے کی دلیل ہے۔ لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اس حکیم کے کلام کو سمجھنے پر قادر نہیں ہو سکے۔ اس لئے جو چیز انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے وہ نخیلات کی پیداوار ہے اور وہ حکمت کی کسی چیز کا عرفان تک نہیں رکھتے۔ البتہ وہ بلحاظ قوت خیالیہ اس پر قادر ہیں کہ لوگوں کو ایک ایسے عالم کا نقشہ کھینچ دیں جو موجودہ عالم کے حسین ترین ہو۔ لیکن اگر ان لوگوں کے ہاں ایجادات کی قوت ہوئی اور خیالی نقشہ کو دکھانے میں شروع ہو جاتے تو ان کی عاجزی ظاہر ہو جاتی اور وہ خیالی نقشہ پہلے ہی قدم باطل ہو کر رہ جاتا۔ اور انسان انتہائی تعجب ہوتا ہے جب کہ ایسوں کو اکابر علماء اسلام سے شمار کرتے ہیں۔ اس حکیم سے مراد امام حجۃ الاسلام الخزومی ہیں اور ان کے معارض قاضی عیاض اور ان کے متبعین ہیں۔ اب ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کے اختلاف کی بنیاد کو واضح کریں تو ہم کہتے ہیں جگہ کرنے ذکر کیا ہے کہ کائنات عالیہ کی ابتداء نہیں اور انتہا بھی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کیلئے جو اس کائنات کی موجب ہیں کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں در نہ صفات کا تاثیر سے معطل ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ کائنات ادوار مختلفہ کی طرف منقسم ہے اور ہر دورہ سابقہ دورہ لاحقہ کے لئے علت بنتا ہے۔ تو بقا صفائے حکمت ادوار کا تسلسل ہوا۔ پھر انسان کو بالتفصیل فقط ایک دورہ کا اعاطہ کرنا بھی ممکن نہیں اور اس کے دل میں دور سابق اور دور لاحق کا کچھ حصہ بھی نہیں کھٹک سکتا۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کی ازلیت اور بدایت پر نظر کر لیا تو اپنے دل گہرائی میں خچہ اعتقاد کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معطل ہونا ممکن نہیں۔ اگرچہ یہ علم اسکو مستحضر نہیں ہو سکتا جب اس کو چھپائے تو اس سے کسی احسن شئی کا تو بغیر شورا اس کا صفائے الہیہ کا لہر کی طرف متوجہ ہو گا تو کہہ دے گا ہاں اس احسن کا ہونا ممکن ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ علیٰ کل شئی قدیر ہے لیکن اس کی مراد یہ ہوگی کہ دوسرے ادوار میں ممکن ہے۔ اگرچہ ان کا استحضار اور شعور نہیں ہو گا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ماکان سے عمدتیں کا ہونا امکان سے خالی نہیں۔ تو فقط اس دورہ کی طرف نظر رکھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اس وضاحت کرنے سے ہماری عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو ایک مخصوص فطرۃ پر پیدا کیا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ان اشیاء میں کی کوئی شئی اپنے سے احسن ہو سکے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ فطرت انسانیہ جو جمیع افراد آدم میں مشترک ہے جس پر اجتماعیت انسانیہ کی تنظیم ہے اس میں سے کسی شئی کے اندر ہم کچھ نقص بھی نہیں پاتے اور اسی وجہ سے ہم اپنے رب کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔

پس جب یہ معرفت اس انسان کے دل میں راسخ ہو گئی جو دین اسلام کے ساتھ متدین ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی حکیم کہلاتا ہے۔ اور دین کو دین کے طریق پر سمجھنے کی اس میں استطاعت ہو جاتی ہے اور جب یہ معرفت اسکے دل میں راسخ نہ ہو تو ایسا آدمی مختلط الخیال ہوتا ہے۔ اور کبھی صراط مستقیم کی طرف راہنمائی نہیں پاتا۔

فصل :- اتم الکتاب ایسی سات آیات پر مشتمل ہے جو ہمارے نزدیک قرآن حکیم کے

کل مقاصد کا خلاصہ ہے۔ پس جب ہم قرآن مجید میں کسی بحث کو اس قلم اور فہرست سے باہر نہیں گئے ہم معلوم کر لیں گے کہ قرآن حکیم نے اس منزل مقصود کا ارادہ نہیں کیا۔ تو نظام کائنات کو اس حکمت کا بیان کرنا جو انسان تک مسلسل طبقات پہنچا ہے پھر اجتماعیت انسانہ جو اس کی فطرت ہے اور حقیقت انسانیت کا بیان کرنا۔ اور اک چیز کا بیان کرنا کہ جو اس سے تجاوز کا ارادہ کرے تو فطرۃ اسے ہٹھا اور پیچھے دھکیل دیتی ہے تو ایسا آدمی اپنے مقصد اور اعمال میں غائب و غاسر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلی بیان اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ فطرت انسانہ کا اس گہرائی نظر اور تدقیق سے حاصل کرنے پر وہی شخص قادر ہو سکتا ہے جس کی حکمت پر جبلت رکھی گئی ہو۔

تو ہم اس سے اشارہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کا ارادہ اس طائفہ اور کردہ کو اکٹھا کرنے ہے کہ نزدیک فطرۃ کی حکمتوں کی معرفت دوسری اشیاء کے مقابل زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پھر جب یہ طائفہ مجتمع ہو جائے تو قرآن عزیز امور انسانیت کے چلانے کے لئے اور انسانیت کی ترقی کا نمونہ بنا کر ان کو ترقی مرکزہ میں جوڑ دیتی ہے۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ②

بے حد بہرہ ان نہایت رحم والا

انسان بلحاظ اپنی فطرت ماں باپ کی بطرت اور ان کی شفقت و ائمت کی طرف اس لئے محتاج ہے کہ اس سے اس کی فطرت کامل ہوتی ہے۔ پھر وہ انتہار میں ان دونوں سے مستغنی ہو جاتا ہے اور دوسرے انسان کا ماں باپ ہیں کا ایک فرد ہو جاتا ہے۔ پس انسانیت اولاد پر آہار کی رحمت میں لائیں سے منور اور

پوشیدہ ہے ہمارے آباؤ پر رحم کرتے تھے۔ اور ہم اپنی اولاد پر رحمت کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور رحمت کا معنی ہمارے ہاں معروف ہے۔ اور اس طریق سے معلوم ہو سکتا ہے جس کا آبا اور اولاد تعالیٰ رکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو یکصد اجزا میں تقسیم فرمایا ہے۔ اور ان میں سے ایک جز کو اپنی تمام مخلوقات میں بانٹ دیا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے ماں۔ باپ اپنی اولاد پر رحمت سے پیش آتے ہیں اور کما قال۔

اس حدیث کی شرح میں ہمارا ایک مختص طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم آباد اور اہمات کی وہ رحمتیں جو اولاد پر ہوتی ہیں حساب و شمار کے قاعدہ پر جمع کرتے ہیں تو کڑوں کڑوں ہو جائیں گی پھر اس کے بعد حیوانات کی رحمتیں بھی اہیں داخل کر لیتے ہیں تو عدد زیادہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب ہم ان تمام اعداد کو بطریق اجمال اپنے ذہن میں جمع کریں۔ اور حاصل جمع کو سو میں ضرب دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اپنے بندوں پر ہے سمجھ آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شمار شدہ صورت سے ہمارے فکر میں متعین ہو جائے گی۔ اور ہم رحمت آبا اور رحمت اہمات میں واضح فرق دیکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ والد کو یہ چیز محبوب ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بزرگی اور شرف کے اوج کمال پر ترقی کر جائے۔ اور سیادت کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچے اور ان مصائب اور مشقتوں کی پروا نہیں کرتا جو اس کی راہ میں پیش آتی ہیں اور نہ ہی ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اور ماؤں کی رحمت دیگر نوع کی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھتیں کہ وہ ترقی کریں گے یا نہ کریں گے۔ ان کی نظر صرف اس چیز کی طرف ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کسی ایسی چیز میں نہ پڑے جو ان کی تعب اور شفقت کا سبب بنے اور ان کے ایسی مصیبت میں نہ پڑنے سے ان کے دل زخمی ہوں فقط۔

جب ہم نے اس کو سمجھ لیا تو آسانی سے سمجھنے کے لئے ہم اپنے رب کی رحمت کو دو قسم پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک قسم اس کا وہ ہے جو جمیع آباؤ کی رحمت کے مقابلے میں تو اسے بھی زیادہ ہے۔ اس قسم کو ہم کلمۃ الرحمن کا مصداق ٹھہراتے ہیں۔ اور ہم قرآن عزیز میں الرحمن علم القرآن اور دوسرے وہ کمالات جو اسی صورت میں مذکور ہیں جن کا حصول بغیر مشقت اور تعب کے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً البیان اور معرفت حساب کے نشانات و علامات اور وہ آلات جن کے ذریعہ اپنی طبیعت کے رجوع الی اللہ تعالیٰ کو سمجھ کے۔ اور اس کے واسطے سجد کو علاوہ ازیں وہ کمالات جو سارے بغیر مشقت حاصل

نہیں ہو سکتے۔ اور اس رحمت کا دوسرا قسم جمیع اہمات کی رحمت کے مقابلہ میں تو اسے زیادہ ہے۔ اور اسم اس کو اسم الرحیم کا مصداق بنتے ہیں۔ اور سوہبت شعراء میں کافرین اور مومنین کے مابین مقابلے کا ذکر آتا ہے، بطور نتیجہ کفار مضرب اور مغلوب ہوئے اور مومنین آخرت میں رحم کا برتاؤ کئے جاویں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسما سے دو نام ذکر فرماتے ہیں۔ وہ یہ ذان ربك هو العزيز الرحيم ہیں۔ تو العزيز بانسبت ان کفار کے ہے جنہوں نے عذت العزیز کے اقتضایہ کی مخالفت کئے رکھی تو عذاب میں گرے۔ اور الرحیم مومنوں کو جنت کی طرف پہنچانے کی نسبت سے ہے جس میں کوئی تھکاوٹ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ پس جمیع اقسام کی وہ رحمت جس کو کتاب عزیز میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے مدارج کا اشعار ہوتا ہے۔ وہ ان دو صورتوں میں منحصر ہے۔ یا وہ رحمت انسانیت میں ہوگی یا رب تعالیٰ کی رحمت انسان کے کسی گروہ پر ہوگی۔ ان تمام بیانات کا مرجع یہی آیت کریمہ ہے پھر حسب انسان اس بات پر متنبہ ہو جائے کہ الرحمن اور الرحیم یہ دو اسم جمیع انسانیت کے لئے آہار اور اہمات کے قائم مقام ہیں تو اسے ان دونوں سے انس پیدا ہوگا۔ اور اس سے وہ گھبراہٹ جو ماں باپ کی موت کے سبب اس پر آئی تھی چلی جائے گی اور آسانی سے مدارج انسانیت میں ترقی کرنے کی اس کو استطاعت ہو جائے گی۔ تو یہ تعلیم بھی فطرت انسانہ کی تکمیل کرتی ہے۔ اور اس کی حاجات ہمہ کا پورا کرتی ہے۔

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝۲

مالک روز حشر کا

رحمت جب ان اشخاص کی طرف متوجہ ہو تو متفرق یعنی جدی جدی اور باہمیں مختلف اور متباہین استعداد والے ہیں اور یہ رحمت ان کی تکمیل فطرت کی مُعد (تیار کرنے والی) بنے تو یقیناً ان کے مابین اختلاف واقع ہو طبعی امر ہے۔ اور انسانیت میں یہ اختلاف اس طرف پہنچا دیتا ہے کہ بعض انسان دوسرے بعض پر ظلم کریں اور بعض دوسرے بعض کو قتل کر ڈالیں۔ اور یہ امر اجتماعیت انسانہ کے مقتضی میں سے ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ان لوگوں میں اجتماعیت انسانہ ترقی پذیر نہیں ہوتی یہ دوسری شئی ہے۔

جب ایک جھنڈ کے تمام درختوں میں درازی آجائے تو یقیناً ان درختوں کی ٹہنیاں دوسرے درختوں کی

کی بنیوں میں نگرہ امیں کی اور پھیلے گی۔ تو اس حالت میں بھی فطرت انسانیہ کسی کام کی متقنی ہوگی۔ اور ہم اس حکم کا نام انصاف رکھتے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو یوں نہیں چھوڑ دیا جب انسانوں میں جھگڑا اور مخالفت اور قتل و قاتل واقع ہو اور اللہ تعالیٰ ان میں عدل سے فیصلہ نہ فرمائی یہاں تک کہ وہ سب فنا و برباد ہو جائیں اس طریقہ سے انسانیت کا سلسلہ پتلا رہے گا۔ اور انسانیت ترقی کرتی جائے گی۔

پس انسان جیسے رحمت رب کی طرف محتاج اور رحمت انسانی ربوبیت رب کی تفسیر تھی اسی طرح انسان حق تعالیٰ کے انصاف کی طرف محتاج ہے اور یہ انصاف رب العزت کی ملکیت (شہنشاہیت) کی شرح ہوگی۔ تو الرحمن الرحیم کا معنی ہوا انسانوں کا رب اور مالک یوم الدین کا معنی ہوا انسانوں کا شہنشاہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اجتماعیت انسانیہ ایسے بادشاہ سے ہوتا ہے جو تمام انسانوں پر اللہ جل و علا کی شہنشاہیت کا مظہر ہو کبھی مستغنی نہیں ہو سکتی اس لئے یہ انسان اپنی سرشت میں اپنے رب کے سائل ہوتے ہیں کہ ان میں حق و انصاف سے فیصلہ فرمائے اور یہ ظلم اور آپس میں لڑائی جھگڑا اجتماع انسانی میں عموماً ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ بروہ شخص جو دور سے انسان کا اجتماع و انبوہ کو دیکھے کہ تو ان کو آپس میں لڑتا ہوا اور ایک دوسرے کو ظلم کرتا ہوا پائے گا۔ اسی وجہ سے تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی تھی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسد اللہ ما یرکب کیا ایسے افراد مخلوق زمین پر مسلط کئے جا رہے ہیں جو اس میں خورجیری اور فساد پھیلائیں گے۔

اور جب وہ اجتماعیت میں داخل ہو کر انسانیت کے اندرونی کیفیات کا جائزہ لے گا۔ اور دیکھینگا کہ ہر فعل اپنے سلسل اسباب کی طرف منسوب ہے۔ تو اسے جرم و یقین ہو جائے گا کہ حکمت ان افعال کے صدر من الال انسانیہ کی موجب و متقنی ہے۔ اور یہ اسباب حادی اور یکساں نہیں۔ اور اس کے بعد ان کے آپس کے اختلاف اور جنگ و جدل کے راز کا وجدان ہو جائے گا۔ ہر آدمی خواہ ظالم ہو یا مظلوم مظلوم اپنی طبیعت سے چاہتا ہے کہ کوئی ماکم عدل و انصاف سے ان دونوں پر اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرے تو اللہ رب العزت کا ملک الناس ہونا ظاہر ہوگا۔ اس طریق بیان سے انسانیت کے ماسوائے دوسری مخلوقات کے کسی حصہ میں رب العزت کی شہنشاہیت کا ظہور نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قہر قدرت جمیع مخلوقات اور مصنوعات میں ان کے ارادہ و چاہنیت کے بغیر نافذ نہیں ہیں اس کے حکم کا نفاذ انسانیت کے اقتضایہ ارادہ کے لئے ان دونوں کے مابین تو بہت بڑا بُعد ہوا۔ الامام ولی اللہ دہلوی کی حکمت ہے

اس بات کا ظلم و عرفان ہو چکا ہے کہ ہر فعل کی سزا و جزا کا وقوع اس فعل کے صدر من الانسان ہو جانے کے بعد کی حالت میں ہونا ہے۔ اور یہی سلسلہ سزا و جزا ہی الدین کا معنی اور مفہوم ہے۔ پس انسان اپنے جمیع اعمال میں ایسی ذات کا محتاج ہے جو مالک یوم الدین ہے جب انسان اپنے افعال میں سے مشغول ہو تو یہ دن یوم الحمل کہلائیگا پھر جب وہ اپنے اس فعل سے رُک گیا تو اسی وقت سے یوم الجزا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ہر اس فعل میں ہے جسکی جزا و سزا کا اجراء علی الفور ممکن ہو۔ اور جب بہت بڑی اجتماعیت کے لئے بہت بڑا کام ہو تو کئی صدیوں بعد اس کی انتہا ہوگی۔ اور جزا تمام کا وقوع تو انہیں حکمت میں انقضا فعل کے بعد ہی ممکن ہے۔ ہر عمل خیر ہوا کبیر (بڑا عمل ہوا چھوٹا) جزا سزا کا پہنچانا علی الفور ماعلی الترافی اس قانون کے تحت مقرر ہو چکا ہے جس کی فطرت انسانی مستقنی ہے۔ پس جب تمام انسانی قوموں کی اجتماعیت عالم جن اعمال میں شریک ہوں گی۔ تو ان تمام اعمال کی جزا کا وقوع سطح زمین سے کل انسانیت کے اختتام و انقضا کے بعد ہوگا اور وہ دن جس میں یہ جزا واقع ہوگی وہ عظیم ترین یوم الدین ہوگا پھر جب یوم الدین کا اطلاق ہوا تو اس سے یہی دن مراد ہوگا۔ اور اسی وجہ سے وہ اعمال جن میں انسانیت اجتماعیت جامعہ کے اندر شریک ہے ایسے اعمال کی جزا کا وقوع دنیا میں نہیں ہو سکتا۔

لیکن بعض مواضع میں عالمین پر جزا و سزا کے وقوع کو انسانوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے اس عمل میں غلطی کرتے اور جان بوجھ کر ظلم و خطا کرتے ہیں تو ایسے فیصلوں کی واقعہ دنیا میں ممکن نہیں پھر ان جیسے امور کا بھی فیصلہ یوم الدین میں کیا جائے گا یعنی بادشاہوں اور قاضیوں کے فیصلوں میں نظر کی جائے گی اگر ان میں کچھ ظلم اور لوگوں کے حقوق میں کمی اور خورد برد ہو تو پہلے فیصلہ کر توڑ دیا جائے گا اور لوگوں کے مابین صحیح اور حق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پس انسان دائمی طور پر ایسے بادشاہ کی طرف محتاج ہونے سے خالی نہیں جس کی استطاعت میں جزا و سزا دینا ہو اور ظالم سے خورد برد شدہ حق لے سکے۔ یہ سارا مفہوم مالک یوم الدین کے کلمہ میں داخل ہے۔ پھر جب انسان اپنی اس مغرنت پر اعتماد کر لے گا تو اپنے حقوق کی ضیاع سے فارغ البال ہو جائے گا۔ اور اس کی کوشش سے اس کو اپنے عمل کی جزا بطریق حق پہنچتی رہے گی۔ بعد ازاں انسانیت سے ایک قوتہ قاہرہ کا خروج ہوگا جو انسانیت کو منظم کر دے گی جب لوگ اپنے اعمال کی جزا کے وقوع پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو وہ اپنے اعمال میں کسی ایسے قانون کی

اتباع کریں گے۔ جو اجتماعیت میں حیوانیت سے ترقی کا سبب ہوگا۔ پس وہ فسادِ حیوانیت کی تنظیم میں ہوگا اس کا بعد عقلِ انسانی میں اس معرفت کے ثبوت کا نہ ہونا ہے۔ پس جمیع وہ قواعد جو دنیا اور آخرت میں مجالِ یا اقوام کے لئے رب العزت کی جزار و سزا کے ہیں ان تمام کا رجوع اسی آیت کریمہ کی طرف ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں

جب انسانیت کی نسبت اپنے خالق کی طرف بائیں صورت متعین ہو چکی کہ وہ جمیع اہم کاربہ سے اور انکی ربوبیت کا رجوع انسانوں کی طرف ایسے ہے جیسے ربوبیتِ الدین کی اپنی اولاد کے لئے۔ اور ان کے جگرڑوں کا فیصلہ اور ان کے فیصلوں پر نظر ثانی اور ان کے حقوق کا ایفادہ غیر با ان کی طرف راجع ہوں گے۔ اس ذات کے فضل جو الملک الدیان ہے اور اس حالت میں پوری انسانیت اُس اللہ تعالیٰ کے سوا جو ان کا رب ہے کسی حاکم یا بادشاہ کی طرف محتاج ہی نہیں ہوگی۔ اور کسی ایک کی حکومت پر اور اپنے اوپر تسلط ملکیت میں مطمئن نہیں ہوں گے۔ پس انسانیت جب اس اللہ کے ساتھ بندھ چکی ہو جو رب الناس اور ملک الناس ہے اور اس سے ہٹ کر غیر کی طرف تعدی اور تجاوز نہ کرے تو اسے کسی قسم کی حسرتہ نہیں ہوگی یہی معنی اللہ تعالیٰ کے قول **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** کا ہے۔ ہم اپنے رب کے سوا ہر ایک نسبت آزاد ہیں تو ہم اپنے رب کی ایسے دل سے جو اس کی محبتِ خالص سے بھرا ہو۔ اور ہمارے عقل اس کی معرفت تامل رکھتے ہوں عبادت کریں گے اور ہمارے جوارح اس کیلئے ہماری خوشی و رضائے سے منقاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا غیر ہم سے ایسی امید نہیں رکھ سکتا۔

عبودیت کے معنی تو معین ہیں لیکن بسبب استعمال مجاز الفاظ میں اشتباہ واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لئے واجب ہوا کہ کلہ عبودیت سے جو ہمارا مقصد اور مراد ہے اس کی متعین کر دیں۔ ہم کسی ایک سے کسی شے پر اپنے رب کے غیر سے امداد نہیں مانگیں گے۔ پس اگر مخلوق میں سے کوئی ایک ہم سے اس چیز کی امید رکھے کہ ہم اس کے احکام کے کیساتھ بندھ جائیں گے بائیں سبب کہ اس نے کسی شے کی ہمیں امداد دی ہے۔ یا ہماری زندگی کے لوازمات میں سے ماہیحتاج الیہ میں پہنچانتے ہیں تو اسے متنبہ ہو جانا چاہیے اور اسے

اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس کا اقرار ہی نہیں کرتے کہ اس نے کسی شئی کی ہمیں امدادی سے تاکہ ہم پر واجب نہ ہو تاکہ ہم اس کے احکام اور ادا امر کے مقید ہو جائیں اس کے بعد اسے اختیار ہے جس کی امداد کرتا تھا وہ ہم سے روک لے اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، ہماری زندگی صرف ہمارے رب کی معونت اور امداد سے چلے گی اسی وجہ سے ہم اپنے رب کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں سے جو اللہ نے اسے دیئے تھے کوئی شئی ہم تک پہنچائی تو ہم اس کا شکر یہ ادا نہ کریں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت کی ہے۔ لیکن اس کے ادا امر کے لئے حضور اور اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت ہم سے نہیں ہو سکے گی۔ پس اگر ہم اس کو وسائط مختلفہ میں سے ایک واسطہ مجھ کر عبادت کے کچھ حصہ کا مستحق بنا لیں اور اس کی عبادت کر ڈالیں۔ تو پھر جمیع وسائط اسی چیز کے ہم سے طالب ہوں گے ہم تو پھر اسفل السافلین میں جا کریں گے۔ تو ہمارے عمل کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے پورا ہونے میں غیر اللہ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ اور اس سے ان کی پوجا پاٹ سے ہمیں انکار کی استطاعت ہو سکے گی۔ اور ہم استراحت میں ہوں گے۔ اور آزاد ہوں گے۔ لیکن جب ہم اپنے رب سے غیر کی طرف اپنی احتیاجی کی وجہ سے اپنے انکار کو مقید کر دیں تو یہ چیز ہمیں بیان تک لے پہنچے گی کہ ہم ہر دہند کے غلام بن کر رہیں۔ اور وہ ہماری آزادی کو چھینتا پھر سے نتیجہ یہ ہوا کہ کلمہ اتیاک نستعین در حقیقت کلمہ اتیاک نجد کی تشریح ہوا جب کسی شخص کو اس بات کا ادراک نہ علم ہو چکا کہ اس کا خالق ہی ہر چیز پر قادر اور ہر شئی دینے والا ہے اور بایں ہمہ وہ اپنی ضروریات کے پورا ہونے میں غیروں پر بھروسہ کرتا رہے تو ایسا شخص کبھی موعدا اور آزادی پسند نہیں ہو سکتا۔ بلکہ غلام اور مشرک ہوگا۔

قرآنی تعلیم میں بایں صورت جسکو ہم نے بطریق اہم ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھا ہے کہ کلمہ مشرک اور وہ بیانات جو مشرک پر رد میں وارد ہوئے ہیں۔ اور وہ باتیں جو از قسم سزا دنیا اور آخرت میں اس کے لئے مقرر ہوئی ہیں۔ اور کلمہ موعدا جس کا معنی ہماری موجودہ اصطلاح کے مطابق آزادی ہے اور وہ تمام چیزیں دنیا اور آخرت میں از قسم فضائل اور جزا و نمان کل کار جو بع اسی آیت کریمہ ہی ہیں۔ اور اس بیان تک نصف سورۃ کا تمام ہوا جس میں انسان سے متعلق بحث تھی۔ اس اجتماعات کے بارے میں لیکن ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اور اس کے بعد انسان سے متعلق بحث بحیثیت اجتماع آرہی ہے۔

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

بتلا ہم کو راہ سیدھی

یہ ایک قسم کی دعا ہے۔ اور دعا کا معنی ہمارے نزدیک اس شے کا ظاہر کرنا جو ہمارے دلوں میں مقرر ہو چکی ہے یعنی ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اس امر ہو کہ وہ امر مطلوب جو ہمارے ہاں مقرر ہے ہمارے قرار سے حاصل ہو سکے۔ اور ہم اپنی پوری قوت سے اس کے حصول میں کوشاں رہیں گے لیکن بسا اوقات لوگوں میں آجایا کرتی ہیں اور ہمارے راستہ میں ایسی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جن کے ہٹانے کی ہمیں قدرت نہیں تو ہم اپنے رب سے جو الرحمن، الرحیم، الملک اور ہر شے پر قادر ہے۔ اس چیز کے طالب ہوتے ہیں کہ ان رکاوٹوں کو دور کر دے اور ہمارے راستہ سے ان مشکلات کو دفع کر دے تاکہ ہم اپنے امر مطلوب کو پالیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے واسطے سے یہ معلوم کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ اپنے بندہ سے اس دعا کے ذریعہ راضی ہو جاتا ہے اور قبول استجابت فرماتا ہے۔ پھر ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو ایسا ہی پایا۔ اسی وجہ سے ہم اسے پکارتے ہیں۔ اور اسی سے اپنی ضروریات پوری ہونے کے طالب ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو تعلیمات انبیاء کے محرف اور فطرت انسانیہ کے بدل ڈالنے والے تھے اس دعا کا معنی اس سے علیحدہ ایک دوسرا بنا ڈالا اور جس کا فطرۃ سلیمہ والوں نے انکار کر دیا ہے تو ہم ان سے اظہار برارۃ کرتے ہیں اور ان سے ہم تو حکمت علیہ میں دعا کو اعمال کے لئے علت نامہ کا جوہر دہناتے ہیں۔ اس لئے کہ موانع کا دفعیہ علت نامہ کے ہم اجزا میں سے ہے پس جب کسی مومن کا یہ اعتقاد ہو اور پورے اضلاع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اپنے نفس میں اس اعتقاد کا احضار رکھتا ہو اور یہ یقین رکھتا ہو کہ اس کا رب اس کی جبل و رید سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کے قلب کو اطمینان ہو گا۔ اور اس کے ظاہر حال میں بشارت، خوشی اور نشاط کے آثار نمایاں ہوں گے۔

اور ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کی قوت ارادہ ہی اعمال کے لئے علت کے درجہ میں سے نوحہ کی علت ہے۔ اور دعا اطمینان قلبی کے بعد تو اپنے جمیع مظاہر کے ساتھ قوت ارادہ کا ظہور ہو گا۔ اور جب انسان کے دل میں یہ غطرہ کھٹکا ہو کہ وہاں نوحہ تک پہنچنے کے لئے رکاوٹیں ہیں تو قوت علیہ ارادہ اس عمل میں نشاط اور خوشی کو مفتوحہ پائے گی تو قوت ارادہ اپنے پورے اجزا کے

ساتھ عمل نہیں کر کے گی اور نتیجہ بطریق مظہر تمام ظہور میں نہیں آئے گا۔

فصلے فطرت اور اس کے مقتضیات کے مطابق چلنے کو صراطِ مستقیم کہتے ہیں اور ہم جانتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں فطرت انسانیہ کی تکمیل فرماتے ہیں اور اس کے ہاں ادا اور نواہی اسی فرضیہ کو پورا کرنے کیلئے ہیں۔ اور جب ہماری طبیعت مخلوقات کی بندھنوں یعنی قیود و قید سے آزاد ہوگی اور ہم اپنی پوری قوت سے اپنے رب پر اس سے زیادہ اعتماد کرنے لگے جیسے کہ اولاد اپنی پیدائش کے بعد ابتدائی دنوں میں اپنے والدین پر اعتماد رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی فطرت کی تکمیل کے علاوہ کسی بارہ میں فکر و امن گیری نہیں ہوگا اور اس وقت ہم اپنے رب ہی سے صرف بایں الفاظ پکاراٹھیں گے۔ **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ**

المُسْتَقِيمَ - فصلے :- ہمارے ابدان میں کثیر التعداد اعضاء ہیں جن کے مخصوص اور معین افعال ہیں اور

ان اعضاء میں کا ہر ایک اپنی مدد سے متجاوز نہیں ہوتا۔ اور ہم اس سے ان حقائق مختلفہ کی طرف ترقی کرتے ہیں جو ہماری ذوات میں موجود ہیں پھر ہم ان کو پہلی نظر میں دو قسموں پر تقسیم کرتے ہیں۔ **قوی علیہ** **قوی علیہ**۔ پھر ہمارے دلوں میں یہ خیالات آتے ہیں کہ ہم اپنے اجتماع میں مدح و ستائش کے قابل نہیں اور علم و عمل میں ترقی کریں اس لئے کہ یہ سارے کا سارا فطرۃ انسانیہ کا تقاضا ہے اور یہ کہ جب ہمارے مختلف قرآنی طبیعہ کے اقتضائے کی وجہ سے ہمارے اوپر امور مختلفہ کاورد و دیور بقدر امکان بطریق احسن اطمینان و قرار کا ہونا ہمیں مجبور ہے پس یہ قرار و سکون وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر ہم اپنی پوری قوت سے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ قوت عملیہ کا پہلا مظاہرہ ہے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

راہ ان لوگوں کا جن پر تیرے فضل فرمایا

انسان کی کل قوی فطریہ کامل نہیں ہو سکتی جب تک اسے اجتماع انسانی میں تمام قوی کی تکمیل کرنے کوئی نمونہ حاصل نہ ہو جائے۔ پس ہماری دعا **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** ہمیں ان نظریات کے تھا اور اسے ہم اس آیت میں غمناکی کے ساتھ بدل چکے ہیں **الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** فقط ایک امر فطری ہی نہیں تھا بلکہ (پورے) زندگی کا نصاب تھا۔ جس کا اجتماعیت میں داخل ہونے بغیر نفاذ و اجراء ممکن ہی نہیں۔ پس ایسی جماعت

کہ یہ اجتماع جس کی بزرگی ہے اس پر صادق آئے گا کہ انعمت علیہم باین صورت کہ ان کی تمام قوی فطریہ کامل بن چکی ہیں۔ اور ان کی ترقی کے اسباب ذرائع مہیا ہو چکے ہیں اور ان کی اجتماعیت محکم اور مضبوط بنیادوں پر بن چکی ہے۔ اور جو بھی اس جماعت کے راستہ پر چلا اسے یہی خیال ہوگا کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اور ان دونوں آیات سے ہم بطریق اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ صراط مستقیم کی تعیین اور اجتماعیت کی تالاش انسانی ضروریات اور فرائض میں سے ہے۔ پس جب کوئی انسان اس فریضہ میں کوتاہی کرے گا تو وہی قابل ملامت ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھے دو شخص ہیں ایک بھوکا اور پیاسا ان دونوں پر لازم ہے کہ جس جگہ سے کھانا اور پینا میسر ہو ناظر آئے اسے تالاش و طلب کریں۔ پھر اگر اپنی پوری قوت سے تالاش نہیں کرتے اور بھوکا و پیاسا مر جاتے ہیں تو ملامت انہیں کو کی جائے گی۔ اور الذین انعم اللہ علیہم کی قرآن عظیم میں النبیین اور الصدفین اور شہداء اور صلحین کے ساتھ تفسیر آچکی ہے۔ انسان علم و عمل دونوں کا جامع ہے ان میں سے ایک کا دوسرے سے جدا کرنا ممکن ہی نہیں جب کہ فطرت سلیمہ ہو۔ لیکن بعض مردوں میں دوسروں کی نسبت کچھ قوی اکثر اور غالب تر ہوتی ہیں۔ جس کی وجہ سے رجال میں باہمیں تفریق و برتری ہوتی ہے۔ اور ہر ایک ان میں کا دوسرے کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ پس وہ اشخاص جن پر قوت عملیہ کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ درجہ عالیہ میں ہوتے ہیں تو یہ افراد و اشخاص علم کو منبع انسانیت یعنی انبیاء علیہم السلام سے حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ اشخاص جو ان کے برابر ہیں۔ لیکن منبع علم سے اخذ علم میں ان سے مؤخر ہیں اور قوت عملیہ میں انبیاء کے ساتھ ان کی مساوات متحقق ہے۔ یہ صدیقین کا گروہ ہے اور وہ اشخاص جن پر قوت عملیہ کا غلبہ ہے اور درجہ عالیہ کی نہایت میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے مقصود کو نہ پالیں تو قتال کریں گے یہ شہداء ہیں۔ اور وہ انسان جو ان کے بعد ہیں وہ اس درجہ میں تو نہیں پہنچے کہ اپنے نفسوں کو فدا کریں لیکن اپنی زندگی کے ایام میں تکمیل مقصد کی انتہائی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیں صالحین اور یہی عالمین کا دوسرا درجہ ہے اب ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم قوی علمیہ اور قوی عملیہ میں درجہ ثانیہ سے نہ گریں اور اگر درجہ اولیٰ تک پہنچ سکیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ لیکن باین شرط کہ اس درجہ تک پہنچنا ہمیں علم و عمل کے دوسرے درجہ سے انحطاط کی طرف نہ پہنچا دے۔

پس وہ لوگ جنہوں نے حق کا علم و عرفان کیا اور انہیں اس کی معرفت حاصل ہو چکی کہ ان کی

فطرت صراطِ مستقیم کی مقتضی ہے اور اس کے باوجود اس مقتضی پر عمل کرنے کے لئے نونین نہیں کرتے یہ لوگ مثل کے دوسرے درجہ میں ہیں جن کی المعضوب علیہم سے تعبیر کی گئی ہے۔ لیکن وہ اشخاص جن میں قوت عملیہ قوی ہے مگر وہ بطریق علم فطرت کے مقتضیات تک راہ یافتہ نہیں ہوتے۔ یہ لوگ علم کے درجہ ثانیہ میں ہیں جن کی تعبیر ضالین سے کی گئی ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

اور نہ وہ گمراہ ہوتے

جس پر تیرا نہ غصہ ہوا

اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا اجتماع صالح حاصل ہوگا جو اہل علم کے طبقہ ثانیہ پر مشتمل ہوگا۔ اور عالمین کے طبقہ اولیٰ اور ثانیہ دونوں پر مشتمل ہوگا۔ اور ہم اس اجتماع میں ایسوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے جو علم و عمل کے تیسرے درجہ میں ہیں۔ بلکہ اگر وہ اس اجتماع میں ہوتے تو ہم ان کو نکال باہر کریں گے۔ اس پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر تمام ہوئی۔

فصلے

اب اس دعا کا مفہوم ہوا کہ اگر اس فرش زمین پر ایسی اجتماعیت صالحہ موجود ہوئی جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کر کے تو اسے اللہ ہمیں اس جماعت تک پہنچا اور اس کے لئے ہمیں چنے کی توفیق دے۔ اور اگر کوئی ایسی اجتماعیت نہیں تو اسے اللہ میں توفیق بخش کہ ہم ایسی اجتماعیت پر پا کر سکیں۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اور اس ارادہ کے بغیر الصراطِ المستقیم کی تعمیر پوری نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا ارادہ ہے کہ صراطِ مستقیم پر چلے لیکن اس شرط پر کہ اس کو ایسا مجتمع اور جماعت مل جائے اور وہ اس میں ہو اور اگر اسکو اس طریقہ پر چلنے والی جماعت نہ ملے تو وہ اپنے کو معذور کی طرح سمجھے۔ کیونکہ کوئی انسان ایسے عظیم عمل کے لئے اجتماعیت کے بغیر اکیلا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا شخص جو یہ راہی رکھتا ہے عزم و ارادہ میں ناقص ہے۔ لیکن وہ شخص جس کی یہ راہی ہو کہ اگر اسکو ایسا اجتماع میسر نہ ہوا تو وہ اپنی پوری کوشش سے ایسے اجتماع کو قائم اور برپا کر دے گا تو ایسے شخص کا عزم کامل ہے۔ اور یقین جانیے کہ ایسے مجتمع اور جماعت کا قیام از سر نو اس شہر کی طرح ہے جسے خالی خولی جنگل میں بسایا جائے۔ اور اس کی دشواری پوشیدہ نہیں ہے لیکن یہ چیز ان لوگوں پر آسان ہے جو عالی ہمت ہیں۔

فصلک

قرآن عظیم تو درحقیقت ایک ایسی اجتماعی تحریک کی دعوت کا نام ہے جو عالمی (انٹرنیشنل)

تحریک ہے۔ تو اس دعا میں جو دراصل عنوان ہے جس کا ماحول یہ ہے کہ اُن اشیاء میں سے جو قوموں کے مخصوص

مقتضیات ہیں کسی شے کا متعین ہونا ہے۔ انسان کے عقلی نظریات میں مختلف طبقات ہیں۔ پس ایک

مقصد کو ایک گروہ ایک وجہ سے پاسکتا ہے اور دوسرا گروہ دوسری وجہ سے پالیتا ہے۔ اور یہ مقصد

فطرۃ النسانیہ کی تکمیل کے لئے ہے۔ پس صراطِ مستقیم ایک قوم کے نزدیک ایک صورت میں متعین ہوگا

تو دوسری قوم کے ہاں دوسری صورت میں متعین ہوگا۔ پس وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اہام فرمائی

ان تعیبات سے عام تھی۔ اور برآمدی جو اپنی فطرت کیساتھ اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے۔ کیا اس پر یہ گراں

ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کا سوال کرے! پس جب کوئی آدمی لوگوں کی پیشوائی کرتا ہو اپنے

رب سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اُسے صراطِ مستقیم پر چلائے تو کیا کوئی سلیم الفطرۃ انسان اس کے باوجود

اجتماعیت صالحہ سے تعلق کر سکتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم کے تشخصات اُسے ضرر نہیں دے سکتے۔

تو بیشک امام صراطِ مستقیم کی تعیین میں اپنے رب پر اور اُس کی ہدایت پر بھروسہ و اعتماد کرے گا۔

پس اس اجتماعیت کی تسہیل تمام اُمتوں کے لئے ایک ہی دعا پر ہوگی۔ لیکن جب مختلف قوموں

کا مقصد ایک ہی چیز نہیں ہوگا۔ تو ان کے لئے یہ اجتماعیت کیسے ممکن ہوگی۔ اور اسی طرح صراطِ مستقیم

کے عملیات کی تعیین اور صراطِ الذین انعمت علیہم کے ساتھ تفصیل بھی ایسی ہوگی۔ کیوں کہ اس میں

عظما کے قوم کے کسی رجل کا نام ہو اور دوسری قوم کے رجل کا نام نہ ہو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جیسے

ہم یوں نہیں کہیں گے صراطِ محمدؐ و ابی بکرؓ و عمرؓ ایسے یوں بھی نہیں کہیں گے صراطِ موسیٰؑ اور

صراطِ عیسیٰ ایسی وہ اُمتیں جن میں رجال عظیم المرتبت ہوئے ہیں لیکن باوجود اس کے ان میں سے

کسی ایک کا نام مذکور ہوا۔ پس وہ شخص جو اپنی فطرت سے اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے۔ الذین

انعم اللہ علیہم کی اجتماعیت سے کیا پیچھے رہ سکتا ہے۔ لیکن الذین انعم اللہ علیہم کی تعیین اللہ

تعالیٰ کے سپرد ہوگی۔ اور ہم تو اس سے صدمہ نہ یہ کہتے ہوئے دعا مانگا کریں گے۔

اهدنا الصراطِ المستقیم صراطِ الذین انعمت علیہم فقط۔ اسے اللہ میں صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائی ان لوگوں کے

راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوتا رہا۔ فقط۔ ہم نے نبی علیہم السلام کی تمام کتابوں میں کوئی ایسی دعا نہیں دیکھی

جس میں اس دعا کی طرح انتہائی انصاف ہو جو نام لوگوں کو ایک ہی کلمہ پر جمع کر دے۔

اور اس طرح ہم مغضوب علیہم کی اور ضالین کی تعین بھی نہیں کریں گے۔ فصل تمام ہوئی۔

لطیفہ :- ہمارے خیال میں مغضوب علیہم موجودہ زمانہ میں وہ لوگ ہیں جو یہ بتے چرتے ہیں کہ قرآن کے معانی تو سمجھے جاسکتے ہیں لیکن ان پر عمل کرنا ناممکن ہے یا بذریعہ محال ہے۔ اور ایسے ہی ہم ضالین ان کو بناتے ہیں جو کہارتے ہیں کہ اس زمانہ میں قرآن کا علم حاصل ہونا محال ہے۔

یہ لطیفہ شیخ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے زمانہ میں مغضوب علیہم کی تفسیر ان لوگوں کو بناتے ہیں جو یہ کہیں کہ قرآن کے معانی قابل فہم ہیں لیکن ان پر عمل کرنا مستحیل یا کاستحیل ہے تو ایسے لوگوں کو ہم مغضوب علیہم بتاتے ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی تفسیر یہود کے ساتھ فرمائی تھی تو یہ بات مخفی نہ رہنا چاہیے کہ یہ تفسیر تمام زمانوں کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی مثال اور نظیر تھی جو اس وقت موجود تھی تو ہر انسان اپنے زمانہ اور اپنے شہر میں ہر اس قوم سے اس کی تفسیر کر سکتا ہے جو یہود کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں وہ اس قوم کو آکا مصداق بنا سکتا۔

اور اسی طرح ہم ضالین کی تفسیر ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو یہ کہیں کہ اس زمانہ میں قرآن کا علم کاستحیل ہے۔ اور حدیث میں انکی تفسیر نصاریٰ کو بتایا گیا ہے تو یہ بھی مثال اور نظیر ہوگی جو حضور صلعم کے زمانہ موجود تھی۔

میں ایک ایسا انسان ہوں جو نیا مسلمان ہوا ہوں میں اسلام میں اس وقت داخل ہوا۔ جب میری عمر ۱۴ سال کی تھی اور میں نے دینی علوم کو اپنے علاقہ میں علماء کی ایسی جماعت سے حاصل کیا کہ تمام انسان ان سے اخذ علم پر قدرت رکھتے تھے۔ اور میں کوئی مال دار یا صنعت کار انسان نہیں تھا بلکہ میں اسی طرح طلب علم کر رہا تھا۔ جیسے کہ عامۃ المسلمین طلب کرتے ہیں اور مسلمان بقدر کفایت ان کی ضرورتاً

پوری کرنے کی کفالت کرتے ہیں۔ تو میں بطور تحمد و ثناء بحمد اللہ تعالیٰ ہمتا ہوں کہ میں نے اپنے شیخ کے واسطے سے جو شیخ الہند ہیں اور دیوبندی علماء کی جماعت کے فرو و سید ہیں فہم قرآن کی طرف پوری

توجہ دی اور اس زمانہ میں ہمارے شیخ کے اقران اور ہم زمان صرف چار یا پانچ تھے جن سے لوگ استفادہ کرنے میں ہمارے شیخ سے استفادہ کرنے کی طرح مشغول تھے۔ پھر میں اپنے شیخ حضرت قاسم العلوم

والخیرات محمد قاسم نانوتویؒ کی تصانیف کی طرف متوجہ ہوا اور میں ہزاروں طلبہ کو جانتا ہوں جو ان تصانیف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر میں نے الامام دلی احمد دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے لڑکے الامام

عبدالعزیز الدہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے پوتے مولانا محمد اسماعیل الشہید کے معارف کی طرف ترقی کی یہ ایسے با عظمت تھے کہ اکثر ہندوستان کے اہل حق علماء ان کی ایسی اکرام و تعظیم کرتے ہیں جیسے کابر مجتہدین یا شیوخ طریقہ کے اکابرین کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس بیان سے میرا مقصد یہ ہے کہ ان کا طریقہ لوگوں سے کوئی پوشیدہ نہیں تھا لیکن وہ لوگ ان سے اور ان کی تصانیف سے صرف اپنی دانستہ غفلت کی وجہ سے نفع نہیں اٹھا سکے۔ میں اپنے رب کی کثرت سے حمد بیان کرتا رہوں گا کہ اس نے میرے لئے اسباب ذرائع آسان فرمادئے حتیٰ کہ مجھے توفیق ہوئی کہ قرآن عظیم کی فہم ان ائمہ کے طریق پر اپنی زندگی کا مقصد و حید بنا لوں۔ اور میرے دل میں بات گذرتی کہ لوگوں میں سے کوئی ایک انسان ایسا ہوتا جو میرا استفادہ مجھ سے سُن لیتا اس لئے کہ میرا معاملہ تو میرے نفس اور حسی میں خفیہ ہو کر رہ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ کا میں شکر جمیل اور جزیل کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا ایسے اشخاص کو درس دیا جو انتہائی صالح عقول کے مالک تھے اور دنیوی اور دینی امور میں عموماً مجھ سے زیادہ عقلمند اور بہت اچھے تھے تو وہ مجھ سے قرآن عظیم کے اخذ کے لئے ہی فقط متوجہ ہوئے۔ پھر میں نے ایسے گروہ کو درس دیا جنہوں نے مجھ سے اخذ کے بعد مدبر فی القرآن اور اسی کی درس و تدریس کو اپنا مقصد حیات بنا لیا تو ان سے اخذ کرنے والوں کی بھی فوجیں در فوجیں نکلیں جو قرآن کی فہم رکھنے والے تھے۔ اس تجربہ کے بعد جو لوگ کہتے پھر رہے ہیں، اس زمانہ میں قرآن کا فہم ناممکن ہے۔ ان کے بارہ میں کہتا ہوں کہ یہ ضالین ہیں۔ اور میں اس کہنے میں ان کے رب کی طرف سے بنیہ پر ہوں۔ یہ تجربہ شاہد ہوا کہ فہم قرآن میں طرح مشغول ہونا جیسے کہ میں مشغول ہوا تھا تمام مسلمانوں پر آسان اور سہل ہے۔ تو کیسے یہ کہنا صحیح ہوا۔ اس زمانہ میں قرآن کریم کو نہیں سمجھا جاسکتا تھا اور ہمیں اس وقت انتہائی تعجب ہوتا ہے جب ہم اسی گروہ کے بڑے آدمیوں (علماء) کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے زعم ہل میں امام ہدیٰ کی آمد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ جل جلالہ کے ان انعامات کو جو بیکل قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے کئے ہیں پورا شکر ادا کر لیا ہے کہ جس کی جزا میں اللہ تعالیٰ کے انعامات سے زیادتی کے علاوہ ہیں اللہ تعالیٰ کی سورۃ فاتحہ جس کی قرأت ہی نماز ہے اور طہارت اور توجہ الی القبلہ یہ اسکے مبادیات سے ہیں اور رکوع و سجود تکمیل تک پہنچانے والے ہیں۔ اور اصل نماز و حقیقت انسان کا اپنا فکر اور اپنے تخیل میں حضور ہونا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ اپنے مایحتاج الیہ کی غرض اور گذارشات پیش کر رہا ہوں

اور یہی طریق تمام انسانوں کے لئے معین ہے جو اس سورت کی صورت اسلام میں داخل ہو۔
 پس نماز سے اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگنا ہے۔ اور ہم اس کیساتھ
 ایک دوسری سورت کو ملاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کا جواب ہے وہ یہ کہ ہدایت قرآن ہی ہے
 (ان الہدایۃ ہی القرآن) نتیجہ جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھو ہدایت پاؤ گے (فانقرء ما تدرہب
 من القرآن تعتدوا) پھر رکوع و سجد اس دعا کی قبولیت و استجابت کا شکر یہ نہیں گے یہ ہے
 ہمارے نزدیک صلوة اور نماز کا معنی و مفہوم جسے ہمارے شیخ کے شیخ مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہم اس پر قدرے زیادتی کرتے ہیں کہ جس نے یہ نماز مسلمانوں کی جماعت میں
 پڑھی وہ مسلمان ہو گا۔ یہی ایک پیر ہے جس کا مال کرنا لوگوں کو مشکل اور صعب نظر آ رہا ہے۔
 تمت الحاشیہ۔۔

تفصیل ابواب سورہ بقرہ

پہلا باب :-	اثبات ضرورت قرآن	آیت نمبر ۱ تا نمبر ۱۵۰
دوسرا باب :-	تہذیب اخلاق	نمبر ۱۵۱ تا نمبر ۱۶۲
تیسرا باب :-	الاجتماعیۃ الادنی فی القری	نمبر ۱۶۳ تا نمبر ۱۷۶
چوتھا باب :-	الاجتماعیۃ فی الامصار	نمبر ۱۷۷ تا نمبر ۲۵۳
پانچواں باب :-	الاجتماعیۃ فی الاقوام (الخلافت)	نمبر ۲۵۳ تا نمبر ۲۸۶

آیت نمبر ۲۸۶ تا نمبر ۲۸۹ میں ضرورت قرآن ثابت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد
نیزم سے نمبر ۱۵۰ تک بنی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات ہیں۔ گویا آیات نمبر ۱۵۱
تا نمبر ۲۸۶ کے درمیان جملات معترضہ بنی اسرائیل قدسی ہیں کہ ان کی کتاب عام
انسانیت کیلئے کافی ہے۔ ان جملات معترضہ میں اس خیال کی تردید کی گئی کہ
جملات میں فصلوں پر ہیں۔

فصل اول :-	نیزم تا نمبر ۲۸۶	بنی اسرائیل کی غلطیاں
فصل دوم :-	نمبر ۱ تا نمبر ۱۶۲	بنی اسرائیل کے قبائح
فصل سوم :-	نمبر ۱۶۳ تا نمبر ۲۵۳	

سورة البقرہ

تہمید | پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ تورات کے مخالف کی مانند ہے۔ اس میں قرآن حکیم کی وہ تعلیم بھی دی گئی ہے جو پہلے مکہ میں نازل ہو چکی ہے۔ اب اس سورت میں اس تعلیم کو کتابی شکل میں معین کیا گیا ہے۔ اور پھر اس پر جہاد اور خلافت کرنی کے مسائل کا اعجاز کیا گیا ہے نیز جس طرح کی سورتوں میں قریش پر حجت تمام کی گئی تھی اسی طرح اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی اسرائیل پر حجت تمام کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ قریش مکہ اور بنی اسرائیل کے کہیں متوازن نہیں مکہ کی سیاسی حالت | قریش میں اُس زمانے میں کم سے کم تین بڑے بڑے سیاسی گروہ تھے۔

(۱) الحنفیہ۔ یہ فقط سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے طریقہ کا احیاء چاہتے تھے ان کے اندر ایک نبی کی بعثت کی بشارت چلی آتی تھی۔ یہ عالم گیر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔
(۲) دوسرا گروہ رومیوں کی طرف مائل تھا۔ اور وہ اس طاقت کی مدد غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور تیسرا گروہ ایرانیوں کا طرف دار تھا اور یہ ان کی مدد سے غلبہ حاصل کرنے کا خواہشمند تھا۔
مدینے کے یہود بھی ایک نبی کے منظر تھے۔ وہ اس کی بنیاد میں تورات کا غلبہ دنیا میں قائم کرنا چاہتے تھے۔

مدینے کی معاشرتی حالت | اس زمانے میں مدینہ منورہ میں دو عرب قبیلے بستے تھے۔ یعنی

(۱) اوس (۲) خزرج۔

اور یہودیوں کے تین قبائل آباد تھے۔ (۱) بنو قریظہ (۲) بنو نضیر اور بنو قینقاع۔

ان کے قریب قریب واقع تھے ان کے مجموعہ کا نام تھا یثرب۔

ہمارا خیال ہے کہ اس بستی کا نام جو بعد میں مدینہ پڑا۔ یہ لفظ سورہ البقرہ کی اس آیت سے لیا گیا ہے۔

مدینہ کا نام | بعثت نبوی کے دسویں سال میں یثرب کا ایک وفد حج کے لئے مکہ آیا۔ وہ

اس غرض سے آیا تھا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنے میں قریش سے مدد طلب کرے۔ اتفاق سے اس وفد کی ملاقات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ جنہوں نے اس وفد کو اسلام کی دعوت دی۔ اور یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بٹھ کر دعوت اسلام کا مرکز قائم کریں۔ اس وفد میں ایک نوجوان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے وفد والوں سے کہا کہ جس کام کے لئے ہم آئے ہیں اس سے یہ بہتر شیوخ وفد نے اُسے چپ کرانا چاہا لیکن وہ اپنے خیال پر قائم رہا۔ اگلے سال وہ نوجوان پھر دوسرے وفد میں بھی آیا۔ اب کے یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تو نوجواں بھاگا بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے وفد کے ساتھ ایک داعی بھیجا۔ اس سے اگلے سال یعنی بعثت کے تیرھویں سال ہجرت قرار پائی۔ اس سلسلہ میں سورہ نسیں جو آیت میں ہے جارجل من اقصی المدینۃ اس مناسبت سے یثرب کا نام مدینہ رکھا گیا۔

یہودی اجتماعیت | مدینہ میں یہودی کی اجتماعیت غالب تھی۔ اور اس اور غزرج اکثر اور اجتماعیت میں یہودی کی پروری کرتے تھے۔ گودہ خود صحبت پر قائم تھے بعض اوقات ان عرب قبیلوں میں سے لوگ یہودیت اختیار بھی کر لیتے تھے۔ غرض جس طرح مکہ میں خنفا کو توحیت حاصل تھی اسی طرح سے مدینہ میں یہودیوں کو غلبہ حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں قریش اور یہود کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیونکہ دونوں عالمگیر غلبے کے خواب دیکھ رہے تھے۔

لیکن قرآن حکیم اس بات کا مدعی ہے کہ قرآن کی تعلیم پھیلانے والی پارٹی بھی ان پر غالب آئیگی اور اہل تورات غالب نہیں آسکتے۔ اس کی طرف آئیں اشارہ کیا گیا۔

الذکر کی تفسیر اپنے نظریے کے مطابق ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم امام ولی اللہ کے طریق پر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔

مقطعات اور اشتقاق | عربی زبان میں مقطعات کے مستقل معانی ہیں۔ جو طویل غور و فکر سے سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلے ہم ان تینوں حرفوں پر غور کرتے ہیں۔ علم الاشتقاق کے ماہرین کا بیان ہے کہ جس کلمے میں ج اور ت جمع ہو جائیں اس میں پوشیدگی کے معنی پائے جائیں گے۔ مثلاً جن

جنینِ جنتہ وغیرہ ہیں۔ اب اگر ایسے الفاظ پر غور کیا جائے جن میں م ف ن حرف ج پایا گیا ہو تو اس حرف کا مفہوم مستقل طور پر معین کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد حرف ت کا مفہوم معین کیا جاسکتا ہے یہ بحتِ حروف مقطعه کے مادے کے اعتبار سے تھی۔

عربی اور سنسکرت | ان حروف کی صورت اور مخارج سے خروج کے اعتبار سے بھی ان کے معانی

کی تصویر کشی کی جاسکتی ہے۔ جو شخص عربی زبان کی ان لطافتوں کا ماہر ہو اور یہ جانتا ہو کہ فصحا اور بلغیا نے کن رموز و اشارات کے اظہار کے لئے استعمال کیا ہے وہ ان کے معانی اس جہت سے بھی معین کر

کر سکتا۔ امام دلی اللہ دہلوی نے یہی مسلک اختیار کیا ہے ہم مانتے ہیں کہ سنسکرت میں بھی اس قسم کی نزاکتیں پائی جاتی ہیں لیکن قرین دلی کے مسلمان نے سنسکرت کی طرقتوجہ نہیں کی اسلئے وہ اس قسم کے معانی سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ لیکن وہ دولتِ غزنی کے زمانے کے شہرہ شاعر مسعود سلمان

نے جو عربی اور سنسکرت دونوں زبانوں پر کامل عبور رکھتا تھا۔ دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ یہ شاعر

بے بدل ہندوستانی میں کہنے والوں کے طبقہ اول میں ہے۔ طبقہ متوسط میں امیر خسرو شامل ہیں

اور متاخرین میں سید علی بلگرامی ہیں جو سب سے المر جان فی آثار ہندوستان کے مصنف ہیں سید علی بلگرامی

کے عم بزرگوار سید علی بلگرامی زبیدی عربی کی مشہور لغت قاموس اور امام غزالی کی احیاء العلوم کے شارح

ہیں۔ شارح قاموس نے سنسکرت کے بحروں میں عربی اشعار کہے ہیں۔ خود ہمارے ہم عصر سید علی بلگرامی

ایک اور فاضل ہیں جو جرمن اور انگریزی کے ماہر ہیں،

غرض امام دلی اللہ نے حروف کے مخارج سے جو معانی استنباط کئے ہیں وہ رانوکھی بات

نہیں۔ سنسکرت میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ گویا امام دلی اللہ کے مسلک کی تائید سنسکرت سے

ہوتی ہے اور ہمارے مسلک کی یہودی علوم سے ہوتی ہے۔

امام دلی اللہ کا مسلک | امام دلی اللہ دہلوی کی حکمت میں شخص اکبر ہیں۔

شخص اصغر ایک دوسرے کے مشابہ ہیں) شخص اکبر کے دماغ اور زبان حظیرۃ القدس ہے، شخص اصغر انسان

حروف کو جوڑ کر ان کی اصوات کے مطابق معانی پیدا کرتا ہے جنہیں سننے والے سمجھتے ہیں۔ جس طرح

شخص اصغر کی زبان و دماغ سے نکلنے والے حروف میں اسی طرح کلام اللہ حظیرۃ القدس کے کلام

کا طرف اشارہ ہونا چاہیے (جو شخص اکبر کی زبان ہے) مثلاً (آ خلق میں سب کے دور کے جتنے کلام

اسی میں ان علوم کی طرف اشارہ ہے جو عرش پر قائم ہونی والی تجلی اعظم میں پوشیدہ ہیں۔ کیوں کہ یہ تجلی عرش ہیں۔ کیوں کہ یہ تجلی عرش سے بہت دور واقع ہے۔

اس کے وسطے خارج میں سے ایک مخرج سے نکلتا ہے۔ یہ ان فرشتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو حاملین عرش اور حائین من سوا العرش ہیں۔ تجلی اعظم کی یہ برکات حنیۃ القدس میں انہی وساطت سے نازل ہوتی ہیں۔

مہیم اس کا مخرج شفیق ہے۔ یہ ان علوم کے جو حنیۃ القدس میں جائے گیر ہوتے ہیں خارج میں نازل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ امور نہایت معتدل ہیں گو ان کا سمجھنا قدرے مشکل ہے۔ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ کرۃ زمین پر سات بڑے ملک ہیں۔ ان میں سات اقوام عظیمہ سستی ہیں جن کی ذہنیاتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حنیۃ القدس سے جو علوم نازل ہوں گے وہ ان میں سے ہر ایک قوم کی ذہنیات کے مطابق نازل ہوں گے۔ اگرچہ علم اصل میں ایک ہی ہوگا۔ لیکن وہ شکل و صورتوں میں اس قوم کی ذہنیات اختیار کرے گا۔ جس میں وہ نازل ہوگا۔ مختلف سورتوں کے شروع میں الف لام مہیم کے اختلاف سے یہی اختلاف صوری مراد ہے۔

(۱) البقرہ ، (۲) آل عمران ، (۳) عنکبوت ، (۴) روم

(۵) لقمان ، (۶) السجدہ

دو سورتوں میں المومنین ہے، اعراف میں المص ہے، الزمر میں المومنین ہے جو شخص مذکورہ بالا طریق پر غور کرے وہ ان میں ایک مناسبت اور تناسب پائے گا۔ ان سورتوں میں اساس حکمت اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے پھر آخرت کی زبان میں اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے مثلاً کفار و شیاطین کا جھگڑا، یا محشر میں تابع و متبوع کا جھگڑا یا انبیاء کا کلام سورہ بقرہ میں یہودیہ سے خطاب ہے جو ارض مقدس کی اقوام میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۷﴾

اس کتاب میں کچھ شک نہیں رہتا ہے۔

ہمارے نظریہ کے مطابق قرآن حکیم کی تعلیم نے مکی معاشرے میں یہ تاثیر کی کہ اس بستی میں ایک
 اجتماعی حکومت منظم ہوگئی۔ چنانچہ مسلمان اپنے تمام فیصلے حضرت محمد رسول صلعم کے توسط سے قرآن حکیم
 ہی کے مطابق کرتے تھے۔ اگر قرآن میں کوئی حکم اچھلکے تو اسی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے ورنہ خود
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے بہر کیف اس سے باہر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ نظام
 مسلمانوں کے مابین تھا۔ باقی رہے غیر مسلم تو مسلمان ان سے مکی معاشرے کے عام خاندانی دستور کے
 مطابق معاملہ کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے ان خارجی معاملات میں اُس وقت دخل نہیں دیا بلکہ وہ صبر اور
 انتظار کا حکم دیتا رہا۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ امر راہر جہاد ابھیجے۔ اس قسم کی
 حکومت مکہ میں جب پیدا ہو چکی تھی۔ گویا قرآن حکیم کی تعلیم کا نتیجہ میں ایسی جماعت وجود میں آگئی جو عدل
 و احسان دنیا میں بھی قائم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ جماعت دوسرے لوگوں سے صلہ رحمی کے اصول پر
 سلوک کرنے تھے۔ سو وہ کسی ایسی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تھے جو انسانی فطرت کے خلاف ہوتی۔ تقویٰ کے
 میسرے حصے یعنی ایثار ذی القربیٰ کے یہی معنی ہیں۔ قرآن حکیم نے قریش اور دیگر عربی قبائل میں سے صالح
 افراد لے کر اور ان میں یہود و نصاریٰ کے صالح افراد کا اضافہ کر کے اور مجوس کے اچھے افراد بڑھا کر
 ایسی جماعت پیدا کر لی۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس کتاب کی تعلیم ایسی جماعت کی تخلیق کا ذریعہ اور
 سبب بنی ہے اور جماعت بھی وہ جس کی نظیر دنیا کی اقوام اور ادیان میں نہیں ملتی تو جو شخص نبوت اور
 کتب الہیہ کو مانتا ہے اور قرآن کی پیدا کردہ جماعت کا مقابلہ دوسری کتب الہیہ کی پیدا کردہ جماعتوں کے
 ساتھ کرتا ہے اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ قرآن حکیم کی پیدا کردہ جماعت نہایت اعلیٰ درجے کی ہیں اور
 خود قرآن حکیم کتاب الہی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص تورات کو مانتا ہے اور اس وقت بیمار لوگ اس کتاب کو
 ماننے والے موجود تھے اور انسانیت میں تورات کی تعلیم کے اثرات اب تک موجود ہیں۔ ہم اس
 کتاب کے سچے ہونے کے قائل ہیں۔ کیوں کہ اس کی تاثیر انسانیت میں بالبدایت دیکھنے میں آئی ہے۔
 لیکن جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ ناقابل انکار حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کی تاثیر تورات
 کی تاثیر سے زیادہ قوی ہے تو کیا ایک منصف مزاج انسان اس بات کے تسلیم کرنے سے انکار کر سکتا ہے

کہ قرآن حکیم بھی ایک آسمانی کتاب ہے۔

ہمارے نزدیک اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ یہ کتاب ان متقین کی پیدا کرنے والی ہے جو کہ ہیں

پیدا ہوئے۔ یہ اس کتاب عظیم کے آسمانی کتاب ہونے کی پختہ بدیہی دلیل ہے

جس طرح ہمارے بعض مفسرین قرآن حکیم کی ان ابتدائی آیات کی تفسیر
کی ہے اس سے اس کتاب عظیم کی ساری عظمت طالب علم کے دل

جملہ معترضہ

نکل جاتی ہے۔ یہ لوگ عربی سوسائٹی کا حال جس میں سے وہ نزول قرآن کے وقت گزر رہے تھے نہیں جانتے

تھے۔ انہوں نے فلاسفہ کی کتب میں سوسطائیوں کی آراء و افکار کا مطالعہ کیا اور ان پر اعراب باور

کھینچ کر لیا۔ اور ابتدائی سورتوں کا مخاطب انہی کو کر دیا۔ وہ اس کی تفسیر بھی اس انداز پر کرنا چاہتے ہیں

جیسے انہیں اس کی کوئی راہ نہیں ملتی۔ اس پر وہ اس سورت کی آیتوں کی ایسی تاویلیں کرتے ہیں جو ان آیات

کے قامت پر ٹھیک نہیں بیٹھتی مثلاً وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم بلا ریب سچی ہے خواہ لوگ اسے سمجھیں

یا نہ سمجھیں۔ وہ تو اندھے ہیں اگر سورج کو نہیں دیکھتے تو نہ دیکھیں۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہدایت تو اس کے لئے ہوتی ہے جو باہل اور گمراہ ہوں۔ متقیوں کے لئے

اس کے ہدایت ہونے کے کیا معنی؟ پھر خود ہی اس کی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد

ہیں وہ لوگ جو ہدایت کے طلبکار ہوں۔ پھر جب وہ تقویٰ کی تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کا صحیح مفہوم

معین نہیں کر سکتے۔ پھر وہ مخاطبین اور ان کی طلب تقویٰ میں کوئی مناسبت نہیں پاتے۔ غرض ان

کے قلوب پر شکوک بالائے شکوک چھا گئے۔ اب جو شخص فن تفسیر سے امام تسلیم کیا جاتا ہو اور اس کی ذمہ داری

اوپر سے ہر چکی ہو۔ اور وہ اس آیت کی تفسیر کرنے بیٹھے اور زور تخیل سے اس کی تفسیر

لکھے۔ لیکن طالب علموں کے دلوں پر اب بھی شبہات باقی رہیں تو اس مسکین کا کیا حال جو قرآن سے

اس لئے اعراض کرتا ہے کہ وہ قرآن نہیں سمجھتا۔

جب میں متقی کے معنی یہ پڑھے کہ تقویٰ کے طالب (الصاریں الی التقویٰ) اس کا نتیجہ میرے

دل میں یہ بیٹھا کہ مخاطبین میں تقویٰ کے معنی نہایت مشہور ہوں گے۔ تو سمجھتے ہیں کہ جو شخص تقویٰ

چاہتا ہے وہ ہی تقویٰ چاہتا ہے جسے لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم اسی کی طرف راہنمائی

کرتا ہے۔ میں میں سال تک تقویٰ کے صحیح مفہوم تلاش میں رہا۔ لیکن مجھ پر اس کا صحیح مفہوم منکشف نہ ہوا
 بعض مفسرین کے اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ کبائر سے اور صغائر پر اصرار سے اجتناب کرنا۔ اب تقویٰ
 کا مفہوم کبائر کے مفہوم سمجھنے پر موقوف ہو گیا۔ لیکن اس وقت یہ نہ کبائر کی تفصیل ملتی ہے
 نہ صغائر کی۔ اس زمانے میں ایک فقیہ کی تصنیف نظر سے گزری جس کا نام "الزواجر" تھا۔ اس مفسر
 نے سینکڑوں کبائر سے زیادہ گنوائے ہیں۔ میں نے جی میں سوچا کہ پھر تو قرآن نے کوئی بھی مشقی پیدا
 نہ کیا۔ میں ہندو مذہب سے واقف ہوں جب کبھی انہیں شبہ پڑتا ہے وہ اس قسم کی تاویلات سے
 کام لیتے ہیں۔ میں اپنے احباب سے بھی ذکر کیا لیکن کسی کو تقویٰ کے معنوں میں مطمئن نہ پایا۔ اب میں
 نے اس قضیہ کا طیر لقیہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب میں مشائخ دیوبند یہ مثلاً مولانا محمد قاسم
 کی کتب کی طرف راہنمائی پا چکا تھا۔ یہ مشائخ مقلد نہیں تھے۔ بلکہ محقق مجتہد تھے۔ یہ جماعت امام اولی اللہ
 دہلوی کے اتباع پر اعتماد رکھتی تھی۔ اب میں نے ان کی تصانیف میں تفسیر لکھنا شروع کیا۔ چنانچہ میں نے تفسیر
 فتح العزیز مصنفہ مولانا شاہ عبدالعزیز کا مطالعہ کیا۔ پس مجھے مقصد کی طرف راہنمائی ہوئی۔
 تقویٰ انہیں اس کتاب سے حاصل ہوا یہ اس کتاب کے حق ہونے کا تین ثبوت ہے۔ پھر میں نے
 اپنے فکر کو اور وسعت دی جس سے میرے لئے قرآن کے سمجھنے کا ایک نیا باب کھل ہو گیا۔ جب میں
 نے اپنی تحقیق اپنے دوستوں کے سامنے پیش کی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اب میں نے امام اولی اللہ
 کی جماعت کو تسلیم قرآن کے سلسلہ میں مجدد مان لیا۔ اور رازی اور بیضادی وغیرہ سے استفادہ کی
 ضرورت نہ رہی۔ **فائدہ** جب امام عبدالعزیز کے مسلک کے مطابق ہدیٰ للمتقین کے
 معنی میرے دل میں بیٹھ گئے تو میں نے رازی کے کلام کے ذریعے سے جو تفاسیر زانی نے شرح عقائد
 میں نقل کیا ہے۔ اس معنی کی وضاحت کرنی چاہی۔ ان کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر ان کے معجزے سے استدلال پُرانا طریقہ ہے۔ اب جبکہ ان کی نبوت عظیمہ کے
 طفیل بشیہ ارقام ہدایت پا چکی ہیں اور دین اسلام کو ارض پر استقرار حاصل کر چکا ہے اس طریقہ
 استدلال کی ضرورت نہیں رہی اور نہ اب اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معجزہ دلیل نبوت
 ہے یا نہیں۔ امام رازی کے بیان کا یہ خلاصہ میرے ذہن میں رہ گیا ہے۔ میں استدلال کی طرز پر یہی کہتا

ہوں کہ مدینے میں معجزے کے ذریعے سے نبوت ثابت کرنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ مکہ زندگی میں ایک ایسی جماعت تیار کی جا چکی ہے جس سے بہتر روئے زمین پر کوئی جماعت نہیں ہے۔ اس جماعت کا وجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ذلک الكتاب - حنفا کی زبان میں کتاب سے مراد تورات ہوئی ہے۔ پس اس کے پر معنی ہونے کتاب کہلانے میں قرآن حکیم لاریب تورات سے زیادہ مقدار ہے کہ مقتنی کتاب ہے۔ پس دعویٰ یہ ہے کہ قرآن حکیم لاریب ایک کتاب ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بڑی نعمتیں ہے اس کتاب عظیم کی تعلیم سے تورات کی تعلیم کی بہ نسبت بہتر متقی پیدا ہو چکے ہیں اور ہو سکتے ہیں مثلاً اس کتاب کے ذریعے سے پیدا ہونے والے متقیوں کے یہ اوصاف ہیں۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا

یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد رکھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حقیقۃ القدس کی طرف سے جو بیان فرماتے ہیں وہ سچ ہے گو وہ اس منبع کو نہیں دیکھتے۔ اس کے مقابلہ میں تورات کے پیارا کردہ متقی کہتے ہیں کہ لَنْ نؤمن لك حتى نرى الله جهنماً

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اور قائم رکھتے ہیں نماز کو

یہ لوگ نماز کا نظام قائم رکھتے ہیں۔ حالانکہ تورات کے متقیوں سے کہا جاتا ہے کہ داخلوا الباب سجداً وقولوا حطرتا ان ظالمون نے یہ الف کا بدل ہے فبدل الذين ظلموا قوا غير الذي قيل لهم (لقبرہ:) (۱۳) اکی تیسری صفت یہ ہے کہ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳﴾

اور ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں

ان کے پاس تھوڑا ہویا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ باقی رہے یہودی تو ان کا نیکل زمانہ نہ
 علاقے سے حاجت بیان نہیں۔ جب کتاب ایسے متنی پیدا کرتی ہے تو یہ کتاب کہلانے میں تو راقے سے زیادہ سخن
 ہے یا نہیں؟ یہ معنی میں لاریب فیہ گے۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں ہے کہ **وَإِذَا أَخَذَ رِثَةً مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ
 نَهْرٍ مِمَّنْ دَرَسْتُمْ وَأَسْأَلْتُمْ عَنْهَا فَمَنْ أَسْأَلْتُمْ بِرِثَتِكُمْ؟ قَالُوا بَلَىٰ شَيْءٌ نَّهَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْنَىٰ بَنِي
 غَالِبِينَ - (الاعراب - ۱۴۲)**

اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے قلب میں ایک جوہر رکھ دیا ہے جو اپنے پروردگار
 عالم کو پہچانتا ہے اسے حجرِ بخت کہتے ہیں۔ یہی قلب انسانی کے اندر تجلیِ عظیم کا نمونہ ہے۔ انسان
 کو جو اپنے اعمال کا ذمہ دار (مکلف) گردانا گیا ہے تو اس نقطہ انسانی کی بدولت ہے۔ انسان با اوقات
 مرفق حیات حیوانی اور عقلی میں پھنس کر اس نقطہ کے مقتضیات سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی
 شخص آتا ہے جس کا یہ نقطہ انسانی (حجرِ بخت) بیدار ہوتا ہے اس کا تعلق حقیقۃً القدس اور اس کے
 توسط سے اس تجلیِ عظیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی محبت میں بیٹھنے سے اس غافل انسان کا حجرِ بخت بھی
 بیداری پالیتا ہے جو شخص حکمِ امام ولی اللہ کا مطالعہ کر چکا ہو۔ اس کے سامنے اس حقیقت کو ان الفاظ
 میں بیان کر دینے میں بھی کوئی عجز نہیں ہے کہ کتاب اللہ سے مراد وہ کلام ہے جو پہلے حضرت محمد ﷺ
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرِ بخت سے ان کے عاقل پر صادر ہوا پھر فرشتہ وہی کلام حقیقۃً القدس سے
 لے کر آیا جب دونوں کلام ایک دوسرے پر منطبق ہو گئے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین
 ہو گیا کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس غرض کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ کتاب اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 حجرِ بخت کی تاثیر بھی شامل ہے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور ان کے حجرِ بخت
 متیقظ تھے انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیف تاثیر سے فائدہ اٹھایا۔ اور کتاب اللہ
 پر یقین پایا۔ اس تاثیر کو چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی طرف نسبت دے دو یا کتاب اللہ
 کی طرف بات ایک ہی ہے۔ جب انسان کا حجرِ بخت بیدار ہو جاتا ہے تو وہ حقیقۃً القدس کی طرف متوجہ
 ہوتا ہے۔ اس حقیقۃً القدس کو الغیب کہا گیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل سے کلام الہی
 سنتے ہیں تو وہ کلام تجلی کی طرف خود ان کے اپنے حجرِ بخت پر بھی نازل ہوتا تھا اس سے انہیں یقین ہوتا

ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے متقی جن کا حجر بخت بیدار ہے۔ آپ نے قلوب میں تجلی اعظم کی تاثیر پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام سنتے ہیں تو اسے اپنے نفس کے ہوا جس پر اسی طرح منطبق پاتے ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل سے کلام سن کر اپنی حجر بخت کے آثار سے منطبق پاتے ہیں۔ اس سے یہ متقی لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خود ان کے اپنے احساسات کی سکائیت ہوتی ہے نبوت کے بعد یہ انسان کا سب سے بڑا مقام جو اسے حاصل ہو سکتا ہے۔

وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ - یہ اس رابطے کے تحفظ کے لئے سچان کے اور حظیرۃ القدس کے مابین قائم ہے۔ و مآرز قناہم ینفقون وہ جانتے ہیں کہ جب انسانی فطرت کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے تو وہ تو اس کے حصول کے لئے اپنا سب کچھ خرچ کرتی ہے۔ یہ لوگ عام محتاج لوگوں پر وہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ اس سے ان کے دلوں میں اس طائفے کی محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے وہ اس محبت کے ذریعے سے انہیں حظیرۃ القدس کی طرف جذب کرتے ہیں۔ اس سے ایک مرکزی اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ کہ مکرر کے قیام کے دوران میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور کتاب اللہ کی تاثیر سے یہ بات حاصل ہو گئی تھی۔ پس اس جماعت کا مکہ میں پیدا ہونا اس کفایت کے اللہ کی طرف سے بواسطہ حظیرۃ المقدس نازل شدہ ہے اور جس پر یہ نازل ہوئی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت علت اس جماعت کے وجود میں آنے کی۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے

قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٧﴾

پہلے اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔

اس بارے میں اختلاف ہے یہ آیت صفات ماقبل کے موصوفین کے صفات ہی بیان کرتی ہے۔ یا یہ کوئی اور جماعت ہے جس کے اوصاف بیان کرتی ہے۔ پہلی آیت کا تعلق ہاجرین کے ساتھ ہے

اور اس دوسری کا انصار کے ساتھ۔

ہمارے خیال میں ان آیات میں نبوت کا اثبات مقصود ہے۔ اور یہ اثبات اس اجتماع کے ذریعے سے کرنا مقصود ہے۔ جو مکہ میں پیدا ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینے کے انصار کی زندگی ہی میں ہجرت کے ساتھ منظم ہو چکے تھے۔ اس اجتماعیت کا دائرہ اُمّ القریٰ و حولہا ہے۔ اس میں مکہ کے ارد گرد کے قبیلے اور یثرب کے قبیلے داخل ہو گئے۔ پس اس آیت میں صفات کا صفت عطف ہے۔ امام ولی اللہ کی حکمت کا یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بعثتیں ہیں۔

(۱) اسیں عرب کی طرف (۲) تمام دنیا کی اقوام کی طرف۔

پس پہلی صفات جن پر ان صفات کا عطف ہے۔ دوسری بعثت کا مرکز ہے اس کتاب کی تعلیم ان متقیوں نے جو تقویٰ حاصل کیا۔ اس سے ان میں دو قسم کے کمالات پیدا ہو گئے۔

اور خیرۃ القدر کی طرف توجہ بذریعہ علم اور مال اور عمل۔

(۲) عالم کا حال جاننا اور اس لحاظ سے کہ وہ خیرۃ القدر سے مختلف تعلیمات کے کیوں مقتضی ہوا۔ یہ حکما ہیں جو عرب کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں یقین کامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آتا ہے وہ عرب کے حالات کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نَزَّلَ الْإِلَٰهَ - یہ معرفت تفصیلیہ کا درجہ ہے۔ اور ان کے ایمان بالغیب ہی سے متفرع ہے۔ چنانچہ ان میں میدانِ عمر جیسے محدث ہیں۔ ان میں ایک عمری نہیں بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں آتا ہے کہ فلاں فلاں قسم کے قانون ہونے چاہئیں۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ ان اسباب کو خوب سمجھتے ہیں جو نزولِ شراعیہ کے مقتضی ہوا کرتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ میں الحکمہ کے نقطہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اور قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت سکھانا فرض کر دیا ہے۔ جو لوگ حکیم مزاج نہ ہوں وہ قرآن میں کیا تدبر کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ان ایک جماعت ہوتی ہے جو عالم کی نبض پہنچاتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ شراعیہ سابقہ کے نزول کے اسباب کیا تھے۔ مثلاً یہودیوں میں نصاریٰ میں اور ان کے تتبع میں صابیوں اور مجوسیوں میں۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہند کی دو ملتیں جو دنیا میں پھیلیں یعنی برہمنیت اور بدھ مت مزاج کے اعتبار سے یہودیت اور نصرانیت کے مشابہ ہیں۔

وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اس صفت کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلعم کی بعثت عالمی کے مصداق
 دبالا آخرتہ ہم دیقونف جب انسان انسان کے عالمی نظام کا ادراک کر لیتا ہے۔ اسے آخرت
 کے دن پر خواہ مخواہ ایمان لانا پڑتا ہے۔ ان کا آخرت پر یقین اس امر پر دال ہے کہ وہ عالمگیر فطرت
 انسانہ پر یقین رکھتے ہیں جو یہ سرعت تمام اقوام عالم میں پھیل رہی ہے۔ پس ملی ہیئت اجتماعیہ کو
 وجود میں لانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم کتاب الہی ہے۔

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی ہیں مراد کہ پہنچنے والے

ہدایت اور فلاح قرآن حکیم ہی میں ہے۔ ان کی فطرت کی تکمیل کر کے ان کے قومی پروگرام پر منطبق ہو کر انہیں
 اقوام عالم کی رہنمائی کے لئے تیار کرتا ہے۔ جس جماعت کا پروگرام صرف قومی ہو وہ نہ ہدایت پر ہوتی
 ہے اور فلاح پائی ہے۔

تنبیہ: مسلمان عالمگیر دعوت کی تنظیم کے لئے اُسٹے وہ پچاس سال کے قریب عمر سے

کامیاب ہو گئے۔ یہ حکیم صفین کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد صابی، یہودی اور نصرانی اقوام میں سے جو بھی اپنی
 دعوت کے پھیلانے کے لئے اٹھتی ہے۔ وہ قرآن کے پروگرام سے مطابقت کے لئے مجبور ہے ورنہ

کامیاب نہیں ہوتی۔ اور اس کا کام راستے ہی میں خراب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کا ہم نے حرکات

عالیہ یومیہ کے مطالعے سے تفصیل بیان کی ہے۔ روسی انقلاب ایک اقتصادی انقلاب ہے جس کا دین

کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نہ وہ جیات اخروی سے کوئی سروکار رکھتا ہے۔ ہم نے ان کی صحیحوں

میں بیٹھ کر نہایت لطیف طریق سے امام ولی اللہ دہلویؒ کے گاہ پروگرام انہیں بتایا جو حجۃ اللہ البالغہ میں

مذکور ہے۔ جب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اس پروگرام پر کوئی قوم عمل بھی کرتی ہے تو ہمیں اس کا جواب

نفی میں دینا پڑا۔ تو انہوں نے کہا افسوس۔ اگر کوئی ایسی قوم ہوتی تو ہم ان کا مذہب اختیار کر لیتے اور

ہمارے پروگرام میں سخت مشکل پیش آتی ہے وہ دور ہو جاتی یعنی کسانوں کا مسئلہ۔ یہ ہے ان کی تمام باتوں

کا ملخص اس فکر میں ہم نے کوئی تحریف نہیں کی۔ ہم اس سے یقین کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے پروگرام کو قبول

کرنے پر مجبور ہیں خواہ کچھ عرصہ کے بعد ہی سہی۔

تاریخ انسانیت میں اشتراکیت سے بڑھ کر کوئی تحریک فطرت انسانی یعنی تعبد قرآنی کے مخالف پیدا نہیں ہوئی۔ جب یہ تحریک بھی ہدایت قرآنی کے قبول کرنے کی محتاج ہے تو جس کی توجیح و تشریح اس تحریک کے ایک خادم کے کی۔ خود حضرت لانا عبید اللہ سندھی جو مسلمان حکما کے امام ہیں) تو ہمیں یقین و فلاح قرآن حکیم کے اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ اس آیت کریمہ کے ہمارے نزدیک یہی معنی ہیں واللہ اعلم۔ اس کے بعد آیت نمبر ۶ آتی ہے جس پر مفسرین نے عجیب عجیب بحثوں کا اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متقین کے ذکر کے بعد کفار کا ذکر آتا ہے۔ اس پر وہ کلامی بحثیں کرتے ہیں۔ مثلاً کیا تکلیف مالا یطاق جائز ہے۔ ہم متحیر ہوتے تھے کہ ان آیات کی ذیل اس قسم کے مسائل کا جھلا کیا کام؛ لیکن بڑے بڑے مدارس میں یہ تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اشارہ اللہ کوئی نہیں جو اس امر پر متنبہ کرے کہ ان ابجاث میں کس قدر قباحت ہے اور ان بیانات پر کلام کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے گویا یہ بیانات ایسے ہیں کہ ان میں حتی ختم ہو گیا ہے۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس دلیل پر ایک اعتراض کا جواب ہے وہ دلیل ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اچھا تم نے اس کتاب کے صدق پر کتے میں پیدا ہونے والی جماعت کے وجود سے استدلال تو کر لیا لیکن خود کلمہ ہی میں اس جماعت کے پہلو میں ایک اور جماعت بھی تو تھی جو علم و عقل میں تمہاری بیان کردہ جماعت سے کم نہ تھی۔ انہوں نے تو اس قرآن کا شدید انکار کیا۔ اگر تمہاری جماعت کا وجود قرآن کی تاثیر کا مہین منت ہوتا۔ تو اس جماعت میں تو ہم قرآن کی کوئی تاثیر نہیں پائے ایسی حالت میں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم کہ میں متقین کی جماعت کے وجود کو قرآن کی تعلیم کا نتیجہ ہی قرار دیں ممکن ہے کہ یہ کسی اور بات کا نتیجہ ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کا تم ذکر رہے ہو انہوں نے تو قرآن پر کان دھرا ہی نہیں اس لئے قرآن نے ان کے قلوب پر تاثیر بھی نہیں کی۔ کوئی علمی کلام کسی شخص کے دل پر اس وقت اثر کرتا ہے جب وہ اس کلام پر غور و فکر کرے۔ لیکن جب وہ اللہ کے دروازے ہی بند کرے تو وہ کلام اس پر خاک تاثیر کرے گا؟ اس حالت میں قرآن کی تاثیر کا کیا قلمور؟ چنانچہ ان آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

بیشک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرانے یا نہ ڈرانے

لَا يَوْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ

ایمان نہ لائیں گے ہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور

عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا عذاب ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں ڈرانے میں پوری جدوجہد سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن وہ ہیں کہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے کہ قرآن کی تعلیم کے نتائج دیکھیں۔ نہ وہ نبی کی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کے دل میں چھوٹا سا خیال آتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گویا ان پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ اس لعنت عظمیٰ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں بغض کا مرض تھا۔ ان کا ایمان نہ لانا لازم ہے۔ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ اس آیت میں اس قسم کی بحث بیکار ہے کہ تکلیف بالمحال جائز ہے یا نہیں؟

ہم نے اوپر کفار کے متعلق جو جواب دیا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہی نہیں سمجھیں کیسے؟ ایک اعتراض آتا ہے اور وہ یہ کہ اچھا کفار نے تو کلام الہی نہیں سنا اور نہ سمجھا لیکن منافقین! یہ لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں وہ کیوں ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ بیشک ایک جماعت ایسی موجود تھی حقیقت میں انہوں نے کلام الہی کے سننے کی پروا نہیں کی وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم استہزاء کرتے ہیں۔ کیا وہ شاگرد جو اساذکی باتوں کا مذاق اڑانے اس کی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس صورت میں اساذ پر کیا دوش؟

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالِيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور وہ

هُمْ سَؤْمِنُونَ ﴿٨﴾ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

ہرگز مؤمن نہیں۔ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي

اور دراصل کسی کو رنہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سوچتے

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھادی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے

بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي

اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو

الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ

ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جان لو رہی ہیں

هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے اور جب کہا جاتا ہے ان کو

أٰمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَفُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ

جان لو رہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے اور جب ملاقات کرتے ہیں

أٰمِنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا

مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور جب ملاقات کرتے ہیں شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں

مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾

کہ بیشک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ہنسی کرتے ہیں

پس اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤْنَ تک ان کے حالات کے بیان میں تدریج پائی جاتی ہے۔ چنانچہ آیت ششم میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں ایسی جماعت پائی جاتی ہے آیات وَمِنَ النَّاسِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (۸-۱۰) کے یہی معنی ہیں۔ یہ ثابت کرتی ہیں کہ انکا یہ قول کہ اَمَّا بِاللّٰهِ دِيَالِيَوْمِ الْاٰخِرِ بے بنیاد ہے۔

مکی زندگی میں دو جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ (۱) اہل قرآن جو عدل و احسان کے قائم کرنے کے لئے اٹھے ہیں۔ بالفاظ دیگر تقویٰ قائم کرنے کے لئے اٹھے ہیں۔

(۲) ان کے مقابلے میں دوسری جماعت ہے جو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر مستقل طور پر بیٹھے رہنا پسند کرتی ہے۔ یہ دینی پروگرام پر قائم ہے۔ اور قرآن کی تعلیم کے بلکہ میں کچھ سننا پسند نہیں کرتے کیا دونوں جماعتیں مل کر کام کر سکتی ہیں؟ یا کیا ان کا اجتماع ممکن بھی ہے؟ ایک عقلمند انسان باسانی سمجھ سکتا ہے کہ انقلابی اور ارتجاعی مل کر کام بھیج کر سکتے۔ مومنوں کے مقابلے میں ایک اور ارتجاعی گروہ اٹھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مومنوں کے مقابلے میں پاک پاز خیال کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اگر ہم لوگ مومنوں کی جماعت میں داخل ہو جائیں اور ان میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو ہم انہیں انقلاب سے روکے رکھیں گے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انہیں پھر سے ارتجاعی کی طرف سے آئیں۔ یہ لوگ اس پروگرام کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یوں تو اظہار ایمان کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کا قصد یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کو دھوکا دیں۔ لیکن یہ انقلاب تو وہ انقلاب ہے جو مشیتِ لائے سے کر دیا ہے اور اسی نے مسلمانوں کی جماعت کو اس پر قائم کیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے سکیں تو یقیناً مومنین کو بھی دھوکا دے سکیں گے۔ ورنہ وہ فریب خوردان پر لوٹ پڑے گا۔ کیوں کہ وہ مومنین کو فریب خوردان پر لوٹ پڑے گا۔ کیونکہ وہ مومنین کو فریب نہیں دے سکیں گے۔

آیت ۹ میں ان کی اسی فریب کاری کا ذکر ہے۔ یٰۤاَعْمٰنُ اللّٰهُ وَمَا یَعْتَرِدُنَّ (۹)

حقیقت میں ان کے دلوں میں کبر ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بے نظیر انسان ہیں کہ وہ ہر ذکی وغبی کو فریب دے سکتے ہیں۔ جب وہ مسلمان میں داخل ہوئے اور ہر مسلمان کے فریب کوئی القورنہ پھانسی کے تو ان کا مرض اور بھی بڑھ گیا۔ وہ خیال کرنے لگے کہ یہ کامیاب ہو گئے وہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمان انہیں فریب کار نہیں سمجھتے۔ بلکہ سچے اور سچے مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمانوں کو

ایمان سے ارتجاع کی طرف لا رہے ہیں۔

فزا دھم اللہ مر ضا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ولہم عذاب الیم بما كانوا یکنون کچھ عرصے کے بعد ان منافقین کو سمجھا گئی کہ مسلمان تو ہمارے فریب میں نہیں آئے۔ ان پر ہمارا کذب ظاہر ہو گیا۔ اس انکشاف سے منافقین خود اپنی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ کیوں کہ وہ سوسائٹی میں کذب سے متہم ہو گئے یہ حالت ایسے لوگوں کے لئے جو اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہوں۔ عذاب الیم سے کم نہیں ہے۔ ان کا پروگرام ناکام رہا اور لوگوں میں ان کی عزت بھی جاتی رہی (یہی کیفیت کس قدر المناک ہو گی جب یہ مرنے کے بعد کی زندگی میں پورے احساس کے ساتھ محسوس کی جائے گی)۔

واذا قبل لهم ما تفسدوا منافقین کی کیفیت کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ جب مسلمانوں پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ لوگ (منافقین) انقلابی اور ارتجائی جماعتوں کو ملانے اور اس طرح انقلاب کو روکنے کی کوشش کر رہے تو مومنوں نے ان نام نہاد مصلحین سے کہنا شروع کیا کہ اس قسم کی کوششوں سے ملک میں فساد برپا مت کرو۔ تو منافقین کہنے لگے کہ بھائی ہم تو دونوں فریقوں میں صلح کر کے قتل کو روک رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نیچے اترو کچھ دوسرا فریق نیچے اترے اور اسی طرح دونوں میں صلح ہو کر لڑائی بھڑائی رک جائے معلوم ہوا کہ یہ لوگ (منافقین) انقلاب کے معنی سمجھے ہی نہیں انقلاب میں باطل کے ساتھ لڑائی کرنا لازم ہوتا ہے لڑائی سے روکنا اصل میں افساد ہے اصلاح نہیں ہے۔

الاذھم المفسدون وانکن لا یشرعون ان کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کا مقصد ہی نہیں سمجھتے ان لوگوں نے ایمان کے کلمے کے الفاظ کا تلفظ کر لیا ہے اور بس۔ جب تک ان الفاظ کا مقصد اور مطلب دل میں نہ بیٹھ جائے طوطے کی طرح سے الفاظ ٹٹ لینے سے تو ایمان اور علم دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔

(۱۳) اب آگے ان (منافقین) کے اور حالات بیان کئے جاتے ہیں منافقین اصل میں تو ایمان لاتے نہیں لیکن وہ ایمان کے ادعا ضرر کرتے ہیں۔ اگر مومنوں کی طرف سے ان کی نسبت کہا جائے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں تو وہ اس سے متفق نہیں ہوں گے۔ مومنوں کے جو آپس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن کی تعلیم کو ہر ایک عاقل نہیں سمجھ سکتا تو یہ کسی کام کی ہے اس قسم کی بحثوں سے بچنے کے لئے قرآن ان کے

پرست کنہہ حالات ہی درجہ بدرجہ بیاں کر دیتا ہے۔ وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تکبر میں مبتلا ہیں۔ اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ ان کے حالات سے ظاہر ہے کہ سب وہ کفار ملتے ہیں لکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ فریب کیا ہے۔ چند دن ٹھہر جاؤ یہ سب کے سب اسلام سے پھر جائیں گے۔ اور پھر اپنے آبائی دین میں آجائیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان پر تکبر کا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ صحیح ہے۔

اس کے بعد ایک عقلی بحث آتی ہے۔ وہ یہ کہ دو جماعتیں ہیں جو اپنے انکار میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں ایسی جماعتوں کے درمیان جنگ ہو جانا ضروری اور قطعی طور پر لازم ہے۔ ایسی حالت میں یہ ایک عقلمند اس امر کا منتظر ہے کہ ایک جماعت غالب آئے تو حجاز میں اصلاح کی صورت پیدا ہو۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکنا فساد کو قائم رکھنے کے مترادف ہے۔ اس بات کا ترجمہ سکنا منافعین کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ تیسرا درجہ وہ جس میں - و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس یعنی مومنوں میں ابوبکر اور عمر جیسے دانشمند اور صاحب عزم و ارادہ لوگوں میں تم بھی ان جیسے ہو جاؤ اور ان کے سے ایمان والے بن جاؤ یا انصار میں اوس اور خزرج کے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ تو وہ قالوا انؤمن كما امن السفهاء کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یہ تو سب کے سب بیوقوف ہیں۔ الا انهم هم السفهاء، تعجب کی بات ہے کہ جو شخص قرآنی جماعت میں داخل ہو گا وہ بیوقوف بن جاتا ہے! اگر یہ سب بیوقوف ہیں تو آپ کیوں ان میں شامل ہوئے ہیں؟ یہ ان کی طرف سے تفسیر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔

(۱۴) اب چوتھا درجہ آتا ہے۔ انما نحن مستهزؤن انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ سب مسلمان بیوقوف ہیں۔ اس پر جب لوگوں نے الزام دھرا کہ پھر تم خود کیوں ان کی جماعت میں آتے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔

اب ان لوگوں کا مومنوں کی طرف منسوب ہونے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لئے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن نے ان میں کوئی تاثیر پیدا نہیں کی ایسی حالت میں ان کا یہ فیصلہ قرآن حکیم کوئی تاثیر نہیں رکھتا محض تعصب آمیز دعویٰ ہے۔ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں۔ پس قرآن کی تاثیر میں کیا نقص رہ گیا۔ (۱۵) اب ان کے اعمال کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ ایک مدت تک ان کی اپنی حقیقت خود ان پر ظاہر نہ ہوئی۔ وہ مدت دراز تک اپنے نفس کے متعلق تجہل میں مبتلا ہے۔ مسلمان تو ان پر شروع ہی سے اعتماد نہیں کرتے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے مسلمانوں کا سا سلوک کرتے رہے۔ اس کے باوجود انہیں ہدایت حاصل نہ ہوئی جو مسلمانوں کو حاصل ہو چکی ہے۔

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٥﴾ أُولَٰئِكَ

اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں (اور) حالت یہ ہے کہ وہ عقل اندھے ہیں یہی

الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ

یہی جنہوں نے ہول لی گراہی ہدایت کے بدلے سونا فح نہ ہوئی ان کی سوداگری

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٦﴾

اور نہ ہوئے راہ پائے دانے

اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک کبات بیان فرماتے ہیں۔ وہ سوداگر ہیں۔ ایک سوداگر دوسرے سے ایک چیز مول لیتا ہے گویا ایک خریدتا ہے اور دوسرا بیچتا ہے۔ لیکن نفع کماتا ہے اور دوسرا خسارہ اٹھاتا ہے۔ حالاں کہ جہاں تک عملی تجارت کا تعلق ہے دونوں ٹیل کرتے ہیں۔ صورت اعمال اور نتائج اعمال کے لحاظ سے یہی حال مسلم و منافق کل ہے جو ناجر نقصان اٹھاتا ہے وہ نقصان اٹھا کر حساب کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ فلاں موقع پر فلاں سودے پر خسارہ رہا۔ اسی طرح منافقین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں خسارہ کس سود میں رہا۔ ایک جماعت ہے دنیا کی فساد زدہ حالت سے باخبر ہے۔ ان کے دلوں میں اصلاح عالم کا جذبہ موجزن ہے۔ وہ اپنی کامیابی کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے لوگ دھوکا دینا چاہتے ہیں جنہیں نہ اپنے گھروں سے نکلنا پڑا نہ انہیں اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑا۔ اس قریب کار جماعت کے دو حصے کئے جاسکتے ہیں (۱) وہ لوگ جو لیڈر ہیں۔

(۲) وہ لوگ جو اول الذکر کے پیرو ہیں۔

”لیڈر لوگ“ جب مسلمانوں کو دھوکا نہ دے سکے تو انہوں نے اسلام کی ترقی یا تنزل کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذِّبْيِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلان پھر جب روشن کر دیا آگ نے

مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتُرِكُهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿١٦﴾

نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے

مَمُّكُمْ عَمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾

ہرے میں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے

یہ لوگ مسلمانوں میں داخل ہوئے لیکن ان پر جو دھاری تھا وہ اور
ظلمت و

أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فَيَءِذُّ بِرُجُومٍ

یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینہ پڑ رہا ہو آسمان سے اس اندھیرے میں اور گرج اور بجلی

دوسری قسم کے لوگ ہیں حق کے اتباع اور باطل کے اتباع کی استعداد موجود ہے لیکن وہ متردد ہیں۔ اور آخر الذکر لوگوں کی مثال شہر کے باشندوں جیسی ہے یہ لوگ اتفاقاتِ معاشیہ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بعض مرشدوں سے بیعت بھی کر چکے ہیں۔ یہ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں جھگڑا ہوا ہے تو اپنے مرشد کے سامنے حاضر ہو کر اس سے جھگڑا کہتے ہیں۔ جب لوٹتے ہیں تو پھر اپنے معاشی مشاغل میں جا لگتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کرتے۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں آمین باللہ وبالیوم الآخر یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ بعض اوقات جب کوئی خارجی قوتِ حاصل ہوئی ہے تو ایمان کے تقاضے کے مطابق کوئی بات کر گزرتے ہیں جب وہ خارجی قوت ضعیف ہو جاتی ہے تو اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کرتے۔

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حُدُورًا مَوْتٌ

دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑاک کے موت کے ڈر سے

وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ يَكَادُ الْبُرْقُ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ

اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں

كَلَّمَآ أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا

جب چمکتی ہے ان پر تو چمکنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

اور اگر چاہے اللہ ترے جائے ان کے کان اور آنکھیں بیشک اللہ ہر چیز پر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

قادر ہے

ان کی حالت ظاہر کرتی ہے کہ ان میں اتباع حق کی قوت موجود ہے اگر وہ اسے استعمال نہ کرتے رہے۔ وہ ضائع ہو جائے گی۔ فطرت انسانی کا یہی ڈھنگ ہے کہ اس قوت کو برابر کلام میں نزلایا جاتا رہے تو وہ یا تو اس پر مُردنی چھا جاتی ہے اس آیت میں اسی حالت سے ڈرایا گیا ہے۔

یہاں تک ہمارے طریق کے مطابق ذلک الکتاب دعوئے پر ہدیٰ للمتقین سے جو استدلال پر وہ تمام ہوا۔ منطق کی اصطلاح میں اسے استدلال انی کہتے ہیں یعنی معلول کے وجود علت کے وجود پر استدلال کرنا عوام کی فہم کے لئے دلیل انی سب دلائل سے زیادہ قریب الفہم ہوتی ہے۔ لیکن حکیم مزاج طبقہ دلیل انی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ علت کو کمیت کے اثبات سے بھی تعمیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے طریق استدلال کے مطابق اگلے رکوع میں دلیل انی ہی کا بیان ہے۔

قرآن کی دعوت کس چیز کے لئے ہے؟ کیا قرآن کی تعلیم میں یہ صلاحیت ہے کہ اس سے متقی پیدا ہوں؟ یہ بحث آیت نمبر ۳۹ تک ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ

اور تمہارا آسمان بانی پھر نکالے اس سے پھل میوے تمہارے کھانے کے واسطے سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ

أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا

کے مقابل اور تم تو جانتے ہو اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم

عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ

اپنے بندہ پر تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو

دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ

اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے پھر جو اس آگ

الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٤﴾ وَ

سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار کی ہوئی ہے کافروں کی واسطے اور

بَشِيرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رَسَّاقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَسَّاقُوا قَالُوا

ان کے نیچے نہریں جب بٹے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے

هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا

یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے اور دئے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے اور ان کے لئے

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي

دماغ عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات

أَنْ يُضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ

جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں

مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿١٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو

مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ

مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو اور فساد کرتے ہیں

فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿٣٥﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ

مک میں وہی ہیں ٹوٹے والے کس طرح کافر ہوتے ہو خدا سے

وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ

ملاں کہ تم بے جان تھے پھر جلا یا تم کو پھر مارے گا تم کو پھر جلائے گا تم کو پھر اسی کی طرف

تُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى

لوٹائے جاؤ گے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمیں میں ہے سب پھر تصدیک

إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَإِذْ

آسمان کی طرف سوٹیک کر دیا ان کو سات آسمان اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے اور جب

قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا

کہا تیسے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمیں میں ایک نائب کہا فرشتوں

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں

مَحْمَدًا وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ

تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو فرمایا بیشک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور سکھلائے اللہ نے

الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ

آدم کو نام سب چیزوں کے پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو

هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣٩﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِهٰذَا

ان کے اگر تم سچے ہو بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر

مَا عَلَّمْنَاكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٤٠﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ

بتنا تو نے ہم کو سکھایا بیشک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو

بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالُوا قُلْ لَكُمْ أَنْزِلْنِي أَعْلَمُ

فرشتوں کو ان چیزوں کے نام پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا

غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی اور جانتا ہوں جو تم غیب سے ظاہر کرتے ہو

وَمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

اور جو جہانتے ہو اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے

إِلَّا إِبْلِيسَ أَجْبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ

مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں کا اور ہم نے کہا اے آدم

اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٨﴾ فَازْلَمَهُمَا

اور مت پاس جانا اس درخت کے پھر تم جو ہاؤ گے ظالم پھر بلا دیا ان کو

الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ

شیطان نے اس جگہ سے پھر نکالا ان کو اس عورت و راحت کہ ہمیں تھے اور ہم نے کہا تم سب اتر دو تم ایک

بَعْضٌ عَدُوٌّ لِّبَعْضٍ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٩﴾

دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک

فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

پھر سیکھ لیں آدم اپنے رب سے چند باتیں پھر توبہ ہو گیا اللہ اس پر بیشک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ

ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب پھر اگر تم کو پیچھے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری

هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

ہدایت پر نہ خوف ہو گا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ منکر ہوئے

ہمارے نزدیک یہ تمدنی عجیبی اقوام سے بلاغت کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اس قسم کی تمدنی قرآن کریم میں جن دانش سے آتی ہے کیا عجیبی قومیں عربی جانتی ہیں کہ وہ ایسی کوئی کتاب ہے آئیں! یہ تفسیر قرآن میں مدبرانہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہود نصاریٰ اور صابئی گروہ حجاز میں موجود ہیں اور حجاز کے ارد گرد بھی ہیں اس سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ کسی دین کی تعلیم لے کر آئیں اور امیوں کو سکھائیں جو اس طرح کی اجتناب پیدا کر دے پس تمدنی حکمت علمیہ اور حکمت عملیہ اور معنویت کے لئے ہے (کہ بلاغت کے لئے)

و ادعوا شہداء کہ یعنی اہل اویان کو بلاؤ فان لم تفعلوا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکیں گے ہم آج بھی لوگوں کو اس کا چیلنج کرتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے زیادہ مضبوط دین لے آئیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے ولن تفعلوا فانفق النار الخ میں کافرین یعنی ارجاع زدہ قوم جو اس مار سے ڈرائے جا رہے ہیں ہماری حکمت میں یہ آگ عالم مثال کی چیز ہے۔ اور ذکر حجارہ ہماری حکمت میں ظاہر پھول نہیں بلکہ اعمال انسانیہ ہی جہنم کے نچلے طبقات میں پہنچ کر شعلہ زن ہوتے ہیں۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ایسے عالم عناصر کے جو عالم مثال کے قریب ہے اور ایک کا دوسرے میں منتقل ہونا ممکن ہے کیوں کہ بنیاد مشترک ہے ان

کے درمیان۔ حجارہ کا جہنم میں ڈالے جانے سے زیادتی عذاب ہوگا۔ اس کی وضاحت شیخ اسماعیل شہید نے طبقات کی ہے کہ جو کسی چیز کا انسان کو علم حضور ہی بھی ہو مگر توجہ نہ ہونے کے باعث اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ لیکن کسی چیز کا وجود خارج میں ہو اور اس طرف توجہ دلائی جائے تو ادراک کی قوت سے بھی زیادہ اس کا اثر معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بھوک پیاس درد بہت سے مشاغل میں محسوس نہیں ہوتے

اگرچہ وہ اس کے علم میں ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص جنگ میں ہو تو زخم سے درد کے آثار مرتب نہیں ہوتے اور اس کی دوڑ دھوپ میں کوئی فرق نہیں آتا باوجودیکہ اسے اپنے زخم کا علم بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ امور شاغلہ سے بہٹ جائے تو درد کا احساس تیز ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ خاص کر جب خارج سے کوئی چیز واقع ہو جائے مثلاً مکھی زخم پر آجائے یا بھوک کے سامنے روٹی یا پیاسے کے پاس پانی آجائے تو احساس تیز ہو جاتا ہے "طبقات" اسی طرح میں کہتا ہوں کہ انسان کے اعمال جہنم میں اس کے سامنے ہوں گے اور وہ ان کے قصد و ارادہ سے ان کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اس کے نتائج سخت ایذا دیتے ہیں

کیوں کہ وہ شخص حظیرۃ القدس سے دور ہوتا ہے اور اس دوری کی وجہ سے اس کا حج بحت سخت ایذا

پاتا ہے۔ اس حالت میں اگر اس پر تھپڑ جائے تو عذاب کا احساس شدید تر ہو جاتا ہے اور حجارہ کو عذاب کی طرف تشیل دینا استناد و وجود کی وجہ سے ہے۔ ہمارے نزدیک یہ خلاف عقل نہیں۔ ہماری حکمت کی بنیاد مسکد و عدت الوجود حقیقی پر ہے ہم اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری حکمت فلسفہ ہندو کافی موافقت رکھی ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے اس مسئلے کو اچھی طرح نہیں سمجھا اور وہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجانب کے پروپیگنڈے سے اسلام میں آگیا، مثلاً وہ یونان اور ایران کے فلسفہ ہند کا ذکر انہیں ایذا دیتا ہے۔ یہ دراصل انکی جہالت کا نتیجہ ہے وہ معاند نہیں بلکہ انتہائی جاہل ہیں اور لحم کے لائق نہیں وہ کچھ دنوں کے بعد اپنی غلطیوں پر تائب ہوں گے جب ہندو بیدار ہو جائیں گے۔ یا یورپ ان کے جھک جائے گا۔

افسوس ہے کہ وہ ایک مسلمان کی بات نہیں مانتے۔ خیر کوئی بات نہیں فلیسی الا فی ببعید رائے والا وقت دور نہیں) بشر الذین امنوا الخ جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی ہدایت پر اپنی زندگی منظم کرتے ہیں۔ ان کے لئے خوشخبری ہے۔ انہم جنات الخ ہم بیان کر آئے ہیں کہ جنات ارضیہ بھی جنات سماویہ اور مثالیہ میں داخل ہیں اور مراد مثال سے مثال فاعل و مؤثر ہے نہ کہ مثال منفصل و متاثرہ هذا الذی الخ یہ ہمارے اس نظریے کی دلیل ہے کہ وہ دنیا میں اپنی چیزوں کا رزق دیے گئے تھے جب دو آخرت کی جنات میں دیکھیں گے کہ یہ ایسی ہی چیزیں ہیں تو ان کے نام وہ جانتے ہوں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت اس دنیا کا تتمہ ہے۔ ولہم فیہا ازواج تا خلدون علو دنیا سے ابتدا ہو کہ موت کے بعد ایک دراز مدت کا نام ہے اگر وہ تعلیم قرآن کی ترقی کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے تو پہلے دنیا کی جنات میں گئے اور پھر موت کے بعد بھی آخرت کی جنات حاصل کریں گے اور ان کا یہ سلسلہ قائم ہے گا۔ اگر وہ قرآن پر عامل نہیں تو کوئی چیز جنات تک انہیں نہ پہنچائے گی اور وہ جہنم میں گریں گے۔ یہ سبکی اور عقلمندی معنویہ پر مبنی تھی۔ اب وہ فصل آئے گی جس کا تعلق امور مشاہدہ اور حسیہ سے ہے اور وہ قرآن کی صداقت پر دلیل ساطع ہے۔ اور یہ جزو ثانی ہے دعوت کا۔

جُزُو ثَانِي یہ جملہ معترضہ ہے ایک اعتراض دور کرنے کے لئے آیا ہے۔ عام مفسرین آیت ۲۵ تک اس طرح تزیین دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر معاندین کا پھر منافقین کا لیکن وہ اس ترتیب میں ان اللہ لا یستحیٰ کو ربط نہیں دے سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ ربط آیات لازم نہیں

لیکن ہم بجز اللہ اپنے طریقہ پر متنبہ ہو چکے ہیں کہ یہ جواب ہے ایک سوال کا۔

اس کی پوری تقریر و وضاحت یہ ہے کہ پہلے قرآن کی اتباع کے لئے دعوت ہے اور توحیدی کی گئی ہے کہ وہ کتب الہیہ میں سے کوئی چیز اس کے مثل لے آئیں۔ ان حالات میں مخالفین یہ کہیں گے کہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے اور جس کے مقابلے میں ہم سے سخت طلب کی جا رہی ہے پہلے وہ خود تعارض سے پاک ہونا چاہیے اور اس کلام کو تعارض سے پاک کرنے کے پہلے توحیدی مناسب نہیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید میں نقص ظاہر کیا بڑے کلام میں اشیاء خسیہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے مکھی مچھر لہذا یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ان اللہ لایستحی الیٰ ضرب الیٰ کیوں کہ مفہوم کی وضاحت کے مثال ضروری ہوتی ہے اور اس کا اثر انسانی ذہنیت میں نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اشیاء خسیہ کا ذکر کیا جائے اس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہن تک معنی پہنچانے کے لئے خسیہ اشیاء کا ذکر بھی تجویز کر دیا۔ اللہ خسیہ عرفی لحاظ سے ہے۔ بسا اوقات وہ خسیہ امور عظیمہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے یا امور تکوینیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ لہذا حکمت میں اس کے ذکر کو ترک کرنا جائز نہیں۔ البتہ لوگوں رضی کرنا مقصود ہو یا حیا مانع ہو تو ترک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ بیان حق سے حیا نہیں کرتا تم الجواب یہ نتیجہ ہے جو معرفت حق سے مومنوں کو حاصل ہوتا ہے کیوں کہ مثال حقایق کھول دیتی ہے۔ اسی بات کا اشارہ ہے:

فاما الذین امنوا عرفوا عن کی مخالفت سے بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ منافقین کا انکار کتاب اللہ کا ہے جو جاتا ہے اور اہل اسلام کو امور اجتماعیہ میں منافقین کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے داما الذین کفروا بعض روایات تابعین میں اس سے مراد منافق ہیں۔

ماذا ادا الله الخ یہ بطور استفہام کے نہیں بلکہ بطور انکار کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ بیان کیا ہے

کہ اس سے اضلال کثیر اور ہدایت کثیر ہوتی ہے۔ چنانچہ لفظ یفہک سے اس طرف اشارہ ہے اور آگے

چل کر یفہک کی تعبیر کر دی گئی ہے۔ و ما یفہل بہ الا القابضین یعنی اس طرح سے قابضین کا اضلال ظاہر

ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن کا ارتحائی پروگرام قرآن کے پروگرام کے خلاف ہو۔ اور کافر سے مراد شخص ہے

جو ارتجاع رجعت کرنے۔ اور ارتجاع کی وجہ سے قرآن کی ترقی بخشی تعلیم کا معاند بھی ہو جائے تو جن لوگوں کا

پروگرام ترقی کن ہوگا۔ ان کے خلاف تین قسم کے منکر ٹھیس گے (۱) نقص جہد اللہ میں بقدر مشاہدہ کہ وہ کسی دین میں

میں داخل ہوتے ہیں اور اس کا صدق دل سے اتباع کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خداع ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس جماعت سے فوراً نکل جاتے ہیں یہ انسانیت کے دائرہ پر دھبہ ہے جو ان کے اخداع فطرت کے باعث سے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مر جائے لیکن حق کے خلاف باطل کو قبول نہ کرے لیکن یہ لوگ اپنے عقائد کو غلط سمجھے ہوئے ہیں (۷) ما امر اللہ ان یوصلہ سے قطع رحم مراد ہے یہ ان کے اخداع فطرت پر پہلی کے بعد زیادہ واضح دلیل ہے۔ یفسدوہ فی الارض سے جب انسانیت اپنی اجتماعیت میں بطلان کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے تمام امور اول سے آخر تک باطل ہوتے ہیں بلکہ اس میں فوائد بھی موجود ہوتے ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور مفاسد بھی ہوتے ہیں جن کو باطل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں جب کہ فساد عام ہو جائے اور غالب ہو جائے اور وہ غالب حد پھیلا گئے جائے تو اس وقت اس کا ٹھانا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عدالتی امداد کو ٹکراتا ہے۔ اور اگرچہ اس میں موجود حق کا بدلنا ہو۔ کیوں کہ مناسب نہیں کہ غالب فساد اس صحیح کے لئے باقی رہے جو کہ نظر حکمت میں اسکے ساتھ ملا ہوا ہوا۔ اور وہ حق بنیادیں جو کہ فساد کا بدلنا اس کے بدلنے کو لازم نہ قرار دے۔ وہ یقیناً اپنے حال پر چھوڑے جائیں گے۔

یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ان بنیادوں میں بھی فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہیں سعادت نہیں ہوتی کہ وہ کبھی کسی طرح اصلاح کر سکیں۔ وہ لوگ کہ جن کے میزان یہ ان بڑے کاموں پر شامل ہیں۔ اور باوجود اس کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پوری ترقی پر ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہیں باوجود اس کے وہ مسلمان کی طرح انقلابی ہیں۔ ان لوگوں کا اسلام پر بہت سخت نقصان ہے۔ اگر وہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے سامنے ان معمولی چیزوں کے ذکر کرنے کا انکار کریں۔ تو ان پر ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور وہ ان کی خرابی بہت سمجھ لیں گے۔ اور اس میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑا نفع ہے۔ تو باعتبار تجربہ ان تعمیر چیزوں کا اس کے بعد ذکر کرنا کوئی عیب نہ ہو گا۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ وہ لوگ کیسے کام یاب ہو سکتے ہیں جن کے میزان نے اپنے گزری ہوئی باتوں پر شامل ہوں۔ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیا کتم ثم یمیتکم ثم یحییٰکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے سے مراد قرآن مجید سے کفر کہنا ہے۔ کیوں کہ اس سے

لیکن ہم بجز اللہ اپنے طریقہ پر متنبہ ہو چکے ہیں کہ یہ جواب ہے ایک سوال کا۔

اس کی پوری تقریر و وضاحت یہ ہے کہ پہلے قرآن کی اتباع کے لئے دعوت ہے اور توحید کی گئی ہے کہ وہ کتب الہیہ میں سے کوئی چیز اس کے مثل لے آئیں۔ ان حالات میں مخالفین یہ کہیں گے کہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے اور جس کے مقابلے میں ہم سے سزا طلب کی جا رہی ہے پہلے وہ خود تقاضا سے پاک ہونا چاہیے اور اس کلام کو تقاضا سے پاک کرنے کے لیے توحید مناسب نہیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید میں نقص ظاہر کیا ہے کلام میں اشیاء خسیہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے مکھی مچھر لہذا یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ان اللہ لایستحی الی ضرب الخ کیوں کہ مفہوم کی وضاحت کے مثال ضروری ہوتی ہے اور اس کا اثر انسانی ذہنیت میں نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اشیاء خسیہ کا ذکر کیا جائے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہن تک معنی پہنچانے کے لئے خسیہ اشیاء کا ذکر بھی تجویز کر دیا۔ اللہ نے عرنی لحاظ سے ہے۔ بسا اوقات وہ خسیہ امور عظیمہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے یا امور تکوفیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ لہذا حکمت میں اس کے ذکر کو ترک کرنا جائز نہیں۔ البتہ لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہو یا حیا مانع ہو تو ترک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ بیان حق سے حیا نہیں کرتا تم الجواب یہ نتیجہ ہے جو معرفت حق سے مومنوں کو حاصل ہوتا ہے کیوں کہ مثال حقائق تکمیل دیتی ہے۔ اسی بات کا اشارہ ہے:

فاما الذین امنوا عرفوا عام کی مخالفت سے بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ منافقین کا انکار کتاب اللہ کا ہوتا ہے اور اہل اسلام کو امور اجتماعیہ میں منافقین کا علم ہوتا ہے۔ اسی کا اشارہ ہے داما الذین کفروا بعض روایات تابعین میں اس سے مراد منافق ہیں۔

ماذا ادا الله الخ یہ بطور استہمام کے نہیں بلکہ بطور انکار کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ بیان کیا ہے

کہ اس سے اضلال کثیر اور ہدایت کثیر ہوتی ہے۔ چنانچہ لفظ یغفلتے میں اس طرف اشارہ ہے اور آگے

جیل کر بیٹھنے کی تعبیر کر دی گئی ہے۔ و ما یفعل بہ الا انفاستین یعنی اس طرح سے منافقین کا اضلال ظاہر

ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن کا ارتعائی پروگرام قرآن کے پروگرام کے خلاف ہو۔ اللہ کانر سے مراد منافقین

جو ارتجاع رجعت کرنے۔ اور ارتجاع کی وجہ سے قرآن کی ترقی بخش تعلیم کا معاند بھی ہو جائے تو جن لوگوں کا

پروگرام ترقی کن ہوگا۔ ان کے خلاف تین قسم کے منکر اٹھیں گے (۱) نقص جہد اللہ میں بقدر میثاق کہ وہ کسی دین میں

میں داخل ہوتے ہیں اور اس کا صدق دل سے اتباع کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خداع ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس جماعت سے فوراً نکل جاتے ہیں یہ انسانیت کے دائرے پر دھبہ ہے جو ان کے اخذِ فطرت کے باعث سے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مر جائے لیکن حق کے خلاف باطل کو قبول نہ کرے لیکن یہ لوگ اپنے عقائد کو غلط سمجھے ہوئے ہیں (۱) ما امر الله ان یوصلہ سے قطع رحم مراد ہے یہ ان کے اخذِ فطرت پر پہلی کے بعد زیادہ واضح دلیل ہے۔ یفسدو فی الارض سے جب انسانیت اپنی اجتماعیت میں بطلان کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے تمام امور اول سے آخر تک باطل ہوتے ہیں بلکہ اس میں فوائد صحیح بھی ہوتے ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور مفاسد بھی ہوتے ہیں جن کو باطل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں جب کہ فساد عام ہو جائے اور غالب ہو جائے اور وہ غالب حد پھیلا گئے جائے تو اس وقت اس کا ٹھکانا ضروری ہو جاتا ہے۔ کہ وہ مدد الی امداد کو ٹکراتا ہے۔ اور اگرچہ اس میں موجود حق کا بدلنا ہو۔ کیوں کہ مناسب نہیں کہ غالب فاسد اس صحیح کے لئے باقی رہے جو کہ نظر حکمت میں اسکے ساتھ ملا ہوا ہوا۔ اور وہ حق بنیادیں جو کہ فاسد کا بدلنا اس کے بدلنے کو لازم نہ قرار دے۔ وہ یقیناً اپنے حال پر چھوڑے جائیں گے۔

یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ان بنیادوں میں بھی فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہیں سعادت نہیں ہوتی کہ وہ کبھی کسی طرح اصلاح کر سکیں۔ وہ لوگ کہ جن کے میزان یہ ان بڑے کاموں پر شامل اور باوجود اس کے وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ وہ پوری ترقی پر ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہیں باوجود اس کے وہ مسلمان کی طرح انقلابی ہیں۔ ان لوگوں کا اسلام پر بہت سخت نقصان ہے۔ اگر وہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے سامنے ان معمولی چیزوں کے ذکر کرنے کا انکار کریں۔ تو ان پر ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور وہ ان کی خرابی بت سمجھ لیں گے۔ اور اس میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑا نفع ہے۔ تو باعتبار تجربہ ان تعمیر چیزوں کا اس کے بعد ذکر کرنا کوئی عیب نہ ہوگا۔

أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ وہ لوگ کیسے کام یاب ہو سکتے ہیں جن کے میزان نے اپنے گزری ہوئی باتوں پر شامل ہوں۔

کیف تکفرون باللہ کنتم اموانا فاخیا کتمم یمیتکم ثم یحییکم ثم یرجمکم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے سے مراد قرآن مجید سے کفر کہ ناست کیوں کہ اس سے

پہلے آپکا ہے (فاما الذین کفرو اذینقولون صلفا اسراد اللہ انکیر القرآن مجید انکار اللہ کا انکار نبی اور قرآن پر اعتراض ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ اسی لئے فرمایا: کیف تکفرون بالقرآن۔ یعنی تم کیسے قرآن کا انکار کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے۔ کہ تمہیں اپنے واسطے زمین میں نائب بنائے۔ کیونکہ خلافت انسانی امور میں اہم کام ہے جو کہ فطرت جبلیت انسانیہ میں رکھا گیا۔ اور وہ بہت سی صفات کو جامع ہے اسی سے خلافت ہے اور تمہیں دو موتیں اور دو زندگیاں پیش آئیں گی تاکہ یہ بتائیں۔ کہ انسان بہت سے کاموں پر شامل ہے۔

پہلی موت زندگی کا تقاضا کرتی ہے۔ کیوں کہ زندگی کی قوت اُس پوشیدہ تھی۔ اور اگر اُسے موت سے تعبیر کیا جائے۔ تو موت محض عدم نہیں۔ تو تم مردہ تھے اور زندگی کو کام میں ظاہر کرنے والے نہ تھے۔ بیشک اس حالت میں زندگی قوت ہی میں تھی نہ کہ وجود و فعل میں۔ پھر خالق کی حکمت میں یہ بات تھی کہ موت پر زندگی کو لازم قرار دیا تو تمہیں زندہ کر دیا۔ اور یہ زندگی بھی موت چاہتی ہے۔ تو تم مر جاؤ گے۔ پھر وہ موت زندگی کو چاہتی ہے۔ تو تم مر جاؤ گے۔ پھر وہ موت زندگی کو چاہتی ہے۔ تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد موت کبھی نہ ہوگی۔ پھر تم سب اسی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ طرف رجوع کا مطلب اللہ سے ملنا ہے۔ اور یہ طور و طریق تمہارے پیش آئے۔ محض اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی اہمیت کی وجہ سے اور اس سے ملنے کی وجہ سے۔ اور اس کام کی اہمیت خلافت کی صورت

میں ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَعَايِشَ الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَٰوَاتِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تمام آسمان اور زمین انسانیت کے نفع کے لئے پیدا کئے گئے۔ اور اس لئے تاکہ انسان اُن میں خلافت کو قائم کرے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور بزرگی خلافت ہی کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے۔ اِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ سَمِعُوْا لِمَا تَعْلَمُوْنَ ہک۔

فرشتوں نے خون کے بہانے کو اولادِ آدم کی طرف منسوب کیا۔ نہ کہ خود آدم علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے امتحان کا ارادہ کیا۔ کہ وہ اولادِ آدم کا ذکر کریں کہ اسکے ہر فرد کی پیدائش مقصود ہے۔ کیوں کہ اُن میں سے ہر فرد کو پیدا کرنے کا مقصد اُس زمین میں خلافت کو قائم کرنا ہے۔ وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ وَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ تَاٰ اَوْلَادِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فرشتوں کے پیش کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے

فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ۔ لیکن فرشتے نہ جانتے تھے۔ اسی لئے ان کا حق نہیں تھا۔ کہ وہ زمین میں ناسب بن کر رہیں۔ قَالُوا سُبْحٰنَكَ تَاٰنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ۔ اس سے فرشتوں نے اپنی عاجزی اور کم علمی کو ظاہر کیا۔ قَالَ يَاۡدِيْمُ اِنْۢبِيَّيْہُمْ سَے مَا تَبَدُّدُنْ وَمَا كُنْتُمْ تَدَّكُّرُوْنَ تَاٰنْتَ۔ اَدْمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے انہیں ان کے نام بتادیئے۔ تو کہا کہ یہ بڑھئی ہے۔ اور یہ لوہار ہے۔ یہ بستری ہے اور یہ تاجر ہے اور اَدْمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ انہیں طبعاً و بطور تقاضا جانتے تھے۔ لیکن فرشتے انہیں نہیں جانتے تھے۔ اور ہمارے اس نظریے پر بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی جو کہ مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اور پیران کے وہ جرات دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کبھی تو اس سے قرآن مجید کا کام بھی اُن پر مولیٰ ہو گیا۔ اُوں ان کے سینے سے اُس کا وقار اور اس کی شرافت چلی گئی۔ وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ۔ یہ کام حضرت اَدْمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی خلافت زمین پر ہونے کا اعلان تھا۔ اور سجدہ اُس تعالیٰ کے لئے تھا جو کہ اَدْمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے دل پر قائم تھی۔ اور اس کے بعد کہ جب ملائکہ نے اَدْمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کو سجدہ کیا۔ تو زمین میں کام اس کے حکم سے کرتے۔ اور اَدْمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی۔

اور یہاں ملائکہ سے مراد تمام ملائکہ نہیں۔ جیسا کہ ذہن میں آتا ہے۔ اس مراد فقط نبلی جماعت تھی۔ اور امام ولی اللہ نے اپنی کتاب خیر کشیر میں اسی کو مقرر کیا ہے جو کہ مشکلمین اور فلاسفہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ وہ ان مسائل پر مشکلمین کی موافقت کو ضروری قرار نہیں دیتے۔ حجۃ اللہ کے مقدمہ میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اور باوجود اس کے کبھی کبھار اہل زمانہ کی رعایت فرماتے۔ اور ان کی موافقت کے لئے تاویل کرتے۔ یہ اس لئے تھا۔ کہ آپ کے اہل زمان لوگ سابق مشکلمین کی مخالفت پر صبر نہ کرتے تھے اسی لئے اپنی بعض تصنیفات میں فرمایا۔ کہ اوپر کی جماعت کے فرشتوں نے نیچے کی جماعت کے فرشتوں کی نقل کی۔ جب کہ انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور سب نے سجدہ کیا تو سجدہ تمام فرشتوں سے ہو گیا۔ فَسَجَدُوْا لِاٰدَمَ اٰیٰتُہٗ۔ نیچے طبقہ کی جماعت کے ساتھ ایک مخلوق ہے۔ جو کہ اُس حیوانی رُوح کے مشابہ ہے۔ جو کہ انسان کے بدن میں ہے۔ اور یہ رُوح اُس مخلوق سے مدد حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ مثال سے مدد حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ بدن عناصر سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اور یہ مخلوقات جن ہے۔ اور وہ عالم مثال ہے۔ انہیں نبلی جماعت کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے سجدہ کیا۔ مگر ایک قسم یعنی

ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔۔۔۔۔ اس کی تحقیق ایک مقدمہ کی محتاج ہے۔

اور وہ یہ کہ انسان حیوانیت اور ملکیت سے مرکب ہے۔ حیوانات کا ایک گروہ اس حیوانیت کے موافق ہوتا ہے جو کہ انسانی وجود میں ملی ہوئی ہے۔ اور حیوانات کا ایک گروہ انسان سے مندرجہ ذیل ہے۔ مثلاً سانپ کہ اس کی اس کا گوشت انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد اکیر دیتا ہے۔ اور یہ حیوانات اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ادارہ انسانیت میں کوئی بازو بنیں۔ اسی لئے ان حیوانات کی ادارہ ایک بن سپرد کی گئی جو کہ پھلی جماعت کے مشابہ ہے۔ اور یہ وہ جنوں کی قسم ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اور جنوں کی ایک قسم ان حیوانات کی تدبیر کرتی ہے جو کہ اس حیوانیت کے موافق ہیں جو انسان میں ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھلی جماعت کے ساتھ سجدہ کیا۔

اَبٰی دَا سْتَكْبَرُوْا كَا نَ مِنْ اَلْكَافِرِيْنَ اَبْلِیْسَ اَدَمَ كِی خِلافت کے منکرین میں سے تھا۔ لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ظاہر نہیں۔ وہ تو آدم علیہ السلام سے خلافت کے بارے میں جھگڑا کرتا تھا۔

اور وہ نبی آدم کی رُوح میں اتر ڈلتا تھا۔ بعض جنوں میں دوسرے ڈالنے کے ذریعہ سے۔ اور بعض حیوانات میں دوسرے ڈالتا تھا۔ حتیٰ کہ انسان کو تکلیف دے اور انسان ہمیشہ اُس سے چٹکارے کی سوجتا ہے۔

قُلْنَا يَا اَدَمُ اسْكُنْ مَعِ الْاَزْوَاجِیْ وَ جَنَّتْ كَہ جس میں آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی رہتے تھے زمینی جنت تھی۔ کیوں کہ ان کی حالت بچپن کے مشابہ تھی وہ اپنی گزران کی کمائی پر بھی قادر نہ تھے۔ اور نہ ہی اپنی ضروریات کے نیچے جاسکتے تھے۔ اسی لئے انہیں کہا گیا کہ اس سے سیر جو کہ کھاؤ جہاں چاہو

اور جنت اُن کے لئے اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اور جب کہ اولاد کو دودھ چھڑانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا جنت سے نکالا جانا بھی ضروری تھا۔

اور ماں دودھ چھڑانے پر اپنے پستانوں پر کڑوی چیز لگاتی ہے اسی طرح آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ جنت سے نکلنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو استعمال کیا جیسا کہ ماں دودھ چھڑانے پر اپنے پستانوں پر کڑوی چیز استعمال کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو استعمال کرنا ان کی کڑوی

دوا کے استعمال کرنے کے معارف ہے۔ میرے نظریے میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کا جنت میں رہنا

اس وقت تک مقرر تھا۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے علیہ السلام سے ملے رہیں۔ پھر جب وہ بطور

کو پینچ گئے تو وہ طبعاً جماع کی خواہش کرنے لگے۔ اس کے لئے راستہ اور تجویزِ ذہن میں نہ آئی کیوں کہ وہ تو ان بچوں کی مانند تھے۔ جو آپ جیسے بچوں سے نسلے تھے۔ اور پینچے چند کاموں کو سوچتے۔ لیکن وہ ان کاموں کو پورا کرنے کا تہ نہ دیکھتے۔ اور ہم نے اس جیسی بہت سی باتیں دیکھی ہیں۔ اگرچہ یہ انسانی اجتماع شہروں اور بستوں میں کبھی کبھار ہوتا ہے۔

لیکن جنگل اور دیہات اور بڑے اجتماعات سے کٹ کر رہنے والوں کے گھریا ان لوگوں کے گھر جو کہ اپنی اولاد دوسروں کی اولاد کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ تو ان میں ایسی کم عقلی بہت ہوتی ہے۔ ابلیس اپنی خبیثہ کے ساتھ آیا اور جنت کے باہر اس سے جماع کیا۔ اُسے آدم علیہ السلام اور حوا نے دیکھ لیا۔ پھر ان کے سینوں میں دوسرہ ڈالا کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ تو انہوں نے یہ کام کیا۔ تو جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر یہ جماع جہنم میں ایک درخت کے شاہر ہو گیا۔ کیوں کہ جیسا کہ درخت ہر زمانے میں اپنی مدت میں پھل دیتا ہے۔ اسی طرح سے جماع بھی زمینے میں اپنی مدت میں پھل دیتا ہے۔ ابلیس نے حیلہ کیا۔ اور درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اور انہیں کہان کی طاقت میں سے کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ تو انہوں نے درخت سے کھایا۔ آدم اور حوا کی طاقت پوری اور فری ہوئی۔ جیسا کہ پوری جوانی کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی لئے انہیں جماع کی پوری طاقت ہوئی۔ تو ان کا یہی عمل حسب نکلے جانے کا یہی عمل جنت سے نکلے جانے کا سبب بنا جیسا کہ ماں کے پستان پر کڑا اور ہٹ دودھ پینچنے کا چھوٹے کا سبب بنتی ہے۔ اور ان دونوں نے جان لیا۔ کہ انہیں ان کے اسی کام نے جنت سے نکالا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کی۔

فَاذْتَمَّ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَجْرَجُهَا مِمَّا كَانَا فِيهِ بِشَاكٍ شَيْطَانٌ نَدُوْدٌ مَّهْرُ اَنَّهُ كَيْلُ كَرُوْدِي
روائی تیار کی تھی۔ جیسا کہ ماں کرتی ہے اسی نے اس کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَاَنْتُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقْبِرُونَ وَمَتَاعُ الْاٰحْيٰئِيْنَ
داؤد تعالیٰ کی طرف سے قول نبی آدم کے لئے ایک دوسرے سے بچاؤ کا سبب بنا۔ اور یہی بیدار انسان میں اسباب ترقی کی بنیاد ہے۔

فَتَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
وہ آدم علیہ السلام کا یہ عمل جو کہ جنت سے نکلنے سبب بنا معصیت اور گناہ نہیں تھا۔ اگرچہ کام کی صورت

معصیت کی تھی۔ کیوں کہ یہ فطرتِ انسانی کا تقاضا تھا۔ بلکہ یہ کام اُس کی تکمیل تھا جس پر اللہ تعالیٰ انہیں قدرت دی تھی۔ اور اس لئے کہ انسان کو یہ طاقت نہیں رہتی۔ کہ اُس حالت میں اپنے دل سے یاد رکھے جب کہ شہوت کا غلبہ ہو۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا یہ فعل وہ حرم نہیں کہ جس پر گناہ کا مواخذہ ہو۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ابتداء میں ہی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی چیزوں کی رہنمائی کی کہ اچھی اچھی باتیں کریں۔ جب کہ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کا خلاصہ تھے۔ اور آپ انسانی صورت کا عنوان تھے تو جو کچھ احکام آپ پر جاری ہوئے۔ وہ انسانوں کے لئے بعد میں شریعت بن گئے۔

قلنا اهبطوا منها جميعا یعنی اپنی اولاد کے ساتھ اور اُن کے ساتھ بھی وہی کچھ واقع ہوگا جو تمہارے لئے واقع ہوا۔ اور کبھی وہ اُس کام کو ترجیح دیں گے جو اُن کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ اور نفع نہ پہنچائے گا۔ باوجود اسکے اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرے گا۔ اور نیک کام کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یا تو ان کے دلوں میں الہام ڈالے گا۔ یا اُن میں سے دانا لوگوں کے دلوں میں

فَاٰمَّا يٰٓاٰتِيۡنٰكُمْ مِّنۡنَا هُدًى مِّنۡنَا فَمَنۡ تَبِعَ هُدَاۡنَا فَلاۡ خَوْفٌ عَلٰٓيْهِمْ يُحْزِنُوۡنَ
فمن تبع الآیہ۔ یعنی جو کوئی اُن میں سے میری ہدایت کے تابع ہوگا۔ وہ ترقی کرے گا۔ حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کا نائب بن جائے گا۔

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اَوۡ كَذَّبُوۡۤا بِآٰتِيۡنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّٰرِ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ
یعنی جو کوئی پیچھے پیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں خلیفہ اللہ بننے کی طرف نہ بڑھے۔ تو وہ ابلیس اور اُس کے لشکر کے ساتھ ہوگا۔ اور حیوانات موزیہ کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیشہ جہنم میں تکلیف اٹھائے گا۔ یہ بنیاد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں ڈالی اور بعد میں اس کی اولاد کو خلافتِ عالیہ کی طرف ترقی کرنا سکھایا۔ پھر قرآن مجید میں الہام کی تکمیل کیلئے آیا۔ تو تم اُس سے کیسے کفر کرتے ہو۔ تو تم اپنی جبلت اور فطرتِ سلیمہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اس میں سنبھالو کہ جو کچھ کہی فطرتِ سلیمہ میں ہے۔ قرآن مجید مقصدی لوگوں میں اللہ کی زمین میں خلافت کا قیام ہے۔ اللہ کے نور اور ہدایت کے ذریعے سے جو کہ قرآن کی ہدایت ہے۔ کیا کسی سابقہ کتاب میں یہ طاقت ہے کہ امتوں میں سے کو امت خلافت کا منصب لے لیں۔ تو قرآن پاک متقی لوگوں کی ہدایت ہوگا۔ یہ قرآنی ابتدا کا ثبوت ہے۔ یہ اس کا خلاصہ جو ہم آیت ۲۹ میں لکھا ہے۔

کیونکہ معترضین عدم ضرورت قرآن کے قائل ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بنی اسرائیل والے جہنے ایک اہم بحث ثابت ہوئے جو اپنے ماحول کے اعتبار سے صرف یہود سے مذاکرات پر ضروری تھے۔ ان مذاکرات کو ہم تین فصلوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱۔ فصل اول از آیت ۴ تا ۲۶

۲۔ فصل دوم ۲۷ تا ۱۲۱

۳۔ فصل سوم ۱۲۲ تا ۱۵۰

ہر فصل کا آغاز یا بنی اسرائیل کے لفظ سے ہوا ہے۔ پہلی فصل تنبیہ لطیف ہے۔ بنی اسرائیل کی ان خطاؤں پر جو ان میں مروج تھیں۔ اس اصول پر کہ جب انسان ان گناہوں سے ملوث ہو وہ اس حالت میں دوسروں پر برتری نہیں رکھتا۔

دوسری فصل میں بنی اسرائیل کی ان خرابیوں کے متعلق تنبیہ ہے جو ہر ایک انسان جانتا ہے۔ کہ وہ فی الواقع قبیح ہیں۔ اور ہر شخص جانتا ہے۔ کہ وہ خرابیاں بنی اسرائیل میں موجود تھیں۔ لہذا بنی اسرائیل کو خطاب کا ذریعہ تذکیر بِاللَّهِ نَمْتَهَاۓ خُداوندی کی یاد دہانی ہے۔ وہ نعمتیں جو ان پر کی گئی تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نعمت سے قرآنی مراد علم۔ حکمت اور قانون ہو گیا ہے۔ لہذا علم کے مطابق حکم بھی خُداوندی ہونا چاہیے اور عقلاً اس حکم خُداوندی سے بڑھ کر کسی دوسرے انسان کا حکم نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ضرورتیں ان لوگوں کے لئے پیدا ہوں گی وہ بغیر محنت و مشقت کے پوری کر دی جائیں گی۔ تو جس امت میں یہ خصال و عادات پیدا ہو جائیں گی اس امت کو قرآنی زبان میں انعام یافتہ قوم کہا جائیگا۔ یعنی اس امت پر اللہ کی نعمت ہوگی۔ تو بنی اسرائیل بھی ایک زمانہ میں منعم علیہ قوم تھی جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر زمانہ داؤد و سلیمان تک ان کے برابر کوئی قوم نہ تھی۔ تمام قومیں اسے اپنا سردار مانتی رہیں۔ اسی نعمتِ خاص کا اشارہ آیت یا بنی اسرائیل

يٰۤاِسْرٰٓءِیْلَ اِذْ کُرُوۡا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ

اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کئے۔

میں ہے۔ اور اس کتاب میں جو ان کے لئے آئی گویا حکمت کا متن ہے۔ اور قانون ایک سخت تاکید ہے۔ کہ وہ نعمت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جب تک کہ وہ ان احکام پر سختی سے پابند نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات کئی بار انبیاءِ ہرود کی کتابوں میں نازل ہوئی ہے۔ اور پس جس وقت ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی کتاب انسانیت کے لئے کافی ہے اور کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ ناچا بیٹے۔ کہ وہ جو اپنے احکام سے واقف ہوں۔ مگر اس پر عامل اور پابند نہ ہوں تو وہ تقدم و فوقیت کے حقدار نہیں ہیں۔ اور یہ طبی ظاہر ہے کہ وہ تمام احکام الہیہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس لئے قرآن نے ہرود کو ان کی کوتاہیوں غلطیوں اور گناہوں پر متنبہ کیا۔

وَأَوْفُوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ﴿١٠﴾

اور تم پورا کرو میرا اقرار تم میں پورا کروں گا ہمارا اقرار۔ اور مجھ سے ڈرو۔

ان کی کتاب میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تو انہیں اس خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ ابراہیمی طریقہ پر ہیں۔ اور جو ابراہیمی طریقہ کا متبع ہے وہ اولاد ابراہیمی کے اس نبی کے ضرور اطاعت کریں خواہ وہ کسی قبیلہ میں مبعوث ہوا ہو۔ کیونکہ انبیاء تمام کے تمام ایک نبی کی طرح ہیں۔ اب جب مکہ میں نبی اکرم تشریف لائے ہیں اور اس کی حقیقت ثابت ہو چکی ہے۔ اور اس کی صحبتیں لوگوں پر واضح ہو چکی ہیں اور بنی اسرائیل خداوندی عہد و پیمانہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات پر دھیان دیں۔ اور اس پر ایمان رکھیں۔ اس بات کا اشارہ ہے۔

وَأْمِنُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

اور مان لو اس کتاب کو کہ جو میں نے تماری ہے پڑ جانے والی ہے اس کتاب کو

تمام لوگ جانتے ہیں کہ تصدیق کا کیا معنی ہے یعنی جو احکام تورات میں ہیں وہی قرآن میں، لہذا جب تورات پر ایمان ضروری ہے تو قرآن پر بھی ضروری ہے۔ صرف یہی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جو بشارت میں ما نہیں دی گئی ہے اگر وہ اس بشارت کے مطابق اس نبی پر ایمان نہ لائیں گے تو وہ گویا تورات پر بھی ایمان نہ لانے کے مترادف

ہے لہذا اس نبی پر ایمان تصدیقِ تورات کا مصداق ہے لیکن احکام کا توافق اور تطابق ایک ایسا امر ہے۔ جو احکام کی حکمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بعض احکام ایسے ہیں جن کے اصول کبھی نہیں بدل سکتے جب تک کہ فطرت انسانیہ نہیں بدل سکتی اور فطرت انسانیہ اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک آسمان وزمین کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ کیونکہ انسان پیداوار ہے آسمان وزمین کے تسلسل کی۔ اور انسانی فطرت بطور فطرت زمین کے سمجھ لینا چاہیے۔ اس طرح بعض احکام تو غیر تبدیل ثابت ہوئے۔ لیکن ان کے علاوہ بعض احکام ایسے ہیں جو اوقات کے تغیر و تبدل سے بدلتے رہتے ہیں اور حالات مخصوصہ کے ماتحت تبدیلی واقع ہوتی ہے کیونکہ ان کا تعلق حالات و اوقات سے ہوتا ہے اس طرح کے احکام کے تبدیل کے لئے وہ حکمت معلوم ہونی چاہیے جس کی بنا پر وہ تبدیل ہوئے۔ کسی متاخر نبی پر یہ ضروری نہیں کہ وہ نبی متقدم کے احکام کی ظاہری موافقت کے بلکہ اصول میں موافقت کرنا ضروری ہے۔ تو تمام احکام تورات کی اتباع قرآن کے اتباع ہوتی ہے۔ صرف یہی مراد نہیں بلکہ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ تورات کی بشارت کی تصدیق ہو۔

وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِيہٗ

جو تمہارے پاس ہے اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے

یہ مدینہ کے اہل کتاب کو خطاب ہے کیونکہ بنی اسرائیل اہل کتاب مدینہ کے پیرو ہیں اس لئے ان سب کا بوجھ اور گناہ۔ بھی اہل کتاب مدینہ کے سر پر ہے۔ اس خطاب کی تخصیص سے سورۃ النسا کی چند آیات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے، وہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے سمجھنے میں بہت سے مسلمان ششدر ہو جاتے ہیں مثلاً یسئل اهل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء (سورۃ النسا) یہ سائلین اہل مدینہ کا ایک گروہ ہے۔ اسی طرح۔ وامن اهل الكتاب۔ تا۔ لیومنن بد قبل موتہ یہ اہل مدینہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یعنی من اهل الكتاب سے من اهل المدینہ مراد ہے۔ موت سے پہلے نبی پر ایمان لے آئیں گے یا تو اس لئے کہ ایمان انہیں نفع پہنچائے گا یا اس لئے کہ وہ مجبور ہوں گے اور احکام نبی کو تسلیم کریں گے۔ بہر کیف اطاعت نبی اور تسلیم حکم نبی کے سوا انہیں کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔

وَلَا تَسْتُرُوا بِآيَاتِي تَسْمًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾

اور نہ تو میری آیتوں پر مول تھوڑا۔ اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔

اہل علم کو خطاب ہے کہ اپنے علم سے منحرف نہ ہو جاؤ یعنی دنیاوی زندگی کی سرگرمیوں اور آرام پرستیوں میں محو نہ ہو جاؤ کیونکہ دنیاوی زندگی بمقابلہ نعمت الہی کے من تھیل ہے اور نعمت الہی احکام الہیہ کے اتباع سے ہی حاصل ہوتی ہے تو بنی اسرائیل کو یہ بھی انتباہ ہے کہ وہ اہل علم کے مقابلہ میں نقص عظیم کے مزید نہ ہوں۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر

یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی قابل ذکر ہے کہ دین کی دو حالتیں ہیں۔ (۱) اول یہ کہ وہ امور مقصود بالذات پر مشتمل ہے۔ (۲) دوم یہ کہ دین ایسے امور پر مشتمل ہے جو مقصود تک پہنچنے کے لئے ذریعہ ہوتے ہیں خود مقصود بالذات نہیں ہوتے۔ اور وہ مقصود لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ لوگ وسائل کو بھی مقاصد سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً مستحب کو واجب شمار کر لیتے ہیں اس حالت میں وسیلہ کو مقصود بنا لیا گیا۔ اسی طرح مقصود کو وسیلہ بنا لیا جاتا ہے یہ دونوں شکلیں قلبس الحق بالباطل کی ہیں یعنی حق و باطل کا اس طرح غلط ملط کرنا جس سے حق حق نہ رہے (اس تلبیس سے مقصود پوشیدہ کر دیا جاتا ہے بلکہ مقصود ایک مدت تک بھلا دیا جاتا ہے۔ اور یہی کتمان حق ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل ہندوستان میں اہم اور مقصود قبلہ کفار سے نجات کا مسئلہ ہے لیکن اس مسئلہ سے مسئلہ اہل علم اور ارباب بست و کشاد ایک مدت کے لئے غافل ہیں۔ البتہ ایک مختصر سا گروہ اولی اللہ مستثنیٰ ہے۔ گاؤ کشی ہمارے ہاں ضروری تھا گویا یہ غلبہ بر کفار کا ذریعہ اور وسیلہ تھا اور اس لئے تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے اجتناب کریں اختلاط نہ کریں، یہ طریقہ اس وقت تھا جب کہ ہندوستان کو شروع شروع میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا اب اس وسیلہ کو مقصود سمجھ لیا گیا ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ اب حالات بدل چکے ہیں اب مسلمانوں پر یورپین قوم کا تسلط اور غلبہ ہو چکا ہے ان کے ہاں گاؤ کشی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن مسلمان علماء ہیں کہ لیکر کے فقیر کی طرح ابھی تک گاؤ کشی کو مقصود اہم کیے ہوئے ہیں اور اس طرح اس رسم کے چٹے ہوئے ہیں۔ گویا گاؤ کشی فرض و واجب ہے۔ یہی کتمان حق ہے۔ برعکس اس کے جہاد کا نام و

نشان تک باقی نہیں رہا۔ علماء اس سے خالی اور غافل ہو چکے ہیں۔ تو سید کو مقصود بنا لینا تلبیس باطل
بالحق ہے۔

ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیے علم کتاب یعنی قرآن حکیم کا تعلیم و تفہیم یہ اصل فی الدین ہے۔ اور
سنت کی مثال اس طرح ہے جیسے کتاب کا حاشیہ۔ لیکن اکثر اہل علم نے دونوں کو ایک درجہ پر اصل فی
الدین بنا دیا ہے اور امام دلی اللہ دہلوی کے اکثر اتباع بھی اس عقیدہ کے حامل ہیں۔ اسی طرح علم عربی
مثلاً منطق، اصول و فروع، فقہ مبادی تھے لیکن اب اسے تعلیم کا مقصود اور اصل بنا دیا گیا ہے ہمارے
ہاں یہی تلبیس حق بالباطل ہے اور کتاب و سنت کی اصل روح کو بھولنا ہی کتمان حق ہے اسی طرح
کے لوگ خاص طور پر یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ
نے انہیں اس طرح تنبیہ کیا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

دوسرا مسئلہ: دین کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے انبیاء کرام شریعت اور قانون لاتے ہیں جن کی
بنیاد دو عملوں کی طرف رجوع کرتی ہے۔

اول اقامت صلوٰۃ یعنی ملت کے تمام افراد حظیرۃ القدس کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور کتاب الہی
میں غور و فکر کریں۔ دوم۔ ایثار و زکوٰۃ یعنی اولیائے فقر و محتاجین میں اشتراک تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے
پاس اپنی ضروریات سے زائد اشیاء ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں پر انفاق
اور خرچ کرے۔ ان دونوں عملوں یعنی اقامت الصلوٰۃ ایثار و زکوٰۃ کی عمریت تقاضا کرتی ہے کہ محل اجتماع
ہو اور حد معین ہو جس کے لئے مساجد اور کنائس کی ضرورت محسوس ہوتی تاکہ اجتماعی اور جماعتی طور پر ادائیگی
ہو یہ دونوں اصول ہر دیندار شخص کے لئے چونکہ ضروری تھے اور انہی دو عملوں سے یہود غافل اور محکامل
ہو گئے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعِ الشَّرِيعِينَ ﴿۱۳﴾

اور قائم رکھو نماز اور دیا کرد زکوٰۃ اور بھگو نمازیں بھکنے والوں کے ساتھ

ایک دوسرا مسئلہ۔ کوئی کتاب الہی نہیں جس کی تعلیم تو دی جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے یعنی تعلیم کے لئے یہ ضروری ہے کہ خود بھی اس پر کاربند اور عبال ہو۔ انسان اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ایک عمل کے لئے لوگوں کو تبلیغ و دعوت کرے حالانکہ وہ خود اس پر عمل نہ کرتا ہو ایسے شخص کی مثال اس مدرس کی طرح ہوگی۔ جو بغیر علم کے درس و تدریس کرے۔ بلحاظ حکم یہ دونوں برابر ہیں یعنی جہال اور عالم بے عمل برابر ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس طرح متنبہ فرمایا۔

اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ

کی حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو

الْكِتَابَ أَفَ لَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۴﴾

اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو۔

ایک اور بات۔ جب انسان اپنی طبیعت اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہے اور اپنی ان خطاؤں و کوتاہیوں کو ترک کرنا چاہے جو اس پر سوار ہیں۔ تو اپنے سامنے انسان بہت سی مشکلات اور مصائب دیکھے گا لوگ اسے ترک کریں گے قطع تعلق کی نوبت کا خطرہ لاحق ہوگا۔ جس سے دنیاوی زندگی میں سہولت سے وہ نہ چل سکے گا لہذا اللہ تعالیٰ اس مشکل پر غالب آنے کے لئے صبر و صلوة سے استعانت و استعداد کا حکم دیتے ہیں۔ صبر کے معنی ثابت قدمی کے ہیں۔ یعنی حق کے راستے پر جم جانا۔ ڈٹ جانا۔ صلوة کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توجہ کے ہیں۔ تاکہ وہ مشکلات کو آسان کرے۔ تو ایک عاملِ دین کے لئے ان دونوں عملوں سے مددگیری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۳۵﴾

اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر۔

مسئلہ دیگر۔ یہ استعانت بھی مشکل ہے۔ اور اس کی سہولت اور آسانی بھی ممکن نہیں جب تک کہ کچھ علم نہ ہو یا دوسرے لفظوں میں ایک عقلی اور فلسفی دلیل یہ ہے کہ انسان بہر کیف خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیلئے

محتاج ہے خواہ وہ دیندار ہو یا زندیق۔

انسان اپنی فطرت میں خداوند تعالیٰ کا محتاج ہے کیوں کہ وہ آب و دانہ کا محتاج ہے جس وقت اس کا فکر ذہن صاف ہوگا اور وہ اس امر میں غور و خوض کرے گا۔ اور کسی ایسے صاحب دین سے ملیگا تو وہ تو انسانیت کے سلوک و ملاقات کے طریقے جانتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا جب یہ منزل حاصل ہو جائے گی تو استعانت بالصبر والصلوة بھی اسے حاصل ہو جائے گی اور وہ اپنے دین پر قائم رہ سکے گا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ زمین میں سیر و سیاحت کریں گے کسی جماعت کی تلاش کریں گے اور لوگوں کے ماحول میں رنگے جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو وہ کسی امید کو قائم نہ کر سکیں گے تو انہیں ترقی طوبہ پر نبی اور اس کے اصحاب سے اجتماع کا موقع ملے گا۔ اور وہ اس سوسائٹی سے اس خلق کو حاصل کریں گے لیکن دعوت عمومی ہوگی۔ جو انہیں راہ نمائی کرے اللہ کی ملاقات کے لئے اور ان کے دلوں میں یہ ممکن ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں جب وہ نہ کہیں گے کسی گوشہ زمین تو تو سوائے پیغمبر اور اس کے اصحاب کے وہ کوئی ماحول نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو جو ہندوستان میں ہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ تمام مصائب سے بچنے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو مشکلات سے نجات چاہتے ہیں جو کہ دو صدیوں سے ہم پر نازل ہیں تو وہ ایک ایسی حکمت تلاش کریں جو ان کے تمام افکار و بینہ کو متحد کرے اور ان کے لئے دنیا کے بڑے بڑے اجتماعات میں ترقی کار راستہ صاف کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اس طرز سے تلاش کریں تو وہ اس مقصد کے لئے سوائے امام ولی اللہ دہلوی کے اور کوئی شخصیت نہ پاسکیں گے۔ کیوں کہ یہ دعوت صرف ان کےاں ہی مل سکتی ہے۔ میرے مشائخ کے اتباع سے یہ ممکن ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نبی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لئے لطیف طریقے سے رہنمائی کر رہا ہے۔ جس سے ان کو رجوع بھی محسوس نہ ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

الذین یظنون انہم ملقوا ربہم وانہم الیہ راجعون ﴿۴۰﴾

جن کو خیال ہے کہ وہ رو برو ہونے والے ہیں اپنے رب کے اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے

فصل ثانی آیت ۴۲ تنبیہات اجمالیہ کی تفصیل :-

بنی اسرائیل نے حکم خداوندی سے روگردانی کی اور فرعون کی حکومت میں وہ مغلوب و محکوم رہے، ان میں سے چند حضرت موسے کے ساتھ مطیع ہو کر رہے

عنوان اول

مدارج کمال میں بنی اسرائیل کا ترقی کرنا اس کے باوجود وہ نقائص سے رہائی نہ پاسکے بلکہ ان پر ہمیشہ قائم رہے۔ یہ بات ان کے مختلف حالات سے سزود ہوئی ہے۔

عنوان ثانی

مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے اجتناب پر ہیز کریں اور ان کے اشتراک کی خواہش نہ کریں کہ ان کے اشتراک سے ان کی یہودی متوقع نہیں اور انکی

عنوان ثالث

عادات کی اتباع عام حالات میں قطعاً نہ کریں۔ یہ آیت ۴۲ سے ۲۱ تک ہے۔

فصل ثالث

بنی اسرائیل کو انکی اپنی کتاب سے تذکیر اور مسلمان کو اس بات سے منع کرنا کہ ان کی موافقت نہ کریں کیونکہ بنی اسرائیل مسلمانوں سے عناد رکھتے ہیں۔ — فصل ثالث ۲۲ سے ۱۵۰ تک ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ

اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کئے اور اس کو میں نے تم

فَضَّلْتُكُمْ عَلَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۲﴾

کو بڑائی دی تم عالم پر

ان فصلوں کے تحت عنوان اول ہے فصل ثانی کا آیتہ ۱۱۱ میں۔ پہلے انہیں نعمت الہی سے تذکیر کی گئی ہے پھر ان کا اقوام عالم پر فضیلت دار ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ اقوام عالمین سے مراد کیا گیا ہے جو سات زمینوں میں ہیں ان سے حکمت و حکومت میں کوئی قوم برتری نہیں رکھتی تھی۔ میں نے پہلے ایک ہندوستانی کا قول اور صرف بنی اسرائیل ہی ایک قوم ہے جس نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا ترجمہ نے یقین کیا کہ بنی اسرائیل سے بڑھ کر کوئی قوم مکمل نہیں، دین کی تحقیق کے معاملہ میں۔

تنبیہ :- ہم اس پر ایک اوثبات کا اضافہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بعد کوئی قوم ادیان کی تحقیق میں

قائم نہیں رہ سکی۔ مجھے افسوس ہے اپنے ممالک پر کیوں کہ وہ عموماً اپنی تاریخ کی تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کتاب اللہ کی تفسیر پر دھیان دیتے ہیں حالانکہ مذکورہ بالا دونوں باتیں کسی قوم و ملت کی تعظیم میں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے

بیان کیا ہے کہ یہود ہندؤں پر فوقیت رکھتے ہیں کیوں کہ یہودیوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ کر لیا تھا جس ہندوستانی کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہندوستانیوں کے خلاف ہے۔ لیکن میں اقوام عالم کے خلاف کہتا ہوں کہ کوئی علم و فن کسی ایک آدمی یا ایک جماعت سے مکمل نہیں ہو سکتا مخصوص زمانوں میں بلکہ علم و فن کی تکمیل بہت سی جماعتوں کے میل ملاپ سے بہت سے زمانوں میں جا کر ہوتا۔ گویا اس لحاظ سے تکمیل فن محتاج ہے تاریخ کو منضبط کرنے کے لئے جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ گذشتہ قومیں اپنی تاریخ کو محفوظ اور ضبط نہ کر سکیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ امام ولی اللہ دہلوی ان دونوں امور کی ترقی کے لئے سامان ہیا کر چکے ہیں۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاءٌ

اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہو اس کی طرف شفا

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٨﴾

اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلا اور نہ ان کو مدد پہنچے

اس کا معنی یہ ہے کہ اپنا تقویٰ اس دن کے لئے تیار کر دو کیوں کہ تمہارا فضل اس دن صرف بقدر تقویٰ ظاہر ہوگا جتنا تقویٰ ہوگا۔ اور تقویٰ کا مطلب عدل و احسان قائم کرنا ہے۔ نیز ذی القریٰ کو تیار کرنا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ تمام شریعتوں کا مقصد ایک ہے یعنی عدل و تقویٰ قائم کرنا۔

آجکل جو نام نہاد عالم عدل کا انحراف کرتے ہیں اور شریعتوں کا مقصد عدل کو نہیں ٹھہراتے۔ ان کی طرف التفات کرنا دینی لحاظ سے حرام ہے۔ ہماری ملت میں اس آیت کے بارہ ہیں بہت مباحث تلافی واقع ہیں۔ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاءٌ ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت بلاذن خود اعمال انسانی کا نتیجہ ہے تو شفاعت کی نفی اس کے ظاہر پر ہے۔ شفاعت کے معنی میں تحریف اخلاق

بگاڑ دیتی ہے۔ اور شخصی باز پرس اخلاق کی بنیاد ہے اسی کی طرف اشارہ آیت ۴۰م میں ہر وہ چیز ہے متشرعین لاد ہے
 میں مثلاً کفار اور شفاعت اس آیت کی نص سے مرفود ہے۔ سمجھا رہا آدمی روایت صحیحہ کی تاویل میں جو اس آیت کے مفہوم
 کے بارہ میں غلطی نہیں کرتا۔ میں یہ پسند کرتا ہوں۔ طالب علم اس آیت کے متعلق روایات میں تاویل آہستہ رنگ
 میں پیدا کرنے اگر وہ ان روایات کی تاویل پر قادر نہ ہو۔ تو ان کو قبول کرنے سے توقف کرے، بہر صورت ان آیات کے مفہوم
 کو باطل نہ کرے کیوں کہ یہ آیات محکمات ہیں جو تاقیام سموات ارض تبدیل نہیں ہو سکتیں۔ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔
 کہ حضرت امام دلی اللہ کی حکمت میں کہ الطبع کا لفظ ہے اور ہم انسانی سوسائٹی سے خارج کر چکے ہیں، اسے جو آہٹ کے نام میں
 شامل کر دیا ہے جو شخص بھی شخصی سولیت کا احساس نہیں کرتا وہ جلد الطبع ہے۔ ہم نے اپنی سوسائٹی کو براد کر دیا ہے۔ اپنی اولاد
 اور اپنی مستورات پر ناروا قبضہ رکھنے سے حتیٰ کہ وہ اپنی شخصیات کو فراموش کر چکے ہیں اور ذلیل حالت میں پہنچ گئے
 ہیں۔ میں اپنی ایک ذاتی حکایت پیش کر رہا ہوں، اسکے بعد میں متنبہ ہو گیا۔ اور میں نے رجوع کر لیا۔ اللہ سے امید کرتا
 ہوں کہ مجھے بخش دے میں چاہتا ہوں کہ شخص کا محاسبہ کیا جائے بڑی ایک مینی کے ساتھ مجھے اس قسم کے لوگوں کی باگ ڈور دی گئی ہے
 میں ان پر حکم بھی کرتا ہوں، میں نے بہت سے ایسے گھر دیکھے ہیں جن میں تمام تر ذمہ داری کسی ایک شخص کے سپرد کر دی جاتی تھی۔ مگر ان
 میں کوئی جھلائی نہیں پائی میرے گھر میں ایک ظالم حکومت تھی یہاں تک کہ میں اس استبداد کو انشاخص کی باز پرس نہ ہونے کی وجہ سمجھتا
 ہوں، وہ لوگ جو میرے تابع تھے، میں اس غلطی پر متنبہ ہو گیا کہ ان کے حقوق پر تغلب روا نہیں، بالآخر میں نے انہیں
 شخصی سولیت کا حق سونپ دیا۔ دران مالان کہ شخصی حکومت بھی دیے ہی قائم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ بست و کشاد
 پر کڑی تنقید اور محاسبہ گھروں میں ہو۔ اس طرح گھر ملیو حکومت منظم ہے گی۔ اور شخصی سولیت باطل نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں
 اصلاح پر خوش ہوں۔ میں اپنے کنبہ کو اپنے وطن (ہندوستان) میں چھوڑ آیا ہوں۔ اور ان کے لئے کوئی مستقبل کا پروگرام
 مرتب کر کے نہیں دے آیا۔ کیوں کہ مجھ پر بہت سے واقعات گھر کر آگئے تھے۔ جنہوں نے میرے لئے اس قسم کی کوئی
 فرصت مرقعہ نہیں دیا تھا۔ سمجھا اللہ اب میرے تمام عزیز اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اور سب اپنے رب پر بھروسہ
 رکھتے ہیں۔ مزید برآں میرے سخی تربیت کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔

الاعتقادات

اعتقاد علی اعتقاد الکفار ○ اعتقاد الاعتقاد الشفاعۃ
 میں عقیدہ شفاعت کا قائل ہوں۔ لیکن میرے اعمال کا نتیجہ فرشتے نہیں لکھتے اسے صرف اللہ جانتے۔ اور خدا تعالیٰ کسی

جانتا ہے اور خدا تعالیٰ کسی عمل کو صالح نہیں کرتا اگرچہ وہ عمل ذرہ برابر ہو۔ ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے خاص بندے جن سے میرا تعلق ہے اگر میری شفاعت کریں تو اس سے شخصی مسولیت کے مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد و اتباع کو شخصی مسولیت کے اعتقاد کی تربیت دے۔ میں نے سیاسی رہنماؤں، مسلمان حاکموں اور یورپین سیاست کو دیکھا ہے۔ مگر پوری سیاست میں میں نے یہ فرق دیکھا ہے کہ وہ ایک عام وزیر تک کو مسولیت سے متعلق نہیں سمجھتے لیکن مسلمان اپنے مہیا کسی کو نہیں سمجھتے جب تک کوئی شخص ان میں ہال نہ قرار دیا جائے۔ میں نے کہا میں ایک سجدہ انسان کو دیکھا ہے جو اپنے کسی دوست کے متعلق یہ کہتا تھا کہ اگر وہ بہشت میں ہے تو میں اس کیساتھ ہوں گا مجھے اسکی عجز و انکاری پر افسوس ہوتا ہے۔ مجھے اپنے گھر بیجا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شخصی مسولیت سے تجاوز کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اسے کھلم کھلا کہا کہ جیل جانا مجھے منظور ہے مگر میں یہ عمل تمہارا قبول نہیں کرتا۔ میں اس کے فضل کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس جس چیز کا میں نے انکار کیا اس نے قبول کیا میں نے اسے ایک مجرب اور سجدہ انسان پایا نیز مجھے معلوم ہوا کہ وہ امیر کے دبدبہ کی وجہ سے مظلوم تھا۔ اسی طرح کے حالات میں نے نادر خاں کے متعلق سنے ہیں جب کہ میں امیر عبید اللہ کے ساتھ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نقص سے مسلمان متنبہ ہو جائیں۔ اجتماعیت چار مدارج تک ترقی کرتی ہے۔

① خانگی اجتماعیت جس میں شخصی مسولیت اور اخلاقی مسولیت کا تعلق ہے۔

② دیہاتی اجتماعیت ③ شہری اجتماعیت ④ قومی اجتماعیت

بنی اسرائیل جس وقت مصر سے چلے گئے تھے تو وہ آخر تک موسیٰ علیہ السلام کے زیر تربیت رہے حضرت موسیٰ انہیں چار اجتماعی درجات تک رہنمائی اور تربیت دیتے رہے اس لئے ہم نے آیت مندرجہ ذیل میں اپنا نظریہ قائم کیا ہے کہ **وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ** سے **لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** تک مرتبہ والی ہے۔ اخلاق میں افراد تفریط کا امکان ضروری ہے جب شاگرد کو دونوں امور کا علم و تجربہ ہو جائے تو وہ ایک اوسط درجہ کو یاد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۲۹ سے ۵۰ تک بیان کیا ہے۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ بِسُوءِ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ

اور یاد کرو اس وقت کہ جب کہ راہی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم پر برا عذاب ذبح

أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑤

کرتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥١﴾

اور جب بھاڑ دیا ہم نے تمہاری دوسری ذریعہ کو پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈوبا دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھ رہے تھے

دونوں آیتیں یاد کریں اور احسان کی محافظت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۵۱ میں ان کی تفریط کا ذکر کیا ہے

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس رات کا پھر تم نے بنایا

بچھا

مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥٢﴾

موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے۔

یہ تفریط لازمی طور پر ان سے صادر ہونا تھی۔ آیت نمبر ۵۲ میں

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو

کہ جب تم تفریط سمجھ چکے ہو تو آئندہ اس کا موقع نہ آنا چاہئے۔ یہ معنی ہے شکر کا۔ پھر دوسری نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ

اس نعمت میں افراط ہے یہ آیت نمبر ۵۲ میں ہے۔ پھر آیت نمبر ۵۳ میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں۔ یہ ان سے مقدم ہو چکا ہے۔ مدارج احسان تک بعد اسکے کہ ان کے پاس کتاب و فرقان آچکا ہے۔ نمبر ۵ میں اشارہ اس بات کی طرف ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے قوم تم نے نقصان کیا بنا یہ بچھا

الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ

بارک سواب تو بہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان یہ بہتر ہے تمہارے لئے

بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

خالق کے نزدیک پھر توبہ ہوا تم پر بیشک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان

اس کے بعد افراط فی الاحسان آیت نمبر ۵۵ میں ہے

وَأَذَقْتُمْ مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُمُ

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سنے پھر آیا تم کو

الصَّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٦﴾

بھلنے اور تم دیکھ رہے تھے

یہ افراط ہے اور آیت نمبر ۵۶ میں

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۝

پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے کیجھے تاکہ تم احسان مانو

یعنی آئندہ افراط و تفریط تم سے پیش نہ آئے دیکھو تفریط و افراط کلمہ کی وحدت، آیت نمبر ۵۲ اور نمبر ۵۶ میں
لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ یہ اجتماعیت فی البادیہ تھی تہذیب اخلاق کے لئے اور یہ بیات ظاہر ہوتی ہے کہ آیت نمبر ۵۲ میں
وَوَضَعْنَا عَنَّا عَالِمِ الْغَيْبِ وَ مَا نُنزِّلُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِنْ

اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتار آتم بر من اور سلوا کھار پائیزہ

طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

چیزیں جو ہم نے تم کو دیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے

کہ وہ صحرا میں تھے۔ دور اول آیت کے آخر میں جملہ و ما ظلمونا و لکن کانا و انفسهم و یظلمون اس کا مطلب
ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے اس درجہ کو مکمل نہیں کیا جیسا کہ مناسب تھا۔

دور ثانی آیت نمبر ۵۸

وَأَذَقْنَا أَدْخُلًا هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَمَلَّؤْنَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رِغْدًا وَ

اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرد اس میں جہاں چاہو فراغت اور

أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا أَوْ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسَبِّحُوا الْحَمْدَ لِلَّهِ

داخل ہو دو واڑے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کریں گے ہم تمہارے قصور اور زیادہ بھی دیکھنے والے اور

أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا یہ ایک قید ہے یعنی نماز اس وقت ادا کرو جب دیہات میں داخل ہو رہے ہو۔ زمانہ کا تقارب
حال میں اور ذمی الحال میں ہمارے نزدیک کافی ہے جب نماز سے فارغ ہوں تو فوراً داخل ہو جائیں اور
نغویات کے التزام کی ضرورت نہیں بعض نحوی حال اور ذمی الحال کی وحدت کے قائل ہیں جب داخل

ہوں جنگل سے بستی میں تو ان کی طبیعت زیادہ کھانے میں لچکائے گی جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو جس وقت وہ دروازے پر کچھ دیر توقف کریں گے اور ذکر رب کریں گے اور سجد کریں گے تو دونوں چیزوں کی توجہ کی وجہ سے اعتدال پیدا ہوگا۔ پھر انہیں حکم ہے۔ قُولُوا حِطَّةٌ جب کہ وہ بستی میں بہت زیادہ قیام کریں گے۔ حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہیں۔ ہمارے نزدیک اس کے معنی رَبِّ اغْفِرْ رَبِّ اغْفِرْ ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے کے لئے حکم ہے اور کہ وہ کھانے پینے سے نظر سٹائیں تاکہ وہ زیادہ نہ کھائیں اور اسی پر رضامند ہو جائیں۔ یہ بچے کی مثال ہے کہ جب وہ دسترخواں پر بیٹھا ہو۔ اور اسے وضو اور نماز کا حکم دیا جائے۔ اور جب وہ کھانے کے لئے بیٹھے تو اس کے سامنے کوئی مزیدار کھانا شروع کر دی جائے تاکہ اس کا ذہن کھانے پینے میں مستغرق نہ ہو جائے جس دن اس کے خلاف کرے اور زیادہ کھائے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ شرعی قوانین کی قدر اس وقت ہوگی۔ کیونکہ تمام قوانین شرعی کا فائدہ ہماری ذات کے لئے ہے۔ اس بیان سے وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کا مطلب صاف ہو گیا۔

التزام قانون: یعنی قانون کی پابندی اس کے بہتر حال رکھنے کے لئے ہوتی ہے کیوں کہ انسان طبعاً زیادہ پسند واقع ہوا ہے۔ یہ مثال ہر معاملہ میں یہ شرط صرف عام ہی میں نہیں بلکہ سمجھدار آدمی اسی طرح نیند بیداری لباس اور تمام امور میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے تعینات پیدا کرے گا۔ تمام انسانی حالات میں تاکہ وہ ایک جماعتی اور گروہی زندگی میں استواء پیدا کر سکے پھر آیتہ ۹۵ میں اشارہ ہے کہ وہ اس درجہ پر پہنچ چکے کہ بغیر احتیاط کھانے پینے حتیٰ کہ ہیضہ کی شکایت پیدا ہوگئی۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ

بہر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے پھر اتارا ہم نے

ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۷﴾

ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی مکمل غدوٹی پر

بہیں مفسرین پر تعجب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجائے حِطَّة کے بنی اسرائیل نے حِطَّة حِطَّة کہنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اصل حقیقت سے مفسرین متنبہ نہیں ہوئے کہ دراصل بنی اسرائیل نے ترک قانون کیا تھا۔ دور ثانی ختم ہو گیا۔ پھر بستی سے شہر کی طرف منتقل ہونا ہے۔ بستی میں صحرا میں بھی شامل ہے۔ قریہ شہر کے دورِ ثالث متصل نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے درجہ اول پر محافظت کی ہے یا نہیں۔ صحرا میں ان کے متعلق ایک اور قانون اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ہے اور وہ امر مشترک کی تقسیم ہے۔

وہ امر جو عدل کے ساتھ مشترک ہے ان پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پانی انہیں تیسرے رہا۔ پانی کی غلب و خواہش کی حضرت
 کو کھنے اپنا عصا پتھر پر مارا اس سے ایک چشمہ سرزد ہوا۔ وہ چشمہ ان کروہوں کی تعداد کے مطابق تھا۔ یعنی اگر ایک کروہ
 کے دشمن تھوڑے تھے تو اس کے مطابق چشمہ بھی چھوٹا تھا۔ دوسرے کروہوں کے دشمن زیادہ تھے تو چشمہ بھی بڑا تھا۔
 جب چشمے ان کے درجات کے مطابق ظاہر و رو نما ہو گئے تو صحیح تقسیم ان کی قوت اعتدال کی طرف رجوع کرے گی۔
 اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَنَفَجَرَتْ

اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر

مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

اس سے بارہ چشمے پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ

یعنی ہم نے تقسیم کا اختیار خود انہیں ہی دے دیا۔ یہ معنی ہے کل اناس مشربہم کا۔ ان کے اس عمل سے یہ فائدہ نکلا ہے

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٩﴾

کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد پھانتے

اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز زمین کی جو پاکیزہ ہے اس سے انسان نفع اور فائدہ اٹھائے وہ اللہ کا رزق ہے، اکل حلال
 ہے لیکن ایک شرط ہے کہ وہ کسی ضرورت مند انسان کو محروم نہ رکھیں جو ان چیزوں کی احتیاج رکھتا ہے۔ اور یہی اشارہ ہے
 وَلَا تَعْسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ سے تقسیم کا ظلم ہی فساد کا سبب ہوتا ہے۔ حکمت اجتماعیہ اس تیسرے دور میں یعنی
 اجتماعیت مدینہ میں جانے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کہ حاجات، ضروریات ہیں۔ اور طبیعت کا
 تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ اور منافع اور مضار یعنی نفع اور نقصان متبادل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب شہری زندگی ان
 کے طبیعت کے خلاف واقع ہو تو وہ دیہاتی زندگی کی طرف لوٹنا چاہیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ جہاں اجتماعیت مدینہ
 میں نقصانات ہوں گے وہاں منافع بھی ہوں گے۔ اس لئے وہ شہری اجتماعیت پر مابہر ہو جاتے ہیں اور شہروں
 ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں اسی بات کی طرف اشارہ ہے

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ

اور جب کہتم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کر سکیں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر سو رہا مانا۔

مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَاقِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

پر جو نکالتی ہے زمین سے ترکاری اور گھرنی اور گھوں اور سبزی اور پیاز

کہ وہ ضروریات کے تقاضے شہری زندگی چاہتے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں مضرات کثیرہ نہیں ہوتے ہر شخص آزاد ہوتا ہے
لیکن شہریت میں اجتماعی قوانین کی قید و شرط پائی جاتی ہے اس کا اشارہ ہے۔

قَالَ اسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِیْ هُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ

کہا برسی نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنیٰ ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے۔

اجتماعیت کی قید ادنیٰ ہے نسبت اس آزادی کے جس کی عادت انہوں نے دیہاتی زندگی میں ڈالی تھی۔

اَهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ

اُتر کسی شہر میں تو تم کو ملے گا جو مانگتے ہو

یہ تیسرا درجہ ہے اجتماعیت کا اس کے بعد جو آیات باقیہ میں ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ان اجتماعی
تقاضوں کو حسبِ فتنائے انسانیت نہیں نبھایا بلکہ اپنی عادت نافرمانی اور تعہد کی وجہ سے ناقص کر دیا۔

عَصِيَانٌ وَهُوَ تَفْرِیْطٌ ۚ عَدُوَانٌ اَفْسَاْطٌ ۚ

یہ ہی افراط و تفریط ان کی عادت ہو گئی تھی۔ اور یہ عادت اللہ کی آیات سے انکار پر منتج ہوئی اور قتلِ انبیاء تک پہنچی۔
پھر اس فعل کا نتیجہ اللہ کا غضب رونما ہوا۔ اور جب وہ اس حالت پر دوام اور پختگی قائم کر چکے تو ذلت اور مسکنت
ان پر مسلط کر دی گئی۔ یہ سلسلِ اسباب و نتائج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانوں میں جاری رہا۔ لیکن اس کی
ابتداء یعنی عصیان و عدوان کی جس کی وہ عادت بنا چکے تھے اجتماعیت نشاۃ و حضرت میں شروع ہوئی اس بات کا اشارہ ہے

وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّیْلَةَ وَ الْمَسْكَنَةَ وَاَبَاؤُكُمْ يَعْصِبُ مِنْ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھر سے اللہ کا عقتہ لے کر یہ اس نے ہوا کہ

كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآیٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِیِّیْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا

نہیں مانتے تھے احکام خداوندی اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق یہ اس لئے کہ

عَصَوْا وَاَكْفَرُوْا یَعْتَدُوْنَ ۝۶۵

نا فرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے

یہ اجتماع فی المصرتے یعنی اجتماع قومی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام افراد راہِ اعتدال ترک کر چکے تھے بلکہ اکثریت پر حکم ہوتا
ہے، اور حکومت کی سپردگی کے لحاظ سے اکثریت کے تاثرات ہوتے ہیں۔ لہذا خطاب اکثریت کو ملحوظ رکھ کر کیا گیا،
لیکن شخصی مکافاتِ عمل تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ظلم سے متاثر نہیں ہوا وہ ہر حال میں نصیبت سے نجات پا گیا جب

عمومی مصیبت پہنچی تو اللہ نے انہیں تدبیر خاص سے نجات دی۔ اور آخرت میں بھی ان کی نجات یقینی ہے۔ اور یہ سستی
افراد کی بھی قوم و ملت کے ہوں موجود ہیں۔ اور اسی طرف اشارہ ہے۔

دور راج

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مِنْ أُمَّةٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

بیشک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ گمراہ ہوئے اور نصاریٰ اور صابئیں جو ایمان لایا ان میں سے، اللہ بزرگ و بزرگ قیامت پر

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٩١﴾

اور کام کئے نیک تو ان کے لئے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس اور نہیں ان پر کچھ خوف اور ڈر وہ ٹھیک ہوں گے

تمام ادیان اور تمام ملتیں اس حکم میں برابر ہیں اس آیت میں الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد مسلمان ہیں لیکن یہ اجمالی کلمہ ساری
صابئیں دنیا کو شامل کر لیتا ہے یعنی صابئیں دنیا کے تمام ادیان پر مشتمل ہے۔ یہیں قرآن حکیم میں معلوم ہوا ہے کہ حبط العدس
سے اندازہ بر ملت کے لئے مشعل ہے۔

مذہب یا تو انبیاء ہوتے ہیں یا محدثین اور محدثین بھی انبیاء کے حکم میں ہوتے ہیں اور کوئی ملت ایسی نہیں جس میں انبیاء
سے مراد معنی اول یا معنی ثانی ہو۔ یہ تمام موجودہ ملتوں کے لئے حکم ہے جو روئے زمین پر ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے
ملت مجوس اشرف ہے۔ ایران کی عظمت تاریخ میں ثابت ہے۔ ایران اپنی تاریخی عظمت میں توران پر بھی مشتمل ہے۔

یعنی ایران توران عظمت میں دونوں شامل ہیں۔ فردوسی کی روایت دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ فریدیوں کے
دولت کے تھے۔ ایک کا نام ایرج جو ایران کا مالک تھا۔ اور دوسرے کا نام تورج جو توران کا مالک تھا۔ ہماری سمجھ میں
ترک بھی تور کے ساتھ منسوب ہو کر ترک بولا جاتا ہے۔ پھر مال حکومت اور مذہب کے لحاظ سے تور اور ایرج جب
بھائی ہیں تو دونوں ملک بھی شقیقہ ہیں۔ اور مجوسیت میں بھی انسانیت کے تمام ادوار برابر ہیں۔ صابئیں دور کے
بعد مجوس مشہور ہوئے۔ اس میں کوئی اصل شرعی نہیں۔ البتہ مجوس ملت کی عظمت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اس عظمت کے پیش نظر یہ ممکن نہیں کہ اس میں کوئی نبی نہ آیا ہو۔ حالانکہ بہت سی آیات میں مجوس کا لفظ بھی استعمال
کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی برہمن مذہب، جو اپنے طریقوں میں بہت حد تک مجوسیوں سے مشابہ ہے
اور دونوں زبانیں بھی ایک اصل سے نکلی ہیں اور فارسی کے سینکڑوں ہزاروں الفاظ مشترک ہیں کیا ممکن ہے کہ ان
میں کوئی مذہب نہ آیا ہو۔ پھر ہند سے بھی ملت شاخ در شاخ نکلی ہے۔ چہن۔ توران اور ایران کا ایک ٹکڑا یہاں تک
بہت سے شہروں میں یہ ملت پھیلی کیا ممکن ہے کہ ان میں کوئی مذہب نہ آیا ہو۔ تو ہماری سمجھ میں کلمہ صابئہ تمام ملتوں

پر حاوی ہے اور تمام امتیں اس میں آجاتی ہیں۔

ابن اشیر اپنی کامل میں صراحتاً لکھتا ہے کہ ایران، چین، روم اپنی عیسائیت سے پہلے صابائی تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت حال سمجھتا تھا۔ اور ایسے لوگ جو کسی قریب یا قوم پر حکومت نہیں کر سکتے اس کی اصل دہریہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ملتوں اور دینوں کو ہی نہیں جانتے ہوتے۔ جو شخص اجتماعیت باطلہ ظالمہ میں نہ داخل ہوا، اس کا حکم برابر ہے۔ تمام ملتوں کے لئے خواہ مسلم ہوں یہودی ہوں صابائی ہوں۔ میں نے ترجمہ قرآن دیوبند میں پڑھایا جب اس آیت کی تفسیر کی تو بجلی کی طرح انہیں میری بات لگی۔ حالاں کہ میرا خیال تھا کہ وہ اس میں اختلاف نہیں کریں گے۔ لیکن بدریج انہیں سکون حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ دو ربالغ ختم ہوا۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

اور جب لیا ہم نے تم سے قرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی تھی زور سے

وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا

اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔

فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿۳۴﴾

اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے

جو قانون تمام اقوام اور تمام ملتوں کے لئے نازل ہوا اس کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ یعنی جب دوسری قوموں کے متعلق استنباط کا علم ہمیں ہو گیا اس کے بعد عہد و پیمان کیا گیا۔

فَوْقَكُمُ الطُّورَ رفیع الطور کے متعلق بھی تفسیروں میں اختلاف ہے ہم ان چیزوں پر التفات نہیں کرتے لیکن بعض اوقات طالب علم اس کو حل کرنے کے لئے محتاج ہوتا ہے۔ اس لئے ہم نے ایک نظریہ قائم کیا ہے۔ پہاڑ کے ساتھ جب

کوئی کھڑا ہوا اور اس پہاڑ کا ایک ٹکڑا جو سایہ کئے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا دھمکایا کہ اگر وہ مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے قانون کو نہ پکڑیں گے۔ تو ان پر یہ پتھر گر پڑے گا۔ یہ مفہوم کی تصویر ہے کہ جب

وہ اس دین کو چھوڑ دیں گے تو قوم ختم ہو جائے گی۔ اور وہ میر جائیں گے۔ دین ان کی زندگی کا سبب ہے اور دین میں عہدیت ہے تمام انسانیت کے لئے جیسا کہ پہلی آیت میں اشارہ ہو چکا ہے۔ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَنَجْعَلْ

أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اللَّهُ تَعَالَى نے بیان کیا ہے کہ وہ اس درجہ میں بھی پورے نہیں اترے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا الْخَيْرِينَ، دین عمومی کا یہ طریقہ ہے کہ بقدر ضرورت قانون بنایا جاتا ہے جب کہ اس

میں سمجھدار آدمی شامل ہوتے ہیں اور وہ اپنی ملتوں کے لئے باقی قوانین بناتے ہیں۔ اس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ اور فقہیہ قوانین بناتا ہے۔ فقہ کا نام آج ہم حکیم کہتے۔ حکیم عین مقصود کو مد نظر رکھتے ہوئے ملت کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب حکیم یہ دیکھ لے کہ لوگ اس قانون سے بھی مقصود تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ قانون کو بدل دیتا ہے اور اسلام کا بیڑا دوبارہ اٹھاتا ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں تو ہم نے کہا ان سے ہر ماؤ خسیں ﴿۱۵﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۶﴾

بندر ذلیل • پھر کیا ہم نے اس وقت کو عبرت ان لوگوں کے لئے جو وہاں تھے اور جو بھیجے آئے تھے اور نصیحت ڈرنے والوں کیلئے

عدوان و تعدی شیجر کے روز کرتے تھے۔ اس عدوان نے انہیں انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی منزل تک پہنچا دیا۔ انسان اور حیوان میں فرق صرف اتباع قانون کا ہے گویا جب انہوں نے ترک کر دیا تو وہ بندر ہو گئے۔ انسان جب تنزل کی منزل پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلا حیوان جو اس کے متصل ہے وہ بندر ہے۔

قانون ① مکمل انسان میں قانون اجتماعیت کے بعد پیدا ہوتا ہے جب تک انسان ایک فرد ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات

کے لئے کوئی قانون نہیں بناتا اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور جب دو انسان جمع ہو جاتے ہیں اور مل کر کسی چیز پر اتفاق

کرتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے۔ قانون طبعی پیدا ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان حیوانی معاہدہ کی صورت میں جسے

ہم نکاح کا نام دیتے ہیں۔ اس معاہدہ کی بنیاد قوت حیوانیہ ہے جسے ہم وقاع کہتے ہیں اور یہ وقاع انسان کے زندگی

تمام ادوار میں چلتا رہتا ہے۔ اور یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہ وقاع مخصوص عدم اشتراک کثیرہ ہے۔ ایک

عورت میں ایک وقت میں۔ اور عدم متمتع ہے دونوں کے ساتھ۔ یہ نکاح کامل ہے انسان میں اور یہی اجتماعی قانون کے صادر ہونے

کا تمام ہے۔ جب ہم مرد کی تخصیص کسی ایک عورت سے ختم کر دیں اور اشتراک جائز سمجھ لیں وطبی و جماع پر ایک وقت میں،

تو اس قسم کا حیوانات میں سے خنزیر پایا جائے گا۔ اور وہ حیوان جس میں دو نرؤں کا استمتاع رہا ہے وہ بندر ہے جن

قوتوں میں انحطاط اور تنزل پیدا ہوا نہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا۔ انسانوں نے جب وقاع کی مدت کو تباہ

کر دیا نیز ان میں عھیان بڑھ گیا۔ تو ایک راندہ ہوئے حیوان کے آثار پیدا ہو گئے اور انسانی عبرت کا نشان بن گئے

یہ مفہوم قرہ خنازیر ہونے کا عقل سے بعید بھی نہیں لیکن آیت کا مفہوم خاص معنی کے لئے لینا جیسا کہ مسیح شکل کا تصور

مفسرین میں پایا جاتا ہے۔ ہم اسے تحریف معنی سمجھتے ہیں۔ یہ استنباط ہے قوت قانونیہ کا جو انسانیت میں پوشیدہ ہے۔

قانون ۷) انسان کا اتصالِ خلیۃ القدس کے ساتھ تاکہ وہ انسانیت کے معانی مقصودہ سمجھ سکے۔ اور خلیۃ القدس کے ساتھ اتصالِ تجلی نازل ہوگی صورت میں ہوتا ہے جو حیرت پر واقع ہوتی ہے۔ تجلی نازل ہونے کا اثر اس وقت سمجھا جاتا ہے۔ جب کہ تجلی سے کوئی امر صادر ہو اس کی تاثیر اس طرح ہوتی ہے جیسے ارادہ حق کی تاثیر قرآن پاک میں اِنَّمَا اُرْوٰهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُوْلَ لَكَ فَيَكُوْنُ مَرْدُوْنَ كُوْزِنْدَه كَرْنَا صِرْف اللّٰه تَعَالٰی كے افعال كے ساتھ مخصوص ہے۔ جب یہ دیکھا جائے کسی انسان کی زبان سے کلمہ نکلے اور مردہ زندہ ہو جائے تو یقین کرو کہ دل میں تجلی نازل ہوئی ہے۔ انبیاءِ خلیۃ القدس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے ذریعہ کلام کرتا ہے۔ انبیاء کے حواری اور ہر وقت ساتھ رہنے والے ان علامات آیات کو اچھی طرح سمجھتے پہنچاتے ہیں پھر اولوالعزم پیغمبر اپنے حواریوں میں اس طرح کی قوت پیدا کرتے ہیں۔ اسی لئے وہ حواری بھی تجلی اتارنے پر قادر ہوتے ہیں۔ یعنی حواری پھر اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وہ تجلی اتارنے پر قادر ہوتے ہیں۔ جب تک یہ قوت موجود رہتی ہے۔ نفع قوم کا کام بھی باقی رہتا ہے۔ جب یہ قوت سلب کر لی جاتی ہے تو لوگ قانون کو بے مقصد بے معنی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ جن سے یہ قوت سلب کر لی جائے اور وہ عقلی لوگ جن کا حلیۃ القدس سے اتصال نہیں ہوتا۔ برابر ہیں۔ یہ تمام اعمال نتیجہ میں اس احسان کا جو تقویٰ کا جزو ہے ہم جانتے ہیں کہ انجیل میں اس طرح کا ایک حکم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے یہ کہا اگر تمہارے دلوں میں اسی طرح ایمان باقی رہا جس طرح ایک رائی برابر دانہ تو تم بھی میری طرح مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہو گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاءِ عظام اگر اپنے ساتھیوں کو خلیۃ القدس سے اتصال پر قادر نہیں ہوئے تو وہ کوئی نعمت نہیں لائے جو انسانیت کے لئے نعمت نامہ ہو۔ اکثر وہ لوگ جو کوتاہی اور نقص کے درجہ پر رہ گئے۔ وہ وہ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی پرستش شروع کر دی تھی۔ انہوں نے انبیاء کو بشر نہیں سمجھا۔ لیکن جب وہ کامل قسم کے انسان بنے اور خدا شناسی کی تو وہ انبیاء کی عظمت جاننے کے قابل ہو سکے۔ لیکن بشریت سے انبیاء کو انہوں نے خارج نہیں کیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ گائے کے واقع کی تشریح کریں۔ صالحین کی ایک جماعت نے ایک معین نقطہ کی طرف توجہ کی ایسا نقطہ جہت تجلی الہی کے نزول کی قوت پیدا ہو یہ بات آسان ہے نسبت، امک کان آدمی کے ہم جانتے ہو کہ شریعت میں استسقا کیا ہے۔ بارش کا نازل ہونا۔ خلق کی ایک قسم۔ صالحین جمع ہونے، اور نقطہ معینہ کی طرف متوجہ ہوں، جب کہ اس کے نازل ہونے کی حالت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نزول راتے ہیں۔ اور حکم فرماتے ہیں کہ بارش نازل ہو۔ ہم تجلی کا مسئلہ بڑی تحقیق سے جانتے ہیں اور گفتگو میں بلا حجاب استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عام

اہل علم خواہ کسی دین کے ہوں تجلی کے معنی واضح طور پر نہیں سمجھا سکتے پس وہ ان کلمات کے استعمال سے گھبراتے ہیں تو وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جب تک مسلمان جمع ہوتے ہیں بارش طلب کرنے کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں معنی میں اختلاف نہیں پس جو کچھ ہماری تحقیق اور ہمارا مطالعہ ہے وہ اس واقعہ کے متعلق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رحمت نازل کرنے کا طریقہ سمجھانے کا ارادہ کیا کہ اگر وہ مردوں کو زندہ کرنا چاہے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تائید کرے گی۔ مگر یہ ممکن اس وقت تک نہیں جب تک کہ احسان میں کمال پیدا نہ کر لیا جائے۔ اب ہم صورت واقعہ کو دیکھتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کر دو ایک گائے

قَالُوا اتَّخَذْنَا هَذِهِمْ أَقْدَامًا عِزًّا وَإِنَّا لَكَاذِبِينَ ۝٤٤

وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے۔ کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں

صدقہ کے متعلق یہاں کوئی چیز نہیں بلکہ گائے کا ذبح کرنا ان کے لئے ایسے ہی دشوار تھا جیسے ہندوستان کے ہندوؤں کیلئے ایسے ہی اہل مصر اور کاشتکاروں کے لئے گاؤ کشی ناقابل برداشت ہے۔ گائے کو کاشتکاری میں بڑا دخل ہے حتیٰ کہ اس کی نگہبانی اور نگرانی تقدس کے درجہ تک پہنچ چکی ہے بنی اسرائیل بھی مصریوں کی طرح متاثر ہو چکے تھے اور گاؤ کشی سے جی چراتے تھے۔ ان کیلئے ذبح البقرہ ناگوار فعل ہو چکا تھا۔ اسی واسطے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا۔ اتَّخَذْنَا هَذِهِمْ أَقْدَامًا عِزًّا۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک

بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عِوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا مَا

گائے ہے نہ بڑھی اور نہ بن بیاہی درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے ابکر ڈالو جو

تُؤْمَرُونَ ۝٤٥ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ نَهَا قَالَ

تم کو حکم ملا ہے بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیا ہے اس کا رنگ ہم

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُ لَوْ نَهَا تَسْرُ النَّظْرَيْنِ ۝٤٦

وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد خوب گہری ہے اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا

ہوے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ کس قسم میں ہے وہ کیوں کہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو

وَأَنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ

اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پائیں گے، لہذا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے

لَأَذْلُوعٌ تَشِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ

محنت کرنے والی نہیں کہ جوتھی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو بے عیب ہے کوئی داغ اس میں نہیں

فِيهَا قَالُوا لَنْ نَجُتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

ہوے اب لایا تو ٹھیک بات پھر اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کریں گے۔

انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم متعلق بار بار چہ میگوئیاں کہیں اور اس نے حکم کے سمجھنے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے

ان کی توجہ ذبح بقرہ کی طرف مرکوز ہو گئی۔ جب انہوں نے اجتماعی طور پر اللہ کے حکم کے ماتحت ذبح کا فعل ادا کیا تو اس

قبیلہ کے لئے تجلی الہی نازل ہوئی۔ واقعہ کی تصدیق ہوئی کہ ایک آدمی گویا ایک نے قتل کیا اور اس قضیہ کو حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّسَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٤٧﴾

اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ

پھر ہم نے کہا مارو اس مردہ پر گائے کا ایک ٹکڑا اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤٨﴾

تمہارے لئے تاکہ تم کو غور کرو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا نبی کی تعلیم مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ کی مدد

حاصل کرنے کا۔ اجتماع اسکے حکم کی اطاعت کے لئے یک جان ہے۔ جب کسی قوم میں ایسی قوت اور یگانگت نہ ہو وہ دوسری

قوموں کے لئے قوانین کیسے وضع کر سکتے ہیں واقعہ بیان کیا گیا ہے آیت ۸۳ میں۔

ہم نے سیاق آیات کے مطابق یہ تفسیر کی ہے مسئلہ ختم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایسی قوت کی تعلیم دی

جس کے ذریعہ وہ دوسری امتوں پر حکومت کر سکیں۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فِيهَا كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ

پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس سب کے بعد سو وہ ہو گئے جیسے پتھر۔ یا ان سے جی سخت

قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا

اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں اور ان میں ایسے بھی

لَمَا يَشْتَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَّهْبُطُ مِنْ خَشْيَةِ

ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے

اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے

اس آیت کے بعد آیت ۸۴ میں یہ بیان ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ قوت اٹھ گئی اور اب وہ صالحین نہیں ہیں اور اس قابل نہیں کہ درجہ چہارم کی اجتماعیت پیدا کر سکیں۔ ثُمَّ قَسَتْ تہمارے پاس احسان کے عمل سے ذرہ نہیں بچا پھر تین آثار ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ کسی قوم میں احسان کس طرح جگہ پکڑا سکتا ہے۔

① ایک وہ آدمی جو قساؤن وضع کرے مثلاً نہریں وغیرہ۔

② آبپاشی کا خاص طریقہ ایجاد کرے۔

③ وہ آدمی جو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو اور خدا دوست ہو جائے کیوں کہ جو سجدہ کرے گا اللہ کی آیات دیکھے گا۔

جب کسی قوم میں ان تینوں قسموں کے آدمی مفقود ہوں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت اور سنگدل گردانی جائے گی۔ امیر شہید نے امام عبدالعزیز سے فیض حاصل کیا اسکے بعد امام نے انہیں اجازت دی ان کے ساتھ شیخ عبدالحمی کے صاحبزادے تھے جن کا ہم نے لقب صد شہید رکھا ہے۔ یعنی شیخ اسمعیل کا۔

وَأَقَعَتْ عَجِيبَةً: شیخ اسمعیل شہید نے شیخ عبدالحق دہلوی کی کتاب الصلوٰۃ لی اس کتاب میں حضور قلب بحالت نماز کا ذکر ہے۔ شیخ اسمعیل شہید یہ کتاب لے کر امیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کی یہ حالت ہم میں نہیں پیدا ہوتی حضرت امیر شہید نے فرمایا یہ حالت کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ شیخ اسمعیل شہید نے عرض کی ہم کیا کریں؟ حضرت امیر شہید نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھو حضرت امیر امام بنے اور شیخ اسمعیل شہید مقدی ہوئے تو یہ مقام شیخ اسمعیل شہید کو حاصل ہو گیا۔ اور وہ حالت ہمیشہ قائم رہی

پھر حضرت شیخ اسمعیل شہید نے شیخ عبدالحی دہلوی سے یہ واقعہ بیان کیا۔ شیخ عبدالحی دہلوی ان سے بڑے تھے۔ شیخ حضرت امیر کے پاس آئے اور عرض کی میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور قلب مستقر ہو! کیا ممکن ہے تو حضرت امیر نے فرمایا ہاں۔ شیخ عبدالحی دہلوی نے بھی دو کعتیں حضرت امیر کے سچھے ادا کیں انہیں بھی حضور قلب حاصل ہو گیا۔ دونوں شیخ اسمعیل اور شیخ عبدالحی دہلوی عمر بھر سید امیر کے ساتھ ادنیٰ خادموں کی طرح رہے۔

شیخ عبدالحی دہلوی غزوہ کے ایام میں وفات پا گئے۔ تو حضرت امیر ان کی طرف تشریف لائے۔ اور فرمایا کچھ جانتے ہو؟ تو شیخ موصوف نے عرض کی ہاں میرے سینے پر اپنا قدم مبارک رکھیں! حضرت امیر نے قبول فرمایا۔ امیر شہید اور صدہ شہید دونوں نے ایک واقعہ میں شہادت حاصل کی۔

یہ مثال لَمَّا هَبَطَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ كَيْ هِيَ۔ امام ولی اللہ کے متعلق تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ معرفت کے سمندر تھے۔ ان کے بعد امام عبدالعزیز کی مثال مَنْ يَشُقُّ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ هِيَ

عنوانِ ثانی

بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان خرابیوں اور خامیوں میں اضافہ کرتے رہے جو ان میں موجود تھیں اس مضمون کی ابتداء ۷۰ سے ۱۰۳ تک ہے۔

مسئلہ تحریف بنی اسرائیل کے علماء اپنی سمجھ کے مطابق بنی اسرائیل کی ترقی کے لئے چند نظریات مقرر کرتے تھے پھر کتاب اللہ یعنی تورات کی تحریف ایسی تاویلات سے کرتے تھے جن کا تعلق کتاب الہی سے دور کا بھی نہ ہوتا تھا۔ صرف اس لئے کہ ان علماء بنی اسرائیل کے جو نظریات ہیں وہ عوام الناس کو ذہن نشین ہوں اور صحیح سمجھ لئے جائیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے علماء یہ بھی جانتے تھے کہ کلام الہی کا مفہوم وہ نہیں جو وہ لے رہے ہیں۔ عوام یہ سمجھتے تھے کہ علماء کتاب پر صحیح مفہوم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل کتاب الہی کے ترجمہ میں اپنی طرف سے چند کلمات بڑھا دیتے تھے۔ آج کل کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل کتاب میں الفاظ یا حروف کا ہیر پھیر کرتے تھے ایسا نہیں تھا۔ یہ تھی ان کی عادت۔ اور عام طور پر لوگوں کے پاس وہ ترجمے یا اصل کے نقل نسخے ہوتے تھے۔ اصل کتاب میں علماء بنی اسرائیل نے کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا۔ ان منقول نسخوں میں وہ کلمات کا اضافہ کرتے تھے۔ وہ کلمات اس طرح سمجھ لینے چاہئیں جیسے کہ کسی کتاب کے حاشیے کتاب کی تاویل اور مفہوم سمجھنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اس طریقہ سے حواشی منتقل نسخوں میں داخل ہوتے چلے آئے۔ مرکز میں ایسا نہیں تھا۔ جب مرکز برباد و باطل ہو گیا تو صرف خواص کے سوا عوام کو ان حواشی اور اصل کتاب الہی کے درمیان امتیاز و تمیز کی صلاحیت باقی نہیں رہی

یہ طریقہ ہے تحریف کتاب کا

تنبیہ

مسلمان اپنی تاریخ جانتے ہیں کہ ان کے اسلاف نے قرآن پاک پر کسی کلمہ کے زیادہ کرنے اور اضافہ کرنے کو روا نہیں سمجھا حتیٰ کہ اعراب و حرکات نقاط سورتوں کے نام تک بھی نہیں بدلے۔ یہ اسلئے کہ وہ یہودیوں کی تحریفی نوعیت سمجھتے تھے کہ یہود نے بتدریج کتاب الہی میں تحریف کی۔ لیکن قرآن حکیم کی حفاظت کا سامان صرف یہی نہیں بلکہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اور تو اتر کبھی منقطع نہیں ہوا۔ سنہ تراویح سے یہ دور حفاظت صحیح معنوں میں شروع ہوتا ہے یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں تراویح کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا۔ اس حساب سے اگر مسلمانوں کی ہزار مسجدیں تھیں۔ تو ہزار حفاظ قرآن بھی تھے۔ حالانکہ صرف ہزار مساجد اور ہزار حفاظ ہی نہیں تھے بلکہ یہ ایک مثال ہے۔ اسی قاعدہ کے مطابق آہستہ آہستہ مساجد اور حفاظ کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اور تراویح کا باقاعدہ آغاز حضرت عمر فاروق کا مبارک عمل ہے اسی لئے اسلام کو نفع پہنچا۔ ہم نے ایسے فقہاء کو دیکھا جنہیں حکمت اجتماع سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ تراویح کے ابطال کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حالانکہ انہیں قرآن سمجھنے کا کوئی ٹکڑا ہی نہیں اسی بات کی طرف اشارہ ہے

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ

اب کیا تم اے مسلمانو! توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنا تھا

كَلِمًا لَّا تَحْرِفُوْنَ ۗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۸۶﴾

اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر اور وہ جانتے تھے۔

کہ مسلمانوں کو ان میں طمع کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اہل نظر اور اہل الرائے کا فکر اجتماع پر غالب ہوتا ہے اور وہ تحریف کو عمل سمجھتے گتے ہیں۔ اور یہ تحریف انشاء اللہ کتاب سے یعنی کتاب کو عوام سے چھپانا، اسی بات کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر ۸۶ میں۔

وَ اِذَا قَالُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَا بِعَضُوْهُمْ اِلٰى

اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس

بَعْضٌ قَالُوْا اَتَّحَدُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰىكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ

تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائیں تم کو

بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۸۷﴾

اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٥٠﴾

کیا انہا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں

تم جانتے ہو یا نہیں مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگ فائدہ حاصل کریں

وَمِنْهُمْ أُمَّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٥١﴾

اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوں کے اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات

یہ حالت عام لوگوں کی ہے کہ وہ اہل نظر اور اہل رائی کی طرح صرف الفاظ کو جانتے ہیں کتاب کا صحیح مفہوم نہیں جانتے الا مانی سے مراد الفاظ سے وہ عقائد اور معانی کتاب سے حاصل نہیں کرتے کیوں کہ وہ کتاب کو نہیں سمجھتے بلکہ اسے انہوں نے اپنے علماء سے سیکھا ہے تقسیم جو اہل نظر اور عوام کی ہے اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہودی کی طرح آج مسلمانوں میں بھی اسی طرح دو قسم کے گروہ ہیں اہل نظر کا گروہ بہت مختصر ہے جو قرآن کی روح صحیح طریقہ سے سمجھتا ہے۔ عوام علماء بھی کتاب کو نہیں مانتے۔ ہاں اس وقت وہ مانتے ہیں جب کہ ان کے بزرگان کی رائے کے مطابق تفسیر کی جائے۔ حالانکہ وہ اپنے علماء کی کمزوریوں اور ضعیف آراء پر بھی آگاہ ہیں تو معنوی تحریف جو یہودیوں میں تھی وہ آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔

غور کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ متکلمین اور فقہاء کے کلام کو اس طرح دیکھنے کی کوشش کرے کہ کس متکلم یا فقیہ کا کلام قرآن سمجھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ اپنے آئمہ کے کلام میں

ضعف اور کمزوری پائیں نیز یہ دیکھیں کہ ان کی رائے کتاب اللہ کے ساتھ منطبق نہیں تو وہ ان کے اقوال ترک کر دیں اور ان آئمہ کے اقوال اخذ کریں۔ جن کے اقوال کتاب اللہ سے اس خاص مسئلہ میں منطبق ہو جائیں۔ مگر یہ لوگ اپنے اماموں کو نہیں چھوڑ سکتے بلکہ ان کی کما حقہ اتباع کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بزرگوں کی کمزوری اور کتاب اللہ سے عدم انطباق دیکھ کر بھی نہیں خیر باد نہ کہیں وہ بھی یہودیوں کے زمرہ میں شامل ہیں۔

عام طور پر لوگ جب قرآن کی تلاوت لفظی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کے حقوق ادا کر دیئے۔ لیکن امام دلی اللہ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ جب تک ان کی اپنی زبان میں کتاب اللہ کا

ترجمہ نہ ہو عام مسلمان فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لئے انہوں نے حکومت ہند کی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا تاکہ عوام مسلمان قرآن سمجھیں۔ عوام وہ مراد ہیں جو تفاسیر قرآن نہیں پڑھ سکتے اور قرآن بغیر ترجمہ کے نہیں سمجھ سکتے اس لئے ان کے لئے ترجمہ قرآن امام صاحب نے ضروری سمجھا اس ترجمہ کا نام امام صاحب نے "فتح الرحمن" رکھا۔ ہم نے اس ترجمہ سے جتنا استفادہ کیا ہے بڑی بڑی تفسیروں سے بھی اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد شیخ عبدالقادر نے اس وقت کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا۔

جو اہل ہند کی عام زبان میں تھا۔ انہوں نے "موضع القرآن" ترجمہ کا نام رکھا۔ اور اس کے بعد شیخ الہند نے موضع القرآن کی اصلاح کی۔ اب ہمیں یہ محسوس ہو گیا ہے جب کہ ہم بہت سے اسلامی ممالک کی سیاحت کر چکے ہیں۔ کہ دین کی بیداری ہندوستان میں نسبت باقی اسلامی ممالک کے عام مسلمانوں کے زیادہ ہے۔ اسی لئے ہم نے قرآن کی تعلیم کو اس ملک کی اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کے قابل ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا

سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں =

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ

خدا کی طرف سے ہے تاکہ یوں اس پر تھوڑا سا مول سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے

أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٩﴾

لکھے سے اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے

یہ ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنے من سے کوئی بات کتاب الہی میں شامل کر لیتے تھے اور کلام الہی کو فسوخ کرتے تھے۔ اور اس میں حواشی زیادہ کر دیتے تھے نیز انہیں اپنے اس فعل میں کوئی مضائقہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے قرآن پاک کے متن میں تو تحریف نہیں کی۔ اور کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا لیکن قرآن کی ترویج اور تفسیر میں ویسے ہی تحریف کی ہے جیسے یہودیوں نے۔ ہم ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں جس لوگ اس فعل شنیع کے متعلق وضاحت سے سمجھ سکیں گے۔ یہ فعل شنیع یہود نصاریٰ اور مسلمانوں میں سب حنفی ملتوں میں موجود ہے۔

مثال :- ہم نے پہلے فقہ حنفی پڑھی، اصول و فروع فقہ کے اس کے بعد صحاح ستہ حدیث کا علم حاصل کیا ہم نے ایسی روایات پائیں جو ہماری فقہ سے مختلف تھیں اس کے بعد فقہاء حنفیہ محدثین کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ احناف کی تاویل کر کے فقہاء کے اقوال سے ملانے کی کوشش کرتا ہے اس قسم کا امام ہمارے ملک ہندوستان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے اور ہندوستان کی اکثریت علماء اسی طریقہ پر ہے۔

دوسرا گروہ فقہاء کے اقوال کی تاویل کر کے حدیث سے ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تاویل نہیں کر سکتے تو فقہاء کا قول ترک کر کے امام مالک کا قول لے لیتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ کسی اور فقیہ کا قول لے لیتے ہیں طرہ یہ کہ وہ حنفی کے حنفی ہی رہتے ہیں۔ فقہاء حنفیہ کے اسم میں سے ایک امام ولی اللہ دہلوی بھی ہیں۔ امام ولی اللہ کے اتباع کے بھی کئی گروہ ہیں۔ مشائخ دیوبند بھی ان کے اتباع سے ہیں۔ لیکن مدرسہ دیوبند مدرسہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام ولی اللہ کے طریقہ کو جمع کرتا ہے

تو تعلیم کا پہلا حصہ عمومی شیخ عبدالحق کے طریقہ پر ہوتا ہے اور شاہ ولی اللہ کے طریقہ پر خاص خاص مقامات میں اتفاق کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مخصوص جماعت کی تکمیل امام ولی اللہ دہلوی کے طریقہ پر ہوتی ہے۔ میں نے دونوں تعلیمی درجات برابر حاصل کئے ہیں۔ درجہ اول سے فراغت کے بعد میں نے محسوس کیا کہ حدیث پر عمل نہیں کر رہا لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ حدیث پر عمل کروں میں حیران رہ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث کی تحقیق کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ کے طریقہ کی طرف رہنمائی کی حضرت شاہ صاحب کے طریقہ پر میرے مشائخ اور ولی اللہی طریقہ کے ائمہ نے ریسری کی۔ حتیٰ کہ میں نے سیر حاصل اس طریقہ پر اپنی تعلیم کی تکمیل کی۔ لیکن عام طور پر جو ابتدائی درجہ کے طلبہ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عامل حدیث ہیں۔ حالانکہ ان کی تحقیق کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ان کی کتب فقہیہ میں پایا جاتا ہے لیکن محقق سمجھ سکتا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو میری طرح دو نو درجات علمی کے تکمیل کرنا چاہتے ہوں۔ اب شاہ ولی اللہی طریقہ پر میں قرآن و حدیث کے درمیان ربط اور نسبت پر قادر ہوں۔ اور علوم قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہوں۔ گویا ہم یہاں پر بھی دو گروہ پاتے ہیں۔ کہ ایک گروہ جب قرآن و حدیث کے درمیان اختلاف محسوس کرتا ہے وہ قرآن کی تاویل کر کے حدیث کیساتھ منطبق کرنا چاہتا ہے اور دوسرے کہ قرآن کا وہی مفہوم ہے۔ جو انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ جیسا کہ فقہاء حنفیہ دیوبند کا پہلا طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ جو روایات کی تاویل کر کے نصوص قرآن سے ملانا چاہتا ہے اگر قادر نہیں ہوتا تاویل پر تو وہ روایات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں بحمد اللہ اس مقام کی تعبیر بواسطہ امام ولی اللہ کر سکتا ہوں۔ ہم مصنفین سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو گروہ قرآن کی تفسیر میں مشغول ہے اور روایات کی خاطر قرآن کریم کی تاویل کرتا ہے کیا وہ محرف نہیں جیسا کہ یہود و نصاریٰ میں محرف تھے۔ لہذا انسان کو باریک بینی کے ساتھ تحقیق کرنی چاہیے۔ ہم اس طرح سوچنے پر قادر صرف امام ولی اللہ دہلوی کی اتباع ہی کے ذریعہ ہو سکتے ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ

اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند روز گئے پھنسنے کہ دو کیا بے لگے ہو

عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَفَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ

اللہ کے بیان سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے یا جوڑتے ہو

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَقْلَمُونَ ۝

اللہ پر جو تم نہیں جانتے

پھر ایک اور مرض ہے جو اس تحریف کے لوازم میں ہے جس کا اشارہ آیت نمبر ۸۰ میں ہے کہ محرف جانتا ہے کہ لوگ کسی

ایک راہ پر نہیں ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے حقیقت حال تو وہ اس محرف کی سرگز اتباع نہ کریں، مگر ادھر محرف بچو ہوتا ہے وہ نجات اور جنت اپنے طریقہ پر چلنے والوں کے لئے مخصوص بناتا ہے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا دیتا ہے۔ اسی لئے عوام اس کی لغزش سے کبھی فائل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لَنْ تَمَسَّ النَّارُ إِلَّا اِيَّامًا مَّعْدُودَةً نیز وہ شفاعت کے قائل ہوتے ہیں یہ حالت یہود کی تھی لیکن یہی آج مسلمانوں میں بھی رائج ہو چکی ہے کہ مسلمان بھی اتباع قرآن کو ذریعہ نجات نہیں گردانتے بلکہ ان اپنے بزرگوں کے طریقہ کی اتباع کو سمجھتے ہیں لیکن محقق کہتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی اتباع کرے وہ ناجی ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ کسی بزرگ نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، تو وہ رجوع کر لے۔ اور یہ اجتہادی غلطی قابل بخشش ہے۔ مگر جو غلطی پر اصرار کرے اس کے باوجود کہ وہ غلطی اس سے ثابت ہو جائے تو وہ بالکین میں سے ہے۔ اسی بات کا اشارہ دو آیتوں

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّآخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

کیوں نہیں جس نے کما یا گناہ اور گنہ گار اس کو اس کے گناہ نے سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور عمل کئے نیک وہی ہیں

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۲﴾

جنت کے رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

میں ہے۔۔ تو ایمان اور عمل صالح اس بات کا محتاج ہے کہ تحریفات سے دوری اختیار کی جائے حالانکہ یہود تحریفات میں پھنسے ہوئے ہیں اور مسلمین کی اتباع نہیں کرتے۔

مسئلہ آخری | دین و قسم پر شامل ہے (۱) تہذیب اخلاق، عقائد کی تصحیح کے ساتھ اور اعمال صالحہ کا التزام اسے اصطلاح میں احسان کہا جاتا ہے (۲) حقوق اجتماعیت جو اجتماعیت تدبیر منزل اجتماعیت

قریب اجتماعیت مدنیہ اور اجتماعیت بین الاقوامی سب کو شامل ہے۔ اجتماعیت مدنیہ سیاسیوں کی اصطلاح میں قومی اجتماعیت کے معنی میں آتا ہے۔ حقوق اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں انسانوں سے امداد لے اور دے۔ مثلث مثلاً والدین نے اسکے بچپن میں اس کی تربیت اور پرورش کی ہے لہذا جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں تو اس کا فرض ہے کہ یہ ان کی خدمت کرے۔ اور یہی صلہ رحمی کا تقاضا اور حکم و منشا ہے۔ اسی طرح اہل مدنیہ اور اہل دولت کا فرض ہے۔ اسی عمل کا نام عدل ہے۔ یہی عدل حقوق قوم کی ادائیگی میں دو چیزوں کو لازم رکھتا

ہے۔ اس قوم کے ساتھ عداوت جو اس سے عداوت رکھے اور اس قوم کے ساتھ موالات و دوستی جو اس قوم سے موالات رکھے۔ یہی عداوت و موالات عام لوگوں کی زبان میں سیاست ہے لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ صرف حقوق اجتماع اور سیاست ان کے نزدیک اجتماع میں اہل تقاضا کرنا اور اعدا سے جنگ کرنے کا نام ہے۔ محققین کے نزدیک یہ دونوں سیاست کے جزو ہیں۔ احسان اور عدل میں تفریق وہ رہا نہیں رکھتے۔ اور کسی دین خداوندی میں یہ فرق جائز نہیں سمجھا گیا کیونکہ یہ دونوں چیزیں تقویٰ کے مساوی جزو ہیں لیکن جب سوسائٹی کا مزاج فاسد ہو جائے تو وہ احسان اور تہذیب اخلاق کو دین کا نام دیدیتے ہیں۔ اور سیاست الگ کر کے اپنی خواہشات کے تابع کر دیتے ہیں۔ اور قانون دینی کے تابع نہیں رہنے دیتے۔ یہی فساد دینی ہے اور یہی فساد دینی اسرائیل میں رائج ہو گیا تھا۔ اور یہی فساد تحریف دین کا سبب بن جاتا ہے ان دونوں باتوں کا ہندوں میں نے تجربہ کیا ہے۔ ان کا دین باطل ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا مذہب تھا۔ آج مشکل ہے کہ ان کی کتابوں سے حق و باطل کی تمیز کی جائے کیوں کہ ان میں احسان کی تجدید کرنے والے مفقود ہو چکے ہیں اور انہوں نے سیاست بھی اعراض کر لیا ہے لیکن چونکہ سیاست قطعی اعراض نہیں ہے اس لئے وہ مختلف خواہشات کے ماتحت بہت فرقے اور گروہ بن چکے ہیں اور آپس میں اختلاف اور جنگ کرنے لگے ہیں۔ تو آج انسان تمیز حق و باطل نہیں کر سکتا۔ ایمان اسلام اور احسان میں علی وجہ البصیرۃ۔

اگر ہندوں کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو ان میں حق تمام اقسام کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ باطل کے ساتھ خلط ملط ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان فرقوں میں حق و باطل مخلوط طریقہ سے موجود ہے ہم اس مسئلہ کی باریکی کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اسی بات کی طرف قرآن میں (۸۳ تا ۸۶) اشارہ موجود ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

اور جب ہم نے بیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا۔ مگر اللہ کی

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا

اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا اور کنبہ والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور کچھ

لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قُولُوا لِلَّهِ

سب لوگوں سے نیک بات اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر تم پھر گئے مگر

قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۸۶﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

تھوڑے سے تم میں اور تم ہو ہی پھرنے والے اور جب ہم نے وعدہ تمہارا

لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

کرنہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنیوں کو اپنے وطن سے

ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ ﴿٨٧﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هُوَ لَا تَقْتُلُونَ

پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون

أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ كَظَهَرُونَ

کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے پڑھائی کرتے ہو

عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى فَدَاوَهُمْ

ان پر گناہ اور ظلم سے اور اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر

وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْوَةٌ مِنْ بَعْضِ الْكُتُبِ

تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو

وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا

اور نہیں مانتے بعض کو تو سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر

خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ

رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پہنچائے جاویں سخت سے سخت

الْعَذَابِ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

مذاب میں اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے یہ وہی ہیں جنہوں نے

اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ

مولیٰ دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے سونہ بھلا ہو گا ان پر

الْعَذَابِ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿٨٩﴾

مذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی

زکوٰۃ کے لئے بھی احسان کا ذکر کیا گیا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ دَالِيَةً یعنی احسان کو بہت تھوڑے لوگوں نے قائم کیا اس کے بعد

عدل اور حقوق الاجتماع کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر ۸۸ میں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ يَهْدِيهِمْ

برقوم نے ایک ہی قانون کی اتباع کی ہے مدنی اجتماع میں کہ قتل اور اخراج از ملک جائز نہیں۔

ثُمَّ أَقْدَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ یعنی یہ باتیں تمہارے ہاں مقرر قانون کی طرح ہیں ان سے تم واقف نہیں ہو
لیکن خواہشات کی اتباع کی جاتی ہے آیت ۸۵ میں ثُمَّ أَنْتُمْ هُمْ وَأَنْتُمْ هُمْ اس لئے ہے کہ وہ دوسری قوم
کے ساتھ موالات رکھنے کے باوجود جنگ و محاربت کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان کے دین کے متبع ہیں لیکن صرف اپنے
حلف کی وفا کے طور پر اپنی قوم کے کسی فریق سے لڑتے ہیں۔ یہی ان کا فعل اتباع ہوا ہے۔ اور اثم و عدوان
ہے حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عمل ان کے لئے حرام ہے

تنبیہ

ہمیں افسوس ہے کہ ہندوستان میں ہماری قوم انگریزوں کے تحت ہے اور بہت ضعیف حالت میں پہنچ چکی ہے اور
یہی غلام اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اپنی دوستی و موالات کی وفا کے طور پر جو وہ اپنے حکام یعنی انگریزوں
کے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے غم ہے بجز اللہ میں اپنے مشائخ دیوبند کے طریقہ پر ہوں۔ اور اس موالات کی خلاف ہوں مشائخ دیوبند اس موالات کی قیادت
سے واقف ہیں لیکن چونکہ وہ عام مسلمانوں کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق مکار حکومت کے مکر سے لوگوں کو
واقف کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں کے لوگوں کا مزاج ہی حکومت کے قانون سے بالکل مرکب ہو چکا ہے۔ اس لئے سارا
معاملہ بگڑ گیا۔ مگر ایک حرکت قلیلہ حق کی امداد کے لئے مفقود نہیں ہوتی۔ بلکہ تدریج ایک الگ کی صورت میں بھڑکی۔ اور جو
سکون ہماری جماعت میں مولانا رشید احمد کے بعد پایا جاتا ہے۔ اس کے ہم خلاف ہیں کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مشائخ
حضرت شیخ الہند کے بعد بھی جہاد میں ثابت قدم رہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ طویل سکون جو ہماری جماعت میں پایا جاتا ہے
رجعت پسند اور تقاعدین کا ایجاد کردہ ہے۔ لیکن وہ اپنے مدعا کو صراحت سے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ ایک مجاہد جماعت
بھی ان کے مقابلہ میں موجود ہے تو صرف حضرت شیخ الہند جہاد کا اختتام نہیں ہوا بلکہ مولانا محمد قاسم کے اتباع کی جماعت موجود
ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے گروہ کی حالت سینے کہ جب وہ مجاہد گروہ کے لئے حجاز تشریف لے گئے تو ان کے بعد مولانا
عبدالرحیم رانی پوری جانشین بنے اور یہ مولانا رشید احمد کے خواص میں سے تھے۔ حالانکہ وہ جہادی طائفہ حضرت شیخ الہند
کی اتباع میں گیا تھا۔ ہم نے اس بات کی صراحت اس لئے کی ہے کہ جہاد کے مخالف لوگ مولانا رشید احمد کو اپنا امام
سمجھتے ہیں۔ خاص کر اس تقاعد کے معاملہ میں۔ یہ قطعاً باطل ہے۔ ہمارے شیخ نے اس سکون کے زمانہ میں بھی وہ کام
کئے ہیں کہ جن کی اجازت نہیں ظاہر کرنے کی۔ اور وہ جہادی کام تھے۔ وَإِنْ يَأْتِوكُمُ اسْرٰی تَفَدُوْهُمْ وَهُوَ
مَوْجُوْبٌ عَلَيْكُمْ اِذَا تَقَاعَدْتُمْ جَنَاحُ الْخَاتَمِ کے بعد اعمال سیاسیہ میں مصروف ہو جائے ہیں جیسے اہل ہند کی جماعت قائم
ہوتی جنگ کے خاتمہ کے بعد خلافت عثمانی کی امداد کرنے کے لئے یہ فعل یہود کے موافق ہے۔ البتہ اس سے ایک مختصر

ساگرہ مستثنیٰ ہے جو جنگ کے اثنائے قائم رہا۔ شیخ الہند کی اصل جماعت دیوبند میں تھی۔ علامہ دیوبند چھوٹے بڑے اسیں شامل تھے لیکن شیخ الہند نے جب اس جماعت میں اہل مسک سے انحراف محسوس کیا تو انہوں نے اپنی جماعت میں ڈاکٹر انصاری اور اس کے بعد حکیم اجمل خاں کو شامل کر لیا یہ دونوں ہمارے شیخ کے طریقہ پر بیعت کر چکے تھے۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد بھی شامل ہوئے۔ مولانا آزاد پہلے اہل حدیث جماعت میں تھے اس کے بعد آفندی جماعت میں شامل ہوئے۔ مجھے شیخ الہند نے علی گڑھ جماعت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اور میرا تعارف ڈاکٹر انصاری کے ساتھ کرایا۔ ڈاکٹر انصاری میرے علی گڑھ میں قیام کا ذریعہ و وسیلہ بنے۔ علی گڑھ میں ایک طبقہ دیوبندی جماعت کا تھا انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت جہاد کرنے کی خواہش کی لیکن میں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے اراد کیا کہ شیخ الہند کے دست مبارک پر بیعت کریں میں نے شیخ الہند سے یہ عرض کیا کہ لیڈر شپ آج کسی ایسے جوان کے ہاتھ ہونی چاہیے جو یورپی علوم جانتا ہو شیخ الہند نے میری رائے قبول کر لی لیکن صراحت مجھے نہ فرمایا لیکن جب مولانا محمد علی شیخ الہند کی ملاقات ہوئی تو شیخ الہند نے مولانا محمد علی کو لیڈر شپ کی باگ ڈور حوالہ کر دی مولانا محمد علی گڑھ میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے حالات بخوبی جانتے تھے مولانا محمد علی نے مولانا محمود الحسن کو شیخ الہند کا خطاب دیا اور محمد علی تادم زلیت حضرت شیخ الہند کو اپنا سردار اور قائد تسلیم کرتے رہے۔ یہ کام جو شیخ الہند نے تنزل کے زمانہ میں کیا اس گئے گذرے زمانہ میں ایسا مرد عظیم المرتبہ ہم نے نہیں دیکھا جو اس طرح کے حالات پر قابو پاسکتا۔ جنگ ۱۹۱۴ء ختم ہونے کے بعد جو لوگ جماعت کے رہے دو قسموں میں بٹ گئے۔

① وہ لوگ جنہوں نے تقاعد سے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ وہ آئندہ عملی زندگی گذاریں گے۔

② وہ لوگ کہ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ تقاعد کی طرف رجوع کر گئے۔

اسی دوسری قسم کے لوگوں کے لئے اللہ کی تہدید چسپاں ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تہدید فرمائی ہے۔
 آیۃ میں اَفْتُوْا مِّنْ بَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاؤُ مِنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ حٰزِرٌ
 فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ
 تو عدل کو احسان سے الگ کرنا ایسا ہے جیسا کہ دین خداوندی کا انکار ہماری قوم اس میں کھلم کھلا بتلا ہو چکی ہے
 لیکن ہم عام مسلمانوں اور مجاہدین میں فرق کرتے ہیں وہ مجاہد طائفہ وہ ہے جو جہاد میں مسلسل کوشاں ہے۔ ان مجاہدین
 کے مقابلہ میں حکومت کی پوری طاقت اور تقاعد پر کی پوری قوت صرف پورے جہاد سے دکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہم مجاہدین
 کانگریس میں شامل ہیں اور ان تقاعدین سے الگ ہیں کیونکہ کانگریس ہی میں وہ کمزور گروہ مجاہدین کا مل جگہ ہے

اور وہ آزادی حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ متقاعدین کا طبقہ ہمیں کانگریس سے ملنے سے روکتا ہے۔ اور وہ آیات اور احادیث پیش کرتا ہے جو کفار سے اشتراک نہ کرنے کے لئے موجود ہیں۔ حالانکہ یہ متقاعدین خود انگریزوں کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اور یہ بہت بڑے گناہ کے خود مرتکب ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی بقول انکے ہماری طرح عمل کر رہے ہیں۔ یعنی مولات بالکفار بس خدا کے سامنے ہی فریاد ہے۔ **أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** یہ نتیجہ ہے سیاست کو احسان سے الگ کرنے کا۔ اور احسان بھی بدل جاتا ہے۔ کفر سے امداد کرنے سے اللہ اس سے ہمیں نجات دے اور مسلم قوم کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہ مسلم قوم انگریزوں کے ساتھ مولات کر چکی ہے۔

مسئلہ آخری جب ذوق سیاست بگڑ جاتا ہے تو انسان حق و باطل کی تمیز پر قادر نہیں رہتا۔ اس بات کی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے عہد سے قبل کی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا

اور بیشک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پے بھیجے اس کے پیچھے رسول اور دیئے ہم نے

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا

عیسے مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت دی اسکو روح پاک سے پھر بھلا کیا جب تمہارے

جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَذِبًا

پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے۔ پھر ایک جماعت کو جھٹلایا

وَفَرِقْنَا قَتْلُونَ ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

اور ایک جماعت کو تمہارے قتل کر دیا اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے

فَقَلِيلًا قَالُوا يَوْمَئِذٍ ۝ وَكَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ

سب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے

لَمَّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ

اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر پھر جب پہنچا ان کو پہچان رکھا تھا تو اس سے

مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

منکر ہو گئے سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر بڑی چیز ہے وہ جس کے بدلے سچا

کہ ان رجعت پسند لوگوں سے سیاست قائم کرنا اور حکومت چلانا ممکن ہی نہیں۔ یہود منتظر میں مسیح کے ایسا مسیح جو نبی ہے لیکن جب پیغمبر آئے حتیٰ کہ مسیح بھی آیا تو انہوں نے انکار کیا تکذیب کی۔ یا قتل کیا کیوں کہ ان کے ہاں مسیح کے حق میں چند مخصوص افکار و خیالات ہوتے ہیں کہ وہ آسمان سے کوئی مدد لائے گا۔ اور اسی طرح کے اور عقائد۔ ذرا متقاعد مسلمان بھی اپنے حالات پر غور کریں کیا ان کے ہاں بھی یہی خیالات ہیں؟ کہ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے اپنے دین کے قیام کو حلق اور موقوف کر دیا ہے ایک موم انسان پر جیسے مہدی یاسیح کا آنا لیکن ہماری تحقیق احادیث اور تفسیر قرآن میں یہ کہ موم آنا ان دو شخصیتوں کا ہے۔ یعنی بائبل میں سے نہیں۔

صاحب المواقف نے عقائد ایمانیہ میں ان چیزوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ اکثر حقیقتیں کی غلطیوں کو دور کیا ہے۔ جو شخص مہدی اور مسیح کو قیام اسلام کے لئے ضروری مانتا ہے وہ یورپ کے سوشلسٹوں پر ذرا نظر ڈالے کہ وہ بغیر مہدی اور مسیح کے جہاد میں بڑھ رہے ہیں۔ اور مسلمان باوجود قرآن اور سنہری تاریخ اور ایک متحرک قوم کے محتاج ہیں ایسی بات کی جس کے یہودی محتاج تھے پس چاہیے کہ ذرا غور و فکر کریں۔ ذرا نہیں غور و فکر سے معلوم ہوگا کہ یہ پست ذہن یہود و نصاریٰ کی طرف سے ان کے اندر مل چکا ہے و کَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ كَافِرُونَ نے جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کا انکار کیا اسی طرح انہوں نے قرآن کا انکار کیا کیوں کہ انکا ذوق سیاسی بگڑ چکا تھا۔ اس بات کا اعتراف ابن عربی جیسے مہدی کے معتقد نے بھی کیا ہے۔ کہ جو زیادہ منتظر ہیں مہدی کے وہی پہلے مہدی کے منکر ہوں گے اور مہدی انہیں قتل کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ مسلمان اپنی سیاست حاصل کرنے کے لئے حسب طاقت کوشش کریں اگر مہدی وغیرہ کوئی آئے گا تو ان کی مدد کرے گا۔ اور ان میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن متقاعد ہی کی مثال تو ٹھیک ان یہودیوں کی طرح ہے جو پہلے منتظر تھے۔ اور فتح حاصل کرنے کے گمان میں تھے لیکن جب پیغمبر آیا تو انہوں نے انکار کیا۔ بڑا کیا جو کچھ کیا یہی ہستی مَا اشْتَرَوْا بِهِ مِنْ مَّهْمِينَ تَمَكُّمِمْ فَرَايَا كَيْفَ هِيَ۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ حق کا اعتراف نہیں کرتے البتہ جب ان کے راتے کے مطابق ہو تو وہ مانتے ہیں۔ اور جب حق دوسرے کے پاس موجود ہو تو بھی اتباع نہیں کرتے۔

مسئلہ آخری :- یہودیوں پر رجعت قائم کی گئی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا فَاؤْمِنُ مِنْ بَعْدِ أَنْزَلَ عَلَيْنَا

اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ جو اترتا ہے ہم پر

وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ

اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہے حالانکہ وہ کتاب سچی ہے تصدیق کرتی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے

کہ وہ کہتے ہیں خُوْمِنٌ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تورات کے سوا نہیں مانتے لیکن جب تورات کے مطابق کوئی چیز نازل ہو اور اس پر ایمان نہ لائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل تورات ہی کے منکر ہیں اور ان کا پہلا ایمان ضعیف تھا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ①

کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے رہے جو اللہ کے پیغمبروں کیلئے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ

اور آچکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر پھر بنایا تم نے بچھڑا اس کے گئے پیچھے

أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ② وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

اور تم ظالم ہو اور جب ہم نے یا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قُلُوبَنَا وَعَصَيْنَا وَأَنشَرُوا

پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو بولے سنا ہم نے اور نہ مانا اور پلائی گئی

فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کی بسبب انکے کفر کے

کہ یہ ایمان مخلوط بالکفر ہے۔ اس لئے ان کو تمہارے کو چھوڑیں۔

قُلْ يَسْمَاءُ يَا مَرْكُومُ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

کہدے کہ بڑی باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم

مُؤْمِنِينَ ③

ایمان والے ہو۔

اور نصرت حق میں مصروف ہو جائیں۔ اور ان کا موجودہ عمل کفریات کا ایسا ہی ہے جیسے کہ ان کا پہلا ایمان تھا یعنی یَسْمَاءُ يَا مَرْكُومُ یہ ایمان تمہارا ہے۔

مَسْئَلَةُ آخِرَىٰ | ان کے بطلان کی عملی دلیل ہے جیسے کہ نظری دلیل ان کے کفر پر گذر چکی ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ

بکہ دے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوا اور

النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٧﴾

لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو

یعنی اگر تم نجات کو اپنے لئے مخصوص کرتے ہو تو موت کو طلب کرو یہی حال مسلمان فرقوں میں ہے کہ وہ سوائے اپنے فرقوں کے کسی دوسرے فرقہ کو ناجی نہیں سمجھتے یہ دراصل ان کے تقاعد کے سبب ہے یعنی جب تمہاری نجات یقینی ہے تو جہاد کرو جنگ کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ اس حقیقت زندگی پر کیوں اکتفا کرتے ہو۔ تمنائے موت کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے تو وہ باطل پرستوں کی مخالفت کرے اور ان کے ساتھ جہاد و قتال کرے۔ اس کے لئے جہاد آسان ہے لیکن جب قتال سے وہ گھبرے ہوں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی حقانیت پر یقین نہیں رکھتے اسی طرف اشارہ ہے۔

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا إِبْرَاهِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٨﴾

اور ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے کبھی بہ سبب ان نساہوں کے کہ بھیج چکے ہیں انکے ہاتھ اور اللہ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوَةٍ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حرصیں زندگی پر اور زیادہ حرصیں مشرکوں سے بھی

يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْحَبٍ مِّنَ

چاہتا ہے ایک ایک ان میں کا کہ عمر پاوے ہزار برس اور نہیں اس کو بچانے والا

الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

عذاب سے اس قدر جینا اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں

بلکہ وہ جیات دنیا کی تمنا کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوَةٍ ۖ

مسئلہ آخری جب کوئی قوم میدان عمل میں شکست کھا جاتی ہے تو وہ فلسفہ کی طرف رجوع کرتی ہے اور اسے اپنی

خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اس فلسفہ سے اپنی صداقت کا ثبوت مہیا کرتی ہے

تو اس فلسفہ کا ابطال بھی اتنا محبت کے طور پر ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ بعض سارے ہمارے دشمن ہیں اور ہم ایسے دشمن تاروں

کے ذریعے ازل ہونے والے افکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ فکر دراصل صابی مذہب مانوڈ ہے کہ وہ سارے کی امداد کے متمنی ہوتے

ہیں جب وہ ستارہ مہبوط کے مقام پر ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے جب کہ یہ ستارہ عروج کی طرف نہ چلا جائے تو یہ فلسفہ بھی ان کا باطل ثابت ہوا کیوں کہ اس میں بھی اختلاط ہے اور تقنی امر کوئی نہیں یہودی اسی طرح خطیرۃ القدس کے آئمہ کے قائل ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ آئمہ خطیرۃ القدس ایک ہی مزاج پر ہیں ان میں تفریق ممکن ہی نہیں اس مسئلہ کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ

تو کہہ دے جو کوئی ہوے دشمن جبریل کا سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر

بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰى

اللہ کے حکم سے کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سنانا

لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَرُسُلِهِ

ہے ایمان والوں کو جو کوئی ہوے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اسکے پیغمبروں کا

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ الْكٰفِرِيْنَ ۙ

اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا

اور ہم نے اتاریں تیری طرف آئیں روشن اور انکار نہ کریں گے ان کا

اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ۙ

مگر وہی جو نافرمان ہیں

خطیرۃ القدس کے بیان حقیقت میں یہ آیت واضح ہے اور اس آیت کا کوئی دین انکار نہیں کرتا اس کا انکار وہی کہے گا جو باطل پر وگرام پر چل رہا ہو اور حق کا مقابلہ کر رہا ہو

مسئلہ آخری: فلسفہ کا نتیجہ نظریات سیاسیہ ہے لیکن جیسا کہ ان کا تخیل باطل ہو چکا ہے اور حقائق سمجھنے پر کما حقہ قادر نہیں ہیں تو اس لئے ان کی قوت عملی بھی باطل ہو چکی ہے جو سیاست کے لئے چاہیے تھی اس لئے وہ معاہدات پر قائم نہیں رہ سکتے اور یہ نقص اس درجہ تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کہے ہوئے وعدوں کو بھی پورا نہیں کر سکیں گے اس لئے انکا اشتراک بھی منکرین نبوت کے زمرہ میں ہو چکا ہے اسی بات کی طرف اشارہ ہے

أَوْ كَلِمًا عَهْدًا وَعَهْدًا ابْنَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٢﴾

کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار۔ تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت بندہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے

جب ان میں وفا عہد کی قدرت نہیں تو سیاحتی عملیہ پر بھی قادر نہیں اسلئے کہ سیاحتی جماعتیں اسکے لئے ہیں جو عہد پر مستقیم ہو اور جو ان سے خارج ہو جائے ان کا بدلہ قتل ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ سیاحت میں رہ سکیں؟ یہی مراد ہے آیت نمبر ۱۰۱ سے

ائمہ دین سے نقص عہد کا مسئلہ مستقل طور پر آیت نمبر ۱۰۱ میں ہے

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَدَّ

اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تو

فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وِسْرَاءَ ظُهُورِهِمْ

پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے

كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں

جب انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ پیغمبر اتباع کتاب نہیں لازمی طور پر ہدایت کرتا ہے تو انہوں نے ایسا عہد ترک کر دیا جو عہد

ان کا ائمہ دین سے تھا۔ کیوں کہ ائمہ کے ساتھ وفا کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے قیام کا وعدہ کر چکے تھے۔ ان لوگوں

نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور وحی شیطانی وحی ملائکہ سے ملی جلی باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور عملیاتِ حُب اور

بعض کو دین سمجھ لیا ہے۔ یہی حال ہمارے مسلمانوں میں ائمہ مساجد میں پایا جاتا ہے کہ ان کے پاس عملیات کی کتابیں ہوتی

ہیں۔ جن میں ادعیہ مبارکہ، سور قرآنیہ، اسمائے الہی ہوتی ہیں۔ اور عملیات ہوتی ہیں۔ مثلاً جب کوئی آدمی غریب ہو جائے

تو سورہ نزل کو صبح کے بعد تنگی کے ساتھ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ یا مٹھی یا یا باسط پڑھا کرو۔ سیح کو اکب چکلنے

کے متعلق عملیات ہیں۔ عملیات کی کتابیں و فضلوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ہندؤں کی کتابوں میں مردوں اور عورتوں کے متعلق دعائیں دیکھی ہیں اس طرح

کو اکب التجا اور ان سے دعا بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے دیہاتی امام مسجد بھی نماز جنازہ پڑھنے مردوں

کی تجہیز و تکفین نو مولود کے کان میں اذان دینے اور عقیدہ اور قربانی کی ذبح کرنے پر موزوں ہوتے ہیں۔ یہ تمام اعمال ایسے

ہیں جن کی طرف آج مسلمان اپنے معاشرہ میں ضرورت مند ہیں جب امام پاک دامن ہو تو لوگ اس کی عظمت و عزت کہتے

ہیں پھر لوگوں کو حاجات درپیش ہوتی ہیں۔ اور ائمہ مساجد سے تو یزید لیتے ہیں اگر فائدہ ہو تو امام مسجد کی عظمت لوگوں میں بہت

بڑھ جاتی ہے۔ میں نے پنجابی اور سندھی زبانوں میں اس قسم کے بڑے رسالے اور کتابیں ائمہ مساجد کے پاس دیکھی ہیں

جو عوام کے ایمانیات و عقائد پر ہوتی ہیں۔ اور مجمعہ کے خطبہ کے متعلق اشعار کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اور فقہ کی کتاب ان امر مساجد کے نزدیک صرف ہمارے کے منسے ہیں۔ یا نماز جنازہ یا مجمعہ کے مسائل۔ یہ لپٹ ذہن گروہوں اور آبادیوں میں ہندوستان میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہی حال یہود کا تھا۔ اور ہمارا گمان غالب ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیزیں بھی یہودیوں سے آئی ہیں ہم آیت نمبر ۱۲ کی تشریح اسی نظریہ پر کرتے ہیں۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ

اور پیچھے ہوئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت اور کفر نہیں کیا سلیمان نے

وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ

لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور اس علم کے

عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

پیچھے ہوئے جو اتراد فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے

حضرت سلیمان نے قوی لوگ جمع کئے تھے مانند جنات کے۔ عام لوگ جب انکا تصور کرتے ہیں تو بشر سے انہیں بہت زیادہ قوی تصور کرتے ہیں حضرت سلیمان نے ان قوی اور طاقتور لوگوں کو سرکش گروہوں سے ان کے بادشاہوں کے ذریعہ سے مسخ کئے تھے۔ اور سخت کاموں کے لئے انہیں مامور کیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کو اچھے کاموں کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے ماتحت فرائض سرانجام دیتے تھے اور قوی عاملین کی تسخیر کے ذریعہ کام کرتے تھے۔ ان یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان کے حکم کے بغیر جاک نہیں سکتے۔ ہمارے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ عالم مثال کے ادنیٰ طبقات میں سے مثالی قوتوں کو مسخ کرتے تھے۔ مگر یہ چند ایسے اعمال کے ذریعہ جنہیں وہ لازم اور ضروری کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی جنات شیاطین کی وحی کے ذریعہ ہوتا تھا۔ لیکن قوی عالیہ کے ساتھ انسان کا اتصال مشکل ہے۔ ان لوگوں نے سنت شرکیہ قائم کی تھی جس کے ذریعہ قوی مثالیہ کی تسخیر پر قادر ہوئے تھے۔ یہ بات ہندوستان میں بھی موجود ہے مشرک ہندوں میں ادولوا العزم لوگ ہیں جو تعویذات اور اعمال شرکیہ کے ذریعہ لوگوں کی مشکلات سے چھٹکارا دیتے ہیں مثلاً شفا، مرض وغیرہ۔ اگر ہم ان چیزوں کا نام جادو رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں کہ یہ تدبیر کے ذہن کے قریب ہے ورنہ حقیقت میں جادو مستقل دوسری چیز ہے۔ مسلم صوفیہ کی جماعت میں بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جادو سیکھا ہے اور عملیات تمام کی تمام ہندوں سے لی ہیں پھر شرکیات سے انہیں الگ کر کے ان میں اسماء الیہ شامل کر دیئے ہیں۔ تو ان میں تاثیر بھی پائی رہتی ہے۔ اور شرک بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ایک صوفی شیخ محمد غوث گوالیاری تھا

جس نے جو اہر خمسہ کتاب تصنیف کی اور شیخ وجیہ الدین گجراتی بڑا عالم ہے جس کا مائتہ جامی اور شرح نخبہ پر ہے اس نے شیخ محمد غوث سے یہ طریقہ اخذ کیا۔ ان کے پاس بعض لوگ حجاز میں آئے اور بہت سے علما حجاز سے یہ چیزیں حاصل کیں۔ مجاہد مسلمان یہ باتیں دیکھ کر ہم سب کو باطل قرار نہیں دے سکتے۔ اسی واسطے امام دہلوی نے تنبیہات البیہ میں ان کے اصول کی شرح کی ہے۔ ایک مشہور مغربی عالم بایرونی کے پاس بھی اسی قسم کے اعمال ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ یہود نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر شیطانی اعمال میں مشغول ہو گئے۔ وہ اعمال جو سلیمان کے زمانہ میں کفریات و شرکیات کے جاری ہو گئے تھے۔ جیسے آج کل کے ہندو مشغول ہیں۔ *واتبعوا ما انزل علی الملکین* ۱۶

یعنی دونیک آدمی مانند فرشتوں کے جیسے محمد غوث اور ابونی کے۔ وہ بابل میں تھے یعنی ہاروت و ماروت، تو یہودیوں نے شیطان اور ملائکہ کے مخلوط اعمال کی اتباع شروع کر دی اور شیطانی اور ملکوتی چیزوں کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ *واتبعوا ما تلتوا الشیطان سے ما انزل علی الملکین* عام مفسرین نے ہاروت و ماروت کے لئے ضمیر بنا کے میں اور خلط ملط کر دیتے ہیں۔ مولانا محمد سمیع شہید اپنی کتاب ایضاح الحق میں حالت اجتماعیہ مراد لیتے ہیں جو مسلمان عالموں کی ہے جیسا کہ وہ مسلمان عالم امام دہلوی اللہ کے خلاف سینہ سپر ہو گئے ہیں۔ کتاب اللہ کو چھوڑ

کر فلسفہ یونانی ارسطو افلاطون فقہ حنفی شافعی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سوائے فلسفہ فقہ کے کچھ نہیں جانتے۔ مولانا

سمیع شہید ان عالموں کو بھی ان یہودیوں کی طرح قرار دیتے ہیں۔ وہ یہود جو شیطانی ملکوتی تعلیم کے پیچھے چلے جاتے ہیں

ہم نے یہی بات دیکھی ہے جسے تفاسیر نے نہیں لیا۔ اور دینی اجتماعیت کو حالت انحطاط میں دیکھا ہے یہ اسی طرح تنزل

پذیر ہے۔ ہندوؤں مسلمانوں میں یہ انحطاط عام ہے۔ یہی علم ہے کہ دولت عثمانیہ کے زمانہ میں عربین میں اکثر لوگ عملیات

کے متعلق سوال کرتے تھے اور حج کے موسم میں جمع ہوتے تھے دلائل الخیرات۔ قصیدہ بردہ دونوں کتابیں عربین میں ظاہر

موجود ہیں۔ یہ نوع متقارب ہے۔ اسی طرح مختلف قسمیں ہیں لوگ بردہ مقصد حل کرنے کے لئے پڑھتے ہیں۔

لوگ مسلمانوں کو دعوت شریک دیتے ہیں یہ ایک انحطاط کی حالت جاری ہو گئی ہے۔ اور ہمیشہ جاری رہے گی۔

وما کفر سلیمن سے یعلیٰ من الناس السحیر شیاطین نے جادو کا طریقہ لوگوں میں پھیلا یا ہوا تھا۔

اور حضرت سلیمان کے متعلق حجیت سر فیوب کی ہوئی تھی۔ یہود ان باتوں سے متاثر ہوئے اور نبوت سلیمان پر

ایمان نہ لائے اور یہ مشہور کر دیا کہ آخر عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر و شرک کو رائج کر دیا تھا۔ یہ تمام باتیں

یہودیوں کے اپنے خرافات ہیں شیطانی تلقینیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی تردید کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے

کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ اور لوگوں کو وہ جادو سکھاتے ہیں۔ انکشافات طبعی جو ہمارے زمانہ میں ہیں

اگر جاہل لوگوں کے سامنے انکا ذکر کیا جائے تو انہیں بھی جادو سمجھیں گے اسی طرح انکشافات مثالیہ میں جبکا نام سحر رکھ دیتے ہیں۔ عالم مثال کے طبقات میں حکمت ولی الہی نے اس کی تشریح کی ہے۔ حق محض خلیۃ القدس میں منحصر ہے اور اس کے بعد دو طبقات ہیں (۱) متوسطہ (۲) سافلہ۔ ان میں حق بھی ہے باطل بھی ہے۔ سحر قوی مثالیہ کو سحر کرنے سے پیدا ہوتا ہے اس بات پر شیطان جن ابن آدم برابر برزقادر ہیں جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں جیسے کہ بعض متدین لوگ نجوم اور رمل کا انکار کرتے ہیں کیوں کہ وہ بھی ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ اور حکیم جب کچھ تحقیقوں سے نا آشنا ہو تو وہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے اور اسی وجہ انبیاء اس کے کھینے سکھانے سے روکتے۔ ان حقائق پر اعماظ نہ ہونے کی وجہ سے انکے بطلان کے سبب اور اس ہر کسی مشکل کو حل کرنا آسان نہیں ہوتا

وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لئے ہیں۔

فَلَا تَكْفُرُ

سو تو کافر مت ہو

یہ نیک ارباب عملیات ہیں جو یہ شرط کرتے ہیں کہ ممنوع چیزوں میں عمل نہیں کریں گے ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں ہے کہ جو شخص قطعی حرام چیز کو کھانے میں لسم اللہ سے ابتدا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے محرمات میں مقدمات کا استعمال کفر ہے۔

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے وہ جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں

تعویذاتِ حُب و بُغض یہ ان کے عمل کا مقصد اور غایت ہے ہم نے ایک معتبر آدمی سے ایک کہانی سنی ہے کہ ایک دیہاتی امام مسجد کے پاس حُب کا عمل تھا۔ عاشق لوگ اس سے عشقیات کے معاملہ میں تعویذ لیتے تھے۔ اور وہ ان سے بڑی رقم لیتا تھا لوگ اس کی شرارت سے تنگ اچھکے تھے۔ ایک آدمی نے اسے توبہ کرانے کی ٹھانی اور اس کو سخت سزا دینے کا ارادہ کیا اس عامل کے پاس گیا۔ اور بہت روپہا میں ایک عورت پر عاشق ہوں اس کا نام میں بیان نہیں کر سکتا مجھے تعویذ چاہیے عامل نے کہا کوئی حرج نہیں اپنی معشوقہ کا نام اس کے باپ کا نام اس تعویذ پر لکھ لینا اس شخص نے عامل کی لڑکی کا نام لکھ دیا اور وہ لڑکی عامل کے گھر سے عاشق کے گھر چلی آئی۔ اس کے بعد عامل نے ہمیشہ کے لئے توبہ کی۔

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْتِي اللَّهَ

اور اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے

ہر حرکت ہر سکون ہر نفع اور ہر نقصان کائنات میں اللہ کی قدرت اور تدبیر سے واقع ہوتا ہے۔ مومن اور حکیم اس میں شک نہیں رکھتا۔ لیکن انسان اللہ کے حکم کی اتباع کرنے اور غیروہ کی طاعت سے بچنے اور اسے حکم ہے کہ وہ غیروہ اللہ سے دور کرنے والی چیزوں کو ترک کرے۔ لیکن انسان جب اس مخصوص طریقہ سے ہٹ جائے اور مخالفت کرے خواہ یہ مخالفت اللہ کے امر و تدبیر میں جائز بھی ہے۔ بہر حال اس کے لئے یہ نقصان دہ ہے۔ اور اسے نفع نہیں دے گی۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے **وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ** میں ہے۔

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ — اسکے بعد

اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ

اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لئے آخرت میں کچھ حسرت

یعنی جہان چیزوں میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ انبیاء اور خلیفۃ القدس کے طریقہ سے بہت دور ہٹ جائے گا۔ انسان کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ وہ حتیٰ و باطل سے مخلوط امور میں مشغول ہو جائے۔ یعنی فلسفہ نجوم سحر وغیرہ کیونکہ ان چیزوں کی انسانی سوسائٹی میں اشاعت ضروری اور لازمی اشیاء کی ترقی سے روک دیتی ہے۔

وَلَيْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

اور بہت ہی بڑی چیز ہے جس کے بدلے بیجا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی

یعنی انہوں نے جزوی اور حقیر چیزوں کے بدلے اپنی ذات کو بیچ دیا ہے۔ اگر وہ اس کے برعکس کتابت میں مشغول ہوتے تو وہ یقیناً حکماء اور ملوک کی صف میں شامل ہوتے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمُتُّوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ

اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو بدلا پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر

یعنی علم و حکمت اور خلیفۃ القدس سے تعلق ان کے لئے بہتر تھا۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

اگر ان کو سمجھ ہوتی

کاش وہ جانتے۔ یہ عنوان ثانی کی انتہا ہے۔ اس بات کا ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ نبی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد بہت سے اسباب کی بنا پر انتہائی پستی اور رجعت میں متسلل ہو چکے تھے۔ اور قرآن کے زمانہ میں ان کی پستی

مکمل ہو چکی ہے۔ پس بنی اسرائیل اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک کیا جائے وہ ایک ایسے بیمار کی طرح ہیں جس کی تاثیر اور میل جوں سے دور رکھنے کی انسان کو تاکید کی گئی ہے

عنوانِ ثانی

آیت نمبر ۱۰۴ سے آیت نمبر ۱۲۱ تک

جب بنی اسرائیل کی حالت اس پستی تک پہنچ چکی جس کا ذکر عنوانِ ثانی میں ہو چکا ہے تو اس بات کا ان کا دین مستحق ہو گیا کہ وہ منسوخ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آنحضرت صلعم کی جماعت کا ایک حصہ یعنی انصار بنی اسرائیل کی محبت سے اسلام سے پہلے متاثر تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی وہ انصار بنی اسرائیل کا احترام کرتے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ انصار بنی اسرائیل سے اعراض کرنے کے متعلق جان لیں تاکہ بنی اسرائیل کی شکست خوردہ اور رجعت پسند اور خست ذلت والی ذمہ داری اس نئے دین میں اثر انداز نہ ہو۔ حکم خداوندی نازل ہوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

اے ایمان والو تم نہ کہو راغنا

تو ظاہری تشبہ امورِ مبارکہ میں یہ مغالطہ دیا تھا کہ نبی کے احترام کے معاملہ میں اس طریقہ مخصوصہ سے احترام کرنا چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کے متعلق یہود کو صحیح علم نہیں۔ اس لئے صورتی تشبہ یعنی تشکیلی اور ظاہری مشابہت بھی ممنوع و محرم قرار دی گئی۔ کیوں کہ یہود ذمہ داری کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن اس میں بھی حکمت کی رعایت ملحوظ رکھی گئی۔ کہ وہ یہود کے مقصد کلام میں تعمق کریں جب دیکھیں کہ یہود کا مقصد کوئی دوسرا ہے تو اتباع نہ کریں ہم موجودہ زمانہ کے فقہاء سے بچنے اور پرہیز کرنے کے متعلق اگلے وہ کہتے ہیں کہ تشبہ بالکفار کی ممانعت تو کرتے ہیں لیکن اس حکم کی مراعات نہیں بیان کرتے۔ انہوں نے فقہ کو فاسد کر دیا ہے۔ لوگ حیران ہیں۔ اس واسطے انہوں نے فقہاء کی پیری چھوڑ دی ہے اور اپنی رائے اور خواہشات پر مضبوط ہو گئے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ مسلمان اپنے اس فقہی قانون کی وجہ سے پستی کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لئے اب تبدیلی ضروری ہے۔ یعنی تدوین فقہ از سر نو ہو اور تبدیلی بغیر انقلاب کے اور بغیر جہاد کے ممکن نہیں۔ مگر انقلاب اور جہاد کے مسائل سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے کہ اس سے امر کا موجودہ نظام بگڑتا نظر آتا ہے

وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا

اور کہو انظرنا اور سنئے رہو

یعنی نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست احکام اخذ کرو

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾

اور کافروں کو عذاب ہے ہونا

یعنی انحطاط یافتہ۔ یہود پر عذاب ضروری ہو چکا ہے۔ اگر وہ اپنی غلط روش کو ترک نہ کریں گے۔ اگر لوگوں لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے تو عذاب اور زیادہ ہوگا۔

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ

دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم

عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ

کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو

يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٦﴾

چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

اور حکمت اس حکم کی آیت ۱۰۵ میں بیان کی گئی ہے کہ کفار اور مشرکین اور مدینہ کے اہل کتاب ان میں سے جس نے بھی اسلام

اور قرآن کا انکار کیا وہ نہیں چاہے گا کہ تمہارا دین منظم ہو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت میں عسکریت قائم نہ ہو وہ اس طرح

کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے دو معنی ہوتے ہیں اور نبی مقدس کو ایذا پہنچاتے ہیں جن کا مفہوم تم نہیں سمجھتے اور

ان کی اتباع کرتے ہو۔ حالانکہ مسلمانوں کا ارادہ ایذا نہیں ہوتا یہ حکمت ہے جس سے تشبہ ترک کرنے کا حکم کیا گیا ہے

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ

جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر کیا مجھ کو معلوم

أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٧﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ

نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لئے سلطنت ہے آسمان

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٨﴾

اور زمین کی اور تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار

اسی بات کا اشارہ آیت ۱۰۵ میں ہے مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی وہ نہیں چاہتے کہ حکم نازل منظم ہو اجتماعیت کے ساتھ اور

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کر لیتا ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ الْعَلِيمُ ﴿١٠٩﴾

ہندوستان میں فسادات پھیلا دیئے۔ جب ترک جوان ایمان پر آگئے تو انگریزوں نے اتحاد اسلامی کا نعرو لگایا بلاذ عرب میں اور عرب کا مرکز مصر کو بنا دیا۔ اس کے بعد ہندوستان اور ترک کے جوان یورپ میں جمع ہو گئے تو انگریزوں کے خلاف ہو گیا۔ اتحاد اسلام سے خوفزدہ ہونے لگے۔ اب دوسری مرتبہ پھر انگریز عرب کو منظم کر رہا ہے۔ کیونکہ عرب انگریزوں کے جانشین ہیں۔ اور جو طاقت ہندوستان میں ہمارے مقابلہ میں ہے وہ پہلی پارٹی کے الٹ ہے اور مسلمانوں کو اتحاد اسلامی کے دھوکے سے متوجہ کر رہی ہے۔ شاید وہ اپنا مرکز مصر کو بنائیں گے۔ یہ ہندوستانی طبقہ ہمارے مقابلے میں ہے اور انگریزوں کا خادم ہے۔ اللہ کی طرف شکایت ہے اس قوم کے متعلق جو لیسٹ ذہنیت ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُلْكُ اس کی فرع ہے۔ ملک اللہ کا ہے اس میں وہ اپنے خلیفے تبدیل کرتا رہتا ہے جب اللہ نے ارادہ کیا کہ قریش کو خلافت دے تو اس نے سابقہ اویان کو فسخ کر دیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ لَا تَصِيْرُ عِنْدَ اللّٰهِ تَهٰرًا مَّا لَكُمْ اور مددگار ہے۔ اور اس نے تمہاری خلافت کا ارادہ کیا ہے۔

اَمْ تَرْيَدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سِئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ

کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال بریکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے

یہودیوں نے بعض انصار کو یہ بات سمجھائی تھی کہ خلافت حاصل ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے نبی سے وقت دریافت کریں۔ یہ سوال یہود کے اسی سوال کے مطابق ہے اِرِنَا اللّٰهَ جَهَنَّمَ عِلْمٌ ہوا کہ اس طرح کے سوالات کفر میں شامل ہیں اس بات کا اشارہ ہے

وَمَنْ يَتَّبِدِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ

اور جو کوئی کفر کرے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے

یہ بات مسلمانوں نے تسلیم کر لی لیکن اہل کتاب کا ارادہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائیں۔ اسی بات کا اشارہ ہے۔

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ

دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھر کو مسلمان ہونے سے پہلے کافر بنا دیں

كُفٰرًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

سبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

سوئم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم بیشک اللہ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

قادر ہے

جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہود کا مقصد دھوکہ دینے کا تھا اور مسلمان انصاران پر غصہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی دینی مصلحت کے تحت درگزر کرنے کا حکم دیا فَاغْفُوا اَوْ اَصْفَحُوا ۗ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرٍ مِّنْ رَّدَعِ الْجِهَادِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس زمانہ تک اپنی اجتماعیت مضبوط کرنے کے لئے کوشش کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی بات کی طرف اشارہ ہے

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُعَدُّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور جو کچھ آگے بھجود گئے اپنے واسطے بھلائی

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے

یہود سے مراد یہاں بنو اسرائیل ہیں۔

وَقَالُوا لَنُيْدَخِلَنَّ الْجَنَّةَ الْأَمَنَ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ

اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی

یہ اس طرح کی بات ہے جیسے مسلمانوں کا ہر گروہ صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اسی طرح کے دو مذہب تورات کے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی حال تھا ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے لیکن اس بات کا باطل ہونا حجت طلب کرنے پر معلوم ہوجاتا ہے یہی اشارہ ہے

تِلْكَ أَمْثَالُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

یہ آرزوئیں باندھ لیں یہاں ہوں نے کہہ دے لے او سند اپنی اگر تم سچے ہو

لیکن کتاب چھوڑ کر دیکھا جائے تو ہر شخص اپنے اپنے نظریات بنا ہی لیتا ہے۔

مسلمان بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو اہل سنت کی احادیث کی روایات مخاصمہ کے وقت کام نہیں آتیں بلکہ اعتماد صرف کتاب اللہ پر کیا جاسکتا ہے اور مسلمان قرآن میں تدبیر سے اعراض کرتے ہیں۔

صرف بیعت امام اولی اللہ میں جو تدریسے اعراض نہیں کرتے مصروفین کی اسناد بھی امام اولی اللہ سے ملتی ہیں بواسطہ سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ۔

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ

کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لئے ہے ثواب اس کا

رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾

اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے

تورات صحف ابراہیم پر مبنی ہے صحیفہ اولی (تکوین) صحیفہ ابراہیمی تھا اور دین ابراہیمی حکم الہی سے ہوا پھر حکم کتاب بھی یہ ہے کہ جو دین ابراہیمی کی اتباع کرے گا۔ اسکی نجات ہوگی خواہ یہود ہو یا نصاری۔ اور ان کا اختلاف چند خاص باتوں میں ایسا ہی ہے۔ جیسے صابیوں اور ابراہیمیوں میں ہے لیکن دنیا میں وہ ایک دوسرے سے جدا تو نہیں ہو سکتے۔ تو اصل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے یا تو وہ دین ابراہیم کے بدلنے پر اتفاق کر لیں لیکن جب یہ ناممکن ہے تو اصل یعنی دین ابراہیم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اسی بات کا اشارہ ہے

وَقَالَتُ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِي عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتُ النَّصْرِي

اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصاری نہیں کسی راہ پر اور نصاری کہتے ہیں کہ

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ

یہود نہیں کسی راہ پر باوجودیکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح کہا ان

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

لوگوں نے جو جاہل ہیں ان ہی کی سی بات اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

جس بات میں جھگڑتے تھے

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اکتب سے مراد صابی ہیں۔ اہل مکہ مراد نہیں۔ مقابلہ حنفا اور صابیوں کا ہے۔

مسئلہ آخری اقبلہ کی بحث ہے۔ یہود و نصاری جہات قبلہ میں مختلف ہیں۔ ہر فرقہ اپنی جہت کے لئے مجبور کرتا

ہے۔ یا قبلہ کی خصوصیت کیلئے ان کا مقصد مسجد حرام کی مرکزیت کو باطل کرنا ہے۔ اور قبلہ کا مسئلہ ملت کے فروعی اختلافات

ہیں۔ اصولی نہیں۔ اگر اس کو اصولی مان لیں تو تمام دنیا کی مساجد کا بطلان ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے۔ اگرچہ بحث

مسجد حرام کی ہے، کہ ہر ذکر الہی کی عمارت کا احترام چاہیے۔ اسی بات کا اشارہ ہے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ

اور اس بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اس کی مسجدوں میں کہ لیا جائے وہاں نام اس کا اور

سَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ

کوشش کی ان کے اجاڑنے میں ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٢﴾

ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے

اور اس کے ضمن میں اول مسجد نبی یہ ایک عمومی کلمہ ہے میں اس کی حقیقت سمجھتا ہوں اور ہندوستان مسلمانوں کی جہالت بھی جانتا ہوں مسلمانوں نے شروع میں ہندوؤں کے معابد کا احترام نہیں کیا جب ان کی پہلی حکومتیں آئیں اور ان میں یہ تعصب تھا کہ صرف دنیا میں مذاہب یا یہود یا نصاریٰ یا مسلمان ہیں فقط مسلمانوں نے فقہاء کی خرافات سے متاثر ہو کر ہندوؤں کے معابد کا احترام نہیں کیا اب جب کہ مسلمان سلطنتوں کا زوال ہو چکا ہے ہندو انتقام لے رہے ہیں اور مساجد کو برباد کر رہے ہیں۔ آج بھی جاہل ہندوؤں کے ساتھ مصالحت نہیں کر رہے اور غریب مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ لڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مالال کہ نہ قوت اور نہ کوئی نظام ہے۔ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے باقی مسلمان ہندی مسلمانوں کی امداد کریں گے۔ یہ جہالت مسلمانوں کی سوائی میں دینی امور سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی اصلاح کی آج ضرورت ہے

مسلمان آنحضرت صلعم کے زمانہ میں جاہلیت کے معابد کو ہی مساجد بناتے تھے۔ وہ اسلام لا کر صرف اپنی ذات کو بدلتے تھے۔ لیکن لوگوں نے فقہاء سے جہالت لی ہے کہ حکمت دینیہ نہیں سمجھتے۔ یہ جس وقت غالب ہوتے ہیں کسی قوم پر تو ان کے معابد کو جبراً مساجد بنا لیتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہ دینی خدمت ہے خدا ان کی جہالت معاف کرے۔

انہیں یہ معلوم نہیں لَا تَسْبُو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا يَكْفُرُونَ بِالنَّبِيِّينَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَذَرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا حَلِيمًا

صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی ان کے معابد کو مساجد میں منتقل کر دیا ہو۔ ہم ان سلاطین امراء فقہاء کو آج درست نہیں کر سکتے۔ ان میں اس قسم کی جہالتیں بہت ہیں اسی طرح ترکوں میں بھی جہالتیں ہیں فتح استنبول کے موقع پر آج وکنیسہ واپس کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں

اور فقہاء کی وجہ اعمال باطلہ کا اثر اسلام کے حکم پر نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ نے تصریح کی ہے ذَكَرُوا نِعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَكُنُوا مُقْبِلِينَ ﴿١١٣﴾

کے احترام کی حفاظت کا حکم دیتا ہے وَمَنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَهُ فَحَسْبُ جَزَاءِ الْفَاسِقِينَ ﴿١١٤﴾

ان کسی ملت کی عبادت گاہ ہر مانع ذکر عالم ترین ہے

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو تو یہی فرمایا ہے

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٤﴾

اس کو کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے

کہ اس کا حکم آسمان و زمین میں نافذ ہے۔ اس کا حکم بدیع ہے۔ یہود و نصاریٰ کی خصوصیت مکان خصوصیت و لد کا بطلان کیا گیا ہے یہود و نصاریٰ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس خاص آدمی یا خاص مکان سے مقرب ہو جائیں گے۔ یہ باطل ہے۔ یہ قول اس طرح مشابہ ہے جیسے انبیاء کرام سے سوال ہوتا تھا۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَاتُهُ

اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کیوں کہ نہیں بات کرتا ہم سے اور یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت حالانکہ وہ استعداد ہی نہیں رکھتے۔ اسی طرح تخصیص جہت اور تخصیص انسان کے متعلق امر ہوا

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهتْ قُلُوبُهُمْ

اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات ایک سے ہیں دل ان کے

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٥﴾

بیشک ہم نے بیان کر دیں نشانیاں ان لوگوں کیواسطے جو یقین لاتے ہیں

یہود کو حق کی طرف دعوت دینے میں ان کی ظلمات میں پھنسنی پڑتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تاکہ یہود طاقت نہ حاصل کر سکیں اور امت نبی میں اختلافات نہ پھیل جائیں۔ اسی کا اشارہ آیت نمبر ۱۹ میں ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ

بیشک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرنے والا اور تجھ سے پوچھ نہیں

أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١٥﴾

دوزخ میں بسنے والوں کی

معاذین یہودی کی مسؤلیت آپ سے نہیں ہوگی۔ آپ تو انہیں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو اتباع حق میں سہولت ہو پس یہود و نصاریٰ اگر قرآن کی طرف جمع ہو جائیں تو ان کے ذریعہ تمام اقوام میں حق پھیل سکتا ہے۔ کیوں کہ یہود قرآن کے قریب ہیں۔ اہل کتاب ہونے کے باعث۔ لیکن یہ بات آپ کو متیسر نہیں کیوں کہ وہ قرآن کریم کے معاند ہیں اشارہ ہے

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ

اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نصاریٰ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا

وہ اپنی ملت کے غلط ہونے کو جانتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتے

قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ تَبَعُهُ أَوَّلَ مَا يَهْدَىٰ

تو کہدے جو راہ اللہ تبارہ سے وہی راہ سیدھی ہے

یعنی اللہ تعالیٰ تفہیم کے بعد ہی حق کے اتباع کی دعوت و حکم دیتا ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میری بات خواہ سمجھو یا نہ اور میری اتباع کرو۔ اس پر انسانیت متبع نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان سے منقطع ہونے کا حکم دیا ہے اسکی طرف اشارہ ہے

وَلِيَّنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے ان کی خواہشوں کی بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا

مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ ذَاكَ لَاصِيِرٌ ﴿١٣٠﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ

تو تیرا کو نہیں اللہ سے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب

يَتْلُوْنَهَا حَقَّ تِلَاوَاتِهَا وَأُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ

وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا وہی اس پر یقین لاتے ہیں اور جو کوئی منکر

بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٣١﴾

ہوگا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں

اہل کتاب کا ایک طائفہ بنی اسمعیل کے ایک نبی آنے کا اعتراف کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے تورات اور صحیفہ ابراہیم پڑھی ہے وہ اعتراف کرتا ہے۔ میں اس بات میں سرسید کی فضیلت کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس نے خطبات احمدیہ میں اس بشارت کی توضیح کی ہے اُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ یہ سے اہل کتاب مراد ہیں۔ اور جو بنی اسمعیل کے نبی کا انکار کرے گویا وہ کافر کتاب اللہ التوراة ہے۔ اور وہ اہل کتاب نہیں اس بات کا اشارہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ خٰسِرُونَ تک

فصل ثالث (فصول ثانویہ میں سے) فصول "بنی اسرائیل"

جو کتاب اللہ کی تلاوت کا حقہ کرتے ہیں انہیں معاندین کتاب اللہ پر اقامت حجت کی رہنمائی - ۱۲۲ ، ۱۶۰

يٰۤاِبْنِيۤ اِسْرٰٓءِیْلَ اذْكُرُوۤا نِعْمَتِيۤ الَّتِيۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّیۤ

اسے بنی اسرائیل یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کئے اور اس کو

فَضَّلْتُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۲۱﴾ وَاَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیۤ نَفْسٌ عَنْ

کرہم نے تم کو بڑائی دی اہل عالم پر اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کی طرف

نَفْسٍ شَیْءًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّ

سے ذرا بھی اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ اور نہ کام آئے اس کو سفارش اور

لَا هُمْ یُنصَرُونَ ﴿۱۲۲﴾

نہ ان کو مدد پہنچے

بنی اسرائیل کو تذکیر ہے ان فضائل کا ذکر اللہ نے کیا ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ نے کی ہیں یہ صحیفہ ہے صحائف ابراہیمیہ میں
قرآن میں نقل کیا ہے حصے حصے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔

وَ اِذْ اَبْتَلٰۤی اِبْرٰهٖمَ رَبُّہٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّہُنَّۙ قَالَ اِنِّیۤ جَاعِلُكَ

اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پوری کیں تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا

لِلنَّاسِ اِمٰمًاۙ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیۤۙ قَالَ لَا یَبٰلُغُ عٰہِدِی الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۲۳﴾

سب لوگوں کا پیشوا بولا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں رہیں گے کا میرا سزا نطالموں کو

ابراہیم تمت صابریہ میں پیدا ہوا بذریعہ الہام اللہ کی طرف سے ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ وہ صابیوں پر حجت قائم کرے۔

اس نے ایسا کیا اس کے بعد ہجرت کا حکم دیا گیا اس نے ہجرت کی تمت حنیفیہ کی تاسیس کا اسے حکم ملا تو اس نے حکم پر

عمل کیا ذبح و ولد کا حکم بھی اسے دیا گیا وہ حکم بھی بجالایا اللہ تعالیٰ کے احکام قائم کرنے کے لئے اولاد کو دور کرنے کا حکم

دیا گیا اسی نے یہ بھی کر دیکھا یا غرضیکہ جو حکم بھی اسے اللہ کی جانب سے ملا اس نے تعمیل کی تمت صابریہ کے رد کرنے

کے لئے اور تمت حنیفیہ قائم کرنے کے لئے اس نے تمام احکام پورے کئے اور بعض روایات میں فطرت کے

طریقے آئے ہیں مثلاً ناخن کٹوانا اور اسی کے مثل بدن انسان کے لئے امور مطہرہ تو مسکین طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمات اپنی باتوں میں منحصر ہیں اس کا مطلب صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو ان کلمات کا نمونہ ہیں پس طہارت بدن ظاہر کا حکم دیا گیا اور طہارت عقل و قلب بھی ان کا نتیجہ ہے کہ شرک سے بچ رہے اور طہارت دین و ملت بھی ضروری ہے اور شرک کی مثال ایک بھی ہے کہ امر اللہ میں تساہل و تہاد ن نہ کرے۔ اسی طرح اور بہت سی باتیں امر اللہ میں شامل ہیں۔

غرضیکہ ابراہیم علیہ السلام نے جمیع کلمات ادا کئے۔ اسی واسطے انہیں تربیت اولاد کا حکم دیا گیا تاکہ وہ دین قائم کریں یہ تمام باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان پر اہل کتاب کا بھی اتفاق ہے اس لئے کہ ان کے لئے

بھی حضرت ابراہیم قابل فخر ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام الناس کا خطاب دیا جیسے کہ اشارہ ہے
 اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا لِّیْکِن اِبْرٰہِیْمَ کَ بَعْدِ جِوْا سِ کَ طَرَفِیْمَ یُرِیْوْکَا۔ وہ اس کا وارث ہوگا۔ اگر نہیں تو نہیں اشارہ ہے
 وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالَ لَا یُنَالُ عَهْدِیْ الطَّالِیْنِ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس بیت کو مرکز امامت بنایا اس کا ذکر آیت نمبر ۱۲۰ سے آیت نمبر ۱۲۱ تک ہے،

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاٰمِنًا وَاَتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ

اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی اور بناؤ ابراہیم کے گھرے ہونے کی جگہ کو
 اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی وَاٰمِنًا وَاَتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ

نماز کی جگہ اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاؤں کر رکھو میرے گھر کو
 لِّلطَّٰئِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوْدِ ۝۱۲۰ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ رَبِّ

واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب
 اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ

بن اس کو شہر امن کا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میرے جہر کوئی ان میں ایمان
 بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَاَمْتِعْهُ قَلِیْلًا ثُمَّ اضْطَرْهٖ

لاہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر فرمایا اور جو کفر کریں اسکو بھی نفع پہنچاؤں گا توڑے دنوں پھر اس کو جبراً
 اِلَی عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ ۝۱۲۱ وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰہِیْمُ الْقَوَاعِدَ

ملاؤں کا دوزخ کے عذاب میں اور وہ بُری جگہ سے رہنے کی اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں
 مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمَعِیْلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝۱۲۲

خانہ کعبہ اور اسمعیل اور دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے بیشک تو ہی سننے والا جاننے والا

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لِّكَ وَإِنَّا نَمُنَّا بِكَ وَأَتُّبُ

اے پروردگار ہمارے اور کہ ہم کو اپنا حکم بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی کراہک جماعت فرمانبردار اپنی اور بتلا ہم قاعدے صحیح کرنے

عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٠﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو

کے اور ہم کو معاف کر بیشک توجہی توبہ قبول کرنیوالا مہربان اے پروردگار ہمارے اور بھیج ان میں ایسا رسول انہیں

عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ

میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلا دے ان کو کتاب اور نہ کی باتیں اور پاک کرے انکو بیشک

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢١﴾

تو ہی ہے بہت زبردست حکمت والا

هَذَا أَوَّلُ بَيْتِ الْخِمْفِيَّةِ كَمَا لَمْ يَكُنْ بَيْتًا لِّذِي بَيْتَةٍ اس سے پہلے صابریہ کے معابد تھے اس کا انکار نہیں ہو سکتا
لیکن لوگ ان معابد کا ابطال کرتے ہیں اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لئے اور اس بیت کے متعلق حقائق واقعہ کراؤں
موجومہ بناتے ہیں اور لوگوں کو شبہ میں ڈالتے ہیں۔

سنہ میں عمرو بن یحییٰ کے ہاتھوں صابریہ غالب آئے اس سے پہلے یہ گھر خیمیت کا مرکز تھا۔ خیمیت
صابیت کے ارتقاء کا نام ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے۔ لوگ پہلے زمانہ میں صابیت اور اس کی ہدایت یا اس
ہوئے۔ اور اس گھر کے آباد کرنے کے لئے متفق ہو گئے۔ انبیاء اور محدثین ان معمرین یعنی آباد کرنے والوں میں

شامل ہیں یہ مقام امتوں کا مرکز بن گیا۔ صد ہا انبیاء اس بیت کے ارد گرد مدفون ہیں۔ اور خلیفۃ القدس کی توجہ حضرت
ابراہیم کے زمانہ سے مسلسل ہے۔ نیک لوگوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوا۔ مجھے یہ خیال گذرتا تھا کہ جبرائیل آنحضرت صلعم
پر مسجد حرام میں کیوں نہیں نازل ہوا۔ آخر یہ بات مجھے بخجائی کر چوں کہ بیت اللہ اصنام سے بھرا ہوا تھا کیوں کہ وہ

صابیت کا مرکز رہا ہے۔ غرضیکہ یہ مسجد اور اس کے ارد گرد حرم کا حاشیہ اور عرفات وغیرہ میدانات اور صحرا اقوام
خیمیت کے افراد سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور ان کے معابد و مقابر ہیں اس لئے کسی خاص آدمی یا قبیلہ یا قوم کا مرکز نہیں
ہے۔ اس میں تمام اقوام کے تمام خیمیتیں ہیں۔ ایک ایسے نام اور اجتماع حلقاء کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے جو تمام قوموں کا مشترک

ہو۔ اس لئے حضرت ابراہیم واسمعیل کی یہ دعا تھی کہ ان کی اولاد میں امت مسلمہ آئے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔
حرم کے ارد گرد قسبی کے زمانہ سے قریش جمع ہوئے۔ اس سے پہلے قریش قبائل میں منتشر تھے۔ ان میں ایک نبی پیدا ہوا
جیسے کہ انہوں نے دعا کی تھی "وَابْعَثْ فِيهِمْ" سندوستان میں علماء کرام کی جماعت اہل کتاب سے مناظرہ کرتی تھی

جب عیسائی دہلی میں آئے ان کی کوششوں سے بہت سی کتابیں جمع ہوئیں لیکن ہمیں اس بات کی تشریح قرآن سے مل جاتی ہے۔ اور اوہام مفسرین کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی پھر ۱۳۱۷ء سے ۱۳۲۷ء تک ملت ضعیفہ کی تحقیق ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا

اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو اور بیشک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں یاد کرو جب اس کو کہا اس کے

فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ

اِسْلِمُ قَالَ اسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾ وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ

رب نے کہ حکم بڑاری کر تو بولا کہ میں حکم دار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں

وَيَعْقُوبُ يُبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

کو اور یعقوب بھی کہ اے بیٹو بیشک اللہ نے جن کو دیا ہے تم کو دین ستم ہرگز نہ مرنے مگر

مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ

مسلمان کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت جب

قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهُ أَبَاكَ

کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ بولے ہم بندگی کریں گے۔ تیرے رب کی اور تیرے باپ کو

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

کے رب کی جو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق ہیں وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں

ملت ابراہیمی کی بنیاد۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اِسْلِمُ قَالَ اسَلَّمْتُ الخ پس جب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم

دیا ہے تو اسے بے چون چرا اتباع کریں گے بغیر کسی کی تخصیص کے۔ اور ہر قوم کی خواہشات چھوڑ دیں گے۔

اور جو چیز بھی خدا کی طرف سے مامور ہے وہ خواہ کسی قوم کے واسطے سے آئی ہو اسے بالعموم تسلیم کریں گے یہی معنی ہے

اسلمت لرب العالمین یہی وہ بات ہے جس کا حکم اور جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے اس لئے ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے پس

جو قوم دین ابراہیم کو دین الاقوام مانتی ہے وہ اتباع امام ولی اللہ جو انبیاء ایران تو ان جہتی کو انبیاء تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں انحراف نہیں سمجھتے

کیونکہ وہ انکے معانی سمجھتے ہیں بطریقہ حکماء فقہاء کے ذریعہ انہوں سنت نہیں لی۔ ان کے نزدیک تمام انبیاء کی دعوت ایک ہے

اور وہ سب متحد ہیں یہ بات امام ولی اللہ کی حکمت ہی سے معلوم ہوتی ہے یہی دعوت اسلام ہے لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

یعنی رب الاقوام اس بات کی ابراہیم نے وصیت کی اپنی اولاد اسمعیل، اسحاق کو پھر بنی اسحاق میں یعقوب

ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی اللہ اصطفیٰ لکم الدین یعنی دین رب العالمین نہ کسی خاص قوم کا دین۔ اور نیز وصیت کی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ عَلَىٰ هَٰذَا الدِّينِ مراد ہے مسلمین سے تو دین کی اساس ابراہیم سے ہوتی ہے۔ پھر اسرئیلیت کی بنیاد یعقوب سے، وہ اسرئیلیت جو اپنے دادا ابراہیم کے موافق ہو۔ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا یعنی رب العالمین تو آج جو کہے کہ ہم طریقہ ابراہیم پر ہیں یا طریقہ یعقوب پر پس ان رسولوں اور ان یہود و نصاریٰ میں بڑا فرق اور جدائی ہے

اس کی مثال ایسے ہے کہ ابو حنیفہ اور اس کے اصحاب ابو یوسف، محمد، زفر، حسن نے مسلمانوں کے لئے قانون مقرر کیا اور اسے بذریعہ قضا، بذریعہ درس نافذ بھی کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور ان کے طریقہ پر ہیں کیا ہم میں اور ان میں کوئی مناسبت ہے؟ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے طریقہ پر ہی امام ولی اللہ نے فقہ کی تجدید کی ہے۔ لیکن یہ تجدید آنحضرت صلعم سے اشارہ الہامیہ کے ذریعہ کی ہے جیسے کہ اس کی تصریح فیوض الحرمین میں انہوں نے کی ہے اب فرق ظاہر اور معلوم ہو گیا عام فقہاء اور اصحاب ابی حنیفہ میں اس کا اشارہ ہے

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ

وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا اور تم سے پوچھ نہیں

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۶﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

ان کے کاموں کی اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم بالوگے راہ راست

قُلْ بَلْ مِلَّةَ آبَائِهِمْ خَبِفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۷﴾

کہہ دے کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے امتیاز کاراد ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا۔ اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں

پس نبی نے تجدید کی ہے طریقہ ابراہیم اور طریقہ یعقوب کی حکم دیتا ہے

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ

تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم

وَأَسْمِعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ

اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو

وَمَا أَوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ

اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی اوزم

لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

اسی پروردگار کے فرمانبردار ہیں

یہ تجدید ہے دین ابراہیم کی لیکن یہود و نصاریٰ کی دعوت یہودیت و نصاریت رجعت پسندی کی طرف سے یہی اشارہ ہے

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا عِني اقوام کو دعوت صرف ملت ابراہیم ہی لئے دی جاسکتی ہے۔

فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

سو اگر وہ بھی ایمان لائیں جس طرح پر تم ایمان لائے ہدایت پائی انہوں نے بھی اور اگر پھر جاویں تو پھر وہی

هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

میں ضد پر سواب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ اور وہی ہے سننے والا جاننے والا

آیت نمبر ۱۳۷ میں ہے کہ اگر یہود و نصاریٰ تجدید اسلام قبول کر لیں تو بہتر ورنہ وہ ایک قوم پر جمع نہیں ہو سکیں گے

اور ہر ایک اپنی طرف ان کو دعوت دے گا قرآن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے۔ فَإِنِ آمَنُوا سَعَىٰ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تجدید کر رہا ہے اس نے یہود و نصاریٰ سے کچھ نہیں لیا کیوں کہ اگر وہ یہود و

نصاریٰ سے کچھ اخذ کرتا تو ان کی خرافات سے منبغ ہو جاتا۔ بلکہ اللہ نے خود بذریعہ خلیفۃ القدس کی طرف توجہ کی

اور اپنے صبغۃ اللہ میں منبغ کیا۔ وہ صبغۃ اللہ دین اصلی ہی ہے۔ اور وہ خلیفۃ القدس میں محفوظ ہے اور

خلیفۃ القدس نسبت یہود اور نصاریٰ کے دین ابراہیم کو خوب جانتا ہے اسی کا اشارہ ہے۔ ۱۳۸ میں

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ﴿١٣٨﴾

ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔

صبغۃ اللہ دین احسن من اللہ صبغۃ اس صبغۃ کی روح و شہنشاہی کہ عابدوں یعنی ہم رب العالمین کی عبادت کرنے والے

ہیں یہ روح خلیفۃ القدس میں جمع ہے جو مجمع الاقوام کلمہ ہے۔ انہوں نے لوگوں میں یہ پیرا پیکند کر رکھا ہے کہ ابراہیم

و اسمعیل و اسحاق و یعقوب یہودی تھے اور نصاریٰ تھے ہر فرقہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے یعنی یہود اپنی طرف نصاریٰ

اپنی طرف۔ اور جو قوم ان کے ان بیات سے منحرف ہو وہ ان کے نزدیک ابراہیم اور اولاد ابراہیم سے منحرف سمجھا

جاتا ہے۔ ان کے اس دعویٰ کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ ابالتورۃ یعنی تورات لاؤ اور پڑھو پہلے پہل ابراہیم کا نام پھر اسمعیل۔ پھر اسحاق پھر یعقوب پھر اس کے بعد موسیٰ کا زمانہ پھر اس کے طویل زمانہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ پس کتاب شاہد ہے کہ موسیٰ عیسیٰ عرصہ بعد آتے ہیں یہ تو اللہ کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے اگر وہ اسکے علاوہ کوئی بات کہتے ہیں تو گویا وہ خدا سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ کتاب اللہ کی تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اسی الزام کا اشارہ ہے

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت حالانکہ وہی رب ہمارا اور رب تمہارا اور ہمارے لئے ہیں عمل ہمارے

أَعْمَالِكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

اور تمہارے لئے ہیں عمل تمہارے اور ہم تو خالص اسی کے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور

وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ ءَأَنْتُمْ

اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی کہہ دے کہ تم کو زیادہ

أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا

خبر ہے یا اللہ کو اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی

اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

ظرف اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے

اس کے بعد پھر عبادہ کیا گیا ہے

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْصَلُونَ

وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا اور تم سے

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی

یعنی یہود و نصاریٰ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ابراہیم اور اس کی اولاد سے۔

مسئلہ فرعی

یہود و نصاریٰ کے قبیلہ کے متعلق کچھ ذکر پہلے آچکا ہے۔ اس بحث کا تتمہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آنحضرت صلعم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہود بھی ساتھ ہوئے

تھے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ قریش کے مہاجر قبلہ ابراہیم و اسمعیل کی اتباع کرتے تھے۔ ان کا امتحان ضروری تھا۔ کیونکہ وہ اپنے قومی قبلہ کی اتباع کرتے تھے۔ گویا اگر وہ غور سے دیکھیں تو بیت المقدس میں مسجد اسمعیل اور مسجد اسحق دونوں ابراہیم کی مساجد ہیں اور بلاجدال مسجد حرام کطرف بھی رخ کریں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ قومیت کا ان پر کوئی اثر نہیں۔ اور اصل ملت مسجد حرام کی طرف توجہ کرتی ہے۔ اس لئے تمام اس کی طرف توجہ کر کے یعنی منہ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن بیوقوف نہ سمجھو اور بعض لوگوں میں شکوک پیدا ہو گئے۔ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّتِي كَانُوا

اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ

عَلَيْهَا قُلُوبُ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

تھے تو کہہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ

یعنی جہت قبلہ اصول ملت نہیں بلکہ امتیہ عدم تعصب ثابت کرتی ہے کہ قریش تمام امتوں کے قبلہ کی اتباع کرتے ہیں۔ انہی کا حق ہے کہ وہ تمام انسانیت کے امام بنیں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا

رسول تم پر گواہی دینے والا اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا مگر

لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ

اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا اٹلے پاؤں

ہم نے پہلے رسول کا قبلہ بیت المقدس کی طرف کیا کہ قلب نبی میں مصلحت تھی اللہ نے بھی حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرے۔ اس کی امامت معراج کے بعد ظاہر ہوئی معراج میں بھی رسول اکرم نے بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ وہ ارادہ کرتا ہے کہ لوگوں کو تباد سے کہ مدینہ جانے سے مساجد قومیہ کی طرف اس کا رخ نہیں ہوا بلکہ تمام عمومی معاملات ان کیساتھ مکمل کرتا ہے اور اس کے اصحاب اس کی اتباع کرتے ہیں کیوں کہ وہ نبی کے بعد اس منصب کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً ۗ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ

اور بیشک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے اور اللہ ایسا نہیں

الجزء الثاني

لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٣٠﴾

کہ مٹا کرے تمہارا ایمان بیشک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت الحرام کا احترام جبلتِ طبعی سے قطعاً رکھنا ہے جب تم کو اس طرف سے رخ کرنے سے منع کر دے ہمیشہ کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت غیر فطریہ کی تکلیف دی جا رہی ہے۔ لہذا استمرار نہیں کیا گیا۔ بیت المقدس کے لئے جلاؤ تم الی البیت سے ہم نے یہی سمجھا۔ فتح الباری میں دوسری توہم ہے کہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ اس نبی کا قبلہ مسجد حرام ہوگا۔ اور بیت المقدس کی طرف رخ مصلحت عارضی تھی صحائف توراہ میں بیت سے اشارات موجود ہیں جنہیں ہمارے ملک کے علماء نے جمع کیا ہے۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

بیشک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف سو البتہ پھریں گے ہم تجھ کو جس قبلہ کی طرف تو راہی ہے

قَوْلٍ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

اب چیز خدا اپنا طرف مسجد حرام کے اور جس جگہ تم ہو اور

شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

اسی کی طرف اور جن کو کتاب ابنتہ جانتے ہیں کہ یہ سچا ہے ان کے رب کی طرف

وَمَا اللَّهُ بِخَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾ وَلِئِن آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس

بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ

ساری نشانیاں تو بھی نہ انہیں کے تیرے قبلہ کو اور نہ تو مانے ان کا قبلہ اور نہ ان میں ایک ماننا ہے

قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلِئِن آتَيْتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

دوسرے کا قبلہ اور اگر چاہا تو ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا

إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ اتَّيذَهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا

بیشک تو بھی ہو ابے الظالموں میں جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہنچاتے ہیں اس کو جیسے

يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

پہنچاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بیشک ایک فریق ان میں سے ابنتہ چھپاتے ہیں حق کو

يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

جان کر

الذین اتیناھم الکتاب یعرفونہ حضرت امام ولی اللہ فتح الرحمن میں فرماتے ہیں کہ تمویل قبلہ کو ایسے پہنچانے میں مجھے اپنے بیٹوں کو جب انسان تورات کے اشارات دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہی مراد ہے

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

حق وہی ہے جو تیرا رب ہے

یعنی جو کتب سابقہ میں ہے اسکی وضاحت ہے

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۳۷﴾

پھر تو نہ ہو شک لانے والا

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوَّلِيهَا

اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کو وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف

یہ اس بات پر تلبیہ ہے کہ یہ مسئلہ فرعیہ ہے کیوں کہ ہر امت نے اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق قبلہ بنایا ہے جب تعلیم ایک ہو اور اتحاد ہو۔ یہی دین ابراہیم کی اساس ہے تو جہات قبلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس لئے جہت قبلہ قوی طبیعت کے حسب مقتضا قائم کرو۔ تہذیب سے مراد نیکیوں کی ادائیگی ہے فاستبقوا اور اپنا وقت تخصصات عامہ کی بحث میں ضائع مت کرو۔

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا آيَاتُ بِيكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ

سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہو گے کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا بیشک

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۳۸﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

اللہ ہر چیز کر سکتا ہے اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ

مسجد الحرام کی طرف اور بیشک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اللہ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

مسجد الحرام کی طرف اور جس جگہ تم ہو کرو منہ کرو اسی کی طرف

لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع مگر جو ان میں بے انصاف ہیں

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعَتْكُمْ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ

سوان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور اس واسطے کہ لوگوں پر نازل ہوا اور تاکم

تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

پاؤ سیدھی راہ

۱۴۹ سے ۱۵۰ تک تاکید ہے کہ تمام حالات میں مسجد حرام کی طرف رخ کرو اگرچہ یہ مسئلہ فرعیہ ہے لیکن لوگوں کے تشاغب کی وجہ سے فرض کی طرح ہو گیا ہے یعنی اس حالت عارضہ کی طرح دوسری مدت نہ تبدیل کرو اس کا اشارہ لئلا یکون للناس حجة جو مصلحت اہم ہے جس کیلئے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی اجازت تھی وہ اس کا انصاف نہ کریں گے۔ بلکہ تشویش ڈالتے رہیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعَتْكُمْ عَلَيْكُمْ یعنی تمہاری خلافت قائم کرنا وَاَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ تو اس قبلہ کی تعین تمہارے رسول کے تعین کی طرح برابر ہے۔ جو بحث بنی اسرائیل کے اس کے جواب کے طور پر تھی کہ قرآن کی باقی کتب اللہ کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں وہ بحث ختم ہوئی۔ یہ تمام اوراق رَافِعِ بْنِ جَاعِلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کے ساتھ منضم تھے کہ نزول قرآن اتمام خلافت کے لئے تھا۔

اب قرآن کی تعلیم تفصیلی طور پر ہوگی جو خلافت کے قیام کے لئے ضروری ہے ۱۰۱ سے آخر سورۃ تک مندرجہ ذیل ابواب منقسم ہوتے ہیں۔

۱۰۱ سے ۱۴۲ تک ، تہذیب اخلاق ،

۱۴۳ سے ۱۷۶ تک ، اجتماعیت اولیٰ فی القریٰ ،

۱۷۷ سے ۲۵۳ تک ، اجتماعیت فی الامصار ،

۲۵۳ سے ۲۸۶ تک ، اجتماعیت فی الاقوام ،

یہ چاروں عنوانات ابواب کی طرح ہیں۔ پہلا باب نزول قرآن کی ضرورت پر تھا۔

باب تہذیب الاخلاق

كَمَا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ

جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں جاری اور پاک کرتا

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ﴿١٥٢﴾

سو تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں تم کو اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو

اصل مسئلہ اخلاق انسانیہ میں حظیرہ القدس کے ساتھ انسان کو متصل کرنا ہے فاذکرونی اذکدکم حکمت امام کے

اصول پر اخلاق انسانیہ کی تہذیب کا عنوان ہے جب انسان اپنے رب کی یاد کرے اور محبت سے مدد مستحق

تو اس کے دل میں ایک ہیئت انسانیہ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیشہ خدا کو یاد رکھے گا اور وہ ہیئت

خود بخود امام نوع انسانی کی طرف منتقل ہوگی کیوں کہ انسانیت کے ہر فرد کا اس کے امام میں ایک مقام ہوتا ہے یہ

ہیئت پھر تجلی کے ساتھ متصل ہوتی ہے امام نوع انسانی کے ذریعہ حدیث میں آیا ہے کہ ملائکہ نبی آدم کے اعمال کے

اپنے رب کی طرف صبح و شام کے وقت چڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں ملائکہ کا یہ فعل اس حقیقت کا دوسرا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ اس ہیئت سے راضی ہوتا ہے اور تجلی میں رضا کا رنگ اس ہیئت کے پہنچنے کے بعد پیدا ہوتا ہے

جب کہ وہ حظیرہ القدس میں پہنچ جاتی ہے اور یہ رنگ بندہ سے اس طرح نازل ہوتا ہے جس طرح کہ اس کے

اعمال کی ہیئت اس سے رخصت ہوتی ہے یہی مطلب ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اس کی عبادت

ہے کہ انسان اپنے دل میں فرحت اور سرور پاتا ہے اللہ کی رضا کے نتیجہ میں پھر اس کے اعمال میں یہ صعود و نزول

زیادہ ہوتا ہے حتیٰ کہ اس آدمی کے دل میں بصیرت فی الاجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور وہ بصیرت اس کے نسو میں

راسخ ہو جاتی ہے پھر وہ اجتماعیت میں ایسی اشیاء پاتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں اور وہ انسان سمجھتا

کہ یہ اللہ کے امر سے ہے اور جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے۔

اس بصیرت کی تکمیل کا عمل شکر کہلاتا ہے کہ وہ اس بصیرت کا تبع ہو جاتا ہے اور اعمال کے لئے مستقل قائم ہو

جاتا ہے جب وہ ان اعمال کی مخالفت کرے اور جو اس کی بصیرت کے متضاد اعمال ہیں وہ کرے وہ کفر بتا

ہے اس دو اصول ثابت ہوئے اخلاق کے

(۱) ذکر (۲) شکر

جب انسان اس طرح صاحب بصیرت ہو جاتا ہے تو وہ انبیاء کی تعلیم کو موافق پاتا ہے۔ یہی بنیاد ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ ان کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے اب یزیدیت جماعت کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔ انفرادیت سے دس حصے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ سے جب اس کا تعلق باللہ امام الاجتماع کی نسبت کے موافق ہو تو جو چیز بھی خطیرۃ القدس سے امام نوع انسانی کی طرف آتی ہے۔ وہ پالیتا ہے۔ اور اس طرح سمجھتا ہے گویا وہ اس کی طرف آئی ہے۔ اس طریقہ سے اس کے اعمال کسی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو قرآن عظیم نے اس عمل طبعی کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہی تقاضا ہے فطرت سلیمہ قدسیہ کا جو قوت انسانی حجرت کے لطیفہ میں ہے۔ وہ اسے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ انسان اپنے دل میں خدا کا نام رکھ کر اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر کسی دوسرے سے کوئی اسم سن لے جس سے اس کی طبیعت متفق ہو جائے اسکو بھی وہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے لغات کے مدثر کا اصول ہے جب وہ اسم جسے اس نے خود پڑھا ہو بلند ہو جائے اور اس کی مقبولیت دیکھے تو اسے سرور و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اس اسم سے وہ اپنے رب کی دعوت دیتا ہے۔ اور لوگ اس سے قبول کر لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسم خدا کا اسم بن جاتا ہے۔ کسی قوم کی لغت میں جب کہ اس کا اتباع کثرت سے ہونے لگے۔ لوگوں کو اخلاق سکھانے کا طریقہ مع حکمت بہر انبیاء کا طریقہ سے فاذا ذکر فی اذکرکم و اشکر والی و لا تکفرون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ

لے مسلمان مددلو صبر اور نماز سے بیشک اللہ

مَعَ الصَّبْرِ ۝۱۵۳

صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

جب اس کی بصیرت اجتماعیت میں کامل ہو جاتی ہے تو وہ طریقہ جس سے خطیرۃ القدس کی رضا سے معلوم ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا دو طریقے ہوتے ہیں۔

(۱) یا تو یہ کہ وہ خود تحقیق کر لیتا ہے جیسے کامل لوگوں کا حال ہے (۲) یا انشراح صدر کے ذریعہ جو اسے خطیرۃ القدس کے ائمہ میں کسی امام کی تقلید سے حاصل ہوتا ہے

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَ

اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ مردے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور

وَالَّذِينَ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٢﴾

لیکن تم کو خبر نہیں

اس طریقہ پر سلوک اجتماعیت میں پسند ہے۔ خطیرۃ القدس کو۔ اور اس طریقہ کے مخالفین اس کے معارض ہوتے ہیں پس اس کا اپنے طریقہ پر مستقیم ہونا۔ خلق ثالث ہے یہی استقامت بسا اوقات قتل کی طرف نسبت پہنچاتی ہے یہی اکمل لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں اموات کہنے کی مخالفت کی گئی ہے کیونکہ یہی عین حیات ہے وہ اصل میں موت ہے جسے انسان زندگی سمجھتا ہے یہی نتیجہ ہے صبر کا۔

خلق ثالث استقامت علی الطریقہ کا نام ہے اسے صبر بھی کہتے ہیں یہ وہ زندگی ہے جسے عام لوگ نہیں سمجھتے۔ وَالَّذِينَ لَا تَشْعُرُونَ اب جب کہ اس کا مقام خطیرۃ القدس میں ثابت ہو گیا تو اس کی زندگی دوام پذیر ہو گئی۔ اور وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا۔ اور جب وہ اپنا مقام اس دنیاوی زندگی میں نہ قائم کر سکے وہ حیوانات یا ان سے بھی بدتر ہے

وَلَنْبَلُوا نَكُمْ بَشِيٍّ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ

اور البتہ ہم آزمائش کے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے مالوں کے

وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ وَبَشِيرٍ صَبِيرِينَ ﴿١٥٥﴾

اور جانوں کے اور میروں کے اور خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو

جو مصائب سا لیکن طریقت پاتے ہیں۔ وہ مصائب دو قسم پر ہیں۔ (۱) مصیبت عظیمہ جسے موت اگر اس میں صبر کرے تو وہ قانون قرآن کی رو سے حرام ہے کیوں کہ اسے کہا جائے گا إِنَّهُ مَاتَ کہ وہ مر گیا۔

خطیرۃ القدس سے تعلق کی کسی قسم میں۔ انسانی ذہنیت میں سب محبت غالبہ جو سوائے اس کے سب

تنبیہ: کچھ بھلا دے بقول حافظ

ہرگز نمیرد آئینہ دلشن زندہ شد بعشق ثابت است بر جریدہ عالم دوام ما

مصائب کی دوسری قسم :- مصائب صغیرہ جو پے در پے آتی رہتی ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَنْبَلُوا نَكُمْ

بَشِيٍّ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں خوف خارج سے ہوتا ہے جیسے اعدائے دشمن ڈراتے ہیں چوں کہ قوت اعداء بھی خارج میں ہوتی ہے

اور جوع بھوک انسان کے بدن میں ضروریات میں کسی چیز کا کم ہو جانا یا داخلی چیز ہے پس خوف اور جوع داخلی خارجی

دونوں پر شامل ہے۔ اور سرمایہ جس کے ذریعہ انسان اجتماع میں کاروبار کرتا ہے مرکب ہوتا ہے۔ رجال اور اموال کے

عمل کا مقصد ثمرات کی زیادتی ہوتی ہے یعنی زیادہ ثمرات پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔

وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ بِسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت خلق انواع بتائی ہے کہ اس اپنی حکمت سے انواع کو پیدا کیا۔ چند مقاصد کیلئے پھر اس کی صورت بنائی اس کا مواد تیار کیا اس کو پورے کرنے کیلئے پھر باب بنا رکھے تاکہ ان کے ذریعے مقصد پر چل سکے جس کیلئے پیدا کیا گیا۔ پس وہ اس راستہ سے نہیں نکلے گا۔ حتیٰ کہ جس چیز کا اللہ نے ارادہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ اس کا نام ہدایت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اس بتائے ہوئے مقصد کو مکمل کیا جو انسانیت کے لئے وضع کیا گیا۔ آیت ۵۱ پر یہی خلق پورے اسکے بعد خلق راجح کے جو اس آیت میں ہے۔ اسے ہم حکمت امام کی رو سے تعظیم شعائر اللہ کہتے ہیں۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

بیشک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے بعد اس کے کہ انسان کو پیدا کیا۔ اور اسکی پیدائش کے لئے تسویہ کیا۔ اسے ہدایت دی اس مقصد کی تکمیل کے لئے جو حظیرۃ القدس کے خلفاء کے ذریعے ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک انسان کی پیدائش کا مقصد حظیرۃ القدس میں مقام حاصل کرنا ہے۔ انسانوں میں چند انسان ایسے بنائے جو تعلیم دیتے ہیں اور ان کے ذریعے عامۃ الناس بہت سے اخذ کرتے ہیں۔ اور وہ چند انسان حظیرۃ القدس کے طریقہ کے معلم و رہبر ہوتے ہیں۔ اور وہ اس عمل میں مثل عرش کے ہوتے ہیں تجلی رحمن کے لئے یہ جماعت من شعائر اللہ ایسی ہے کہ اگر انسان ان کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کرے تو اس کا شعور زندہ ہوگا اور دل تربیت حاصل کرے گا۔ جیسے بارش گھاس اور نباتات کو پیدا کرتی ہے۔ وہ بھی ایک مرکز قائم کریں گے اور شعائر اللہ میں ملحق ہو جائینگے وہ ان کے طریقہ کو ایک کتاب میں لکھ لیتے ہیں تاکہ ہدایت ہمیشہ جاری رہے اور غائبین بھی استفادہ کریں حتیٰ کہ وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہوں ہم اپنے افکار کو ایک مثال کے ذریعے ملخص کرتے ہیں۔

مثال۔ ایک مدرسہ زمین پر ملا اعلیٰ کے علوم کے لئے قائم کیا جائے تو اس کے معلم کو رسول اللہ کہا جائے گا اور جس کتاب کا درس دیا جائے گا وہ کتاب اللہ کہلائے گی اور وہ مقام جس میں تعلیم دی جائے گی اسے بیت اللہ کہا جائے گا۔ اس تعلیم کا نام اصول شعائر اللہ ہوگا۔ اور اس کا معلم جب اپنی تعلیم تمام کرے گا۔ اور ایسی ہیئت پر آجائے کہ اس سے کمال ظاہر ہونے لگے تو وہ معلم بھی شعائر اللہ میں ملحق ہو جائے گا۔ اس ہیئت کا نام صلوة ہوگا۔ تو جو صلوة بیت اللہ میں قائم ہو وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہوگی۔ کیونکہ وہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے۔ ان چاروں شعائر کی تفصیل حجۃ اللہ البالغہ میں مثبت ہے اس مسئلہ کو ہم نے فقہائے اسطرح حاصل نہیں کیا جس طرح امام ولی اللہ سے

سمجھا ہے۔ تو تعظیم شعائر اللہ ہمارے نزدیک اخلاق ربانیہ ایسیہ کا اصل رابع ہے۔ بیت اللہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ جسے ابراہیم نے حنیفیت کی تعلیم کے لئے قائم کیا۔ اور بیت اللہ کے ساتھ دو کمرے صفا اور مروہ بھی بیت اللہ کی تاریخ میں عظمت رکھتے ہیں۔ مروہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذبح کا ارادہ کیا۔ حج اس کی حقیقت یہ ہے کہ عمرہ اور عمرہ میں ذبح کرنے کا نام ہے اور یہ مروہ میں ہوتا ہے جیسا کہ موطا امام مالک میں ثابت ہے۔ اس لحاظ سے مروہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے جو کچھ عنفا پر گذرا ہے اس کی تاریخ ہم بھول چکے ہیں لیکن فراتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ابراہیم دعوت حج کے لئے یہیں کھڑے ہوئے تھے یعنی تعلیم حنیفیت کے لئے لیکن آنحضرت کا واقعہ عظیم معلوم ہے کہ قرآن میں **وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** نازل ہوا ہے آنحضرت نے اپنے عشیرہ کو اس مقام پر دعوت دی ابولہب مقابلہ اور مناقضہ کے لئے آیا۔ یہ مناقضہ خصوصی منزلت رکھتا ہے۔ دعوت قرآنیہ کے لحاظ سے اور ایک واقعہ خطبہ نبی علیہ السلام کا ہے کہ پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور فرمایا اگر میں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک شکر ہے تو تم تصدیق کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے نذیر ہوں کر آیا ہوں۔ میرے سامنے سخت عذاب ہے۔ انہوں نے جھٹلایا! جس دن فتح مکہ ہوا شکر پہاڑ کے پیچھے سے آیا یہ وہی بات تھی جس کے متعلق آپ بیس سال پیشتر فرما چکے تھے۔ فتح مکہ کے دن وہ مخالفین اسلام لے آئے۔ ان سے بیعت بھی ٹھیک اسی مقام پر آپ نے لی۔ اور وہ دعا جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ **الحمد لله الذي صدق وعده** دضر عبدہ وھزم الاحزاب وحدہ یہ اسی واقعہ کی یادگار کے طور پر ہوئی ہے۔ اگر کوئی سمجھدار صرف اس واقعہ ہی کو سمجھ لے تو آنحضرت کی صداقت نبوت کے لئے یہ دلیل کافی ہے۔ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو ان حالات میں بیس سال کے بعد اسی طرح اپنی بات کو پورا کر دکھائے؟ کوئی نہیں! یہ صرف آنحضرت ہی کا کام ہے جو ان حالات و مشکلات میں اس طرح قادر ہوا۔ یہ امر الہی تھا جو اس کے نبی کی زبان مبارک پر صادر ہوا۔ یہ واقعہ صفا کی عظمت کے لئے کافی ہے اور صفا کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح ہمارے خیال ہے کہ دعوت ابراہیم بھی اسی مقام پر ہوئی تھی جیسا کہ اشارہ ہے "وَأَذِّنْ" اور اس کی تکمیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوئی صفا اور مروہ کو دعوت نبی میں خصوصیت ہے اور تاثر دعوت میں بیت اللہ کی خصوصیت ہے۔ یہی مراد ہے کہ **الصَّفَا وَالْمُرْدَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ** تم البحت

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ط

سوج کرئی حج سے بیت اللہ کا یا عسورہ تو کچھ گناہ نہیں اس پر کہ طواف کرے ان دونوں کا

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی تو اللہ قدر دان ہے۔ سب کچھ جانتے والا ہے

صابی قوم نے ان دونوں پہاڑوں پر شمار الصابیہ قائم کئے تھے جن کا تعلق اصنام سے تھا۔ بعض لوگوں نے ان کے طواف میں ممانعت سمجھی اس لئے اللہ نے ازالہ خیال کیا کہ صابی عارضی طور پر تھے اور وہ ختم ہو چکے مگر صفا اور مروہ کا تو خلیفیت میں بھی مخصوص مقام ہے۔ فلا جناح یہ مخاطبین کو رعایہ کہا گیا ہے۔ ورنہ مقصد یہ ہے کہ طواف واجب ہے۔ اگر اس کا یہ معنی ہو کہ طواف مباح ہے تو فمن تطوع خیراً فإن اللہ شاکرٌ علیمٌ سے مطلب ہوگا کہ اصل ایک بار فرض ہے۔ اس کی وضاحت حضرت عائشہ کی روایت سے بھی ہے۔ مروہ کا ذکر صحیفہ ابراہیمی تکوین میں بھی ہے جن لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے مقدس ہونے کا انکار کریں۔ انہوں نے بہت سے کلمات کی تحریف کی لیکن مروہ کو حرم سے خارج نہ کر سکے۔ اس لئے ان کی کوشش بیکار ہوئی۔ مروہ کے متعلق یہ یقینی بات ہے کہ وہ منک اسمعیل ہے۔ خلق رابع تمام ۱۵۸ پر۔

اس کے بعد ۱۵۹ سے ۱۶۲ تک ذکر اندازہ ہے۔ اس کے لئے جو آیات اللہ کو چھپائے۔ اس انداز کو اخلاق اربعہ کے بعد بیان کرنے کا ایک معنی میں نے سمجھا ہے جس پر مجھے فخر ہے اللہ کی نعمت کی تحدیث کے طور پر کہ یہ مفہوم جو مجھے معلوم ہوا ہے شاید پہلے کسی کو نہ سمجھ آیا ہو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ تعلیم کو نام کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور جو تعلیم کو چھپائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ان پر اللہ اور لائینین کی لعنت ہے۔ اگر وہ اس حالت میں مرے گا وہ کافر ہوں گے۔ ان پر لعنت ہوگی۔ ان پر عذاب کی تخفیف نہ ہوگی۔ نہ انہیں مہلت ملے گی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ

بیشک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے آرزو سے عاف حکم اور ہدایت کی باتیں

بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر

اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَإُولَٰئِكَ أَتُوبُ

لعنت کرنے والے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کام کو اور بیان کر دیا حق بت تو ان کو معاف کرتا ہوں

عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا تَوَّ

اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے

وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

کافر ہی انہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی

أَجْمَعِينَ ۝ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

سب کی ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب

وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

اور نہ ان کو ہمت ملے گی

بیانات اخلاقِ ثلاثہ ہیں۔ ذکر اللہ۔ شکر اللہ۔ صبر۔ کوئی ایسا دین نہیں جس کے ماننے والے یہ نہ جانتے ہوں۔ بینہ کی مثال ایسے ہے جسے منطقی بدیہی کہتے ہیں یعنی جو بے سوچے سمجھے معلوم ہو جائے اور ہڈی جیسے منطقی اصطلاح میں نظری کہا جاتا ہے جس کے لئے سغور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدیہی کے لئے تعلیم و ارشاد کی غروریت ہے۔ تعظیم شعائر اللہ سے مراد خلقِ رابع ہے۔ کیوں کہ انسان تفہیم و ارشاد کے بعد ہی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اور تمام ادیان شعائر اللہ کے امتیاز سے ممتاز ہیں۔ من بعد ملتینا کہ ضروری ہے لوگوں پر کہ وہ اسے سمجھیں ان سے جو کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور حاصل کتاب پر بھی لازم ہے کہ تعلیم دے۔ اگر وہ چھپائیں اور ظاہر نہ کریں تو وہ ہدایت کتاب کو گویا باطل کر رہے ہیں جڑوں سے۔ اور جو اللہ کے راستے سے ہٹے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ہم نے تفاسیر دیکھیں لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں دیکھا۔ لیکن ترقی یافتہ قوموں میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے افراد کے لئے عمومی تعلیم مقدم رکھتے ہیں۔ اسی طرح دور اول کے مسلمان میں بھی تعلیم عمومی کو مقدم سمجھا جاتا تھا۔ یعنی فقہ حضرت عثمان تک۔

دور اول مسلمانوں کا کس طرح سبقت لے گیا؟ اسی تعلیم عمومی کے ذریعہ ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ چکی ہے کہ سبقت بغیر تعمیم تعلیم کے ممکن ہی نہیں۔ دور اول کے مسلمان اس فرض پر قائم تھے۔ اور یہی ان کی سبقت کا واحد راز تھا۔

جب ہم نے ان آیات کو پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اس تعمیم پر عمل کیا تھا۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لئے اس نعمت کا اختتام ہر جوان آیات کے سمجھنے اور ربط آیات سے میرے ساتھ تعلق رکھتی ہے فالحمد للہ جب ہم نئی روشنی کے نوجوانوں میں یہ بات بیان کرتے ہیں فاذکرونی — دلاہم ینظرون کے متعلق یہ ربط اور مفہوم خاص تو لوگ حیران ہوتے ہیں اور نادم ہوتے ہیں کہ وہ فہم قرآن سے قاصر رہے ہیں۔ پھر ہمیں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور روایت ابن عباس سے ہے۔ صحیح

ہے کہ اس فرض میں اختلاف اس دور کے مسلمانوں میں نہ تھا اس لئے اس زمانہ کے مفسر نے اہل کتاب کے لئے ایک مثال کے طور پر ان آیات کی تفسیر کی اور ذکر یہود کو تمثیلاً پیش کیا۔ لیکن بعد کے لوگوں نے تحریف کر کے صرف یہود کے ساتھ عام کر دیا اور ما انزلنا من البینات والہدیٰ کو نعت محمد پر محمول کیا۔ اس طرح تو پہلی آیات کی کوئی قیمت کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہتا۔ ہر تفسیر میں یہ بات ہی رائج ہو گئی کہ ان آیات کا غلط مفہوم درج کر دیا گیا۔ اور تدبر قرآن سے کیسے محروم ہو گئے۔ ہمارے نوجوان تعلیم تعلیم کو تمام افراد پر ضروری قرار دینے پر غور و فکر کرتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ اسلام اس معاملہ میں قاصر رہ گیا۔ اس واسطے مسلمان باقی اقوام سے پیچھے ہے اور حکام مغرب نے اس حقیقت کو سمجھ لیا۔ اور وہ بڑھ گئے مسلمانوں کے ذہن تک یہ بات رسائی نہ کر سکی۔ اب ہم مجبور ہیں کہ حکام مغرب کی اقتداء کریں اگر ترقی کرنا ہے۔ جب ہم نے نوجوانوں میں یہ بات بیان کی تو وہ کچھ احتقار محسوس کرنے لگے ان کے دل سے اسلام کے متعلق شکوک دور ہوئے لیکن علماء و مدرسین اس بات کو سنتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس بات کو کان سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیچھ چکی ہے کہ کسی متقدم نے آج تک یہ تفسیر نہیں کی اس لئے یہ تفسیر ان آیات کی ان کے لئے ناگوار گذرتی ہے۔ اگر یہ تفسیر تسلیم کر لیں تو وہ کتمان حق کے زمرہ میں شامل ہوتے ہیں یا جہالت کا ذراغ ان پر لگتا ہے۔ ہم بھراؤ نوجوانوں کے واسطے سے ان پر غالب آچکے ہیں۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ محمد علی ہی وہ شخص ہے جو ہمارے شیخ کو شیخ الہند کا خطاب دینا والا ہے۔ بڑے متاثر ہوئے شیخ الہند کے وہ جبار ذکی مخلص وطن اور ترقی پسند نوجوان تھا۔ ہم تعلیم کو عام کرنے کا ارادہ بہت سخت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم منوا سکیں ہر اس بات کو جو ہم نے قرآن سے سمجھی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح اپنی آرا پیش کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم مجبوراً اپنے آپ کو حکمت امام اولیٰ کے متقید ہو کر اور ان کی امامت کے قائل ہو کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم انہیں فزا لکیر سے تدبر قرآن کے اصول پیش کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہ تمام مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔

باب ثانی ختم ہوا۔

اب ۱۶۳ سے ۱۷۶ تک اصول اجتماعیت اولیٰ ہیں۔ جو کہ صحرا اور جبال کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ حجۃ اللہ میں باب کیفیت استنباط الار تفاقات میں ہے کہ جب ارتفاقات تمام لوگوں میں برابر برابر نہیں پائے جاتے تھے۔ جن کے اسباب کثیر ہیں تو ارتفاقات کی دو حدیں کر دی گئیں۔

۱۔ ایک وہ کہ جن سے اجتماعات قاصرہ مثلاً دیہاتی اور باشندگان اونچی پہاڑیوں کا جدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ یہ بات ہم نے اس درجہ کے لئے مقرر کیا ہے اور یہ ہمارا اپنا اجتہاد ہے۔

قَالَ الْهَكَدُ إِلَهٌ وَوَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١١٣﴾

اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا

ہماری سمجھ میں اس آیت میں اخلاق اربعہ کا اجمال ہے ذکر اللہ، شکر، الصبر، تعظیم شعائر اللہ یہ تمام باتیں اس آیت سے نکلتی ہیں۔ اللہ الالہ الواحد کی محبت اخلاق ثلاثہ کو واجب کر دیتی ہے اور الوہیت ماخوذ ہے حب۔ شیخ فضل الرحمن مراد آبادی بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد اسحاق کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام عبدالعزیز سے حدیث مسلسل لیتے تھے۔ اسناد کے لحاظ سے وہ خاص طور پر مانے جاتے تھے۔ ان کے ہم زمانہ علماء سے کسی نے امام عبدالعزیز سے کوئی چیز حاصل نہیں کی تھی۔ شیخ الموصوف نقشبندیہ طریقہ کے شیخ تھے ان کے اتباع بھی بہت ہیں وہ ترجمہ قرآن حکیم اپنے اتباع کو اردو میں پڑھاتے تھے۔ تو کلمہ لا الہ الا جب عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں تو عوام نہیں سمجھتے علماء اپنے ذہن کے مطابق اس کی شرح کرتے ہیں لیکن عوام اس سے استفادہ نہیں کرتے یعنی ان کے ذہن میں بات نہیں بیٹھتی جب تک اپنی زبان میں اس کلمہ کے ہم پلہ کوئی کلمہ نہ بیان کیا جائے۔ لیکن اردو میں اس کا ہم وزن کوئی لفظ نہیں۔ اس لئے شیخ موصوف نے اللہ کا ترجمہ "موسن" کیا۔ اہل ہندیہ لفظ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کے متعلق الوہیت کا اعتقاد ہوا سنے فارسی میں "دیسر با" کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا لفظ حب شدید کو ضروری چاہتا ہے تو اس لحاظ خود بخود اللہ کے لفظ سے ذکر شکر اور صبر کے مفہوم یعنی اخلاق ثلاثہ اولے صادر ہو جاتے ہیں جو اس کی پوری تشریح چاہے وہ صد الشہید کی کتاب صراط مستقیم کا مطالعہ کرے تو سہولت سے تفرع اخلاق ثلاثہ حب الہی سے سمجھ لے گا۔ حب عقلی، حب عشقی۔

کلمہ الرحمن الرحیم ہمارے نزدیک تجلی عظیم اور خیر القدس کا عنوان ہے لہذا یہ کلمہ شعائر اللہ کا ثابت کرنے والا ہے۔ یہ ہے اساس اجتماع قاصر کی۔ اور یہی سنگ بنیاد ہے فہر انسانیت کیلئے پھر اسکے بعد ۱۶۴ کے بعد آیات

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ

بیشک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں

الْفَلَاقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں اور پانی میں جس کو کہ آمارا اللہ نے

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا

آسمان سے پھر چلا یا اس سے زمین کو اس کے مرگئے بیج اور پھیلائے اس میں

مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ

سب قسم کے جانور اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادوں میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا دیان

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۴۳﴾

آسمان اور زمین کے بیشک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لئے

کسب معاش انسانی کے متعلق اور اجتماع پہلے پہل اپنے قیام کے لئے طعام کا محتاج ہے۔ مرد عورت کے لئے تو سب پہلی چیز اجتماعیت میں کسب معیشت ہے لہذا آیت لقوم یعقلون آخر میں ہے اسے ہم کسب معاش پر محمول کرتے ہیں۔ اب الفلك التي تجرى في البعد بما ينفع الناس پر بحث کرتے ہیں۔ یعنی کشتیوں میں عقلمند قوم کے لئے آیات ہیں۔ اشارہ تجارت کی طرف ما انزلنا من السماء سے اشارہ ہے زراعت کی طرف دیت فیہا من کل دابۃ اشارہ ہے مولشی کے ذریعہ کسب معاش کا مثلاً اونٹ گائے بکری گھوڑے وغیرہ کے ذریعہ اسی زمرہ میں تمام شکار بھی داخل ہیں تصریف الريح مشینریوں اور آلات کی طرف اشارہ ہے السحاب المسخر مستمر جہازوں کی طرف اشارہ ہے خواہ وہ ہوائی ہوں یا بحری یا بری۔ جہاز ہوں یا ریل موٹر وغیرہ سوار یا شیش وغیرہ کیوں کہ سحاب جب انسان کے ہاتھ مسخر ہوگا تو تجارت کی شکل میں ہوگا۔ نیز اس سے قوت کھربائیت بھی اخذ کی جاتی ہے۔ گویا تمام ترقی یافتہ چیزیں تمام ارتقاقات میں سحاب مسخر کی بدولت ہیں۔ بین السماء والارض سے مراد انسان ہیں۔ گویا اسباب معاش تمام کے تمام اس آیت سے بذریعہ عقل انسانی نکلتے ہیں۔ میرے نزدیک خلق الارض کا مختلف بیوتوں میں آنا اس کا اشارہ معدنیات کی طرف بھی ہے۔ خلق السموات سے مراد تفسیر مواسم و فصول (موسموں کا فصلوں کا تغیر تبدیل) اور اس سے استفادہ ہے تنظیم حیات کے سلسلے میں سرد علاقوں کے لوگ گرم علاقوں کے لوگ اپنے علاقوں کے اور موسموں کے مناسب معاش میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی استفادہ اختلاف الیل والنہار سے بھی ہوتا ہے۔ گویا علوم ریاضیہ علوم الہیہ اجتماعیت میں معاش انسانی کے اسباب ہیں۔ اور سموات کی طرف منسوب ہیں۔ ہم سموات کو تمام کرات سموی پر محمول کرتے ہیں۔ بلکہ عالم مثال پر بھی مشتمل ہے۔ تو جو علوم انسانی عقل کامل ہونے کے بعد سموات سے یا ارض سے صادر ہوں گے ان میں بھی عقلمند قوم کے لئے آیات الہی ہیں

صابی ملت کا موسس ادریس علیہ السلام ہے جو علوم ریاضیہ و علوم الہیہ لیکر آیا۔ گویا اجتماعیت تا مرناسبت کے لئے اپنے مکمل ہونے کے لئے جیسے ارض کی محتاج ہے اسی طرح وہ سما کی بھی محتاج ہے اور مفسر عام طور

یہ ان آیات کو فقط تذکیرِ رحمن کے لئے محمول کر دیتے ہیں گویا ان کے نزدیک صرف بدوی مخاطب قرآن تھے یہ غلط ہے۔ ہم ان آیات کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اسبابِ معاش تمام کے تمام خلقِ رحمن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں پھر رحمتِ رحیم سے بڑھتے اور پھیلتے جلتے ہیں اور ہر انسان پر واجب ہے سوئی رحمن کے کسی کی پرستش نہ کرے اور ان ہی عقائد پر صابر رہے۔ جن کا باب اول میں ذکر ہے۔ اس طرح ان کا غلبہ بھی ہوگا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ

اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں

كُحِبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ

جیسے محبت اللہ کی اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی اور اگر دیکھ لیں

ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

یہ ظالم اس وقت کو جب دیکھیں گے عذاب کہ قوت ساری اللہ ہی کے لئے ہے اور یہ کہ اللہ کا

شَدِيدُ الْعَذَابِ ①

عذاب سخت ہے

۱۲۵ میں اشارہ ہے اس شخص کی طرف جو لوگوں کی عبادت کرنا چاہتا ہے کیونکہ لوگ اسبابِ معاش پر چھائے ہوئے ہیں۔ مگر ان آیات میں صرف ان کو خطاب ہے جو لوگوں کی پرستش کرتے ہیں گویا اشارہ عام خطاب خاص ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ الْخُبْرَاءَ بِمَظْهَرٍ مِّنْهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذْهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن يَرْزُقْهُم مِّنْهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن يَرْزُقْهُم مِّنْهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن يَرْزُقْهُم مِّنْهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن يَرْزُقْهُم مِّنْهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ

زائد کہ ان کی اطاعت سے انہیں رزق حاصل ہوتا ہے اجتماعیت میں۔ جیسے بادشاہ، امیر عالم،

برزق کو وہ مقصود بالمحبۃ سمجھ لیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب تک خدا تعالیٰ اس کی حالت

پوری نہ کرے اس کی طرف رجوع اور محبت نہیں کرتا۔ یہ انسان کی عمومی فطرت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ

حُبًّا لِلَّهِ ان کو منع کیا گیا ہے انداز سے کہ یہ متہاج المؤمنین ہے جب کسی کو اس طرح دیکھیں کہ وہ خود ساختہ

مرکزِ رزق کو خدا کا بند سمجھ لیتا ہے تو مؤمن اس سے زیادہ رب کو معظم سمجھتا ہے (دونوں کا مقابلہ ہے)

اس طرح سے مومن کا طریقہ مشرک کے طریقہ سے الگ نکل آتا ہے۔ ولو یرى الذین ظلموا شاید وہ اب

بھی اپنے اعمال کے نتیجے سے آگاہ ہو جائیں۔ کیوں کہ انسانی فطرت اپنے مرکز سے ہٹ چکی ہے۔

ان القوتہ لله جمعیا اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کے سوچ کا نتیجہ اسی بات پر ختم ہوگا کہ ساری طاقت

اللہ کے قبضہ میں ہے۔ کاش اب بھی وہ بیدار ہو جائے کہ اس کا مرکز مرجع بس اللہ ہی ہے۔ اپنی ذات کا تعلق صرف اسی سے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں اور وہ خدا سے منحرف ہونے پر ہی مکر بستہ ہو چکا ہے تو وہ اپنے آپ کو سخت عذاب میں ہی محسوس کرتا ہے گا اور اس یعنی جہاں میں وہ اپنی طاقت سے مطلع نہیں ہوگا۔ اور اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب اس پر لارہا ہے۔ یہ مقدار ہے جس سے اجتماعات قاصرہ میں انسان قدرت حاصل کرتا ہے۔

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَوْ أَوَّاعًا وَ

جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو ان کے پیر ہوتے تھے اور دیکھیں گے عذاب اور

تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً

منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے اور کہیں گے پیرو کیا چھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ مانا

فَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ

مل جاتا تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے اسی طرح پرد کھلاتے گا اللہ ان کے کام

حَسَرَتْ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

حسرت دلانے کو اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں نار سے

اس کے بعد ۱۶ میں یہ ذکر ہے کہ دنیاوی زندگی میں غلطی کا نتیجہ اخروی زندگی میں نتیجہ خیز ہوگی۔

اذ تَبَرَّأَ... مِنَ النَّاسِ بِهٖ تَمَامِ الْإِنْسَانِ كِي جِهَالَتِ فِي الدُّنْيَا كَانَتِيْجِهٖ هِيَ. فَضْلٌ أَوَّلُ اس بَابِ مِي سِي مَكْمَلٌ هُوَنِي

اوپر کا خلاصہ: کسب معاش مصارف فطرت میں سے تھا۔ اور رجوع صرف خدا تعالیٰ کی طرف بھی ضروری ہے

جو غلطی کرتا ہے اس معاملہ میں مزوہ لوگوں کے ہاتھوں سے رزق لیتا ہے مگر اپنے آپ کو مسؤلیت سے مبرا کرتا

ہے۔ اور وہ خطیرۃ القدس میں غور و فکر نہیں کرتا حتیٰ کہ آگ میں داخل ہوتا ہے یہ اس کا شرک ہے جعل انداز ہے گویا

وہ اصول باب اول بھول گیا یا نہ معلوم کر سکا حتیٰ کہ عذاب تک پہنچا۔

فصلے ثانی

کسبیات کا مصرف اور استفادہ معاش اور پہلا فائدہ جو اسے کسب کے بعد معاش سے حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ

کھانے کھانے گا۔ آیت ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴ میں مَحْلُوًا الخ ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو

خَطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

شیطان کی بیشک وہ تمہارا دشمن ہے عزیز

یہ قید قانون پابندی قانون ایسی ہے کہ اس اجتماع قاصر ہی خالی نہیں یعنی مستثنیٰ نہیں یہ تمدن میں ارتقار

انسانیت کی بنیاد ہے۔ اس طرف اشارہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا الْاُخْطَاةَ الِیْهِ کَیْسِیَ قَانُونِ کِی پابندی ہے یعنی اتباع بڑی عدم پابندی کا نام ہے

اِنَّمَا یَاْمُرُکُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَتَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

وہ تو یہی علم کرے گا تم کو کہ بُرے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے

تو سے مداخلت اور اجتماع میں حرام ہے اس کا ارتکاب فحشا سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ترک حیا۔ اور اتباع بڑی ہوتے ہوئے

خطیۃ القدس کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس کا اشارہ اَنْ تَقُوْا عَلٰی اللّٰهِ الِیْهِ خَیْرَةُ الْقَدَسِ کے لئے طریقہ کامل

لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے یا دیکھنے کے برابر ان کی بصیرت ہے اس درجہ کی تحصیل کے بغیر حکم کا نام

جہل ہے۔ انسان اللہ پر وہ تصورات باندھتا ہے جن کا علم اسے نہیں اس کی تعبیر دوسرے لفظوں میں

وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمْ اَتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

اور جب کوئی ان سے کہے کہ تا بعد اری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے

یعنی ارتقار اجتماعیت کے لئے ضروری ہے کہ ایسی کوئی بنیاد نہ ڈالے البتہ فطرت انسانیت کے موافق طرح ڈالے یہی اتباع خطیۃ القدس ہے

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفِیْنَا عَلَیْهِ اَبَآءُنَا

تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم تو تا بعد اری کریں گے اسکی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپوں کو

قانون صحیح کے پابند نہیں ہوئے بلکہ اتباع ابا کرتے ہیں۔ یہ اتباع ابا بھی فطرت کے مخالف نہیں جب کہ وہ ابا کو فطرت

متبع پالیں اور ان کے معتقد بن جائیں اور جن ابا کو متبع فطرت نہ دیکھیں ان کو ترک کر دیں۔ لیکن جب وہ مکلف ہی نہیں

سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ابا تو متبع فطرت نہ تھے اور یہ ابا کے متبع ہیں اس شکل میں گویا مخالف فطرت ہیں۔ اس کا اشارہ یوں ہے

اَوْ لَوْ کَانَ اَبَآؤُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ شَیْئًا وَّ لَا یَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾

بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ

جنہوں نے جہالت میں حد کر دی ہے اور خطیۃ القدس کی اتباع ایک بھی نہیں کی، ان سے ارتقار انسانیت کی توقع

نا ممکن ہے یہ حیوانات کے مثل میں جو انسان کی بات ہی نہیں سمجھتے نہ ہی تدابیر ارتقائیہ میں ارتقار پذیر ہیں۔

تعمیر انسانوں کو ارتقار اعلیٰ کے اہل اور قابل بناتی ہے۔ اشارہ یہ ہے

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً

اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے بکارے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوا بکارنے

وَزِدَاءً صُرُّوا بِكُمْ وَعَمَىٰ فَلَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾

اور چلانے کے بہرے گونگے اندھے میں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے

۱۵۔ اکتھل الذینعق یعنی حیوان کے مانند ہیں۔ تو کافر مثل چپا کے ہیں کہ انسان ان سے خطاب ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ارتقا کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے۔ نہ ہی وہ کان آنکھ زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ دیہات کے بدوؤں کو تعلیم قرآن کا مادہ سمجھتے ہیں وہ ہم مطالب سے بعید ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی تمہارے تم کو اور شکر کرو

لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ رِايَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

اللہ کا اگر تم اس کے بنکد ہو اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور

وَالدَّمَّ وَلَحْمَ الْخِزْيِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا

گو یا جو چیزیں وہ کھلانے گا۔ ان میں سے بعض ایسی اشیا ہوں گی جن سے وہ پاک لطف حاصل کرے گا۔ اس لئے

من طیبات میں اشارہ ہے۔ اس کے بعد احوال اولیت کی طرف رجوع ضروری ہے کیوں کہ اکل سے ایک

ایسی قوت حاصل ہوئی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اجتماعیت میں اللہ کے طریقہ پر چلیں۔ اس کا اشارہ ہے

واشکروا للہ اور پلید چیزیں جیسے مردہ خون ان سے بچنا ضروری ہے کیوں کہ مردہ بے ہمت کر دیتا ہے

اور خون سنگدل بنا دیتا ہے۔ اس لئے فطرت انسانی ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرے گی۔ اور انہیں پلید

سمجھے گی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ تھے رگس اور نہ زغن کی طرح ہم مزار خوار: قوت اپنا تھا جو خود ہی پا کر لاتے تھے ہم

حنیفی امر خنزیر کو اس لئے حرام کرتے ہیں کہ اس میں فطرت انسانیہ کے لئے مضرت ہیں کیونکہ حقیقتی میں اشتراک روا سمجھتا ہے اور یہ فعل

کسی حال بھی جائز نہیں۔ اگر اس میں کچھ فائدے بھی ہوں یعنی اکل خنزیر میں مگر اس کے نقصانات عظیم ترین ہیں۔ اس لئے وہ

حرام ہے۔ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ یہ حقیقت کا شعار ہے۔ بعض اشیا بئینہ (بدیہی) ہیں جنہیں

فطرت انسانی حرام سمجھتے ہیں فی البدایت فیصلہ کرتی ہے بعض کے لئے کافی غور کرنا پڑتا ہے۔ وہ فطری ہوتی ہے۔ اس کی مثال تحریم خنزیر کی ہے۔ وَمَا اهل به لعینا للہ بھی نظری ہے۔ بسین یہ مستطیع کے لئے حومت جس کے عکس مضطرب و مجبور ہوتا ہے اس کے لئے روا ہے

فَمِنْ اضْطُرٍّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ

پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو اس پھر کچھ گناہ نہیں بیشک اللہ سے

غُفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۷۳﴾

بڑا بخشنے والا نہایت بہرمان

مگر مضطرب کس حالت میں سمجھا جائے گا (۱) کتاب اللہ نے انسان کو یہ تفویض کر دیا ہے کتاب کا اثبات یہ ہے کہ قوت فطریہ اپنے واجبات کے ادا کے لئے مسولیت کے حساب سے ہوگی۔

لیکن جو شرک کرے وہ اس حساب کو سمجھ ہی نہیں سکتا کیوں کہ انداد اسے اپنے فکر کا موقع ہی نہیں دیتے پس طبیبات جن کے متعلق اللہ نے صلت کر دی ہے۔ وہ ہمارے لئے غیر محرم ہیں گویا قانون کا متن یہ ٹھہرا انسان کھانے پاک چیزیں مگر حرام نہ کرے۔ یا بالفاظ دیگر حلالا طیبیا اسی طرف اشارہ ہے

فصل ثانی کی ابتداء میں

اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْکِتٰبِ وَیَشْتُرُوْنَ

بیشک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس

بِهٖ تَمَنًا قَلِيْلًا اَوْ لِيْكَ مَا یَاكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ

پر تھوڑا سا مول وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ

وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَلَا یُزِکُّهُمْ وَلَهُمْ

اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۴﴾

لئے ہے عذاب دردناک

یہ فصل ثانی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماکولات میں پابند سمجھا جائے۔ اس کی تفصیل میں۔

(۱) وہ ضمیمہ نہ ہو جسے طبیعت زد کرے (۲) وہ مخالف نہ ہو اس چیز کے جس پر ائمہ تکمیل انسانیت پر

اجتماع ہے۔ یہ پابندی لازمی ہے۔

فصل اول میں وہ پابند ہیں اللہ پر اعتماد کرنے کے لئے کسب معاش میں فصل ثانی میں وہ پابند ہیں ترک خباثت سے اور اس چیز کے ترک سے جس سے ائمہ اجتماع نے منع کیا ہے۔ اصول اخلاق کے بعد یہ اصول انسانیت تھے جو گندے ہیں۔

تعمیم تعلیم عامۃ الناس کے لئے یہاں بھی ضروری ہے۔ یہ باب ضروریات انسانیت کا ہے اس اعتبار سے کہ اجتماع کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اسکی تعمیم بھی اول کی طرح لازم ہے جو لوگ چھپائیں گے وہ داخل فی النار ہوں گے۔ اور پہلوں کی طرح لعنت کے جائیں گے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلٰتَةَ بِاللَّهِ كَذٰبًا

یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور

الْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

عذاب بدلے بخشش کے سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ دوزخ پر

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ

یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی اور جنہوں نے

اِخْتَلَفُوا فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بیشک ضد میں دور جا پڑے

(اس کے بعد ۱۴۴ : ۱۴۵ : ۱۴۶) بیان ہے کہ تعلیم جبری ابتدائی درجہ کی ہو اور یہ بھی ابتدائی کا جز ہے

پہلے کی طرح گویا ابتدائی تعلیم دو سالوں میں ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایسی تہدید نہیں آئی آخر سورہ تک

اس تہدید کے تکرار سے مجھے تعجب ہوا کہ کئی آیات کے بعد دوبارہ کیسے آئی۔ جب میں نے یہ دریافت

کر لیا کہ اس کی بھی تقسیم ضروری ہے مجھے تشفی ہوئی بحمد اللہ إِنَّ الَّذِينَ... اٰلِہِم

میں اس تہدید اور تہدید اول کی مثال پیش کرتا ہوں جس سے اس فعل شنیع کا اندازہ لگایا جاسکے گا

ایک طاقتور آدمی ہے اس کے ساتھی بھی ہیں وہ ایک تالاب کا مالک ہے جس میں بارش کا پانی جمع ہے

لوگ شدت پیاس سے اسکے پاس جلتے ہیں اور پانی پینے کی خواہش کرتے ہیں مگر وہ ظالم سختی سے

انہیں روک دیتا ہے حتیٰ کہ پیاس سے مر جاتے ہیں تو کیا دین میں کوئی قانون ہے جو اس ظالم پر رحم کرے؟

بعینہ یہی حال ان حلقہ کتاب کا ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچتی نہیں۔ انہیں یہ ابتدائی اصول بھی نہیں بتائے۔ اور جسے
کو وہ نبی و نصاریٰ مسلم ہیں۔ درحقیقت یہ حق سے بعید ہیں اور تمام جہاں کے موت کا گناہ ان کتاب برداروں پر ہے
جو گدھوں کی طرح بوجھ لا دے ہوئے ہیں اور ان جاہلوں کو چھوڑتے بھی نہیں کہ وہ کسی دوسری قوم سے ہی ہدایت
پاسکیں۔ ————— باب تمام شد الحمد للہ

اول سورۃ سے لے کر یہاں تک امام عبدالعزیز نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام فتح العزیز رکھا ہے۔ اور اسی
طرح قرآن کی آخری دو پارے تبارک الہی اور عم کی تفسیر بھی لکھی۔ ان کی تفسیر میں ضعیف چیزیں بھی ہیں بلکہ موضوع
بھی جن کو انہوں نے دوسرے حکام کی طرح درج کیا ہے اور اگر وہ ان کو درج نہ کرتے تو ان کے بمعصرت آپ کی طرف
توجہ کرتے اور نہ نفع اٹھاتے۔ امام عبدالعزیز وہ ہیں جنہوں نے اپنے والد امام ولی اللہ کے علوم کو پھیلا یا اگر وہ
نہ ہوتے تو لوگ امام ولی اللہ کو نہ جانتے کہ وہ حکیم اور مجدد ہیں صرف یہ جانتے تھے کہ وہ صوفی ہیں۔ اگرچہ خواص
اصحاب جانتے تھے کہ وہ امام حکیم اور مجدد ہیں پھر امام عبدالعزیز نے اپنے والد کے علوم کی اشاعت
کے لئے ایک مدرسہ کھولا اور مدرسہ کے نصاب میں ان کی کتابیں داخل کیں اور وہ لوگ جو اس مقصد میں
ان کی اعانت کے لئے کھڑے ہوئے۔ امام رفیع الدین امام عبدالقادر یہ دونوں امام عبدالعزیز کے بھائی ہیں۔ یہ
دونوں ہند میں بڑے مشہور اور ان کے مدرسہ کے بڑے مدرس ہیں۔ دوسرے طبقہ میں اس مقصد کے لئے کھڑے
ہونے والوں میں صدر الشہید مولانا محمد اسماعیل شہید امام عبدالعزیز کے بھائی شیخ عبدالعزیز کے بیٹے ہیں۔ اور
مولانا محمد اسحاق جو امام عبدالعزیز کے نواسے یہ دونوں ان کے قائم مقام ہوئے۔ ان دو طبقوں سے سینکڑوں
لوگ نکلے جنہوں نے اپنے علوم سے زمین ہند کو پر کر دیا۔ چنانچہ کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جس کو حدیث کی سند حاصل ہو
اور وہ امام عبدالعزیز اس کا سرچشمہ نہ ہوں۔ پھر امام عبدالعزیز نے مذکورہ بالا امور سے فراغت کے بعد جہاد کا
پرگرام منظم کیا اور انقلاب کے لئے میدان بنایا اور وہ لوگ جو اس مدرسہ سے نکلے وہ اس پرگرام کو چلانے
کیلئے کھڑے ہوئے۔ ہمارے دیوبندی مشائخ انہیں کے اتباع اور طریقہ پر ہیں۔ اس کے بعد امام اسماعیل
شہید اور امام محمد اسحاق نے امام عبدالعزیز کے طریقہ کی تجدید کی اور ہمارے شیخ شیخ الہند اسی طریقہ پر تھے
پھر انہوں نے اپنے بعض متبعین کو تجدید کا حکم دیا۔

۱۔ اور وہ خود حضرت امام مجدد قیام مولانا عبد العزیز سندھی ہیں جن کو شیخ الہند نے تجدید کا حکم دیا۔

(از محمد معاویہ عبداللہی)

باب ثالث اجتماعیت متوسطہ میں جو آباد شہروں میں پائی جاتی ہے،

قرنی عامرہ کے اجتماع کا نام ہم ارتفاق ثانی رکھتے ہیں۔ یہ انسانیت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کے بعد مدینہ عالیہ یعنی بڑا شہر امپریلیزم دارالحکومت پہنچتا ہے لیکن کسی بڑے شہر کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہاں مختلف اقوام کا مذاول ہو۔ البتہ متوسط شہر میں ضرور اجتماع صالح رہے گا۔ اس شہر کی مثال حجاز کے شہروں میں ہے اقم القرنی طائف مدینہ جن کی اصلاح کے بعد قرآن نے اجتماعیت عالیہ کا فائدہ رکھا ہے۔ اعراب بادیہ اجتماعیت اولیٰ میں ہیں اور وہ اس اجتماعیت ثانیہ کا مادہ ہیں لیکن وہ ارتفاق اول میں قرآن کے مخاطب اس کے احکام دائر کرنے کے لئے نہیں۔ وہ اپنی اجتماعیت منظم کرتے ہیں۔ وہ اجتماعیت قرنی میں شامل ہیں اور احکام قرنی کی اطاعت کرتے ہیں۔ مثلاً التفقہ سے بہت سے تفسیر قرآن والوں نے تفقہ سے منع کیا ہے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ قرآن کو صرف درجہ اولیٰ کے امور اجتماعیت کی کتاب بنا دیا گیا ہے فقط۔ اور گویا اس میں اخلاق و معارف صرف اسی درجہ اولیٰ کے مطابق ہیں۔ اور تفاسیر عام طور پر لکیری فقیر ہو گئی جو کچھ پہلے کوئی لکھ گیا ہے۔ اس کے مطابق تمام لکھتے چلے آئے۔ اسی واسطے حکماء کے اعراض تدبر قرآن کا سبب بن گئی ہیں۔ یہ ہمارے زمانہ میں موجود ہے۔ اور حکماء یورپ کے ذریعہ یہ انکار ہماری قوم میں موجود ہو چکا ہے کیوں کہ مسلمانوں کی اولاد ان سے تعلیم لینے پر مجبور ہے اس لئے وہ طلباء ان حکماء یورپ کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اور قرآن میں سوائے انکار کے یہ حکماء یورپ بھی التفات نہیں کرتے۔ اگر انسان ان کے انکار کی اصل وجہ معلوم کرے تو وہ ان تفسیر کی طرف رجوع کرے گا۔ کہ یہ تفسیر ہی انکار قرآن کا سبب بن چکی ہیں۔ میں نے تمام مفسرین کو چھان مارا ہے لیکن کسی ایک بھی تو خدا کے بندے نے وہ بات نہیں لکھی جو حضرت شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ قرآن کا خطاب اجتماعیت وسطیٰ والوں کے لئے ہے۔ اس کی تصریح انہوں نے بدور بارغہ میں کی اور سمجھ دار آدمی ان کی عام کتابوں میں یہ بات عام طور پر ادراک کر سکتا ہے۔

لوگ دو قسموں کے ہوتے ہیں۔

1) جو ترقی یافتہ اسلامی دارالحکومتوں اور امپریلیزم کو تعلیم قرآن کا مقصد سمجھ لیتے ہیں اور اپنی تاریخ پر سردھنتے رہتے ہیں فقط۔ عرب دمشق اندلس اور کچھ بغداد پر۔ اور عجم بغداد اور جو اس سے حکومتیں متفرع ہوئیں کسی زمانہ میں دنیا بھر میں اسلامی دارالحکومتوں کا زور تھا۔ لیکن انقلاب کے بعد وہ نام تباہ و برباد ہو گئے۔

اس لئے لوگوں پر قرآن کے نسخ کے اوہام غالب ہو گئے۔ حالانکہ ان خیالات کی بنیاد ہی غلط ہے۔ کیوں کہ اگر قرآن میں تدبیر کریں تو وہ امپریلیزم کے ہی خلاف ہے۔ اور لوگوں کو اجتماعیت صالحہ کی طرف بلانے کے لئے آیا ہے جو حضرت کے منافی ہو۔ اور اجتماعیت وسطیٰ ہی ہے۔

اسی واسطے قرآن نے ہر قوم کے واقعات اور ان کی ہلاکت کے اسباب و واقعات بیان کئے ہیں۔ کیوں کہ وہ دنیا کی آرام پرستیوں میں رہ کر امور آخرت سے غافل ہو چکے تھے۔ اور اس کی مراد یہ ہے کہ ظالم حسان اور عذاب ابدی جمع کرتا ہے۔ اور موجودہ مہذوبات پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور مخصوص طوائف و قبائل کے لئے بڑی بڑی عمارت بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے امپریلیزم کا اور یہی ان کے اسباب ہلاکت ہیں۔ اور اس کے بعد نتیجہ عذاب ابدی ہے۔ پس کیوں فخر کرتے ہیں۔ امپریلیزم پر گذشتہ اقوام کی طرح حضرت امام ولی اللہ نے بڑی بڑی آفات کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے (حالانکہ لوگ ان کی بات سننے سے بہت گریز کرتے ہیں) کہ لوگ خود بخود اجتماعیت وسطیٰ کی طرف آرہے ہیں۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات پر عمل نہ کیا۔ اور ان تفسیروں کی طرف چلے گئے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں اگر کوئی حکیم تفسیر قرآن کرے تو آج یہ قرآن حکما یورپ پر بھی صحبت بن سکتا ہے۔ لیکن لوگ اب جب کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کی خواہشات ہلاکت زدہ لوگوں کی طرح ہیں وہ دعوت دیتے ہیں اپنے فرسودہ اور خذل یافتہ خیالات کے لئے اور طرہ یہ کہ اس کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ میں نے اچھی طرح یہ بات بھانپ لی ہے کہ انہوں نے کسی یورپین حکیمانہ تعلیم سے تہیہ حاصل نہیں کی تو وہ اسلام کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے۔ الا ماشاء اللہ

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ

نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی

لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر

وَالنَّبِيِّنَّ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

اور پیغمبروں پر اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو

وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ

وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں اور صبر کرنے والے سختی میں

وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ

اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں سچے اور سچی

هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٤٤﴾

ہیں پرہیزگار

۱۴۴ اخلاق اربعہ کے امور ایمانیہ پر مشتمل ہے اور اجتماعیت اولیٰ پر مشتمل ہے نیز تفصیل اجتماعیت وسطیٰ کے لئے مناسبت ہے۔ اس پر بھی مشتمل ہے تو قانون کی پابندی اور طلب رزق کی پابندی اس فطرت پر رہ کر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور فطرت بنائی ہے۔ اسکی قید بھی اس شخص کے لئے لگائی ہے کہ معاونت دہرت اس طرح اکتساب کرے اور اصول اربعہ کو ترک نہ کرے اور جو لوگ معاون ارتقاات پر غالب آچکے ہیں ان کی اتباع نہ کی جائے۔ اسی طرح ایک مرکز کی ضرورت محسوس ہوگی اور وہ مرکز شاعر اللہ میں سے ہوگا۔ پس بیت اللہ جس میں نبی اللہ ہے اور کتاب اللہ کا درس دیتا ہے اور مسلمان اُس کے ارد گرد اوقات صلوة کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے لئے مرکز ہے۔

پس قرآن اس آیت میں دعوت دیتا ہے اس مقصد کے لئے اور صورت پر اقتصار اور کوتاہی کا انکار کرتا ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تمام اقوام تہذیب میں اخلاق ثلاثہ کا اختلاف نہیں کرتے یعنی ذکر شکر صبر میں بلکہ وہ اختلاف کرتے ہیں اپنے شاعر اللہ کے مراکز کے تعدد میں۔ پس ان کے لئے تعظیم شاعر اللہ صرف قبلہ کی طرف رخ کرنا ہی ہوتا ہے کہ جو ان کے قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ وہ ان کی ملت کا فرد سمجھا جائے گا۔ خواہ وہ اس قبلہ سے غائب ہو۔ دور ہو۔ قرآن اسی اقتصار اور تحدید پر اکتفا کرنے کا انکار کرتا ہے۔ بلکہ دعوت دیتا ہے کہ معافی مقصودہ کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ آیا اہل قبلہ ان معافی کا احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ ان معافی مقصودہ پر قائل نہیں تو وہ متعین صادقین نہیں ہیں۔ بلکہ وہ منافقین ہیں۔ لکن البوم امن الخ اجتماعیت اربعہ اخلاق اربعہ کی تفسیر کرتی ہے اور اس کے بعد جو ایمان تام مفصل کی طرف اجتماعیت ہے اور حظیرة القدس کے ساتھ اتصال ہے۔ حظیرة القدس میں تجلی الہی ہے۔ اتصال حظیرة القدس کے ساتھ ایمان باللہ ہے۔ حظیرة القدس انسانیت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ ایمان بالیوم الآخر ہے۔ حظیرة القدس میں ملائکہ عظام ہیں اور ان کے اتباع ملائکہ عظام سے ان چیزوں کا ایمان ایمان بالملائکہ ہے۔ حظیرة القدس میں شرائع انسانیت عامہ کا تقدر ہے ان پر اعتقاد رکھنا

ایمان بالکتاب ہے۔ خطیرۃ القدس انسانوں میں سے چند ایسے انسان پکڑتی ہے جو جوارح کے مثل ہوتے ہیں۔ اور ذریعہ ہوتے ہیں خطیرۃ القدس کے مقرر کردہ باتوں کی تکمیل کے لئے۔ اور انسانیت کو خطیرۃ القدس کی طرف چبے اور چلاتے ہیں۔ تو حکام ایمان بالانبیاء ہے۔ قرآن نے تصریح کی ہے کہ شرق و غرب مختلف اقوام کے لئے اسلام نہیں کیوں کہ یہ تو تفریق پیدا کرتے ہیں۔ حالاں کہ تعلیمات سے مراد اجتماع عام کو دعوت دینا ہے اور یہ طریقہ جب تک اہل قبلہ کے دل میں خطیرۃ القدس کا یقین نہ حاصل ہو رائج نہیں ہو سکتا۔ تو اقوام مختلفہ ایک معنی کی طرف جب توجہ کریں گے۔ تو وہ اس کی اصناف اور صورت کا اختلاف، اختلاف نہیں گردائیں گے۔ یہ ایمان حق کی طرف داعی ہے۔ اور ایسے اجتماع کا وارث بنانے والا ہے جو اجتماعیت وسطے کا مدار بن سکے۔ یہی مقصود دعوت قرآنیہ کا ہے۔ اور تمام ملتوں میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اجتماع عالیہ کی ترقی ایسی مقصود نہیں کہ وہ لوگوں کے خدا بن جائیں۔

تنبیہ۔ عام طور پر مسلمان، زمانہ نبی اور زمانہ شیخین پر فخر کرتے ہیں۔ اور اصول نبی امیہ پر عرب فخر کرتے ہیں۔ اور عجم نبی عباس کے اصول پر فخر کرتے ہیں۔ نبی عباس کے بعد ایران، توران ہند کے خلفاء پر فخر کرتے ہیں۔ جب وہ یورپ کی ترقی یافتہ مدنیت پر نظر کرتے ہیں تو وہ کچھ تحارت سے اپنے مذکورہ بالا خلفاء کو دیکھتے ہیں کیوں کہ ان میں وہ بات نہیں یہ قرآن کی حقیقت کا احساس نہیں رہا۔ ہم نے اس ولی اللہی حکمت کے ذریعہ تمام ان باتوں کو تحارت سے دیکھا ہے۔ جن کو عام المسلمین باعث فخر سمجھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اجتماعیت اسلامیہ کے لحاظ سے باقی ملتیں بہت پیچھے ہیں اور وہ اجتماعیت کی اس منزل تک پہنچیں جہاں آج کا یورپ بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یہ صرف اسلام ہی میں ہے کہ ہم ہزار سال سے زیادہ روئے زمین پر باقی رہ سکتے ہیں۔ اگر ہماری مدنیت درجہ ثانیہ پر منتہی ہو جاتی تو ہم ہلاکت یافتہ قوم ہو جاتے۔ ہم قرآن کی تعلیم سے اجتماعیت اولیٰ اور اجتماعیت عالیہ کا رد دیکھتے ہیں۔ اجتماعیت وسطے ہی قرآن کی تعلیم ہے۔ ایسی اجتماعیت متوسطہ جو تمام اقوام پر شامل ہو۔

ہم اجتماعیت متوسطہ وسیع معنی میں لیتے ہیں کہ وہ روئے زمین پر عرض و بسط کے لحاظ سے ہو۔ طول کے لحاظ سے نہیں۔ کیونکہ یہ توسیع ایام قلیلہ کے بعد اس قوم کے لئے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ آج ہم انگریزوں کی ترقی یافتہ امپریزم دیکھتے ہیں کہ اس میں دس آدمیوں سے بھی کم آدمی اپنی خواہشات کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ قوموں کو قتل کرتے ہیں۔ ان پر سختی اور ظلم کرتے ہیں۔ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اور اس کا نام اصلاح رکھا ہوا ہے اور عجیب عجیب حیلے بہانے اور جالاکیاں ہیں کہ لوگوں کو غافل کئے ہوئے ہیں حق سے۔ پس اس طرح اللہ تعالیٰ

ان سے پارہ عرصہ تک راضی نہیں رہے گا اس تدبیر خدا کا انتظار کرتے ہیں کہ قومیں بیدار ہو جائیں گی۔ اور یہ اجتماع پارہ پارہ ہو کر رہ جائے گی۔ لوگوں نے روس میں بھی بہت بڑی علامات و آیات دیکھی ہیں۔ خلافت ال عثمان کے دوران میں یہ بات تھی کہ تمام گوشہ ہائے زمین سے جو کچھ پاتے وہ دار الحکومت میں جمع کر دیتے۔ اور اس طرح تمام قوموں پر وہ دار الخلافہ حکومت کرتا تھا۔ اور تمام قومیں اس دار الخلافہ کے تابع ہو کر رہ جاتی تھیں اسی طرح بالکلین کا طریقہ ہوتا۔ یہ بات اسلام میں نہیں۔ اور وہ خلافت ال عثمان میں رسال تک باقی رہی۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی یہ مرض رہا جب کہ وہ توسط کی طرف مائل تھی۔ چند دنوں تک یہ بات چلی جس وقت وہ بلذی کی طرف مائل ہو رہے تھے تو تنزل کی زد میں آ پہنچے۔

ذاتی المال علیٰ حبہ الخ یہ ہے مدار ارتقاء اجتماعیت کا جو علو مغرط کی طرف جاری ہو۔ پس اجتماعیت صالحہ متوسطہ مال کو جمع نہیں کرتی کسی ایک مرکز میں۔ بلکہ تمام افراد قوم کو ان کی عمومی حاجات و ضروریات میں اغنیا اور مستغنی کرتی ہے۔ اور یہی طریقہ ہے طویل ایام تک تمدن باقی رہنے کا۔ تو مال کی تقسیم اللہ کی محبت میں پہلے ذوی القربی پر کی جائے کہ ان میں کوئی حاجت مند نہ رہے۔ ذوی القربی پر مال کی تقسیم دو قسموں پر ہے ایک وہ قسم جس میں حکمت کا اتباع کیا جائے۔ ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ تمام اقارب کو دیکھے اور انہیں اپنے پاؤں پر کاروبار کی آزادی دے جو ان کی استعداد کے مطابق ہو اگر وہ اس پر قادر نہ ہوں تو وہ صاحب مال سے جتنی حاجت ہے اس کا انہیں حکم دے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ انہیں کسی قسم کی رہنمائی نہ کی جائے بلکہ انہیں اپنا محتاج اور دست نگر کر لیا جائے یہ اس کے اپنے لئے اور اقارب دونوں کے لئے مہلک طریقہ ہے۔ اس طرح کا خلط اس واسطے آیا ہے کہ حکمت کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد ذوی القربی کی باری آتی ہے پھر مساکین کی جو اس کی قوم میں ہوں۔ بطریقہ حکمت۔ اس کی مثال ہمیں بنی مقدس نے سکھائی ہے کہ ایک آدمی سوال کرنے آیا آپ نے اسے سوال سے منع کیا اور لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس سے جو اس کے پاس تھا یا اس مال سے جو اس کے پاس تھا۔

اس آدمی نے لکڑیاں خریدیں اور کاروبار کیا۔ اسی طریقہ حکمت پر اتفاق ہونا چاہیے پھر اہل ضرورت پر اتفاق کر کے خواہ اس کی قوم کے نہ ہوں۔ مثلاً مسافرین اور ایسے سائلین جو کسی سخت ضرورت میں مبتلا ہوں۔ یہ آزاد قسم کے مسافر یا سائل مراد تھے۔ اس کے بعد غلاموں کی باری آتی ہے۔ گویا مال کو اپنے گھر میں جمع نہ کرنا چاہیے جبکہ وہ ضروریات سے فالتو ہو۔ اس طرح اگر کسی قوم کی عادت بن جائے تو وہ تمام مصائب سے نجات پاسکتے ہیں۔ اگر خزانہ جمع کرنے

اور اکتانہ میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو وہ منقریب ہلاک ہو جائیں گے تو اجتماعیت صالحہ سرمایہ داری برداشت نہیں کر سکتی بلکہ اشتراکیت کو ضروری سمجھے گی۔ مضاربت کے اصول پر جیسے آجکل سوسائٹی کا طریقہ ہے۔ لیکن ربا اور سود نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ربا اکتانہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

تنبیہ

سیاسی معاملات میں ہمارے متفق ایک شخص نبی کا شیخ ابراہیم بن عبد اللہ سندھی ہے جو اقتصادی علوم کا ماہر ہے اس نے ہمیں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بار اس کے اساتذہ اقتصادیات نے سوال کیا کہ اسلام انتفاع بالاموال کو حرام کرتا ہے اور یہی معنی ہے اس بات کا کہ یورپ سود کو مال کمانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے اصل پونجی اور اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے انعام البیوع مثل الربا جو مشرکین کا قول ہے۔ تو اس اساتذہ نے کہا انسان کیسے اجتماعیت میں ترقی یافتہ بن سکتا ہے جب کہ ترقی نفع حال کو حرام کرنے سے مراد لی جائے۔ تو شیخ ابراہیم نے جواب دیا کہ اسلام نفع اموال کو حرام نہیں کرتا بلکہ اس کی خاص قسم کو حرام کرتا ہے یعنی جب نفع اور ضرر صاحب مال اور عامل ہیں مشترک ہو تو اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ البتہ جب نفع صاحب مال کے کھاتہ میں ہو اور ضرر عامل کے حصہ میں تو اسے اسلام ربا کہتا ہے اور حرام کہتا ہے۔ خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ جب اساتذہ نے اس بات کو سمجھ لیا تو اس نے کہا ہلک اودبا یورپ ملاک ہو جائے گا۔ اگر اسلام سے اس نے یہ بات نہ سیکھی۔ اس وقت سے میں تحریم ربا کی نص کو سمجھنے سمجھانے پر قادر ہوا ہوں۔ اور تعلیم قرآن کے سلسلہ میں نوجوانوں کو ربا کی تحریم کا مسئلہ سمجھا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ربا کے متعلق صریح مقصد نہیں سمجھتا تھا یہ جو نقصان عامل کے حق میں ہوتا ہے۔ صاحب المال کی جانب سے اس پر شیخ ابراہیم کی بات سے تنبیہ ہوئی۔ اُسے میں نے حجۃ الہدایہ کے چند مقامات سنائے وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کیا عربی میں اس مسئلہ پر بھی روشنی ہے؟ کیوں کہ اس سے پہلے اس نے ایسی اقتصادی باتیں نہیں سنی تھیں۔ اس کے بعد میں نے یہ واقعہ بڑے بڑے اہل علم کو بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی انگریزی تعلیم یافتہ سے سوائے اس بات کے کوئی حکمت کی بات نہیں سنی؟ یہ باتیں روس کے انقلاب سے پہلے کی تھیں جب میں انقلاب روس کا علم ہوا تو میں اساتذہ شیخ ابراہیم کا قول صحیح نظر آیا۔ بہت سے اہل علم کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ اسلام چونکہ ربا کو حرام کرتا ہے گو یا وہ اشتراکیت کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لئے وہ روسی تحریک کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور اسے اسلامی تعلیم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ بات مجھ کو دنیا مغاصد عظیمہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لئے میں سرمایہ داری کے خلاف متفق

ہوں اور باقی روسی مفاسد کو میں زیر بحث نہیں لاتا کہ ان میں انکار ادیان ہے۔ سنت نکاح نہیں۔ افساد اجتماعیت ہے۔ تربیت اولاد نہیں۔ وغیرہ اسی واسطے میں نے ایسا پروگرام بنایا ہے جو سرمایہ داری کے خلاف ہو۔ لیکن اسلام کے نام پر نہ ہو کیونکہ وہ دینی تحریک پر ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اور مغرب کے انقلابی کوئی توجہ نہ دیں گے صرف اس تحریک پر مشرق کے انقلابی توجہ دیں گے۔ میں یہ پروگرام وطنیت ہندیہ کے نام پر جاری کرنا چاہتا ہوں کیوں کہ اس سے انگریز ہندو روسی اور غیر مسلم سب توجہ دیں گے۔ اور ان کے علاوہ اور قومیں بھی۔

ضمناً میں نے اشارہ کیا ہے کہ میں ہندی مسلم ہوں۔ اور اسلام سرمایہ داری کے پروگرام کو سرگز قبول نہیں کرتا۔ البتہ طرح کا پروگرام قبول کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی تصریح کی توجیہ زیادہ نہیں کی بلکہ یہ امور تبعیہ میں سے ایک بات ہے تاکہ انقلابی اس کے اسباب میں غور و خوض کرنے سے نفرت نہ کریں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مقصد میں میں کامیاب ہوں۔ اقوام ثلاثہ میں سے اس کے رد پر کوئی قادر نہیں ہوا۔ اور انہوں نے اندرونی طور پر اقتصادیات علم کے معاملہ میں حقیقت اسلام کا اعتراف کیا میرا مقصد یہ تھا۔ پھر ہم اس پروگرام کو قائم کرنے پر قادر ہو سکیں گے یا نہیں؟ یہ دوسری بات ہے۔ فرض تبلیغ اسلام ہے۔ یعنی انقلابی ترقی یافتہ اقوام کو، شاید اسے خدا قبول کرے اور اس طرح مولانا محمد قاسم کے چند مقاصد کا مصداق بنے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر انہیں یورپین زبان آتی تو وہ اقوام کو کلمہ اسلام کی تبلیغ کرتے۔ میں ایک طالب علم ہوں اسی کی طرف منسوب ہوں میرا کام یہ ہے ان کے کسی مقصد کو کچھ پورا کر سکوں۔

آج میں کہتا ہوں کہ سود کی بالکل حرمت اس بات کی مقتضی ہے کہ اموال اور اسکے ارد گرد تمام چیزوں کو شروع سے تفریق کیا جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ذاتی المال علیٰ حتبہ یہ امر قرآن عظیم میں مُتَمَم ہے اور یہ اخلاق ایمانیہ کے اصول میں سے ہے۔ یہ امر خاص پہلے چار اصولوں سے ملتی ہے۔ اور یہ بات اس طرح نہیں جیسے مفسرین میں سے بعض فقہاء خیال کرتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں کہ زکوٰۃ کا حکم اس کے علاوہ دوسری جگہ ہے۔ یہ ایمان کا جزو ہے۔ ایمان ہمارے ہاں اصول اخلاقیہ کا نام ہے۔ اور وہ خلیفۃ القدس پر یقین رکھنے پر مبنی ہے۔ ہم مولانا محمد قاسم کی ایک بات کہتے ہیں وہ کلمہ ایمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فقہاء مسلمہ نیت کا جانتے ہیں اور اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ نیت کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے عمل قاصر کا ارادہ کیا جائے۔ مثلاً نماز کی نیت، زکوٰۃ کی نیت اس طرح اور نیتیں، پس تمام مامورات الہیہ کی ادائیگی کی نیت ایک بار کر لینا یہ ایمان ہے،

میں ان فقہاء کے قول کی تفسیر اپنے اس قول کے موافق کر چکا ہوں کہ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے اور تصدیق کے کلمہ کو منطقیوں نے امر مرکب کی تفصیل کے لئے استعمال کیا ہے۔ جیسے جملہ لیکن وہ تصدیق بالعقل ہوتی ہے۔ ہمارے فقہاء اپنے قول تصدیق کے ساتھ قلب کی قید اس لئے بڑھاتے ہیں تاکہ منطقی تصدیق سے استرازا کیا جائے۔ پس تصدیق بالقلب عزم قلب کا نام ہے جو صدق ادا کے لئے کیا جائے۔ جب انسان اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے اخی امنت باللہ کما هو باسما نہ وصفاتہ و قبلت جمع احکامہ تو اس اقرار باللسان کی توجیہ ہمارے فقہاء ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا اس کے ساتھ تصدیق بالقلب نیتہ الادا و شامل کرنا ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم کا قول (شرح ہے فقہاء کے قول کے لئے) اور تصدیق بالقلب اعمال نفس میں سے ایک عمل ہے وہ فقط معرفت سے نہیں ہوتا گویا ہمارے مشائخ کے قول کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے جو لوگ ائمہ کے کلمہ کی تفسیر کرتے ہیں وہ اتباع سلف میں سے ہیں۔ وہ مرجی بدعتی نہیں۔ یہاں یہ بات ختم ہوئی۔ اقام الصلوٰۃ و اتی الزکوٰۃ یہ اسلام کے فرائض علیہ میں سے ہے۔ اقامت الصلوٰۃ خطیرۃ القدس کی طرف توجہ کرنے کا نام ہے اور ایتار الزکوٰۃ خاص قانون کے تحت اموال کو جدا کرنے کا نام ہے۔ پہلی چیز خلق کے درجہ میں ہے وہ قانون کے ساتھ مقید نہیں وہ اس اجتماعیت انسانیہ کا عنوان ہے جو خطیرۃ القدس کے نتائج میں سے ہے۔ پس ایسی اجتماعیت کے قیام کا ارادہ اصول اخلاق میں شامل ہے۔ اور اس فرض کی ادائیگی جو قانون نے فرض کیا ہے مصداق زکوٰۃ ہے۔ یہ قانون اسلام میں دو درجوں پر ہے۔

(۱) مکہ میں۔ فالو چیز ضروریات سے بچی ہوئی چیز کو خرچ کرنا جب بھی وہ ضرورت سے بڑھ جائے اس کا نصاب متعین نہیں۔

(۲) مدینہ میں نصاب متعین ہے۔ زمانہ مکہ میں جب آنحضرت متعین تھے حکومت اجتماعیت کا حق یہ تھا کہ حاجات سے بڑھ جانے والی چیز کو طلب کر لیا جاتا تھا۔ اور یہ بات حکومت اجتماعیت کے اتباع پر مشتمل تھی اور اتفاق میں وہ حکومت کے نائب ہوتے تھے بیت المال میں جمع نہ کیا جاتا تھا۔ والموفون بعدہم اذا عاہدنا یہ مصالغ خارجیہ میں ہے جو بھی دیگر اقوام میں سے مسلمانوں کے دست موالات دراز کرے وہ عہد پورا کرے۔ گویا اجتماعیت اسلامیہ دو قسموں پر مشتمل ہے

(۱) پہلی قسم شریعت کو قبول کرتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں (۲) دوسری قسم جو خاص معاہدہ میں متحد ہوں یہ ذمی ہیں۔ اجتماعیت میں ان کو بھی مسلمانوں کے حقوق کی طرح حقوق حاصل ہیں اور اجتماعیت کی روح یہی ہے

اس بات پر امام ابوحنیفہ مطلق ہو گئے انہوں نے ذمی کے قتل کے لئے بھی قصاص جائز قرار دیا ہے۔ باقی میں مذاہب فقہاء قصاص کے قائل نہیں۔ ان تینوں مذاہب کے فقہاء اجتماع فی الاسلام کی روح سمجھنے سے قاصر رہے۔ فقہا ثلاثہ کی نظر صرف زمانہ انقلاب تک ہے پس انقلابی مسلم ارتجاعی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ قائدہ مسلمہ کلیہ ہے۔ لیکن فقط زمانہ انقلاب کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی زمانہ جہاد کے ساتھ جب قتال ختم ہو جائے اور وہ اسلامی حکومت کے تحت داخل ہو جائیں اور اسلامی حکومت کا بلند مرتبہ اپنی مذہبیت اور اپنے مذاہب پر تسلیم کر لیں، وہ انقلابی مسلم کی مخالفت نہیں کرتے۔ ان میں حکم انقلابی اس وقت جاری نہیں ہوگا بلکہ ان کا خون مسلمان کے خون کی طرح ہوگا۔ لیکن اس طرح کی برابری کو عرب کی ذہنیت قبول نہیں کرتی اور عجم کی ذہنیت نہیں بھولتی۔ عرب عجم میں اختلاف ذہنیوں کا ہے۔ یہ حنفیہ اور شافعیہ کے اختلافات کی ایک جگہ ہے۔

تعلیق :-

آج کے علماء شافعیہ سے ہم نے تعجب کیا جیسا کہ انہوں نے یورپ کے شہروں میں پراپیگنڈے بھیلادینے۔ وہ اس مسئلہ میں صرف فقہ حنفی کو اپنانے پر قادر ہیں۔ جب وہ خاص مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ فقہاء حنفیہ کو درجہ احترام تک تنقیص کرتے ہیں۔ والصابین فی السراء والضراء الخ جو مصیبتیں اور مشقتیں انسان کو پر دو گرام بنانے کے وقت پیش آتی ہیں۔

(۱) ایک داخلی قسم ہے جیسے باساء وضرار جو مسلمان ہر اس وقت آتے ہیں جب کہ وہ اپنے لازمی فرائض سے فارغ نہ ہو یا لوگ کسب معاش کے معاملہ میں اختلاف رکھتے ہوں۔ حین الباس وہ مصائب ہیں جو قتال اعداء کے وقت اسے پیش آتے ہیں۔ اور فرائض میں سے کسی چیز کو نہ چھوڑنا اور اپنے دشمنوں پر اصرار کرنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ اس جملہ کی ایک اور تعبیر ہے جسے ہم صبر میں بیان کر آئے ہیں۔

ولا تقوا لدا سے الصابون تک (۱۰۰) پس وہ اخلاق جو اول میں کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت صلوات اور شکر ایتار الزکوٰۃ ایفار عہد کے ساتھ مقید کر دیا۔ اور صبر بوقت جنگ مقید کیا گیا اور بوقت خوف و جوع مبتلا ہونا یہ باسار وضرار ہے۔ اولہ الذین الخ ہم نے آیت کی شرح ابتداء میں بھی کی ہے کہ یہ اجتماع متوسط کا مسئلہ ہے۔ انسان کی کیا قیمت ہے؟ اس کا جواب دو آیتوں میں ہے نمہ ۱۷، ۱۷۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ

اے ایمان والو فرض ہوا تم پر (قصاص) برابری کرنا مقتولوں میں آزاد کے بدلے آزاد

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی

شئٍ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْأَعُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ

طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے اور آزارنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ یہ آسانی ہوتی

مَنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

تمہارے رب کی طرف سے اور نہربانی پھر جو زیادتی کرے اس فیصلہ کے بعد تو اس کے لئے ہے عذاب

الِيمٌ ﴿١٤٩﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤ اُولِىۤ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ

دردناک اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقلمند تاکر تم

تَتَّقُونَ ﴿١٤٩﴾

پہنتے رہو

حاصل جواب یہ ہے کہ انسانیت کئی قسموں پر مشتمل ہے یا ایک جنس ہے جو کئی انواع پر منقسم ہے ہر مفرد اپنی نوع کے افراد کے لئے مساوی ہے یا اپنی صنف کے افراد کے لئے مساوی ہے۔ پھر اجتماع اصناف کے ساتھ نوع متحقق ہوتی ہے۔ یا انواع کے اجتماع کے ساتھ جنس متحقق ہوتی ہے۔ تو انسانیت عامہ متحقق نہیں ہوتی۔ اور اس کا وجود میں تحقق ممکن نہیں۔ البتہ تو یہ اصناف کے ساتھ تشبہت ممکن ہے جس پر کہ اجتماعیت مرکوز ہے

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ اِسْ كِ تَفْسِيْرِ اِمَامِ وِلى اللّٰهِ دِ بِلَوِى مِثَالِث وِ مِساوَات كِ مَعْنِى مِىں كِرْتِے هِىں۔ اور فَتْحِ الرَّحْمٰنِ اور حِجَّةِ اللّٰهِ الْبَالِغَةِ اور سَوَاعِى مِىں ذَكَرْ بَے۔ يَه تَفْسِيْرِى فِقِيْهِيْ نَهْىں كِى۔ اور هِمَارِے جَوَانُوں مِىں مِسْأَلِ

مساوات یورپی اجتماعیوں کی جانب سے آیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام یا ادیان عام طور پر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنی سمجھ اور بصیرت کی مقدار سے تفسیر مساوات کے بارہ میں فکر اسلامی سے بہت دور ہیں۔ یہ ہم نے تجربہ سے معلوم کیا ہے کہ اسلام کے داعی جو عدم مساوات کے قائل ہیں وہ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں

اور وہ عظمت ملوک اور عظمت اقوام کے داعی ہیں۔ اپنی جبلت اور فطرت کے مطابق دعوت دیتے ہیں۔ وہ عدل یا دین سے اسکے قیام کے لئے کوشاں نہیں۔ یہ فقہاء غیر حکما ہیں مرض عمومی ہے پس جب ان میں سے کوئی شخص نوجوانوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے تو پہلے سے بھی نوجوانوں کو وہ اسلام سے زیادہ متنفر کر دیتے ہیں۔

نوجوان حریت و مساوات کو انقلاب فرانس کے زمانہ سے جانتے ہیں اور اس موضوع پر وہ انقلابیوں

کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اسلام کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بھی مساوات اور انقلاب کی دعوت دیتا ہے پس جب وہ ان فقہاء سے اسکے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو وہ اس اسلام سے مایوس ہو جاتے ہیں جس اسلام میں یہ بات ہو کہ مستقبل میں کوئی ہمدی وغیرہ آئے گا۔ انہیں کوئی شخص ایمان بالہدی پر قانع نہیں بنا سکتا۔ یہ ان کے عام حالات ہیں جب ہم ان کے پاس آئے اور انہیں قصاص کے معنی فقط اپنی زبان سے ہی نہیں بلکہ شیخ کے اقوال و نصوص سے سمجھائے جو اس کی کتابوں میں موجود ہیں پھر انہیں اللہ کے اس قول کے معنی سمجھائے کتب علیکم القصاص بعد ازاں ۷۹ کی شرح بیان کی و لکم فی القصاص حیوة یعنی مماثلت اور مساوات کا اعتبار ہی زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم پر ہرزگاری نہ ہو

و لکم فی القصاص حیوة ای اعتبار المماثلۃ و المساواة حیوة یا اولی الابواب لعلکم تتقون یعنی عدل و احسان قائم کر دو۔ یہ تفسیر جب میں نے نوجوانوں کو بیان کی تو وہ اپنی قرآن سے ناواقفیت پر حیران رہ گئے۔ اور ان تمام تفسیروں کو ناگوار محسوس کیا۔ اور امام دلی اللہ کے معتقد ہوئے۔ لیکن ہم امام کی امامت کی دعوت دینے میں ہند میں کمزور تھے کیوں کہ فقہاء و مسلمین میں بہت سے نزاع پسند تھے۔ لیکن جب ہم نے سیاحت یورپ کے بعد معلوم کیا کہ وہ اجتماعیت جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں وہ شرف زوال پر ہے تو ہمیں امامت امام کی دعوت کے لئے ایک بے پناہ خوشی حاصل ہوئی۔ کیوں کہ عام نوجوان مسلمانوں کی ذہنیت کی صفائی معارف قرآن کے معاملہ میں سوائے اس طریقہ کے نہیں ہو سکتی۔ ورنہ وہ فقہاء جو یورپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اشتراکیوں کی دعوت تو یہ میں شامل ہو کر پس میں جانتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ ان علماء کو اپنا خادم و معاون بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اتباع اسلام و قرآن ان علماء کے واسطے سے نہیں کرنا چاہتے پس ایسے شخص کے لئے دعوت دینا جو قرآن کی تفسیر اصول حکمت پر کرتا ہو۔ خالص اسلامی دعوت ہے۔ اور یہ دعوت اسلام پر لوگوں کو قانع بنا سکتی ہے۔ اور یورپ کے پروپیگنڈوں سے افضلیت پر قانع بنا سکتی ہے امام نے مسوری میں لکھا ہے "و لکم فی القصاص حیوة" کہ تمہارے لئے اعتبار مماثلت و مساوات میں بقا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ بہتین و ظاہر بات یہ ہے کہ آیت کا رخ یہ ہے کہ قصاص ہی عین مماثلت و مساوات ہے اور معنی یہ ہے کہ کتب علیکم اعتبار المماثلۃ و لا یعتبر الفقر و العنا و الشرف و لا تضاع یعنی تم پر اعتبار مماثلت فرض ہے اور فقر و غنا شرف و لا شرفیت کا اعتبار نہیں۔ حضرت امام حجتہ البالغہ میں فرماتے ہیں "معنی القصاص التکافؤ و ان یجعل اثنان فی درجۃ واحدة"

فی الحکم "قصاص کے معنی یکساں پاداش عمل ہے اور باعتبار حکم کے دونوں انسان ایک رجب کے ہیں۔ ایک شخص کی دوسرے پر فضیلت نہیں۔ یہ بات صرف قتل میں ہی نہیں ہے یعنی مساوات صرف قتل ہی میں نہیں بلکہ ہر موقع پر ہے۔ امام صاحب کا لفظ ہے "لا اقلل" اس طرح امام صاحب نے مشہور تفسیروں کو رد کیا ہے فتح الرحمن میں لکھتے ہیں "لازم کردہ شد بر شاقصام" یعنی اعتبار مماثلت اور یہ صرف ایک بات ہی نہیں جو امام صاحب سے صادر ہوئی ہے الحد بالحد والعبد بالعبد والانتی بالانتی ہمارے فقہاء کو انتی کو دو ممتاز قسمیں بناتے ہیں۔ انسانیت کو ان دونوں میں مساوی بنایا ہے۔ جیسا کہ ارسطو کی اتباع سے مشہور ہو گیا ہے کہ انسان ایک نوع ہے اور ماہیت میں تشکیک نہیں۔ بلکہ تمام افراد ماہیت میں مساوی ہیں اور ماہیت کے نسبت پر صادق آنے میں مساوی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ قول محض تخیلی ہے افراد انسان کے استقرا سے مستنبط نہیں اور خطیرۃ القدس کے ذریعہ کشف شدہ بھی نہیں۔ اس طرح کی بات اور اس کی پیروی اجتماعیات کو برباد کرتی ہے۔ بلکہ ذکر و انتی مختلف ہیں۔ خلقت کے اعتبار سے جیسے کہ جنس واحد کے انواع مختلف ہیں پس بعض افراد کا التحاق (الاقی ہونا) یعنی ایک نوع کا دوسری سے التحاق اس کے تنوع کی نفی کا موجب نہیں کیوں کہ نفی قرار دینا فطرت سے غلط فہمی یا فطرت سے بلند ہونے کے مترادف ہے ہم پر انتی کو مساوی اور ہر ذکر کو مساوی قرار دیتے ہیں۔ ہر ذکر کے لئے حکم انواع کے لئے استبقار ہے۔ پھر اجتماعیات مخصوصہ بدینہ علی اصول متعارفہ انواع کو اصناف کی طرف نوع کی طرح تقسیم کرتی ہیں پس دو قومیں جب قتال تک پہنچی ہوں ایک قوم دوسری قوم کو لازماً مانتا کر دے گی۔ اس طرح یہ بات نہیں۔ اگر انسان اور درندوں کو ہم اجتماع کے حکم میں مساوی قرار دیں تو اجتماع فاسد ہو جائے گا۔ اسی واسطے ہم مقابلہ میں جنگ کرنے والی قوم کو اپنے ہاتھوں قیدی بنا دیتے ہیں۔ ایک مخالف صنف کی طرح ہم ان میں سے ہر فرد کو دوسرے کے مساوی قرار دیتے ہیں۔ اور ہر فرد کے مقابلہ میں ایک اور تسلیم کرتے ہیں جو فرد آخر کے مساوی ہو۔ گویا تین اصناف ہو گئیں۔

(۱) جنگی قیدی جسے عبد کہا جاتا ہے (۲) ذکر جسے حر کہا جاتا ہے (۳) انتی جسے انتی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تصریح بالانتی بالانتی میں ہے۔ گویا ہر نوع کے افراد میں مساوات تبعید ہے۔ اور ایک صنف کے فرد کی دوسری صنف کے فرد کے ساتھ مساوات مصنوعی ہے۔ اور قضا میں اصطلاحات و معاملات کے تابع ہے۔ یہ ان اصول میں نہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جزا میں نیست کہ وہ وقت کہ مقتنی ہے۔ اور اس وقت اولی الامر کے ساتھ حکم و فیصلہ کرتے ہیں جسے زیادہ مانع دیکھتے ہیں۔

ان آیات سے اجتماعیات اسلامیہ میں انسان کی قیمت معلوم ہوگئی اور کسی چیز کی قیمت اس کے فنا کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ یعنی انسان نے دوسرے سے شے مقرر لی اس کے لئے ضروری ہے کہ اس چیز کو بعینہ واپس کر دے۔ اگر وہ چیز کم ہو جائے یا فوت ہو جائے تو دو فرق اس کی قیمت مقرر کرنے کا دھیان دیں گے۔ اور ان کی اصطلاح میں اس کی قیمت مقرر ہو جائے گی۔ گویا کسی چیز کے فنا کے بعد قیمت مقرر ہوتی ہے اور یہ نظریہ ہدایہ میں کثرت سے مذکور ہوا ہے۔ تو قرآن عظیم نے انسان کی قیمت پر نص بیان کی ہے جب کہ وہ قتل ہو جائے۔ اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے اور یہ بات شیخ کی تفسیر حجة اللہ البالغۃ میں ظاہر ہوتی ہے اور مسوی میں اسکے متعلق سیر حاصل بحث کی ہے اور ان تمام تفاسیر کا رد کیا ہے جو اس کے خلاف تفسیر کرتے ہیں۔ اور ان نظریات کے خلاف چلتے ہیں۔ ہم امام ولی اللہ کو مستقل مجتہدوں کی قطار میں شمار کرتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمدی پر ایمان لاتے ہیں۔ یا اس کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں مگر بہت سے معاملات میں نبی کی میت کے ساتھ اسے چسپاں کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی عجیب بات ہے۔ اسے وہ امام مالک اور ابو حنیفہ کے امثال میں سے خیال نہیں کرتے۔ بلکہ خاتم النبیین کے بعد انبیاء کے امثال میں سے اس کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں۔

تمت بالخیر الحمد للہ (تم دفتر ۶۵ ویلہ دفتر ۶۶)

مسئلہ:۔ اموال کی قیمت یعنی ان اشیاء کی قیمت جن کے ذریعہ انسان اپنی زندگی میں ارتفاق کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا حاصل جواب یہ ہے کہ جو شخص اکتساب خیر کرے اس کے لئے اس میں حق تصرف ہے مگر جب وہ اثم ہو یعنی مخالف اخلاق اساسیہ ہو یا جحف ہو۔ یعنی ان حقوق اجتماعیت سے اعراض ہو جو لوگوں میں معروف کے ساتھ مقرر ہیں۔ اور یہ بات بوقت موت ظاہر ہوتی ہے۔ کہ اس کے لئے حق ہے کہ وہ اپنے مال و متاع کی وصیت کرے جیسے وہ چاہیے۔ مگر جحف و اثم کی وصیت نہیں کر سکتا۔ جب ہم ان تین آیات کی یعنی ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲ کی اس معنی سے تفسیر کریں گے تو یہ معنی ہمارے حقوقی نوجوانوں کو حیران کر دے گا۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَ خَيْرًا جَلَدًا

فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت بشرطیکہ چھوڑے کچھ مال

إِلْوَصِيَّةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

دیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لئے انصاف کے ساتھ یہ حکم لازم ہے

الْمُتَّقِينَ ﴿۱۵۱﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ

پر مہینہ گاروں پر پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کے بعد اس کے جو جس جگہ تو اس کا گناہ اپنی

عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۲﴾ فَمَنْ

پر جسے جنہوں نے اس کو بدلا بیشک اللہ سننے والا جانتے والا ہے پھر جو کوئی

خَافَ مِنْ مَرْوٍ جَنَفًا وَإِنَّمَا فَاصِلُ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ

خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا پھر ان میں باہم صلح کرادے تو اس پر کوئی گناہ

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۵۳﴾

نہیں بیشک اللہ بڑا بخشنے والا بنائیت مہربان ہے

ان میں رفع اثم اور دفع جنف کا بیان بھی ہے کہ وہ باہمی صلح کے ذریعہ مرتفع ہوتا ہے۔ اور حق اہمال میں مصالحت عامہ حقوق اسلامیہ کے اصول میں سے ایک حق ہے، جو لوگ معروفات کو خلافت عباسیہ کے زمانہ میں گردانتے ہیں۔ وہ معروفات کہ جن کو ہم بہت کچھ بگاڑ چکے ہیں کہ ان پر بی قانون کا نفاذ کرنا ہمارے لئے قرآن کی طرح ضروری ہے۔ وہ لوگ اجہل اور دشمن اسلام ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اہل فقہ و اجتہاد کی جماعت کا اجتماع ہو جو مسائل متغیرہ میں ہمیشہ غور و فکر کرے یہ تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ میں سے ایک فرض ہے لیکن جب اس کوشش سے وہ غافل ہو جائیں اور ترک کر دیں تو مسلمان فقہاء کے قانون اسلام کے پابند نہیں فقہاء میں سے اس مصلحت و مسئلہ کے قیام کے لئے زیادہ موزوں صرف ہمارے فقہاء حنفیہ ہی ہیں لیکن یہ بھی صرف امام ولی اللہ کے اتباع کے طریقہ پر ہونا چاہیے جو ہمارے مشائخ ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے نظریات کی فقہ میں تجدید کرتے رہتے ہیں۔ امام صاحب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں۔

”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرایا کہ مذہب حنفیہ میں ایک عمدہ طریقہ ہے جو تمام طریقوں میں سنت معروفہ کے موافق ہے۔ وہ طریقہ بخاری اور اس کے اصحاب کے زمانہ میں جمع کیا گیا ہے“ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوال ثلاثہ میں مسئلہ کے قریب ترین قول اخذ کیا جاتا ہے پھر اسکے بعد فقہائے حنفیہ کے اختیارات پسندیدہ اقوال کی اتباع کی جاتی ہے۔ وہ فقہائے حنفیہ جو علماء اہل حدیث میں سے ہیں۔

میں نے شاید کے ایک نسخہ میں دیکھا ہے یہ مشاہدہ فیوض الحرمین کی اصل ہے اسے امام صاحب نے پہلے مختصر طور پر تصنیف فرمایا تھا اس نسخہ میں بعض مکی اہل علم کے خیال میں غلطیاں ہیں اور یہاں زیادہ ہیں جیسے کتاب "ما فظطحاوی"۔

بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق تینوں نے سکوت کیا ہو اور اس کی نفی کا تعرض نہ کیا ہو اور اس پر بہت سی احادیث نے دلالت کی ہو تو ان کا اثبات ضروری اور ناگزیر ہو جاتا ہے "یہ تمام مذاہب حنفی ہیں" میں کہتا ہوں اس طریق سے ہم امام ولی اللہ کی تجدید در مذہب حنفی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور مشاخر زمانوں میں ان جیسی شخصیتیں دوسرے مذاہب میں نہیں دیکھتے۔

"فیوض الحرمین" میں ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں "میں نے حضور علیہ السلام سے

روحانی سوال کیا جیسے کہ ہم اس بات کو کئی بار بتا چکے ہیں حضور علیہ السلام نے میری طرف نفع فرمایا پھر

دوسری بار نفع فرمایا اور واضح فرمایا کہ تیرے لئے مراد حق یہ ہے کہ تو امت کے تمام اختلافات کو جمع و تطبیق

کرے اور تجھے قوم کی فروع میں اختلاف کرنے سے بچنا چاہیے کیوں کہ یہ بات مراد حق کے لئے سدا رہ

ہے۔ بعد ازاں حضور علیہ السلام نے تطبیق سنت بالفقہ الحنفی کی کیفیت کا نمونہ کشف فرمایا۔ کہ تینوں میں سے

کسی ایک کے قول کو لیا جائے اور ان کے عموماً کی تخصیص کی جائے۔ اور ان کے مقاصد پر وقوف کیا جائے

خدیث کے لفظ پر حسب مفہوم اقتصار کیا جائے۔ اس میں بعید تاویل نہ ہو۔ نہ ہی کسی حدیث کو دوسری کے

ساتھ ضرب کیا جائے۔ نہ ہی کسی حدیث کو امت کے کسی فرد کے قول کی وجہ سے ترک کیا جائے۔ یہ طریقہ مکمل عمل ہے

یہ کبریت احمد اور اکبر اعظم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بفضل اللہ ہمارے سال فقہ حنفی میں اس طریق سے میں

نے تکمیل کا اجتہاد کیا ہے۔ بحمد اللہ علوم کتاب کی طرف بڑھنے کا میرے لئے یہ ذریعہ بنا ہے۔ ہم اس صیبت

کی بنا پر امام ولی اللہ کو خواص حنفیہ میں شمار کرتے ہیں۔ اور یہ وصیت خفیت کا خاصہ ہے۔ ایک دوسرے موقع

پر فرماتے ہیں کہ مل و مذاہب حقیقت کی توصیف کرتے ہیں "ہم نے اس واقعہ کی حقیقت پر غور کیا۔

ہم نے دو معنی حاصل کئے (۱) جلی (۲) دقیق جو دیر بعد معلوم ہوتا ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں "دقیق وہ ہے

جو تفصیل کے بعد حق ملت میں معلوم ہو۔ پھر فرماتے ہیں "بسا اوقات عنایت متوجہ ایسی ہوتی ہے کہ ملت حق

کو محفوظ کیا جائے۔ ایسے طریقوں کے مطابق جو خاص مذہب کی حفاظت کے سامان ہوں، بانگونہ کہ حفاظت

مذہب ملت کے ملخص پر قائم ہوں۔ یا انکا شمار ایسا ہو جو حق و باطل میں فارق ہو اس طرح ملا اعلیٰ یا

ملا سافل میں یہ بات منعقد ہو جائے گی کہ ملت اپنے احکام کلیہ پر ان خاص صورتوں سے پابند ہے اور اس طرح یہ مذہب حق ہو گا۔ پھر فرماتے ہیں معنی دقیق پر اطلاع صرف نوزنبوی کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ وہ نوزنبوی جو دبیر قاضی علی البشر کے احکام کو واضح کرتا ہے۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ یہ دور سے معلوم ہوتا ہے جب یہ بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب حنفی میں مرغامض ہے۔ اور اس غامض سے میں ہمیشہ متحد و منسو رہا حتیٰ کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ آج اس مذہب کو تمام مذاہب پر اس معنی کے لحاظ سے ترجیح و فضیلت ہے۔ اگرچہ بعض دوسرے مذاہب اس مذہب سے معنی اول کے لحاظ سے ارجح بھی ہیں۔ لہذا مضبوطی سے اس مذہب پر قائم رہو۔ حضرت شیخ اپنی بعض کتابوں میں تصریح فرماتے ہیں اور اپنی ذات کو حنفی العمل قرار دیتے ہیں اور تعلیم حنفی و شافعی ظاہر کرتے ہیں اور یہی بات جو خواص ائمہ حنفیہ میں سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ہم حنفیت کے مختلف طریقوں میں سے ایک خاص طریقہ میں ہیں، بعض لوگ حنفیت پسند نہیں کرتے۔ اور اپنا امام حنفی نہیں بنانا چاہتے۔ ہم اس خیال کی تردید کے لئے ایسے لوگوں کے لئے کئی بار تمہید لائمتے التجدید کے رسائل لکھنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ ہماری مراد ان چاروں ائمہ تجدید سے ہندی ائمہ ہیں۔ (۱) امام ربانی شیخ احمد سرہندی خالص ماتریدی حنفی ہیں۔

(۲) سلطان الاعظم خاتم سلاطین الہند عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ جو ہندوؤں کے سلطان کبیر اشوک کے بعد ہوئے ہیں شیخ عبدالرحیم امام دلی اللہ کے والد عالمگیر کی اجتماعیت کے بڑے عالموں میں سے ہیں۔ شیخ نے قادی عالمگیر میں فقہ حنفی کو مرتب و منظم کیا اور اسے ہند کے تمام علاقوں پر نافذ کیا اسی طرح شیخ عبدالرحیم کے اولاد کے زمانہ میں یہ فقہ تقریباً سو سال تک نافذ رہی۔ (۳) امام دلی اللہ حنفی (۴) امام کے خلیفہ فرزند عبدالعزیز دہلوی ان کے والد امام صاحب نوقفہ حنفی اور شافعی دونوں کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ اسی واسطے بعض لوگوں پر ان کی حنفیت مشتبہ ہے کیوں کہ امام صاحب اجتماعیت عالمیہ اسلامیہ کے موضوع پر بحث کرتے تھے اور فقہ شافعی کی تعلیم دینے پر مجبور تھے تاکہ وہ تمام مسلمانوں کے لئے ایک جامع نظام اخذ کرنے پر قادر ہو سکیں۔ لیکن اپنے اعمال کے لحاظ سے یہ واضح ہے کہ ان کی جماعت کا برفرد خالص حنفی ہوتا تھا۔ لیکن امام کے فرزند عبدالعزیز نے ایک خاص طریقہ اہل ہند کے لئے منظم کیا جو ان کے والد سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے وہ بحیثیت اعمال کے بھی حنفی اور بحیثیت تعلیم کے بھی حنفی تھے ان کی حالت ہمارے ہاں اسی طرح ہے جیسے امیر الامراء وزارت عامہ کے تحت قوت عمیلہ کے منظم کرنے

کے لئے ہوتا ہے۔ پس امام ولی اللہ قوت نظریہ کے امام ہیں اور نسبت عملیات کے وہ قوت نظریہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ لیکن امام عبدالعزیز امام ولی اللہ کے نظریات کے تحت قوت عملیہ کے امام ہیں۔ ان چاروں مذکور حضرات کا نام ہم ۸ الف ثانی کے مجددین رکھتے ہیں جو ہند میں گذرے ہیں اور ہم اپنی طاقت کے مطابق انہی مذکور حضرات کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ واللہ الموفق۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

اسے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ

انگلوں پر تاکہ تم پر ہمیز گار ہو جاؤ چند روز ہیں گنتی کے پھر جو کوئی تم میں سے

مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ

بیمار ہو یا مسافر تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے اور جن کو طاقت

يُطِيقُونَهَا فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ

ہے روزہ کی ان کے ذمہ بدلا ہے ایک فقیر کا کھانا پھر جو کوئی خوشی کے لئے نیکی تو اچھا ہے اس

لَهُ وَإِنْ تَصَوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾

کے واسطے اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم سمجھ رکھتے ہو

(۱۸۳) اُمت اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ اس کے تمام افراد عالم ہوں۔ تعلیم عمومی یا ہم کہتے ہیں تعلیم

اجباری اجتماعیت متوسطہ کے لئے شرط ہے۔ سال میں ایک ماہ کو شائع تعلیم کیلئے مخصوص کیا، لفظ کا صحیح معنی ہمارے

نزدیک قوت دماغیہ اور قوت ارادیہ کی اصلاح ہے۔ تعلیم کے معنی فقط چند علمی باتوں کی تلقین ہی نہیں۔

روز قوی باطنہ کی اصلاح کیلئے مجرب چیز ہیں۔ ان سے قوی حیوانیہ کی اصلاح بھی ہوتی ہے جسے ہم صحت

کہتے ہیں۔ تعلیم کے لئے ضروری ہے کہ تمام کاموں سے وقت بچا لیا جائے۔ روزہ ہی ایسی چیز ہے جو اعمال

سے قوی کو چھٹی اور تعطل دیتا ہے۔ اور انسان کو فراغت موصول ہوتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۸۳، ۱۸۴

میں ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ یعنی تمہیں صحت حاصل ہو اور

تعدیل قوی، اور اقامت عدل کے لئے تم صلاحیت حاصل کر سکو۔ اس کا معنی تقویٰ پر استعداد حاصل ہو۔

روزہ چند دن میں تاثیر قوی پیدا کر دیتا ہے۔ جب کہ وہ لگایا ہو۔ انسانیت میں یہ ایک مجرب طریقہ ہے تعدیل

قومی کے لئے ختم کان سے اخذ تک چند دن تمام لوگ اپنے کام چھوڑ دیں اور روزوں میں مشغول ہو جائیں۔ یہ تقویت اجتماعیہ کا بھی سبب ہوگا۔ پس اگر کسی شخص کو بیماری یا سفر کا عذر ہو تو وہ اس فریضہ کو دوسرے دنوں میں ادا کرے، وہ فوائد اجتماعیہ سے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ فوائد نفسیہ سے مؤخر نہیں کیا گیا۔

وعلی الذین یطیقونہ :- صیام میں ترک طعام ہے۔ یہ طبیعت میں نخل پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ کھانا نہیں جمع کرتا ہے۔ ان پر لازم کیا گیا ہے کہ تمام صیام کے لئے طعام تصدق کریں۔ اس آیت میں یہی اشارہ ہے اس کی تفسیر میں اہل تفسیر قدیم زمانہ سے پریشان ہیں۔ امام ولی اللہ نے تفسیر کی ہے اور اشکال کا ازالہ کیا ہے وہ کہتے ہیں۔ جملہ کی اصل ترکیب یہ ہے "فدی طعام مسکین علی الذین یطیقونہ" اور ضمیر طعام کی ہے ابتدا اسلئے مؤخر کیا گیا ہے کہ وہ نکرہ ہے۔ امام فرار نے معانی القرآن میں ذکر کیا ہے کہ ضمیر صیام کی نہیں کیوں کہ جو طاقت طعام رکھتا ہو اس پر طعام واجب ہے، تاکہ وہ تمام صیام کر سکے۔ نیز وہ نخل کا عادی نہ ہو سکے۔ لہذا اگر طعام مسکین میں زیادتی کر سکے تو اس کے لئے بہتر ہے، اصل مسئلہ مصلوہ ہی ہے۔

پھر صورت قانون ہے۔ نبی نے اس لئے بنائی ہے کہ وہ فطر کے دن ادا فرمادیں کریں۔ اور اس تعیم کو بدل دیا جو ایام صیام کی تعداد پر تھی۔ اور ایک نئی صورت مقرر فرمائی۔ پس ہر شخص اپنے گھر کے تمام افراد کی جانب سے خواہ وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ادا فرمادیں کرے۔ یہ کثرت افراد کثرت ایام کے قائم مقام ہو گئی اور لوگوں پر یہ عمل آسان ہو گیا۔ جب صیام رمضان سے فارغ ہوں۔ خدا کا شکر کریں۔ اور خوشی سے صدقہ ادا کریں۔ اور گھر کے تمام افراد چھوٹوں بڑوں کی جانب سے ادا کریں۔ اس طرح حیات و صحت کا شکر ادا کرنا دل میں شجاعت پیدا کرتا ہے۔ یہ ایشیا دور اول کے لحاظ سے لازم ہے۔ اور تطوع باقی ہے۔ ہر دن مومن مسکین کو کھلاتا ہے۔ گویا شریعت میں یہ زکوٰۃ فطر کا بیان ہے۔ امام ولی اللہ کی یہی تفسیر ہے۔ امام محمد کے کلام میں بھی کچھ اس قسم کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ لیکن عام فقہا غافل ہیں اور خرافات پیش کرتے ہیں کہ یطیقونہ سے پہلے لا مقدر (مانتے ہیں اور یطیقونہ بناتے ہیں۔)

تنبیہ ظہار میں ساٹھ مسکین کا کھانا بطور کفارہ واجب ہے اور طعام کی مقدار غیر مقرر ہے

امام محمد اپنے شیخ کی اتباع میں صدقہ فطر کی طرح بناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کتاب اللہ میں طعام مسکین ہے۔ امام محمد نے اس کی طرف اپنے بعض کلام میں اشارہ کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ائمہ اس آیت کو صدقہ فطر کے متعلق سمجھتے تھے۔ لیکن ہم امام ولی اللہ کی قوت تفکر کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگر وہ متنبہ نہ ہوتے تو

ہم کچھ نہ جانتے دان تصور موا خیر لکم یہ کتب علیکم الصیام کی طرف راجع ہے۔ تعدیل قوی یہی ہے۔
 بعدہ ان چند ایام کو اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کہا ہے۔ اور شہر رمضان نزول قرآن کی ابتداء ہے۔ الذی
 انزل فیہ القرآن اس کے متعلق ہمارا خاص مطالعہ ہے۔ اس کی اصل سید احمد خان بانی علی گڑھ یونیورسٹی
 سے لی گئی ہے۔ لیکن ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ یہ بات مسئلہ لیالی رمضان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔
 یوم رمضان پہلے ہے۔ اس کی رات بعد میں ہے۔ جیسے ایام حج کہ یوم عرفہ نواں ہوتا ہے۔ اور جو رات
 اس کے بعد آتی ہے وہی اس دن سے تعلق رکھتی ہے۔ جس طرح ہم نے عرب کا طریقہ اس لحاظ سے
 چھوڑ دیا کہ موسم حج میں وہ رات کو مقدم اور دن کو مؤخر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم رمضان میں ایام رمضان کو
 مقدم رکھتے ہیں۔ اس بات کی تصریح فقہانے نہیں کی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلعم صلوٰۃ صبح کے بعد اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے تھے۔ اور عید کے دن صلوٰۃ صبح
 کے بعد اعتکاف گاہ سے تشریف لاتے تھے۔ بعض صحابہ لیلۃ القدر کو دن کے بعد شمار کرتے ہیں اور اس سے
 دن کا تابع مقرر کرتے ہیں اور تالیسویں کی رات تالیسویں کے دن کے بعد بناتے ہیں۔ یہ روایت مسلم
 میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ اعتکاف نبی اور تالیسویں کی رات کے متعلق تکلف برتتے ہیں۔ ہم
 تاویل کو چھوڑ کر ظاہر کا اتباع کرتے ہیں۔ ہمارے نظریہ پر آنحضرت صلعم نے حرارہ میں تیس دن رمضان المبارک
 کے روزے رکھے اور تالیسویں کی رات قرآن نازل ہوا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر تیس روزے رکھے
 اور طبعی اہام کے طور پر آنحضرت صلعم نے سنن انبیاء کے موافق روزے رکھے عید الفطر نزول قرآن کی یادگار
 ہے۔ ہم رمضان کے روزے حسب صیام نبی برکات قرآن کے حصول کے لئے رکھتے ہیں۔

شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و

ہمینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور

بیت من الہدی والفرقان

دیلین روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جھکا کرنے کی

یہ عمومی تعلیم ہے اس ہمینہ میں قرآن کریم میں غور و فکر کریں۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ

سوجو کوئی پاسے تم میں اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے اس کے

برکات تعلیم حاصل کرنے کے لئے

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری اور اس واسطے

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۶﴾

کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو

نفس صوم میں رخصت ہے اور ماہ رمضان میں بھی رخصت ہے۔ ولتکملوا العدة سے ہدایہ اقوم سابقہ فقط

تعدیل قوی کے لئے روزے رکھتی تھیں۔ قرآن عظیم نے ہمیں علم کی بھی سہولت دی ہے ہم پر اللہ کا بڑا احسان

بڑی نعمت ہے۔ حسب حکم خداوندی ہم عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن کے راستہ پر چلتے ہیں یہ معنی ہے ولعلکم تشکرون

قرآن کے ساتھ عزم بھی رمضان میں حاصل ہوتا ہے کیونکہ دعا عزم کا مظہر ہی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنا عزم رب

کے حضور میں بصورت دعا ظاہر کرتے ہیں تو بصوت دعا ہم اسے بدلتے ہیں اسکی تقویت کے لئے اللہ

تعالیٰ ۱۸۶ میں ارشاد کرتے ہیں۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ

اور جب سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے

الدَّاعِيَ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي

والے کی دعا کہ جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۷﴾

تاکہ نیک راہ پر آئیں

کہ وہ عمل بالقرآن کا عزم کریں اور یقین کریں کہ اللہ قریب ہے عزم میں سہولت دے گا۔ یہاں ایک مشکل ہے
 فوت دماغیہ روزے میں مشمول ہوجاتی ہے۔ اور الشراح صدر کے ساتھ قرآن کے مدارسہ پر قادر نہیں ہوتی۔
 اس لئے یہ مشکل زائل کر دی گئی۔ روزے کی عادت قدیم زمانہ میں یہ تھی کہ جب نیند کرتے تھے روزہ شروع
 کرتے تھے حتیٰ کہ رات اور دن ختم کر دیتے تھے۔ غروب شمس نیند تک کھاتے پیتے تھے۔ اس کہنہ عادت کو
 منسوخ کیا گیا۔ اور طعام و جماع طلوع فجر تک مباح قرار دیا گیا۔ اس طرح رات کا وقت فہم قرآن کے لئے
 صافی ہو گیا۔ اس کی طرف اشارہ ۸۷ میں ہے

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ

حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے وہ پوشاک ہیں تمہاری

وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ

اور تم پوشاک ہو ان کی اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے

أَنْفُسِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ

اپنی جانوں سے سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے پھر ملو اپنی عورتوں سے

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر

لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ

آئے تم کو دھاری سفید صبح کی جڑا دھاری سیاہ سے پھر

اتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ

پورا کرو روزہ کو رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو

فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

مسجدوں میں یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی سوان کے نزدیک نزاد اسی طرح بیان فرماتا ہے

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٤﴾

اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں

عادت قدیم کی منسوختی کا باعث یہ ہے کہ بعض لوگ مباشرت نساء کے بارہ میں خیانت کرتے تھے۔ اس لئے ان کے لئے یہ حلال کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے نزدیک اللہ کی حکمت یہ ہے کہ قرأت قرآن کے لئے تصفیہ وقت ہے آیت کا آخری حصہ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَيَكُنَّ آيَاتُ الْقُرْآنِ قرآن کے لئے صافی ہے یا نہیں؟ كَذَلِكَ سَيَتَّقُونَ كَمَا تَقْوَىٰ فِعْلٍ وَأَوْرَعِدَلِ كَمَا ذَرِيعَةٌ ہے۔

تم رمضان کی راتوں میں لوگ نبی صلعم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے آپ نے فرمایا اپنے کھروں میں نماز پڑھا کرو۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔

مراح کی حدیث میں وارد ہوا ہے ”ھی خمس وھی خمسون“ میرے نزدیک یہ قول تبدیل نہ کیا جائے شرح حدیث کے ہاں اس میں اشکال ہے اور اس میں کلام کیا ہے۔ ہمیں اس معاملہ میں خاص مطالعہ ہے۔ صیام رمضان میں اصل یہ ہے کہ انسان پورا مہینہ رات دن روزے رکھے وقت نوم تک اکل و شرب مباح ہے کیوں کہ ضعف ہوتا ہے۔ اصل میں رات صیام میں داخل ہے اور مفطرات عذر کی وجہ رات میں مباح ہیں اب ہم رات کے روزوں میں نظر کرتے ہیں۔ نیند کے بعد مفطرات سے روکا گیا۔ یہی معنی روزہ کا ہے۔ پھر جب مسلمان اس کے عوض خوشی سے تدبر قرآن کے لئے قیام کرتے ہیں جماعت میں، کیا یہ رات کے روزہ کی بہترین تفسیر نہیں؟

ایک طرف نوم کے بعد مفطرات سے رکاوٹ، دوسری طرف قیام فی الصلوٰۃ صیام اہل کے لئے یہی لائق ہے۔ امساك من المفطرات سے یہ بہتر ہے اور طول قیام میں امساك بھی حاصل ہے۔ اس لئے آنحضرت نے احتیاط فرمائی کہ کہیں معنی صوم کے لئے یہ واجب نہ بنا دی جائے جو رات کو مباح ہے۔ تو یہ صلوٰۃ جدیدہ کے لئے فرض نہیں بلکہ تمام صیام میں شامل ہے۔ اور خوف احتیاط جائز تھا۔ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ خوف زائل ہو گیا۔ اس لئے حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کے مشورہ سے قیام لیل کو عوام کے لئے مسجد میں باجماعت سنت قرار دیا۔ اور خاص لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ بات بطور شریعت لازمہ عام اہل اسلام کے لئے نہیں بلکہ فقط قرآن کی مصلحت کے لئے رعایت کی گئی۔ اور اتباع مصلحت کے لئے خلیفہ راشد کیلئے جائز ہے کہ سنن کا تغیر کرے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ اہل حل و عقد کے اجماع سے حسب مصلحت تفسیر سنن کریں۔ ان فقہانے لوگوں پر ظلم کیا ہے جنہوں نے اس بات سے انہیں روکا ہے۔ ان کے لئے نیند کے بعد مفطرات مباح ہیں۔ اور اس کے عوض صلوٰۃ و قیام رکھا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس عوض کے فرض ہونے کا خطرہ محسوس کرتے تھے

مسئلہ :- اجتماعیت متوسطہ میں معاملات مالہ واجب ہیں۔ بیع شرار رہن ودیعت، ان کی رہنمائی

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْرِبُوا إِلَى الْحُكَّامِ

اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں باحتی اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے (ظلم کر کے ذماتہ) اور تم کو معلوم ہے

میں ہے۔ ان معاملات کی اصلاح ۱۸۸ میں ہے اور تفصیل کی گئی ہے الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

تمام معاملہ رضاد تراضی پر مبنی ہے، ورنہ وہ اکل بالباطل ہے اور یہ انسانیت کے لئے عیب ہے اور اجتماعیت

ابتدایہ میں خنزیر اور مردہ سے منع کیا گیا ہے بغیر رضار دوسرے کا مال کھانا بھی ان محرمات میں شامل کیا گیا ہے

تنبیہ :- یہ امر تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے، خواہ وہ عام ہوں یا خاص یا حکام تمام لوگ اس معاملہ

میں برابر ہیں۔ حاکم کے لئے رد انہیں کہ کسی سے اس کا مال لے البتہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ جائز ہے۔

اسی طریقہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفار راشدین قائم رہے۔ یہی پارلیمنٹ کا مطلب ہے یہی عمل غزوہ

ہوازن میں کیا گیا۔ جب کہ انہیں مصلحت عامہ کے لئے مسلمانوں سے مال لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے

سوال فرمایا اور فرمایا جو چاہے اپنی رضا کے مطابق دے یا بطور قرض دے جسے ہم بعد میں ادا کر دیں گے۔ اس

سے یہ فائدہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت بھی امت سے اس طرح قرض حاصل کرے۔ صحابہ نے جواب

دیا ہم راضی ہیں آپ نے انکی یہ بات قبول نہ فرمائی۔ اور فرمایا اپنے جاننے پہچاننے والوں کے پاس جاؤ وہ

متہاری مرضی ہمارے پاس لائیں گے۔ حاصل حدیث صحیحین میں ثابت ہے۔ پارلیمنٹ کی یہ بنیاد ہے

لیکن سلاطین ظلماً اگر ایک کام کی اصلاح کرتے تو کئی معاملات میں بربادی پیدا کرتے ہیں اگر وہ شوری

کی اتباع کریں۔ اور بعض امور میں خرابی پیدا کریں۔ اس سے مسلمانوں کو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔

اب ہم تاریخ پر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیم حکومت یہ چلانے کے لئے مکمل ہے

جو بد معاش یہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے لئے کوئی قانون حکومت نہیں چھوڑا۔ وہ ان کی بیوقوفی اور غفلت ہے

حالاں کہ ایک دن بھی انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا۔

وَتُدْرِبُوا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ يَدْرِبُونَ

اور لوگوں کا

مال قوت حکام سے کھاتے ہیں، حکومتوں کو یہی چیز برباد کرتی ہے۔ ہم ہندوستان کی برطانوی حکومت کے متعلق جانتے ہیں کہ اس کا نظام حکمت اور مصالح پر مبنی ہے۔ ہاں بعض امور میں وہ اہل ہند پر جبر و تسلیم بھی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ممالک کے فاتح ہیں۔ حالاں کہ وہ ایسے نہیں، ان چند نقائص سے قطع نظر کہ ان کا نظام درست ہے۔ لیکن رشوت شروع سے لبریز ہے۔ آج تک یہی حالت ہے۔ اس کی اصلاح کرنے پر وہ قادر نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ہندی حکومت غیر طبعی ہے۔ اور جب ہندی بیدار ہو گئے تو حکومت پھرنے لگے گی۔ انگریزوں نے ہندی مسلمانوں کو تقریباً پچاس سال سے بلاد اسلام کی جانب سے جھوٹے پروپیگنڈے اور فریب کے ذریعہ ملایا ہے۔ اور رشوت مفادات حکومت میں سے ہے جو حکومت کو برباد کرتی ہے۔ رشوت لینے دینے والا دونوں مجرم ہیں، گناہ ہیں برابر ہیں اور ان کی خرابی اخلاق ظاہر ہے۔ یہ ایک آیت گویا تمام مصالح مالی کا اجمال ہے۔

مسئلہ آخری۔ انسان اپنی اجتماعیت صالحہ میں شہود سن کی تقویم کا محتاج ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

يَكُونُ نَكَ عَنِ الْاَهْلِهِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِجِ

سجھ سے پوچھتے ہیں حال سے چاند کا کہہ دے کہ یہ اوقات مقرر ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِان تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ

اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے

مَنْ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

اللہ سے اور گھروں میں آؤ دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی

تَفْلِحُونَ (۱۸۹)

مراد کو پہنچو

عام مفسرین نے اس سوال جواب کو غیر مطابق قرار دیا ہے۔ اس لئے حکمت وضع کی کہ جب جاہل سوال کرے تو اس سے اعراض کرنا ضروری ہے۔ اور جو اس کے لئے مفید ہو وہ جواب دینا چاہیئے۔ اس کا نام ان کے ہاں اسلوب حکیم ہے۔ اس بنا پر ان کے ہاں یہ آیت شاہد ہے کہ سوال ہلال و بدر کی حکمت کے متعلق تھا اور اس کے نقص

کمال کے متعلق۔ یعنی لوگوں نے سوال کیا تھا قمر کے امتصاص و ازادیا کی حکمت طبعیہ کے متعلق۔

امام صاحب اہلہ کی تفسیر الشہر سے کرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کا سوال یہ تھا کہ الشہر بلا لیبہ کا اعتبار کریں یا شمشیر مہینوں کا بہر حال دیکلنڈر (تقویم اجتماع کی ضروریات کی چیز ہے گویا یہ آیت پہلی آیت تہمتہ کے طور پر وارد ہوئی۔ اس تفسیر سے جواب سوال کے مطابق ہے۔ قمری مہینے بغیر حساب کتاب کے لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق ارشاد ہے "قل ہی موافقت للناس" امام ملت نے ان تینوں مہینوں کو حج کے موافقت مقرر کیا تھا

تاکہ حج تمام مہینوں میں آسکے۔ گرمی اور سردی میں و لیس البدیان تا قوا البیوت اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویات شمسہ کا ترک کیا جائے کیوں کہ وہ صابنی لوگوں کے لئے مناسب ہے، اور حنفیت اگر چہ ملت بنائی گئی اور معاملہ تقاویم شمسہ ہے گویا یہ بات گھروں کی پشت سے آنے کے برابر ہے۔ انسان فطرۃ ایک قانون کے چلنے پر قادر ہوتا ہے

اور اسے دو قانون پر چلنے کے لئے تکلیف دینا خلاف فطرت ہے ہم نے انگریز کے غلبہ کے بعد تجربہ کیا ہے کہ ہمیں دو بہارتیں ہونی چاہئیں۔ عا دنیاوی قوانین اور عا قوانین اسلامی کی۔ نہ یہ مکمل ہے نہ وہ۔ اسی طرح معاملات

کا حساب ہے کہ یا وہ حساب قمری پر ہو یا شمسی پر اور یہ آسان ہے (یعنی شمسی) ہم اپنے ملک میں دو تقویموں (دیکلنڈروں) کو یاد رکھنے پر قادر نہیں۔ یہی مطلب ہے ظہور بیوت سے آنے کا۔ یعنی تکلیف الانسان بالالیحاج الیہ۔ بلکہ بڑا وہ ہے جو تقویم پیدا کرے (ولکن البر من اتقی) مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد اتباع قانون ہے۔ تقاویم فقط حواشی ہیں۔ حواشی کو مقاصد کا درجہ مت دو۔ بلکہ تمہاری نظر ہمیشہ مقصد کا

حصول ہو یعنی و لکن البر من اتقی اور حواشی کو غیر مقصود سمجھو۔ جب تم شہر قمریہ کی اتباع میں چلو گے تو بھی کافی ہے یہی اور قوا البیوت من ابواب یعنی سہل ترین طریقہ پر عمل کرو۔ اگر لکھنا پڑھنا ملت میں عام ہو تو تقویم شمسی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں؟ اور جب امت اُچی ہو تو قمری کافی ہے۔ کسی ایک تقویم کو متبعین کرنا اور اس کا پابند بنا کر لوگوں کو تکلیف دینا یہ کوئی چیز نہیں، فلاح ان حواشی (جزوی باتوں پر) منحصر نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے و اتقوا اللہ کہ اقامت عدل و احسان مستقل چیز ہے۔ **تنبیہ:**۔ ہمارے ہاں زبان کا مسلک بھی تقویم کے تابع ہے۔ اور یہ بھی تقویم کی طرح حواشی میں

شامل ہے۔ پس غیر طبعی بات کا تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ بھی ایک قسم کا ظہور بیوت سے آنے کے برابر ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ دینی کتب اگر ہماری زبان میں سترجم ہوں تو اسے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب اصل کتابوں کو اساتذہ سے پڑھتے ہیں تو نہ استاد سمجھتا ہے نہ طلبہ۔

میں اپنی بات بتاتا ہوں مجھے کنزالذائق (فقہ کی کتاب) پڑھنے کی ضرورت تھی اور مدرسہ میں اس کا موقع

نہیں تھاکیں کہ آخر سال میں ایسی کتاب کو شروع نہیں کیا جاسکتا۔ علمائے دیوبند میں سے کسی نے اس کا ترجمہ اردو
احسن المسائل کے نام سے کیا۔ میں نے وہ ترجمہ لیا اور ایک ہفتہ بھی نہ گذرا کہ میں نے پوری کتاب سمجھ لی
اور تمام مسائل ازبر کر لئے۔ بعد ازاں اصل عربی کتاب لی اور اس کا مطالعہ شرح طحان وغیرہ کے ذریعہ سے
کیا۔ میں اس سے ایک ماہ سے کم عرصہ میں فارغ ہو گیا۔ تیسرا وقت کا کیا مطلب ہے؟ یہی ایتیان البیوت
من ظہورہا ہے۔ اسی طرح ہم نے طلبہ کو دیکھا ہے کہ وہ منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے ہمارے
کسی عالم نے اس کا ملخص اور خلاصہ اردو میں کیا۔ اسے ہر طالب علم سمجھ سکتا ہے۔

جب خلافت عجم میں منتقل ہوئی تو اکثر کتابوں کا انہوں نے اپنی زبانوں میں ترجمہ کر ڈالا۔ اہل ہند نے
ان سے یکدم استفادہ کر لیا۔ کیوں کہ حکومت کی زبان فارسی تھی جب حکومت ختم ہوئی۔ تو اہل علم نے ہند کی
زبان میں کتابوں کا ترجمہ شروع کر دیا۔ اور کتابوں کو اردو میں بھر دیا۔ تو علم امت ہندیہ اور عجمیہ میں محفوظ ہے۔

ہم نے پہلے اجتماعیت متوسط کے باب کو اس آیت تک غنتی ٹھہرایا تھا۔ اور ۱۹۰۰ء سے اجتماعیت عالیہ فی الامصار
کے باب کا آغاز قرار دیا۔ آخر پارہ تک اور تیسرے پارہ کے شروع سے ہم نے باب خلافت مقرر کیا۔ لیکن
جب بدور بازغہ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ دو بابوں کی تقسیم ضروری نہیں۔ بلکہ اجتماعیت متوسط فی اہری
العالمہ اور اجتماعیت عالیہ فی الامصار ایک ہی قسم ہے۔ اور اختلاف فقط صنفی ہے۔ اب ہم اسے ایک
ہی باب شمار کرتے ہیں جو آخر پارہ تک چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری نئی شرح ہے۔ ہندوستان چھوڑنے کے
بعد ہندوستان میں ہماری تقسیم مشہور تھی۔

مسئلہ آخری :- سوسائٹی کے تمام افراد پر دفاع عن الاجتماعیۃ ضروری ہے۔

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا

اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے اور کسی پر زیادتی مت

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩﴾

کہو بیشک اللہ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال پر تم کمر بستہ ہو جاؤ جو تم سے قتال کریں۔ دلائل متعدداً
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے قتال نہ کریں تو تم ان پر ہلہ نہ بول دو۔

تو ذمیوں میں سے جو ہمارے ساتھ مسالمت رکھے اُن کا قتال اور ان کا معاملہ مقاتل کی طرح عدوان میں شامل ہے اور اجتماعی مصلحتوں سے جہالت کی دلیل ہے۔

جس نے قتال کفار سے مسلمانوں کو منع کیا ہے اس نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ اسلام ہجوم کی اجازت نہیں دیتا۔ قتال مدافعتی ہو۔ اس سے قتال ہو جو پیشقدمی کرے میرے نزدیک یہ صحیح نہیں یہ حکم صرف مسجد حرام کے نزدیک قتال کے لئے مخصوص ہے کہ وہاں قتال کی پیشقدمی ہمیں نہ کرنی چاہیے۔

اس آیت میں یہی ذکر ہے اور مسجد حرام کی تخصیص باطل کرنا درست نہیں۔ اور روئے زمین کو مسجد حرام کی طرح مقرر کرنا درست نہیں۔ اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ قوت اعداء کی مقدار سے وہ مستعد و

تیار ہیں۔ مسئلہ جنگی ہے، امام بقدر ضرورت جنگ سے گریز کرے لیکن تیاری جب کہ وہ ضروری ہے تو ہر

فرد پر اس کا التزام کرنا چاہیے جب وہ عمومی جنگ چھیڑ دین تو ہمیں بھی عمومی جنگ کرنی چاہیے۔ لیکن

ہجوم سے قتال ہی نہیں کرتے ان سے لڑنا جہالت ہے بہت سی اسلامی حکومتیں ذمی لوگوں سے معاملہ

بگڑنے کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں خصوصاً ہندوستان میں۔ اسی طرح یورپ میں دولت عثمانیہ کو ہم نے

دیکھا ہے کہ جوتے پر جوتا چلا۔

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی سخت ہے اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس

الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا كَمَا فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ

جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو یہی ہے

جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ فَإِنْ أَنْتُمْ هُمْ أَنْتُمْ هُمْ أَنْتُمْ هُمْ أَنْتُمْ هُمْ أَنْتُمْ هُمْ

سزا کافروں کی پھر اگر وہ باز آئیں تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے

وطن سے نکالنا اور قتل کرنا دونوں جائز ہیں۔ انارکیزم، فاشیت، اور لاقانونی، ان سب کے ازالہ کے لئے

قتل جائز ہے۔ کیوں کہ لاقانونیت کی حالت انسانیت کے لئے مناسب نہیں۔

وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ ۝ یہ اس بات کی صراحت ہے کہ پیشقدمی مسجد حرام کے نزدیک

جائز نہیں۔ اگر وہ باز آجائیں تو صلح کے بعد ان معاملات کی مجازات نہیں ہوگی۔ جو دورانِ عرب میں آئے

وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ

اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے اللہ تعالیٰ کا پھر اگر

انْتَهُوْا فَلَإِنَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ۝۱۹۳

وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر

قتال کا مقصد رفعِ فساد ہے۔ تو جب وہ قانونِ الہی کی اطاعت کریں، قتال ختم ہو جانا چاہیے فلا عدوان
الاعصاة باغیوں نافرمانوں پر حدود قائم کی جائیں۔

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمِنْ

حرمت والا مہینہ بدلا (مقابل) سے حرمت والے مہینے کا اور ادب رکھنے میں بدلا ہے۔ پھر جس نے

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَدَى عَلَيْكُمْ

تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝۱۹۴

اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے

ایک دوسرے کے مماثل ہیں

فمن اعتدى بمثل ما اعتدى عليكم فاستن طائفتين اس وقت تک نہیں دتیں جب تک کہ ان
کے ساتھ برابر کا سلوک نہ کیا جائے۔ حقوقِ حرمت انتقام کے راستہ میں برابر ہیں و اتقوا الله المتقين
یہ آیات ۱۹۰ سے ۱۹۴ تک مصالحِ حربیہ کے متعلق بطور اجمال ہیں اس کا نام دو باتوں سے ہوتا ہے۔

(۱) جنگ کے لئے سامان جمع کرنا (جمع الاموال للحرب)

(۲) جنگی کاموں کی مشق (پر یڈ ٹریننگ وغیرہ) پہلی بات کے متعلق ۱۹۵ میں ہے

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

اور نیکی کرو بیشک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو

عدم انفاق فی سبیل اللہ ہلاکت قوم کا سبب ہے احسان احسان اللہ کی طرح متصور ہوگا۔ اللہ اشتری الخ اور تمہیں اعمال و شق جنگ کے لئے حج مشروع ہوا۔ پس ۱۹۶ سے ۲۰۳ تک حج کے مسائل ہیں۔

وَأَقِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ

اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پھر اگر تم روک دیئے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ میر

مِنَ الْهُدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ

ہو قربانی سے اور جھامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے

مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ

ٹھکانے پر پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی

فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ

تو بدلادیسے روزے یا خیرات یا قربانی پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو

تَمَّتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ

تو جو کوئی فائدہ اٹھانے عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے پھر جس کو

لَمْ يَجِدْ فِصْيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْكُمْ

قربانی نہ ملے تو روزے رکھتے تین حج کے دنوں میں اور سات روزے جب لوٹو یہ

عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرًا الْمَسْجِدِ

دس روزے ہو سہ ہڑے یہ حکم اس کے لئے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے

الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

پس اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

حج کے چند مہینے میں معلوم پھر جس نے لازم کر لیا ان مہینے حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں

وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ

عورت اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانہ میں اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو

اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي

جاننا ہے اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بیشک بہتر فائدہ زاد راہ کا بیچنا ہے سوال سے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے

الْأَلْبَابِ ۝ (۱۹۶) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

عقلمندو کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

پھر جب طواف کے لئے لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے

وَإِذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝ (۱۹۷)

اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا اور بیشک تھے تم اس سے پہلے نادانف

ثُمَّ آفِئْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

پھر طواف کے لئے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں اور مغفرت چاہو اللہ سے بیشک

اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۱۹۸) فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ

اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو

كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ

جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۝ (۲۰۰) وَمِنْهُمْ

اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور کوئی ان

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور کجا

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (۲۰۱) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ

ہم کو دوزخ کے عذاب سے انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے اور اللہ جلد

الْحِسَابِ ۝ (۲۰۲)

حساب لینے والا ہے

حدیث میں آیا ہے الحج جہاد کا قتال فیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے اعمال کی مشق
تمام تر بغیر قتال ہے۔

اعمال حج کا خلاصہ

- (۱) مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک مقرر جگہ میں اپنا خرچ وغیرہ لے کر جمع ہوں
- (۲) اعمال جہاد کی طرح اعمال باور تہنریات ہیں درہند سندہ + جب وہ یہ عمل (حج) قائم
کر لیں گے اور یہ ان کی عادت پڑ جائے گی تو وہ اس طرح ان تمام باتوں سے قادر و چیت ہو جائیں گے۔
آگے چل کر انہیں شکر جمع کرنے کا حکم ملے گا۔ ایک خاص جگہ میں جمع کرنے کا حکم ملے گا۔ مشرق و مغرب کی
حدود میں سے شکر لانے پڑیں گے۔ اور بغیر مال بچوں اور بیویوں کے اکٹھا ہونا پڑے گا۔
یہ حج کی مصلحتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی مصلحتیں ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۰۳ میں۔

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّٰمٍ مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ

اور یاد کرو اللہ کو گنتی کچھ چند دنوں میں بھر جو کوئی جلدی چلا گیا دو ہی دن میں

فَلَا اثمَ عَلَيْهِ وَّمَنْ تَاخَّرَ فَلَا اثمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتىٰ

تو اس پر گناہ نہیں اور جو کوئی زہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں کہ جو ڈرتا ہے

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾

اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہو گے

حج کے مسائل کو اس طرح ختم کیا گیا ہے وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ مفسرین نے اس آیت کو حشر اموات
پر محمول کیا ہے۔ اور حج کو موت اور رجوع الی اللہ کا نمونہ بناتے ہیں۔ ہم حج کو ان فوائد کے حصول کا باعث نہیں
گردانتے۔ کیوں کہ مسائل حج کا بیان اس طرح معنی خیز نہیں۔ بلکہ حشر سے مراد حشر جنود ہے۔ کیوں کہ اول اسلام
میں جہاد صرف متطوعین کی قوت سے قائم ہوا ہے اور حج میں اعمال جہاد کے تطوع کی تہنریات و مشق ہے۔ ابھی ہم
الحج جہاد کی حدیث بیان کر چکے ہیں۔ کون ہے جو حج کو اس سے الگ کر دے۔ مگر ظالم بادشاہ اور ظالم
زاہدوں نے مسلمانوں کو جہاد کے مسائل سے غافل کر رکھا ہے۔ اور مناسک حج کی شرح میں باطل و بہرہ
باتیں گھڑ چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے۔ جو بات تھی مسلمانوں کے کام کی اور کرنے کی تھی اسے بگاڑ دیا

اور برباد کیا۔ اب ہم آیات حج کی تشریح کرتے۔ **وَ اتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ** اس کے بعد مناسک کا ذکر ہے، آیات کے آخر میں ہے **وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** ۱۹۶ آیت میں حکم فدیہ جزام ہے، جو ارکان عمرہ یا ارکان حج کی کسی بات کو ادا نہ کرے اس کے لئے اس کی جزار فدیہ کی شکل میں ضروری ہے۔ اتہام کا یہی مطلب ہے یعنی ان تمام افعال کو پورا کر دینا کہ تمہیں امر دیا جاتا ہے جب کسی چیز کو معطل کر دو گے تو تمہیں کفارہ مالی یا بدنی کے ذریعہ مجازات دی جائے گی اسے معاف نہیں کیا جائے گا جنگ کا نظام اسی طرح ہوتا ہے کسی سپاہی کو مجال نہیں کہ کسی حکم کو چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ اسے اس کی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی ڈسپلن بہر حال قائم رکھی جاتی ہے۔ غرضیکہ امت کے لئے عام رنگ نہیں خواہ وہ مزدیوں یا عورتیں کیا اس سے کوئی اچھی مشق اور ممکن ہے؟ نہیں!

اسلام کے دشمن جانتے ہیں کہ قوت قانونیہ قرآن میں ہے اور قوت عملیہ مناسک حج میں ہے اور اس کے ذریعہ عزت اسلام باقی ہے۔ اس لئے وہ ان دونوں مقدس کاموں کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

الحج اشہس معدیہفت۔ اشہر حج شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ فن فرض فیہن تا وکلا جدال۔ تینوں مہینے اجتماع کے لئے بالالتزام رکھے گئے۔

(۱) نسا کا ذکر نہ ہو

(۲) ترک قانون کی وجہ سے ترک قانون نہ ہو۔

(۳) جدال نہ ہو، کہ اگر تینوں مہینوں میں یہ تمام کام اور آداب التزام اور پابندی کے ساتھ قائم کریں گے۔ تو اوصاف اجتماعیہ سگریہ کے عادی ہو جائیں گے۔ اور حکومت اجتماعیہ کو اسی طرح قائم کر سکیں گے جس طرح کہ ارض حرم میں وہ قائم کرتے ہیں۔ اس طرح تمام لوگ احکام شرع کو اپنی قوت نفسیہ کے ذریعہ قابو کریں گے۔ قوت سلطان کے ذریعہ نہیں۔ فتح کے بعد حکومت توسطہ پیدا کرنے پر قادر ہو سکیں گے۔ انقلاب کے لئے ضروری ہے کہ ہدم نہ ہو نہ ترمیم نہ فساد بلکہ صرف اصلاح ہو۔

وَ اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ صغیف مسلمانوں کے نفع کے لئے ادارے بنا دے سب کام نیک کرداروں کو لوگوں کا شیوہ ہیں ان مطلوبین کو ہلاک کرے جو حاجیوں سے صرف اموال حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں۔ اور مسجد حرام میں اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں جیسے وہ ان کی میراث ہے۔ وہ لوگوں کو کسی بھلے کام کرنے سے تباہ رکھتے ہیں مگر چاہتے

ہیں کہ ہاتھ کا تمام مال و متاع انہیں ضرور دیدیں۔ اور اس شہر میں حکومت کا نام سلطان کے نام سے یہ ایک مسلمان پر لعنت ہے گویا ان میں قوت اجتماع نہ ہو پائی جاتی۔ جب میں نے سڑکوں اور راستوں پر الصلوٰۃ الصلوٰۃ کی آواز سنی تو میں پوری طرح اس کا انکار کیا اور سخت انکار کیا۔ اور یہ بات اصحاب الامر بالمعروف کو ذکر کی کیوں کہ وہ اسے بدعت سمجھتے ہیں مگر میرا انکار اس وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس لئے کہ یہ اہل ظل کو اس بات کا اعلان دیا جا رہا ہے کہ مسلمان نماز کو رنجت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ بلکہ فقط حکومت کے ڈنڈے اور اس کی طاقت کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ ان کے نقصان کے سودیں حصے کے برابر بھی نہیں۔ حالانکہ یہ شہر بغیر قوت کے اجتماعیت صالحہ کے قیام کی جگہ ہے تاکہ یہ ثابت کیا اور کہا جاسکے کہ مسلمان سوائے امر الہی کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ واقفون یا ولی الالباب۔ دزد و دافان خیر اللزاد المقوی اس آیت کا معنی مشہور ہے کہ سوال و حاجت طلب کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ میں تعجب کرتا ہوں قریش جاہلیت کے زمانہ میں آج کے مسلمانوں سے اچھا کام چلائے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ قریش تمام لوگوں کو مہمانی دیتے تھے۔ اور کسی سے کچھ سوال نہ کرتے تھے۔ حجاج بقدر استطاعت اپنی فریضۃ البیت میں کچھ رکھ دیتے۔ قریش میں سے شخص گھر کے خزانہ میں سے حاصل کر لیتا تھا۔ کوئی شخص نہ جانتا تھا کہ کس نے زیادہ اٹھایا کس نے کم لیا۔ احترام طرفین میں برابر ملحوظ تھا۔ جب حاجی لوٹتے تو قریش اپنے قبائل میں تقسیم مال کرتے۔ ہمیں سنی اور دیکھی بات پر حیرت حاصل ہوئی۔ آج مسلمان کیا چاہتے ہیں۔ لیس علیکم جنام حج کی دوسری مصلحت ہے۔ تجارت عالمیہ کا تبادلہ کرتے تھے۔ جب تجارت کے قافلے مشرق و مغرب سے آتے تھے اور ایام منی میں تبادلہ کرتے تھے جب کوئی چیز بیچ جاتی تو دیانت دار قریش کے پاس امانت چھوڑ جاتے تھے اور بہت بڑے امین تھے، ایک جتہ بھر ضائع نہ ہوتا تھا۔ اور آنے والے سالوں میں تجارت میں خرچ کیا جاتا تھا۔ اور اشیاء تجارت کی سودا بازی کا قوی و مضبوط سنٹر تھا۔ ساتھ ہی علوم و اخلاق کے تبادلہ کا بھی مرکز تھا۔ اور اس کے ضمن میں اور بہت سے فوائد کامر کرتا تھا۔ یہ اتنی بڑی مصلحت ہے کہ مسلمان اس سے متنبہ نہیں اگر ان کو معلوم ہو جائے تو دشمنوں کی موت آجائے۔ یہ سن کر میں خوش ہوا کہ عرفات کے دیہاتوں میں قریش کے باقی ماندہ قبائل موجود ہیں جو اپنی غریبی و سکنت کے باوجود بھی وہ امانت قائم کئے ہوئے ہیں۔ لوٹ مار کے زمانہ میں جب کوئی تاجر اپنا مال جدہ پہنچاتا تو وہ صرف ان کی وساطت ہی سے قادر ہو سکتا تھا۔ تو میں نے معلوم کیا کہ استعداد مفقود نہیں ہوئی۔ لہذا انسان کو

میلوس نہیں ہونا چاہیے،

وَاذْأَفْضَلَمِنْ عَدَفَاتِ مَا الضَّالِّينَ . یہ خطاب اہل عرم سے ہے کہ وہ بوقت شب اپنے درمیان معاملات حج کو تنظیم سے چلا میں . موتمراداری کی طرح . پہلے وہ گمراہ تھے . اب انہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اس لئے ادارت میں اللہ کی ہدایت پر پابند ہیں . اس لئے کہ وہ اسکے بیٹی میں آتے ہیں جو عمل تجارت ہے . وہ زمانہ جاہلیت میں مزدلفہ سے نہیں نکلتے تھے اور لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور ان پر عظمت و بزرگی جلاتے تھے اب لوگوں کی خدمت کریں تاکہ انہیں دین اور منافع دنیاوی میں لے آسکیں

نعم افضوا من حیث ، اپنے آپ کو لوگوں کے افراد میں سے شمار کرو . یہی حکم جنگ میں قوت ارادہ کا ہے وہ لوگوں کے مال لوٹنے اور ایذا رسانی میں ممتاز نہ ہو جائیں

وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ . غلطی کا اعتراف اصلاح کا پہلا طریقہ ہے فاذا قضیت مناسککم " ۲۰۰ " اس میں

اشارہ ہے کہ اجتماعیت کا طبقہ عالیہ جو اپنے آبار پر تفاخر کرنے پر قادر ہیں وہ حج میں جمع ہوں . ذکر الہی کریں . مفسد جاہلیہ یاد کریں ، اسلام کی خوبیاں اجتماعیت میں بیان کریں . حج میں لوگوں کی دو قسمیں جمع ہوتی ہیں - (۱) ایک وہ قسم جو صرف دنیاوی انتفاع چاہتے ہیں لوٹتے ہیں یا کلمتے ہیں . اس کی طرف اشارہ ہے و من الناس من یقول ربنا اتنا فی الدنیا و مالہ فی الآخرة من خلاق .

(۲) دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو منافع دنیا و آخرت دونوں اکٹھے کرنا چاہتے ہیں . قرآن پر عمل کرنے کی استعداد حسنت آخرت میں شامل ہے . اور دنیاوی فوائد اور تجارتی مفادات حسنت دنیا میں داخل ہے اس کی طرف اشارہ ہے و منهم من یقول تا الحساب ،

وَاذْکُرُوا اللّٰهَ تَالِیْہِ تَحْشُرُوْنَ . یہ جگہ مسئلہ ہے اس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں ان ترمینات اور مشقوں کے بعد ایک قسم کامیاب ہو جاتی ہے . اور ایک قسم ناکام دست ہو جاتی ہے . جو ناکام ہو جاتے ہیں ان کا ذکر پہلے بیان ہوگا . اس کی طرف اشارہ ہے .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَیُشْہِدُ

اور بعض آرزو وہ ہے کہ پسند آتی ہے سمجھ کر اس کی بات دنیا کے زندگان کے کاموں میں اور گواہ کر آجے

اللّٰهَ عَلٰی مَا فِی قَلْبِہِ وَہُوَ الدُّخْصَامُ ﴿۲۰۲﴾ وَاِذَا تَوَلٰی سَعٰی

اللہ کو اپنے دل کی بات پر اور وہ سخت جھگڑا رہے اور جب پھرے تیرنے پاس سے

فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ

آورد پڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں اور اللہ

لَا يَحِبُّ الْفُسَادَ ②٠٥

ناپسند کرتا ہے فساد کو

یہ اس طرح کا حج ہے کہ حاجی فریب بکلانہ طور پر لطیف کلمات بیان کرتا ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ لیکن یہ انتہائی درجہ کا فاسد الاخلاق ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے وہوالد الخصام کسی کے لئے ممکن ہے کہ اسے اس کی غلطی پر تنبیہ کرے؟ نہیں! واذ اتولى سعى فى الارض. لوگوں کو اتباع قرآن سے دور کرتا ہے۔ اپنی طرف سے بدعتی طریقوں کو گھڑتا ہے ویهلك الحرث والنسل وہ فاسق زنا و لواطت کرتا ہے واللہ لا یحب الفساد اس طرح کے لوگ اسلام سے یا حرم سے منسوب ہونے کے دعویٰ داریں مگر یہ اللہ اور اسلام کی کسی بات پر نہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ پر

وہ اپنے آپ کو اس درجہ پر بنا لیتا ہے کہ کوئی اسے اس کی غلطیوں پر متنبہ بھی نہیں کر سکتا۔

فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمُهَادُ ②٠٦

سو کافی ہے اس کو دوزخ اور وہ بیشک بڑا ٹھکانہ ہے

اس طرح کے لوگ اس زمرہ کے لوگوں سے خارج ہیں جو اپنی قومیت یا اپنی شخصیات پر عظمت میں اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو قرآن کا ضرور تمند نہیں سمجھتے۔ ان کا لباس بظاہر اہل صلاح اور نیکیوں کا ہے مگر ان کے باطن میں پوری خباثتیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ حج میں آتے ہیں اور حرم میں ٹھہرتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

اور لوگوں میں ایک وہ شخص ہے کہ بیچتا ہے جان کو اللہ کی رضا میں جوئی میں

وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٣٧﴾

اور اللہ بنایت بہرمان ہے اپنے بندوں پر

یہ قسم ہے جو حج پر کامیاب و فائز ہے فرمایا گیا و من الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله اس کے نفس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو قوم سے کچھ مفاد چاہتی ہو بلکہ تمام توجہ اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لئے ہوتی ہے اتباع قرآن کرتا ہے اور حکومت قرآن روتے زمین پر قائم کرنا چاہتا ہے واللہ رءوف بالعباد یہ لوگ مناسک حج میں فائز ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے ہاتھ پر فروخت کر دی ہیں۔ یہ اسلام کا نمونہ ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں مسلمان کو اس طرح کے لوگوں کی طرف دعوت دیئے گئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں بولے سے

اپنے مجموعی قوی سے زندگی کے مرقق میں سوا کتاب اللہ کے کسی چیز کی حرف توجہ مت دو۔ اس کی طرف اشارہ ہے

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٣٨﴾

اور مت چلو قدموں پر شیطان کے بیشک وہ تمہارا صریح دشمن ہے

یعنی سوائے قوانین اسلام کے اور کسی قانون پر نظر نہ رکھو۔

فَإِنْ زَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ

پھر اگر تم بھٹنے لگو بعد اس کے کہ بیخچیکے تم کو صاف حکم

قرآن کریم نے قوم کو ہدایت دی ہے وہ انسانیت کی اعلیٰ مثال ہو گئے جیسے کہ تم نے اجتماعیت اقوام میں ایک ایسا گروہ دیکھا ہے۔ تو یہ بینات علم قرآن کو بدیہی ثابت کرتے ہیں۔ لہذا ان بدیہیات جیسی چیزوں کے بعد اگر تم قرآن سے پھیل گئے تو یاد رکھو

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٣٩﴾

تو جان رکھو کہ بیشک اللہ زبردست ہے حکمت والا

خاتم سے حکومت سلب کر لے گا۔ اور وہ تمہارا محتاج نہیں۔ لہذا اگر قرآن ترک کر دیا اور اس نبی پر ایمان نہ لائے تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور صرف محشر کے دن انبیاء جمع ہوں گے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ

کیا وہ کسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ اُدسے ان پر اللہ ابر کے سائبازوں میں اور فرشتے

وَقَضَى الْأَمْرَ وَالِىَ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ۗ (۲۰)

اور طے ہو جائے قصہ اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام

اس کا ذکر اناجیل میں آیا ہے۔ کہ مسیح محشر کے دن فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ اور بادل کے سایوں میں آئے گا۔ پس لوگ منتظر تھے کہ زمین میں حکومت الہیہ ہو کر کوئی نبی مبعوث ہو۔ جب نبی آ گیا۔ قرآن لے آیا بیانات لے آیا۔ تو لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں۔ اور روئے زمین پر کسی دوسرے قانون کی گنجائش نہ رکھیں۔ پس اگر اسلام میں داخل نہ ہوں اور حکومت الہیہ قائم نہ کریں تو اس کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا اور سوائے قیام قیامت کے کچھ ممکن نہیں یا ایہا (۲۰۸) ہیں امر کو مومنین بالقرآن کی طرف راجع قرار دیتے ہیں ممکن یہ بھی ہے کہ کتب میں سے کسی کتاب کے مومنین کی طرف راجع ہو۔

ہر وہ شخص جو اس کی کتاب کے واسطے سے ایمان لایا ہے اسے حکم ہے کہ وہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو۔ اگر وہ بعض بیانات سے لغزش کھا گئے تو انہیں کوئی دن ایسا میسر نہ ہوگا جس میں وہ دین قائم کر سکیں۔ ہاں قیامت کا دن رہ جائے گا۔ مگر قیام دین کا دن باقی نہیں رہ جائے گا۔ بلکہ تمام امر کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ یہ تاویل اتقان کے مشابہ ہے۔

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ

پوچھ بنی اسرائیل سے کس قدر عنایت کیسے ہم ان کو نشانیاں کھلی ہوئیں اور جو کوئی بدل ڈالے

نِعْمَةً اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ (۲۱)

اللہ کی نعمت بعد اسکے پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو تو اللہ کا عذاب سخت ہے

ان کے پاس انبیاء بیانات لے کر آئے انہیں حکم دیتے تھے کہ نبی اُمی کی اتباع کریں۔ ومن یبدل تا العقاب۔

اگر ایمان نہ لائے تو ان سے حکومت سب لڑائی جائے گی۔

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ

زانیہ کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر اور جنت سے ایمان والوں کو

آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ

اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن اور اللہ رزق دیتا ہے

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٣﴾

جس کو چاہے بے شمار

اس میں شک نہیں کہ کفار جہنم میں جائیں گے۔ اور متقی جنات نعیم میں ان کے اوپر فوقیت والے درجہ پر ہوں گے۔
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن دنیا میں بھی کفار سے فوقیت والے
درجہ پر ہوں گے۔ اگرچہ ظاہر اسباب قاصر ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ مومنین بالقرآن انہی قوم کے مخالفین پر غالب
ہوں گے۔ عرب پر حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ بعثت نبویہ کا درجہ اولیہ ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

تھے سب لوگ ایک دین پر پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈانڈنے والے

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا

اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں

فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

اور نہیں جھگڑا بڑا الا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے مان مگر

بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ

اپس کا ضد سے پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کرتے تھے

بِأَذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٤﴾

اپنے حکم سے اور اللہ بتاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ

لوگ دراصل ایک امت تھے پھر زبانوں وغیرہ کے اختلافات میں پڑ گئے۔ ہر قوم میں نبی اس کی زبان کے ساتھ آیا۔

مشورہ مندر ہو کر آیا اور کتاب کا نزول بھی ساتھ لایا تاکہ نبی کے بعد وہ کتاب باقی رہے۔ اور اہل اختلاف لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ یہ اہل علم ہر قوم میں اختلافات آپس میں سرکشی و بغاوت کی بنا پر پیدا کرتے رہے۔ یہاں تک واقعہ کا بیان ہے کہ قوم کے حالات اس طرح تھے۔ پھر ارشاد ہے۔ فہدی اللہ یعنی قرآن کے ذریعہ ہدایت دی جب کہ ہر قوم کے اہل علم پہلے اختلافات میں پڑ چکے تھے۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ مسلمان قرآن پر ایمان لے آیا اور اسے ہدایت قرآنی کے ذریعہ اہل فارس کے تمام اختلافات معلوم ہوئے۔

میں بحمد اللہ اپنے کو دیکھتا ہوں کہ جب میں نے امام ولی اللہ کی حکمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور اسی حکمت پر قرآن کی تفسیر کر لی۔ تو میں بھی اہل ہند کے حق و باطل کے اختلافات سمجھتا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے مومن لوگوں کو ہدایت دی اقوام کے اختلافات کو وہ حق سے الگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ زور بعیرت ہدایت کا خلیفہ القدس کی طرف سے نافذ و نازل ہوتا ہے۔ مومنوں کی حکومت قرآن کے ذریعہ تمام اقوام پر قائم ہوگی۔ یہ بعثت کا درجہ ثانیہ ہے واللہ یعدی من یشاء الیٰ صراط مستقیم اللہ نے ارادہ کیا کہ نبی اسماعیل میں سے ایک نبی مبعوث کیا جائے جو حکمت کو قائم کرے۔ ہم نے مسائل قتال کی بحث شروع کی ہے پھر ہم انفاق اموال اور عمرین اعمال کی طرف منتقل ہو گئے۔ دونوں بحثیں مسائل قتال کا تہمہ ہیں۔ ۲۰۴ تا ۲۱۳ میں یہ بحث تمام ہوئی۔ اور نتائج حج میں یہ بحث تھی۔ تو یہ مسائل و آیات تمام کی تمام مصلحت فی القفال کے ساتھ منضم ہیں اس اتساق پر ہم ۲۱۴ میں پڑھتے ہیں کہ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا

کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزریاں حالات ان لوگوں جیسے جو ہر چکے

مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ

م سے پہلے کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھڑ جھڑانے کے یہاں تک کہ کہنے لگا

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے کب اُدے گی اللہ کی مدد سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے

مسلمان درجہ اولیٰ، درجہ ثانیہ کی تنظیم حکومت نہیں بنا سکتے مگر جب وہ سخت مقابلے اور چند محاربات کریں گے اس کی طرف اشارہ ہے ام حسبہ میں۔ اللہ کی مدد بغیر مصائب کثیرہ اور انفاق ماہورہ کے امتحان کے نہیں آئے گی۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ

تجہ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں۔ کہہ دو جو کچھ تم خرچ کرو مال۔ سواں باپ کے لئے

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا

اور قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے اور جو کچھ کرو گے تم

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

بھلائی سونیک اللہ کو خوب معلوم ہے

یعنی اموال میں سے کتنا دیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی تو اموال نہیں لیتا۔ البتہ تمہارے اقارب میں سے متلو عین فی الجہاد دیا مجاہدوں کے بعد جو ان کے اقارب ہیں ان میں خرچ کرو۔ یعنی تعب شدید کا سرا انجام دینا اور اموال کثیرہ کا انفاق ہی ایسی چیز ہے کہ اللہ کی مدد مستح حاصل ہوگی۔ اس کی طرف اشارہ ہے یسا لونک ماذا الخ یہ قال شدی ہوگا اور جاری رہے گا۔ اس کے لئے پوری قوت کے مستعد رہو۔ یہ تمنا اور اس کا رد ام نہیں پسند نہیں لیکن اس تمہارے لئے بہتری ہے اس کی طرف اشارہ ہے ۲۱۶ میں

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

فرض ہونی تم پر لڑائی اور بڑی لگتی ہے تم کو اور شاید وہ تم کو بڑی لگے گی ایک چیز

وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ

اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بڑی ہو تمہارے حق میں اور اللہ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

یہ فریضہ بھی عبادت حج وغیرہ کی طرح ہے، مسلمانوں کو دوسری اقوام سے متاثر کرتا ہے۔ لہذا امر جہاد جو مسلمانوں میں ہے اس کا تیس دوسری قوموں کی جنگ کے ساتھ نہ کیا جائے اور قرآن کی تحریف نہ کی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں عدم قتال کی فرصت ہو، یہ اشہر الحرم میں ہے۔ یعنی ان مہینوں میں فرست ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حرمت اشہر الحرم قتال کے بارے میں منسوخ ہے۔ لیکن امام ولی اللہ اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ ضرورت کی بنا پر اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ بعض لوگ قتال سے باز رہتے ہیں خواہ اس کی ضرورت بھی ہو۔ امام کے طریقہ پر حرمت اشہر الحرم باقی ہے میں اس حکمت پر طمس ہوں جو امام صاحب

دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ضرورت قتال کی اشہر الحرام میں بھی واقع ہو جائے تو کوئی مسلمان قتال سے باز رہنا
مجاز نہیں۔ کیونکہ کفار جب امتناع دیکھیں گے تو مسلمان کو اسلام سے حسب طاقت ہٹائیں گے۔

ان باتوں کی طرف اشارہ ہے ۲۱۷ میں

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ

تجھ سے پوچھتے ہیں ہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا بڑا کبیرہ ہے اور لڑنا اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور

صَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ

روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا نکال دینا اس کے لوگوں کو اور

مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

اس سے بھی زیادہ گناہ اللہ کے نزدیک اور لوگوں کو دین سے بھینا قتل سے بھی بڑھ کر اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں

حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ

تک یہاں تک کہ پھر دین تمہارے دین سے اگر قابو پاویں اور جو کوئی پھرے تم میں سے

عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

اپنے دین سے پھر جائے حالت کفر ہی میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا

وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

اور آخرت میں اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں وہ اس میں

خُلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

ہمیشہ رہیں گے

مفاسد ہمارے مسلم ہیں لیکن بعض حالات میں قتال کی مصلحت ان مفاسد پر ترجیح حاصل کرے گی۔ اس کی
طرف اشارہ ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ تَاكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ لِهَذَا جَبِ امْتِنَاعُ عَنِ الْقِتَالِ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ اس کا
معنی ہوا کہ کفار اپنے قتال کو جاری رکھنے کی وجہ سے غالب آ رہے ہیں تو ہم قتال سے ممتنع نہیں رہیں گے۔ اس
کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ مَا اسْتَطَاعُوا رَجَعْتَ كَوْمِ قَبُولِ نَبِيٍّ كَرْتِ، اِسِي لَيْ
ہم قتال کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑنے اللہ کے راہ میں وہ

يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣٨﴾

امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ بخشنے والا بہر حال ہے

اس کی طرف اشارہ ہے کہ یَتَزَيَّدُ اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان اجتماعیت متوسط میں ارتقاء کے وقت ہجرت اور جہاد کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ ہجرت اور جہاد ارکان ایمان میں سے ہے پس جب دوام اجساد و اموال کثیر کا محتاج ہے اور بسا اوقات اقتصاد ضابطہ ممکن نہیں ہوتا تو کیا تحصیل اموال باطل طریقہ سے یا تحصیل قوتِ خمر کے ذریعے جائز ہے؟ جواب: نہیں!

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْأَيْسُرِ قُلْ فِيهِمَا آتَمُّ كَيْدٍ وَمُنَافِعُ

تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے

لِلنَّاسِ وَآتَمُّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

بھی بیوقوفوں کو اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے

جب اموال صورت معینہ سے حاصل ہوتے ہوں تو اموال کی کتنی مقدار خرچ کی جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے دَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُعْفَوُ عَنِ كَتْمِ مَقْدَارٍ قَدْ الْعَفْوُ لِعَيْنِ جَوْزُورِيَّاتٍ سَعْيٌ يَسْبُءُ مَقْدَارِ مَعْتَبَرِينَ نَهَيْتُ كُنِي بَلْكَ مَعَالِ ان کے سپرد کیا گیا۔ لہذا وہ اندھے بہرے کی طرح اعمال جہاد میں عمل نہ کریں بلکہ غور و بصیرت سے کام لیں۔ اس کی طرف

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے

یعنی جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو اس کا خرچ کرنا واجب ہے۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٣٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کی باتوں میں

جملہ معترضہ میں نے بہت غور کیا مجھے معلوم ہوا کہ جہاد میں مشغول لوگ لازماً درجات اجتہاد میں سے کسی درجہ کے مجتہد فی الفقہ بھی ہوتے ہیں اور قاعدین مسائل اجتہاد کے قریب کبھی نہیں بھٹکتے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَأَنْ تَخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا

اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم کہہ دے سنو انہیں کے کام کا بہتر ہے اور اگر ان کا خرچ ملا تو وہ تمہارے

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَمْتُمْ أَنْ تُلَاقُوا اللَّهَ عَنِ يَمِينِكُمْ

ہیں اور اللہ جانتا ہے مفسد اور نیک کرنے والے کو اور اگر اللہ چاہتا تو تم یہ مشقت ڈالتا بیشک اللہ زبردست ہے نہ ہر والا

معاملات میں تفکر کی ایک مثال ہے۔ یتامی جہاد میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور اموال یتامی کی حفاظت امانت کے ہاتھوں میں یہ ادلیا پر فرض ہے۔ پس اگر نہیں یہ حکم دیا جائے کہ وہ ان کے اموال سے الگ تھلگ رہیں تو یہ ان کے لئے سخت مشکل ہے اور غلط اموال پر وہ مجبور ہیں تو مصلحین اپنے علاوہ کسی اور سوال کریں تو وہ کیسے کریں تو یہ ممکن نہیں لہذا وہ تفکر کے ذریعے اصلاح میں اجتہاد کرتے ہیں اور یہی ان کے لئے ضروری ہے۔ اسی طرح تمام معاملات میں یہ عمل ضروری ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ جَوَابٌ يٰۤاٰءَمُوْنَ۔

لَوْلَا اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ يٰۤاٰءَمُوْنَ۔ لیکن اگر تمہیں غلط اموال کی ضرورت محسوس ہو تو غلط کی بھی اجازت ہے کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ تم اصلاح کا ارادہ اور کوشش کرتے ہو۔ یہ تفکر اور اجتہاد کا نمونہ ہے۔ وَإِنْ تَخَاطَبْتُمْ

تَاٰلِ الْحٰكِمِيَّةِ۔ ۲۲۰ اب مصلحت عربیہ جو ہم نے شروع کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ الحمد للہ، شکر اللہ

مسئلہ: اجتماعیت متوسط صالح ایسی مصلحت اذاریہ کی ضرورت مند ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق وضع قانون کرے جیسے کہ وزارت داخلہ وضع کرتی ہیں اور یہ مصلحت تقویم اجتماعیت کا نظام ہوتا ہے۔

آیات ۲۳۱ سے ۲۴۲ تک زکاح، طلاق، ارضاع، اولاد، اور عدت و وفات کے احکام ہیں۔ ان آیات، احکام

ہے وہ مصلح بھی ہم استنباط کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاجرین، انصار کی جماعت مرکز یہ کہ اس طرح چلاتے ہیں جیسا کہ والد

اپنی اولاد کے گھروں کو چلائے عورتوں کو اپنے خاندانوں سے اگر کوئی شکایت درپیش ہو تو طلاق کے امور میں وہ نبی علیہ السلام کے

دروازے پر آتی تھیں اور ہر اختلاف میں حکم نبی کے لئے آتی تھیں۔ اس طریقہ سے ہاجرین و انصار میں قوت ادارہ

معلوم ہوتی تھی۔ آنحضرت فرماتے تھے: ”خیرکم، خیرکم لاہلکم“ جیسے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ عالم شخص اکبر ہے۔

اور انسان شخص اصغر ہے۔ تمام چیزیں جو عالم میں موجود ہیں وہ انسان میں بھی موجود ہیں۔ اور اس طریقہ سے

اپنا علم و حکمت قوی انسانہ اور ان کے نظام کو سمجھنے کے بارہ میں اتمام دراست کے بعد مکمل کرتے ہیں۔

اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ گھر اور منزل تمام جس میں کہ میاں بیوی ہوتے ہیں اور زما دینیہ اولاد خدا ہوتے ہیں۔

یہ گھر شخص اصغر ہے اور دولت و مملکت شخص اکبر ہے جو گھر چلانے پر بہترین طریقہ سے قادر ہو۔

جب اسے امر مملکت سونپا جائے گا۔ تو وہ عمدہ طریقہ سے اسے چلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امراء اور قائدین

اور قضاہ دعا مقرر فرماتے تھے۔ ہر شخص کی قیمت جانتے تھے۔ پھر اس کو ادارت سونپتے تھے۔ اور نبی اکرم

کو اکثریت میں نجات حاصل ہوتی تھی۔ شیخان صدیق و فاروق نے نبی کے بعد اہل ادارہ کی خراج کے لئے کوئی مدد قائم نہیں کیا تھا۔ بلکہ — وہ نبی کی اتباع میں اسی طریقہ پر قائم رہے جو اپنے اہل کے لئے خیر ہوتا تھا اور ہمسایوں اور قبیلہ کے لئے بہتر ہوتا تھا اسے امور ممالک سپرد کرتے تھے اس طرح کامیاب رہتے تھے۔ ہمارا استنباط معمولی بات نہیں کہ اس کی طرف التفات ہی نہ کی جائے۔ اگرچہ اہل علم کی نظر میں بدیہی ہے۔ وہ نظام ادارہ کا استخراج قرآن سے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ صحابہ کرام حسب سلیقہ و استعداد عمل کرتے تھے۔ اور اسے کافی سمجھتے تھے۔

میں ایک امتحان میں مبتلا ہوا۔ میں نے بند و برہمنوں میں سے کسی کو اس کی مجلس میں تقریر کرتے سنا کہ قرآن گھریلو احکام سے بھرا ہوا ہے۔ اوپنشد برہمن کی کتاب ہے فقط الہیات سے بھری ہوئی ہے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی کتاب قرآن پر فضیلت رکھتی ہے میں اس سے بہت متاثر ہوا کسی دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اجتماعیت افراد کو قائم کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اور افراد کی صلاحیت کے لئے ہوتی ہے۔ اور اجتماعیت اس وقت تک منتظم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ادارہ قویہ کے تحت منتظم نہ ہو۔ تو مسائل مندرجہ کے متعلق قرآن کی بحث اجتماعیت میں قوت اداریہ کی تکمیل کے لئے کی گئی ہے اور مسائل توجید اور حقائق الہیات کسی کتاب میں قرآن کی طرح واضح طور پر ذکر نہیں کئے گئے۔ اور مسائل توجید جس طرح کہ قرآن کریم میں مذکور ہیں اس طرح دنیا میں کسی کتاب الہی میں موجود نہیں۔ قرآن چوں کہ جامع کتاب ہے اس لئے حقائق الہیات اور تدابیر اجتماعیات پر مشتمل ہے، اس کے مقابل فلسفہ الہیہ کی کوئی کتاب نہیں پھر میں نے اس منہاج پر مسائل نکاح میں تدبیر کیا۔ اور فوائد کا استخراج کیا۔ اور اہل علم ان باتوں پر محبت اور قبول کی نظر سے غور نہیں کرتے۔ اس طرح امر شروع ہوتا ہے۔ اور طبائع مانوس ہو جاتی ہیں۔ مجھے اس معاملہ میں حجۃ اللہ کے ارتفاقات کے باب نے امداد دی ہے اور اصل فکر غیر مسلم کے اعتراض سے ابھرا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد سیاسی لوگوں کی جماعت کو دیکھا کہ وہ اس بات کا دعویٰ لے کر اٹھے کہ آنحضرت نے ہمارے لئے کوئی نظام حکومت اور شکل دولت نہیں چھوڑی۔ اور مسلمان اپنی مصلحتوں میں مختار ہیں۔ انہوں نے تاریخ اسلام سمجھنے میں بہت بڑی بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ اس فکر نے مجھے اس منحصر میں بھی نفع دیا۔ قرآن دنیا کے بڑے بڑے اہل ادارہ کے واقعات بیان کرتا ہے بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم انہیں جمع کریں تو ہمارے لئے ایک ساری نمونہ قائم ہو جائے جو بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا

مونا چاہیے۔ اور سیاست اجتماعیت کے قانون کی تدبیر منازل کے مسائل میں مکمل قانون پر مکمل مضبوطی کے ساتھ بنیاد ڈالتا ہے۔ اور جو مصیبت مسلمانوں کو ان کے تدبیر میں پہنچی وہ یہ ہے کہ انہوں نے وحی کو قرآن عظیم میں منحصر قرار نہیں دیا۔ اور اس کتاب کی اتباع کو نبی کے لئے فرض نہیں گردانا۔ اور اس بات پر قادر نہیں ہوئے کہ یہ عقیدہ بناتے کہ نبی کو فی عمل بغیر قرآن سے استخراج کے نہیں کرتا تھا۔ ان کے علم میں ناشیت پیدا ہو گئی۔ جب وہ روایا ثابتہ یا ضعیفہ کسی حدیث کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو اسے اپنے لئے آخر اسناد و سند قرار دیتے ہیں۔ اور امام ولی اللہ نے ہمیں اس فکر کے غلط ہونے پر متنبہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے متعلق احادیث کو جمع کرنے کا تتبع کیا، میں نے معلوم کیا کہ وہ سب کی سب قرآن سے مستنبط ہیں۔ لیکن نبی کے استنباط کا طریقہ فقہاء کے طریقہ استنباط کی طرح نہیں۔ اس طریقہ کے متعلق امام صاحب نے اپنے بعض بیانات میں بعض مثالیں ذکر کی ہیں۔ اگر طالب علم اس نظریہ کو مضبوط پکڑ لے اور احادیث کو دیکھے تو ضرور وہ قرآن سے مستنبط معلوم ہوں گی۔ اور شیخ ولی اللہ کی کتب سے استعانت کرے۔ اس طرح طالب علم پر علوم کے دروازے کھل جائیں گے لیکن مسلمانوں نے قرآن میں تدبیر کرنے سے اعراض کیا ہوا ہے۔ الا ما اشار اللہ پس ان کی عظمت تاریخیہ میں سے ان کے ہاتھ بچاتی نہیں رہا مگر تھوڑی سی چیز۔

(۱) سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قرآن تخریف سے محفوظ ہے۔

(۲) تمام مواد جس کے لئے طالب علم ضرورت مند ہے موجود ہے۔

جب بھی چاہے کہ قرآن میں تدبیر کرے تدبیر کر سکتا ہے۔ ہمارے اس فکر کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اس

مصیبت کو نہیں سمجھتے جس میں مبتلا ہوا۔ اب ہم استنباط احکام کے متعلق شروع کرتے ہیں۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ بِدِينِكُمْ وَكَلِمَةٌ مِّنْ حَيْثُ مَنَ وَ

اور نکاح مت کر مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں اور البتہ لوندی مسلمان بہتر ہے

مُشْرِكَةٌ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا

لہو بی سے اگرچہ وہ تم کو بھائی لگے اور نہ نکاح کر دو مشرکین بہتر ہے پھر جب تک وہ ایمان نہ لائیں

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَلَيْسَ وَعُونَ إِلَىٰ

اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے وہ بلاتے ہیں دوزخ

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ

کی طرف اور اللہ بلا تباہی جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے اور تباہی

آيَةُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

اپنے حکم رکوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں

۲۲۱، دلائل باوند ————— اللہ نے نکاح مومن مشرک کے ساتھ حرام کیا ہے اور نکاح

مومنہ مشرک کے ساتھ بھی حرام کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان کے سامنے دعوت الی النار ہے اور مومن دعوت الی الجنة والمغفرة کا منبع ہے یعنی ایک کا رخ حضرت القدس کی طرف ہے اور دوسرے کی پیٹھ خلیفۃ القدس کی طرف ہے پس کس طرح دونوں اپنی صحبت سے ایک اجتماعیت کو ایجاد کرنے پر قادر ہیں؟

لہذا بیت و منزل جب ایک نظام پر ہو تو وہ شخص واحد ہے مرکب کے کنبہ کے اعضا سے اور عناصر جب متضاد ہوں تو کس طرح امتزاج و ترکیب حاصل ہو سکتی ہے۔ استخراج کافر کے لئے جائز نہیں کہ وہ بلاد اسلام پر حکومت کرے اور مومن باہل جیسے غلام، عاقل مومنوں کے لئے عاقبت و انجام کے لحاظ سے کافر عاقل فاضل کی حکومت سے بہتر ہے۔ یہ حکمت ادارہ کے اہم مسائل کا نتیجہ ہے اور اس استنباط آیت سے واضح ہے اگر ہم گھر ماند دولت و حکومت کے قرار دیں اور بین اللہ آیتہ للناس لعلہم يتذکرون سے معلوم کریں تو کیا اس میں اس مثال سے امر کلی معلوم کرنے کی نصیحت نہیں کی گئی۔ پھر ممکن ہے کہ کہا جائے اس سے اہل کتاب کی عورتوں کے نکاح کا عدم جواز بھی مستنبط ہوتا ہے۔ ہمارا جواب اس بارہ میں یہ ہے کہ ہم ہر کلمہ سے کلمہ مستنبط نہیں کرتے کہ استنباط کی وہ نوع اس وقت جاری ہوتی ہے جب کہ واقعات ایک نوع کے ہوں لیکن جب ہم اعتبار اخذ کریں گے تو جنس بعید کو نوع کے تین درجات سے قیاس کریں گے پس نوع کی تمام خصوصیات مستنبط پر منطبق نہیں ہوں گی۔ بلکہ ایک چیز باقی رہ جائے گی۔ نوع اور جنس کے درمیان رابطہ، پھر رابطہ جنس اور جنس کے درمیان اور ہم اپنی سمجھ پر اعتماد رکھ کر ان چیزوں کا استنباط نہیں کریں گے جن کا ثبوت سنت میں نہیں۔

اور تمام جزئیات سے ہمارا عدم استنباط ہمیں بعض اشیائے ثابتہ فی السنۃ کے استنباط کرنے سے مانع نہیں جب کہ ہم ان احادیث کو آیات سے لیا ہوا مفہوم سمجھیں۔ جب اہل علم اس بات پر متوجہ ہوں گے تو ممکن ہے کہ وہ ہم سے بھی بہتر چیز لائیں گے۔ ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو اہل

کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح سے بھی منع کیا کیوں کہ مصلحت یہ تھی کہ مؤمنات کی مصلحت محفوظ ہو۔
اور کتابیات کے نکاح کو جائز قرار دینا یہ خاص مصلحت کی وجہ سے ہے حکم اسلام کا دائمی طبعی حکم نہیں۔ تم

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَنٌ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

اور تم سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا کہہ دے وہ گندگی ہے سو تم الگ رہو عورتوں سے

السَّحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوا

حیض کے وقت اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہوئیں پھر جب پاک ہو جاویں تو جاؤ ان کے

مِنْ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

پس جہاں حکم رہا تم کو اللہ نے بیشک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور پسند آتے ہیں

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٣﴾ نِسَاءً كُمْ حَرَتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنْ تَشْتَمُوا

گندگی سے بچنے والے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے جاہو

وَقَدْ مَوَّالٍ أَنْفُسِكُمْ وَالْقَوْلُ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ مَلْقُوهٌ وَلِبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ

اور ان کے کہ تدبیر کر اپنے واسطے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تم کو اس گناہ ہے اور خوشخبری ایمان والوں کو

آیت نمبر ۲۲۳، ۲۲۴ ان سے ہم ایک مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ مسلمان کتاب کے محکم حکم کی رعایت کے بعد ایسے قانون کو وضع کرنے کے لئے مختار ہیں جو ان کے مزاجوں اور ان کی مصلحتوں کے مناسب ہو مطرح اقوام پر سہولت ہو جائے گی۔ تمام مسلمان محکمت کتاب کی اتباع کریں گے اور کلمہ واحدہ پر متحد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اپنی مصالح کے موافق اور اپنے مزاجوں کے مطابق مختار ہوں گے۔ اور اس طرح کا اختلاف مباح ہے۔ اور یہی اختلاف ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت ہے۔

البتہ محکمت کتاب میں اختلاف کرنا شقاق و غدا ہے۔ اس کی تفصیل آیت ۲۲۲ میں ہے۔ محکمت کتاب میں مضر ہے۔ حیض کے ایام میں عورتوں سے الگ رہنا اور تطہر کے بعد جواز اتیان۔ دونوں حکم ایسے ہیں جنہیں کتاب نے محکم کیا ہے۔ قول تعالیٰ وَيَسْأَلُونَكَ تَابِ الْمُنْتَظِرِينَ (۲۲۲) پھر وضع اضطرار کے متعلق کتاب میں حکم نہیں، پس لوگ اس میں مختار ہیں اور روایات میں قریش و انصار کا وضع اضطرار کے متعلق اختلاف ہے۔ پس جب دو قوموں میں سے ایک سے دوسرے سے نزوح کیا اور وضع میں اختلاف ہوا تو

انہوں نے ارادہ کیا کہ اس معاملہ میں حکم الہی معلوم کریں۔ اس کے متعلق اللہ کا حکم ۲۲۳ میں ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق وضع کا حکم ظاہر کیا ہے "نساؤکم حدت لکم" اس لحاظ سے استدبار و استقبال میں وہ مختار تھے۔ ہم نے فقہاء کو دیکھا ہے کہ وہ "انی شئتُم" کو نہیں سمجھتے تو انہوں نے اسلام میں ایک امر ثابت کر دیا اور اس کی حقیقت الفاظ کا التباس ہے حیوانات میں جفتی کی کیفیات مختلف ہیں۔ ہاتھی انسان کی طرح ہاتھن پر سوار ہوتا ہے۔ ہاتھن اپنی پشت کے بل پڑ جاتی ہے اور ہاتھی اس پر سوار ہو کر جفتی کرتا ہے۔ اور اس کی عادت یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھتا دیکھ لے تو سوار نہیں ہوتا۔ یہ عام انسان میں معمول قسم ہے۔ حیوان کی دوسری قسم یہ ہے کہ مادینہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر سوار ہوتا ہے، یہ شیر و غیرہ حیوانات میں دستور ہے۔ اور سوار ہونے میں کوئی حیوان محل و طی کے علاوہ سوار قطعاً نہیں ہوتا۔ عورت بھی جب اپنے منہ کے بل پڑ جائے یا مادینہ حیوان کی طرح عورت اپنے دونوں پاؤں اور ہاتھوں کے سہارے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی فرج بھی پیچھے سے ظاہر ہوگی۔ حیوانات کے مانند نر اس پر سوار ہوگا۔ اور فرج میں وٹی کرے گا۔ اور بعض لوگ اس طریقہ سے فاسک لذت حاصل کرتے ہیں۔ تو معنی "انی شئتُم" کے یہ ہیں "استدبرتم ادا متقبلتم" اور بعض لوگوں نے استدبار کے معنی ہی نہیں سمجھے، ان کے ہاں وٹی فی الادبار مراد ہے۔ یہ فحش جہالت ہے جس کی طرف انتقادات نہیں کیا جاسکتا۔ اہل علم میں سے کوئی بھی جب کسی سے یہ حکایت کرے "انہ قال استدبرت امرأتی" تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو ہم بیان کر چکے ہیں، نہ کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں۔ اس کی دلیل بعد میں آرہی ہے۔ "وقدموا لانفسکم ای من الذلاد" ہمارا استنباط واضح ہے مثلاً ہم پر اللہ نے نماز ارکان مخصوصہ کے ساتھ واجب کی ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اختیار ہے ثیاب و لباس کے متعلق۔ یہاں سے ہم مملکت اور احکام سلطنت کے متعلق بیان شروع کرتے ہیں۔ ہم محکمانت کتاب کے پابند ہیں اس کے بعد ہمیں اختیار ہے ہر قوم اپنے مزاج کے مناسب قانون لاتی ہے۔ یہ رحمت، قومیات کے متعصبوں، جاہل متعبدوں نے کہا ہے کہ وہ وضع خاص کو لوگوں پر واجب قرار دیتے ہیں جبکہ اللہ نے اختیار چھوڑا ہے ان جاہلوں نے بدعتی امور کو محکمانت میں لاتی کر دیا ہے۔ یہ سادی ہیں جو اپنے مفاسد کو چھپانے کے لئے مجدد بننے پھرتے ہیں۔ اس کی طرت اشارہ ہے "واتقوا اللہ یعنی اتباع محکمانت کے ذریعہ واعلموا انکم ملقوہ یعنی باطل کو حق سے مت ملاؤ۔ یعنی من گھڑت اور کوئی باطل کے نصوص کی طرح مت بناؤ۔"

دبشرا المؤمنین یعنی متعلیجین مجددین (۲۲۳) تمت المسئلۃ۔

مسئلہ ثالثہ:۔ امر متباہلی واجب شرعی کی طرح ہوتا ہے جب کہ اللہ کے لئے نذران لے اور جب کہ جماعت کا

امر وقت اور عزم مصمم ہو جائے۔ اس صورت میں امر متنبط کی اتباع کرنی ہوگی اور ترک سے ان کا مواخذہ ہوگا

امر متنبط کے لئے درجہ قانونیہ حاصل ہوتا ہے۔ امام دہلی نے حجۃ اللہ البالغہ میں ذکر کیا ہے کہ مقلدین جب تقلید مجتہد

کا عزم کریں اگرچہ دین میں تقلید واجب نہیں لیکن اس حالت میں وہ ترک کرنے سے گنہگار ہوں گے۔

باب طبقات لاثم میں لکھتے ہیں: پانچواں مرتبہ جس پر شارح نے نص بیان نہیں کی اور ملا علی قاری نے اس کا

حکم معتقد نہیں ہوا لیکن بندے نے اللہ کی طرف توجہ کی اپنے دل اور ہمت کے مجموعوں کے ساتھ تو اگر کوئی چیز

ممنوع عندہ یا مورد بقیاس یا تخریج یا اسی طرح کسی اور ذریعہ سے معلوم ہوئی۔ تو یہ شخص عہدہ سے خارج نہیں ہوگا

بیان تک کہ وہ احتیاط مشروع کر دے۔ ورنہ اس کے اور خدا کے درمیان فطنوں کے متعلق حجاب ہوگا۔ اور اس

سے اپنے ظن کی بنا پر مواخذہ کیا جائے گا۔

اسی طرح مجتہد فیہ حکم کی نافرمانی کا گناہ ہوگا جب کہ وہ مقلد ہو خواہ جس کی بھی وہ تقلید کرتا ہو۔ اھ یہ وہ ہاتھ

ہے جسے ہم نذر میں شمار کرتے ہیں جب کہ انسان اپنے نفس پر واجب کر دے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۲۵ میں

اور اس کے بعد ۲۲۲ کا ذکر کریں گے۔

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ

اورست بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی تمہیں کھلنے کیلئے کہ سلوک سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے

النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۶﴾

پہنچ جاؤ اور اللہ سب کو سنتا جانتا ہے

لَا يُوَاحِذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُومِ إِيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۲۷﴾

بیس پکڑتا تم کو اللہ بیچڑہ تمہاری تمہاری لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر کہ جن کا قصد تھا سے دلوں اور اللہ بخشنے والا مہربان

اب ہم وہ آیت ذکر کرتے ہیں جسے ربط کے لئے چھوڑائے تھے۔ اور وہ یہ ہے ۲۲۲

برو تقویٰ کی مخالفت اور اصلاح بین اناس کی مخالفت کا قانون بنانا حرام ہے۔ اسکی طرف اشارہ ہے لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ

مسئلہ رابعہ: قانون کی مثالیں ہیں، قانون اور مصلحت کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب جو انب سے حد و مصلحت

مقرر نہیں کئے گئے ہوں بلکہ مطلق چھوڑنے گئے ہوں تو جس طرح بھی اسے انسان سمجھے اس پر عمل کرے یہ مصلحت

ہے۔ اور جب اس کے اطراف سے حد و بیان کئے جائیں اور مقید کئے جائیں یہ قانون ہوگا۔ پہلے قانون کی

شائیں پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو حکمت کتاب کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوتے اپنے حسب حال اور مزاج وضع قانون کا اختیار دیا ہے تو ضروری ہے کہ بندے قانون کی مثال جان لیں پہلی مثال آیت ۲۲۶/۲۲۷ میں ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنے آپ کو روک لے اور اس کو اپنے آپ سے مفاد نہ اٹھانے دے تو اس کا یہ فعل مسلمات ہوگا کیوں کہ مرد اپنے گھر میں مالک کی حیثیت رکھتا ہے لہذا اپنی بیوی کو اپنے آپ سے روکنا مسلمات رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو مطلق نہیں رکھتے بلکہ چار ماہ کی مدت سے محدود کر دیا ہے۔ پس اگر یہ پوری مدت گزر جائے تو ضروری ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی کا باہمی اشتراک توڑ دے۔ یہ قانون کی مثال سے ذیل کے قول میں

لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا

جو بگ قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے اچھے کیلئے بہت چار مہینے کی بھر اگر باہم مل گئے

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۲۶﴾ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر بٹھرایا چھوڑ دینے کو تو بیشک اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۷﴾

سننے والا جاننے والا ہے

پس یہ امساک عن الزوج کا امر ان دونوں کی رائے پر سپرد تھا چاہیں تو رجوع کر لیں لیکن چونکہ اب امر چار ماہ کیساتھ متعید کر دیا گیا ہے چنانچہ اب یہ قانون ہوگا۔

دوسری مثال۔ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں اور یہ رجوع و عدم رجوع کا عرصہ ہے مگر یہ مدت چونکہ اس بات کیساتھ متعید ہے کہ اس کے گزر جانے پر رجوع کا حق ہوگا۔ اور اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ

اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور ان کو ملال نہیں

أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے بیٹ میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

اور بچھڑان پر اور ان کے خاندان حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے

جب کہ مدتِ رد کی محدود ہوگی پھر چوں کہ حیض کی معرفت عورتوں کے ساتھ مفوض ہے لہذا اس امر سے متعلق کوئی بات چھپانا عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے تاکہ خاوند بیوی دونوں نفاذِ قانون میں ان کی طرف سے اعانت ہو سکے۔ یہ دونوں قانون کی مثالیں تھیں اب مصلحت کی مثالوں پر غور کرو۔

خاوند بیوی گھر میں مشترک ہیں، نکاح بعدِ اشتراک ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کے لئے دوسرے پر حقِ متبادل ہے۔ اور بعض حقوق میں ان میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہوگی۔ یہ مصلحت ہے، اس مصلحت کی طرف اشارہ ہے۔

وَ لَکُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْہِ بِاَلْمَعْرُوفِ

اور عورتوں کا بھی حق جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق

یہ بات معاشرہ اور معاش کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یعنی اکل و شرب لباس اور ایک دوسرے سے حق انتفاع۔ اہل علم میں مشہور ہو گیا ہے کہ جب وہ بیوی کو بلانے وہ انکار کر دے تو وہ گنہگار ہوگی اور اس پر اتنا گناہ ہوگا۔ پس مرد کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اس کی ضرورت پر اسے چھوڑ دے تو مرد پر بھی اس طرح کا گناہ ہوگا۔ اور مسوئیت بھی **سخت**۔ جب انسانیت کے دو فرد اپنی کسی مشترک چیز پر مجتمع ہوں تو لازم ہے کہ وہ ہر سونے والی خصوصیت کے قطع کی وجہ بیان کر دیں ورنہ اجتماعیت قائم نہ ہو سکے گی۔ بنی نے ان سب باتوں کی تعلیم دی ہے حتیٰ کہ فرماتے ہیں جب تم دو شخص سفر کرو تو تم میں سے ایک امیر بن جاتے۔ اور اجتماعیت بتیبی میں نزاع کے فیصلہ کے لئے جو زوجین میں واقع ہو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ خاوند بی امیر بنایا جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْہِمْ دَرَجَةٌ وَّ اللّٰهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ

اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ زبردست تدبیر والا

یعنی اجتماعیت میں پہلی قسم یہی وہ مصلحت ہے جو پہلی تعریف کے مانند ہے کہ اس میں تحدید حدود نہیں جب تحدید کی مثالیں ان مطالب اور مصالح کی طرح آئیں گی تو وہ قانون کہلائے گا۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَیْنِ فَاَمْسَاکَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْمٌ بِاِحْسَانٍ وَّ لَا یَجِلُّ

طلاق رجس ہے دو بار تک اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھیلی طرح سے اور تم کو رد نہیں

لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

کے لیے لیکھ دیا ہوا عورتوں سے مگر جب کہ خاوند عورت کو زون کرے اس بات کو قائم

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

نہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کا پھر اگر تم لوگ ڈرنا اس بات سے کہ وہ زون کرے تو وہ لیکھ کے حکم اللہ کا تو لیکھ گئے، نہیں دو زون پر

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ

اس میں کہ عورت بدلہ دے کہ چھوٹ جائے یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سوان سے آگے مت بڑھو اور جو کوئی

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ

بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سب سے لوگ، میں ظالم پھر اگر اس عورت کو طلاق دی تو میری

لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

تو اب طلاق نہیں اسکر وہ عورت اسکے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اسکے پھر اگر طلاق دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ

کہ پھر باہم مل جاویں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم اور یہ حدیں باندھی ہوئی

اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

ہیں اللہ کی بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے

پھر اس کے بعد احکام ہیں جو خدا تعالیٰ نے بیان کئے ہیں فان طلقها فلا تحل له ، فان طلقها فلا جناح یہ نسخ کیلئے
قید و شرط ہے کہ تین تک تراجم کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں لیکن اگر نکاح آخرواقع ہوتا اس کے بعد اگر نکاح
از سر نو ہو تو جائز ہے یہ نسخ کے لئے پابندی ہے۔

دوسری مثال نکاح کا معاہدہ اس بات پر مبنی ہے کہ عورت کو مال دیا جائے۔ یہ ہماری سمجھ میں استماع
بالا بضاع کی قیمت نہیں اگرچہ بعض فقہار کا یہ خیال ہے بلکہ اس میں ایک دوسری مصلحت ہے کہ عورت والد
کے گھر کی اجتماعیت کا عضو تھی، پس جب وہ وہاں سے نکل گئی تو ممکن ہے کہ اس اجتماعیت کو خسارہ پہنچے
اور مرد جو اسے مستقل گھر کے لئے بنا رہا ہے اسے دگا، تو عورت اگر چاہے اپنے باپ کے گھر کی اجتماعیت کو وسیع
اس سال سے کرے۔ یہ وہ وجہ ہے ایثار مہر للمرہ کی۔

لیکن معاشرہ میں زوجین برابر ہیں، مرد کو بیوی پر تمکک نہیں وہ ادارۃ البیت میں حاکم ہے یہ حاجت

وجتماعیت کا دوسرا مسئلہ ہے۔ اور معاشرہ و معاشرہ میں زوجین برابر ہیں۔ ہمارے نزدیک تنقیح مناط سے مسلمانوں کے گھروں میں اجتماعیت فاسد ہو چکی ہے۔ البتہ جب اولاد ہوتی ہے تو وہ اجتماع میں مردوں عورتوں کے تسویہ کا مستقل واسطہ ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے عورتیں گویا اجتماع کے لئے متاجرہ ہوتی ہیں فقط۔ یہ بہت برے اور فاسد خیالات ہیں۔ پس وہ مصلحت جو ہم نے ہر کی ادائیگی کی بیان کی ہے۔ اگر ایسا وارثانہ زوجین کے اختیار میں ہو تو وہ مصلحت ہے اور جب وہ چند قیود سے مقید ہو گئے تو قانون بن گیا۔ ۲۲۹ میں اس کی طرف اشارہ ہے وکایجل لکم تا فیما افدت بہ یہ قانون مال سے متعلق ہے جو مرد نے عورت کو پیش کیا تھا۔ لہذا جب عورت باپ کے گھر جائے گی تو اگر وہ عطلیہ عورت رد کر دے تو قانون کی نظر میں جائز ہے خواہ وہ قیمت اجتماع ہی سمجھی جائے۔ فقہانے اس اجتماع کو فقط ایک مرتبہ سے مقید کیا ہے۔ اور ایک بار اجتماع کے بعد مرد اس مال کو اگر نے تو باطل ہے۔ فقہانے بعض الفاظ کو معلوم کر لیا ہے۔ ان کے معانی و غایت میں تدبر نہیں کیا۔ قانون کے اس مسئلہ کا نام قرآن حدود اللہ رکھتا ہے اور ان قوانین سے جو تجاوز کریں ان کے متعلق آیات تک حدود اللہ تا انظالمون تو جو قوانین دولت اور حکومت مملکت کے لئے بنائے گئے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، ان سے تجاوز کرنا فساد عظیم ہے۔ ان قوانین کی بنیاد سے اعتداء حدود اللہ فی البیوت کے اعتبار پر ہے یعنی جس طرح حدود اللہ فی البیوت سے تجاوز کرنا ظلم کے مترادف ہے۔ اسی طرح قوانین حکومت سے تعدی کرنا بھی ظلم ہے۔

تسلیم :- مرد و عورت طبعی طور پر امور مخصوصہ کے لئے صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض اعمال سے مردوں کی جبلت مناسب ہے جیسے کتاب معاش کے سلسلہ میں مشقتوں کو برداشت کرنا۔ اور بعض اعمال کے مطابق عورتوں کی جبلت موافق ہے۔ مثلاً اولاد کی تربیت وغیرہ۔ اعمال بیت وغیرہ فطرت کی مناسبت پر ہیں۔ یہی عدل و تقویٰ ہے۔ وہ عدل جس پر اجتماعیت صالحہ مبنی ہے، وہ طویل زمانہ سے تمام ممالک اور تمام اقوام میں مروج اور معروف ہے اور ایسے اصول پر ہے جو فطرت کے قریب ہیں مگر سو سال سے جب کہ طبعی نوا میں کا اکتشاف اور مشینوں کی ساخت ہوئی ہے۔ تمام ممالک میں نظام بیوت و عائلہ میں زبردست تغیر و انقلاب واقع ہو سکا ہے۔ سرمایہ دار جو مشینوں کے مالک ہیں انہیں کوئی مرد کار نہیں وہ صرف مال کمانا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاں کمزوری طاقتوروں کا لحاظ نہیں۔ نہ انہیں مظلوم کے لئے رحم ہے۔ اس لئے وہ آخر تک سوسائٹی (اجتماعیت)

پر تلے رہتے ہیں۔ یہ انقلاب جو آج ہم یورپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک وبائی مرض ہے۔ اس کا ایک بار تمام ممالک پر اثر پڑنے کا پھر اپنی اصلی فطرت کی طرف آہستہ آہستہ لوٹیں گے۔ تو اشتراکیت سرمایہ داری

کے مظالم کے جواب میں قائم ہوئی ہے۔ یہ سرمایہ داری کے چھپے چھپے چلتی رہی۔ آخر کار اشتراکیت کامیاب ہو کر رہے گی۔ اور سرمایہ داری پر کامیابی کے بعد لوگ قانونِ فطرت کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ہمارا خیال ہے۔ ہم مایوس نہیں قرآن کی رو سے بھی کیوں کہ یہ مرض عارضی فسادِ عارضی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اجتماعیت قرآن منسوخ ہو جائے گی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داروں کی پیدا کردہ حالت کو تباہ کیا جائے۔ جو انہوں نے مظالم پیدا کئے ہیں۔ سرمایہ داروں کے پیدا کردہ حالات کو تباہ کرنا آسان نہیں۔ بلکہ ایک طرح قیامت جیسے تغیرات اور ہولناکیاں پیدا ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ دنیا پر غالب آچکے تھے۔ اور وہ بھی سرمایہ پرست تھے۔ تب قرآن ان پر انقلاب باپا کرنے کے لئے آیا۔ پس ایران اور روم پر عراق و شام پر ایک قسم کی قیامت آئی۔ قرآن کا اکثر آیات کو ہم اُس قیامت پر محمول کرتے ہیں۔ اور ان قیامتوں کے گذرنے کے بعد قرآن کے حکم پر اجتماعیت منظم ہوئی۔ ایک ہزار سال تک قائم رہی۔ سرمایہ داروں نے اس عرصہ میں حکمِ الہی میں زیادتی کی۔ اور فساد کیا اب ان مظالم کے رد کے لئے بھی ایک قیامت آئے گی۔ اور اجتماعیت کو پلیدیوں سے پاک کرے گی۔ ہم اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ اجتماعیت دوسری بار منظم ہوگی۔ جب تک خدا کو منظور ہوگا۔ ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ حکمِ قرآن اس آنے والی اجتماعیت میں بھی غالب ہو کر رہے گا۔ لیکن قرآن کی تفسیر امامِ ولی اللہ والی اگر ملحوظِ خاطر رکھی جائے تب۔ پس اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس انقلاب میں نہ مریں تو وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ امامِ ولی اللہ کی تفسیر کے مطابق۔ یا ایسے طریقہ پر جو اس کے قریب ہو۔ اور حیرت و ہم نہ کریں کہ فطرت کا حکم تیسری بار باطل کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان بہانے بنائے۔ اور عورت کو مہمل چھوڑ دے۔ اور اسے تین طلاق نہ دے۔ اور اس سے فائدہ اٹھائے کیوں کہ وہ عورت پر حاکم ہے۔ یہ قانون بنا دیا گیا ہے۔ آیت نمبر ۲۲۱ میں ہے

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

اور جب طلاق دی تم ان عورتوں کو پھر پھینچیں اپنی عدت تک تو رکھو ان کو موافق دستور

أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا

کہ یا چھوڑ دو ان کو بھی طرح سے اور نہ روکے رکھو ان کو تانے کے لئے تاکہ ان پر زیادتی

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ

کد اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور مت ٹھراؤ آیتوں کے احکام کو

اللَّهُ هُزُوا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ

ہنسی اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور اس کو جو اتاری

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

تم پر کتاب اور علم کی باتیں کر تم کو نصیحت کرتا ہے اگے ساتھ اور ڈرتے رہو اللہ سے

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

ہم متنبہ ہوئے ہیں کہ یہ قانون کی مثالیں ہیں۔ یہ اس لئے ذکر کی گئی ہیں کہ مسلمان مصالحہ مرجعہ پر قادر ہو سکیں

جو اجتماعیت میں ہونی چاہئیں۔ ولا تتخذوا آیت اللہ ہزوا کیوں کہ امی قوم کا کلیات پر حفاظت نہیں رکھ سکتی۔

شخصیات مفقود نہیں ہیں بلکہ چاہئے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں جیسے کہ اشارہ ہے و بین آیاتہ للناس جب

استاذ کسی قاعدہ کی تعلیم دے اور شاگرد توجہ نہ کرے تو اسے مزید توجہ دلائی جاتی ہے۔ واذکر نعمۃ اللہ کتاب قانون

اور حکمت، نبی معلم موجود ہے تاکہ تم تعلیم حاصل کرو ہم کہتے ہیں کہ ان آیات کا حکم حقوق البیت میں ہے لیکن

خلافت کبریٰ میں اس کی رعایت ہو جاتی ہے۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کریں

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ

اپنے ان ہی خاندانوں سے جب کر راضی ہو جائیں آپس میں موافق دستور کے یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ

كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ لَكُمْ وَأَطْرَفِ

تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس میں تمہارے واسطے بڑی سزا ہے اور

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

بہت پاکیزگی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اس پر فصل اول ختم ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے منزل کے احکام دوسری نوع سے آئیں گے۔ — فصل ثانی

بعثت نبویہ کا آغاز حجاز کے لئے اور بالواسطہ تمام دنیا کے لئے گھر کے احکامات حکومت کے نمونہ کے طور پر ہیں

بعثت ثانیہ مثلاً خاندانہ مولانا عورتیں ریاست حکما کے تحت آجاتی ہیں۔ اس سے ارادہ تہذیب اولاد

اور دوسری امتوں کو قریش اور عرب کی تعلیم سے نکالتا ہے۔ اس کے لئے انواع آخر کی ضرورت ہے اور یہ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ

اور بچے والی عورتیں دودھ پلا دیں اپنے بچوں کو دو برس پورے جو کوئی چاہے

أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلَاةِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

کہ پوری کرے دودھ کی مدت اور لڑکے والے یعنی باپ پر کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وَّلَا وُسْعَهَا وَلَا تَضَارُّ وَالِدَةً يُوَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودًا

تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے اور اس کو بچہ کو اس کے

لَهُ يُولَدُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا

یعنی باپ کو اسے بچہ کی وجہ سے پھار و دار توں پر بھی یہی لازم ہے پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑالیں یعنی دو برس کے اندر ہی اپنی ماں اور

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

مشورہ سے ان پر کچھ گناہ نہیں

اور مولودہ ان کا فروع برداشت کرے یہ تمام والدات اور مولودہ کے حالات کے مناسب ہے اور عربی قوم اس

قسم کی تربیت سے نشوونما پاتی ہے اس کے بعد

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا اسْتَلِمْتُمْ

اور اگر لگ جائے دودھ پلواؤ کسی دایہ سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ حوالہ کر دو جو

أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تم نے دنیا ٹھہرایا تو موافق دستور کے اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے

والدات کے علاوہ ان کے لئے بھی اس قسم کے احکام ہیں تنفقون علیہن بالمعروف دوسری عورت سے دودھ پلوانا (استرضاع)

عربی مرد کو تبلیغ دین کے اہل بنا سکتی ہے اور دوسری قوموں کی طرف دشمنانہ نظر نہ رہے گی۔ یہ مصلحت حربیہ کے

ساتھ تعلق رکھتی ہے جو قومیں بھی مسلمانوں کی حکومت میں داخل ہوں گی ان کی تربیت کر لیں گے۔ کیوں کہ

تربیت اولاد اور ان سے خدمت لینے کی انہیں صلاحیت ہوگی۔ میں اپنے گھر سے نکل کر مشائخ کے پاس

آیا انہوں نے میرے ساتھ اولاد کی طرح سلوک کیا۔ اس لئے میں مسلمانوں کی طرح کتاب اللہ سمجھنے کے قابل ہو سکا۔

میں جانتا ہوں کہ کفر کا معاشرہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اگر میرے مشائخ میرے ساتھ اولاد کی طرح سلوک نہ

کرتے تو میں بھی سائلیں کی بازاروں میں پھرتا ہوتا بہت سے لوگ ہماری جنس سے مسلمان ہوئے اور بازاروں

میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ فراخ دلی میں اپنے مشائخ کی دیکھ کر اسلامی تربیت کا نتیجہ سمجھتا ہوں پس تحقیق

بہت عورتوں سے شادی کرتے ہیں بہت اولاد ہوتی ہے مختلف عورتوں سے پھر ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اور ان کی فطرت وسیع ہو جاتی ہے اولاد کے بارے میں پھر وہ ان کے ساتھ عاطفانہ سلوک رکھتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اولاد کی ہر چیز ان کی طرف واپس آئے۔ یہ چیز مسلمانوں کی اجتماعیت صالحہ کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا بچہ ہے ایک بیوی سے اسے چند دنوں کے بعد طلاق دیتا ہے مگر طلاق کے بعد اس کا خراج ادا کرتا رہتا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جدا ہونے کے بعد اس کے لئے خازنہ مقرر کرتے ہیں وہ بھی اس بچہ کیلئے ماں کے مثل ہوتی ہے اور مرد بیوی کے مانند اس کے اخراجات ادا کرتا ہے پس اس طرح سے اس کی نظر رحمت وسیع ہو جاتی ہے کسی ایک صورت سے مقید نہیں رہتی۔ یہ ایک امر اجمالی اور وقت ہے۔ ممکن ہے کوئی دوسرا اچھی چیز اس سے استنباط کرے۔ میں اپنے حالات کے مطابق اسے اسی طرح سمجھ سکا ہوں۔ ہندوں کے ایک طبقہ نے اپنے مذہب کے لئے مسلمان لڑکوں میں تبلیغ کا لیکن وہ اپنی اولاد کی طرح اپنے معاشرے میں منظم نہ کر سکے۔ آخر ان کے تجربہ کار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بلکہ اٹا ہمارے بچے مسلمانانہ رنگ میں منبغ ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی خوبی ہے۔ یہاں سے میں دو سکے نکالتا ہوں

(۱) جو قومیں اسلام میں داخل ہو جائیں ان کی تربیت اور مراد غیر محاربین ہیں۔ یہ عربی قوم پر فرض ہے جو تربیت قرآن و نبی سے نشوونما پانے یہ بغیر حکومت کے کوشش کے آسان کام نہیں۔ بلکہ اس کا معاملہ اہم ہے جب ہم حکومت کے لئے تدبیر منزل کے ایک قانون کا استنباط کر چکے تو طبیعت نے چاہا کہ تربیت اقوام غیر محاربہ کے لئے بھی کوئی قانون ہے اور اسے مسلہ رضاع کے متشابہ پایا۔ پس اس طرح میں نے تعبیر کی۔

(۲) ایک شخص وفات پا جائے۔ مثلاً کوئی حاکم۔ اس کے لئے مخصوص احکام ہیں۔ طلاق اور وفات کے احکام جدا گانہ ہیں۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَكْنَ

اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں۔ اپنی عورتیں تو چھوڑیں کہ وہ عورتیں انتظار

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

یہ کہیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن پھر جب پورا کر چکیں اپنی عدت کو

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے اور کچھ شے نہیں تم پر اس میں

عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

کہ اشارہ میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْتِيَنَّكُمْ

اللہ کو معلوم ہے کہ تم ابتن ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو

سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا بَعْدَ

چھپ کر مگر یہی کہہ دو کوئی بات رواج شریفیت کے موافق اور نہ ارادہ کرو نکاح

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

کہ یہاں تک کہ پہنچ جاوے عدۃ مفترکہ اپنی انتہا کو اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے

مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

جو کچھ تمہارے دل میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے

آیت نمبر ۲۳۴ اور ۲۳۵ میں ہم ان احکام سے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کی تعبیر کرتے ہیں۔

بیت حاکم پر بغاوت کرنا حکم منتقل کرنے کے لئے یا پوشیدہ سازش حکومت منتقل کرنے کے لئے پسندیدہ نہیں ہے

لیکن حاکم اول کی موت کے بعد حقیقتہً یا حکماً آدمی امت یا قوم کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو وہ حکم کے

عورتیں جن کے خاوند مر جائیں انہیں حق ہے کہ معروف طریقہ سے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے اور پوشیدہ طور پر

وعدہ کرنا جائز نہیں اور وقت مقررہ سے پہلے عزم عقدہ نکاح حرام ہے اسی طرح امت جب جان لے کہ حکومت

گم ہو گئی ہے وہ اپنی ذات کی طرف رجوع کرے اور حاکم کو چن لے اور پوشیدہ سازش انسانیت کے منافی ہے

تسلیمہ نہیں علم ہے کہ ان رموز و اشارات پر عمل جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں ممکن نہیں بلکہ جمہوریت میں ممکن ہے

رئیس جمہوریت مر جائے یا کمزور ہو جائے تو اہل حل و عقد جمع ہو کر دوسرا رئیس منتخب کر لیں غیر جمہوری طرز حکومت

میں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف حکومت کا منتقل کرنا ممکن نہیں فقط پوشیدہ سازش یا جنگ سے ممکن ہے ہم پہلے یہ ثابت

کر چکے ہیں کہ امت کا معاملہ حاکم کی تعین کے سلسلہ میں جمعیت مرکزیہ کی طرف رجوع کرنا ہے بالفاظ دیگر ارباب

بست و کشادگی طرف۔ اور وحی یا تعین نبی کی طرف اس کا رجوع نہیں بلکہ امت یا قوم انتخاب کرے۔

جیسے عورتیں اپنے خاوندوں کے مرنے کے بعد مرد اختیار کرتی ہیں۔ پس ظلم و استبداد اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف
 حکمرانی سازشوں سے منتقل کرنا ہمارے نزدیک جاہلیت کی باتیں ہیں۔ یہی باتیں آج مسلمانوں میں باقی ہیں اور قرآن
 کی تعلیم کچھ نہیں رہی اور شوری کی تفسیر میں اس سے بھی اچھا مقصد ہم نے متعین کیا ہے۔ لیکن اب میں یہ چاہتا
 ہوں کہ ہم قرآن سے ایسی باتیں سمجھیں کہ اسلام کے احکام فطری ہیں جن کی سند ہم ان اشارات سے اخذ کرتے ہیں۔ ہم
 ان اشارات سے احکام اسلام کی فطرت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم بدانتہا جانتے ہیں کہ مرد عورت گھر میں حاکم
 و محکوم کی طرح ہیں۔ اس کے بعد کون ہے جو مسلمانوں میں اس کے خلاف کوئی کلمہ کہے۔

اب ہم اس فطرت کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے اذہان میں جڑ پکڑ چکی ہے کہ ہمیں چاہیے ایک
 شخص سے دوسرے شخص کی طرف حکم منتقل کرنے کے وقت یا ایک عورت کو مرد اختیار کرنے کے لئے آزادی
 دیں اور پوشیدہ رازداری اور سازش بازی سے کام نہ لیں۔ اور عورتوں کی فطرت کو متغیر نہ کریں۔ اور یہ بات جسے
 ہم نے مستنبط کیا ہے دوسری آیات یا دوسری سورتوں میں بھی ثابت ہے لوگ شوری کے وجوب کو نہیں سمجھتے
 ابو بکر رازی نے بہت اچھی طرح ان کا رد کیا ہے۔ اور شوری کا معنی کرنا یعنی ارباب بست و کشاد کا باہمی مشورہ
 قرآن میں ثابت ہے لوگ تدبیر قرآن سے غافل ہیں خاص کر مسلح حکم میں۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا

کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ نہ لگایا اور نہ مقرر کیا

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَر

ہو ان کے لئے کچھ ہر اور ان کو کچھ خرچ دو مقرر والے پر اس کے موافق ہے اور تنگی والے پر اس کے

قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۲﴾ وَإِنْ

موافق جو خرچ کہ قاعدہ کے موافق ہو لازم ہے نیکی کرنے والوں پر اور اگر

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لئے

فِي نِصْفِ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْفُوا أَوْ يُعْفُوا إِلَيْكُمْ بِبَيْعَةِ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعَفَّوْا

تو لازم ہوا آدھا اس کا تم مقرر کر چکے تھے مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں یا درگزر کرے وہ شخص اس کے اختیار میں کہ نکاح

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

یعنی خاوند اور تم مرد گذر کر دو تقریبیہ پر بزرگاری سے اور نہ جلا مہمان کرنا آپس میں بیشک اللہ جو کچھ کرتے ہو خوب دیکھتا ہے

مسئلہ آخری: عورتوں کو جب طلاق مل جائے تو متعہ محسین کے لئے حق ہے۔ اسی طرح جب رگ معاہدہ نکاح سے استفادہ نہ کریں تو وہ پورے مال کی ادائیگی کے لئے مجبور نہیں ہیں۔ بلکہ نصف سے قانون کی رعایت رکھتے ہوئے فقط۔ اور قانون اس کے لئے شخصیت جیسا ہے۔ جیسے کسی قبیلہ کی شخصیت پس اعتبار مصلحت اس معاملہ میں بہتر ہے یعنی عفو نکاح معاہدہ مرد عورت میں ایک مخصوص تقریب کے لئے ہے۔ جب یہ باطل ہو جائے تو نفرت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ مگر قانون اس کا بھی رد کر رہا ہے اور حکمت منع کر رہی ہے کیوں کہ وہ اجتماعیہ مسلم کے دوازدہیں اجتماعیت کیلئے تالیف و تود و زوریہ اور معاہدہ سے حق تو دو پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب باطل ہو جائے معاہدہ تو اجتماعیت اسلامیہ باطل نہیں ہوگی۔ اس کی رعایت ضروری ہے۔

اس واسطے ۲۳۹ میں حکم ہے متعہ ہن اور ۲۳۴ میں عفو و مہر ہے دلائل و الفضل بھی اشارہ ہے کہ جب اجتماعیت اسلامیہ کی محافظت کریں پورے لوازمات سے تو یہ ممکن ہے کہ وہ حکومت جمہوریت قائم کر لیں۔ بغیر حکام کے تبادلہ کے اور بغیر قتال کے لیکن جب اجتماعیت اسلامیہ کو بھول جائیں تو جمعیت مرکزیہ باقی نہیں رہے گی اور اہل حل و عقد قائم نہ ہونگی نہ وہ مشاورت کریں گے۔ بلکہ وہ فرضی ہوگی

مسئلہ آخری

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ

خبردار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے اور کھڑے رہو اللہ کے آگے

فَتَيْنِ ﴿۲۳۸﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا

ادب سے پھر کھڑے ہو کسی اتو پیار پڑھ لو یا سوار پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرو

اللَّهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۹﴾

اللہ کو جس طرح تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے

مسئلہ محافظت صلوات احکام بیت کے وسط میں آیا ہے ہم اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ احکام بیت کی محافظت اسی طرح فرض ہے جیسے محافظت صلوات۔ صلوة احسان اور ذکر الہی کی اساس سے اور احکام تدبیر منزل عدل کی اساس و بنیاد ہیں۔ دونوں فرضیت میں برابر ہیں۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں تو وہ وصیت کریں

لَا ذُو إِجْهَمٍ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ

اپنی عورتوں کے واسطے خروج دینا ایک برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے پھر اگر وہ عورتیں آپ نکلیں

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ

تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں بھلی بات اور اللہ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۲۳۱ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝۲۳۲

زبردست ہے حکمت والا اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خروج دینا ہے تاکہ کے کوافی لازم پر ہرگز کاروں پر

۲۳۱، ۲۳۲ میں احسان کا ذکر ہے ان عورتوں کے ساتھ جن کا خاوند مر جائے۔ سوساٹی پر ضروری ہے

کہ اسے سال تک نہ نکالیں اگر عدت کے بعد وہ چلی جائیں تو حرج نہیں۔ اہل اجتماع سال تک نہیں نکال سکتے

یہ حق نکاح نہیں حتی اجتماعیت سے۔ کیوں کہ مرد عورت الگ الگ نہیں بلکہ ایک کنبہ قبیلہ کے اعضاء ہیں جیسا

کہ قرآن نے پہلی دو آیتوں میں محافظت صلوات کا ذکر کیا ہے۔ اور حکم دیا ہے اجتماعیت کی رعایت کے

ساتھ اسی طرح قرآن نے دوسری دو چھپی آیتوں میں اجتماعیت کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم ازواج

کے لئے تھا۔ یہ حکم اہل ازواج کے لئے ہے۔ یہ اجتماعیت خالصہ ہے۔

اور اسی طرح مطلقات کے لئے متاع ہے اگر زوج قادر نہ ہو سکا تو اہل زوج ادا کریں۔ تو امر اجتماعیت

کا تدبیر منزل میں یا تدبیر منزل کو اجتماعیت اسلامیہ کی طرف ٹھکانے میں ایسی بات ہے جیسے نماز کو اجتماعیت

اسلامیہ میں۔ گویا اجتماعیت انسانیت تدبیر منزل کو ضروری قرار دیتی ہے پھر وہ آگے چل کر محافظت صلوات

کو ضروری قرار دیتی ہے۔ یہ برابر برابر نوعیت کا حکم ہے۔

۲۳۲ میں ہے کہ ہم تدبیر سے قرآن پڑھیں۔

كذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۲۳۲

اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے واسطے اپنے حکم تاکہ تم سمجھو

کیا ہم قصوں کہانیوں سے اکتفا کریں یہ جائز ہے؟ نہیں ہم نے بڑی محنت اس معاملہ میں کوشش کی ہے

جب اہل علم اس محنت سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایسی تفسیر لائیں گے جو اس کلمہ اچھی ہوا، انشاء اللہ۔
ہم آیات سے تغافل کی تردید کرتے ہیں۔ واللہ هو الموفق

مسلمت از دو واجی ختم ہوئی اسی کے ساتھ اجتماعیت متوسطہ کا باب بھی ختم ہوا۔ اب ایک فصل باقی رہ گئی ہے
وہ مسئلہ ہے بادشاہ قائم کرنے کا جو اس اجتماعیت پر ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام ولی اللہ نے حجۃ البالغہ میں باب ارتفاقات میں فرمایا ہے کہ ارتفاقات کا محدود میں دو حدیں ہیں حد ثانی
وہ ہے جس میں آباد شہر صالح اقلیم کے شامل ہیں۔ وہ صالح اقلیم جو حکما کی نشاۃ کے مستوجب ہیں اور اہل اخلاق
فائدہ کی نشاۃ کے موجب ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات اب بہت ہو چکے ہیں اور ضروریات بہت زیادہ بڑھ
گئی ہیں تجربے کثیر ہو گئے ہیں۔ لہذا بہت سے طریقہ جات انہوں نے استنباط کئے ہیں۔ اور ان پر سختی سے پابند
ہیں۔ اس حد کی طرف اعلیٰ وہ ہے جو لوگ اہل رفاہیہ میں مروج ہے اور ان لوگ کی تردید کے لئے جو رفاہیت کے
حامل ہیں۔ حکما پیدا ہوتے ہیں اور وہ اچھے قواعد و ضوابط زندگی کے وضع کرتے ہیں۔ اس کا نام ہم ارتفاق ثانی
رکھتے ہیں۔

قُلْتُ دسولانا صدھی ارتفاق ثانی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ طرف اعلیٰ وہ ہے جو لوگ اور بادشاہوں میں متعامل و
معمول ہے طرف ادنیٰ جو قری عامرہ کی باقی آبادی میں معمول ہے۔ ارتفاق کی طبیعت عدل کو مستلزم ہے اور طرف اعلیٰ
کی موجب ہے اس ارتفاق ثانی کی طرف اول طرف اعلیٰ کو مستلزم ہے یعنی جو لوگ کے اندر متعامل ہے۔

ہم اہل حضور قری عامرہ کے تعامل سے تسلفات فارغ ہو چکے ہیں۔ اس کی تصریح امام صاحب نے بدور بازغہ
میں کی ہے کہ جہاز میں ارتفاق ثانی تھا یعنی قری عامرہ جو مستلزم ہے طرف اعلیٰ کو آج ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں۔

فصل سے اس بیان میں کہ قری عامرہ اور اعمار متوسطہ میں جو تمدن ناقص کا تعامل ہوتا ہے وہ ضرورت کے
موافق ہوتا ہے جو ان میں مصطلح ہوتی ہے اور اس میں ہر صنعت کے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے رانے پر چلتے
ہیں۔ یا قوم کے عقلاء کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔ ان پر کفایت کرتے ہیں۔ اس کو بھی امام صاحب نے بدور بازغہ میں صریحاً
ذکر فرمایا ہے۔ اور ان میں ملکیت منعقد ہوتی ہے جب وہ کچھ آگے بڑھنے اور ترقی کی طرف دہان دیتے ہیں
جو مباحث ہم لیسے البتہ سے ۲۲ تک بڑھ آئے ہیں ان سب کا تعلق اجتماعات ناقصہ کے ساتھ ہے جن
کا وجود ام القری اور مدینہ میں تھا۔ ان اجتماعات ناقصہ سے انعقاد ملکیت کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ ہی طرف اعلیٰ

ہے ارتفاق ثانی کی۔ ہم اس فصل میں ۲۲۳ سے ۲۵۲ تک بحث کریں گے۔

الْمُتَرِّإِی الذِّیْنَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ

کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے

المَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَذُوُّ

ڈر سے پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مری جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا بیشک اللہ فضل

فَضِيلٌ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُونَ ﴿۲۲۳﴾

کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے

وَ قَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۲۴﴾

اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بیشک اللہ خوب سنتا جانتا

اس میں قتال فی سبیل اللہ پر ثابت قدم رہنے کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا

کہ وہ موت بھاگے پس ایک ایسا حادثہ آن پڑا جس میں وہ مر گئے۔ مثلاً مرض میں سکھنے کی وجہ سے یا جو قوت برقیہ کی تاثیر

سے پیش آتا ہے۔ کہ وہ حقیقی موت نہیں ہوتی بلکہ اگر وقت پر دوا پہنچ جائے تو زندگی لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح

انہیں قوت برقیہ پہنچی وہ مر گئے۔ پھر ایک نبی آیا اور قوت مثالیہ کی تاثیر سے ان کی زندگی دوبارہ لوٹا دی گئی۔

اللہ کی قدرت میں ہے ہر مردہ کو حیات جدید سے انشا کرنا جبکہ تمام رشتے جدا ہو جائیں۔ اور جب کہ

ہزار سال گذر جائیں۔ لیکن یہ تمام حکمت کے تقاضے کے ماتحت ہوتا ہے۔ اور اسباب کے ماتحت ہوتا ہے جو اس

حکمت کے موجب ہوتے ہیں۔ عام واقعات جو موت و حیات کے واقع ہوتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ اصل

حیات ختم و منقطع نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ قرب موت تک ضعیف ہو کر پہنچ جاتا ہے۔ اور اس بقیہ قلیل حیات انسان

کی زندگی دوبارہ آجاتی ہے جبکہ اسے قوی طبع اور قوی مثالیہ سے مدد پہنچے۔ لیکن ان واقعات کا تعلق اس حیات

سے ہے جو تمام احوال و رشتے متفرق و منقطع ہونے کے بعد اور کئی سال گذرنے کے بعد ہوتی اور وہ صرف خلق جدید

ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب کہ وہ بارہ اولیٰ سے حیات ہوتی اور حیات اولیٰ کا تکرار کے طور پر ہوتی تو اس کی صورت

بھی احیاء میت کے برابر ہوتی۔ واقعہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے وہ قسم اول جیسا ہے۔ اور جب کہ زندہ ہو کر

کھڑے ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ انسان جب اپنی زندگی اللہ کے سپرد کرے اور موت فی سبیل اللہ کے لئے

تیار ہو جائے۔ تو وہ موت معدوم نہیں ہوتی بلکہ وہ حیات کی تجدید ہوتی ہے۔ اور حیات اولیٰ سے وہ کامل ترین ہوتی ہے۔ اس طرح ان کے لئے قتال فی سبیل اللہ سہل ہو جاتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ آَصْفًا

کون شخص ہے ایسا جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض پھر دوگنا کر دے اور اس کو کئی

کَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۳۵﴾

گنا اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشمکش کرتا ہے اور وہی کا طرف تم لوٹا جائے گا اور تم

اور جو آیت اس کے بعد ہے اس انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ جب قوم ارفاق ثانی کے لئے تیار ہو گئی۔ اپنے تجارت کے بعد تو وہ طرف ادنیٰ کے بعد طرف اعلیٰ قتال فی سبیل اللہ اور انفاق سے حاصل کیے یعنی اپنے لئے ایک بادشاہ نصب و مقرر کریں گے۔

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا

کیا نہ کیا تو نے ایک جماعت بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد کہ جب انہوں سے

لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ

کہا اپنے نبی سے مقرر کرو دو ہمارے لئے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں پیغمبر نے کہا کہ تم سے

عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا

یہ بھی تو ہے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ لڑو وہ بوسے ہم کو

لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا

کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں اور ہم تو نکال دئے گئے اپنے گھروں سے اور

أَبْنَانًا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

بیٹوں سے بجز جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے مگر ٹھوڑے سے ان میں سے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۲۳۶﴾

اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو۔

کہ موسیٰ کے بعد ایک بنی اسرائیلی جماعت نے اپنے نبی سے کہا۔ وابتعثنا لکنا نقالی فی سبیل اللہ امن اور رہائشیت میں جہاد کی ریاست ہی گذرنا ممکن ہے لیکن حالت حرب میں صرف ایک کھلاف بروج کرنا بہتر یا ضروری ہے۔ حسب تقاضائے حالات بنی اسرائیل نے جب قتال کی ضرورت پائی تو ایک بادشاہ کو بھی انہوں نے ضروری سمجھا اور نہ اس پہلے ہر قریب میں قاضی تھے ہر قبیلے کے ایک قتال میں تاکو ضروری کرتا ہے کہ تمام مملکتیں شمس کے ہاتھ میں ہوں۔ اس واسطے انہوں نے اس نبی سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کا درخواست کی۔ نبی نے وعدہ لیا کیا تم قتال چاہتے ہو؟ ممکن ہے جب ہم بادشاہ مقرر کر دیں تو تم جنگ سے روگردانی کر جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے۔ کیونکہ ہم اپنے شہروں اور اپنی اولاد سے نکال دئے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لوگ قتال کی ضرورت محسوس اس وقت کرتے ہیں جب کہ وہ اپنے شہروں اور اپنی اولاد سے نکال دیئے جائیں لیکن ان سب باتوں کے بعد جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی وہ پھر گئے۔ مگر تھوڑے باقی رہے۔

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قتال کی طرف اقدام کرنا شجاعت چاہتا ہے اور یہ صفت صرف عدل کی محبت جو ظلم پسند کرتا ہے اس کے ہاں شجاعت نہ ہوگی۔ یہیں یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو عزت دنیا کا طالب ہو وہ حکومت کی تائیس کے لئے تگ و دو کرے۔ اور ایسے قانون کے تحت کرے جس کے متعلق اُسے یقین ہو کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور یہ تگ و دو اس شخص سے موجود ہو سکتی ہے جو عجب عدالت اور جب کسی قوم میں اقامت عدل پر اجتماع ہو جائے۔ وہ دنیا میں کامیاب ہو کر رہتی ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بیشک ارٹھے مقرر فرمایا دیا ہنہارے لئے طالوت کو بادشاہ

فَأَزَّأَتْنِي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ

کہنے لگے کیوں کر ہو سکتا ہے اس کو حکومت ہم پر اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے

مِنْهُ وَلَمْ يُوْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ

اس سے اور اس کو نہیں ملی کشائش مال میں پیغمبر نے کہا ہے تک ارٹھے پسند فرمایا اس کو

عَلَيْكُمْ وَزَادَ بَسْطَةً فِي الْعُزْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَةً مَنْ

نمیر اور زیادہ فراخی دی اس کو جسم اور جسم میں اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو

بِشَاءِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

چاہے اور اللہ ہی فضل کرنے والا سب کو جاننے والا ہے۔

ادوات ہلک کی بحث ہے کہ جو علم و حکم کے لحاظ سے ہائی لوگوں سے زائد تر ہو۔ وہ ہی حقدار ہے کہ لوگوں کی کان سنبھالے
زیادت فی الجسم، زیادت فی العلم کے لئے شرط ہے کیوں کہ بغیر صحت کے زوت ہوگی نہ علم ہوگا جیسا کہ ظاہر ہے اور
مال حکومت کے لئے یعنی حکم چلانے کے لئے شرط نہیں رکھی گئی۔ اس کی طرف اشارہ ۲۴۸ میں۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

اور کہا بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہ طاہوت کی سلطنت کا نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ

کہ جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ اور

هُرُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ مَنَّانٍ ﴿۲۴۸﴾

اردن کی اولاد اٹھلا دیں گے اس صندوق فرشتے بیشک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھتے ہو

اس بات کا بیان ہے کہ جب ملکیت کسی صالح انسان میں مستقر ہو جائے تو آسمان سے برکات نازل ہوتے ہیں

بنی اسرائیل سے تابوت سکینت سلب کر لیا گیا تھا۔ جب وہ قتال پر رضا مند ہو گئے، اور بادشاہ پر بھی۔ تو

انہیں دشمنوں نے بغیر کسی مشقت کے تابوت واپس کر دیا۔ یہ ملائکہ کے ملائکہ کی تاثیر تھی، اور بیل گاڑی

کے ذریعے کہ راستہ بھی نہ بھولے۔ اس کا ذکر تورات میں ہے لیکن ملائکہ کا ذکر نہیں۔ ہم نے شاہ صاحب کی

حکمت کے ذریعہ یہ بات جانتے ہیں کہ ملائکہ سافل کے ملائکہ حیوانات کے دلوں پر ایسے حالات میں لہام کرتے ہیں

حتیٰ کہ اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے حجۃ اللہ البالغہ میں ملائکہ اعلیٰ کے ذکر میں امام صاحب نے کہا ہے کہ ان کم

بھی ایسے نفوس ہوتے ہیں جنہیں اولین کے مطابق سعادت نہیں ملی گویا ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اوپر کے

ترشحات کو نشر کرنے سے فارغ رہیں۔ جب اوپر سے کوئی چیز ترشح ہوئی ہے تو وہ ایسے اڑتے ہیں جیسے

پزندے اور بہاؤم طبعی تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں کے دلوں اور حیوانوں کے دلوں برابر

کا اثر کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ دہی بن جاتا ہے جو ان نفوس کا نشا ہوتا ہے

جو ملائکہ کا حال امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے بہاؤم طبعی تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں کے دلوں اور حیوانوں کے دلوں برابر

کا اثر کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ دہی بن جاتا ہے جو ان نفوس کا نشا ہوتا ہے

جو ملائکہ کا حال امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے بہاؤم طبعی تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں کے دلوں اور حیوانوں کے دلوں برابر

کا اثر کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ دہی بن جاتا ہے جو ان نفوس کا نشا ہوتا ہے

جو ملائکہ کا حال امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے بہاؤم طبعی تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں کے دلوں اور حیوانوں کے دلوں برابر

کا اثر کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ دہی بن جاتا ہے جو ان نفوس کا نشا ہوتا ہے

جو ملائکہ کا حال امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے بہاؤم طبعی تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں کے دلوں اور حیوانوں کے دلوں برابر

کا اثر کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ دہی بن جاتا ہے جو ان نفوس کا نشا ہوتا ہے

جو ملائکہ کا حال امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے بہاؤم طبعی تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں کے دلوں اور حیوانوں کے دلوں برابر

کا اثر کرتے ہیں۔ ان کا ارادہ دہی بن جاتا ہے جو ان نفوس کا نشا ہوتا ہے

جو ملائکہ کا حال امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے بہاؤم طبعی تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں کے دلوں اور حیوانوں کے دلوں برابر

بَنَهَرَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ

ایک نہر سے سوجھنے نے پانی پیا اس نہر کا توہیرا نہیں اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بیشک

مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا

میرا ہے مگر جو کوئی بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے پھر چہلو یا سب سے اس کا پانی مگر تھوڑوں نے

مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا

ان میں سے پھر جب پار ہوا طاقت اور ایمان والے سب ساتھ ایک تو کہنے لگے طاقت

طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ

ہمیں ہم کو آج جالوت اور اسکے لشکروں سے لڑنے کی کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ

أَنَّهُمْ قَلْبًا اللَّهُ كَرَّمْنَا قَلِيلَةً غَلَبَتْ فَهِيَ كَثِيرَةٌ

ان کو اللہ سے مناسب ہے بارگاہِ محمودی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت پر

بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٠﴾

اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

پھر ضروری ہے بادشاہ پر کہ وہ لشکروں کو خبر دے یہ اختیار ۲۲۹ میں مذکور ہے یہ اختیار

ایک طریقہ پر واقع ہوا تھا۔ فشرجوا منہ جب انہوں نے دشمنوں کے لشکر کو زیادہ تعداد میں دیکھا تو ڈرے

پھرنیک لوگوں نے یقین کیا کہ غلبہ قوت منظرِ فعالہ کو ہوگا کثرت پر مدار نہیں ہم سے امید کرتے ہیں کہ وہ

ہمارے اندر برکت پیدا کرے تاکہ ہم غالب آسکیں۔

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے تو بولے اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں

وَتَبَّتْ أَعْيُنُنَا وَانصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٥١﴾

اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر

وہ جالوت اور اس کے لشکروں پر ٹوٹ پڑے باوجود اپنے لشکر کے قلیل تعداد ہونے کے رب دعا کی

یعنی انہما عنہم کیا۔ سبیل الحق پر مرنے کا یہ ۲۵۰ میں ہے۔

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ

پھر شکست دی اور ہمتوں نے جالوت کے ظلم کو اترنے کے حکم سے اور مار ڈالا

داؤد موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل کا خلیفہ ہے اللہ نے ذکر کیا

وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ

اور وہی داؤد کو امانت، حلالت اور حکمت اور سکھایا ان کو جو پہچان

یہ نبی اسرائیل کا پہلی دور تھا اور داؤد کے بعد سلیمان۔ پس ارتقاء ارتفاق ثانی میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف یہاں تمام ہوتا ہے ذکر ہے ۲۵۱، ۲۵۲ میں

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ

اور اگر نہ ہوتا دفع کر دیتا اللہ کا ایک کو دوسرے سے تو خراب ہو جاتا مگر

اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

اللہ بہت مہربان ہے جہاں کے لوگوں پر ت یہ آیتیں اللہ کی ہیں ہم تم کو سناتے ہیں ٹیک ٹیک

وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

اور تو بے شک ہمارے رسولوں میں سے ہے ت

اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس طرح تیری قوم میں واقع ہوگا۔ ارتفاق ثانی کا باب اس آیت پر ختم ہو گیا۔

ارتفاق ثانی کی قسم اعلیٰ

جو وسیع مفہوم میں اگر ارتفاق ثانی کہلاتا ہے ؟

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ

یہ سب رسول فقیرت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے کوئی توروہ ہے کہ کام فرمایا

اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اس سے اللہ نے اور بلند کئے بعض کو اور دے ہم نے عیسا مریم کے بیٹے کو

الْبَيْتَ وَإِيَّاهُ يُرْسِلُ الرُّسُلَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا

جو لوگ مرتے اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جہول سے ت اور اگر اللہ چاہتا تو نہ دلائے وہ لوگ

الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ

جو ہوتے ان پیغمبروں کے پیچھے بعد اس کے کہ وہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف علم یکن

اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ كَفَرُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ

ان میں اختلاف ہو گیا پھر کوئی تو ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا اور اگر چاہتا اللہ

مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُفَعِّلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٤﴾

تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے

۲۵۴ اشارہ ہے لوگ اور اقوام کے باہمی تقاتل کا۔ جب کہ وہ ارتفاق ثالث میں توسع اختیار کرتے ہیں۔ ہر قوم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یا وہ بادشاہ بنی کی صورت میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام۔

بادشاہ دوسرا ہوتا اور نبی صرف اس کی تائید کرتا ہے۔ پس ان نبوتوں اور بادشاہتوں

میں مختلف اقوام ابھرتی ہیں اور اس آیت میں یہی اشارہ ہے۔ اس میں فضائل گونا گوں ہیں اور منتشر ہیں

ان میں انتشار عموم و خصوص من وجہ کا ہوتا ہے (یعنی کوئی نبی کسی پہلو سے فضیلت رکھتا ہے اور کسی طرح کی)

امثلہ (۱) ان میں سے ایک وہ ہیں جن سے اللہ میاں ہم کلام ہوئے جیسے ہوئے علیہ السلام۔

(۲) بعضوں کے درجات بلند ہوتے ہیں جیسے حضرت محمد تمام جہانوں کے لئے مبعوث ہوئے۔

(۳) ابراہیم تمام انسانیت کے لئے امام بنائے گئے۔

(۴) عیسے کو نبیات دئے گئے روح القدس سے ان کی تائید کی گئی۔ یہ چاروں ایک دوسرے کسی نہ کسی نوعیت

میں افضل ہیں۔ اور انبیاء کی تاثیر بعض بادشاہانہ حالت میں اور بعض امتوں میں اگر اختلاف اقوام پیدا کرتی، ہر قوم

افضیت کا دعویٰ کرتی ہے اور چاہتے ہیں کہ باقیوں کو لوکی طاقت سے تابع کر لیں۔ اس لئے نتیجہ وہ اقتال کرتے ہیں

یہ اقتال و تقاتل انبیاء کو ایک دوسرے سے فضیلت دینے سے ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی حکمت ہے کہ انسانیت

حکومت عالیہ کے لئے ترقی کرے۔ اگر یہ حکمت مضمونہ ہوتی تو وہ آپس میں جنگ جہال نہ کرتے اسی بات کا اشارہ

ہے۔ ولو شاء اللہ ما اقتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید تو مسلمان ارتفاق رابع قائم کرنے کے لئے مامور ہیں۔ وہ ایسی

اجتماعیت سے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو باہم جمع کر دیتی ہے۔ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ انفاق کثیر ہو اور انفاق

اموال کے تحت انفاق فضائل بھی ہو اور اجتماعیت صالحہ تمام لوگوں کو ایک کلمہ پر منظم کر دے۔ اس بنیاد پر

کہ حکم اور حکم اللہ واحد کے لئے ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کے لئے اسی بات کا اشارہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفِفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ

انے ایمان والو خراج کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دہی پیسے اس دن کے

أَنْ يَأْتِيَكُم يَوْمَ كَالْبَيْعِ فِيهِ وَكَالْخُلَّةِ وَلَا شَفَاعَةَ

آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ آشنائی اور نہ سفارش نہ

وَكَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٣﴾

اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالم

اور مراد کافر ظالم سے وہ لوگ ہیں جو اجتماعیت عامہ قائم کرنے میں مغل و مانع ہوں، تمام شد

بَابُ خَامِسُ بَابُ الخِلَافَةِ

اس کی ابتدا آیت الکرسی سے ہے اور اختتام آخر سورۃ تک ہے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ ہمارے نزدیک تقسیم زالی ہے ہم اس تقسیم کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لئے کہ ہر باب میں ذکر اللہ ایمان باللہ اور خطیرہ القدس کی طرف توجہ الی آیات سے ہوتا ہے۔

۱۔ باب الاخلاق _____ فاذا كروني اذ كركم

۲۔ باب ثانی _____ والھكم الله واحد

۳۔ باب ثالث _____ ليس البر ان تروا وجوهكم

۴۔ باب رابع _____ الله لا اله الا هو الحي القيوم

۵۔ باب خامس _____ اثبات ضرورة نزول قرآن اس کے لئے مقدم ہے۔

ہمارا نظر یہ جو باب الخلافہ میں ہے وہ یہ ہے کہ اختلافت بغیر جماعت کے قائم نہیں ہوتی ۲ رئیس اور ریاست اہم پر وہ بھی اسی جماعت کا کام ہے ۳ جماعت ان قوموں کیلئے نصب رئیس اور انتخاب رئیس کرے رئیس قائم کرنا ڈاکٹر کٹ قوموں کے ذریعہ جائز نہیں۔

یا بالفاظ دیگر اس کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اقامت ریاست میں مداخلت کریں کیوں کہ اس کا نتیجہ

آخر کار نزاع و فساد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔

دہونا ایسا چاہیے کہ اہل اسلام کی ہر قوم ایک آدمی کو پیش کرے جو کتاب اللہ کا زیادہ عالم ہو اور سنت

نبوی اور علماء راشدین کے معمولات کا عالم و عامل ہو اور وہ آدمی اسی قوم کے مثل ہو۔ نفع ذاتی اسے محفوظ

نہ ہو۔ اس طرح کا آدمی قوم مرکز تک پہنچائے۔ اس طرح سے مرکز میں تمام اقوام کی اجتماعیت جمع ہو جائیگی۔ وہ اجتماعیت کتاب اللہ کے قیام کے لئے مرکز اہم کا درجہ رکھگی۔ اگر مرکز میں اجتماعیت کل اقوام کی جمع ہو جائے اور اس اجتماعیت پر اقوام کا اعتماد بھی ہو کیوں کہ ہر قوم کے مصالح کی رعایت ضروری ہوگی، تو پھر ہر قوم سے بھیجے ہوئے نمائندوں کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور بسا اوقات اس جماعت کی طرف داعی اللہ کی طرف سے رجل معین ہوگا تو اجتماعیت جو اس کی تعلیم و دعوت پیدا ہوگی۔ اس پر تمام اقوام و اہم اعتماد کریں گے، موجودہ زمانہ کے اصطلاحات کے لحاظ سے ہم اس کا نام جمعیت مرکزیہ رکھتے ہیں۔ جب ہم نے قوموں کی سیاست کو تلاش کیا تو ہم نے اس زمانہ میں کسی قوم کو بھی مملکت کسی دولت اور حکومت میں قوت نہیں دیکھی مگر اس وقت جب کہ قوم کی جماعت صالحہ پر اعتماد رکھتی ہو۔ ان کاموں کے متعلق جو اس کے ذمہ پر رکھے گئے ہوں اس کا نام آج کی اصطلاح میں "پارلیمنٹ" ہے۔ یعنی جماعت مرکزیہ جس میں تمام اسامی برابر ہوتے ہیں، اور جس میں یہ قوت مفقود ہو تو وہ قوموں کی منڈی میں کوئی قیمت نہیں رکھتی خواہ وہ اپنی تاریخ یا اپنی خواہشات کے گھنڈ میں رہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو گیا تو ہم نے کتاب اللہ میں نظر کی اور سنت نبویہ اور طریقہ خلفاء راشدین میں نظر ڈرائی پس جس چیز سے طبیعت مطمئن ہوئی وہ اللہ کا قول یہ ہے۔ *السنابون الاولون من المهاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ* اس میں اس اجتماعیت مرکزیہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکم قرآن کے قیام کے لئے کوشش کی جو تمام اقوام پر جاری و ساری ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں کامیاب ہوئے۔ یہی اللہ کی زمین پر اللہ کے خلفاء ہیں اور یہ جماعت اگر رئیس مملکت کی ضرورت محسوس کریں تو اس کا انتخاب کریں۔ اس کا نام ہم خلیفہ رکھتے ہیں۔ اور یہ رجل رئیس نائب ہے کہ خلیفۃ الخلفاء کے نام سے موسوم کیا جائے اور جب یہ رئیس وفات پا جائے تو اس کا نائب دوسرا ہوگا۔ اور امت کو انتخاب رئیس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

البتہ امت کو اس جماعت کی تنظیم کا حق ہے۔ یا اس طرح کہ امت اس جماعت کے موجودہ شخص پر راضی ہو یا اپنے میں سے کوئی مسجوت بھیج کر۔ پس جب اجتماعیت مرکزیہ منظم ہو جائے تو اقوام کے لئے اس جماعت کے رئیس کے انتخاب کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اب اگر اس جماعت کا نام جماعت خلفاء رکھیں تو وہ ہماری مراد کی وضاحت کے لئے زیادہ موزوں ہوگا۔ ہر قوم اجتماعیت مرکزیہ میں خلیفہ نصب کرتی ہے لیکن خلیفۃ الخلفاء کے لئے اقوام کو کوئی حق نہیں۔

ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقین اولین انہیں سے ایک فرد گردانتے ہیں اور تادم زیست وہ خلیفۃ الخلفاء ہے پھر اس
جماعت نے اپنا خلیفہ ابو بکر صدیق کو منتخب کیا پھر فاروق کو پھر عثمان کو نصب خلفا کا حق انہی کو تھا اور انہیں عزل یعنی برخواست کر لینا بھی حق
ہا البتہ اس مرکزی جماعت کی تنظیم کا کام تمام اقوام کے سپرد ہے بشرطیکہ وہ کتاب کے قیام کا ارادہ رکھتے
ہوں۔ ہندوستان افغانستان قرآن عرب تمام آج تک شیعہ حکومت اپنے پرپند نہیں کرتے لیکن وہ اس
کے قیام کے لئے بھی کوئی راہ نہیں ڈھونڈتے۔

اور آج بھی قرآن کریم کی سلطنت ممکن ہے کہ اقوام اسلامیہ پر قائم کی جائے۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم عمال انفران
اعلیٰ گورنرز کی طرح اجتہاد کریں۔ لیکن اگر ہم اجتہاد نہ کریں تو کچھ نہ ہوگا اور عدم اجتہاد سے اور اجتہاد سے باہر سلاطین
اور ان کے معاونین سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ معاونین علماء آرام پرست ہیں۔ اس نظریہ پر ہم اس باب کی تشریح
کرتے ہیں سورہ بقرہ سے اور جو چیز ہم نے اپنے اہل عصر سے دریافت کی ہے وہ وہی ہے جس کی تحقیق امام ولی اللہ
اپنی کتاب ازالۃ الخفاء میں کر چکے ہیں وہ خلیفۃ الخلفاء کو جماعت خلفاء سے اقویٰ مانتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ حق و صادق
بات ہے لیکن اس کا اطلاق زمانہ نبی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے خلفاء کے متعلق یہ نظریہ لوگوں نے جو قائم کیا ہم اسے
قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد یعنی زمانہ نبی کے بعد تو حقیقت یہ ہے کہ جماعت خلفاء خلیفۃ خلفاء سے زیادہ قوی
ہے۔ یہ بات زمانہ فاروق سے معلوم ہوتی ہے جب یہ جماعت سے وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں خلاف اصول چلوں
تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا ہم تیری گردن اڑا دیں گے۔ یا تلوار سے تجھے سیدھا
کریں گے اس کے بعد ہی جماعت کے آنکھیں بند کرنا کسی کے لئے روا نہیں۔ ورنہ یہ ظلم سمجھا جائے گا۔
ہم سورہ بقرہ کا آخری حصہ اس مطلب کی تکمیل کے لئے پیش کرتے ہیں پھر ما بعدی کی تکمیل کریں گے۔ ۲۸۴
میں **لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ**۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بادشاہت ملک صرف اللہ
واحد کا ہے۔ صرف اسی مقصد کے لئے نبی صلعم مبعوث ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا حکم تمام زمین پر
نافذ ہو اور اللہ کی حکومت آسمانوں زمینوں میں پوری ہے جو اس کی مخالفت کریں یعنی کتاب اللہ کے قیام کی ان سے
اللہ میان خاص طرز سے حساب لے گا۔ عام طرز سے حساب ان سے نہ ہوگا۔

اس کا اشارہ ہے **وَان تَبَدُّوْا مَا فِیْ اَفْئِسْکُمْ اَوْ تَخْفَوْا الْاٰمِنِیۡہِ اٰیۡتِ خَاصِ طُوْرٍ عَلٰی خَلْفَہِ الرَّسُوْلِ** کے لئے
ہے کہ اگر وہ کسی فرد یا قوم کے حق میں خلاف امر کتاب اللہ کوئی چیز چھپا رکھیں گے تو اللہ ان سے حساب لے گا پھر اسے بخشے
گا۔ جس کی حسرت دیکھیں، غمناک ہوں گی اور اسے عذاب دے گا جس کی سیئات (برائیاں) غالب ہوں گی

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٢﴾

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

یعنی مغفرت و عذاب پر۔ یہی مطلب ہے، یعذب من یشاء کا، کہ شرف خلافت اس قوم سے اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے جو اسکے میثاق کی مخالفت کرے۔

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

مان یا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اسکے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی

رسول اور مومنین جماعت واحد ہیں۔ مومنین خلیفہ ہیں اور رسول خلیفۃ الخلفاء ہے۔ ہر ایک نے اس عہد پیمان کو تسلیم کیا اور اس پر ایمان لے لے۔ اس کی تصریح بعد والی آیت میں ہے

كُلٌّ أَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اسکے پیغمبروں کو

یہ خطیرۃ القدس کا عنوان ہے۔

لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اسکے پیغمبروں میں سے

شعار حنیفیت کی تصریح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا تو ان پر واجب ہے کہ وہ ہر رسول کی تصدیق کریں جو اقوام دنیا میں سے کسی قوم کی طرف آیا۔ یہ اجتماعیت کا ایمان جو دنیا کے تمام انبیاء پر ہو۔ دعوت ابراہیم ہے۔ پس جن لوگوں نے ہمارے فقہاء میں اپنی قومیت کا تعصب کیا اور دوسرے انبیاء کی تردید کی وہ ہم میں سے نہیں۔ فلاح ہرگز نہ پائیں گے مگر وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور نیز یہ کہیں کہ تمام انبیاء کا دین ہے وہ حق پر ہیں۔ خواہ وہ تفاسیل سے واقف نہ ہوں۔ لیکن وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ اپنے فقہاء کے طائفہ کے

لئے تعصب کرتے۔ اور باقی تمام اقوام کے انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ اس فساد کو فقہار کے دلوں سے نکلانے کے لئے ہم علوم حدیث و فقہ کی دعوت دیتے ہیں شاہ ولی اللہ کی اتباع کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم انہیں تفسیر قرآن اور علوم حکمت کے لئے شاہ صاحب کی حکمت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص امام ولی اللہ کا مقام حاصل کرے ہم اسے امام مذکور کا مسادی درجہ ضرور دیں گے۔ اب تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ اور مومنین نے کہا۔

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٣٧﴾

اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا۔ تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا۔

یعنی اگر ہم کسی چیز کو عزم سے بھادیں اور غافل ہو جائیں۔ تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر ارادہ نہیں تو یا اللہ تیری مغفرت کے امیدوار ہیں۔ اللہ نے ان کی یہ دعا منظور فرمائی اس کے بعد کی آیت میں انکی دعا مقبولیت کا اشارہ ہے

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے

یہ قاعدہ کلی ہے جس کی خلاف شدتی کبھی نہ ہوگی۔ اسی تکلیف سے مواخذہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ انسان اگر کوئی کام مرضی سے کرتا ہے۔ اور اختیار سے تو اس کا نفس اس عمل کی روح کو جذب کر لیتا ہے اگر وہ نیک کام ہے تو اس کے فائدہ کے لئے ہے اور اگر وہ بد ہے تو اس کی پاداش اس پر ہے۔ اس کا اشارہ ہے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

اسی کو عطا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا

مواخذہ اس کے ارادہ و عزم پر جاری ہوتا ہے اور عزم مومنین ان کی دعا میں ظاہر ہے۔

رَبَّنَا لَا تُوَخِّئْنَا لِنُؤْمَانِكَ وَاجْعَلْ لَنَا

اے رب ہمارے ایمان کو ہلکا نہ کر اور ہمیں یاچو کیس

کیوں کہ نسیان و خطا ارادہ کے تحت شامل نہیں۔ وہ چاہتے کہ مغفرت کے جائیں۔ اللہ نے انکی دعا منظور فرمائی۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے لگے لوگوں پر۔

جو کچھ ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ہم پر دو حکومتیں نہیں ہو سکتیں۔ یعنی ایک تو قرآن کی حکومت ہو دوسری اس کے اور دوسری قوم کی حکومت ہو۔ جب ہم پر ہماری حکومت ہو تو ہم بیشک اقامت حکم قرآن کے متعلق ذمہ اور مسؤل ہیں۔

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں

یعنی جس کی ہمیں طاقت نہیں بلکہ مشقت و تکلیف ہے وہ ہم پر محمول نہ کر۔ بلکہ اتفاقات میں تیسر و سہولت ہو۔

وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا

اور درگزر کر ہم سے اور بخش کر ہم کو اور رحم کر ہم پر

یعنی مدارج خلافت عمومیہ کی تکمیل میں۔

أَنْتَ مَوْلَانَا

تو ہی ہمارا رب ہے

فقط تو ہمارا سردار کوئی دوسری شخصیت یا انسان نہیں۔

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۰﴾

مدد کر ہماری کافروں پر

یعنی معاندین پر فتح دے۔ آمین،

طرت انسانہ کے موافق ہے اور یہ بات ظاہر ہو چکی ہے
 اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اس میں اشارہ آیۃ الکرسی کی طرف تفصیل سے ہے۔ یہ شرح ہے اس بات کی
 کہ تمام جو آسمانوں زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لئے ہے۔

آیت ۵۰۰ میں آیۃ الکرسی میں خلفاء کا مفصل بیان ہے۔ اور خیر القدرس کی پوری شرح ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تقاضے والا

تجلی اعظم کی تعبیر ہے۔ الحی القیوم حیات عالم کی صورت کبریٰ اور اس کا مزج القیوم تمام مادہ کا مزج

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

بہنیں پڑھ سکتی اس کو اور نہ نیند

اس سے تمام اسکی مخلوق جدا ہو گئی۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

بادشاہت حکومت اور ملک اگیا۔ تفصیل بعد میں ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس نگر اجازت سے

یہ پورا ملک اور پوری بادشاہت کا ذکر ہے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

جانتا ہے جو کچھ خلقت کے دربرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ سب اجاد نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس

عَلِيمٌ إِلَّا بِمَا شَاءَ

معلومات میں سے مگر خدا کہ دسی جا ہے۔

احاطہ علمیہ صرف اللہ کو ہے وہی موجب ہے کہ ہر چیز اسی کی ہے

وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو

کرسی اور عرش میں فرق نہیں۔ اس کے دو اعتبار (پہلو) ہیں۔ ایک اعتبار سے عرش ایک اعتبار سے کرسی۔ جیسے فرض کرو ایک جسم عظیم ہے کہ وہ محیط ہے جمیع اجسام کو۔ لازماً اس کے لئے دو سطح ہوں گی۔ ایک بالائی ایک نشیبی۔ نشیبی حصہ لازماً چھوٹا ہوگا مضبوطی اور سختی کے لحاظ سے اور بالائی حصہ اگر ہم کرسی کو تختانی حصہ قرار دیں اور فوقانی لحاظ سے عرش قرار دیں تو ہمارے مفہوم کے یہ بات مخالف نہیں وسیع کر یہ السموات الخ یعنی سموات وارض کو محیط ہے اور اعظم و اقویٰ ہے۔ سموات سے اسی طرح قوت بڑھتی جائے گی جوں جوں امر ارتقا پذیر ہوتا جائے گا۔ مثلاً تجلی اسی عرش پر قائم ہے اور اس کو برابر برابر احاطہ کئے ہوئے ہے تو یہ تجلی عرش سے اقویٰ ہوگی۔ اگر ہم تجلی کی مثال صورت لیں جو ہم شیشہ میں ظاہر دیکھتے ہیں مثلاً۔ تو سوچنے والا سوچے گا کہ تجلی مظہر سے یعنی شیشہ سے کمزور ہوگا۔ کیوں کہ شیشہ ہماری صورت سے زیادہ قوی ہوتا ہے تو یہ مثال نہیں فقط سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے پھر جو صفت اللہ کے عرش پر تجلی پذیر ہے وہ تجلی سے زیادہ قوی ہے۔ پھر اللہ کی ذات جسے ہم کلمۃ اللہ کا مصداق سمجھتے ہیں۔ وہ تمام صفات سے قوت میں زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس طریقے سے انسان اللہ کی عظمت سمجھ سکتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے

وَلَا يُودُّ كَافِرٌ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٤٥﴾ لَا إِكْرَاهَ

اور کراں نہیں۔ اس کو تھا نا ان کا اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا حل زبردستی نہیں

فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

دین کے معائنہ میں بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے

تو خلافت الہیہ ان اقوام کی مرضی سے ہوگی۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جماعت مومن اقوام میں ہوگی۔

کافر اقوام میں نہیں۔ اور یہ اکراہ نہیں جب کہ رشد غی سے چھٹ جائے۔ کیونکہ دعوت قرآنیہ

اور انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اسکی اتباع کرے۔ اور انسانیت کے لئے اسکی اتباع ترک کرنا جائز نہیں
ہاں البتہ عیب وہ فطرت سے منحرف ہو جائے۔ اور اسی طرح وہ اکراہ جو انسانیت پر خلافت واجب اور قائم
کر دینے کا ہو گا۔ وہ اکراہ نہ گردانا جائے گا۔ اور جو اس آیت کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ انسان مہل چھوڑ دے
جائیں۔ خواہ بدایت کا قانون اپنی ظاہر بدایت سے بھی واضح ہو جائے اور لوگ کسی بات کے متعلق نہیں جو چاہیں کریں۔ تو یہ

تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے۔ آج کل مغربی لوگ اس آیت کو اپنی آزاد خیالی کے لئے پڑھ دیتے ہیں حالانکہ مغربی
لوگوں کی مشابہ صرف یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ان کے معارض نہ آئیں اور حکم یورپ کے سامنے تسلیم نہ کریں۔
فتح الرحمن میں اس آیت کا ترجمہ یہ کہ یعنی نیت جبر کر دن برائے دین یعنی حجت اسلام ظاہر شد۔
پس گویا جبر کر دن نیت اگر چہ فی جملہ جبر باشد، ہر آئینہ ظاہر شدہ است را ہیابی از گرامی
کسی مفسر کی ایسی تفسیر ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمارا یقین ہے کہ مغربی لوگ قرآن کے سامنے جھکا رہے ہیں لیکن ہم ان کے
دین کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ کیا اس طرح اجتماعیت ہماری تمام ہو سکتی ہے؟

تنبیہ: جنگ عظیم کے بعد جب تمام قوموں کی جماعت بنی ہمارے توہستہ بھائی لوگ خوش
ہوئے لیکن میں ان کی جماعت الاقوام کی غرض سمجھ گیا کہ یہ تقسیم غیرت کے لئے جماعت بن گئے ہیں جو کہ انہوں نے مسلمانوں
یاد دوسرے لوگوں سے حاصل کیا تھا۔ ان کا حکم لازمی طور پر تمام مغلوبین کے لئے ضروری ہو جاتا ہے اس کی رخصت
نہیں دیتا تھا۔ ہمارے ساتھی ہند پر تباہ اپنے رفیق سے جب ملے تو اس نے ہماری بات کو
پسند نہ کیا۔ اور پھر سال دو سال کے بعد ہم ملے تو اس نے ہماری رائے کو صحیح قرار دیا
انسانیت قائم نہیں رہ سکتی مگر فطرت کے مطابق ہو کر۔ پس جو قومیں ایک بہتر اور تندرست نظام پر
متفق ہیں اور وہ دنیا میں موجود ہیں۔ وہی دوسروں پر غالب رہ سکتے ہیں۔ کیا اس کے بغیر انسانیت سکون
یا ترقی حاصل کر سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ہم اہل قرآن پر ضروری ہے کہ ہم دنیا کی تمام اقوام پر ثابت کر دیں کہ انسانیت
کے ہاتھ میں قرآن سے بہتر کوئی نظام نہیں اور پھر ہم قرآن کے ماننے والوں کی اجتماعیت منظم کریں سب قومیں
برابر ہیں دیکھا صرف ایمان بالقرآن کا ہے (پس وہ جماعت مخالف قوموں پر غالب آکر رہیگی۔ صرف حکومت
کے لحاظ سے ہی نہیں۔ بلکہ ارشاد و ہدایت کے اعتبار سے بھی جیسے کہ والد اور اولاد پر غالب ہوتا ہے اس کے بعد
جو اسکے خلاف کھڑا ہوا وہ قتل کر دیا جائے فقط۔

میں عصبت الاقوام کے بارہ میں یہی کہتا تھا کہ اگر وہ حق قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے

کہ عصبیت الامم کے لئے قوت عسکری پیدا کریں جو عصبیت الامم کے حکم کے مخالفین سے جنگ کر سکے ہم کہتے ہیں کہ ہماری مراد یہ ہے کہ جسے حق سمجھتے ہیں اسے قائم کریں لیکن جب ان کے ہاتھ میں قوت عسکری نہ ہوگی تو وہ فقط دوسری قوموں کے لئے جنگ کرتی رہے گی۔ ورنہ پس مغلوب اپنے ملک پر انکے مالک و قابض ہونے پر راضی رہیں گے۔ پھر وہ ہند پر تباہ دو سال کے بعد مجھ سے ملا اور اس نے کہا کہ متفکرین عصبیت الامم کے لئے قوت عسکری چاہتے ہیں لیکن اس پر سوائے انگریز کے کوئی راضی نہیں۔ ہماری غرض یہ ہے کہ بغیر قوت کے عدل و حق کو قائم کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ خلاف فطرت ہے بغیر قوت کے دعوت حق تو دی جاسکتی ہے مگر اس کی نشا بھی قوت جمع کرنا ہوتی ہے۔ لیکن سرے سے لازم قوت کی نفی یہ فطرت کا ابطال ہے۔ جس نے دعوت سچ و بدھ کی تشریح یہ کی ہے کہ وہ سرے سے قوت کی نفی کرتے ہیں اس نے غلط تشریح کی ہے۔ اور کلام مسیح و بدھ کی تحریف کی ہے۔ البتہ اجتماع قوت کے لئے دعوت قوت کے ذریعہ نہیں ہوتی لیکن جب قوت منظم ہو جائے تو دعوت کی وہ تائید کرتی ہے۔ لیکن جب دعوت کی بنیاد رشد پر ہو اور اس کے مقابلہ میں کوئی صالح نظام نہ ہو تو قوت کی تائید سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا اکراہ فیہا۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لادے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

حلقہ مضبوط جو لٹٹنے والا نہیں اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

فطرت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور اس دین کو جو فطرت کے موافق ہو۔ اسے تمسک بالعرۃ الوثقی کہتے ہیں اور دعوت قرآنی فطرت انسانی کے موافق ہے۔ اس کی اساس صحبت اللہ البالغہ میں مستحکم ہے۔ پس صاحب علم کو چاہیے کہ وہ اس رشد کی تلاش کے لئے اس کے گرد جمع ہوں اور رشد حاصل کریں۔ جو حق سے جدا ہوا۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ

اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جو لوگ

كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

کافر ہوتے ان کے رفیق ہیں شیطان نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٤﴾

یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

ایمان باللہ اللہ کی دوستی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے جیسے فطرت کو پیدا کیا ہے ویسے ہی لوگوں کے لئے یہ بھی آسان کر دیا ہے کہ وہ اسکی موافقت کریں۔ پس جب انسان اقامت فطرت کا صحیح ارادہ کر لے تو اللہ بھی اس کی تائید کرتا ہے اور جب اس کا ارادہ اتباع فطرت سے منحرف ہو تو اللہ اسکی تائید نہیں کرتا۔ اس کا اشارہ ۲۵۴ میں ہے۔

الْمُتَرَالِي الَّذِي خَاجَ اِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ اَنْ اَتَمَّ

کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت اسکا درجہ سے کہ وہی تھی

اللَّهُ الْمَلِكُ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَ

اللہ نے اس کو سلطنت جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور

يُمِيتُ قَالَ اَنَا اُحْيِي وَ اُمِيتُ قَالَ اِبْرَاهِمُ

مارتا ہے وہ بولا میں بھی جلتا اور مارتا ہوں کہا ابراہیم نے

فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ

کہ بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے اب تو لے آ اس کو

الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿٢٥٥﴾

مغرب کی طرف سے تب حیران رہ گیا وہ کافر اور الٹا سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے الظالمین کو

اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و ولایت ذکر ۲۵۸ میں کیا ہے۔ اجتماع ابراہیم اللہ نے اس کی تائید کی اور کافر مہبت رہ گیا۔ اس طرح اللہ ہمیشہ تائید کرتا رہتا ہے۔ یہ تائید صرف ابراہیم کے ساتھ خاص نہیں۔ واللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتباع فطرت سے مقصد اقامت عدل ہے اور دفع ظلم ہے پھر ۲۵۹ میں ولایت الہی کی دوسری مثال ہے۔ ایک شخص آیا جسے شبہ تھا کہا۔ اَفِیْ حُجَّتِیْ خُذِ اللّٰهُ کَرِیْماً اس طرح حق واضح کیا سو سال کے بعد اسے اٹھایا۔ فلما تبین له قال اعلم انما یہ بات لوگوں کے لئے آیت بن گئی۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

یا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ وہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گھبراٹھا اپنی تختوں پر

قَالَ أَنِي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً

بولا کیوں کہ زندہ کرنے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ سے

عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

سورس پھر اٹھایا اس کو اللہ کہا تو کتنی دیر یہاں رہا بولا میں رہا ایک دن یا ایک دن

يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ فَأَنْظِرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَ

سے کچھ کھات کہا نہیں بلکہ تو رہا سو برس اب دیکھ اپنا کھانا اور

شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ

پینا سڑ نہیں گیا اور دیکھ اپنے گدھے کو اور ہم نے تجھے کونڑ

آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا

بانا چاہ لوگوں کے واسطے اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح اٹھا کر جوڑ دیتے ہیں پھر

لِحِمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ان پر پہناتے ہیں گوشت پھر صواب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہ اٹھا کر جوڑ دیتے ہیں ہڈیوں کو اور چمکانا ہے۔

تنبیہ :- میں نے حجۃ اللہ البالغہ کے صفحات میں بہت غور و فکر کیا ہے تو شیخ اس وقت تک

حکمت نہیں لائے جب تک کہ اسے خود تجربہ نہ کر لیں یا کوئی دوسرا شخص تجربہ نہ کرے جسے شیخ جانتا ہو۔ اور

اس کا تجربہ بھی شیخ کے تجربہ کے مثل ہو کیوں کہ دونوں کا ذوق متحد ہے۔ میں اس حکمت سے متاثر ہوا۔ اور میں

نے دیکھا ہے جب میں نے سخت منکرین کو بھی یہ بات پیش کی ہے وہ اس کے انکار پر قادر نہ ہو سکے۔

تو کلمہ حکمت جو کتب میں درج ہو وہ انسان کے لئے موثر نہیں ہوتی مگر جب کہ اس کا زندگی میں تجربہ ہو چکا

ہو۔ ہم غالب قوموں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر حکمت کے تجربہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اپنی ذات پر اور فوراً ترقی

کر جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن لوگوں کے لئے حکمت پیش نہیں کرتا۔ جب تک کہ وہ اس طائفہ کے نفوس

میں مجرب نہ ہوں گے ذوق متحد ہوں۔

مسئلہ :- احیاء المواتیٰ قرآن کریم کے سائل بنیادی میں اہم ہے۔ اگر یہ مجرب نہ ہو تو دلوں کو زندہ نہیں کر سکتا

ہم نے بیان کیا ہے شیخ ولی اللہ کے عم محترم کے متعلق کہتے ہیں کہ احیاء موتی کا وقفہ لطیفہ میں تجربہ بڑھتے بڑھتے سو سال تک ہو سکتا ہے۔ اور تاثیر ملاء اعلیٰ کے فرشتوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں قابل انکار نہیں۔ یہ بات ذوق کے موافق ہے۔ میرے پاس اب وہ کتاب نہیں۔

لیکن ایک دوسری حکایت ہے احیاء موتی کے بارہ میں، ہمارے سلسلہ میں موجود ہے۔ میں نے شیخ محمد صدیق سندھی کے دست مبارک پر بیعت کی ہمارا شیخ کامل و مکمل تھا۔ دو واسطوں سے اس کے شیخ المشائخ سید محمد بقا سندھی ہیں انہوں نے طریقہ قادریہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے لیا۔ اس کا نام بھی عبدالقادر ہے جو پنجاب کا ہے اس کی دعا سے اللہ نے ایک مردہ کو زندہ کیا جو تھوڑی دیر پہلے مرا تھا۔

اس شیخ نے اس میت کو دیکھا جس کو دوسری بار لکھنؤ کے کسی شیخ نے زندہ کیا وہ طائفہ وجودیہ کے ائمہ میں سے تھا۔ یہ شخص شیخ ابوالرضا محمد کا معاصر تھا۔

جب اس طرح کے واقعات احیاء جاری ہوتے ہیں تو یہ آیات مسئلہ احیاء موتی کو ثابت کرتی ہیں۔ موافق مخالف دلیلیں متعارض ہیں۔ اور اسباب اعادہ الحیاء کے اتنے ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب واقعہ واقع ہو جائے تو ہم اس کا انکار کر نہیں سکتے۔

علم طبیبی کے ایک شخص نے ہم سے بیان کیا کہ اطبا احیاء میت قریب کے لئے کوشش کرتے کرتے کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ بعض اوقات بعض صورتوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ طبعین کی فضیلت حکماء عصر کے مقابلہ میں بڑھا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کیا یہ ممکن نہیں ہے وہ حیران رہ گیا حالانکہ پہلے وہ اس کا قائل نہ تھا۔ ہمارے نزدیک ان باتوں کا تعلق اولہ سے نہیں بلکہ آیات واقعہ سے ہے۔

اسی واسطے قرآن میں آیا ہے۔ **وَلَنَجْهَنَّكَ آتِنَاكَ لِلنَّاسِ ۖ يَوْمَئِذٍ ۚ فِيهَا وَلَا يَتَمَنَّوْنَ اَلْاٰتِ**
وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تَحْيِى الْمَوْتٰى

اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے پروردگار پر میرے دکھلا دے مجھ کو کہ کیونکر زندہ کرے گا تو مرنے

قَالَ اَوَلَمْ تَوْمِنُوْا ۗ قَالَ بَلٰى وَاٰلٰٓئِن لِّيٰطْمَٔنُنَّ

فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے

قَلْبِىْ ۗ قَالَ فَخَذْنَا مِنْهُ صُحُوْفًا مِّنْ اَلطَّبْرِ فَرٰهِنًا

میرے دل کو فرمایا تو پکڑ لے پھر جانور اڑانے والے پھر ان کو پلا لے

عہ آپ کا مزار کوٹ پر سدھاہ ضلع جھنگ میں ہے

إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا

اپنے ساتھ پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا

ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا تُبَّارُكَ سَعْيًا وَاَعْلَمَاتٍ

پھر ان کو بلا چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے اور جان لے کر بیشک

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

اللہ زبردست ہے حکمت والا

ان آیات کی تادیل جس نے معنی مجازی کے طور پر کی ہے کہ وہ حیات نہیں اور حیات کی لپٹن تشبیہ قرار دیا ہے ہم اس طائفہ کو طریقیہ انبیاء سے دور سمجھتے ہیں اگرچہ وہ تادیل کی فساد کا ارادہ نہ بھی رکھتے ہوں۔
تبیہ۔ اعادہ حیات کا نباتات کے حق میں جنگوں دیہاتوں میں آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ خشک ہوتے ہیں پھر بارش کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں کئی بار ہے کَيْفَ بُحِيَ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔

آج سے دو ہفتے پہلے ہندوستان کے حکماء میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے جس نے حیوان و نباتات میں حیات کے ہم جنس ہونے کو ثابت کیا ہے، طبیعی دلیلوں کے ذریعہ اور وہ تجربہ کے قابل بھی ہیں۔ کیا یہ دلیل اس بات کی نہیں کہ حیات حیوان کا اعادہ ہو سکتا ہے۔
انسان حیات کے اعادہ کا انکار کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ختم شدہ یہ امر دلیل ہے اس شخص کے حیطۃ القدس کے تقرب کی۔ اور مقرب حیطۃ القدس سے وہ اتنا محدثین کا طبقہ عالیہ میں۔
نیز جو ان سے حکماء ربانی میں قریب ہو وہ حیطۃ القدس کے مقرب ہیں حکماء ربانی وہ جو اپنی شہادت قلوب سے معارف انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ختم ہوا۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

عنایت کرتا ہے سچ جس کو چاہے اور جس کو سمجھائی اس کو بڑی خوبی ملی

كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦١﴾

اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں

اللہ کی کتاب میں ہم دو مکے پائے ہیں ایک سبز جس کا معنی مال ہے اور دوسرا کثیر اس کا معنی مکت ہے۔ ۲۶۱ سے ۲۷۵ تک
انفاق و خیر کے ہیں۔ ادب و رعایات انفاق و خیر کے ذکر کے گئے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ

مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے کہ جیسے ایک

حَبَّةِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ

دان اُس سے اگیں سات بالیں ہر بال میں سو سو دانے

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶۵﴾ الَّذِينَ

اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے اور اللہ نہایت بخش کر والا ہے سب کچھ جانتے۔ جو لوگ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا

خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے

أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ہیں اور نہ ستاتے ہیں انہی کے لئے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۶۶﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ

اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے جواب دینا نرم

وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا اور اللہ بے پروا ہے

حَلِيمٌ ﴿۲۶۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ

نہایت تحمل والا اے ایمان والو منت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر

وَالْأَذَىٰ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ

اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ

اللہ پر اور قیامت کے دن ہر سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی

فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴿۲۶۸﴾

پھر برس اس پر زور کا مینہ توڑ چھوڑا اس کو بالکل صاف کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس

فَمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٧٥﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ

اس چیز کا جو انہوں نے کمایا اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کا فردوں کو اور مثال ان کی جو

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت رکھ کر

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن

ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر اس پر پڑا زور کا میوند تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند اور اگر

لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٧٦﴾ أَيُّودُ أَحَدَكُمُ

نہ بڑا اس پر مینہ تو چھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے کیا پند آتا ہے تم میں سے

أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

کسی کو یہ کہ ہوے اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا بہتی ہوں نیچے اس کے بہندیں

لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضَعْفَاءٌ

اس کو اس باغ میں اور سب طرح کا میوہ حاصل ہو اور آگیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد میں ضعیف تب

فَأَصَابَهَا أَعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ

آپڑا اس باغ پر ایک بگولہ جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل گیا یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ آیتیں

الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِن

تاکہ تم غور کرو اسے ایمان والوں خرچ کرو ستمی چیزیں اپنی

طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

کمان میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو تم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے اور قصد نہ کرو گندی چیزیں

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا

کہ اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان رکھو

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧٨﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ

کہ اللہ بے پردا ہے خوبوں والا شیطان دعوہ دیتا ہے تم تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے

بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧٩﴾

بے حیائی کا اور اللہ دعوہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا اور اللہ بہت کنائشیں والا ہے سب کو جاننا ہے

اس کی قدر عرب جانتے ہیں جو قحطوں سے کئی بار نمٹ چکے ہیں۔

پس جب کوئی تنظیم پیدا ہو تو اس کے ذریعہ انفاق اموال ارباب اموال ضروری ہوگی۔ عرب اسے رحمت سمجھیں یا نہ؟

اس طرح حکمت کے مفلسین میں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تمام اقوام میں موجود ہیں اللہ نے ترویج حکمت کے منظم کرنے کا تمام زمین میں مسلم سلسلہ پیدا کیا۔ حظیرۃ القدس سے قرآن نازل کیا۔

اور قرآن کی برکت سے خلف اپیدائے جن کا کام انفاق اموال ہے ان لوگوں میں جو اموال کے حاجت مند ہیں اور انفاق حکمت ہے ان لوگوں میں جو حکمت حاجت میں اور ان آیات کے ۲۷ تا ۲۷

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

اور جو خرچ کر دے تم خیرات یا قبول کر دے کوئی منت تو بیشک اللہ کو

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۱۰۰ إِنَّ تَبْدُ وَالصَّدَقَاتِ

سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر ظاہر کر کے دو خیرات

فَنِعْمَتَاهِ ۚ وَإِنْ تَخَفُوهُمَا وَتُؤْتُوهُمَا الْفَقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ

تو کیا اچھی بات ہے اور اگر اس کو چھوڑ دو اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور دیکھو

عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰۱

گا کچھ گناہ تمہارے اور تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔

میں اشارہ ہے کہ انفاق حکمت میں جو قیود ہیں اس کے پابند ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہاں حساب ہو گا۔ پس پابندی ان قیود کی لازمی ہے۔ لیکن اس تفسیر کی ہدایت اللہ سے کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تجھ پر ان کی ہدایت نہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا

تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا اور لیکن اللہ راہ پر لادے جس کو چاہے اور جو کچھ خرچ کرے

مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا

تم مال سوا اپنے ہی واسطے جب تک کہ خرچ کر دے اللہ ہی کی رضا جوئی میں اور جو کچھ

تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ

کچھ خرچ کر دے خیرات سو پوری ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا خیرات ان فیروں کے لئے ہے

أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

جوڑ کے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ

سمجھے ان کو نادانف مال دار ان کے سوال نہ کرنے سے ترپہا ہے ان کو

بِسِيئَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا وَمَا تَنْفِقُوا

ان کے چہرہ سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر اور جو کچھ خرچ کر دے

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

کام کی چیز وہ بیشک اللہ کو معلوم ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی

أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ

راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں تو ان کے لئے ہے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٢﴾

ثواب ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈرے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

۲۷۲، ۲۷۳ توجیہ ہے انفاق اموال کی اس پر جو انفاق حکمت پر اپنے کو محسوس کرے پس جب لوگ

ان پر انفاق اموال کریں اور جن پر انفاق اموال ہو وہ انفاق حکمت کریں تو وہ سب کامیاب ہو

جائیں گے۔ ایجاد قرستہ انفاق اموال اور انفاق حکمت اس خلافت کا مقصد ہے جسے قرآن قائم کرنا چاہتا ہے۔

پس سو دہرنا یا انفاق کا مخالف ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن کریم کی خلافت میں جائز قرار دیا جائے۔ گویا اسے

جائز کرنا اور خلعت کے جمع کرنے کے مترادف ہوگا۔

سو نفس میں محبت پیدا کرتا ہے کہ نفس دانہ بھی خرچ نہ کرے اور اپنے لئے جمع ہی کرتا چلا

جائے۔ اور جو خرابی سو سے پیدا ہوتی ہے وہ بدات خود سو سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے۔

قرآن حکیم سو دہرنا ہے۔ صفی زمین سے کیونکہ سو دہرنا انسان کو

برباد کر دیتا ہے اخلاق کے محاط سے۔ اور وہ انقصادات میں انسانوں

پر تکی کار و ازہ کھول دیتا ہے۔ منہج کیا گیا بلوا (سور) اپنے نصیحت سے جنگ سے یہ وہ بنیاد ہے جو تعلیم قرآن کے ذریعہ محکم کی گئی ہے۔ یہ اکراہ کیسے تصور کیا جائے؟ سورہ جنگ سے ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ جبکہ اشد واضح ہو کر آجائے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اشد کے منافی و متضاد ہے تو ایسا ثابت ہوا کہ اسے ختم کرنے میں کوئی اکراہ اکراہ نہیں۔

سورہ کو بڑی بڑی حکومتیں پیدا کرتی ہیں اور قرآن اس کی دیوار میں منہدم کرتا ہے بڑی حکومتیں سورہ کو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ نکتہ ہے مسلمانوں کے لئے کہ وہ دنیا بھر میں انقلاب بپا کریں۔ لیکن جو لوگ مسلمانوں کو سوڑ مٹانے سے روکیں وہ یا بزدل ہیں جو انسانیت میں شمار ہونے کے قابل ہی نہیں یا قرآن سے جاہل ہیں جو تدبیر نہیں کر سکتے یا وہ قرآن کی عزت کے بدترین دشمن ہیں۔

علمیں بزدلوں کے لئے تو ہمارا مشورہ ہے کہ وہ اپنا بھول کے ساتھ بیٹھ جائیں۔

۲ جاہل کو ہم تعلیم دیتے ہیں۔

۳ معاندین کو ہم قتل کرتے ہیں کسے باشد مسلمانوں کا سلطان ہو یا دین کا امام ہو ہم سب کو قتل کریں گے۔

ایسا انقلاب صرف مسلم ہی بپا کر سکتا ہے ہمارے ہاں اللہ کی حمد و در میں سرکشی کرنا ہرگز جائز نہیں ہم ذوی الارحام میں بھی فرق نہیں کریں گے۔ ہم انہیں کفر رحمان کا حکم بھی نہیں دیتے۔ کون ہے جو ان مردودوں کے پاس جمع ہو گا؟ یہ (۲۸۱) تک ہے۔

سورہ کی ضرورت لوگ اس وقت محسوس کرتے ہیں جبکہ قرض و قسط پر ادا نہ ہوتا ہو مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جب کوئی لین دین کریں لکھ لیں اور وقت پر ادا کریں۔ تاکہ لوگ سو دینے پر مجبور و مضطر نہ ہوں اور جو شخص صاحب معاملہ قرض لے یا دے اس پر ضروری ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا اس زبان کی جانتا ہو اس لحاظ سے مرد و عورت دونوں برابر ہیں تاکہ لوگ اپنے اموال کی حفاظت کر سکیں اور قرضے وقت پر ادا کر سکیں۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبُطُ

جو لوگ کھلتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے ہوا اس

الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

کو بیٹے بول جن نے بیٹ کر یہ حالت ان کا اس واسطے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھلا ایسی ہی ہے

وَاحْتَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

جیسا سو لینا حالوں کو اللہ نے حلال کیا ہے سو گھری کو اور حرام کیا ہے سو دکھ پھر جس کو پہنچتی نصیحت

مَنْ رَبِّهِ فَإِنَّهُ فُلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے اور جو

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤٥﴾ يَسْتَقِ اللَّهُ

کوئی پھر سو لیسے تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مثلاً ہے اللہ

الرَّبُّوا وَيُرِي الصِّدْقِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

سو دکھ اور بڑھا ہے خیرات کو اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گنہگار سے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے

الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

ہے زکوٰۃ ان کے لئے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ان کو خوف ہے اور

يَحْزَنُونَ ﴿٢٤٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

نور بخشیں ہوں گے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا

مِنَ الرِّجْوَانِ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

ہے سو اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو

مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

اللہ سے اور جس کے رسول سے اور اگر تو بکرتے ہو تو تمہارے واسطے سے اصل مال تمہارا ذمہ

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٤٨﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ

کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر اگر ہے تنگ دست تو ہمت دینی چاہیے

مَيْسِرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤٩﴾ وَاتَّقُوا

کٹناش ہونے تک اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم کو سمجھو اور دے دو

يَوْمَ تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تَمَّ نَفْسٌ كُلٌّ فَمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ يُظْلَمُونَ ﴿٢٥٠﴾

اس دن سے کہ جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

تہنسی ہے۔ ہم نے ہندوؤں کے بعض طبقوں میں دیکھا ہے کہ ان کا سارا کاروبار سو روپیہ یعنی ہے ان کے چھوٹے بڑے لکھال پڑھال حساب کتاب جانتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پر قرض ادا کرتے ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ جو قوم لین دین میں حساب لکھنا پڑھنا جانتی ہے اس کی عادت ادائیگی کے معاملہ میں ناہنڈگی اور مال ٹول کی نہیں رہتی۔ ہم مسلم پر یہ لکھائی پڑھائی جبری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج آسان ہے۔ زمانہ نہیں اس کی سہولت نہ تھی۔ ہم اس مال ٹول کو ادائیگی کے معاملہ میں اخلاق مسلمین سے بالکل نکال دینا چاہتے ہیں۔ پس کوئی عذر و حیلہ نہ چھوڑیں گے جس سے سود کی ضرورت روئے زمین پر باقی رہے خاص کہ ہم اپنی حکومت میں یہ بات یعنی سود باقی نہیں رہنے دیں گے۔ لوگ اس انقلاب کو بھول چکے ہیں جو قرآن نے برپا کیا تھا۔ یہ بات ان کے عدم تدبیر اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَايْنْتُمْ بِدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو اُدھار کا کس وقت مقرر تم

فَاكْتُبُوهُ وَاكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ

تو اس کو لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے اور انکار نہ کرے لکھنے والا

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِيُمِلَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

اس سے کہ لکھ دے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے اور بتلا تا جائے وہ شخص کہ جس پر حق ہے

وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور کم نہ کرنے اس میں سے کچھ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر حق ہے

سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فُلْيُمِلْ وَلِيَّةٌ

بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بتلا دے گا گزار اس کا

بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُ وَاشْهَيْدْ بَيْنَ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

انصاف سے اور گواہ کرو دو شاہد اپنے مردوں میں سے پھر اگر نہ ہوں

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں

أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرْ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ

تاکر اگر جھوٹا جائے ایک ان میں سے تو یاد دلائے اس کو وہ دوسری اور انکار نہ کریں

الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ

گواہ جس وقت بلائے جائیں اور کاتبی نہ کرو اس کے لکھنے سے چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا

كَيْرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذِكْرًا قَسَطٍ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمَ لِلشَّهَادَةِ

بڑا اس کی میعاد تک اس میں بلزرا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت درست رکھنے والا ہے

وَأَدْنَىٰ الْأَثَرِ تَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ

گراہی کو اور نزدیک ہے کہ شہ میں نہ پڑو۔ مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہوئے اس

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا

کو آپس میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو اور گواہ کر لیا کرو

إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا

جب تم سودا کرو اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ اور اگر ایسا کرو تو

فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

یگانہ کی بات ہے تمہارے اندر اور ڈرتے رہو اللہ کو سیکھاتا ہے اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

ہر چیز کو جانتا ہے

۲۸۲ تک مسئلہ کتابت ہے فقط۔ پھر ۲۸۳ میں مسئلہ رہن ہے اگر لکھائی موجود نہ ہو۔ یعنی کتاب

ہی کھاتہ کی موجود نہ ہو۔ یا ایسا موقع نہ ہو۔

عزیز کہ عدم ادا میں بروقت جرم عظیم ہے کیونکہ یہ سود گری کا ذریعہ ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گرو ہاتھ میں رکھنی چلیے

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتِنَ أَمَانَتَهُ

پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنی

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

امانت کو اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا اور مت چھاد گراہی کو اور جو شخص اس کو چھادے

فَإِنَّهُ أَثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

تریشک گناہ ہے دل اس کا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔

قرض بغیر معاطر یا بغیر رہن کا نام اللہ تعالیٰ نے امانت رکھا ہے ہم اس سے ایک فقہی مسئلہ اخذ کرتے ہیں جس کی ہمارے فقہاء مخالفت کرتے ہیں۔

اور وہ نقود کا مسئلہ ہے کہ نقود ہمارے ہاں امانت میں شامل ہیں اس مسئلہ کو ہم آیت ہالاکے ایما و اعتبار سے اخذ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرض کا نام امانت رکھا ہے اور اس امانت کی ادائیگی بعینہ ہو یا بثلہ ہو

اس سے ہم حوالہ مع اجرہ جاؤ سمجھتے ہیں اور سود میں شمار نہیں کرتے۔ اس لئے کہ مالی معاملات اس زمانہ میں ممکن ہی نہیں بغیر اس نظریہ کے ہم نے امام صاحب کو اس کا قائل پایا۔ اور اس سے یہ بات اخذ کی۔ اور ہم نے بہت سے معاملات کی الجھن سے نجات پائی۔ الحمد للہ میں مطمئن ہوں ان دو کلموں سے۔

۱۔ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کی جائے جو شخص یہ کلمہ کہے وہ ہماری جماعت میں ہے۔ یہ کلمہ تمام ائمہ میں کافی ہے

۲۔ سود کو حرام کرنا اور اسے ہر قوت و حربے روکنا یہی اسلام ہے اور مسلمان سوا اسکے زندہ نہیں روکتا

تَمَّتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے ملا بہر بان نہایت رحم والا ہے

الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ يُدْعَى النَّاسُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۗ نَزَّلَ عَلَيْكَ

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تھانے والا اتاری تجھ پر

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ

کتاب سچی تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی اور اتارا

الْثُّورَةَ وَالْإِنجِيلَ ۗ مِنَ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

توریت اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور

أَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ

اتارے فیصلے بیشک جو منکر ہونے اللہ کی آیتوں سے ان کے

عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ

واسطے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا اللہ پر

لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ هُوَ

جیسی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں وہی

الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ لَإِلَهِ إِلَّا هُوَ

تہسار نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ

زبردست ہے حکمت والا

یہ سورہ اہل کتاب پر اتمامِ حجت ہے۔ اہل کتاب کے پاس تورات ہے۔ تورات کے متعلق

سورۃ بقرہ میں بھت گذر چکی ہے۔ سورہ بقرہ تو ریت سے اونی اور اجمع ہے۔ یہ بات ہر غور و فکر کرنے والے کے لئے عیاں ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حواریوں کا دور جدید ہے۔ وہ زمین پر حاکم تھے۔ اور رومن نصرانی تھے۔ پس بقرہ کا تمہ نصاریٰ کی غلطیوں کا انکشاف ہے۔ جو انہوں نے قرایت کی اتباع میں رہ کر کیں۔ یہ سورۃ انہیں حکومت عالمیہ کے لئے دعوت دیتی ہے۔ اور اس بات کا اثبات ہے کہ عالمی حکومت تمام نہیں ہو سکتی مگر دین ابراہیم پر چل کر۔ نہ یہودیت کام آسکتی ہے نہ نصرانیت قرآن حکیم اس دعوت اور خلافت کے قیام کا ذمہ دار ہے۔ لہذا نصاریٰ پر ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں۔ اور جو مسلمانوں کی مخالفت کرے گا وہ مغلوب ہو جائے۔ اور حجت دینیہ نصاریٰ پر غالب و قاہر ہے۔ اس لئے کہ ان کے پاس کوئی ایسا فلسفہ نہیں جو حقیقت کی بنیاد باطل کر سکے۔ مسلمانوں کے پاس ترقی کا مفصل پروگرام ہے۔ وہ سیاست میں ترقی کر سکے ہیں۔ اس بات کی بھت احد کے واقعہ میں شکست کے متعلق مذکور ہوتی ہے۔ اور ان کی غلطیوں کے متعلق بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ ان مسلمانوں کا پروگرام آیت نمبر ۹۵ میں متعین ہوتا ہے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ سَے وَمَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ اور اس آیت سے پہلے آیت نمبر ۶۱ میں ابراہیم اور حقیقت کی طرف نصاریٰ بلائے گئے ہیں۔ اس قول کے ساتھ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ یہ فصل نصاریٰ کو اتبع ابراہیم و حقیقت کی دعوت دیتی ہے۔ اور ۳۳ سے ان الله اصطفیٰ العالمین، تا ۶۳) فَإِنْ تَوَلَّوْا سَے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تک

فصل ہے نصاریٰ کے عقائد کی تصحیح و اصلاح کے بیان میں جو مسیح علیہ السلام کی شان میں ہیں اس سے پہلے سورۃ کے آغاز سے آیت نمبر ۳۱ تک کتب الہیہ کے نازل کر نیکا مقصد ہے۔ جو لوگ ان کو امامت فی الدین سے نکالتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں ان کے متعلق آیت نمبر ۳۱ تک قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) اس بات کا اظہار ہے کہ نبی کتاب اللہ یعنی قرأت انجیل سمجھنے میں حجت ہے) کیوں کہ کتب الہیہ فقط الفاظ و صیغہ لغویہ کے ذریعہ نہیں سمجھے جاتے۔ بلکہ ان کے لئے ایک خاص ملک کی ضرورت ہے، جس کی تعبیر فرقان کے لفظ سے کی گئی ہے۔ فرقان اس قوت قدسیہ کا نام ہے جو انسان میں ہے۔ وہ قوت اس انسان کا مزاج ملا اعلیٰ کے ملائکہ کے مزاج کے مطابق کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہر اس چیز کو سمجھ لیتا ہے جو خلیفۃ القدس میں مقرر ہو چکی ہے۔ اور روئے زمین

پر نبی کے زمانہ میں کوئی ایسا نہیں جو کتب اللہ کے سمجھنے کے بارہ میں نبی کے مثل ہو یہ مراد ہے فیصل اول اور اس کے عنوان سے اور فصل اول کا مفہوم آیت ۸۱ میں متعین ہوتا ہے۔ شَهِدَ اللَّهُ تَا الْحَكِيمِ اس سے پہلے فصل اول کی تمہید ہے۔

اللہ اس کا معنی سورۃ بقرۃ میں متعین ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بات تھی کہ قوت عالیہ دو انقلابوں کے بعد ہے۔ لام مسیم انقلاب حضرت عمر و انقلاب حضرت معاویہ مسلمان کورونے زمین پر مضبوط بنا دیں گے۔ پس جب مسلمانوں سے کوئی مخاطب ہو اور ان کا کلام سمجھ جائے تو اس کے بعد وہ مسلمانوں کے کلام کے بغیر ادیان سابقہ سے کسی طرف متوجہ ہوگا۔ اور نہ اس سے اس کا دل مطمئن ہوگا۔

سورۃ ال عمران میں فلسفہ تحت الکتاب کی طرف توجہ کی گئی ہے سیاست کے لئے زمانوں کے بدلنے کے مطابق کئی طریقوں کا استخراج ممکن ہے۔ یہ فلسفہ حکما ربانیوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیونکہ انہیں خطرۃ القدس سے اتصال ہوتا ہے۔ اور انہیں ان تبدلات و تغیرات کا علم ہوتا ہے جو وہاں ہوتے ہیں اور وہ تبدلات کے قواعد بھی جانتے ہیں اور ایک دوسرے پر منطبق کر سکتے ہیں۔ یہ علم مسیح ابن مریم کے خواص میں سے ہے۔ اور دو انقلابوں کے بعد یعنی لام مسیم کے بعد کوئی شخص ادیان کے عارفوں میں قادر نہیں نہ ہی کوئی حکیم سیاسی جو مسلمانوں کو پہچانتے کے بعد دوسروں کی طرف توجہ دے۔

اللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنی قیوم تجلی اعظم کی تفسیر ہے جو نفس کلیہ پر قائم ہے جو کہ عرش کے اوپر ہے۔ اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ اسم ہے جو عرش کی تجلی قائم پر ثابت ہے جو رحمن بھی ہے۔ لیکن اس کی بنیاد اور اس کا منبع وہ تجلی ہے جو نفس کلیہ پر قائم ہے۔ پس جب کہا جائے اللہ مِنْ حَيْثُ خَوْصُو تُو تجلی کی طرف اشارہ ہوگا جو قائم ہے نفس کلیہ پر اور جب کہا جائے اللہ تُو مراد تجلی قائم علی العرش ہوگی۔ جس کی تفسیر اسماء حسنی سے ہے

حق قیوم صورت وہ مادہ کے اعتبار سے دو اسم ہیں۔ نفس کلیہ تمام صورتوں کا منبع اور جڑ ہے۔ اور نفس رحمانی تمام مواد کا منبع ہے۔ نفس کلیہ حق سے نکلتا ہے۔ نفس رحمانی قیوم سے نکلتا ہے۔ یہ دونوں اسم ذات اللہ کی شاخیں ہیں لیکن یہ اعتبار رجوع الی التجلی الاعلیٰ کے ہے وہ تجلی اعلیٰ جو مواد سے صورتوں کے نکلنے سے بھی پہلے ہے۔ اور اسے علم بھی کہا جاسکتا ہے۔ پس جو تجلی علم میں پوشیدہ ہے اس سے حق قیوم نکلتے ہیں۔ لیکن اسماء اللہ استوار علی العرش سے پہلے مستقر نہیں ہوتے۔

پس رحمان جو اسم ذات کی فرع ہے وہ عرش پر مستقر ہے۔ پھر اس کے بعد تمام اسماء الہیہ مستقر ہوتے ہیں۔ خطیرۃ القدس کے سمجھنے کے لئے۔ اور خطیرۃ القدس بھی اسم ذات کو بغیر استوار الرحمان علی العرش کے نہیں پہچان سکتے۔ گویا رحمن تمام اسماء کی معرفت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن ملا علی کے خواص اصل تجلیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو تجلی رحمان سے بھی بالا ہوتی ہیں۔ اور تجلی قائم علی النفس الکلیہ کے مثل ہوتی ہیں۔ اگر اس کے بعد ہو تو تجلی قائم بالغار کی طرف رجوع کا کوئی وسیلہ بھی نہیں رہتا۔ صرف اعتماد علی التجلی قائم علی النفس الکلیہ رہتا ہے۔

تجلی قائم علی النفس الکلیہ کی تشریح امام محمد اسماعیل شہید نے طبقات میں یوں کی ہے۔

من التجلیات تجل علی النفس کل وهو اول التجلیات وادفعها اور میرا گمان یہ ہے کہ اہل نظر کے لئے انتہائی امکان رب کی معرفت کا وہ اس تجلی کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اور جو حدیث میں آیا ہے ان الدت کان فی عماء وہ اس تجلی کا اشارہ ہے۔

قلت :- صدر شہید نفس کلیہ اور نفس کلی میں فرق کرتے ہیں۔ طبقہ ذہم میں وہ لکھتے ہیں "قیوم حقائق الکلیہ کے لئے ایک شخص ہے۔ اور قیوم ظاہر الوجود کا سہمی ہے۔ اور وجود تمام ہیاکل موجودات نفس رحمانی اور نفس کلیہ پر منبسط ہے۔ اور نفس کل کے علاوہ ہے، اس نفس کل کے علاوہ جو عرش سے متعلق ہے" تجلیات کی بحث میں لکھتے ہیں: "من التجلیات تجل علی النفس کل وهو اول تجل یعنی تجلیات میں ایک تجلی نفس کل پر ہے اور وہ پہلی تجلی ہے۔ گویا صدر شہید نفس کلیہ کو منظر تجلیات نہیں بناتے۔ تو ہمارے نزدیک پہلی تجلی قائم علی النفس الکلیہ ہے۔ اور تجلی قائم علی النفس الکلیہ ہے۔ اور تجلی قائم علی النفس الکلیہ بغیر تجلی قائم علی النفس الکلیہ پہچانی نہیں جاسکتی۔ اور تجلی قائم علی النفس الکلیہ تجلی رحمن کی فرع ہے۔ امام ولی اللہ صاحب کے کلام کو سمجھنے کے لئے ان باتوں سے واقف ہونا ضروری ہے پس حتی قیوم نکلتے ہیں۔ باعتبار تجلی قائم علی النفس الکلیہ کے اور وہ نفس رحمانی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں۔ عرش و کرسی کی تطبیق میں کہ وہ ایک جسم کی دو سطح ہیں۔ اس طرح نفس کلیہ اور نفس رحمانی ایک چیز کے مختلف جہات ہیں۔

پس حتی متفرع ہوتا ہے قیام تجلی علی بیہ النفس الکلیہ سے۔ اور قیوم متفرع ہوتا ہے جہت قیام تجلی علی النفس الرحمان سے۔ اور معرفت اسماء الہیہ حتی قیوم ملا علی کی اعلیٰ معرفتوں سے ہے

شاید مسیح نے اس معرفت کے متعلق حواریوں کو ذکر کیا تھا۔

ترتیب اولیٰ اس معرفت کو اچھی طرح سمجھ گیا اور طبقہ ثانیہ نے تردید کی۔ طبقہ ثالثہ نے انہیں کلام فلاسفہ سے خلط ملط کر دیا۔ تاکہ مسیح کی فضیلت انبیاء بنی اسرائیل پر ثابت ہو سکے۔ پس ان کا کلام خلط ملط ہو گیا۔ اور اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوئیں۔ جب امام صاحب نے ائمہ خیرۃ القدس کی طرف نصاریٰ کی غلطیاں بیان کرنے کے لئے توجہ کی تو اس دل میں معرفت تحقیقہ ظاہر ہوئی۔

اب اللہ لا اله الا هو الحق القیوم پڑھئے اور معنی سمجھئے۔ تو مطلب صاف ہو گا۔ کیوں کہ قلوب عارفین میں ان الفاظ سے اطمینان پیدا ہوتا ہے اور اصل اس تجلی قائم کا ذرہ حجر بخت میں ہے۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ تَوَاتُرًا لِّكُنَّ مِنْكُمْ حِجَابٌ لِّمَنْ يَرَىٰ شِئْرًا مِّنْهُ يَكْفُرُ بِهِ كِذَا بَدَأَ الْبَشَرِ لَمَّا خَلَقَ الْبَشَرَ لَعَلَّ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠٠﴾

ہے۔ دینِ حنیفی تمام ادیان کو جمع کرتا ہے اور جو کتاب نبی پر نازل ہوئی ہے وہ اس معرفت سے بھرتی ہوئی ہے مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ سے مراد تمام ادیان عالم ہے۔ ہم یہود و نصاریٰ کو تمام ادیان کا مرجع مانتے ہیں

بعض ادیان یہود کے مشابہ ہیں بعض نصاریٰ کے۔ اور بعض یہودیت نصرانیت سے ملے جلے ہیں جب قرآن اس چیز کا مصدق ہے جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اور وہ یہودیت اور نصرانیت سے تو گویا تمام ادیان جو

عالم میں موجود ہیں ان کا مصدق ہوا۔ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ الْهَادِيَةً لِّمَنْ يَرَىٰ شِئْرًا مِّنْهُ يَكْفُرُ بِهِ كِذَا بَدَأَ الْبَشَرِ لَمَّا خَلَقَ الْبَشَرَ لَعَلَّ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠٠﴾ اور ابراہیم کی امامت کی مصدق تھی۔ اسی طرح انجیل کا مقصد بھی امامت ابراہیم کا قیام تھا جس کی بنیاد توراہ

پر ہے۔ اس آیت بالا میں اسی کا اشارہ ہے۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کیونکہ انہوں نے اتباع پوری نہ کی۔ قرآن بھی صرف اس مقصد کے لئے آیا ہے۔ اس مقصد کو اللہ نے ہمارے نبی کے ہاتھوں پورا کیا۔ کیوں کہ امامت

امیہ معارف انبیاء کے معارض نہیں ہوتی۔ جیسے کہ نبی اسرائیل ہوئے اور وہ اپنے زمانہ کے انبیاء کے معارض ہوتے تھے۔ اور تکمیل حکم الہی نہ کرتے تھے۔ اس کی مثال آج مسلمانوں میں ہے۔ کیوں کہ جو شخص بھی تجدید دین کا کام

کرتا ہے لوگ اور اہل علم اس کے مقابلہ پر آجاتے ہیں۔ اور وہ مجدد ایک طبقہ عوام میں سے لیکر ان کی تربیت کرتا ہے۔ اور بہت تھوڑے اہل علم اس سے ملتے ہیں۔ لیکن مدار اس تجدید کے طریقہ کا وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع

یہ ملتے ہیں۔ اور اس کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی نے ان کی حل مشکلات اور تصحیح اغلاط کا کام کیا ہے وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ وَصَفَ مَسِيحٍ فِي آيَةٍ بِرُوحِ الْقُدُسِ آيَةٌ هِيَ فِرْقَانٌ أَوْ رُوحٌ الْقُدُسِ آيَةٌ

پتیز ہے۔ وہ نور ہے خیرۃ القدس کا اس نور میں تمام ملاء اعلیٰ کا نسب ملا ہوتا ہے۔ یہ نور جب کامل کے حجر بخت

جو اجتماعیت متوسطہ میں رہنے والا انسان ہے وہ اصول انسانیت اپنے تجربہ سے پہچاتا ہے۔ اور اکثر اصول انسانیت کی تصدیق کرتا ہے۔ کیوں کہ اسے ان کی طرف احتیاج کا احساس ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ صرف تجربہ سے مفہوم پالیتے ہیں۔

۴ :- کتب الہیہ علوم کی دوسری قسم علم کی وہ نوع اول کے اصول اور اصول اصول نوع اول، اور اصول اصول اصول نوع اول ہوتے ہیں۔ یہ قسم بغیر سائزہ کی مدد کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس سائزہ ماہر وہ جو جس کا تعلق حیطۃ القدس سے ہو۔ جس کا لطیفہ حیرت بیدار ہو۔ علم کی اس قسم میں تفکر کے وقت اگر باقی علوم کی طرح سمجھا جائے تو مراد مشتبہ ہو جاتی ہے۔ نوع اول کو حکمت اور نوع ثانی کو تشابہات کہا جاتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے خدا کے قول کی طرف۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ

وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہر حکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں۔ اہل

الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ

ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں مشابہتیں جن کے معنی معلوم یا معین نہیں سو جن کے دلوں میں بگاڑ ہے وہ پیروی کرتے

مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ

ہیں تشابہات کی گراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی

تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

نہیں جانتا۔ سوائے اللہ کے اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لاتے

كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ رَبَّنَا

سب ہمارے رب کی طرف سے اُتری ہیں اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے اے رب

لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا

تو ہی ہے سب کچھ دینے والا اے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں

رَيْبٌ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيثَاقَ ⑩ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

کچھ شبہ نہیں بیشک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ بیشک جو لوگ کافر ہیں

لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ

برگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے

شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ⑪ كَذَّابٌ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ⑫

کچھ اور وہی ہیں ایسے دوزخ کے جیسے دستور فرعون والوں کا اور

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ

جو ان سے پہلے تھے جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو پھر بکڑا ان کو اللہ نے

بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑬ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ان کے گناہوں پر اور اللہ کا عذاب سخت ہے کہہ دے کافروں کو کہ

سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادَ ⑭

اب تم مغلوب ہو گے اور مانگے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا برا ٹھکانا ہے

هٰذَا أُمَّ الْكِتَابِ عِنْدَ بِنْيَادِ دَعْوَتِ أَوَّلِ بِنْيَادِ قَانُونِ. جِسے انسان اپنی فطرت سے سمجھ لیتا ہے. وَ اٰخِرُ

مُتَشَابِهَاتٍ دُوسری قسم متشابہات کی جس کے لکھے اساذ کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً پہلے میں نے فقہ

حنفی پڑھی اس کے فروع و اصول پڑھے. اور میں سمجھتا تھا کہ بس کافی ہے کیوں کہ ہماری تمام اجتماعیت

اسی پر مبنی ہے. اس کے بعد ماہرین اساتذہ سے اصول و فروع پڑھے. جن میں محقق اساذ بھی تھے. اور اطمینان

خاطر ہوا جب فقہ سے فارغ ہوئے تو حدیث میں مشغول ہو گئے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ بعض لوگ احادیث

کو فقہ حنفی کی تائید کے لئے پیش کرتے. اور بعض لوگ فقہ حنفی کی مخالفت کرتے ہیں. اس کا حل مشکل ہو گیا

کتب احادیث کے مطالعہ کی طرف رجوع کیا. تو اس میں بھی حیران ہوا. لیکن ایک بات دل میں تھی کہ شیخ

کے قلب میں حیرت نہیں. اس کے پاس بڑا علم ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. مجھے معلوم ہوا کہ بغیر امداد اساذ کے

اصل مطلب پالینا مشکل ہے. اور اساتذہ کے رستہ پر آسان ہے. سات سال تک اس طریقہ پر میں مشغول رہا

ستی کہ بحمد اللہ میں ہدایت پا گیا. اس کے مقابلہ میں دو گروہ ہیں. ایک وہ جو مشکلات کو تحقیق کی ضرورت

نہیں سمجھتے. کیوں کہ وہ تقلید سے مطمئن ہیں. اور وہ فقہ کو فلاح حیات کے لئے کافی سمجھتے ہیں.

دوسرا گروہ جو حیران و مشکوک ہے۔ آخر تک حیران رہتے ہیں۔ پس اللہ کے فضل نے شایخ کی جماعت سے حل مشکلات پر میں قادر ہو سکا۔ اس کی ایک مثال ہے جس وقت میں مسلمان ہوا تو مجھے میری طرح کا ایک نو مسلم ملا۔ وہ میرے وطن کا تھا۔ میرے اور اس کے گھر میں بیس میل کا فاصلہ ہے۔ ہمیں آپس میں اُنس پیا ہوا اور ہم جس لٹریچر سے اسلام لائے تھے۔ وہ بھی قریب قریب ایک تھا۔ وہ مجھ سے دو سال بڑا تھا۔ اس کا نام عبدالہادی تھا۔ لیکن ہم نے علم حاصل کرنے کے راستے الگ الگ لئے وہ اہل حدیث کے علماء کی طرف گیا میں دیوبند کی طرف اس کے علماء اہل حدیث قاضی شوکانی نواب صدیق حسن خان سید نذیر حسن کی طرح کے علماء کے اتباع میں سے تھے۔ سید نذیر حسن شیخ اسحاق کے تلامذہ میں سے تھے۔ وہ تارکِ حقیقت تھے۔ لیکن سید نذیر حسن اور قاضی شوکانی کے درمیان فرق واضح ہے۔ دوسرا طبقہ علماء اہل حدیث کا دونوں مسکوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ عبدالہادی اسی دوسری قسم کے اہل حدیث علماء کے پاس گیا۔ جب تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اور وہ لاہور میں انگریزی علوم کی طرف مشغول ہو گیا۔ اور عربی فارسی میں رتبہ عالیہ حاصل کیا حتیٰ کہ وہ سرکاری مدرسے میں ملازم ہو گیا۔ اسے ایک آدمی ملا وہ اہل حدیث جماعت کا تھا لیکن علماء اہل حدیث کی طرز کار نہ تھا اس نے اپنی لڑکی سے اس کا رشتہ کر دیا۔ اور مالی امداد دی۔ غرضیکہ وہ متوسط طبقہ کا رئیس بن گیا۔ جب میں دیوبند سے فارغ ہو کر آیا وہ شخص اپنے اشکالات کے حل اور شکوک و ابہام کے ازالہ میں کوشش کر چکا تھا اور مجھے ولی اللہی طرز پر الطیمان نصیب ہو چکا تھا۔ تو ایک بار اس سے میری سفر میں ملاقات ہوئی۔ ہم خان میں ایک شخص کے پاس آئے۔ عبدالہادی سے تعارف نہ ہوا تھا۔ جب ہم نے تبادلہ خیالات کیا اور نام بتائے تو ہمارا تعارف ہو گیا اور کئی بار ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جب وہ احتیاج معاش سے فارغ ہوا تو قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سلیم طبع اور ذی فہم تھا۔ اور مبادی قرآن سے واقف ہو چکا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی زندگی کا مقصد فہم قرآن بنایا۔ جب عبدالہادی نے تفاسیر کو سمجھنے کی کوشش کی تو ان سے وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ پھر اس نے سرسید کی تفسیر کا مطالعہ کیا بعض تحقیقی چیزیں اس نے حاصل کیں۔ جب وہ اس سے بھی مایوس ہو گیا تو قرآن کا ترجمہ اجتہاد سے سمجھنے لگا۔ اور ترجمہ لکھنا بھی شروع کیا۔ پہلے پارے کا ترجمہ لکھا اور اسے چھپوایا اور ایک ایسے مسک پر اس کی کوشش منتج ہوئی۔ کہ جس کا کوئی نظام ہے نہ اصول۔

ایک بار پھر اس مقامی کے گھر میں میری عبدالہادی سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے قرآن کے اشکالات اس نے دریافت کئے۔ میں نے اسکی مشکلات کو سمجھ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر دو گھنٹے میری بات

سننے پر قدرت رکھتے ہو تو میرے افکار سنو اور درمیان کلام میں کوئی معارضہ نہ کرنا اس نے جواب دیا ہاں !
میں نے اسے امام ولی اللہ کے کلام سے بہت کچھ سنا یا کہ اسلام تمام دنیا کے مذاہب کی اصلاح کے لئے آیا ہے
اور اس کی تعلیم کے دو درجے ہیں۔

۱:- پہلا درجہ امی عرب قوم کے لئے ہے۔

۲:- دوسرا درجہ تمام اقوام عالم کے لئے ہے اور تمام دنیا کے لئے ہے۔ میں نے عام مذاہب فاسدہ
کے متعلق چند چیزیں سنا ہیں۔ اور وہ تمام مذاہب فاسدہ ایک ہی مہاج و طرف کے ہیں۔ آخر کار اس نے
کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں اگر ایک مہینہ آپ کی صحبت میں رہوں تو میرے تمام شکوک ختم ہو جائیں گے
اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میں نے یہ بات بطور فخر کے ذکر نہیں کی۔ آیات متشابہات تمام کے تمام محکامات کی
کی طرح ہو سکتے ہیں جبکہ انسان کو کسی ایسے شخص کی صحبت میسر ہو جس کا تعلق خیرۃ القدس سے ہے۔ اور خیرۃ
القدس سے جس کو تائید بھی حاصل ہے۔

نیز روح القدس بالفاظ دیگر فرقان سے جسکو تائید حاصل ہے۔ اس قسم کے لوگ میرے نزدیک راہنما
فی العلم ہیں۔ پس اگر طالب حق کتب البیہ کے سمجھنے کے لئے تمام مواد لازمہ جمع کرتا ہے اور راہنما فی العلم سے
اسے تعلق اور صحبت نہیں تو اس کے شکوک کا حل ہونا آسان نہیں۔ اور لغزشوں سے وہ بہولت نہیں نکل سکتا۔
نما الذین فی قلوبہم ذیغ سے ذابتغاء تاویلہ تک، یعنی بغیر راہنما فی العلم کی امداد کے وہ متشابہات
کی اتباع کر کے یا اجتہاد کر کے ایک فتنہ کی طرف پہنچ جائیں گے۔ اور صحیح تاویل پر انہیں اعتماد کبھی نہ ہوگا۔
البتہ جب فرقان اللہ کی طرف سے میسر ہو جائے۔ یا صحبت راہنما فی العلم میسر ہو جائے تب صحیح تاویل
پر اعتماد مقیم ہو سکتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے۔ ابتغاء الفتناء الخ

قولہ دَمَا یَعْلَم تَادِیْلَهُ اَللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ تَنْسِیْبِیْہِ اِیْکَ گروہ مشغولین فی العلم کا ایسا
جو متشابہات کی تاویل کو مراد الہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور مسئلہ کی تفصیل میں نہیں پڑتے۔ یہ اہل حق کا گروہ ہے
یہ صرف محکامات فی الدین پر عمل کرتے ہیں پھر اتفاقات کے فرائض میں آجاتے ہیں۔ یہ طبقہ اولیٰ ہے۔
طبقہ ثانیہ:- متشابہ کو حسب مراد الہی مانتا ہے۔ ایمان رکھتا ہے۔ لیکن ان کے دلوں میں ادہام
پائے جاتے ہیں۔ وہ بوقت موقع لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں اور اپنے مخالفین سے مقابلہ کرتے ہیں
یہ اہل حق نہیں۔ طبقہ ثالثہ ان سے ادنیٰ ہے۔ وہ اپنے ادہام کو تحقیق سمجھ لیتے ہیں۔ اور لوگوں کو اپنی

طرف بلا تے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مذہب سلف صالحین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی علم کی نظر میں کوئی قیمت نہیں
یہی وہ لوگ ہیں جو عبد الہادی کی طرح گمراہ کرتے ہیں۔ (تسکبیدہ ختم شد)

قوله يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِنا یعنی راسخین فی العلم پر کوئی چیز مشتبہ نہیں رہتی۔ بلکہ ہر چیز
دوسری سے ان کے ہاں منطبق ہو جاتی ہے۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ راسخین فی العلم مشابہات کو کچھ نہیں جانتے
اگر ان کی مشایہ ہے کہ لوگ مشابہات میں نہ الجھیں تو یہ دینی مسئلہ ہے۔ اور قابل قبول ہے۔ لیکن اگر ان کی مراد
یہ ہے اور اعتماد یہ ہے کہ مشابہات کا علم سوائے خدا کے کسئی کو نہیں۔ تو یہ جاہل لوگ ہیں جو ائمہ کی مراد تک
نہیں پہنچ سکے۔

بعض لوگ اِثْلًا اللّٰہ پر وقف کرتے ہیں، احناف اور حنابلہ میں سے وقف نہ کرنے
والوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ غلطی پر ہیں۔ اس سے راسخین فی العلم علم مشابہات سے خارج
ہو جاتے ہیں، حالاں کہ حقیقت کے عارف عالم اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ مشابہات کا علم راسخین فی العلم
کو بے بطور بخشش الہی کے۔ اگرچہ وہ علم بطور نظر و استدلال کے نہیں ہوتا۔ امام ربانی شیخ احمد سرمدی نے اس
بات کی تصریح کی ہے کہ انہیں علم مشابہات کا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے صاحبزادہ کامل شیخ محمد معصوم
سے بیان کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے خلوت میں بلا کر بتایا اور پروردگار میں بتایا تاکہ کوئی سُن نہ سکے۔ اس بات کی
تصریح شیخ عبد العلی نے فرائح الریحوت شرح مسلم الثبوت میں کی ہے۔ اسی طرح ائمہ حنابلہ میں سے شیخ الاسلام
ابن تیمیہ نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں اور اپنی کتابوں اور رسالوں میں کئی بار اس بات کی تصریح کی ہے کہ علم
مشابہات کا راسخین فی العلم کو ہے۔ اور منکرین کا رد کیا ہے۔

وَمَا يَذْكُرُ اِثْلًا اَوْ لَوْلَا لَبَّابٌ یعنی جو لوگ تنظیم انسانیت میں غور و فکر کریں وہ بہت سے اشکالات
پاتے ہیں۔ پس جب وہ کتب الہدیہ کا مطالعہ کریں گے تو وہ انہیں حل اشکالات کی طرف رہنمائی کریں گی۔ پس
وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ اور اس طرح وہ کتاب کا کچھ حصہ متن متور کریں گے۔ اور کچھ حصہ شرح متن، شرح
اور متن کے درمیان تقرر راسخین فی العلم کے لئے حسب فضیلت باہمی ہے۔ جب ان کا تفکر منطبق ہو جائے
اور کتاب اللہ میں امر واحد پختن ہو جائیں تو وہ کتاب اللہ سمجھنے کے اہل ہوں گے۔ اور اگر ان کا تعلق بخیرۃ اللہ
سے ہو جائے وہ راسخین فی العلم شمار ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذِكْرًا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ یعنی جب تو نے کلمات مشابہات کے تواق

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ

زیلفت کا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے

الْمَقْنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ

جسم کے ہونے سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور مویشی

وَالْحَرَبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ

اور کھیتی یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں اور اللہ ہی سچا ہے اچھا

الْمَأْبُوتِ ۝ قُلْ أَوْ نَبِّئْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ

نکلانا کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لئے اپنے رب

رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ

کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

عورتیں ہیں ستھری اور رضا مندی اللہ کی اور اللہ کی نگاہ میں ہیں

بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

بنو سے وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصُّبْرِينَ وَالصُّدِّيقِينَ وَالْقَنِيَّتِينَ

اور بچاؤم کو دوزخ کے عذاب سے وہ مبر کرنے والے ہیں اور سچے اور حکم بجالانے والے

وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ

اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے پچھلی رات میں اللہ نے گواہی دی کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

کسی کی زندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہی حاکم انصاف کا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

کسی کی زندگی نہیں اس کے سوا زبردست ہے حکمت والا

اشارہ ہے بدر میں مسلمانوں کی امداد کی طرف باوجود ان کی قلت و ضعف کے اور کفار کے بدک جانے کا

کثرتِ نفوت کے۔ یہ لوگ جو کفر پر سیاست کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ انہیں دنیا میں سوائے شہوات کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ باطل حکومتوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ اور آخرت میں عذاب سے اس کا اشارہ ۱۴ میں ہے **زُتِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ وَاللَّهُ بِعِزَّةِ حَسَنِ الْمُنَآبِ** یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور جو لوگ صاحب عقل ہیں راسخین فی العلم ہیں وہ سیاست باطلہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں کہ سیاست باطلہ اپنے ماننے والوں کے لئے مال اور شہوت لے آتی ہے۔ اور اولی الابواب صاحب عقل ایسی سیاست پر عمل کرتے ہیں جس کا مقصد لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس کا اشارہ ہے **قُلْ اَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ... وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ** اب آیات ۱۶، ۱۷، ۱۸ یہ ہیں۔ ان کے حالات کا بیان ہے جو کہتے ہیں **الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا... وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاَسْحَارِ** یعنی حق کے ساتھ ایمان لائے اور باطل کو رد کرتے ہیں۔ پس اگر ہم سے خطا صادر ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچا یہ گناہ ہے مگر چونکہ ہم نے قصداً نہیں کیا وہ بھی بخش دے، **الْمَصَابِرِينَ** الخ یعنی باطل کے مقابلہ میں مبارزین اور حق قائم کرنے کے لئے سدق بل سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو کفر پر سیاست کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ انہیں دنیا میں سوائے شہوات کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور جو لوگ صاحب عقل و راسخ فی العلم ہیں۔ وہ سیاست باطلہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔

الْقٰتِلِيْنَ یعنی وہ خلیفۃ القدس سے اتصال رکھتے ہیں۔ **الْمُسْتَفِيْقِيْنَ** اہل ماحست کے لئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جمع اموال کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بلکہ انفاق چاہتے ہیں۔ **الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ** یعنی سحر کے وقت استغفار کرتے ہوئے۔ کیوں کہ وہ تقرب الی اللہ کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور جو عمل کرتے ہیں اس کا محاسبہ کرتے ہیں یعنی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہ کریں گے۔

استغفار بالاسحار کا یہی معنی ہے۔ یہی اہل علم لوگ ہیں۔ اور یہی عدل قائم کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کی منشا ہے اور خلیفۃ القدس کی مرضی ہے یہی اہل علم اولو الابواب ہیں۔ راسخین فی العلم ہیں عدل قائم کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ ۱۸ میں ہے۔

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ... الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ یہ توحید ہے لا الہ الا ہو یہ تمام ادیان کی بنیاد ہے اور معرفت کی انتہا ہے۔ اس سے غرض فلسفہ ایجاد کرنا یا مال جمع کرنا نہیں۔ اللہ کے ملائکہ اور اولی العلم گناہ ہیں کہ توحید قسط قائم کرنے کے لئے ہے جو کہ عدل ہے۔

قَاتِلُوا بِالْقِسْطِ نَفْسِي اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے مقیماً بالقسط یہ اہل علم کی صفت ہے۔ یہ شہادت اقامت قسط کے لئے ہے۔ اس شخص نے لوگوں پر ظلم کیا ہے جس نے اس آیت کی تحریف اپنے فلسفہ و بلاغت کے زور سے کی ہے۔

کتاب و قسموں پر منقسم ہے محکّمات متشابہات اور جس نے فلسفہ اور معرفت فی المتشابہات کا دعویٰ کیا اور دین کو لوگوں میں اقامت عدل کرنے سے خارج کیا۔ اس نے ہر قانون و حکم کا مرکز اپنے متعین کردہ ماحکم کو بنایا ہے کہ جو کچھ وہ کرے اور حکم کرے اس کا مواخذہ نہیں یہی معنی ہے سلطان کا قیصر کا زار کا۔ کسری کا پریزم کا تمام میں ایک حقیقت ہے اور نام مختلف ہیں۔ اس کی ترویج بغیر بار یکب بینی کے ممکن نہیں مثلاً فلسفی کے ذریعہ۔ یہ تمام باطل پسند ہیں اور علم دین سے خیانت کے طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مال جمع کرتے ہیں۔ لشکر، چاندی، سونا، عورتیں اولاد جمع کرتے ہیں۔ جو ان کی مرضی سے دین چلائے وہ بھی ظالم ہے۔

قیصرت کو برباد کرنے کے لئے اور ان مذاہب کو برباد کرنے کے لئے جن کی بنیادوں پر قیصرت قائم ہوئی، قرآن کریم نازل ہوا۔ مسلمان جب کتاب الہی کو پھول گئے تو انہوں نے بھی باطل پسند لوگوں کے طریقوں پر اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ قرآن کریم کی دعوت وہی ہے جو پہلے ادیان کی دعوت تھی۔ یہ کوئی دوسری دعوت نہیں ہے جو دوسرے ادیان کی دعوت کے مخالف ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر دین اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اسے اسلام کہا جاتا ہے جب تمام ادیان کا مرکز دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ اسلام تمام ادیان کے درمیان مشترک ہے۔ اور دین کی یہ قسم جو انہوں نے مرتب کر لی ہے۔ یہ بدعات کا مجموعہ ہے اور یہ قیصروں کی حکومتوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اسلام کے مخالف ہے۔ اور اس کا جھوٹ درسوئی ثابت ہو چکی ہے۔ اگر وہ ہماری اس معاملہ میں مخالفت کریں تو ہم آخر زمانہ تک ان کے ساتھ بحث کرنے کے لئے قادر ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا بطلان اور جھوٹ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۹ تا ۲۵ میں۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا خَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا

بے شک دین جو ہے اللہ کے ہاں۔ سو یہی مسلمانانہ عکبر داری اور مخالف نہیں ہونے کتاب دالے

الْكِتَابِ إِلَّا مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَمَنْ

مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کا ضد اور حسد سے اور جو کوئی

يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَإِنْ

انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے پھر بھی اگر

حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ

مجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انہوں نے بھی کہ جو میرا ساتھ ہیں اور کہتے

لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ؕ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا

کتاب والوں کو اور ان بڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو میرا کردہ تابع ہونے

فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ

تو انہوں نے راہ پائی سیدھی اور اگر منہ پھیریں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

کے نگاہ میں ہیں بندے جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں

النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ

پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا

مِنَ النَّاسِ ۖ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

لوگوں میں سے سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی یہی ہیں جن کی

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِمَّنْ

محنت مانع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا

نَصِيرِينَ ﴿٢٢﴾ الْمُرْتَدِّ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نُصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ

مددگار کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کہ ایک حصہ کتاب کا

يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا

ان کو بلائے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے پھر منہ پھرتے ہیں بعض

مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

ان میں سے تھا ناں کر کے یہ اس واسطے کہہتے ہیں وہ تم کو

لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي

برگزنہ لگے لگے آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے اور جگے میں اپنے

دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ

دین میں اپنی بنائی باتوں پر پھر کیا ہوگا حال جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن

لَا رَيْبَ فِيهِ تَفَوُّفًا وَوَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ

کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں اور پورا پارے گا ہر کوئی اپنا کیا اور ان کی

لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

حق تلفی نہ ہوگی

اس مراد یہ ہے کہ امر مشترک تمام ادیان میں اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا ہے جو ادیان کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہے اس کے لئے یہ بات بہت بڑی بدیہی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگ طبعاً متمدن ہیں۔ اور ہر اجتماعیت حاکم کے لئے محتاج ہے۔ اور احکام میں کبھی اختلاف واقع ہوتا ہے۔ ایک گروہ ایسے لوگوں کو حاکم بناتا ہے جن کا اتصال خیرۃ القدس سے ہے۔ اور وہ امر الہی کا حکم دیتے ہیں۔ جو امر کہ فرشتوں کے پاس بھی ثابت اور مقرر ہوتا ہے۔ اور وہ امر الہی کو تمام احکام پر مقدم رکھتے ہیں، یہ دین ہے جس کے لئے تمام انبیاء آئے۔ دوسری جماعت ایسے لوگوں کو حاکم بناتی ہے جو صرف حکومت کے لئے نصب کئے جاتے ہیں۔ اور یہ صاحب دین نہیں ہوتے۔ پھر صاحب دین میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا ہوتی ہے جو دین کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے اور بے دین حکام کی آرا کی حمایت کرتی ہے۔ اور دین میں دوڑتے ہیں۔ (۱) امر الہی کا اتباع بذریعہ انبیاء (۲) لادین حکام کے احکام کا راستہ اس دوسرے کا اشارہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ... بَغْيًا بَيْنَهُمْ میں ہے۔

ان کا اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا امر الہی کی اطاعت ہر معاملہ میں ضروری ہے یا نہیں۔ یہ اختلاف فی الدین حادث ہے۔ اور یہ اصل دین واقع نہیں ہوتا۔ ہماری مراد یہ نہیں کہ جو لوگ بوقت اختلاف ایسے لوگوں کو حکم بناتے ہیں جن کا تعلق خیرۃ القدس سے ہو وہ اجتماع متمدن کی مصلحت کی رعایت نہیں کرتے جیسا کہ جاہلوں کا گمان ہے بلکہ دعویٰ اس بات کا ہے کہ جو حقیقت اجتماع اور حقوق اجتماع کی رعایت کرتے ہیں وہ اپنے مذاہج کے مطابق تمام نبی آدم کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں۔

لیکن یہ حکم صرف اپنے گروہ کی رعایت کرتے ہیں۔ اور امر فارق ان دونوں یعنی اہل ادیان اور لادینوں میں یہ کہ
 عدل زیادہ ظاہر ہوتا ہے اور کمال ہے۔ اتباع دین میں اور ظلم اتباع میں ہر ہوتا ہے جو لوگ کے غیر متدین ہوں پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل دین کا
 باغی گروہ اہل دین پر غالب آجاتا ہے اور ان کا ظلم و تو دین کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے اور ان کا فساد و ظلم اکثر
 غیر متدینوں سے زیادہ شرمناک ہوتا ہے۔ پس وہ فساد دین کی جانب سے نہیں ہوتا۔ بلکہ ان لوگوں کی طرف
 سے ہوتا ہے جو دین کے باغی ہوتے ہیں۔ یہی لوگ درحقیقت آیات الہی کا انکار کرتے ہیں اس کا اشارہ
 وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ہے یعنی ان سے بنام دین حکومت چھین لی جاتی ہے۔ اور
 غیر متدین غالب آجاتے ہیں۔ یہ حساب فی الدنیا ہے۔ اور ہر نبی کے زمانہ میں نصاریٰ پر احتجاج اس معنی
 میں تھا اور اسی طرح قریش پر احتجاج تھا کہ وہ اتباع ابراہیم کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں اس کی طرف اشارہ
 ہے فان حاجوك بصير بالعباده اسلمت دجہی لله ومن اتبعن نحن یعنی نبی اور اس کے متبعین
 اللہ کی تابع داری کرتے ہیں۔ یعنی تمام ادیان ارضی کی جو خدا کی جانب سے آئے۔

یہ بات لوگوں پر ثقیل نہ گزرے کیوں کہ اللہ کے تمام ادیان اختلاف نہیں رکھتے۔ دعوت ابراہیم کی یہی
 بنیاد ہے۔ جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام ادیان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم
 را سخیین فی العلم ہیں۔ اور تمام ادیان کا علم رکھتے ہیں۔ اور وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں دین متشابہات
 کا ہے۔ ہم تمام ادیان کی تطبیق کر سکتے ہیں۔ اور جمع کر سکتے ہیں۔ اس لئے ہمارے نزدیک دین مکملات
 کا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ اس کا اشارہ ہم نے عبد الہادی کی مثال میں کیا ہے۔ آج کوئی بھی قادر نہیں کہ وہ چاروں
 مشہور مذاہب میں تمام احادیث پر عمل کر سکے۔ وہ تمام متشابہات کا مذاہب بن جاتا ہے۔ اور جہالت
 کی وجہ سے وہ تقلید بھی نہیں کرتے۔ ہم اس معنی میں امام ولی اللہ کو مقدم سمجھتے ہیں۔ اور میں اپنے اعتماد سے حجۃ اللہ
 البالغہ کی وجہ سے تمام صحیح احادیث پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور اس ذریعہ سے میں قرآن کی سمجھ بھی رکھتا ہوں مجھ
 پر کوئی چیز مختلف نہیں۔ عبد الہادی نے سب فقہ حنفی چھوڑی اس خیال سے کہ فقہ حنفی احادیث کے مخالف ہے
 اور اس نے اپنے مشائخ پر اعتماد کیا کہ وہ احادیث کے متبع ہیں۔ لیکن سب انہیں دیکھا کہ وہ بھی ترک احادیث
 کرتے ہیں۔ ایک کو دوسری پر ترجیح دے کر تو اس کے ہاں علم حدیث مشتبہ ہو گیا۔ اور اس طرح اسکے شکوک
 کتاب الہی میں واقع ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسان اس مسئلہ پر یقین قائم کرے۔ کیوں کہ ہم اس حالت
 کی قیاس پر تمام جہانوں سے معاملہ کرتے ہیں۔

خوف اس نے اہل حدیث سے لی وہ تمام اقوام عالم کے لئے کیسے دین ہو سکتی ہے۔ وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ بات تمام دینوں میں موجود ہے۔ اور جیب میں نے اسے دو درجوں پر زمی سے متنبہ کیا تو وہ متنبہ ہو گیا۔ اور اس نے کہا اس مسئلہ کا احاطہ ایک مجلس میں ممکن نہیں۔ بلکہ کئی مجلسوں میں کئی صحبتوں میں ہم بچھ اللہ جیسے اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ تعلیم احادیث میں اختلاف نہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ قرآن اور توراہ میں بھی اختلاف نہیں۔ اور مقدار وہ ہے کہ جس میں تمام گروہوں کے اہل علم مشترک ہیں پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ حنفی اور صابئی بھی متحد ہیں۔ یہ بات صرف امام ولی اللہ کے پاس ہے یا الف ثانی کے علماء ہند کے پاس ہے اور عام بلاد مسلمین غافل ہیں اس بات سے۔ پس وہ اس بات کے اثبات پر قادر نہیں کہ اسلام عام ہے تمام روئے زمین پر البتہ وہ دلائل فقہیہ کے ذریعہ قادر ہیں مگر اعتراض کا امکان پھر بھی رہتا ہے۔ اور وہ حکمت کی طرف رجوع نہیں کرتے کسی بات پر وہ قادر نہیں۔ الا ما اشار اللہ۔

حکایت

شیخ محمد افضل دہلوی علوم حدیث میں امام ولی اللہ کے اتاذ ہیں۔ اور شیخ مظہر جان جاناں کے اتاذ طریقت ہیں۔ قول جمیل کے خاتمہ میں امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اتاذ مذکور نے مشکوٰۃ المصابیح صحیح بخاری اور دیگر صحاح ستہ کی اجازت دی۔ اتاذ مذکور نے شیخ عبد الاحد کے واسطے سے اس نے اپنے والد شیخ محمد سعید کے واسطے سے شیخ محمد سعید نے اپنے جد امجد کے واسطے سے جو شیخ طریقت تھے یعنی شیخ احمد سرہندی۔ اس کے بعد سند طویل ہے جو اپنے مقام پر مذکور ہے

شیخ مظہر نے خط میں جو اس نے کسی مستفید کی طرف لکھا۔ اور حدیث لکھی۔ اس خط میں یہ لکھا

در خدمت ہادی محمد افضل الیالکوٹی تلمیذ شیخ المحدثین الشیخ عبداللہ بن محمد عالم الملکی گذرانیدیم "شیخ محمد افضل سیالکوٹ کے تھے۔ اس کے بعد وہ دہلی چلے گئے۔ اس نے مقامات مظہریہ میں ذکر کیا ہے۔ جو شیخ محمد افضل کے ترجمہ میں ہے۔ کہ انہوں نے خواب میں ایک شخص دیکھا۔ آگ شعلے نکال رہی ہے۔ اور کرشن آگ کے درمیان کھڑا ہے۔ رام آگ سے باہر اہل مجلس میں کسی نے کہا کہ کفر کے امام تھے آگ میں داخل ہو گئے۔

شیخ مظہر نے فرمایا میرے نزدیک اس کی تعبیر دوسری ہے کہ رام ابتدائی خلیفہ کے درجہ میں تھا اور اللہ کی طرف دعوت عقلیت کے ساتھ دیتا تھا۔ اور کرشن آخری خلیفہ میں تھا۔ اور دعوت الی اللہ محبت کے ساتھ دیتا تھا۔ التھاب نار سے مراد اس کی محبت الہی کا ظہور اور شوق الہی کا ظہور ہے۔ شیخ افضل نے اس تاویل کو پسند فرمایا۔

شیخ محمد افضل کا دوسرا خط بھی ہے جو اس نے کسی کی طرف لکھا جس میں ہندوؤں کی دینداری تو جیہی ہے وہ خط اس کے مجموعہ مکتوبات میں چھپا ہے آخری حکم اس خط کا یہ ہے ”اعتقاد تناخ مسلم کفر نہیں ہے“ اور جو بات ہم نے حکمت والی اسی میں حاصل کی ہے ادیان صابی اور حنیفی کے جمع میں نہیں بلکہ الف ثانی کے حکماً ہند عام طور پر اسی بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اہل کتاب میں اس دعوت قرآنیکہ کے مخالف ہیں اس کی طرف اشارہ ۲۱-۲۲ میں ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ... وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ یعنی جو اس دعوت کے مخالف ہیں ان کے یہ حالات ہیں جن کا ہم ذکر چکے ہیں۔

یہ بات ہم نے فقہاء اسلام کے اندر بھی دیکھی کہ وہ اپنے مخالفین کو قتل کرتے ہیں تو اس قسم کا تشدد فقہاء کے مخالف کو قتل سے نہیں چوکتے یہ کفر کا مستلزم ہے یعنی کفر باایت اللہ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۳ میں اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ ... وَهُمْ مَعْزُؤْنَ اِیْ كِتَابِ اللّٰهِ۔ یہ دوسرا الزام ہے ان پر۔ پہلا یہ تھا کہ جس پر تمام انبیاء متفق ہیں اس کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ انکار کرتے ہیں اور محبت یہ لاتے ہیں کہ وہ صرف اپنے دین کی اتباع کرتے ہیں۔

دوسرا الزام یہ ہے کہ اگر انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی کتاب کی اتباع کریں تو اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اپنی خواہشات فقہاء کے متبع ہیں۔ وہ فقہاء جو کتاب اللہ کے باغی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ۔ اَلَمْ تَرَ اِیْ كِتَابِ اللّٰهِ۔

منیہ :- ہمارے ملک میں بھی یہ بات ہے کہ ہمارے فقہاء کا ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر انہیں ہم کتاب اللہ اور سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم فقط اپنے فقہاء کا اتباع کرتے ہیں اور حنیفیوں کے علاوہ فقہاء اہل حدیث ان کو ساکت کر دیتے ہیں۔ اور ان پر اعتراض کتاب اللہ اور اعراض سنت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ البتہ ہم فقہاء حنیفیہ محققین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مگر وہ فقہاء اہل حدیث ان کتابوں کا انکار کرتے ہیں اور فتاویٰ ضعیفہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جب بہالت کے اس درجہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نام اہل ادیان سے ساقط ہو جاتا ہے اور وہ دین کے نام سے افراتفرات کرتے ہیں۔ اور وہ جہنم میں چند دن ہی ٹھہریں گے۔ کیوں کہ انہیں اس دین کے فضائل ثابت ہو چکے ہیں۔ اور وہ اس درجہ والوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے غلطی کھا رہے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قَالُوا لَنْ نَسْتَأْذِنَكَ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ دَعَوْنِيْ دِيْنِيْ دِيْنِيْمْ مَا كَاذِبًا يَفْتَرُوْنَ۔ ان کی غلطی قیامت کے دن معلوم ہو جائے گی۔

لیکن دنیا میں ابھی معلوم نہیں۔ اس کا اشارہ ہے (۲۵) میں فَلَیْفَ ... لَا يَطْمَئِنُّونَ۔ اس گروہ سے حکومت اس وقت سلب کر لی جائے گی جب ان کے مقابلہ میں کوئی ان سے اچھی دوسری جماعت قیام عدل کے لئے کھڑی ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ ظالم حکومت قائم رہتی ہے جب کوئی اسکے مقابلہ میں کھڑا ہو جائے تو وہ کچھ دیر نہیں ٹھہرتی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ دعوت دے، اللہ ان سے حکومت چھین لے گا۔ اور دوسروں کے سپرد کر دے گا۔ تو ان سے ملک چھینا ہے۔ میں عطا کرتا ہے کیوں کہ ہم نے ثابت کر دکھایا ہے ہم قیام عدل کرنے میں امر الیہ وسلم کے نیکے پیارے ہیں اور ہم معتد ہیں اسکے بعد اگر اہل کتاب یا ایموں سے جنگیں ہوں تو مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ انکی طرف میلان کرے۔ بلکہ فروری ہو کہ وہ جماعت کی اطاعت کرے جماعت دینی یا کسی حزب ہو گا یہ حزب تلم ادیان کو خفیہ لفظ دعوت دینا۔ اور ان کے ملک ان سے چھین لے گا اسکی طرف اشارہ ہے۔ ۲۲ تا ۲۸ میں۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكًا مُلْكًا تُوِّجِّي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

تو کہ یا اللہ مالک سلطنت کے تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور سلطنت چھین

الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

دیوے جس سے چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۶﴾ تُوْبَةُ الْيَلِّ

تیرے ہاتھ سے سب خیر ہیں بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے تو داخل کرتا ہے رات

فِي النَّهَارِ وَتُوْلَجُ النَّهَارَ فِي الْيَلِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

کو دن میں اور داخل کر دین کو رات میں اور تو نکالے زندہ

الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ زَوْرَقٌ مِنْ تَشَاءُ

مردہ سے اور نکالے مردہ سے اور تو رزق دے جس کو چاہے

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ

بے شمار نہ بنادیں مسلمان کافروں کو درست

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

مسلمانوں کو چھوڑ کر اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اسکو اللہ سے

فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَةً وَيَحْذَرُكُمْ

کہہ تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بھاؤ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے

اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنْ تَحْسَبُوا مَا فِي

اپنے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے تو کہہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے سچے

صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعَلِّمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

بات یا اسے ظاہر کر دو گے جانتا ہے انکو اللہ اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کہے آسمانوں

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ

میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن موجود

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحَضَّرًا وَمَّا عَمِلَتْ

ہر باتے گا ہر شخص جو کچھ کر کے اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کچھ کر کے اس نے

مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا

برائی آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں فرق پڑ جائے دور کا

وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٠﴾ قُلْ

اور اللہ ڈرتا ہے تم کو اپنے سے اور اللہ بہت بہربان ہے بندوں پر تو کہہ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ

اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشنے

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾ قُلْ أَطِيعُوا

گناہ تمہارے اور اللہ بخشنے والا بہربان ہے تو کہہ حکم مانو

اللَّهِ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٢﴾

اللہ کا اور رسول کا پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے

اس کا معنی یہ ہے کہ مومنین کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ مومنوں کے بغیر کافروں کو دوست پکڑیں مگر جب مجبور ہوں

یہ حال مضطر کی ہے جیسے مضطر حرام بھی کھا سکتا ہے یعنی اضطراری حالت میں حکم اس کے سپرد ہوگا۔ اور فقط اللہ

ان سے حساب لے گا۔ کیوں کہ اللہ اور اس کے درمیان معاملہ ہے۔ قاضی اور مفتی کا دخل نہ ہوگا۔ اور نہ ہی اس

پر کوئی محاسبہ ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ... وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ۲۸، ۲۹،

۳۰ اور میں ان تمام آیات میں محاسبہ میں اللہ و بین عبدہ کا ہے جسے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔

دوسرا معاملہ مومن کے جماعت نبی کے ساتھ انصاف کا ہے۔ کفار سے بچنے اور جماعت نبی میں منظم ہونے کا نہیں حکم دیا گیا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ (۳۱) یعنی جو نبی کی سیاست کی مخالفت کرے گا۔ اس کے لئے خیلۃ القدس میں کوئی مقام نہیں۔ بلکہ وہ کفار کی طرح ہوں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ (۳۲)

— ال عمران کے فصل اولے تمام ہوتے —

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان پر تمام سخت دینیہ کی جاتی ہے۔ اس طرح کہ ان کے اختلافات کی تردید کی جائے گی۔ اور انہیں اس بات کی دعوت دی جائے گی جو ان کے پاس حق میں سے کچھ ہے۔ اگر وہ اس سے بھی انواض کریں گے۔ تو انہیں روئے زمین پر ان کے دین کے نام سے حکم کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ان سے دونوں مسجدوں کی زمین حکومت سلب کر لی جائے گی۔ مسجد قدس جس کے متعلق اس سورہ میں بحث کی جا رہی ہے جس طرح کہ قریش سے مسجد حرام کی حکومت سلب کر لی جائے گی۔

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ وَ نُوحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَّ اٰلَ عِمْرٰنَ

بیشک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو

عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ ۝ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ

سارے جہان سے جو اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا

عَلِيْمٌ ۝ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ

جاننے والا ہے جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے

مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا مُّقْتَبَلًا مِّنِّيْ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ

جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر بیشک تو ہی ہے اصل سننے والا

الْعٰلِمُ ۝ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى

جاننے والا پھر جب اس کو جنما بولی اے رب میں نے اس کو لڑکی جنی

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۗ وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْاُنْثٰى وَ

اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنما اور بیٹا نہ ہو بیسی در بیٹی اور

اِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْ اَعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا

میرے اس کا نام رکھا مریم اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ

شیطان مردود سے پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول اور

أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا بِكَلِمَاتٍ خَلَّ عَلَيْهَا

بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا • اور سپرد کی زکریا کو جس وقت آتے اس کے پاس

زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُؤُ

زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس کچھ کھانا کہا اے مریم

أَنْتِ لَكَ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ

کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے اللہ رزق دیتا

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

جس کو چاہے بے قیاس

سورہ آل عمران کا فصل ثانی ۳۳ سے ۶۳ تک — نصاریٰ کے مذہب کی ابتداء مسیح ابن مریم سے

اور ان کی حکومت کی ابتداء روم سے ہوئی۔ مقصد اس سورہ کا انہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی دعوت

دینا ہے پھر ان کی حکومت کی اصلاح کرنا ہے کہ وہ ظلم کو نکالیں۔ اس طرح فارسیوں کی اصلاح بھی قرآن کریم

کا مقصد ہے۔ پھر ان دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اور یہ مجموعہ مرکز عالم ہو جائے گا۔ پھر یہ دین دین ابراہیم ہو جائے گا

فصل اول میں ان کی دینی غلطیوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ پھر دوسرا عمل یہ تھا کہ دین کا درجہ نازلہ دین غلط

بالحق کے ساتھ بنایا گیا۔ گویا اصلاح حکومت اصلاح دین کے بعد کی گئی۔ یہ فصل اول کا خلاصہ ہے۔

دین نصاریٰ میں فساد جو واقع ہوا ہے۔ وہ الوہیت مسیح ہے۔ یہ بنیاد ہے اس فلسفہ کی اور اس

غیبت فکر سے الوہیت ملوک۔ فرعونیت۔ الوہیت رہبان و اجار تمدن کی آہستہ آہستہ شاخیں نکلتی ہیں

جب ہم اقوام متہذبنہ اور ان کے ادیان میں تامل کرتے ہیں تو ہمیں تمام ادیان میں یہ فساد ظاہر معلوم ہوتا ہے۔

بعض ان میں وہ ہیں جو صراحتاً کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی خدا ہے۔ بعض دوسرے کہتے ہیں جو اس صراحت دانی شر میں

شامل ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں۔ ان کا قول بھی ٹھیک اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے یہود بر طریق تو یہ کہتے ہیں۔

نصاریٰ کے ساتھ بحث اصولی ہے۔ جس کا مقصد تمام قوموں کے تمام گروہوں کی تہذیب و اصلاح ہے۔ کیوں کہ صابنہ

الہنود کے دو طائفے ہیں۔ ایک طائفہ مثل نصاریٰ کے دوسرا مثل یہود کے۔ فصل ثانی میں نصاریٰ کی غلطیوں کی ابتداء

کا بیان ہے۔ اور انہیں اصلاح کی دعوت دینا ہے۔ اور غلطیاں تلم قوموں میں ایک چیز کی طرح وارد ہوتی ہیں گویا اصلاح نصار دہاں اصلاح ان کا عالم ہے سوائے حکیم کے۔ اس طرح قرآن میں نظر کرنا کسی کام نہیں حکیم کسی قوم کے ساتھ قرآنی بحث کو تمام اقوام کی اصلاح کے لئے نمونہ سمجھا ہے۔ بلکہ حکما تو قرآن میں ایک شخص کی بحث کو شخصیات اقوام پر محمول کر کے نظر کرتے ہیں

ان اللہ صطفیٰ... علی العلیین (۳۳) قرآن میں قطعہ علی الارض مشرق بحر روم سے جبال سین تک یعنی مشرق ہند زمین کے تمام قطععات میں سے افضل ہے۔ اس میں کوئی خطاب نہیں۔ صرف افغانستان کی حدود پر پہاڑات میں ان پہاڑوں کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) قطعہ شرقیہ شمال ہند (۲) قطعہ مغربیہ ایران، سوڈیا، اناضول عراق یہ تمام اس میں داخل ہیں۔ جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی مراد اس قطعہ سے ہے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں (۱) تمام آباد جہاں کا مرکز ہے۔ (۲) آب ہوا متبدل ہونے کے لحاظ سے اور زراعت کے لحاظ سے بہترین قطعہ ہے۔ اگر اہل ہند اس کے مشرقی علاقوں میں ہوں تو وہ ایک وطن سمجھتے ہیں۔ اور ملی جلی زبانیں بولتے ہیں۔ اسی طرح اہل ہند مغربی اور ایران ان کی زبانیں اور طبائع بھی موافق ہیں۔ جب ہم اناضول عراق سوڈیا اور قطعہ ہذا کے متواصل اقوام شمال بحر روم، یونان اور جنوب بحر روم مثلاً مصر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی عراق سوڈیا اور اناضول کے ہم جنس نظر آتے ہیں۔ عراق سوڈیا اور اناضول کے پھر اس قطعہ سے کئی قبیلے کئی گروہ کئی شاخیں کئی گھاٹیاں کئی پہاڑیاں نکلتی ہیں جیسے سوڈیا اور عراق جنوب جزیرہ عرب تک ہند سے جنوب ہند کن تک اناضول سے قافقاسیا تک ایران سے توران تک۔ تو یہ شاخیں اس ارض مقدسہ مرکزیر کے ارد گرد ہیں۔ گویا انسانیت کی بنیاد ان ارضوں میں منحصر ہے۔ زبانوں کی طوالت اور قدامت کے باعث ہم اول و ثانی کا تعین نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت اپنی لمبی عمر میں فقط ارض کے شہروں میں اجتماعیت کے مرکز کی طرف منتقل ہوتی رہی مالبتہ آخر میں نیل و فرات کے درمیان زمین باقی قطععات سے ارجح ہوئی۔ ایسا نوح کے بعد ہوا۔ لیکن اس سے پہلے تمام قطععات برابر مرکز انسانیت تھے گویا اگر اب یہ کہا جائے کہ حضرت آدم ہند میں ہوئے یا ایران میں یا سوڈیا میں یا جزیرہ میں تو ہمارے نزدیک یہ اختلاف نہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کی عمر طویل تھی اور یہ زمین ایک مملکت کی طرح تھیں۔ اور حضرت آدم ہر علاقہ میں پھر کر اپنی اولاد کے لئے مرکز اجتماعیت کی بنا دی دیکھتے رہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح بھی ایسا کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا اصلی وطن ہمارے نزدیک جبال افغان کا مغرب مرکز تھا۔ گویا انہوں نے ہند کو چھوڑ دیا تھا۔ اب تک ہم (لامک) دیکھتے ہیں اس کا اصل ملک ہے جو اس کے آباء میں سے تھا۔ افغانستان میں ایک قطعہ ہے اس کا نام لکان ہے جو ملک

کی طرف منسوب ہے۔ ایران میں حضرت نوح کی طرف منسوب شہر میں جیسے تھاوند۔ ان کی عمر طویل تھی وہ حضرت آدم کی طرح وہ زمین میں گھوم پھر کر اپنی اولاد کے مراکز بناتے ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم سے یہیں معلوم ہوتا ہے کہ فرات اور نیل کے درمیان کی زمین ان کی اولاد کا مرکز بنائے۔ جس طرح ہند اولاد نوح سے خارج ہوا۔ اسی طرح ایران اولاد ابراہیم سے خارج ہوا۔ اور ان کا مطلب کچھ اور نہیں۔ صرف مرکزیت اجتماع کی جگہ یا اجتماع مرکزیت کی تاثیر ہے جو تمام زمین میں ہند سے یونان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور جو لوگ اقوام کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ان ملکوں کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے انبیاء میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور ان کی اجتماعیت میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ان کی نظر کا تصور و کوتاہی ہے۔ ان کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے اسلامی فرقوں کی۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو اسلام کا حامل سمجھتا ہے۔ اس بات کی صحت من وجہ ہوتی ہے من وجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے نزدیک ان اختلافات کی قیمت دانہ برابر نہیں کہ آدم ہند میں تھا یا ایران میں یا سوزیا یا حجاز میں۔ ہمارے نزدیک سب برابر ہیں۔ تمام ملک اس کے ملک تھے۔ وہ کسی گھر میں مجوس و منھر نہیں تھا۔ انسان غور کرے کہ آج کل عمر سو برس قریب ہوتی ہے۔ بیس سال ابتدائی اور بیس آخری سال حذوف کر کے ساٹھ سال رہتے ہیں۔ اس عمر میں انسان عمل کرتا ہے۔ جب ہم فرض کریں کہ کوئی عظیم قوی الجتہ، سلیم الدماغ اولی العزم شخص ہو تو کیا وہ ساٹھ سال ایک گھر میں منحصر رہے گا۔ یا ایک شہر اور ایک علاقہ میں گھرا ہوا رہے گا۔ کیا وہ ملک کے ارد گرد کہیں چلی پھرنے کا نہیں؟ کیا وہ اپنے افکار کے تاثرات تمام ملکوں میں نہیں پھیلا سکتا؟ کیا وہ اپنی مملکت کے علاوہ دوسرے ممالک میں نہیں گھومے گا؟ جب وہ بڑا آدمی مرجائے گا تو اس کی تاریخ مدون نہیں ہوگی۔ کیا ہر قوم اس کی تاریخ نہیں لکھے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص تھا۔ اور دوسری قوم کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ تمام خرافات ہیں۔ پس جب اتفاق کر لیا جائے کہ مرکز اراضی یہی قطع ہے۔ اور چین کو اس زمین شعوب منشعبہ سے سمجھ لیا جائے۔ تو انسان اس بات میں ہماری موافقت کرے گا کہ انسانیت آغاز سے آج تک نہیں بدلی۔ صرف اجتماع کے مرکزیت بدلے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ مرکزیت ان قطعات میں گھومتی پھرتی رہی ہے۔ اور یہ منبع ادیان ہے جیسے نیل و فرات کے درمیان کی زمین منبع ادیان ابراہیمیہ ہے۔ اسی طرح ایران کو اور اس کے ارد گرد کو منبع ادیان نوحیہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہند کو منبع ادیان آدمیہ کہا جاتا ہے۔ ہند کو مرکز ادیان برہمنیہ اور بدھیتیہ خارج کرنا کیا یہ نظریہ ارتقاء تاریخ کے لحاظ سے قابل تسلیم ہے؟ یا ایران کو مرکز مجوسیت خارج کرنا قابل تسلیم ہے؟ لیکن جب

سندھ کو ہند کے ساتھ ہم شامل کرتے ہیں اور ایران کو توران کے ساتھ تو سب مشکلات حل ہو جاتی ہیں

قرآن کریم نبوت کے سلسلے اور دین اجتماعی کے سلسلے حضرت آدم سے شروع کرتا ہے۔ اور حضرت آدم کو ضعیفیت کے ادیان کا مخرج سمجھ لیا جائے تو برہمنیت اور بودھ ازم کا مخرج کوئی دوسرا آدم بنا کر پڑے گا کیا یہ درست ہے! — اگر ایسا نہیں تو تعلیمین مدرسہ عربیہ عربی تعلیم سے متاثر ہو کر عربیت یا ابراہیمیت کی رعایت کرتے ہیں۔ اور تمام کمالات انسانیت کو اس مرکزیت میں محصور کرتے ہیں۔ اور باقی تمام کتب دین اور احکام کا انکار کرتے ہیں۔ وہ قرآن مجھے سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور انہیں ایسے قصوں پر ایمان لانے کے قریب کھتے ہیں جو وہاہیات ہیں۔ بحر قلم کے کنارہ پر ایک شہر اسلام کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام جدہ ہے اس میں حوا کی قبر بتائی ہوئی ہے اس مناسبت سے کہ وہ نبی آدم کی دادی ہے اس طرح کی خرافات کثیر کتب میرت اور تغاسیر اور کتب تاریخ میں پائی جاتی ہے۔ اور ان خرافات کی وجہ سے کوئی شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ ۳۳۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الله اصطفى آل ابراهيم کیوں کہ آل ابراہیم اولاد بنی اسرائیل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی عظمت کا مرکز ہیں۔ جب ہم تورات پڑھتے ہیں۔ تو پہلا صحیفہ سفر اولیٰ کہ ہے۔ جس میں حضرت ابراہیم کے متعلق بحث ہے۔ اور دوسرا صحیفہ سفر ثانی کہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کے متعلق بحث ہے۔ پھر اس کے بعد آل عمران کا بعد جدید ہے۔ اس طرح اللہ نے آل ابراہیم سے پہلے نوح کو تمام جہانوں پر چن لیا۔ اور اگر اول قومیں نہ ہوں تو حضرت نوح کا تمام عالم پر چن لینے کا کیا معنی تو مطلب یہ ہے کہ اور قومیں موجود ہیں نوح ان میں اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم کو تمام اقوام عالم پر چن لیا اور قومیں ان سے پہلے موجود تھیں۔ پس بشریت اور انسانیت کا منبع آدم ہے اور وہ وہ مخلوقات ارض پر فضیلت دار ہے۔ اس طرح سے صحیح نظریہ ارتقاء خلق کا قائم ہوتا ہے۔

لیکن فقہ قرآن پڑھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ جو جنفی یا شافعی کے علاوہ ہے۔ وہ دین دار نہیں۔ اور انسان بھی نہیں۔ یہ ذہنیت مضر ہے۔ آیت ۳۳ اہل کتاب کے صحیفوں کا خلاصہ ہے۔ یعنی یہود و نصاریٰ کے صحیفوں کا کتاب کا مبداء آدم ہے۔ طوفان کے بعد مبداء ثانی نوح ہے۔ پھر آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل پھر انجیل آل عمران یہ کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اس میں تاسیس فکر ہے۔ کہ فضائل انسانیت متواتر و متفاضل ہیں۔ جب کوئی نظریہ تحقیق کر لے تو وہ کسی انسان کو تمام انسانوں پر تمام اوصاف کے لحاظ سے فائق نہیں سمجھے گا۔ بلکہ فضیلت منقسم ہوگی کہ ایک وجہ سے فضیلت دار ہوگا۔ تو دوسری دوسری

دوسرے فضیلت دار ہوگا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاد ابراہیم سے عظیم ہیں۔ لیکن کیا حضرت ابراہیم کو کسی دوسری وجہ سے حضرت موسیٰ پر فضیلت نہیں۔ اسی طرح کیا حضرت آدم کو اپنی تمام اولاد پر ایک وجہ سے فضیلت نہیں؟ جب اولاد بشر کے لئے ممکن نہیں کہ وہ تمام انسانوں پر فضیلت دار ہو تو کیا ان میں کوئی اولاد ہو سکتا ہے؟ یہ آیت ۳۳ اس فکر کی بنیاد ہے۔ ۳۴ میں ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ... سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

پھر اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کی دعوت کے بیان میں اور مریم کے پیدا ہونے کے بیان میں آغاز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم اگر زمانہ صورت میں تھی اور اس کے والدین کے اسباب کی تاثیر تھی۔ لیکن اسکے پیدا ہونے کے بعد انکی ماں نے مردوزن کی قوت میں ہونے کی دعا کی۔ وہ باعتبار روحانیت کے دونوں قوتوں کی جامع ہو گئی۔ پس یوں کہ قوت روحانیہ سے وہ متاثر ہو گئی۔ اور اس پر مردی غالب آگئی تو اس لئے اس نے مرد جتنا اور تاریخ اور واقعات میں ایسا بہت مشہور ہے کہ انسانیت میں یہ بات کئی بار ہوئی ہے۔ اور ایسی کہانیاں ہند میں بھی بیان کی جاتی ہیں غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ نبوت پہلے کتاب لکھی تھی جس کا نام ”سرمہ چشم آریا“ ہے اس باب میں اچھی کتاب ہے۔ اس میں اس قسم کے شواہد بیان کئے ہیں۔ تو امراۃ عمران کا قصہ حضرت زکریا کے قصہ سے زیادہ قوی ہے۔ ایک درجہ میں دعوت زکریا میں ان کی مشابہت ہے۔ ہم نے اس کے متعلق سورہ مریم میں زیادہ بیان کیا ہے۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے

ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ فَادَاتَهُ الْمَلِكَةُ

اولاد پاکیزہ بیشک تو سننے والا ہے دعا کا پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے

وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ

جب کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَأَحْصُوا وَنَبِيًّا

جو گواہی دے کہ اللہ کے ایک حکم کی اور سردار ہوگا اور سورت کے پاس نہ جانے گا ادنیٰ

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ اَنْى يَكُونُ لِى غُلْمٌ وَّ

ہوگا صالحین سے کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور

قَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاْمْرًا تى عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ

پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے

يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لى آيَةً قَالَ اَيُّتُّكَ

بر ہے کہا اے رب مقرر کر میرے لئے کچھ نشان فرمایا نشانی تیرے لئے

اَلَا تَكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ

یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے تین دن مگر اشارہ سے اور یاد کر

رَبِّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَاَلِ الْبُكْرِ ﴿١٧﴾ وَاذْ قَالَتْ

اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح اور جب فرشتے بولے

اَللّٰهِكَّهٗ يَمْرُومُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكَ وَاظْهَرَكَ وَاصْطَفٰكَ

اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو

عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨﴾ يَمْرُومُ اَقْنِىْ لِرَبِّكَ وَاَسْجِدْ

سب جہان کی عورتوں پر اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر

وَاَرْكِعْ مَعَ الرَّكْعِيْنَ ﴿١٩﴾

اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عورتوں میں انبیاء کے مانند تھیں۔ امام ولی اللہ کے اتباع نے حضرت مریم کا درجہ نبوت میں شمار کیا ہے۔ یہ مشہور درجہ نہیں رکھا۔ جو نبوت کا واقعی ہوتا ہے۔ بلکہ صدیقیت کی ایک قسم ہے جو نبوت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور جو مشہور ہے کہ مرد ہر لحاظ سے عورت پر فضیلت رکھتا ہے یہ صحیح نہیں۔ اہمات کو اپنی اولاد پر فضیلت ہوتی ہے۔ لوگ اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں اس طرح سے حکمت باطل ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم کو اس لئے فضیلت نہیں تھی کہ ان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا بلکہ اس لئے کہ صاحبہ نفس کاملہ تھیں۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ وَاَنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا

یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو اور تو نہ تھا ان کے پاس جب

يَلْقَوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَاَنْتَ لَدَيْهِمْ

ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا ان کے پاس

اِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٢٣﴾ اِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُا اِنَّ اللّٰهَ يَبْشُرُكَ

جب وہ جھگڑتے تھے جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے

بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى

ایسی ایک کلمہ جس کا نام مسیح ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا مرتبہ دالا

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٢٤﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى

دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں اور باتیں کرے گا لوگوں سے جب کہ

الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ يَكُوْنُ لِيْ

مان کی گود میں ہوگا اور جب کہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بنتوں میں ہے بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے

وَلَدًا وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشْرٌ قَالْ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

بچہ کا اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے

اِذَا قَضٰى اَمْرًا اِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ وَيَعْلَمُ الْكُتُبَ

جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا سوتو ہوتا ہے اور سکھادے گا اس کو کتاب

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٢٦﴾ وَرَسُوْلًا اِلَىٰ بَنِيۤ اِسْرٰٓءِيْلَ

اور تہ کی باتیں اور تورات اور انجیل اور کرے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف

اِنِّىْ قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَايَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ اِنِّىْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ

بیشک میں آیا ہوں تمہارے پیمانہ نشانیاں لے کہ تمہارے رب کی طرف سے کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا اِذْ اَذٰتُ اللّٰهُ

برندے کی شکل پھر اس میں بھونک مارتا ہوں تو ہوجاتا ہے وہ اڑتا جا نور اللہ کے حکم سے

وَأُبْرِيءُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

اور اچھا کرتا ہوں اور زادا اندھے کو اور کورھی کو اور بھلا تا ہوں مردے اللہ سے جس سے

وَأُنْبِتُكُمْ بِمَآثِمًا كُلُّونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ لِي فِي بَيْوتِكُمْ

اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ کر آؤ اپنے گھروں میں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤١﴾

اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِجْلٌ

اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے اور اس واسطے کہ حلال

لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِدْتُمْ بَابًا

کروں تم کو بعضی وہ چیزیں جو حرام تھیں اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی

مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ

لے کر تمہارے رب کی سو ڈرنا اللہ سے اور میرا کہا مانو بیشک اللہ ہے

رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٤٢﴾

رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو یہی راہ سید محمد ہے

فَلَمَّا أَحْسَسَ عَيْسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَىٰ

پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ

اللَّهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ

میں کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی ہم یقین لائے اللہ اور تو گواہ رہ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٤٣﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا

کہ ہم نے حکم قبول کیا اے رب ہم نے یقین کیا اس پیڑ کا جو تو نے اتاری اور ہم تابع ہوئے رسول کے تو تو کہ

مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَفَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٤٥﴾

لے ہم کو لٹنے والوں میں اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دوسرے بہتر ہے

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ أُشَارُهُ بِمَا كَرِهَ الْغَائِبِينَ كَمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَرِيمِ قُلُوبِهِمْ كَمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَرِيمِ قُلُوبِهِمْ كَمَا يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَرِيمِ قُلُوبِهِمْ

نصاری کی تعلیم میں یہ بنیادی غلطی ہے ویکلم الناس فی المهد وکہلا کلام فی المهد کی فضیلت ظاہر ہے ویکلم الناس فی المهد وکہلا لوگوں نے اس کی حکمت نہیں سمجھی انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوسری بار نزول کر کے یہ کلام کریں گے۔ ہمارے نظریہ میں یہ بات صحیح نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کہولت تک باقی رہے۔ اور لوگوں کو اپنا طریقہ ہمیشہ سکھاتے رہے۔ اس کا ذکر سے اناجیل کی کتاب میں غافل ہیں۔ اور یہ جو ذکر کرتے ہیں کہ بولس نے اسے خواب میں دیکھا یہ تحریف ہے۔ بلکہ اس نے بیداری میں دیکھا۔ اور بیداری میں تعلیم دی نہ کہ خواب میں اور بحالت کہولت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کے عجائب میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے نہیں پکڑا۔

نافع فیہ فیکون طیراً ۱۲۹ اس روحانی قوت کے ہم معرفت ہیں اور مقربین کے لئے ہے۔

ہم مانتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ و انکم معانا کلون۔ یہ کشف کوئی ہے جو مقربین میں ہوتا ہے۔ جو کچھ کسی نے کھایا یا جمع کیا مقرب ہر بات کی خبر دے سکتا ہے۔ اشیاء محسوسہ جو کسی خاص شخص کے ساتھ متعلق ہوں۔ مثلاً کھانا پینا گھر میں ذخیرہ اندوزی کرنا اس کا معلوم کرنا آسان نہیں، اس لئے جب کوئی ان باتوں کی خبر دیتا ہے تو لوگ معلوم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بخشش کردہ قوت ہے۔ اس طرح کی واقعی جسے خیرۃ القدس میں مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے علم و ارادہ میں کشادگی پائی جاتی ہے۔ اور روح القدس کی تائید ہوتی ہے وہ

نور ہوتا ہے جو خیرۃ القدس سے اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ معاملہ منفی ہوتا ہے شخصی نہیں ہوتا۔ اس طرح کی خبر دینولے کو الہ نہیں سمجھا جائے۔ صوفی طریقوں کے ائمہ ایسی تعلیم دیتے ہیں۔ ایسی تعلیم سے جس کے قلب میں ان حالات کی استعداد پیدا ہو جائے۔ لے ولایت عیسویہ کہتے ہیں۔ جسے فنون حکمت میں آج ہر شخص برابر فائدہ حاصل نہیں کرتا اس طرح اسکی

مثال ہے۔ یعنی ذکر الہی کے اشغال کی۔ کہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ائمہ طریقت نے اسی ترتیب دی ہے کہ اس سے متاثر وہی ہو سکتا ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ لیکن اہل استعداد سب برابر ہیں اور ان پر لوگوں کے حالات خصوصیت ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ کسی چیز میں پھونکتے ہیں اور حیات اس میں آجاتی ہے۔ پس اگر اسی طرح امت محمدیہ

میں یہ فنون آجائیں تو کیا ان حالات والے کو ہم الہ کہیں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ يٰۤاِسْرٰطِیْنِ لَیْسَ بِنَبِیِّیْنَ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ خیرۃ القدس سے اتصال اور عبادت اللہ صراط مستقیم ہے۔ ہم امام

دل اللہ کی حکمت سمجھنے کے بعد ایک مخصوص طریقہ کا مطالعہ کرتے رہے ہیں جو قرب الی اللہ کا ہے اسکو بیان کرتے ہیں جو قرب الہی کا کوئی درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً جبرائیل کا درجہ عالیہ اگر اس پر پیشگی رکھے اور ادراد صرہ پھرے تو وہ

درجہ عالیہ کسی نہ کسی دن حاصل ہو جائے گا۔ خواہ کسی سال کے بعد ہو یہی صراطِ مستقیم ہے۔ ہر ایک کیلئے برابر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکایت عیسیٰ بیان کی ہے ان اللہ ربی و ربکم فانجدوہ الخ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم استمرار رکھو گے۔ اللہ کی عبادت پر اور اللہ سے اس فضل کی تمنا رکھو گے تو تم پالو گے۔ اللہ تعالیٰ مداومتِ جمودیتِ انسانیت کا تمام کمال بخش دیتا ہے اس باب کا افتتاح عیسیٰ نے کیا۔ فَلَمَّا أَحْسَسَ الخ یعنی یہود سے کفر معلوم کیا۔ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي یعنی یہود کے علاوہ کون انصار ہے۔ یہ تمام انابیل ہیں جن کے ماسوا یہود ہیں۔ عیسیٰ کی تعلیم یہود میں منحصر نہیں رہی بلکہ اس نے بنی اسرائیل کے علاوہ بھی انصار لئے۔ وہ موسیٰ اور محمد کے درمیان واسطہ بنا۔ مَكَرُوا یہود نے دعوت کو روکا اللہ نے اس کا بدلہ دیا کہ یہود سے دین نکال دیا۔ امامت دینیہ ان سے سلب کر لی گئی۔ وَمَكَرَ اللّٰهُ یعنی اللہ نے یہ بدلہ دیا۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ کی تعلیم یہود کے علاوہ دوسری اقوام میں قائم ہوئی اس واسطے اس میں صابی فلسفیوں کی غلطیاں شامل ہو گئیں۔

إِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ

جس وقت کہ اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تجھ کو

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلِ الَّذِينَ آتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ

کافروں سے اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ

قیامت کے دن تک پھر میری طرف ہے تم سب کو پھر آنا پھر فیصلہ کر دوں گا تم میں جس بات میں تم

تَخْتَلِفُونَ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

جھگڑتے تھے سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کر دوں گا سخت عذاب

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ نَّصِيرِينَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

دنیا میں اور آخرت میں اور کون نہیں ان کا مددگار اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام

الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

نیک کئے سو ان کو پورا دے گا ان کا حق اور اللہ کو خوش نہیں آتے ہے انصاف

ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّ مَثَلَ

یہ پڑھ سنتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیان تحقیقی بیشک عیسیٰ

عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ

کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی بنایا اس کو مٹی سے پھر کہا اس کو کہ

كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٥﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ﴿٥٦﴾

ہو جا وہ ہو گیا حق وہ ہے جو تیرا رب کے پھر تو مت رہ شک لانے والوں میں سے

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا

پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آپکی تیرے پاس خبر سچی تو تو کہہ دے گا

نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا

بلادیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان

وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتِهَلْ فَذَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿٥٧﴾

اور تمہاری جان پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ

بیشک یہی ہے بیان سچا اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوا اللہ کے اور

اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ

اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو

عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٥٩﴾

معلوم ہیں فساد کرنے والے

یعنی ٹھیک تجھے مارنے والا ہوں۔ یہ جو حیاتِ علیے لوگوں میں مشہور ہے یہ یہودی کہانی۔ نیز صابی من گھڑت

کہانی ہے۔ مسلمانوں میں فتنہ عثمان کے بعد بواسطہ انصار بنی ہاشم یہ بات پھیلی اور یہ صابی اور یہودی تھے۔

علی بن ابی طالب کے مددگار تھے۔ ان میں حبیب علی نہیں تھا بعض اسلام تھا۔ یہ بات ان لوگوں میں پھیلی جن

نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس بات کا اصل اجتماعیت عامہ کی معرفت پر

مبنی ہے جو لوگ اس قسم کی روایات پیش کرتے ہیں وہ علوم اجتماعیت سے بہت دور ہیں۔ جب

وہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتے تو وہ ان روایات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں

علمی بحث کا پہلا مرجع قرآن ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ علیؑ نہیں

اور وہ زندہ ہے۔ اور نازل ہوگا۔ یہ استبانات ہیں۔ اور اس میں شکوک و شبہات ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ اس پر عقیدہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی جائے قرآن کے بعد صحیح الکتب ہمارے نزدیک موطا امام مالک ہے اس میں اس پر دال کوئی چیز نہیں۔ عام اہل علم کے ہاں صحیح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے۔ ہمارے نزدیک موطا کے بعد بیشک صحیح ہے۔ حدیث لینزلن ابن مریم اس میں موجود ہے لیکن اس حدیث کا کیا منی ہے؟ اس کے متعلق بخاری نے کوئی مؤید چیز پیش نہیں کی بلکہ اس کے مناقض پیش کی ہے۔ لوگ بخاری کے تراجم میں تدبر نہیں کرتے اور یہ بات اہل علم میں مشہور ہے کہ بخاری کی فقہ اس کے ابواب میں ہے۔ پس اگر امام بخاری فکر عامہ کی اپنی جامع میں تضعیف کر دے تو وہ ہمارے نزدیک اس حدیث کی تضعیف ہے۔ یا اس کے اعلال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں بخاری میں متعارض ہیں جن کو وہ ہر متفکر و مجتہد کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ کوئی مضر نہیں ان اسوال کے لئے جو کسی کتاب کو بعد کتاب اللہ صحیح بناتے ہیں (یعنی اس سے بخاری کے صحیح ہونے پر مستقیم نہیں آتا۔) (عبد الرزاق)

حافظ ابن حجر کتاب اللہ کو تمام کتب احادیث پر مقدم کرنے کے لئے مصر ہے اور نخبۃ الفکر میں تصریح کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ”بعض دفعہ احادیث ایسی حدیث ہوتی ہے جو قرآن سے بعض دوسری پر علم نظری کے لحاظ سے مفید ہوتی ہے۔“

پھر صاحب نخبۃ الفکر کہتا ہے ”جو خبر (حدیث) قرآن سے قوی ہو اس کی کسی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جسے شیخین (بخاری مسلم) نے بیان کیا ہو۔ اور حدیث تو اتر کو وہ نہ پہنچی ہو اور صرف قرآن نے اسے تعزیت دی ہو قرآن دو ہیں (۱) اسکی شان میں پائیدار وقعت و عظمت ہو۔ (۲) اہل علم نے اسے قبول کیا ہو اور یہ خالی قبولیت بھی افادہ علم کے لحاظ سے زیادہ قوی ہوتی نسبت ان کے جس کے طرق بہت ہوں۔ لیکن تو اتر کو نہ پہنچے ہوں (مگر یہ کہ خاص ہے اس قسم کے لئے جس کو حفاظ میں سے کسی نے نہ پرکھا ہو۔ دو کتابوں (بخاری و مسلم) کی حدیثوں میں سے) یہی استثنائیہ فقرہ مطلوب ہے۔ کہ جب دونوں کتابوں میں مخالف واقع نہ ہو تو ترجیح محال ہو جاتی ہے کہ ان کی صداقت کا علم نہیں جو مناقصات کے لئے مفید ہو۔ ایک کو دوسری حدیث پر ترجیح نہیں ہوتی۔ اس کے ماسوا اجتہاد اس کی صحت کو تسلیم کرنے پر مائل ہوتا ہے۔“

میں کہتا ہوں (علامہ سندھی) حافظ استثناء کر رہا ہے اس کا جسے حفاظ میں سے کسی نے پرکھا ہو۔ اس طرح کی سو حدیثوں سے زیادہ ہیں جسے ابن حجر نے منہدم فتح الباری میں بیان کیا ہے

اور استثنائے کا تعلق مخالف والی حدیثوں سے ہے کہ وہ بعد کتاب اللہ صحیح نہیں۔ جب ایسی حدیث ہو جسے بخاری نے بیان کیا ہو اور دوسرے باب میں اس کے خلاف تصریح کی ہو تو کیا وہ علت والی حدیث کی طرح شمار نہ کی جائے گی۔ اس قسم کے نکتہ پر سوائے خاص اہل علم کے متنبہ نہیں ہو سکتے

فصلک — سورۃ مائدہ (۱۱۴) میں

واذ قال اللہ یعیسیٰ الخ اس کا جواب علیؑ نے دیا ۱۱۷ میں وکنت علیکم شهیداً ما دمت فیہم الخ جب تک میں زندہ رہا میں گواہ تھا جب تو نے مجھے وفات دی پھر تو ہی ان کا قریب اور گہبان رہا۔ ہمیں اس آیت میں غور کرنا چاہیے۔ سوال کا رجوع اس زمانہ کی طرف ہے کہ علیؑ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے خدا بنا لیں اور یہ قول بھی نصرانی تاریخ کے پہلی صدی ہوا کیوں کہ یہ عقیدہ اس صورت میں صدی کے بعد ہی ہوا ہے۔ علیؑ نے اس کے جواب میں انکار کیا کہ اس کی زندگی میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اور کہا کہ میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود رہا یعنی اس قول کی ذمہ داری میری موجودگی میں ہو سکتی ہے۔ اور میری موجودگی میں یہ بات نہیں ہوئی وَكُنَّا قَوْفِيَّتِي یعنی مسؤلیت مجھ پر واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ قول میری وفات کے بعد ہوا ہے۔ اگر ہم یہ تفسیر نہ کریں تو جواب سوال کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا۔

اب ہم بخاری کی کتاب تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو سورہ مائدہ کی تفسیر میں کہا کہ بات ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ۔۔۔۔۔ وکنت علیہم شهیداً الخ کے باب سے پہلے بیان کیا ہے۔ باب اول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفیک کا معنی میتک کرتے ہیں اور قلمنا توفیتی سے یہی تفسیر یعنی موت مراد لی ہے۔ اور اس وفات کو وہ نہیں سمجھا سکتا۔ جو عام لوگ وہم کرتے ہیں کہ کئی ہزار سال کے بعد وہ نازل ہوگا پھر مرے گا۔ کیوں کہ وفات بعد نزول نگہبانی کے بھی خلافت پڑتی ہے۔ اور مسؤلیت سے بھی عیسے نہیں بچ سکتا۔ حالانکہ وفات نبی اسرائیل کی گہبانی سے ذمہ داری ہٹا رہی ہے۔ اور عدم مسؤلیت کے لئے وفات کو دلیل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے

اور یہ پہلی صدی کے بعد واقع ہو گیا تھا۔ ہزاروں سال کے بعد تو یہ قول واقع نہیں ہو رہا۔ گویا اس سے ثابت ہوا کہ پہلی صدی ختم ہونے سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ امام بخاری کا تفسیر ہے کہ اس نے ابن عباس کی تفسیر کو اس بیان میں نقل نہیں کیا۔ کیوں کہ لوگ امانت بعد نزول مراد لیتے ہیں۔ اور متوفیک مقدم کو توخر کر دیتے ہیں امام بخاری کا ارادہ یہ ہے کہ اس تفسیر کی تحریف نہ کریں اس لئے ابن عباس کا قول سورہ مائدہ میں نقل کیا تاکہ بعد نزول پر امانت محمول نہ کریں۔

تو اس اشارہ سے امام بخاری کا معنی یہ ہے کہ مُتَوَفِّیْک سے مراد مُمِیْتِک ہے، اور مادۃ اولیٰ میں واقع ہو گئی ہے۔

ابو ہریرہ کی روایت ہے کیا اسے متفق علیہ اصول میں سے بنایا جاسکتا ہے؟ بلکہ وہ حدیث

ایسی ہے جس کا انہوں نے ضعف ذکر کیا ہے۔ اگرچہ یہ اس سے ہے جس پر علم حدیث کی ورق گردانی کرنے والے

متنبہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں اس کی قدر و دسمجھتے ہیں۔ جو بخاری کو موطا امام مالک کی شرح سمجھ کر پڑھتے ہیں،

امام مالک نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا۔ اور حدیث طواف فی الروایا کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ

وہ ذی المعنی صعیف ہے اور تعجب یہ ہے کہ اشارہ کے محققین نزول مسیح و مہدی کو اہل سنت کے ضروری

اعتقادات میں شامل کرتے ہیں۔ حالانکہ نہ صاحب موافق نے بیان کیا ہے۔ نہ شارح نے اس کی تنقید

کی ہے۔ عضد نے ذکر نہیں کیا۔ نہ اس کے شارح دوانی نے کوئی اس کی تنقید کی ہے۔ غرضیکہ یہ مسئلہ غیر متدبر

لوگوں کے ہاں ہے واللہ اعلم،

اِنَّ مَتَوَفِّیْآ اَبْنِ عَبَّاسٍ اِسْ كَا مَعْنٰی مُمِیْتِک كَرْتَا هِیْ . بخاری نے مادہ میں بیان کیا ہے۔ اس کی

تفسیر اس طرح ممکن نہیں جس طرح عام لوگ کرتے ہیں۔ وَ ذَا اِنْعَادِ اِلٰی یَعْنٰی عِلْمٌ وَ مَرْتَبَةٌ مِیْنِ عِیْسٰی اَدْرِیْسِ كُو

رَفَعَتْ دِی كَتٰی . وَ دَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِیًّا اَدْرِیْسِ كَ عِلْمِ رِیَاضِیِّ اَوْ طَبِیْعِیِّ فِطْرَتِ اِنْسَانِیِّ كِی طَرَحٌ هُو كَتٰی . اور

یہ علم میں درجہ رفیعہ ہے۔ اسی طرح علوم مسیح لوگوں کی فطرت ہو گئے۔ اور یہ فطرت متمکن ہو گئی کہ اس کی تصریح

حنیفت کے ایک عظیم نبی نے کی ہے۔ اور لوگوں کے دنیوں پر وہ غالب آگئی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بلند

مرتبہ ہے۔ مابانی ذہنوں تک حنیفت پہنچی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا اثر ہے۔ یونان اور روم نصرانیت

میں داخل ہو گئے۔ یہ ظاہر ہے۔ اور وہ صابریت کے رکن ہیں اسکے بعد ایران اور ہند حنیفت کے شاہ

مناثر ہوا جو صابی تھا۔ وہ موسیٰ اور تورات کی عظمت کا قائل تھا۔ یہ تمام عیسیٰ کی تعلیم کا اثر ہے گویا ان کے

لئے فطرت طبعی ہو گئی۔ یہ تمام ذَرَا اِنْعَادِ اِلٰی كَا مَعْنٰی هِیْ . وَ مَطْبُوقٌ مِّنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِنھوں نے ایسی

تہمت لگائی تھی جس کا ادنیٰ لوگ بھی ذکر گوارا نہیں کرتے۔ یہ سب ان کی جامد ذہنیت کی وجہ سے ہوا تھا کہ

وہ جسم کو بغیر جسم کے پیدا ہونا نہیں مانتے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ روحانیت یا جمعیت لطیفہ جمعیت کثیف

میں مثر نہیں ہوتی۔ جو اس طرح کا قاعدہ سمجھ لے اور تاثیر کے امتناع کا مائل ہو۔ وہ یہودی کی طرح ہے

کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو صحیح نہیں سمجھا تھا۔ اور جو اس نظریہ کا قائل ہو کہ روحانیت موجودہ

طبقات عالیہ میں ملحق ہو سکتی ہے، جیسے معراج نبی یا طبقات عالیہ کی تاثیر قوی انسانہ میں ہو سکتی ہے

تر ایسے یہ بات بدیہی معلوم ہوگی جن سے الہیات سے تعلق پیدا کر لیا۔ اور اس نظریہ کو قبول کر لیا۔ وہ ابن مریم کی مہارت کا قائل ہوگا۔ پہلے اس کے علم و تعلیم اور اس کے اعمال صالحہ کے ذریعہ قائل ہوگا۔ پھر نسبت کا ذب سے اسے پاک سمجھا جائے گا۔ اور اسے وجہ عند اللہ سمجھا جائے گا۔

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا آلَ هَارُونَ وَآلَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ أَلِفٌ مِثْلَ يَوْمٍ أُخْتُبِتْ فِيهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔
 یہ ان لوگوں پر حاکم ہوں گے جو اس پر تہمت لگاتے ہیں اگر بنی اسرائیل سب و شتم ترک کر دیں اور اُسے حرام سمجھیں، مسیح کو فضیلت دار سمجھیں تو وہ اسکے دین میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس کے اتباع ہوں گے ہمارے ہاں مسلم بھی اس کے اتباع ہیں۔ مگر نصاریٰ کی طرح اتباع نہیں پس جب صابی اور یہودی اس تعلیم کریں گے تو وہ بھی اتباع میں شمار ہوں گے۔ یہ حکم دنیا میں ہے آخرت میں ان کا انجام ظاہر ہے۔
 (۵۶، ۵۷) ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ نَصْرَانِيَّةٍ كَيْ يَتَذَكَّرَ الْمُعْتَدِلُونَ۔
 کفریات بڑھا دیں ہیں وہ تعلیم قرآن کی رو سے باطل ہیں۔

ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یعنی آدم بھی خلقِ اولیٰ کی مخلوق ہے لیکن انقلاب کے بعد ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون اس قسم کی آیات کے متعلق عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم پہلی بار ہی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور اس میں سلسلہ مخلوقات سابقہ نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات اصول حکمت کے خلاف ہے۔ بلکہ تراب سے مراد وہ مٹی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے جس طرح یہ پانی جس سے تولد ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کا پانی نہیں جو کنوئل اور چشموں میں ہوتا ہے۔ اس طرح یہ تراب (مٹی) بھی وہ نہیں جو عام دکھنے میں آتی ہے۔ بلکہ اس خاص تراب میں تاثیر خلق منظم کی بڑی استعداد موجود ہوتی ہے۔ پھر قوت فعالہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ قدرت الہیہ کی جانب سے خلقِ آدم جس طرح آدم کو پیدا کیا اس طرح مسیح کا مادہ مریم کے پانی سے ملا۔ وہ مادہ ویسے ہے جیسے تراب کا۔ اور اس میں قدرت الہیہ کی تاثیر فعالہ ہے۔ لہذا مسیح بھی مثل آدم ہے۔ وہ خاص طریقہ سے مخلوق ہوا ہے۔

اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۵۷ ہیں الحق من دیک فلا تکونن الہم ثم نبینا فنجعل الہم سلیم انصرفت انسان جب کہ جو اس ظاہر و باطن کا استعمال کرے۔ وہ یقین سے یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ مخلوق عام ہے اور انسانیت خاص ہے نظام مخصوص پر پیدا کی گئی ہے۔ پس ہر مصنوع صانع کی نشانی ہے اور مصنوع کو صانع بنا دینا یہ باطل ہے۔ جب اصل نظام حق کی طرف رجوع کرے گا۔ تو باطل جم نہ سکے گا۔ اور جب اہل حق فی الارادة اہل باطل سے مباہلہ کرے گا۔ تو اہل حق کامیاب ہوگا۔ گویا مباہلہ صرف قوت

ارادیہ کا مقابلہ ہے تو جو قوت ارادیہ حق پر مبنی ہے۔ وہ باطل پر غالب بھی لازمی طور پر ہوگی۔ اس بات کا یقین ہر
وہ شخص کرے گا جو خطیر القدس پر یقین رکھتا ہو اور اس نظام کی منبسطی کا ہو۔ پس اللہ جل جلالہ
نے اس مبالغہ میں اپنے نبی کو فتح دی۔ اور مخالفین نے اس کی حقیقت کا اعتراف کیا اور اس کی اتباع کی۔ اس کی
طرف اشارہ ہے۔ (۶۲) میں ان هذا هو القصد الحق یعنی جو کچھ اللہ نے خلق علیہ کا ذکر کیا ہے۔

وہ حق ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَهٍ عِندَهُمْ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ وہ ہے جو تمام ادیان پر
غالب اگر رہے گا۔ فَاِنْ تَوَدَّ اٰتِيْ بِمِثْلِهِ مِثْلًا فَاِنَّ اِلٰهًا غَيْرَ اِلٰهِمْ اِلَّا اِلٰهٌ وَاحِدٌ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
فصل ثانی ختم ہو گئی۔ اس میں دیانت مسیحیت کی اصلاح کا ذکر تھا۔ دین مسیح کو اگر قبول کریں گے تو ان کی حکومت
برگی اور قبول نہ کریں گے تو ان سے حکومت سلب کر لی جائے گی۔ نصاریٰ کو ۶۳ سے ۹۵ تک اتباع ضیقت کی دعوت ہے فصل پہلے

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا

توبکہ اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں
نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

مگر اللہ کی اور شریک نہ بھڑا دیں اس کا کسی کو اور نہ بناوے۔ کوئی کسی کو

أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

رب سوا اللہ کے پھر اگر وہ قبول نہ کریں توبکہ دو گواہ رہو کہ ہم تو

مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِيْ إِبْرَاهِيمَ

کلم کے تابع ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت

وَمَا أُنزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهَا أَفَلَا

اور بندگی نہ کریں ہم تورات اور انجیل تو آئیں اس کے بعد کیا تم

تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَآءِذِهِمْ هُوَ كَلِمٌ حَاجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

کو عقل نہیں سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی

فَلِمَ تَحَاجُّونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم

لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

نہیں مانتے تھا ابراہیم یہودی اور نہ تھا نصرانی

وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٧﴾

لیکن تھا حنیف یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار اور حکم بڑا اور نہ تھا مشرک

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا

لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی جو ساتھ اس کے تھے اور اس

النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾ وَدَّتْ

نبی کو اور جو ایمان لائے اس نبی پر اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا آرزو ہے

طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ

بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو اور گمراہ نہیں کرتے

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٩﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ

مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو

بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٥٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحُكُومَ

اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہر سچ میں

بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ

جھوٹ اور چھپاتے سچی بات جان کر اور کہا بعض اہل کتاب نے

الْكِتَابِ إِمْنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا

مان لہ جو کچھ اترا مسلمانوں پر دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ

أَخْرَجَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٢﴾ وَلَا تَوَدُّونَ الْإِسْلَامَ تَبِعَ

آخردن میں شاید وہ پھر جاویں اور نہ مانو مگر اسی کی جو چلے

دِينِكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ

تمہارے دین پر کہہ دے کہ بیشک ہدایت وہی جو اللہ ہدایت کرے اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اور کسی

مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يَحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ

بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا یا وہ غالب کیوں آگے تم پر تمہارے رب کے آئے تو کہہ

الْفُضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ بہت گنجی نش والی ہے خیر دار

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥١﴾

خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنُ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَ

اور بعضے اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر پالی کا تو ادا کر دیں تجھ کو اور

مِنْهُمْ مَنُ إِنْ تَأْمَنَهُ بِيُنَارٍ لَّا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ

بعضے ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک شرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو مگر جب تک کہ نور ہے

عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ

اس کے سر پر کھڑا یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہمیں عجم پر اتنی لوگوں کے سنی لینے میں

سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ بَلَىٰ مَن

کچھ گناہ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں کہ میں نہیں جو کوئی پورا کرے

أَوْ فِي بَعْدِهِ ۗ وَاتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ

اپنا قرار اور دہرہ لگا رہے تو اللہ کی محبت ہے پر نیک لوگوں سے جو لوگ

يَسْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَّ قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ

مولا لیتے ہیں اللہ کے قرار پر اور اپنی قسموں پر تمہارا سوال ان کا کچھ حصہ نہیں

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

آخرت میں اور نہ بات کریگا ان سے اللہ اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف

الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ

قیامت کے دن اور نہ پاک کریگا ان کو اور ان کے واسطے عذاب سے دردناک اور ان میں

لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّتْرَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ

ایک نیت ہے کہ زبان مڑ کر پڑھتے ہیں کتاب تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے

وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ

اور وہ نہیں کتاب میں اور کہتے ہیں وہ نہیں اللہ کا ہے اور وہ نہیں اللہ

عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اللہ کا ہے اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان کر

اس میں اہل کتاب کو ملت ابراہیم کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ وہ ملت خنیفہ کی اتباع کریں ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ انہی امتوں کو دعوت نبی اسرائیل میں داخل کرنے کا باب اس معاملہ میں سوار یوں نے آغاز کیا۔ پہلے انہوں نے اختلاف کیا کہ آیا وہ غیر بنی اسرائیل اپنی جماعت میں داخل کریں یا نہ کریں۔ اتفاق اس پر ہوا کہ نہ کریں اس کے بعد بولس اپنی محبت سے دعوت مسیح کو عام کرنے کے لئے تیار ہوا اور تمام اقوام کو شامل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ کتاب مرسل کے اعمال پر مشتمل ہے اور ناجیل کا تتمہ ہے۔ ہم نے حکمت ولی اللہ سے اچھی طرح سمجھا ہے کہ وہ خلفار راشدین کا زمانہ فتنہ تک شمار کرتے ہیں کہ وہ اعمال نبی کا تمام دہان تک سمجھتے ہیں۔ دعوت مسیح بھی بولس کے بعد ایسی ہے جیسے اسلام فتنہ کے بعد کہ اس میں غیر صحیح اشیا شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن دعوت وسیع ہو جاتی ہے اور اصل دین کے ساتھ فطرت ظاہر ہوتی ہے۔ پس جب لوگ ایک مسلک پر جمع ہو جائیں اور اس میں کثرت تامہ پائی جائے تو فطرت اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اس میں اغلاط واقع ہو جائیں تو وہ بخش دی جاتی ہیں۔ اس طرح دعوت مسیح نے ترقی کی تھی کہ روم شرقیہ کو نصرانیہ میں داخل کر لیا یہ مسیحیت کا انقلاب جدید تھا اور اس میں اغلاط واقع ہوئی ہیں اور حرکت آگے بڑھتی ہے۔ دنیا میں کتاب اللہ معظم ہو جاتی ہے۔ یہود کے زوال کے بعد اس میں اضطراب آگیا اور سلطنت دینیہ میں ضعف آگیا۔ پس اس دین کی تجدید جسے مسیح علیہ السلام نے کر آیا تھا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہوئی تھی۔ پس بنی اسماعیل سے ایک نبی آگیا ہے۔ لہذا یہ تجدید ملت ابراہیم پر ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اس نبی کا نسب بنی اسرائیل کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتا مگر موسیٰ کے بعد اس لئے موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا۔ اور اجتماع منسوب نہیں ہو سکتا مگر اسمعیل اور اسحاق کے درمیان ابراہیم کیوں کہ ملت ابراہیم پہلی زندگی میں یوسف علیہ السلام کے زمانہ تک چاروں اماموں یعنی ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب کے جامع طریقہ پر تھی۔ یہی ملت خنیفہ ہے۔

اور اعدا رہتے ہیں پھر اساذ نے بمعصرتہ اسلام کے سامنے یہ آیت پیش کی ددت طائفۃ الخ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں امر جامع سے پھریں اور اپنی خصوصیات کی طرف لے جائیں جن میں وہ خود بھی جھکڑا کر رہے ہیں۔ اور وہ ہر عمل سے یہ کوشش کرتے ہیں جیسے سیاسی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا اہل کتاب الخ ۷ تک نصرانیت نے مسلمانوں کی زمین پر ترقی سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کا عملی طریقہ سیکھا۔ جب مسلمانوں میں ضعف آگیا تو نصرانی مسلمانوں کے اعمال پر کاربند ہو گئے۔ لیکن یہ اعمال کی مسخ صورت کے بعد ہوا۔ تاکہ نصرانیوں کے متعلق کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان قوم کے مقلد ہیں۔ اور اس بات کی کوشش شروع کی کہ مسلمانوں کو قوی طریقہ سے لڑائیں۔ اور اپنی جگہ پر لے آئیں۔ اور وہ آج تک یہ کوشش وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو ممانت اسلام کے مسلمانوں کے سامنے آچکی ہے۔ ولی اللہ کی حکمت میں وہ مسلمانوں کو قرآن سے مضبوط پکڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اور وہ اسی اسلام کی طرف لڑاتی ہے جو فتنہ سے پہلے قرون اولیٰ میں تھا۔ اور یہ حکمت ہے جسے اگر مسلمانوں نے سمجھ لیا تو اس کے ذریعہ نصاریٰ کے تغلب سے نجات حاصل کر سکیں گے۔

میرے نزدیک یہ مناسب ہے کہ اہل اسلام کا ہر گروہ منفرد ہو کر کام کرے۔ یہاں تک کہ جب اسلام کے سب گروہ طاقت پکڑ جائیں تو جمع ہو کر دین کو زندہ کریں۔ لیکن ہر قوم کے بیوقوفوں کو اسلام کے غلبہ اور ملت کے قیام کے لئے جمع کرنا بے فائدہ بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اساذ نے نصرانیت کی سیاست اور ان کے طریق مقابلہ میں اللہ کا یہ قول پیش کیا۔ اهل الکتاب...

... قانما یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا۔ لیس عینا فی الامین سبیل ۷ تا ۷ ان الذین ۷، یہ تینوں آیات ایسی ہیں کہ جس سے آج بھی اہل اسلام استفادہ کر سکتے ہیں۔

ایک مسئلہ یہ ہے (۱) عام فقہانے اہل اسلام کو گمراہ کیا کہ غیر مسلم تمام ملتوں کے باطل پر ہیں۔ حالانکہ وہ ان کے نزدیک اگرچہ جاہل ہیں مگر مسلمانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ زمین پر سیاحت گمکے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو نفع پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی اور وہ تفکر فی الانسانیت سے کوسوں دور ہیں۔ انسانیت انکے نزدیک مجرد ہمسجڑوں اور مدرسوں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ اور یہ غیر قوموں کا ادنیٰ فعل ہے کہ وہ ہماری زمینوں یعنی ملکوں میں آتے ہیں۔ اور علوم تاریخی سے وہ استنباط کرتے ہیں۔

ہم ان قوموں کی تاریخی غلطیاں دیکھتے ہیں مگر اس کی تحقیق و تصحیح نہیں کرتے مجھے تاریخ کا بہت ذوق ہے۔ میری اکثر زندگی ہند کے شمال مغربی علاقہ میں گزری ہے۔ پس جو کچھ لوگوں کی پہلی کہانیاں ہم نے سنی تھیں اس

کی روزانہ غلطیاں آج ہم پر واضح ہو رہی ہیں۔ اور حتیٰ اس کے خلاف دکھتا ہے، ہندو اور انگریز تک و دو کر رہے ہیں۔ اور سندھ کے مسلمان محمد قاسم شفق پر فخر کرتے ہیں۔ اور بنی امید کی تاریخ ذرا بھر نہیں جانتے اور اس بہادر مذکور کی سیرت بھی پوری نہیں جانتے۔ صرف چند کلمے کذب کے ساتھ ملے جلے ہوئے ایسے معلوم ہیں۔ اسی طرح اسماء رجال پر فخر کرتے ہیں حالانکہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتے۔ نہ ہی ان کے اعمال سے وہ واقف ہیں۔ مسلمان تعین اسماء رجال پر قادر نہیں رہے۔ اور سیاسی ارتقار کی وجہ سے جو ان کے اسلاف کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تعین پر قادر نہیں۔ غالباً تمام اسلامی طبقے اسی طرح ہیں۔ میں خود اگر غیر مسلم قوم کا فرد نہ ہوتا اور ساتھیوں کو ترقی کرتا ہوتا دیکھتا تو میں بھی حجرہ میں بیٹھا رہتا لیکن غیرت سابق یعنی سبقت کے رشک اور غیرت نے مجھے حجرہ کی زندگی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اساتذہ مسلمانوں کی تنزیل دیکھی اس لئے میں بھی اپنے ساتھیوں کو دین اور سیاست میں زیادہ عالم دیکھ کر اکیلا نہیں بیٹھ سکتا۔ ہر شخص مجھے اس چیز سے منع کرتا رہا۔ حتیٰ کہ ماں باپ بہن مگر میں ان کے خلاف چلتا رہا۔ یہ تکمیل انسانیت کا راستہ ہے۔ یعنی سابقین الالاقام۔ قرآن اسی بات کے متعلق ۱۲۸ میں کہتا ہے **وَلِكُلِّ وُجُوْهُ اِلٰہِ اِسٰی** کے متعلق سورۃ تغابن میں تنبیہ کی ہے **یَوْمَ نَجْعَلُ لَیْمٍ یَّوْمَ الْجَمْعِ** یہی یوم تغابن ہوگا۔ ہمارا فکر یہ ہے کہ مسلمان اپنی قوم کے علاوہ سب کو باطل پرست سمجھتا ہے۔ یہی بات ہے کہ مسلمان قوم کو اس خیال نے سابق یعنی سبقت لے جانے سے محروم رکھا ہے حالانکہ قرآن صراحتاً کہہ رہا ہے کہ اول کتاب سب برابر نہیں ان میں صالح لوگ بھی ہیں اور ان میں باطل پرست بھی ہیں اور اسی طرح ہر قوم میں سوتے ہیں۔ سابق صالحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اجتناب باطل پرستوں کے اخلاق سے ہوتا ہے۔ اس طرح انسان نیک اور بد لوگوں کے درمیان تمیز کر سکتا ہے اور اس کے دل میں حق مستقر ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی جانب سے اس کے دل میں نور آسکتا ہے۔ **وَ اِن مِّنْہُمْ لَفَرِیْقًا اِلٰہِ اِسٰی** اہل علم استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن عظیم اللہ کے فضل سے ہمارے نزدیک محفوظ ہے۔ اور فقہار کے ہاں یہ بات بھی مسلم ہے کہ تفسیر الفاظ سے نکالنا ٹھیک نہیں بلکہ جو کچھ نبی سے تو اتر اور شہرت سے ثابت ہو اور شہرت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ قرون راشدہ کے بعد تو اتر باقی رہے۔ یعنی فتنہ کے بعد۔ فرق اس بات سے یہ ہوگا کہ زمانہ خیر میں تو اتر نہ رہا ہو۔ یعنی جو اصل میں اُحاد کے درجہ پر ہو اور قرن اول کے بعد تو اتر ہو اور مشہور ہے۔ رازی کی احکام قرآن میں یہی تفسیر ہے۔ اور جو کچھ بھی اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ وہ اصطلاحات اختراع کرتے ہیں فقط مذاہب پر غلبہ کے خیال سے۔ پس ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور

اور اگر پڑھا ہر کتاب کی تفسیر نہیں ڈال دینی چاہیے ہاں جو متواتر اور مشہور ہو وہ درست ہے آج ہم حق کے
 تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے علمد جہاں بھر کی حضرات قرآن کی تفسیر میں جمع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد
 نبوت کے طور پر اسے مسلمان پیش کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن اور تفسیروں میں موجود ہے۔

اور تمام مسلمان بچارے خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ تفسیروں میں موجود ہے وہی قرآن کی مراد ہے۔ اس طریقے
 ہم قرآن میں باطل چیزیں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام ولی اللہ کو جزا بخیر دے کہ انہوں نے ہمیں اس بات
 کی ہدایت کی۔ اور متنبہ کیا۔ مگر ہم مسلمانوں کو اس بات میں ملوث دیکھتے ہیں۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ

کسی بشر کا انہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کے

ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر لیکن

كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ

یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم - سکھاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ

تَدْرُسُونَ ﴿٥٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ

بھی پڑھتے تھے اے اور نہ کہے کہ تم کہ تمہارا فرشتوں اور پیغمبروں کو

أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٦٠﴾

رب کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو

ہمارے نزدیک طریقت کے اکابرین میں سے امام عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مقبول ہے۔ اور جو

کفر ہندوؤں میں موجود ہے وہ اس شیخ کے نام سے جاہل فقہار مسلمین اور زاہدوں نے مسلمانوں میں پھیلا دیا،

جب ہم نے اس کی کتاب فتوح الغیب پڑھی تو ہم حیران ہوئے کہاں یہ شیخ اور کہاں یہ کفریات جو

لوگوں نے اس کے نام پھیلا دی ہیں۔ اور تقریباً اسی طرح تمام اقوام اسلام میں یہ بات موجود ہے۔

پس اس حالت پر صبر کرنا دین کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو مصلح کا منتظر ہے کہ کوئی

مصلح آئے گا۔ اور ان امور کی اصلاح کرے گا۔ وہ کشاید اس لئے منتظر ہے کہ ہم انتہائی درجہ تک

فساد پھیلا پھیل گئے۔ اور کوئی اگر اصلاح کرے گا۔ ہم نے شیخ ولی اللہ اور ان کے متبعین کی کتب

طریقت کا مطالعہ کیا ہے۔ قول جمیل، صراطِ مستقیم، جمعات، ربیعات اور اسی طرح کی اور نام ہیں تو ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اولیاً امت محمدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر خرافات ان کے ساتھ منسوب کر کے پھیلائی جائے۔ اور ہم مان لیں ہم نے مسلمین کی ایسی جماعت بھی دیکھی ہے جو بالکل صوفیا کے طریقوں کے منکر ہیں اور ایسے لوگوں کو نہیں مانتے جن کا خیرۃ القاریس سے تعلق ہے اور وہ مسلمین پر طریقت سے منسوب شخصیت کو باطل قرار دیتے ہیں ہم محمد اشدان میں سے بھی نہیں ہیں بلکہ ہمیں فرقان کے ذریعہ امام ولی اللہ کی اتباع سے ہر چیز حاصل ہو چکی ہے۔

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ

اور جب یہ اللہ نے ہدایت
نہیں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا
کتب اور

حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

۲ ہر آیت تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتا دے تمہارے پاس وہی کتاب کہ تو اس رسول پر ایمان

بِهِ وَلِتُنصِرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ

لاؤ گے اور اس کو منکر کرے
نہا یا کر کیا تم نے قرار کیا
اور اس شرط پر
میرا ہدایت قبول

أَصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ

کی
ہوئے ہم نے اقرار کیا
نہا یا تو اب گواہ
اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ

الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

ہوں
پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد تو وہی لوگ
ہیں

الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ

نازبان
اب کوئی اور دین دھونڈتے ہیں سوا دین اللہ کے
اور اسی کے حکم میں ہے جو کوئی

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالَّذِينَ يَرْجِعُونَ ﴿٨٣﴾

آسمان اور زمین
میں سے
خوش سے یا نا چاہی سے
اور اس کو ظن سب پھر جا رہے

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ

تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اُنزا ہوا
اور جو کچھ اُنزا ہوا
ابراہیم پر اور

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ

اسماعیل پر
اور اسحاق پر
اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر
اور جو کچھ ملا

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ

موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ہم جدا نہیں کرتے

بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ

ان میں کسی کو اور ہم اسی کے زمانہ بردار ہیں اور جو

يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ

کون چاہے سوا دین اسلام کے اور کوئی دین سواس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

آخرت میں خراب ہے

۸۴، ۸۵ انبیاء کا قرب میں ایک درجہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کے پاس انتہا نہیں ہوتی، تمام معاملہ اللہ کے ہاتھ

میں ہے۔ ہر نبی خواہ کتنا عظیم ہو جیسے موسیٰ بنی اسرائیل میں یا خاتم الانبیاء یہ تمام اللہ کے امر کے تحت ہیں اور

خود مستبد نہیں، اللہ نے ان سے عہد لیا کہ تمہارے بعد کوئی نبی آئے تم اس پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے اس

بات کا اقرار کیا اور ایمان لے آئے، اس میں ایک حکمت ہے کہ جو شخص انتہا باکمال کو پہنچ جائے وہ عام لوگوں

کے نزدیک رب سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ہر ایک سے عہد لیا گیا کہ وہ حکم الہی کا اتباع کریں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے

اللہ نے ان کو تکویم دی۔ لیکن لوگ اپنے نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اسے انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اسی

واسطے قوم اس شخص کے گرد لپٹ جاتی ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ جماعت دیوبند میں کیا ہے کہ ہمارے

شیخ کے شیخ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کیا ہم نے ان سے یہ چیز لے کر عام جموں

میں بیان کی تو لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو ہمارے مشائخ اس کو تعریف سمجھتے ہیں۔ ہم پر شاہ اسماعیل

کے زمانہ سے اس کی تصریح ہوئی کہ اللہ ہمارے نبی سے کئی حصے اعظم ہے اور وہ قادر ہے کہ اس طرح کے

سینکڑوں انبیاء پیدا کرے اگرچہ یہ بات باطل پرستوں کو بُری لگے۔ لیکن مبالغہ مدح انبیاء میں جاہلوں کے

لئے تحریف دین کا سبب بن جاتا ہے۔

افغیر دین اللہ اطاعت اور امر تمام کا تمام فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تعجب ہے اس قوم پر جو

ابوحنیفہ اور شیخ عبدالقادر اور نقشبندی کی تعظیم اتنی کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ماں کوئی درجہ ہی نہیں

رہتا۔ اور یہ تحریف کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

۲۵۰۸۴ کیفیت کے مفہوم کی شرح ہے۔ قلنا اٰمنا... مسلمانوں انبیاء اگرچہ غیر خلفاء میں سے ہوں ان کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے اور یہی اسلام ہے اور جو اسے چھوڑ دے وہ اہل حق نہیں گویا نصاریٰ اور یہود کی حالت اس دعویٰ کے غیر موافق ہے البتہ چند لوگ ان میں مستثنیٰ ہیں آیتہ ۹۱ میں اشارہ ہے۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَرَّ هُدًى وَآ

کیزکر را، دینا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لاکر اور گواہی دے کر

أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

کوبیشک رسول سچا ہے اور آیتیں ان کے پاس نشانیاں روشنہ اور اٹھ راہ نہیں دیتا

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ أَنَّن عَلَيْهِمُ

ظالم لوگوں کو ایسے لوگوں کا سزا یہ ہے کہ ان پر

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۸۸﴾ خَالِدِينَ

لنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی ہمیشہ رہیں گے

فِيهَا لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۸۹﴾

اس میں نہ بچا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو زحمت ملے

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ

گر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کیئے توبیشک اللہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۹۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ

غفور رحیم ہے جو لوگ مکر ہوئے ان کو

ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿۹۱﴾

بڑھتے رہے انکار میں اگر توبہ نہ ہوگی ان کی توبہ اور دیکھا ہیں گمراہ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ

جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی توبہ نہ ہوگی کسی

أَحَدِهِمْ مِّلَّ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ

ایسے سے زمین برابر کر سونا اور اگرچہ بدلا دے اسے اس قدر سونا ان کر

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار

یہ کفر وہ ہے جو ارتداد بعد الایمان ہوتا ہے۔ من اہل الکتاب جب نبی کو پہلی بار دیکھتے ہیں اور وہ نبی اسرائیل کے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رسول حق ہے اور بیانات کی تصدیق کرتے ہیں لیکن ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی اپنی قوم کی ہدایت پر اکتفا کرے گا اور ہمیں اپنی اتباع کی دعوت نہ دے گا۔ یعنی دعوت اسلامیہ کو درجہ اولیٰ پر سمجھتے ہیں پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت تو جمیع اہل ارض کے لئے عام ہے تو کفر کرتے ہیں اس لئے یہ حق سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ شروع ہی سے ملاحظہ تھے وہ حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے وہ بھی کافر ہیں اور جب ان سے دین کی امانت سلب کر لی جائے تو ان کا کوئی مددگار نہیں، اور رسول اللہ کی تصدیق سے مانع نہیں حُب دُنیا اور حُب اموال ہے۔

اس کا اشارہ ۹۲ میں ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَهُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی تکمال جب تک نہ خرچ نہ کرنا اپنی پیاری چیز سے کچھ اور جو چیز خرچ کر

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ ۚ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي

کے سوا نہ کر معلوم ہے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی

إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ

اسرائیل کو مگر وہ جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے اپنے اوپر اور تورات نازل

أَنْ تَنْزَلَ التَّوْرَةَ ۖ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا ۚ إِنَّ

نازل ہونے سے پہلے تو کہہ لاؤ تورت اور پڑھو اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ ۚ فَمِنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكِذْبَ مِنْ

پچھے ہو پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ اس

بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٢﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ

کے بعد تو وہی ہیں جس سے بے انصاف تو کہہ سکتا ہے یا اللہ نے

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٣﴾

ابتداء میں جو جہاں دینا ابراہیم کے جو ایک ہی کا پورا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والا

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَ

بیشک سب سے پہلے جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور

هُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٤﴾ فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

اور ہدایت جہان کے لوگوں کی اس میں نشانیاں ہیں ظاہر جیسے مقام ابراہیم

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

اور جو اس کے اندر آئے اس کو امن ملا اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي

جو شہین قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی اور جو ماننے تو پھر اللہ ہر راہیں رکھتا ہے جہاں کے

الْعَالَمِينَ ﴿٩٥﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

لوگوں کے تو کہہ اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے آیتوں سے

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ

اور اللہ کے دربر ہے اور جو تم کرتے ہو تو کہہ اہل کتاب کیوں

تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ

دراختے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب اور

أَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ يَا أَيُّهَا

تم خود جانتے ہو اور اللہ ہے خبر نہیں تمہارے کاموں سے

الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

ایمان والو اگر تم کہنا تو سنیے بعض اہل کتاب کا

میں سے تھے مگر وہ ہر جمعہ کو نماز کے لئے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تھے۔ اور نماز سے فراغت کی حالت میں بھی مسجد نبوی میں اجتماع کرتے تھے یعنی جمعہ کے علاوہ بھی یہ صادق آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں ہوئے تھے۔

قولہ خیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یعنی اہل قباجو مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نہ کہ مسجد قبا میں مسجد قبا وہ مسجد ہے جو نبی کے راہ ہجرت میں باقی مساجد کے علاوہ ایک مسجد ہے وہ مسجد نبوی نہیں بلکہ وہ مسجد قبا ہے۔ پس وہ مسجد جسکی تقویٰ پر بنیاد ڈالی گئی وہ مسجد نبوی ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تینوں مسجدیں حرکت دینیہ عالمیہ کے مراکز ہیں۔ انہی کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور مرکز عالمی کے لئے سفر صرف ان تینوں مسجدوں کے لئے ہوتا ہے۔ پس شد رجال کے بارہ میں جو جھگڑے پیدا ہوئے اور پھیل گئے ان میں دعوت کے دونوں درجوں کا التباس نہیں، بلکہ ممنوع یہ ہے کہ شد رجال مرکز عالمی کے لئے ان تینوں کے علاوہ نہ ہو۔

اور شد رجال مراکز قومید کی طرف بھی منہی میں داخل نہیں بہت سے اہل علم دونوں درجوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ بھی قرآن کے ترجمہ کرنے کی طرح متنازعہ ہے۔ اقوام عظیمہ کے لئے عجمی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ایک جماعت سے ہے جائز نہیں سمجھتی۔ اور کہتی ہے کہ متن عربی کا حفظ تمام مسلمانوں پر فرض ہے تاکہ حرکت عالمیہ محفوظ رہے۔ لیکن قرآن کا ترجمہ کسی قوم کی زبان میں حرکت قومید کے لئے کیا جائے تو یہ جائز ہے ممنوع نہیں۔ اہل ہند قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اس سے کیا ضرر ہے۔ بلکہ ان کے لئے قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بہت سے اہل علم سے یہ سوال کریں کہ ترجمہ کیا جائے تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتے اور اسے جائز نہیں سمجھتے یہ اس لئے کہ وہ بعثت کے دو درجوں میں فرق نہیں کہتے خید آیات بتینت یعنی جس کے لئے ایسا قلب میسر ہو وہ بحالت اتصال باللہ اور اتصال بظہیرۃ القدس کی حالت میں وہ محل مبارک میں مجرد ورود سے آیات بنیات دیکھتا ہے البتہ وہ خرافات جو جہلا کیلئے وضع کی گئی ہیں ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ مقام ابراہیم یہ پتھر بھی آیات بنیات میں سے ہے۔ اسی طرح حجر اسود بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اس وقت جب وہ لوگ آپس میں ہمد قسم کرتے تھے تو وہ پتھر رکھ دیتے تھے۔ لہذا اس عادت جاریہ کے مطابق حضرت ابراہیم نے بھی مسجد میں پتھر رکھ دیا اور وہ محفوظ ہے جس نے اس پتھر کو چھوا لیا گو یا وہ ہمد ابراہیم میں شامل ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ جو صحاح اربعہ جو لیشوع کے سفر آیت (۲۶) اور اس ۲۷ میں لیشوع نے قابل کے لئے عہد قطع کیا اس دن ان کے لئے فرض اور حکم بنا دیا۔ یہ بات لیشوع نے اللہ کی شریعت کے سفر میں لکھی ہے۔ اور

ایک بڑا پتھر لیا اور وہاں اسے نصب کر دیا بلوطہ کے نیچے جو مقدس رب کے نزدیک ہے پھر شیوع نے تمام قبائل سے کہا کہ یہ پتھر ہم پر شاہد ہے اس لئے کہ اس نے رب کا کلام سنا ہے جو کہ ہم نے تکلم کیا ہے پس یہ تم پر شاہد ہوگا تاکہ تم اپنے خدا کا انکار نہ کرو (۳۸) اور اس طرح زمانہ ابراہیم میں عادت تھی اور شیوع کے کلام کا معنی یہ ہے کہ یہ پتھر خدا کے نزدیک ہماری شہادت کی علامت ہے۔ ومن دخلہ ۱۰ یہ حرم پر اس شخص کے لئے واجب ہے جو ابراہیم پر ایمان لایا اور یہ اسے امن یعنی صاحب امن بنا دیا گیا پس لوگوں کی عاجزی کے باعث اور ابراہیم کی اتباع کے باعث وہ امن والا ہو جائے گا۔

الامن

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ لِمَنْ يُرِيدُ الْحَرَامَ طَيِّبَاتٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 کفر کرے گا پس اللہ غنی ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے شعار کی تعلیم ایمان کے اجزا میں سے ہے (۹۷) تمام شد۔

اس کے بعد چار آیتیں ہیں جو اہل کتاب کی نبی کے لئے آئی ہیں۔ کہ وہ حج سے مت روکیں کیونکہ یہ مرکز ابراہیمی ہے کیا بنی اسرائیل میں سے کوئی قادر ہے کہ شعار ابراہیم کا انکار کرے۔ یہ بات (۱۰) تک ہے۔ اس کے بعد بیان ہے اس بات کا کہ جو مسلمانوں پر اس مرکز میں واجب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

اے ایمان والو! ڈرتے ہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرتا اور نہ مرے

مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۷﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

مسلمان اور مضبوط پھڑو رہو اللہ کی سب مل کر اور پھرت نہ ڈالو

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اور جب کہ تھے آپس میں دشمن پھر الفت

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى

دشمن تھے دلوں میں اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی اور آتھے گئے

شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ایک آگ کے گڑھے کے پھر آگوں سے نجات دیا اس طرح کہتا ہے اللہ

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ

آپ پر آیتیں تاکم راہ پاؤں اور چاہئے کہ رہے آپ میں ایسا جماعت ایسی جو جلاتی ہے

إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

تیکھاں طرف اور حکم کرتے رہے اچھے کاروں کا اور منع کریں برائی سے

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

اور وہی پیچھے اپنی راہ کر اور مت ہو ان کی طرف جو

تَفَرَّقُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ

تفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صحت اور ان

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

کہ ترا عذاب ہے جس دن کہ سفید ہو گئے بعض منہ اور سیاہ ہو گئے بعض منہ

فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ

سودہ ہو گئے کہ سیاہ ہوئے نہ ان کے اسنے کہ جانیگا کہ تم کا فر ہو گئے ایمان لاکر

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ

اب کچھ عذاب بردار اس کو کرنے کا اور وہ لوگ کہ

أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

سفید ہونے نہ ان کے سو رحمت میں ہیں اللہ کی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ

ہم میں اللہ کے ہم سناتے ہیں تم کو ٹیکہ سبک اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا

ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ظلمت اور اللہ ہی کا ہے جسے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں

وَالِإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٩﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے ہر شے اور تم بہتر سے امتوں سے برتر ہو گئے

لِلنَّاسِ تَاهِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

سب سے بہتر ہو گئے اور تم نے ہر اچھے کاروں کا اور منع کیا ہے ہر برے کاروں سے اور

تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لئے بہتر ہوتا

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ كُنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا

کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں فاسق ہیں وہ کچھ نہ بگاڑیں گے تمہارا

أَذَىٰ وَإِنْ يُلْقَاكُمْ يُؤَلُّوْكُمْ أَلَدَبَارًا قَدْ تَمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١١١﴾

شاننا زبان سے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی

ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقَفُوا إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ

ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں سوائے دستِ آویزِ اللہ کے

وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبَغَضٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ

اور دستِ آویزِ لوگوں کے اور کیا انہوں نے مند اللہ کا اور لازم کر دی گئی ان کے آویز

الْمُسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

عاجندی = اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے اور تو کرتے ہیں

الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

پہنچوں کر ناحق = اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ

دوسب برابر نہیں اہل کتاب میں ایک فرقہ ہی سیدھی راہ پر پڑھتے ہیں آیتیں

اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يَوْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ

اللہ کی راتوں کے وقت اور وہ سجدے کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

قیامت کے دن یہ اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں برے

الْمُنْكَرِ وَبِشَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

کاموں سے اور درڑتے ہیں نیک کاموں پر اور وہی وہی نیکہ سنت ہیں

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کا اس کی برکت ناقدری نہ ہوگی اور اللہ کو خبر ہے ہر چیز کا وہ ان کی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ

وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کا منہ آویٹے ان کو ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے آگے

اللَّهُ شَيْئًا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

کچھ اور وہ لوگ رہنے والے ہیں آگ میں اور ان کی وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ

جو کچھ خرچ کرتے اس دنیا کی زندگی میں اس کی مثال جیسی ایک ہوا کا اس میں ہر حال

أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمْ

جانگی کہتے کہ اس قوم کی کہ انہوں نے اپنے حق میں بنایا تھا پھر اس کو نہ بد کر گئی اور اللہ نے ان پر ظلم

اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

نہیں کی لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں

حق، تقویٰ کے معنی اقامتِ عدل ہے۔ اور اسلام کے معنی جمیع احکامِ الہی کی اطاعت ہے یہ دونوں امر

مبہدِ حرام کے شعائر میں سے ہیں (۱) یہ کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ (۲) اللہ کی نازل کردہ اشیاء میں سے کسی کا

انکار نہ کیا جائے، واعتصموا بالذی یتبیین حکم ہے یعنی اللہ کی رسی مضبوط پکڑنا اجتماعی طور پر اللہ کی رسی سے

مراد قرآن ہے۔ وَلَا تَقْفُوا الذی اس کے دو قسمیں ہیں قسم اول وہ فرقہ ہے جو قرآن کریم کو مضبوطی سے

پکڑتا ہے۔ قسم دوم اعتصام بالقرآن کو ترک کرتا ہے جیسا کہ اہلسنت اور خوارج ایک طرف ہیں اور شیعہ

دوسری طرف ہیں، دوسری قسم یہ ہے کہ تمام اسلامی گروہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اعتصام

بالقرآن کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن تشریحات ادیان متفرقہ کی طرح ہو گئی ہیں یہ بھی پہلی قسم کی طرح ممنوع ہے۔

دا ذکر دانعة الله.... تقفون چوتھا حکم اس مسجد اور اس مرکز میں یہ ہے کہ ولکن منکم ۱۰۴ تا ۱۰۵ یہ اس

ات کی تہنیت ہے کہ وہ اعتصام بجل اللہ میں اہل کتاب کی طرح اختلاف نہ کریں۔ وَلَا تَقْفُوا.... تکفرون۔

کفر بعد الایمان ایسا ہے جیسا تفرق بعد الاجتماع اور اختلاف بعد الاتفاق۔ اس بیت کو تمام اقوام عالم میں

اقامتِ عدل کا مرکز بنایا گیا ہے۔ واللہ ما فی السموات.... الامور اور اس کے بعد کہتم خیرا مہ اخذ

للناس . . . عن المنکر یہ جماعت حرکت عالیہ کو قائم کرنے والی ہے کیوں کہ اس جماعت کے لوگ عدل قائم کرتے ہیں۔ اور ظلم کو ختم کرتے ہیں۔ قومون باللہ یعنی اعتصام بحبل اللہ کرتے ہو پھر اہل کتاب کا حال ذکر کیا گیا ہے۔ بمقابلہ مومنین کے۔ اور یہ سب کچھ مومنوں کے لئے تنبیہ ہے کہ وہ ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ خدا نے مومنین پر یہ اتمام کیا ہے کہ جو قسم بھی تعلیم کی لائے گا اس کے دوسرے پہلو میں اہل کتاب کی حالت بھی لائے گا۔
ولو امن اهل الكتاب کا تو ایعتدون یہ آیت ہم بقرہ میں شرح سے بیان کر چکے ہیں (۱۱۲)

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و عیسایان و عدوان قلیل درجہ سے کرتے کرتے ایسے درجہ تک پہنچ گئے ہیں کہ ان پر مسکنت اور ذلت لازم کر دی گئی اور ان کے لئے کوئی حکومت باقی نہ رہی۔ اور دوسری اقوام کے ماتحت رہنے لگے۔ پس اگر مسلمان اعتصام بکتاب اللہ میں کوتاہی کریں گے تو بتدریج وہ بھی اس درجہ تک پہنچ جائینگے پھر اللہ تعالیٰ نے صراحتہ فرمایا ہے کہ لوگ یہ خیال مت کریں کہ تمام اہل کتاب بدبخت ہیں۔ نہیں بلکہ وہ برا نہیں۔ لیسو سوا علیہم بالمتقین اسی طرح ہر وہ قوم جس کے پاس اللہ کی کتاب پہنچی اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور کفر نہ کیا۔ وہ متقی ہیں اللہ جانتا ہے۔ پس جب ہم دوسری قوموں کے نیک لوگوں اور اسکے ساتھ کو تسلیم کریں ہم پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی کہ ہم حرکت عالیہ کی مرکزیت سپرد کر دی گئی ہے۔ اس لئے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے سبقت کریں ورنہ توازن باقی نہ رہے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۱۱۶ اور ۱۱۷ میں ان الذین کفرو انفسہم یظلمون یہ حال

ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اہل کتاب میں کفر کیا ان کے لئے حسنت میں سے کوئی چیز نہیں اس کے ساتھ فصل رابع ختم ہوئی جس میں ان واجبات کا ذکر ہے کہ حرکت عالیہ کے قائم کرنے والے امور قائم کئے جائیں

۱۱۸ تا ۱۲۰ اس بات کی تصریح ہے کہ اہل کتاب سے ان کے اعمال باطلہ میں اشتراک منع ہے۔ اور یہ اس لئے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں جنگ قائم ہوگی اس لئے ان سے قطع تعلق کرنا لازم ہے۔ یعنی باطل میں ان سے اشتراک مت کرو۔ اور اہل کتاب سے مراد یہود و مدینہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ

لے ایمان والو نہ بناؤ عیبی کسی کو اپوز کے سرا وہ کی نہیں کرتے

خَبَالًا وَذُؤَامًا عَنِتُمْ قَدْ بَدَّتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ

تہاری خزاں میں ان کی خوشی ہے تم بے رحمی سے تمہاری نکلے پڑتے دشمنی ان کی زبان سے

وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ

اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے، انہیں بتا دیے تم کو کہ جتنے اور تم کو

تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ هَانَتْ أُولَاءُ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يَحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ

مقل ہیں سنو تم لوگ ان کے دوست ہو اور تمہارے دوست نہیں اور تم سب

بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذْ التَّقْوَىٰ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا عَصَا

کتابوں کو پڑھتے اور جب تم سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کٹ کٹ کر

عَلَيْكُمْ إِلَّا نَامِلًا مِنَ الْغَيْظِ ۗ قُلْ مَوْتُوْا بِغِيظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ

کہتے ہیں تم پر انگلیاں نعرے سے تو کہہ دو تم اپنے غم میں اللہ کو خوب

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣٩﴾ إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَاتٌ لِّسَوْءِهِمْ

معلوم ہیں دلوں کی باتیں اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو یہی لگتا ہے ان کو

وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُوا وَاسْتَقْوُوا

اور اگر تم پر بھلائی کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے اور اگر تم پر برائی اور نہتے ہو

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٤٠﴾

تو کچھ دھوکے کا تمہارا ان کے فریب سے بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے پاس میں ہے

عَدَّتْ مِرْأَتُكَ تَبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ

اور جب میری نکاح تو اپنے گھر سے جملہ مکہ مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر اور اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٤١﴾

سب کچھ سنتا اور جانتا ہے

یہ ایمان بالکتاب اسی طرح آج تک قائم ہے جیسے ہمارا ایمان کتب حدیث سے ہے یہ ایمان ایسا

ایمان نہیں جیسے ہمارا ایمان بالقرآن ہے کیوں کہ اس ایمان سے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے اماں اولی اللہ ہمارے نزدیک ہیں

فصل سادس

۱۲۱ سے ۷۹ تک ان غلطیوں کی بیان ہے جو احد میں انہوں نے کیں اور وہ سنی و بزولی کا

سبب بنی نمون جب قرآن پر ایمان لے آئے۔ عزم مہم کر لے تو اس کے فکر میں بزولی نہ آئے گی۔ اور جب بزولی کرے گا تو جبران ہوگا۔ سنی یہ ہے کہ احکام کی رعایت نہ کرنے سے بزولی ہوتا ہے۔ اول اس کی سمجھ پوری نہیں ہوتی۔ حکیم، معلم، عظیم انہیں علم جزئی سے واضح کرتا ہے۔ اور اس غلطی کا پتہ دیتا ہے۔ جس کو وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر تحصیل اجزا کرتا ہے۔ اس کے بعد سمجھ مستقیم ہو جاتی ہے۔

اگر بزولی پیدا ہو تو اس کے اسباب کی تفتیش کرتا ہے۔ ہمارے شرح نے بل میں ہمیں خط لکھا تھا۔ ایمن مشوکہ مرکب میدان راہ را۔ در سنگلاخ بادیرہ پیمیا بریدہ اند۔ نو میدہم مباحث کہ زندان بادہ نوش۔ ناگاہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند۔

فصل اول سے فصل سادس کی فصول ثانویہ سے ۱۲۱ سے ۸۹ تک میدان قتال کے لشکر میں

جب بزولی واقع ہو جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ قائد کی تنظیم کو برا سمجھنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس فصل میں نبی کی غلطی کی نفی کی گئی ہے واذ غدوت تبوی المومنین۔۔۔۔۔ علیہم یہ اس بات کی تعیین ہے کہ نبی اس معرکہ میں پیش کا قائد ہے۔

اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِّنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّمَا دَعٰ عَلٰی

جب قسم کیا۔۔۔۔۔ در فرقوں نے تم میں سے کہ ناردی کریں اور اللہ مددگار تمہارا اور ایشی

اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۲۳﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ

پر چاہے ہر دوسر کریں مسلمان اور تمہاری مدد کر چکا ہے اور بدر کی لڑائی میں اور تم

اِذْ لَبَّيْٓتُمْ فَانْقَرَبْتُمْ اِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۴﴾ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

کڑورنے سے جرات سے تاکم احسان مان جب ترچنے کا مسلمانوں کو

اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يَّمْدُدْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ

کی تم کو کوئی کافی نہیں کہ تمہاری مدد کر بھیجے رب تمہارا تین ہزار فرشتے

مَنْزِلِيْنَ ﴿۲۵﴾ بَلٰٓءِ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَاٰتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ

آسمان سے اترنے والے ایسے اگر تم صبر کرو اور بچنے سے اور وہ آج آج ہے اس دم

هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

تر متر بیچے تمہارا رب پانچ ہزار فرشتے

مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ

نشان اور ٹھوسوں پر اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کی اور تاکہ تمہیں جو تمہارے

قُلُوبِكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

دلوں کو اس سے اور مدد ہے مران اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست سے حکمت والا

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا

تاکہ ہلاک کرے یعنی کاسندوں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جاویں

خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ

مردم ہرگز تیرا اختیار کچھ نہیں یا ان کو توبہ دیر سے

عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَاللَّهُ مَا فِي

ضارتوں کے یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق یہ ہیں اور اللہ ہی کا مال جو کچھ

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے بخش دے جس کو چاہے اور عذاب کرے

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

جس کو چاہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

پہلا فساد (خرابی) اس بات سے پیدا ہوا کہ لشکر میں جو منافق تھے وہ راستے سے ہٹ گئے اس سے جماعت کے

عزم میں کچھ فتور آگیا۔ اذہمت طائفتین... المؤمنون۔ اور اللہ کی

مدد نبی کی قیادت میں ہے جیسا کہ بدر میں ہوا اس کی طرف اشارہ ہے ۱۲۳ میں ولقد نصرکم اللہ بئذی

ان آیات میں تین یا چار ہزار لاکھ کی امداد کا وعدہ ہے۔ لیکن اُحد میں اس امداد سے وہ کیوں محروم کے

گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات استعداد پیش اور اطمینان قلب پر منحصر ہے۔ نیز یہ کہ اتباع امر اللہ

میں فتور نہ ہو جب کسی امر عظیم کا ارادہ کریں اور عمل کا مصمم ارادہ کریں اور قوت کافی نہ ہو تو اس حالت

میں تاہد لاکھ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے انہیں پانچ یا سات ہزار کی ضرورت تھی نزول منزلین

میں اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مدد عالم مثال سے نازل ہوئی۔
 عالم مثال عالم عناصر سے اوپر ہے جب عالم مثال سے کوئی چیز آئے اسے نازل کہتے ہیں ہم اس بات سے
 دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ مدد ملا رسافل کے فرشتوں سے آتی ہے۔ جب کوئی قوم اتباعِ اوامر کے لئے کھڑی
 ہو جائے اور وہ امر ملا اعلیٰ سے بواسطہ نبی آئے اور عمل کا مصمم ارادہ کر لیں تو ملا رسافل کے ملائکہ فطرۃ
 مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی امداد کریں اگر وہ اسکے ضرور تمند ہوں۔ اور ان کی امداد مومنوں کے دلوں میں فتح
 کے خیالات پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ نیز وہ ملائکہ کفار کے دلوں میں شکست کے خیالات ڈالتے
 ہیں۔ جب کہ امام غور کر رہا ہو یا آپس میں مشورہ کر رہے ہوں۔ تو مشورہ کرنے والوں کے قلوب میں تدبیر خاں
 کا اہام کرتے ہیں بایں شکل کہ وہ حق کے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اور خیالاتِ راست کو مزین کرتے ہیں
 یہ ملا رسافل کا عمومی حکم ہے کبھی ملا رسافل کے فرشتے انسان متمثل ہو کر قتل و ضرب کے اعمال میں اُس
 وقت شریک ہوتے ہیں۔ اب قتل و ضرب متعین ہو جائے بغرضیکہ ملائکہ کی تائید قوم کے ثابت قدم اور
 عامل ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ بدر میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اُحد میں اسکے خلاف تھے۔ مجاہدین
 کی جماعت میں بزودی کے خیالات جاری ہو گئے۔ اس لئے وہ امداد ملائکہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ قائد کی
 بد نظمی کے سبب سے نہیں بلکہ منقول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایسا عمل کیا جس سے انسانیت
 کیلئے مستقل طریقہ جاری ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا وہ مدینہ کے باہر چلے جائیں
 یا شہری دیوار کے اندر قتال کریں۔ لوگوں نے اختلاف کیا۔ عام طور پر جوانوں نے اور بوڑھوں کا گروہ
 جو بدر سے عدم علم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے وہ شہر سے باہر جانے کے حق میں تھے۔ اور اکثر بوڑھے
 مدینہ کے اندر دفاع کا میلان رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ
 وہ اعلیٰ درجہ کے عزم ظاہر کرنے والے حصہ کی تائید کر سکیں۔ نیز یہ کہ دوسری جانب سے ان کے حریت کے افکار
 ظاہر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رجحان شیوخ کے ساتھ ظاہر کیا کیوں کہ وہ ضعف کی حالت میں
 تھے۔ تاکہ لوگ انہیں حقیر نہ سمجھیں۔ پھر بحث کے بعد اکثریت کی رائے خروج کے حق میں واقع ہوئی۔
 تو نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے ان تصدیق کی مشورہ کا یہ طریقہ ہے اور سنت نبوی یہ ہے۔ اس دن جوانوں
 کی اکثریت غالب آئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ موافقت کی۔ اور پہلی رائے کو ترک
 کر دیا۔ روئے زمین پر اس سے بہتر مشورہ کا کوئی قانون نہیں۔

لیکن مسلمانوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مشورہ یعنی شوریٰ اور اس کے قوانین سے اعراض کرتے ہیں۔ مسلمان شوریٰ کی پروا نہیں کرتے جیسے کہ استنجا کے ڈھیلوں کی سنت کا خیال کرتے ہیں۔ یہ ہر فرقہ و حدیث پڑھنے والے کو معلوم ہے۔ لیکن وہ حکومت سے جہالت و نسیان کی وجہ سے ذلیل ہو گئے اور معاملہ برعکس کر دیا۔ مسلمانوں کی اجتماعیت عام طور پر برباد ہو گئی۔ پھر شوریٰ کی اس سنت کے خلاف جب منافق راتے سے لوٹ گئے تو لشکر میں بزدلی کے جرائم پھیل گئے۔ اس حالت میں ملائکہ کی امداد کیسے ممکن تھی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے ۱۲۶، ۱۲۷ میں دما جعلہ اللہ الّا بشریٰ لکم..... خائبین یہ امداد بشارت کے لئے اور اطمینان قلب کے لئے ہے۔ یہ بشارت اور یہ اطمینان دشمنوں کو قطع کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جب تم قطع اعداء کا ارادہ ہی نہیں کرتے تو بشارت اور اطمینان کیسے ہو۔ پھر اس بات کی وضاحت ہے کہ حکم اللہ کا اور اس میں بھی ایک حکمت ہے جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جس نے بزدلی اور کت کا تجربہ نہیں کیا۔ اس کی رائے قیادت کی مستقیم ہو ہی نہیں سکتی۔ عرب میں مثال مشہور ہے کہ وہ تجربہ کار ہی حکیم ہوتا ہے جس نے فٹل و ہزیمت کا تجربہ کیا ہو اور یہی مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جرح واقع ہوا اور ارادہ کیا کہ ان کے لئے بددعا کریں مگر انہیں اس سے منع کیا گیا۔ اس کی طرف اشارہ ۱۲۸ میں ہے۔ لیس لک من الامر شیء ادیتوب.....

فانہم ظلمون کیا فٹل و ہزیمت کا تجربہ بغیر قائد کی تکلیف کے ساتھ اصابہ آنے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! تو نبی پر بار بار جو مصائب آئے وہ اس لئے کہ انہیں اصحاب کو تجربہ ہو اور مستقیم ہوں۔ سچی کہ ان میں ایک سخت بات پھیلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہو گئے مگر اس کے باوجود بھی وہ سست نہ ہوئے۔ یہی فطرۃ مستقیم ہیں، اور وہ بھی ہیں جو متزلزل ہوئے۔ ان کا ظلم و گناہ ظاہر ہے لیکن وہ یا عذاب کے مستحق ہیں یا اللہ کی ہرمانی کے۔ یہ کام اللہ کے سپرد ہے۔ نبی کا یہ کام نہیں۔ نبی نے ان کے ساتھ جنگ کی تو یہ اس کا حق ہے کیوں کہ وہ مدینہ پر لشکر کش ہوئے لیکن نبی کا یہ حق نہیں کہ ان کے لئے بددعا کرے اس طرح سے سب اللہ کے حکم کے ماتحت ہو گئے۔ اور نبی بھی ممکن ہے کہ بعض امور میں خطا کرے پس وہ خطا اللہ کی طرف منسوب نہ ہوگی۔ اور وہ خطا قانون اسلام کی شمار نہ ہوگی۔

لہ ما فی السموات..... غفور رحیم تو حکم و حکومت کی تصویر سب اللہ کے لئے ہے تمام امر حکومت راجع الی اللہ ہے۔ تیسرے لئے کوئی اختیار نہیں

فصل اول تمام شد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

کے ایمان والے مت کھاؤ سود رونے پر دوگنا

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٦﴾ وَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي أُعِدَّتْ

اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا سبب ہو اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی

لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣٧﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٨﴾

کافروں کے واسطے اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ

اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کا طرف جس کا عرض ہے آسمان

وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٩﴾ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ

اور زمین تیار ہو ہے واسطے پہنچنے والوں کے جو خرچ کرتے جاتے ہیں خوشی میں

وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

اور تکلیف میں اور دبا دیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٠﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

اور اللہ ہا ہتا ہے نیکی کرنے والوں کو اور وہ لوگ کہ جب گریہ میں پھر کھلا گئے

أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَإِلَٰذُ نُوْبِهِمْ

یا بڑا کرا کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی

وَمَنْ يُغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا

اور کوں ہے گناہ بخشنے والا سوا اللہ کے اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤١﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

اور وہ جانتے ہیں اُنہی کی جزا ہے بخشش ان کے رب کی اور

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ

باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں اور کیا خوب مزدوری

الْعَمَلِينَ ﴿١٣٥﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي

ہے کارکنے والوں کی سیر کیے ہیں تم سے پہلے واقعات سیر کرنا

الْأَرْضِ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٦﴾ هَذَا

میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جنہا نے سچوں کا

بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٧﴾ وَلَا تَهِنُوا

بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو اور سست نہ ہو

وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٨﴾

اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو

جب تمہارے دشمن تم پر غالب آجائیں تو تمہارے دلوں میں غالبوں کے بارہ میں انتقام و غضب نہ ہونا چاہیے جو تمہیں ایذا دے چکے ہیں میں۔ یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے کہ جب انسان کسی کے مقابلہ میں انکسار برتے اگر وہ انکسار اپنے نفس کے تصور کی وجہ سے ہو تو حکمت اخلاقی اس بات پر مجبور کرے گی کہ انسان اس تصور کی تلافی کرے پھر اس کے بعد وہ اپنے حریف مقابل میں نظر کرے گا اگر اسے دشمن (حریف) کے مقابلہ میں غصہ ہے اور انتقامی جذبہ ہے اور اپنے تصور کے اصلاح کی کوشش نہیں تو اس دشمنی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا اور کبھی نجات نہ ملے گی۔

مسئلہ :- بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولوں پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہم آئندہ جنگ میں ایک کے مقابلہ میں دو قتل کریں گے۔ تو حکم آیا (۱۳۰) میں یا ایہا الذین امنوا لاتاکلوا... لعلم تفلحون اس سے منع کئے گئے یہ بھی اخلاقی مسئلہ کے ضمن میں ہے۔ سو وضعانا مضافاً اخلاق اور انسانیت کو برباد کرتا ہے۔ یہ عزم جس کا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہی اس طرح کا ہے اس فائدہ کا استفادہ ہم نے شیخ الہند سے کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے سوچا کہ یہ مسئلہ احد کے واقعہ میں کیوں آگیا تو ہم نے سمجھا کہ اس کا اشارہ اس طرف ہے۔ پھر فرمایا کہ ربط آیات میں غور کرنا امر عظیم ہے اور تدبر طلب بات ہے ہم نے اکثر تفاسیر ایسی دیکھی ہیں کہ وہ ربط آیات میں بہت بودی اور کمزور باتیں پیش کرتے ہیں۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ربط آیات کے متعلق کلام نہ کریں اور صرف آیات کے معانی پر ہی اکتفا کر لیں۔ اب مسلمانوں کی توجہ اس طرف کرانی جا رہی ہے کہ وہ اپنے نقصان کی تلافی کریں۔

۱۳۱ و اتقوا النار التي اعتدت للكافرين، واطيعوا الله واطيعوا الرسول..... لعلمكم ترجمون مستقبل کے لئے کافروں کا کوئی صحیح پروگرام نہیں اسلئے وہ کوئی کام عزم مصمم سے نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ اور مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ کافروں کی حالت سے اجتناب کریں پھر اس کے بعد انہیں ارشاد ہے کہ ان یطیعوا اللہ اس امر سے کفار مومنوں سے ممتاز ہو گئے۔

تذبیہ عام طور پر اطاعت اللہ والرسول کا مطلب ادارہ الہی لیا جاتا ہے لیکن ہم اس تشریح کو ٹھیک خیال نہیں کرتے۔ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ فہم حکمت کے بعد کہ حکم ہمارے نفع کے لئے ہے۔ ادارہ اطاعت کہلاتا ہے یعنی جب انسان یہ سمجھے کہ اسکا فائدہ نہ اللہ کو ہوگا نہ رسول کو بلکہ صرف ہمیں ہوگا۔ اور ہم پر رحمت ہوگی۔ اگر یہ سمجھ کر ادارہ امر کیا جائے تو یہ اطاعت ہے، لعلمكم ترجمون۔

ہم اس بات کا ایک اچھے استاذ میں تجربہ کرتے ہیں کہ کسی کارگیری شاگردوں کو حکم دیتا ہے۔ ان شاگردوں میں سے ذکی متعلمین ہی پہنچے لیتے ہیں کہ اس امر کی حکمت کیا ہے۔ پھر اس پر اعتماد کر کے ادارہ امر کرتے ہیں۔ لیکن شریعت کی تعلیم کا کام غیر حکما کے قبضہ میں آ گیا ہے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور بھلائی کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اب قیامت کے انتظار میں رہتے ہیں افسوس کہ جب امر کسی نا اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کیجئے۔ و سار عواالی مغفدة من دیکم..... المتقین ۱۳۳ یعنی اے لوگو تم ایسے اعمال کیساتھ مامور ہو جس کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم تمہارے گناہ ان اعمال کے مقابلہ میں بخش دیں گے۔

وجنة عدنها مجھے اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان جنت و جہنم میں اس مقدار سے ہوتا ہے جتنا کہ اس نے آسمان و زمین کی نعمت سے استفادہ یا اذناہ کیا جیسا کہ سورہ ہود سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر جہنم سے نجات کی طرف آتا ہے اور جنت کے ذریعہ خیرۃ القدس سے اتصال کرتا ہے جو کہ اس کا ٹھکانا ہے اس سے روح انسانی مابعد الموت سیر کرتی ہے ہم ان لوگوں پر تعجب کرتے ہیں جو آیات و احادیث کی تنظیم پر قادر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں تشابہات ہیں۔ پانچویں صدی سے اکثر متکلمین ایسے کرتے رہے پھر وہ جہان میں باہمی جنگ ایک دوسرے کے مذہب سے ٹھان لیتے ہیں۔ اور ان پر غلبہ کی کوشش کرتے ہیں اس کو اسلام بناتے ہیں جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور اس میں نجات کو بند کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں کوئی عقلمندان کی طرف توجہ نہ دے گا۔ انہیں اسلام کی دکالت کا کوئی حق نہیں۔ البتہ صوفی اور فلسفی مستثنیٰ ہیں متکلمین عام طور پر اصلاح سے زیادہ افساد کرتے ہیں۔

الذین ینفقون فی السرا والصدقات وہم یعلمون ۱۳۵ پس قرآن خوان کو معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام

قریش کی ہدایت کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوئے۔ لہذا اس قوم کو فتنہ کرنا مقصود نہیں لہذا مسلمانوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ اخلاق میں کامل ہوں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ انتقام سے بہتر ہے وہ اپنا غصہ پسین اور انہیں معاف کریں۔ بلکہ ضرر اور سزا میں قریشی کے کمزوروں پر اتفاق کریں واللہ سبب المحسنین۔ بعض اعمال کا نقصان صرف فاعل تک محدود رہتا ہے۔ اس کا اثر کسی دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتا انسان کے لئے مناسب ہے کہ ان اخلاق کی اصلاح بھی کرے تاکہ اس کے تمام اعمال کامل ہوں اس کی طرف اشارہ ہے والذین اذا فعلوا فاستغفروا اگر انسان اخلاق فاسدہ کی اصلاح کی کوشش کرے تو اس کے لئے قوت روحانیہ کی ضرورت ہے اور یہ صرف اللہ کی جانب سے ہو سکتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ اولم یصبر علی ما فعلوا اہل علم کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان جب نقصان دہ کاموں سے رجوع کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصرار کرتا رہا اپنی جہالت کی وجہ کر کے اس لئے جو اصرار کو ترک کر دے وہ مستحق مغفرت ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک جزاءہم اجرا للعملین ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ اعمال قیامت تک کے لئے مستوجب مغفرت ہیں۔ یہ تمام آیات دسار عوانی مغفرتہ من ربہ کے متعلق ہیں۔

بقیہ ۱۳۶ اولئک جزاءہم پس مومنوں کے اخلاق کی تکمیل پر توجہ کرو۔ نیز یہ کہ وہ تمام اقوام عالم میں اپنا علم و معارف کا مصدر بنیں۔ یہ تمام مقصد ہے۔ اور ان مکتذ بین کو توجہ دلانے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس کی طرف اشارہ ہے قد خلت الیہ کیا تمام مکتذ بین قتل کئے جائیں۔ کیوں کہ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی۔

۱۳۸ ہذا بیان للناس الیہ گویا امر مقصود کی تعلیم کو ناہی پر متنبہ کرنے کے ضمن میں ہی اصل مقصود ہے اس فصل کا۔ اور یہ انواع تعلیم میں تاثیر کے لحاظ سے زیادہ کامل طریقہ ہے۔

فصل سادس کی فصلوں میں سے تیسری فصلے

نسل ثانی سے یہ سمجھا جائے کہ قتال کفار کا امر معطل ہو گیا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ پہلے تم اپنے نقصان کی تلافی و تکمیل کرو اسکے بعد دوسرا کام کرو یعنی جہاد ہمیشہ کرتے رہو، ترقی کا یہی ذریعہ ہے ولا تمینوا ولا تحزبوا الخ غلبہ حق کو قائم کرنے میں کستی حرام ہے اور جو مصائب پہنچیں اس پر غم کرنا بھی ممنوع ہے کیوں کہ تم اپنے نقصان کی تلافی کر چکے ہو اور یہ نقصان فرح و سرور کا سبب بن چکا ہے۔ کیوں کہ ہم نقصان کے طفیل اپنی غلطیوں سے متنبہ کئے گئے ہیں۔ اس کی قدر ایک محقق ترقی خواہ بھی کر سکتا ہے پس کوئی باعث غم امر پیش نہ ہو۔ وانتم الاعلون

فصل ثانی میں گذرا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب دلوں سے اسباب عزت کے رفع کرنے کے متعلق بحث کی جائے گی تاکہ مستقبل میں خوشی پوری ہو سکے اس کی طرف اشارہ ہے۔

إِنْ يَسِسْكُمْ قَدْ قَدَّمَسَ الْقَوْمَ قَرَحٌ مِّثْلَهُ وَتِلْكَ الْيَامِ

اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی اور یہ دن

نَدَاؤِهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ

باری داری برتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں اور اس لئے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے۔ اور کہے تم میں سے

شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ وَلِيَمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ

شہید اور ان کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے انہیں

آمَنُوا وَيُحَقِّقَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٦﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ

ایمان والوں کو اور شاد رہو کافروں کو کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿٣٧﴾

اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ

اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی ہمت سے پہلے سو اب رہو یا

رَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ

تم نے اس کو انہوں کے سامنے اور محمد تو ایک رسول ہے جو بھولے

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى

اس سے پہلے بہت رسول پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے اللہ

أَعْقَابِكُمْ ۚ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ

پاؤں اور جو کوئی پھر جائے گا لے پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کو کچھ

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿٣٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا

تو جب دے گا شکر گزاروں کو اور کوئی نہیں سنا بیز حکم

بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجِلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

اٹ کے لکھا ہوا ہے لیکن وقت مقرر اور جز کوئی چاہے گا ہر دنیا کا دینے والے ہم اس کو دینا ہی سے

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجِزَى الشُّكْرَيْنِ ﴿۱۳۵﴾

اور جو کوئی چاہے گا آخرت کا اس میں سے دینے والے ہم اس کو اور ہم ثواب دینے والے اس کو دینا ہی سے

کیوں کہ اس طرح پہلی قوموں کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ و تِلْكَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ و تِلْكَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔

طبیعت کی معنوی ہے کہ ایک فریق نہ ہمیشہ غالب رہ سکتا ہے نہ مغلوب جسے فتح حاصل ہوتی ہے اسے زوال بھی آئیگا۔ یا شکست بھی
سے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے

دلیلیم الذین امنوا فتح کے وقت تو ہر شخص مؤمن ہو جاتا ہے اصل مؤمن وہ ہے جو شروع میں اعتراف

کرے اور انکار کے وقت بھی وہ ایمانی حالت میں متاثر ہے۔ ہند کے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلطنت

کے زوال کے بعد بھی حکمت اسلام اور علوم اسلام کا یقین رکھتے ہیں، اس لئے ان کا ایمان ظاہر ہوتا ہے

اور ان سے خیر کی توقع ہے۔ ہم جب حرم پاک میں پہنچے تو ہمیں اتاذ حمید الدین فراہی کی ملاقات ہوئی وہ سیاست

سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ لیکن بعض علمی فنون میں ہم شریک ہیں۔ اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت بھی ہے۔ اس

نے مسد خلافت میں مسلمانوں کی شکست اور جمہوریت کے اعمال کے متعلق جو اس نے چند غیر پسندیدہ کام کئے ہیں

ذکر کیا اور ہمیں سیاسی مشغولیتوں سے رد کرنے کی کوشش کی کہ ان کاموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے

کہ جمہوریت خلافت کے لیڈروں نے معاملہ بگاڑ دیا ہے۔ مگر عام مسلمانوں کی حالت دیکھو کہ وہ غلبہ دین کے

لئے اپنے اموال تک خرچ کرتے ہیں کیا ان کی قربانی تم نہیں دیکھتے۔ اور انہوں نے افغانستان میں ہجرت بھی

کی ہے اور مصائب برداشت کئے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اللہ کے لئے نہیں ہوا کیا یہ عمل رائیگان جانے کا تہ

اس نے اعتراف کیا۔ اور اس نے خود بھی ہندی مسلمان عوام کے متعلق واقعات سنائے کہ انہوں نے اس طرح

اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ میں نے کہا کیا ان مسلمانوں کی قربانیاں رائیگان جائیں گی۔ ایسا ممکن نہیں۔

ہم بحمد اللہ اپنے مستقبل کے متعلق یقین رکھتے ہیں کہ وہ اچھا ہے۔ یہ سب کچھ ایمان کی دولت جمع کرنے کے

لئے ہے اور جہاد کی تحریک ہندی مسلمانوں میں فقط امام دلی اللہ کے اتباع کے طفیل ہوتی۔ اور کسی قوم کو یہ سیر

نہیں لیکن علوم اسلامیہ میں جو مسلمانوں کے ہاں ہیں اس میں ہندی غیر ہندی سب شامل ہیں عجم کی کسی قوم نے

قرآن کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ یا اخلاق و حکمت کی کتب کا ترجمہ نہیں کیا۔ یہ ہندی مسلمانوں نے خود ترجمے کئے

اور جہاد کی حرکت کی بنیاد ڈالی۔ اب بھی ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی ہندی زبان میں ہی وہ امام غزالی کی حکمت کی کتاب اسرار العلوم جانتے ہیں اور عربی دان سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا نہیں معلوم ہے کہ سکھ گروہ کا بانی بابا نانک نے غزالی کی کیمیا سعادت کا ترجمہ ہندی زبان میں کیا نہ کہ اردو میں۔ اور اس نے کتاب میں مسلمانوں کے نام خذق کے بعض صالحین کے نام سے مبہم کر کے اپنے مذہب کی اساس بنا لیا۔ کیا دنیا کی کوئی مسلم قوم حکمت غزالی پر اجتماع منظم کرنے پر قادر ہے؟ یہ صرف ہندی ہیں جو تمام اقوام عجم پر سبقت لے گئے۔ حالانکہ خلافت بھی ہند میں نہیں رہی یتخذ منکم..... واللہ لا یحب الظالمین جب تمہارا ارادہ ہو کہ دشمن کے مقابلہ میں تم کو فتح ہو تو اللہ کے سامنے ثابت کرو کہ تم مظلوم ہو اور یہ اثبات بصورت شہداء ہوگا۔ اس کے بعد تم ظالموں پر غالب آؤ گے۔ ولیمحص الذین امنوا منکم تمحیص سے مراد نسمہ کا تصفیہ ہے۔ ہند کے بعض عارفوں نے بیان کیا ہے انسان کے مقامات صحابہ کو جہاد میں ضرورت سیف سے حاصل ہوتے تھے۔ نسمہ کے تصفیہ یہ مطلب ہم نے ان سے لیا ہے و میحق الہ کیوں کہ کافر مسکینوں پر رحم نہیں کرتے بلکہ قوت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں یہی سبب خدا کی رحمت سے ان کے بعید ہونے کا۔ ۱۴۱ آٹک۔

۱۴۲م حسبہ جنت ایمان کے ذریعہ حاصل ہوگی۔ لیکن جنت کے درجات ہیں۔ تمام مومن درجات میں لگے پیچھے ہیں کیا وہ بغیر استحقاق کے مساوی ہو سکتے ہیں؟ حکمت میں یہ جائز نہیں مومنوں پر واقعات آئیں گے۔ جن سے صابروں کا پتہ لگے گا۔ اور جنت میں وہ خاص درجات کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح ان واقعات سے مجاہدوں کا پتہ بھی لگے گا۔ اور اس طرح وہ جنت میں خاص درجات حاصل کریں گے۔ مسئلہ ایمان باللہ اس بات کا مقتضی ہے انسان اپنی جان اور ہر ملکیت کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دے اس کی طرف اشارہ ہے ان اللہ اشتری میں جو عمل بھی اللہ کی جانب سے موت کے یقین کا ہمارے پاس آتا ہے بلا عذر ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہود کا امتحان کیا سورہ جمعہ میں ہے جنکی تفسیر سے مفسرین بڑے سٹ پٹائے ہم نے سمجھا کہ یہ ایمان کا معنی نہیں جانتے۔ اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، آیات قرآنی تفسیر لوگوں کے لئے مضحکہ خیز ہو جاتی۔

ولقد کنتم تمنون الموت ۱۴۲ میں اشارہ ہے مومنوں کے ایمان کے متعلق ولقد کنتم تمنون بدر میں جنہوں نے تخلف کیا تمہادہ کہتے تھے کہ کوئی دن بدر کی طرح آئے تاکہ اللہ ہمارے احوال دیکھے۔ ان کلمات کی طرف اشارہ اور کہا جاتا ہے کہ وہ سچا شخص احد میں شہید ہوا۔ ۱۴۲ و ما محمد الا رسول کسی فرد کی موت اتنی گراں نہیں ہوتی جتنی کہ اس کے کسی دوست کی موت گراں گذرتی ہے تو اس واقعہ میں مومنوں کا امتحان موت کے

مسلم میں ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ نبی قتل کیا گیا۔ اس کے باوجود ایک قوم اپنے نظام اور پروگرام پر کاربند رہی۔ یہی سچے مومن ہیں۔ تو یہ درجہ جنت میں اسی وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ امتحان لیا جائے۔ کہ اختیار و ابتلا کی حالت میں وہ قائم رہا۔ ۱۴۵ اما کان لنفس موت معین ہے۔ اپنے وقت پر آتی ہے صرف ارادہ اور ایمان پر موقوف ہے۔ اس واقعہ میں اگرچہ سجد اللہ نبی قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن مومنوں کا امتحان حاصل ہو چکا۔

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ

اور بہت نمبروں جن کے ساتھ ہو کر وہ ہی بہت خدا کے طالب پھر نہ مارے ہیں کہ تکلیف پہنچنے سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

اللہ کی راہ میں اور نہ سست ہونے میں اور نہ ڈوب گئے ہیں اور اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم بننے والوں سے

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَسُرَّافَنَا

اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہا کہ اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی

فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

ہماری ہمت کو قائم رکھ اور ہماری قوم پر

فَاتَمَّ اللَّهُ لَهُمُ الثَّوَابَ الْأُولَىٰ وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

پھر دیا اللہ ان کو ثواب دنیا کا اور عزب ثواب آخرت کا اور اللہ محبت رکھتا ہے

الْمَحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا

نیک کام کرنے والوں سے اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے کانٹوں کا

يَرُدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللَّهُ

تو وہ تم کو پھیر دیں گے اللہ ہڈوں پھر جاؤ گے تم نقصان میں بلکہ اللہ

مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے

۱۴۶ میں انبیاء بقیں کی حکایت ہے کہ جنگ جہاد میں مصائب کے باعث انہیں ضعف نہ آیا۔

سُنِّيَتْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا

اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں یہ سبت اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا

بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ

اللہ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بُرا

مَثْوًى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسَبُونَهُمْ

ٹھکانہ ہے ظالموں کا اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو

بِأَذْنِهِ حَتَّى إِذَا قُتِلْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ

اس کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں چٹکڑا ڈالا اور نافرمانی کی بعد اسکے

بَعْدَ مَا أَرْكَبُ مَا تَحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ مَنْ

کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا

يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ

آخرت تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمادے اور وہ تو تم کو

عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

معاف کر چکا اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر

إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ

جب تم چڑھ چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو اور رسول پکارتا تھا

يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاجِكُمْ فَأَتَابَكُمْ عَمَّا بَغِمَ لَكُمْ لِيَكِلَا

تم کو تمہارے پیچھے سے پھر پہنچا تم کو عزم عوض میں عزم کے تاکہ تم

تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ

عزم نہ بیکار اور اس پر جو ہاتھ سے نکل جائے اور اس پر کہ جو کچھ پیش آجائے اور اللہ کو خبر ہے

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

تمہارے کام کی

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَوَاسًا تُغْشِي

پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن کو جو اذگھ تھا کر ڈھانگ لیا اس اذگھ نے

طَافِتًا مِنْكُمْ وَطَافِتًا قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ

بعضوں کو تم میں سے اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا خیال کرتے تھے

بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ

اللہ پر جوٹے خیال جاہلوں جیسے کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں

مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا

تو کہہ سب کام ہے اللہ کے ہاتھ وہ اپنے جی میں چھپاتے تھے جو کچھ سے

لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانِ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا

ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ

قَتَلْنَا هُمْ مَنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ

تو ہم مارے نہ جاتے اس جگہ تو کہہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي

جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے

صُدُورِكُمْ وَلِيَبْلِغَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

جی میں ہے اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے اور اللہ جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

دلوں کے بھید

نہستی۔ تم بھی اس طرح جہاد آخر تک جاری رکھو ۱۲۷ د کاین باوجود تمام طاقت صرف کرنے کے ان کی توجہ اصلاح نقصانات پر رہی۔ اور اعداد پر غلبہ کے خواہاں رہے۔ صرف اللہ کا فضل چاہتے تھے۔

۱۲۸ فاتاہم اللہ یعنی ثبات و استقلال کی وجہ سے اور دشمنوں کے قتال پر ہیشگی کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی انہیں حاصل ہوگی۔

فصل رابع ۱۲۹ تا ۱۵۸

اس میں استقلال کی حکمت بیان ہوگی نیز جو اعتراضات اور خطرات جہاد اور اسکی انتہات سے تابع ہیں۔ ان کو دفع کیا جائے گا۔ نیز جو مستقل رہے گا۔ اس کی لغزش معاف کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے پختہ رکھا ہی مقصود ہے۔ ۱۲۹ یا ایہا الذین کفار کی اطاعت کے معنی کافروں سے صلح کر لو اور اپنا مقصد قائم نہ کرو۔ جیسے کہ قرآن کی پہلی سورت میں ہم نے تفسیر کی یہاں بھی یہی مراد ہے یعنی اگر کفار کا مقابلہ تم ترک کر دو گے تو وہ تمہیں اٹے پاؤں پھیریں گے یعنی جاہلیت کی طرف اور یہیں نظام مخصوص قائم کرنے دیکھو جسکی حقیقت سے تم واقف ہو چکے ہو۔ یہاں سے کہ جب انسان حق سمجھتا ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ اس کو غالب کرے۔ یہی چیز ہمہاں سے استقلال کی باعث ہے بل اللہ مولکم ۱۵ اس میں مدد و فتح تائید کی بتاوت اس کے لئے ہے جو ثابت قدم رہا۔ اور جہاد پر اس نے ہیشگی کی۔ سَنَلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ... عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ کی امداد کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ کفار کے دلوں میں رعب ڈال دے یہ ملا سا فل کے ملائکہ کا کام ہے۔

بما اشركوا قضا عابجات کے بارہ میں شرک کرنا اور ہم و تقلید کی طرف ڈال دیتا ہے۔ انسان تحقیق امر کی طرف نہیں متوجہ ہوتا۔ بلکہ رسوم آبار و رسوم قوم کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور جب موت واقع ہوتی ہے تو وہ دل ٹٹوتے ہیں کیا کوئی پناہ ہے؟ شرک اور بچا سکتے ہیں؟ جو اب نفی میں ہوگا؟ سوائے خدا کوئی پناہ نہیں۔ ملائکہ کا قلوب میں رعب ڈالنا کہ حرب سے بھی زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ اس جنگ عظیم میں ہم نے عجیب باتیں دیکھیں ایمان اپنے نظام عسکری سے غالب اچکے تھے۔ اور اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ لیکن جب اشتراکیوں کا پروپیگنڈہ ان کے لشکر میں پھیل گیا۔ اور انہیں اپنی حقیقت کمزور دکھائی دینے لگی تو وہ فتح و غلبہ کے قریب ہوتے ہوتے بھی ہست پڑ گئے۔

تنبیہ :- پروپیگنڈہ کی قوت سے اشتراکی اور حکومت کے عمال عزم عیش کو کمزور کرنے سے آگاہ ہیں کہ یہ تضعیف تمام اسلحہ سے زیادہ قوی ہے۔ اس لئے انہوں نے یورپ کی ذہنیت کے مطابق پروپیگنڈے کو

مضبوط و منظم کیا اس طرح ان کے ممالک دشمنوں کے غلبہ سے محفوظ ہو گئے۔ ہم اس تجربہ کی بنا پر تعلیم قرآنی یقین رکھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب باوجود ضعف مسلمین کے ایک دن ضرور کامیاب ہو کر رہے گا۔ خواہ اسپر ملیم ان کے مقابلہ میں قوی بھی ہے۔ اگر مسلمانوں میں تدبر نبی القرآن میں یقین پیدا ہو گیا تو ان شاء اللہ مسلمانوں کی ضرور بہتری ہوگی۔ اور اس معاملہ میں دو خدا کے امام کی رعایت کا یقین بھی رکھیں تو۔

تنبیہ :- جب مؤمنوں میں مشرکین و کفار کے عزم کی طرح فتور آ گیا تو وہ بھی ضرور مغلوب

ہوں گے۔ اس حقیقت کو دکھانے کے لئے اُحد کا واقعہ ہوا اور مسلمانوں کا قتل یعنی کستی و بزوری بھی بڑی نعمت ہے کہ انہیں اُنڈہ اس مسئلہ کا یقین حاصل ہو گیا۔ اس کی طرف اشارہ ۱۵۲ تا ۱۵۴ میں ہے۔

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الْخُبْرَ إِذْ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

حَتَّىٰ إِذَا فَتِنْتُمُ مِيزَانَ حَرْبٍ فِي شُكْرِ آيَاتِنَا أَنْتُمْ فِيهَا كَاثِرُونَ
اگر اس شخصیت میں عزم کی کستی واقع ہو جائے۔ کہ لشکر کا ایک حصہ کچھ خواہش کرے، دوسرا کچھ تو شخصیت واحدہ کا عزم باطل ہو جاتا ہے۔ اور شکست واقع ہونا ضروری ہے جیسے کہ مشرکین پر ہوا۔

ثُمَّ صَدَقَكُمُ الْخُبْرُ لَمَّا نَسُوا مَا وَعَاوَدُوا بِهِنَّ يَوْمَ فَتَنَّا الْمُتَكِبِينَ

کہ متعلین کی طرح دیکھا ہے انہوں نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، ان کی خطا ایسی ہے جیسے طالب حق سے ہوتی ہے جو پہلے تجربہ نہ رکھتا ہو۔ اللہ نے اس کو معاف کیا۔ تھوڑے ایسے بھی تھے جنہوں نے فی الحقیقہ خطا کی اس کا

اشارہ فَمَنْ مِّنكُمْ يَرِيدُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَنْ يَرْتَغِبْ إِلَيْنَا فَاغْتَبْ أَكْثَرُ الرَّغِبِ ۗ أُولَٰئِكَ نَحْنُ الْيَقِينُ ۗ
کہ اللہ نے ان کے ساتھ ڈاکٹر کی طرح معاملہ کیا رفیقانہ معلمانہ ثم انزل علیکم امانة میں یہی اشارہ ہے۔

طَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَوْنًا وَعَمَلُهُمْ فِيهَا شَتَّىٰ ۗ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَنَّاتٍ مِّنْهُمْ سَمًا سَدًّا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكِبُونَ

یُظُنُّونَ بِاللَّهِ مُؤْمِنِينَ قَلِيلًا ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۗ
تعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو کچھ اس مقام میں جاری ہے وہ حکمت الہی کا تقاضا ہے جو کہ ازل میں مقرر ہو چکی ہے۔ اور ہم اس کو بھی اس حکمت کے تابع بناتے ہیں۔ پس ان کے دل

سے شرع اور قدر کا معارضہ دور ہو جائے گا۔ بلکہ وہ یہ اعتقاد رکھیں گے کہ تکلیف بھی تقدیر سے پھٹتی ہے۔

یہ وہ بات ہے جیسے ہم نے تحقیق کے ساتھ حکمت امام دلی اللہ میں سے لیا ہے۔ پس جب کوئی واقعہ صادر ہوتو

ہم نے تو یہ معلوم کیا ہے اور مومن بھی یہ جانے کہ اُسے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تقاضا حکمت الہیہ تصور کرے اس کا

ردنا ممکن ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ اگر ہم یوں کرتے تو ایسا ہو جاتا یہ حکمت الہی سے جہالت کا ثبوت ہے

جیسے کہ باہت میں تھا۔ اب تم ایک بزمین مرد دیکھتے ہو جس پر واجب ہو گیا کہ وہ صف قتال سے فرار نہ کرے خواہ قتل ہو جائے پس اگر اس واجب کی ادائیگی میں کسی کو غلطی ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت ہم خیال کرے اور قتل ہونے سے بچائے تو یہ اسکی غلطی ہے پھر وہ فلسفے گھڑتے ہیں اور اپنی غلطی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ مسلمانوں کو نفس کی تلبیسات پر متنبہ کیا گیا کہ اس موقع پر نفس طرح طرح کے حیلے بتاتا ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق میں یہی اشارہ ہے۔ پھر تفصیل بیان کی ہل لئامن الاموشی یعنی اپنی غلطی چھپانے کے لئے پالیں ڈھونڈتے ہیں قل ان الامر کله لله یعنی یہ تمام جہاں اللہ نے حرم بنایا یہ کلمہ صحیح ہے اس میں شک نہیں لیکن ان کی مراد بہانہ بنانے سے اور ہے۔ اس کے بعد خدائے حکایت کی کہ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے یہ غلط ہے حکمت حرب یہ ہے کہ جب مسلمان کفار کے مقابلہ صف آرا ہو جائیں تو فرار حرم ہے اور وہیں قتل ہونا فرض ہے۔ ان کی یہ تمام تعلیل باطل ہے۔ اگر اس احتیال کی ہم اجازت دیتے تو دنیا میں کوئی جنگ واقع نہ ہوتی اور حضور قتال بھی نہ ہوتا۔ اس لئے اس مقرر اصول پر کوئی اعتراض نہ کرے اور عذر فرار نہ بنائے۔ اللہ نے ان کی غلطی اسی طرح بیان کی۔

قل لو کنتم فی بیوتکم جب تم یہ دیکھو کہ یہ آدمی یہاں قتل ہو چکا ہے تو تم خود سوچو کہ یہ واقعہ کیا بغیر اسباب کے یونہی ہو گیا؟ ہرگز نہیں حکمت میں یہ محال ہے

حکایت | ایک شخص جو کالج کافارغ تحصیل تھا نظارۃ المعارف دہلی میں ہمارے پاس قرآن کریم پڑھتا تھا۔ اسے کسی روز اس کا کوئی کالج کے زمانہ کا ہم جماعت ملا جو ان دنوں حکومت کا

ملازم تھا۔ اس نے حال احوال پوچھے جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے تعجب ہوا اور کہا کیا یہ ممکن ہے کہ کالج کافارغ شدہ قرآن پڑھے اور کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا معلم ہے جو نئی روشنی کے لوگوں کو تعلیم دے سکے اس نے کہا او اور ہمارا استاد دیکھو جب وہ میرے پاس آیا تو پہلا سوال اس نے تقدیر کے مسئلہ کے متعلق مجھ سے کیا۔ میں نے کہا میری بات غور سے سنو۔ ابھی ایمان باللہ، شرع اور تقدیر کے متعلق تم تمام عقائد ذہن سے نکال دو اور جو کالج میں تم نے یورپ کی تعلیمات پڑھیں ہیں ذہن میں انہیں مستحضر کرو۔ پھر میں اسے کہا کیا تم سلسلہ اسباب، تسلسل معلول و معلولات کے قائل نہیں۔ اس نے کہا قائل ہوں۔ میں نے دہاں کی ایک بڑی قلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سلسلہ علل کے نظر تباد کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ قلم اس جگہ موجود نہ ہو۔ اس نے کہا یہ

ہرگز ممکن نہیں میں نے کہا اب ایمان باللہ کے متعلق غور کرو۔ اللہ نے علل و معلول کا سلسلہ ایجاد کیا کہ اس قلم کو اس جگہ پر رکھا جائے اور اس کے خلاف

مکن نہیں یہی تقدیر ہے۔

پس اس نے نصیحت کیا اور ہمیشہ بوقت فرصت مجھے بتا رہا۔ اس سے خدا کے اس قول کا معنی بھی ظاہر ہو گیا۔
 قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْوتِكُمْ لَبرئ الذین كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ، وَلَیْسَتْ لَی اللهُ یعنی کیا تم اپنے لئے واجب سمجھتے ہو یا نہیں
 وَلَیْسَ حِصِّ تَہْمِیْنِ تَہْمَارِی غَلَطِیوں پر انذار کرتا ہے تاکہ تم صفائی کر سکو واللہ علیہم خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 شریعت کے بتدیوں کا ازالہ شہ کر رہا ہے۔ یعنی جو شہ انہیں جہاد سے مانع ہے اس کا ازالہ کر رہا ہے۔
 اس طرح یہ شہ پوری طرح زائل ہو گیا۔

إِنَّ الذِّیْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یَوْمَ التَّقِی الْجَمْعِیْنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّہُمْ

جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لڑیں دو فرمیں سو ان کو بہکا دیا

الشَّیْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْہُمْ إِنَّ اللّٰهَ

شیطان نے ان کے گناہوں کی شامت سے اور ان کو بخش چکا اللہ اللہ بخشنے

عَفُوٌّ رَّحِیْمٌ ﴿۱۵۵﴾ یٰۤاَیُّهَا الذِّیْنَ اٰمَنُوا لَا تَكُوْنُوْا كَالذِّیْنَ كَفَرُوْا

دلاجے تحمل کرنے والا اے ایمان دار تم نہ ہو ان کی طرح جو کافر ہوئے

وَقَالُوْا اِلٰخْوَانِنَا اِذَا ضَرَبُوْا فِی الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُرَبٰی لَّوْ

اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کو نکلیں ملک میں یا ہوں جہاد میں اگر

كَانُوْا عِنْدَنَا مَا تَوَاوَا وَمَا قَتَلُوْا لَیَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً

رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ ڈالے اس گناہ سے افسوس ان کے

فِی قُلُوْبِہُمْ وَاللّٰهُ یَحِیُّ وَیُمِیْتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ﴿۱۵۶﴾

دلوں میں اور اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے

وَلٰیْنِ قَتَلْتُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ

اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا اگر تم مارے گئے تو بخشش اللہ کی اور مہربانی اس کی

خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُوْنَ ﴿۱۵۷﴾ وَلٰیْنِ مَّتُّمْ اَوْ قَتَلْتُمْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ

بہتر ہے اس چیز سے جو جمع کرتے ہیں اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ اللہ ہی کے اگے

تُحْشَرُونَ ﴿٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا

اکٹھے ہو گئے تم سب سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل میں گیا انکو اور اگر تو ہوتا تند

غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے ہو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخش دے

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اور ان سے مشورہ لے کام میں پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا

وَإِنْ يَخْذُكُمْ فَمِن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَىٰ

اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد اور اللہ

اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلُطَ

ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْتُوْنِي كُل نَفْسٍ

اور جو کچھ چھپا دے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کے پھر پورا پادے گا ہر کوئی

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَفَمِنْ أَيْبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ

جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو

كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦٢﴾

سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ نہیں

هُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾

لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول اپنی

مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

میں کا پڑھتا ہے ان پر آیتیں اسکی اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک وغیر سے اور سکھاتا ہے

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٦﴾

انکو کتاب اور کام کی بات اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں تھے

مسئلہ بعض وہ لوگ جو یوم اُحد میں فرار کر گئے تھے۔ ان کے گزشتہ اعمال صالحہ اس غلطی سے زیادہ وزنی تھے۔ لیکن چونکہ منافقین کی صحبت میں آگئے تھے۔ اور منافقین نے شبہ اندازی سے انہیں متاثر کر دیا تھا۔ اس لئے غلطی کر بیٹھے۔ اس لئے ان کی سابقہ قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ غلطی معاف کی جاتی ہے۔ مثلاً حضرت عثمان ہاجرین حبشہ میں سے ہیں۔ ان کی سابقہ اسلامی قربانیاں بہت ہیں۔ اس غلطی کے مرتکب ہوئے مگر معاف کی جاتی ہے۔ یہی اشارہ ۱۵۵ ان الذین تولوا میں ہے۔

حاصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلطی آئندہ استمرار جہاد سے مانع نہ ہو یہ حکمت اخلاق میں ثابت ہے اور ہیئت والے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ تباہ موت کے اسباب تلاش کرنا جہاد سے مانع ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ یہ خیال دل سے نکال دے اور یقین کرے کہ موت وقت سے پہلے نہیں آسکتی،

بلکہ موت سے فرار کی راہ ڈھونڈنا تمہیں ہلاک کرے گی۔ اور موت مؤخر نہ ہوگی خواہ وہ قتال میں آئے یا فرار کرے یا گھر میں بیٹھے۔ اگر موت کا وقت ہی نہیں ہوا تو قتال میں بھی نہ آئے گی۔

پس اعمال جب مختلف و حوہ کے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کی غالب مصلحتوں کو دیکھے جو عمل اکثر حالات میں موافق ہے وہ قبول کرے اور جو مخالف ہو رد کرے اگرچہ وہ ہزار مصلحتوں سے مرکب ہو تو مومن کی غالب مصلحت اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو تو جو اسے اسکی زندگی کے مقاصد سے روکے اس پر التفات ہرگز نہ کرے۔ اگرچہ دوسرے لوگوں کے لئے یہی مصلحت ہو۔

اسکی طرف اشارہ ۱۵۶ میں 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَمْنًا تَكُونُوا أَمْنًا نِزْمًا ۱۵۷، ۱۵۸ میں دلہن

نکلتی..... یجمعون کہ موت تمہارا مقصود ہے تحشرون کہ موت تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی

(فصل رابع ختم ہوئی)

الفصل الخامس

جب انسان جہاد پر عزم مصمم کر لے تو پھر ٹوٹ جائے تو اسے رسول اللہ کی قدر معلوم ہوگی۔ نیز اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس راہ پر چلنا بغیر صحبت نبوی کے ممکن نہیں اس کا اشارہ

۱۵۹ میں ہے **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** کہ شکست کے بعد استمرار علی الجہاد بغیر تدبیر و تعلیم نبوی کے ممکن نہ تھا۔ اس لئے اللہ کی رحمت قلب نبی میں ظاہر ہوئی اور اس نے ان سے زمی کا معاملہ کیا۔ دو کنت فظاً حالات کی

رعایت صاحب توفیق کرتے ہیں۔ پس تھوڑی سی غلطی سے بھی جماعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا اللہ نے نبی کو حکم دیا **فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ** اس وقت یہ عفو جبلت کا تقاضا ہے **وَشَاوِزْهُمْ** یہ امر کا صیغہ ہے جو کہ فریفت کے لئے آیا ہے جو لوگ اس امر کو استحباب و تالیف پر محمول کرتے ہیں۔

وہ حقیقت امر تک نہیں پہنچتے کیوں کہ وہ اجتماعیات سے واقف نہیں اور نفوس کا طین کی توجہ سے واقف نہیں کیا ہی اچھا کیا ہے ایک کامل فن نے کہ جو معارف میں مشورہ کرے گا وہ مشورہ میں اشتراک

نہیں کرے گا۔ غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ اجتماعی نہیں ہیں اور وہ تصور کرتے ہیں کہ نبی بھی اجتماعی نہیں تھا۔ اور وہ اس نبوت کو علی غیر الحکمۃ سمجھتے ہیں۔ جس کا تقاضا آغاز پیدائش سے انسانیت کرتی ہے۔ بلکہ امر کو وہ فقط

تک محدود سمجھتے ہیں اور اس مطلب کو لغو باتوں سے مخفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی طاقت سے یہ کیا یعنی اللہ حکم نبی کے تابع ہے جیسے عاشق معشوق کی خواہش کی رعایت ڈھونڈتا ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہی ہوتا

ہے۔ یہ فہم نبوت سے بہت دور ہیں اور جو کچھ ہم نے حکمت ولی الہی سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمشاورۃ اس لئے کہ لوگوں کو نبی کے بعد بھی اقامت امر کی طاقت ہو انہیں یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ اور وہ نبی کے بعد

بھی یہ سمجھیں کہ گویا نبی ہم میں موجود ہے۔ یہ تربیت بغیر اشتراک تام کے ممکن نہیں۔ میرے شیخ نے مجھے تربیت دی ہے۔ وہ جن باتوں کو جانتا تھا میرے سامنے اس طرح ظاہر کرتا تھا گویا وہ جانتا نہیں۔ اس طرح سے مجھے

ان باتوں کے غور و خوض کا ملکہ نصیب ہو گیا۔ وہ مجھے میرے علم و قوت پر مستعد دیکھتا تھا۔ جب میں بیان کرتا تو وہ تصدیق کرتا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بطریق تالیف مصارف سے حاصل ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایسے مفسرین کو حکمت

شہرغیبہ ذرا بھی معلوم نہیں۔ اور ہم ان الفاظ کو اس جرات سے نہ کہتے۔ اگر ہم ابو بکر رازی کی کتاب احکام نہ دیکھتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے فقہار و محققین اس مسئلہ کو اسی طرح سمجھتے تھے جیسے کہ آج ہم سمجھتے ہیں

فاذا عذمت فتوکل الی یعنی قانون اجتماعیت کے مطابق جب صحیح عمل کرے تو نتیجہ تیرے ذمہ نہیں جس چیز کا

حکمت تم سے ارادہ ہی نہیں کرتی اس کا گناہ بھی تم پر نہیں، جب تم اتباعِ حق کرتے ہو تو دعائیت بھی تمہارے ساتھ لازمی ہے وضاحت آگے ہے۔ ان ینصرکم اللہ کسی مومن کے لئے روا نہیں کہ نبی کو اس کے درجہ سے کم خیال کرے اپنے فرمایا ہے اتنا بعتت معلما اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام اس نے ہماری تعلیم کے لئے کیا تو یہ حکمتِ وحی ہے مگر اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب حاصل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ بادشاہ کرتے ہیں تو یہ باطل ہے اس بات کی نسبت نبی کی طرف نہیں کی جاسکتی۔ یہ مسئلہ تقسیمِ اموال کا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے اسے عطیہ دیا کہ وہ مومنین کو نفع پہنچائے اور عطیہ سے زیادہ اسے علم دیا تو یہ امر جائز ہے لیکن جو یہ کہے کہ اقارب کو مال دیا تاکہ وہ نبی کے گھر لے آئے تو یہ بات نبی کی طرف فسوب نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی تشبیہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَغْلُ ۱۶۱ میں ہے۔ أَقْسَمُ أَتَّبِعُ وہیں المصیر ۱۶۲ میں نبی جیسے علم دیتا ہے ویسے ہی مال بھی دیتا ہے۔ كَمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ مومنین کے جب معرفت مختلف درجات ہیں جتنی معرفت بالنبی ہوتی ہے اتنا ہی درجہ ہوتا ہے۔ اور نبی کو پورے طور سے سمجھنا یہ ہی ہے کہ وہ ہر بان نیک استاذ ہے انسان جس چیز کا مقتضی و محتاج ہے اس کی وہ تعلیم دیتا ہے۔ خدا کی طرف سے نبی احسان ہے۔ اس کی طرف اشارہ

لقد من الله في هذا ، فصل خامس ختم شد ،
فصل سادس من الفصل السادس

أولمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْ مَا أُنِي هَذَا

کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دوپند تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷۳﴾

تو کہہ دے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجُمُعِ فَيَا ذِينَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمِ الْمُؤْمِنِينَ

اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ میں دو فوجیں سوا اللہ کے حکم سے اور اس واسطے کہ معلوم کرے

وَلِيَعْلَمِ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ایمان والوں کو اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے۔ اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں

أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمِيذ

یاد فرم کر دشمن کو بولے اگر ہم کو معلوم ہو پڑا تو اتنی قرابت تمہارے ساتھ رہیں وہ لوگ اس دن کفر کے

أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

قریب ہیں بہ نسبت ایمان کے کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٣٦﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا

اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور آپ بیٹھ

لَوْ اطَّاعُوا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَن ANْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ

رہے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو ہمارے نبی تے تو کہہ دے اب ہٹا دیجیو اپنے اوپر سے موت کو اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣٧﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

تم سچے ہو اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں

أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٣٨﴾ فَرِحِينَ بِمَا

مردے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے خوشی کرتے ہیں اس پر جو

أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا

دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے

بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۗ الْأَخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣٩﴾

ان کے پاس ان کے پیچھے سے اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضِيلٍ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا

مزدوری ایمان والوں کی جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ

أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرًا

پہنچ چکے تھے ان کو زخم جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب

عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ

زبردہ ہے جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے

جَمَعُوا لَكُمْ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ فِرَارًا وَكَلَّابًا ﴿١٤٢﴾

سامان تمنا مقابلہ کو سو تم ان سے ڈرو تو اور زیادہ ہران کا ایمان اور لوٹے کافی ہے ہم کو

اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٤٣﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ

اللہ اور کیا خوب کار سزا ہے پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ

لَمْ يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ

کچھ نہ پہنچی ان کو بُرائی اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے اور اللہ کا فضل کے ساتھ

عَظِيمٌ ﴿١٤٤﴾ إِنَّمَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُم

بڑا ہے یہ جو ہے شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں نے سو تم ان سے مت ڈرو

وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٥﴾

اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو

مومنوں سے غلطیاں یا تو سزاؤں یا قصور عمل یا نقصان فی الرفق کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ تمام جائز اور ممکن ہیں مگر ان کی اصلاح ضرور چاہیے لیکن ان باتوں میں سے کسی کو نبی کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ لَمَّا أَصَابَكُمْ میں یہی اشارہ ہے۔ مسلمانوں نے بدر میں قیدیوں کو پکڑا اور قتل کیا پھر مشرکین اُعد میں بڑھ گئے پس مجموعی نظر سے مسلمان کامیاب ہیں کیوں کہ مشرکین کسی مسلمان کو اسیر نہیں بنا سکے۔ تو مسلمانوں کا معاملہ نبی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ ہے کہ مسلمان باعتبار مجموعی کامیاب ہیں۔ اور تدبیر امیر کی خامی کلیات کے لحاظ سے شمار کی جاتی ہے۔ جزئیات میں شمار نہیں کی جاتی۔ لہذا جزئی نقصان کا واقع ہونے سے امام کے کمال تدبیر میں موثر نہیں ہوتا۔ لیکن تم یہ مسولیت بھی نبی کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَقَلْتُمْ آتَىٰ هَذَا يَهُودُ نَبِيًّا كَذِبًا اور جملہ قُلْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ سُبْحَانُ وَلَا يَكُنُ لَهُ ذَاتٌ يُدْرِكُ الْبُيُوتَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُدُّهُمْ وَلَا تُنْفَعُ صُلُوبُهُمْ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ جِزْيَاتٌ تُدْفَعُ مِنْهُمْ وَلَا يُسْأَلُونَ عَمَلًا ﴿١٤٦﴾ کی تفسیر بعد کی دو آیتوں میں ہے ۱۴۷، ۱۴۸ میں اس مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جزئی نقصان مخصوص اسباب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور امام امیر صرف امور کلیہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس سے یہ فرق معلوم ہو گیا کہ کن باتوں کو نبی کی طرف منسوب

کیا جاسکتا ہے اور کن باتوں کو نہیں۔ وَمَا أَصَابَكُمْ... ان کنتم صدیقین جو نسبت نبی کی طرف کی جا رہی ہے یہ نقصان جزئی ہے اور منافقین کی جانب سے ہوتی ہے جن مومنوں کو حقیقت امر معلوم نہ تھی انہوں نے منافقوں

کی اتباع کی۔ پس یہ شبہ مومنوں سے دلوں سے زائل کر دیا گیا کہ جب انہیں کہا گیا۔ اذ قتال کرو تو انہوں نے امر نبی کی مخالفت کی۔ پس یہ نقصان اس مخالفت کی وجہ سے ہوا اس لئے کسی کے لئے روا نہیں کہ وہ منافق کی اطاعت کرے۔ اس نقصان سے بھی فوائد معلوم ہوئے یعنی تجربہ ہوا اور مومنوں کے درجات میں امتیاز معلوم ہو گیا

فصل سادس ختم شد فصل سابع من فصل السادس

۱۴۹، ۱۷۹ مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا جو جماعت مرگئی وہ شہید ہیں آخرت کے درجات میں فائز ہیں

وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اس کی طرف اشارہ ۱۴۹، ۱۷۹، ۱۷۹ میں ہے ولا تحسبن الذین جماعت کو

جو تکلیف و شکست حاصل ہوئی۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لئے نفع ہے کہ وہ کفار کا پیچھا کریں گے۔ زیادہ جوش

میں آئیں گے۔ یہ ایسی منزل ہے کہ شکست کے بعد انسان کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپس میں جمع ہوں اور اجتماع

کریں۔ یہ مسلمانوں کے صحیح نظام کی پہلی دلیل ہے پھر اس اجتماع کے بعد قائم ہو گئے ڈٹ گئے۔ حالانکہ ان

پر زخم ہیں۔ مصائب ہیں اور غالبوں سے بد کہ لینے کے لئے تل گئے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی قریش کی فتح ہے

اس نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ۱۲۸ تا ۱۸۵ الذین استجابوا الخ واقعہ مشہور ہے کہ تھوڑا سا نقصان

حاصل ہوا۔ منافقوں کی جماعت جدا ہو گئی اور لوٹ گئی۔ لیکن یہ بھی مسلمانوں کے لئے نافع ہے۔ جیسے کہ اشارہ

ہے ۱۷۹ میں

وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُحْضِرُوا اللَّهَ شَيْئًا

اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کہ وہ دگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ

يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا يَجْعَلْ لَهُمْ حُطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں اور ان کے لئے عذاب ہے

عَظِيمٌ ۚ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنُحْضِرُوا اللَّهَ

بڑا جنہوں نے سول لیا کفر کو ایمان کے بدلے وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا

شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُضِلُّ

کچھ اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک اور یہ نہ سمجھیں کافر کہ ہم جو بہلت دیتے ہیں

لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسِهِمْ إِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ

ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں ہم تو بہمت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں اور ان کے لئے

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٥٥﴾ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا

عذاب ہے، نوار کرنے والا اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر

أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ

تم ہو جب تک جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے اور اللہ نہیں کہ تم کو

لِيُطَّلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ

خبر دے غیب کی لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو

يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَثَقَّوْا فَلَكُمْ

چاہے سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو

أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥٦﴾

بڑا ثواب ہے۔

وَلَا يَخْذُ نَدًا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾

مومنوں کے لئے یہ بیان بھی نافع ہے جب کہ اس سے پہلے اُحد کے منافع حاصل ہو چکے ہیں اور ثابت ہو گیا

ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرتے ہیں اگرچہ وہ انجام نہیں جانتے کیونکہ

نبی بھی اپنی ذات کے لئے عمل نہیں کرتا اسے بھی خدا حکم دیتا ہے، اور وہ اللہ کی وحی اور حکمت کا امین ہے

اللہ کی حکمت بعض دفعہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مستقبل پر تمہیں اطلاع نہ دے پس لازم ہے کہ تم

نبی کی اتباع کرو خواہ انجام کار نہ جانتے ہو۔ اس کا ذکر آخر آیت میں کیا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَكُمْ

یعنی اس میں بھی تمہارا نقصان تھا۔ یعنی افشا میں بھی نقصان تھا کہ اس طرح دشمن کو حکمت عمل معلوم

ہو جاتی اور وہ اس حکمت کی رد کی کوشش کرتا اور تمہیں ضرر پہنچتا البتہ نبی یا خواص اصحاب کا اس مستقبل

پر مطلع ہونا مضر نہیں اس لئے اللہ ان کو اطلاع دیتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ إِيَّاهُ مَنِ اسْتَأْذَنَ

لیکن اس کے خواص اصحاب جو سابقین اورین مجاہدین و انصار تمام کے تمام اس کی حکمت نبوت میں شریک ہیں
 کے حکم میں ہیں۔ قرآن کریم پر نبی کی جماعت اور اس کے خواص اصحاب عامل ہیں جو مجاہدین اور انصار میں سے
 سابقین ہیں۔ قَامِنُوا بِاللّٰهِ رَسُوْلًا مِّنْهُمُ اور وہ جماعت مرکزی ہے جو اس کے بعد قائم مقام ہے
 وَاِنْ تَوَمَّنُوْا وَاذْتَقَوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ تک یعنی خلافت دنیا میں حاصل ہوگی اور جنت آخرت میں اور
 اس کے بعد خطیرۃ القدس میں ممکن نصیب ہوگا۔

(۱۲۰) اس پر فصل خامس ختم ہوئی۔ یہ اس بات کی تفصیل ہے کہ اہل کتاب سے

جدار ہونا چاہیے کیونکہ وہ غرب مشرکین میں مشرک ہیں اور مومنوں کے خلاف ہیں۔

پھر فصل سادس ۱۲۱ سے

۱۷۹ تک ارتقار کی یقین ہے اور اجتماع سے تفانص کو دور کرنا ہے بنا بر تبصرہ غزوہ احد کہ اس میں
 جو غلطیاں واقع ہوئیں۔

الفصل السابع ۱۸۰ سے ۸۸ تک باب پنجم میں اس بات کی تفصیل تھی کہ اہل کتاب سے قطع تعلقات
 کرنے چاہئیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود تھے۔ اگرچہ اس سورت میں بحث نصاریٰ

کے ساتھ ہے کیونکہ نصاریٰ کی حکومت میں امامت دینیہ یہود سے سلب نہیں ہوتی تھی۔ اور ملت مسیحیہ
 میں امامت نہیں آئی تھی۔ پس جو عادات یہود میں بڑا پکڑ چکی تھیں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

اس لئے اہل کتاب سے میل جول کی ممانعت کی گئی۔ یہ فصل خامس کے متعلق ہے فصل سابع میں یہود کے
 فساد کی بنیاد بیان کی گئی ہے۔ حکومت یہود سے سلب کر لی گئی اور نصاریٰ دنیا میں تورات کے نام سے

حکومت کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اصلاح مسیح بھی قبول کر چکے ہیں۔ لیکن یہود تو نصاریٰ کا حکم تسلیم نہیں کرتے
 اور تحصیل حکومت کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ باوجود اپنی سستی در ترقی کے اپنے انکار پر منجمد ہیں۔ یہ وہ مرض

ہے جس کے متعلق فصل سابع میں تنبیہ کی جائے گی۔ حکام اسلام نے حکمت الہیہ کے متعلق انتہائی ممکن
 حد تک بحث کی ہے اور ریاضیات میں بھی مشغول ہوئے۔ مگر الہیات سے کم اور طبیعیات میں زیادتیاً

سے بھی کم مشغول ہوئے۔ طبیعیات میں فن طب کے ذریعہ اکثر مشغول ہوئے اور کیمسٹری میں اس سے
 کم مشغول ہوئے۔ لیکن حکمت عملیہ ان کی آخری بحث ہے۔ اخلاق میں الہیات کے ضمن میں مشغول ہوئے

اور تصوف میں ان کی بلند پایہ تصانیف ہیں۔ لیکن اخلاق من حیث الاجتماعیۃ میں ان کا خط یعنی حصہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور جو اصول اجتماعیات کے لئے اسلام کے بعد یورپ کی ترقی میں منقح کئے گئے۔ اس کی طرف ایک یا دو آدمی متوجہ ہوئے۔ پس ان اصول سے ایک امپریلیزم ہے اس کے مفاسد پر اور اس کے احتیاج لغرض تحصیل فوائد پر امام ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں متنبہ کیا ہے۔ ان میں ایک سرمایہ داری بھی ہے جو امپریلیزم کا مقدمہ ہے اس پر بھی امپریلیزم کی طرح امام صاحب نے متنبہ کیا ہے۔ ہمارے زمانہ میں انسانیت کے دماغ میں ان دو اصولوں کی مرکزیت جم چکی ہے۔ تمام انقلابات اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصول بھی قرآن کی تعلیمات میں مضمون ہیں۔ اس لئے کہ یہ اصول اجتماعیت انسانیت کی بنیاد ہیں۔ امام ولی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اسلام اجتماعیت عالمیہ میں ان دونوں اصولوں کو منہدم کرنے کی مٹھاتا ہے۔

اس فصل سابع میں فقط سرمایہ داری پر تنبیہ ہے۔ جو کہ یہود کے پاس امپریلیزم کے بعد باقی رہ گئی تھی یعنی اصول اجتماعیت سرمایہ دارانہ بادشاہانہ اور جس فصل کا بیان ہم آخریں لائے اس میں شکست مسیلمیں در اُحد کا ذکر ہے۔ ان کی غلطیوں پر تنبیہات ہیں تاکہ وہ دوبارہ غلطیاں نہ کریں۔ وہ نصاریٰ حکام پر جب ہی غالب آئیں گے۔ جب وہ اپنے ناقص دور کریں گے۔ جو کہ ان سے اُحد میں واقع ہوئیں۔ کیوں کہ کامیاب اور فتح مند نہ ہونے کی صورت میں وہ سرمایہ داری کی طرف میلان کرنا چاہتے ہیں۔ اور تمام عیوب جو فضل سابع میں ہیں ان کا مدار و محور سرمایہ داری سے روکنے پر ہے۔ یہی فصل سابع کا مقصد ہے۔ تنبیہ ہم افسوس سے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مفسرین نے اخلاق انسانی کی اس خرابی پر توجہ نہیں کی۔ انہوں نے چند مباحث قرآنیہ قائم کئے۔ حالانکہ یہ بحث تمام مباحث میں اہم ہے اور قرآن میں بار بار یہ بحث آتی ہے۔ اور مختلف انداز سے آئی ہے۔ ہماری مراد اس سے ذکر اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مقامات پر اس بحث کا ذکر کیا ہے۔ اور اجتماعی انسان مفسرین کی ان مباحث پر کما حقہ التفات نہیں کرتے۔ ذکر اللہ کی مباحث پر التفات سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ربانیت کی دعوت ہے۔ حالانکہ قرآن ربانیت کی صراحتہ نفی کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ بد فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہ بات اس طرح پیدا ہوئی کہ انہوں نے اخلاق کے قاعدہ عظیمہ کو مستحق

نہیں دیکھا۔ وہ بیماری سرمایہ داری ہے جس کا علاج سوائے انہماک ذکر اللہ کے اور کوئی نہیں۔ ذکر اللہ سرمایہ داری کی مرض کی دوا ہے۔ اگر مفسرین اس حکمت پر خبردار ہو جاتے تو ان ضروری قرآنی مباحث کو مہمل نہ چھوڑتے۔ تنبیہ ختم شد۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی اپنے فضل سے

هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ

کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت بُرا ہے ان کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

جس میں سب کچھ قیامت کے دن اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ جو

تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١٨٠﴾ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

کرتے جو سو جانتا ہے بیشک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ

فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ

فقیر ہے اور ہم مال دار اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کئے ہیں انہوں نے

بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا

انبیاء کے ناحق اور کہیں گے چکھو عذاب جلتی آگ کا یہ بدلہ اس کا ہے

قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾

جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر

یہ سخت تہدید یعنی ڈانٹ ہے۔ مناسب ہے کہ اس آیت کے ہر حرف پر توجہ کی جائے۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل

سے دیا یعنی اشیا ضروریہ ہم اپنی حاجات جانتے پہنچاتے ہیں۔ پس مقصد یہ تھا کہ ہماری ضروریات سے جو

زائد بچ جائے وہ ہم اپنے عزیز ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں یعنی ذوی القربیٰ پر اس سے ہمارے اور

ان کے اخلاق درست ہوں گے۔ اور اجتماعیت ایک چھوٹی صورت پر قائم ہو جائے گی جو اللہ پر اعتماد

فن میں ناقص ہیں۔ لہذا وہ بہت سی باتیں سمجھتے سے قاصر ہیں، اور حکمت الہیہ تمام اس تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس عالم کا وجود مستقل طور پر اس کے سر پر قائم نہ مانا جائے۔ کیا جس شخص کا حافظہ نہ ہو وہ اپنے کاروں میں حکیم یعنی دانا ہوگا؟ تمام حکماء عظام نے اس مسئلہ میں اتفاق کیا ہے اور ثابت کیا ہے۔ خواہ وہ اشرافی ہوں یا مشائی ہوں۔ ان کا اختلاف اس مسئلہ میں نہیں۔ اور ان کا اختلاف تو صرف تعبیرات میں ہے۔ یہ حکیم نہاجاہل اس عالم کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ **سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا** کہ وہ قول محفوظ ہوگا عالم محافظہ میں۔ **وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءِ** یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ فعل شنیع بھی یعنی قتل انبیاء سرمایہ داری کے آثار میں سے ہے

الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدُ الْاِيْنَآ الْاَنْوُ مِنْ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى

وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بکر رکھا ہے کہ کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک

يٰٓاْتِيْنَا بِقُرْبٰنٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ

نہ لائے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اسکو آگ تو کھتم میں آچکے کئے رسول مجھ سے

قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالذِّكْرِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ

پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم

صٰدِقِيْنَ ۝۱۸۳ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِكَ

سچے ہو پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلا دیں تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول

جَاءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝۱۸۴ كُلُّ نَفْسٍ

جو لائے نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن برجی کو

ذٰلِقَةِ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوقَفُوْنَ اَجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ

چکھتی ہے موت اور تم کو پورے بدلے میں گئے قیامت کے دن پھر جو کوئی

زُحْرٍ عَنِ النَّآسِ وَاَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاَزَوْ مَا الْحَيٰوَةُ

دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام تو بن گیا اور نہیں زندگانی

الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعَ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

دنیا کی مگر بونجی دھوکے کی البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں

وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَتْ إِلَيْكُمُ الْكُتُبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا

اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بدگوئی بہت اور اگر تم

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ

مہر کر د اور پڑھیزگاری کر د تو یہ بہت ہمت کے کام ہیں اور جب اللہ نے

مِيثَاقَ الَّذِينَ آوَتْ إِلَيْكُمُ الْكُتُبَ لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ

پہنچا دیا کتاب والوں سے کہ اس کو پورا بیان کر د گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے

فَبِذْوَةِ سَرَاةٍ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا سا مول

فَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا

کریا برا ہے جو خریدتے ہیں تو نہ سمجھ کر جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے

أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ

کے پر اور تعریف چاہتے ہیں بنائے پر سومت سمجھ ان کو

بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

کہ چھوٹ گئے عذاب سے اور ان کے لئے عذاب ہے درد ناک

مسئلہ یہودی اس دین کے قبول کرنے سے بہانے پیش کرتے ہیں اسی طرح پہلے نصرانیت قبول

کرنے سے بھی بہانے پیش کرتے تھے۔ اور اپنے بہانے شرعی رنگ میں پیش کرتے ہیں لیکن ان کی اصلی

بیماری حُب مال اور حُب سرمایہ داری ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے ۱۸۳ میں اَنْذَيْنَ قَالُوا

..... صادقین۔ ہم نے اپنے ملک میں سرمایہ داری کا تجربہ کیا ہے کہ وہاں کے ہندو سرمایہ داروں نے

ایک صحت کو بنیا کہا جاتا ہے۔ یمن میں ان کا نام بانیہ ہے۔ وہ یمن میں بھی موجود ہیں۔ ایک دوسری قسم

ہے جسے مار داری مانا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں گروہوں نے عام غریب لوگوں کی کمائیاں کھائی ہیں

اور ان کے دل میں کوئی محبت نہیں۔ نہ یہ اپنی اولاد سے نہ اپنے آباؤ اور ماؤں سے محبت رکھتے ہیں۔ نہ بیویوں سے انہیں محبت ہے۔ البتہ اس صورت میں ان سے محبت ہوتی ہے۔ اگر انہیں کوئی مالی فائدہ پہنچے، میں ان کا تجربہ تھا اور اس بات کو دکھ ہوتا تھا۔ لیکن تحقیق سے اصول حکمت میں ان باتوں کا بنتا و بنتا نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ہم نے یورپ پر ایگنڈوں میں پہلی بار پڑھا۔ پھر ہم نے ان کے حکما کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان کی باتوں کو امام ولی اللہ کے کلام سے ملتا جلتا پایا۔ پھر ہم امام صاحب کی حکمت سے متنبہ ہوئے۔ اس کے بعد اب دعوت قرآنیہ کی تنظیم پر قادر ہیں۔ اور اجتماعیت انسانہ عالمیہ کے لئے دعوت دے سکتے ہیں یہ ایک اتنا بڑا بسیط مسئلہ ہے جس کی طرف ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ اور اس ایک مسئلہ نے ہمارے تمام علوم کو رباؤ کر دیا ہے۔ ہم معافی حکمت کے اور اک پر قادر نہیں ہوئے جب تک ہم سطحی رہیں۔ حکمت مانڈر چند کلمات کہتے رہے لیکن جب اجتماعیت کے ان اصول سے ہم واقف ہو چکے ہیں تو ہم نے اپنے ائمہ کے کلمات پر بصیرت حاصل کر لی ہے۔ اور خوب سمجھتے ہیں۔ پس جو اشارہ اہل کتاب سرمایہ داری کے مسلمانوں میں اچکے ہیں۔ کیوں کہ وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور دعوت الی الخنیفہ میں مشترک ہیں ان سے مسلمانوں کو بیدار و خبردار کیا گیا ہے۔ اور ان کے نقبانات سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

یہ اس فصل کا تتمہ ہے،

مسئلہ:- یہود سخت طرح سے نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں سرمایہ داری کی وجہ سے ہیں۔ جب نبی سرمایہ داری کے خلاف کوشش چھوڑ دے گا۔ تو وہ اسکے گرد جمع ہو جائیں گے اس لئے تلقین کی گئی کہ ان کی تکذیب کے باوجود بھی نبی ضرور صبر کرے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۱۸۲ اور ۱۸۵ میں **فَانْ كَذَّبُوْكَ تَا**

مسئلہ:- یہود کی طرف سے عام مسلمانوں کے لئے مالی اور جانی امتحانات آئیں گے۔ اور وہ مسلمان کو بہت ایذا دیں گے۔ یہ سب اس لئے کہ مسلمان سرمایہ داری ختم کرنے کے لئے ثابت قدم ہو چکے ہیں۔ پس جب وہ سرمایہ داری کے خاتمہ سے دستبردار ہوں گے۔ تو ان سے وہ مصائب اٹھ جائیں گے۔ اس لئے دعوت قرآنی کے قیام کے لئے صبر و استقامت کی ضرورت ہے ۱۸۵ میں اشارہ ہے **وَ اَنْتُمْ كَاٰمِرُوْنَ..... عَزْمُ الْاُمُوْر۔**

مسئلہ :- نبی اور مومن ان یہودیوں سے ایذا پانے میں برابر ہیں۔ ان کا ایذا دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ بیان کرنے سے روکتے ہیں کیونکہ اشاعت قرآن اور اس کے مقاصد انہیں ضرر دیتے ہیں۔ اسلئے وہ اپنی تدابیر سے کتمان حق پر مجبور کرتے ہیں حیاۃ دنیا سے محبت کا یہ نتیجہ ہے۔ انہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ ترک کر چکے ہیں۔ ان کی عذاب الیم سے نجات نہیں۔ دنیا و آخرت میں عذاب۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں ایذا دے کہ اور تکذیب نبی کر کے تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۱۸۷ اور ۱۸۸ میں ہے

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۸۷﴾

اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَخْتِلَافِ الْیَلِّ وَ النَّهَارِ

بیشک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا

لَاٰیٰتٍ لِاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿۱۸۸﴾ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیْمًا وَّ

اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور

یُحِیُّوْنَ اَوْ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ

بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور

الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فِیْنَا

زمین کی پیدائش میں کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ جبت نہیں بنایا تو پاک ہے سب عیبوں سے سو ہم کو بجا

عَذَابِ النَّارِ ﴿۱۸۹﴾ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ اَخْرَجْتَهُ

دوزخ کے عذاب سے اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا

وَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۱۹۰﴾ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِیًا

اور نہیں کوئی گنہ گاروں کا مددگار اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا

یُنَادِیْ لِلْاِیْمٰنِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر سو ہم ایمان لے آئے اے رب ہمارے اب تم سے

ذُنُوبِنَا وَكَفَّرْنَا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقُّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٤٣﴾ رَبَّنَا وَإِنَّا

گناہ ہمارے اور دور کرنے ہم سے بُرائیاں پہلی اور موت سے ہم کو نیک لوگوں کیساتھ۔ اے رب ہمارے

مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ

جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے اور ہوا ذکر ہم کو قیامت کے دن بیشک تو

لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٤٤﴾

وعدہ کے خلاف نہیں کرتا

پھر فصل سادس کی آخری آیات میں تبیین ہے یہ کہ مسلمان ان کے مثل مت نہیں کتم حتیٰ اور عدم پر تعریف پسندی کے معاملہ میں پس سرمایہ داری جب امامت دینیہ کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کتاب اللہ کی پابندی کے بغیر اموال جمع کرنے میں مشغول ہو جاتے اور کتاب اللہ چھپاتے ہیں اور اسے پس پست ڈال دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک قانون ارتقا تمسک بالکتاب نہیں۔ بلکہ سرمایہ داروں کے استنباطات یعنی زیادہ فائدے جمع کرنے کے اصول و طریقے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ وہ امامت دینیہ کی محافظت بھی کرتے رہتے ہیں۔ امامت دینیہ کا ذرا بھرا نہیں علم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ خواہشمند ہوتے ہیں کہ ان کو دینی القاب ملیں۔ یعنی خلیفہ امیر المؤمنین، مجاہد، محدث، فقیہ، زاہد، ولی اور اسی طرح کے القاب وہ چاہتے ہیں۔ القاب باقی رہ جاتے ہیں اور عمل کتاب اللہ کے خلاف ہوتا ہے۔ اور القاب صرف اتفاقات کو باقی رکھنے کے لئے ہوتے ہیں۔ ایمان اور اسلام میں وہ ان کے مثل نہیں ہوتے۔ پس فصل ثامن ان اور کے بیان میں ہے جو سرمایہ داری سے مسلمانوں کا بچنا لازم کرتی ہے۔ اور یہ فصل ۱۸۹ سے آخر سورہ تک ہے وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِیْمٰنِ اِشَارَہ ہے کہ اتباع کتاب اللہ انسان کو خسران و نقصان میں نہیں کرتا۔ بلکہ اس کی ترقی کا کفیل ہوتا ہے۔ کیونکہ آسمان اور زمین صرف اللہ کے قبضہ میں ہیں وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنی کتاب کے مطیع کو مفلح بنائے۔ اور اس یقین سے انسان کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآیٰتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ ﴿١٤٥﴾ ان کی عقلیں سلیم ہیں وہ اپنے مقصد میں انکسار سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق افکار کا استخراج کرتے ہیں اور اپنا مستقبل خود بناتے ہیں۔

یہی اولیٰ الالباب ہیں۔ یہ خلق۔ سموات و ارض اور اختلاف لیل و نہار سے استفادہ کرتے ہیں اور

مناسب ارتفاقات کا استنباط کرتے ہیں جسکی شرح ہم نے سورہ بقرہ میں کی ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ یہ اولیٰ الالباب ہیں ارتفاقات سے استفادہ کرتے۔ اور ذکر الہی پر قیام و قعود اور پہلو میں رہ کر مداومت کرتے ہیں۔ اگر یہ ایسا نہ کریں تو یہ استنباط انہیں سرمایہ داری کی مفید انسانیت خرافات تک پہنچانے۔ دیتے فکروں جب وہ خود دیکھ کر کریں کہ خلق سموات و ارض میں حکمت یہ ہے کہ انسانیت نفع اٹھائے۔ اور ترقی کرے اور مرکز انسانیت یعنی خلیفۃ القدس کی طرف رجوع کرے اور اس راستہ سے جنت تک جائے۔ اور خلیفۃ القدس سے دور رکھنے والی چیزوں یعنی نار اعتبار کرے۔ سموات و ارض کی پیدائش میں ایک بار فکر کریں اور دوسری بار انسانیت میں تفکر کریں۔ اور ایک دوسرے کا اتصال کریں۔ پس اگر انسانیت میں فساد چلنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خلق سموات و ارض کی حکمت میں بطلان واقع ہو گیا ہے۔ یہ سرمایہ داری جو ارتقائی الار تفاقا کا نتیجہ ہے جب ذکر الہی میں خلل انداز ہو اور خلیفۃ القدس کی طرف توجہ کرنے سے بھی منحل ہو تو انسانیت فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۹۲ سے ۱۹۴ تک ہے۔ دَبْنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۱۹۴ دَبْنَا اِنَّا سَمِعْنَا لَهٗ لَعْنَةً یعنی ہم نے ایک آدمی کو ایمان کی نذر دیتے ہوئے سنا تو ہمارے دلوں نے اس کی سچائی کی شہادت دی کیوں کہ وہ ذکر الہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اجتماعیت انسانیت میں تفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ساری بات ہمارے فکر کے موافق ہے جس کی ہماری عقلوں نے گواہی دی۔ ہم نے اس کا اتباع کیا۔ بعض ایسی چیزوں کا اس نے ہمیں بتے دیا ہے کہ ہم ان کا اعاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم تصدیق کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ تو ہمارا وعدہ پورا کر۔ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے بعد ۱۸۵ میں وہ وعدے آئیں گے۔

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِيْ لَا اَصْنِعُ عَمَلًا غَٰمِلًا مِّنْكُمْ مَّحْسُوْرًا

پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ میں صنایع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی تم میں

ذِكْرًا وَاَنْتُمْ بِبَعْضِ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَا

سے مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور

أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتْلُوا أَوْ قُتِلُوا

نکلے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے

لَا كِفْرَانَ عَنْهُمْ سِيَّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي

البتہ دور کر دوں گا میں ان سے بُرائیاں ان کی اور داخل نہ کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

بہتی ہیں بہریں یہ بدل ہے اللہ کے ہاں سے اور اللہ کے ہاں ہے

حَسَنُ الثَّوَابِ ۝ لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

اچھا بدلہ تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا

الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۚ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيَسُ

شہروں میں یہ فائدہ ہے تھوڑا سا پھر ان کا ٹھکانا دورخ ہے اور بہت بُرا

الْمِهَادُ ۝ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي

ٹھکانا ہے لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لئے باغ ہیں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلْنَا مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا

نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں بہانی ہے اللہ کے ہاں سے اور جو

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ۝ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ

اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک نجتوں کی واسطے اور کتاب والوں میں بعضے وہ بھی ہیں جو

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ

ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اُترا تمہاری طرف اور جو اُترا ان کی طرف عاجزی کرتے

لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ

ہیں اللہ کے آگے نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا یہی ہیں جن کے لئے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں بیشک اللہ جلد لینا ہے جناب

رہے لیکن جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ ملے کامیاب نہ ہوے۔ اب وہ ہماری طرح عمل کرتے ہیں اگر ہم نہیں
 حق تقدم دے دیں تو ہم ان کے برابر ہو گئے تمام معاملات میں اسی طرح ہم ان کی فضیلت کا بعض وجوہ سے
 اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتے جیسے ہمارے ہاں کچھ فضیلت ان پر ہے بعض وہ جوہ سے اس طرح اگر
 اہل حق بہت شامل ہو جائیں تو اجتماعیت درست ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے دائرہ تنگ کر دیا ہے۔ البتہ
 صرف ان کو موقع دیتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے رہیں۔ جیسے بادشاہ۔ اس بات پر ہر شخص قادر نہیں
 یہی زندگی قصاص اور مماثلت میں ہے۔ اگر کوئی اجتماعی آدمی دوسری قوم میں دیکھیں تو اس کا اکرام و
 احترام کریں۔ اس بات کے فوائد سے صرف تجربہ کار ہی واقف ہے۔ اس جماعت صالحہ کی طرف اشارہ
 ہے۔ اسی طرح یہود فارسی۔ توانی۔ ہندی۔ حبشی۔ فرنگی بھی شامل ہیں۔ اس طرح سے دعوت دینیہ عالمیہ
 منظم ہو سکتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَاصْبِرُوا وَارْتَبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور گے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۲۰۰﴾

تا کہ تم اپنا مراد کو پہنچو

استقامت و دوام کا حکم ہے و ابطوا دوسری قوموں کو اپنے ساتھ ملانے کا حکم ہے۔ اور وہ رباط اسلام
 کی حدود میں ہوگا۔ عام اہل علم رباط کی حکمت سے واقف نہیں۔ وہ دارالاسلام سے دفاع کرتے ہیں
 ہم اس پر ایک حکم بڑھانا چاہتے ہیں کہ جس نے دارالاسلام کی حدود میں صلح کی ہے وہ اسے اپنے ساتھ
 شامل کر لے گا۔ جیسے کہ ہند میں صوفیہ کے واسطے سے ہوا کہ انہوں نے رباطات کا عمل کیا۔ صوفیہ کے رباطات
 یہ ہیں کہ وہ ہر شخص کی خدمت کرتے ہیں بغیر کسی فرق کے یعنی مسلح و غیر مسلم دونوں کی اس طرح لوگوں پر
 اجتماعیات اسلامیہ میں تدبیر کرنا بہل ہو جاتا ہے۔ و اتقوا اللہ العادل و احسان اور تعظیم شعار اللہ
 قائم کرنا یہی مدار فلاح ہے۔ الحمد للہ سورۃ تمام شد

سورۃ آل عمران ختم ہوئی

سُورَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے

وَخَلَقَ مِنْهَا نَرًا وَجَہًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

اور اسی سے پیدا کیا اسکا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ

دور ڈرتے رہو اللہ سے جسکے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خیر دار ہو قرابت والوں سے بیشک اللہ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱۰ وَ اتُوا الْيَتٰمٰی اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوْا

تم پر نگہبان ہے اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو

الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۝۱۱ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰی اَمْوَالِكُمْ

برے مال کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ

اِنَّهٗ كَانَ حَٰوِبًا كَبِيْرًا ۝۱۲ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسِطُوْا فِي

یہ ہے بڑا وبال اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم

الْيَتٰمٰی فَاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتٰمٰی وَثَلْتِ

یتیموں کے حق میں تو نکاح کرو جو اور عورتیں تم کو خوش آویں دو دو تہین تہین

وَرُبِعٍ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةٌ اَوْ مَا مَلَكَتْ

چار چار پھر اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو یا لونڈی

إِيمَانِكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾ وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقِهِنَّ

جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے اور دوسے ڈالو عورتوں کو مہراں کے

نِحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

خوشی سے پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رجتا

مَرِيئًا ﴿٥﴾ وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

پختا اور مت پکڑو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے

تِيْمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٦﴾

گزران کا سبب اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران گویا تورات و انجیل کا خلاصہ ہیں اور یہ سورہ شریعت اور قانون ہے

شریعت اور قانون اجتماعیت طبعیہ پر قائم ہوتا ہے اور اجتماعیت کی اساس و بنیاد عورتیں اور مرد ہیں اور

غذا اور اموال ہیں۔ سورہ النساء اور سورہ المائدہ دونوں اجتماعیت کے متعلق بحث کرتی ہیں کیوں کہ تمام

اصول ان پر پڑتے ہیں۔ اور یہود و نصاریٰ اور صابیوں کی خرابیاں جو اجتماعیت میں واقع ہو گئی ہیں۔ ان کو

خارج کیا جائے گا۔ ان سب گروہوں یعنی یہود و نصاریٰ و صابیوں کو عام طور پر مشرکین کہا جاتا ہے۔

سورہ نسا کا حاصل یہ ہے کہ جو اجتماعیت رجال و نسا کے درمیان ربط کرنے کے لئے ہے۔

اس کے متعلق اولاً بحث کی جائے گی۔ اور جو احوال در رجال و نسا میں ربط لیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ثانیاً

بحث کی جائے گی۔ اور جو مسائل بھی اجتماعیت کے لئے بطور آئینہ کے ضروری ہیں۔ ان کے متعلق بحث کی جائے

گی۔ اجتماعیت ان مسائل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یا ایہا الناس اتقوا۔۔۔۔۔ کان علیکم رقیباً تورات کے

صحیفہ اول میں آدم اور اس کی بیوی کے متعلق بحث ہے۔ اور یہ آیت اس کا خلاصہ ہے۔ یہ وحدت نوع

کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ اور یہ حکمت الہیہ کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی نفس واحد کی طرف جو امام نوع کی صورت

ہے۔ اور اس کی تاسیس ہے۔ نوع کی کئی قسمیں ہیں۔ مرد اور عورتیں۔ پس مردوں کا امام شخص ہوتا ہے

اور عورتوں میں پہلی عورت ہوتی ہے۔

پس پہلا مرد اور پہلا شخص۔ اس میں سب سے پہلے امام نوع کی صورت متمثل ہوتی ہے۔ اس میں نسا

کی صورت نکلتی ہے۔ اور مرد کی صورت باقی رہتی ہے گویا کہ وہ امام نوع کی صورت متنازلہ ہے۔ پس نفس واحدہ اپنی وحدت کے لحاظ سے امام نوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو معدن اول پر ہوتا ہے۔ جب اس سے زوجہ پیدا ہوتی ہے تو اسے اس حالت میں موطن ثانی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جو کہ معدن اعلیٰ سے اوپر درجہ سے نازل ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام نوع دو قوتوں پر مشتمل ہے۔ (۱) فعلیہ (۲) انفعالیہ پھر موطن ثانی میں قوی قوت منقسم ہوتی ہیں۔ اور نوع کی صورت اپنی حالت پر قائم ہوتی ہے۔

ایک میں فعلیت غالب ہوتی ہے اور دوسری میں انفعالییت غالب ہوتی ہے۔ اس تقسیم میں قوت فعالیہ کا مرکز صنفوں کا مرکز ہوتی ہے۔ اور قوت انفعالیہ کی صنف اس سے کم ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرکزیت صنف فعلیت کے لئے محفوظ ہوتی ہے۔ یہ امام فعالیہ ہے اور پہلا امام نوع ہے۔ دونوں قالب آدم میں جو دو جگہوں پر ظاہر ہوتے۔ پہلے آدم کی پیدائش میں جب کہ جنت میں ہوئی۔ اس میں امام نوع کا ظہور تھا۔ پھر امام فعالییت اس میں ظاہر ہوئی۔ گویا مرکز انفعالییت اس سے منفصل اور جدا ہو گیا۔

انفعال مرکز فعالییت ہے جو کہ امام نوع سے ہوا ہے نہ کہ امام فعالیہ سے۔ لیکن صورت واحدہ دو منزلت کو مثل کرتی ہے (۱) امام نوع کو (۲) امام فعالییت کو۔ یہ امر مشتبہ ہو گیا۔ گویا یوں ہوا کہ عورتیں مردوں سے پیدا کی گئیں۔ اور درحقیقت وہ مردوں کی شقائق ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی صورت کے لئے دو منزلوں کا علاقہ ہو گیا۔ (الامین) تو اس لئے وہ عورتوں کے مصدر ہو گئی

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً تمام بڑی قومیں آدم کو اپنا باب سمجھنے میں متفق ہیں۔ اب یہ بات مشتبہ ہے کہ آدم ایک تھا یا کئی۔ ہمارا نظریہ اس معاملہ میں وہ نہیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ آدم اور اس کی زوجہ زمین کے ایک ٹکڑے میں متمکن ہوتے ہیں۔ اور ان سے ان کی اولاد ظاہر ہوتی ہے۔ پس جب اولاد بھی صاحب اولاد ہو گئی تو وہ دوسری جگہ منتقل دیتے ہیں اور وہاں رہائش کرتے ہیں اور مکانات بناتے ہیں۔ اسی طرح آگے سلسلہ بڑھتا ہے۔ اس طرح انسانیت پھیلی اور ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ اس لئے کہ اس کی طبیعت انسانیت کی مختلف اصناف کو جامع ہے۔ ایک قطعہ میں صنف مخصوص سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے قطعہ میں دوسری صنف۔ اس طرح ہر قوم کا نوع کے ابوینا کیساتھ ربط درست ہو سکتا ہے۔ اور اس پر انطباق و اتفاق ہو سکتا ہے۔ تمام روایات کا پھر اولاد میں بھی ایک دوسرے

سے افضل اولاد ہوتی ہے۔ اور وہ دوسری سے زیادہ روایات کی یادداشت رکھ سکتی ہے۔ یہ آدم اور اس کے بعد نوح علیہ السلام میں پھر آل ابراہیم میں موجود ہے۔ اور استقرار سے ان کا اجتماعیات میں دوسری قوموں سے اشراف اور افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ دوسری قوموں میں بھی فضائل کی حامل قومیں ہیں جن کی افضلیت دوسری قوموں سے زیادہ ہے۔ پس اللہ کی طرف رجوع کرنا انسان کو اپنے والدین کی طرف رجوع کرنے میں فطرۃ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی نسبت والدین کی طرف حسب استعداد دماغ دس سو ہزار لاکھ تک بیان کی جائے گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے **رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ** یعنی دو نفس سے ایک دوسرے سے پیدا کی گئی۔ یا پیدائش ایک دوسری سے متاخر ہے۔ ان دونوں عبارتوں سے مقصد ایک ہے پھر اس میں اوہام اور معقولات اقوام کی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس میں خرافات قصے کہانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن ہم نے جو تعداد بیان کی ہے۔ صرف یہی مقدار تھی ہے۔ کہ انسان دو حوڑوں سے پیدا ہوا۔ اور وہ مختلف انواع نہیں۔ بلکہ ایک ہی نوع کے افراد ہیں۔ اس نے غشی شکل کا وجود بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صنفی بذات متبدل ہو جاتے ہیں۔ اور شخصیت کی اختلاف کی وجہ سے وہ پہنچانا نہیں جاسکتا۔ یہ امر ہمیشہ انسانیت میں مجرب ہے کہ بعض غشی اول میں انشی یعنی مادینہ ہوتے ہیں پھر قوت انوثیت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور وہ مرد بن جاتا ہے یا اس کے برعکس۔ اسی طرح آلات تناسل ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر اور انشی ایک ہی نوع سے ہیں جب یہ صنف دو صنفوں میں منتقل ہوتی ہے تو امام فعالیہ مرکز میں تقدم میں ہوتا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ زامادینہ برابر ہیں اس نے خرافات کہی ہیں۔ فعالیت اور انفعالییت مساوی نہیں ہیں۔ البتہ ان کی حیثیت باعتبار مصدر کے ایک ہے، ان میں سے ایک دوسری سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر دوسرے کے قائم ہو سکے۔ اس لحاظ سے دونوں مساوی ہیں۔ اور لوگ فطرۃ اس معنی میں متحد ہیں۔ البتہ جو خرافات کہتے ہیں وہ متحد نہیں۔ زمین اور آسمان میں انسان فعالیت اور انفعالییت دونوں طاقتیں دیکھتا ہے۔ اس لئے ایک کام زور دوسرے کا نام مادینہ رکھتا ہے۔ روح اور مادہ میں قوت فعالیت اور انفعالیہ ہے ایک کا نام زور دوسرے کا نام مادہ رکھتا ہے۔ کیا واقعہ روح و مادہ اور زمین و آسمان میں ذکریت و انوثیت ہے؟ نہیں؟

انسانی فطرت نے فیصلہ کیا ہے کہ قوت فعالیت کو وہ زور رکھتا ہے اور قوت انفعالیہ وہ مادینہ کہتا ہے۔ لہذا

انسانیت اور اس کے علاوہ چیزوں میں نظام درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دونوں قوتوں کی رعایت نہ رکھی جائے۔ پھر انسان اپنی فطرتی تقاضا سے والدین کے ساتھ تعلق بھی پاتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ یہ سلسلہ بہت لمبے عرصہ تک ترقی کرتا ہے۔

لیکن اس طول بعید کے تصور کی ضرورت نہیں۔ ہمارے آبا کی فطرت ہماری فطرت کی طرح ہے۔ جب فطرت سلیم ہو گئی تو ہم آسمانوں اور زمین کی ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے۔ جن کی ہمیں ضرورت نہ محبت ہے۔ پھر ہماری عقل ہماری اس معاملہ میں رہنمائی کرے گی کہ زمین و آسمان کی پیدائش ایک خالق سے ہوتی ہے۔ اور اس کا شریک نہیں۔ گویا اب مسئلہ مشکل نہیں رہا۔ جیسے کہ بعض دوسو اسی لوگ سمجھتے ہیں خواہ وہ مدارس کے ہوں یا اجتماعیات میں ضعیف الادراک لوگ ہوں۔ اب صرف تین مقدمات کی ضرورت رہ گئی (۱) ہم ابرین سے پیدا ہوئے۔ (۲) ہماری اور ہمارے آبا کی ضروریات آسمان و زمین میں ایک سی ہیں (۳) اور جو کچھ ہمیں زمین آسمان میں غور و فکر سے معلوم ہو گا ان سب کا تعلق ایک خالق کے ساتھ ہو گا۔ گویا ہمارا وجود آسمان و زمین میں معلق ہے۔ اور وہ ہمارے تابع اور ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ وہ اب واحد ہے جو آسمان و زمین کی تدبیر کرتا ہے۔ اور اس کی جزئیات نازلہ کی تفصیل میں بھی تدبیر کرتا ہے۔ اسے نہ ادنگھ اور نہ نیند آتی ہے۔ اب اگر ہم خدا سے اتصال کا طریقہ پائیے تو ان تشویشات سے نجات حاصل کریں گے۔

یا ایھا الناس عام اجتماعیت انسانہ کو خطاب ہے۔ اتقوا یعنی بندہ کا اتصال خدا سے کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ اور انسان تمدن کے لئے جامع تدبیر تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تحلیل میں ہم تعلقات نکلتے ہیں۔ وہ لوگوں کا رب ہے۔ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ لوگوں کا معبود ہے۔ سب پہلا ادراک جو انسان کو والدین سے ہوتا ہے۔ وہ ربوبیت کا ہے۔ دوسرا جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور گھر کی تنظیم کرتا ہے اپنے والدین کے گھر سے جزو کے طور پر، تو وہ لوگیت معلوم کرتا ہے کہ اس کا باپ مثل بادشاہ کے ہوتا ہے۔ جو گھر میں تمام امور میں شاہانہ حکم کرتا ہے۔ نیز گھر کے تمام نزاعی امور میں باب حکم، فیصلہ اور صلح کرتا ہے۔ یہی لوگیت ہے۔ جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ربی باب سے محبت کرتا ہے جو اس کا بادشاہ بھی ہے۔ یادہ اپنی دودھ پلانے والی ماں سے یا ان کی اولاد سے ایسی محبت کرتا ہے

کہ ایسی دوسرے سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کی الوہیت کی مثال ہے۔ اجتماعاً میں انسان ان میں متساوی فطرۃ معلوم کرتا ہے۔ ان کا ادراک کرنے کے بعد جب بندہ رب سے اتصال پیدا کرتا ہے تو اسے کوئی لفظ اس تعلق کی تعبیر کے لئے سوائے ان الفاظ سے جو ملتے جلتے ہیں نہیں ملتا۔ کیونکہ وہ اجتماعات ان الفاظ کا عادی ہو چکا ہے۔ کہ وہ اس کا رب ہے۔ اس کا بادشاہ ہے اس کا معبود ہے۔ اس لئے ان اوصاف ثلاثہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حقوق ادا کرے یا حکیمانہ زبان میں یوں کہا جائے گا کہ وہ اپنے نفس کے حقوق ادا کرے۔ کیوں کہ اس کا تعلق اس کے رب سے ہے۔ لہذا ان تمام حقوق کے لئے جامع لفظ تقویٰ ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ ہر قسمی چیز اسے محبوب ہوتی ہے۔ پہلی بات جس کا خیال انسان کو ہوتا ہے وہ ہے کہ اسے ضائع ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب اس بات میں کامل ہو جاتا ہے تو وہ اس تمام طریقوں سے استفادہ کرتا ہے۔ اور مطمئن ہوتا ہے۔ جب حفاظت میں غافل ہو جائے تو اپنے نفس کو غیر مطمئن پاتا ہے۔ اور اسے استفادہ کا اطمینان نہیں ہوتا۔ گویا ضائع ہونے سے محفوظ کرنا تمام استفادات کا مرکز ہے۔ اور یہی روح کلمہ تقویٰ میں محفوظ ہے یعنی بندے کے تعلق کی خدا سے حفاظت یہ تقویٰ ہے۔ اس سے اعلیٰ کوئی لفظ نہیں کہ ہماری فطرت اس سے پوری طرح متنبہ ہو ہی معنی ہے، اتقوا ربکم کا۔

رب کی معرفت ابوین سے دوسرے یا تیسرے درجہ پر حاصل ہوتی ہے۔ ذکی لوگ جب والدین کا تعلق سمجھ لیتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور منتقل ہوتے ہیں۔ کہ والدین تمام حاجات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور رب ہی ایسا ہے کہ بغیر واسطہ والدین کے اور بغیر اس کی اپنی کوشش کے اس کی حاجات پوری کرتا ہے لہذا یہ باتیں اسے رب کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ اس طرح وہ ابوین کے تعلق سے زیادہ خدا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آسمان زمین کی اشیاء میں منتقل ہوتا ہے گویا معرفت رب کا موجب حاسہ اس کے اپنے نفس ذکی میں موجود ہے۔ اور تفصیل اسے والدین کے معاملہ کے بعد حاصل ہوتی جاتی ہے۔ گویا اجتماعات میں ترقی کا مدار رب سے تعلق محفوظ رکھنا ہے اسی طرح اپنے باپ دادا کی اولاد سے تعلق کی حفاظت ہے جہاں تک کہ اتصال ممکن ہے کیوں کہ یہ جماعت اس کی طبعی فطرت کے لحاظ سے ایک جماعت ہے۔ اجتماعیت اور جماعت میں ارتقا سوا اس طریقہ کے ممکن نہیں جس جماعت نے توحید و اتحاد قائم رکھا ہے وہ ترقی کر جائے گی۔ اور جس میں توحید و اتحاد نہیں وہ ارتقا حاصل نہ کر سکیں گی۔

مخبط تعلق رب دراصل حفظ نفس ہے۔ یہ پہلی چیز ہے اس کا ذکر پہلے ضروری تھا اس لئے آیا۔

واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام دوسرا کلمہ یعنی ارحام تو اس کے لئے بھی اتقوا آیا یعنی اتقوا الارحام۔ شیخ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ والدین سے نیکی کرنا لوگوں کے خیال میں مشکل ہے، اور حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اس سے زیادہ تو کوئی آسان بات ہی نہیں۔ کیوں کہ والدین اولاد سے تھوڑی چیز پر ہی راضی ہو جاتے ہیں ہم اس بات پر اضافہ کرتے کہ اجتماعی آدمی جو اپنے گرد جماعت کو جمع کر لے اس کے لئے یہ آسان بات ہے کہ وہ رشتہ داروں کو جمع کر لے۔ ان اللہ کان علیکم رقیباً یہ فطرت تم میں ہمیشہ قائم ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق سموت وارض ہے اس نے نگہبانی کی ہوئی ہے کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ انسانیت کو طبعی مہاج سے تبدیل کر دے۔ یہ ہے اس سورت کا عنوان اجتماع سے بحث دو دعوتوں سے ہوگی۔ (۱) نفس انسان کا تعلق رب کے ساتھ (۲) انسان کا ذوی الارحام سے تعلق۔ نیز فطرت کو اپنی اصل پر قائم رکھنا اور ان باتوں کی تردید کرنا جو فطرت کے خلاف لوگوں نے پیدا کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خلیفیت کی آسان روشن اور فیاض کے الفاظ سے تعبیر کی ہے۔ اس میں فطرت کے خلاف کوئی دعوت نہیں۔ ہر قوم ہر فرد اپنے آبا و اجداد کی طرف رجوع کرے۔ اور جو فطرت کے خلاف ہیں وہ اسی فطرت سے لوگوں کو روکتے ہیں، اگر یہ لوگ دین کی شکل میں ظاہر ہوں تو یہ دجال ہیں۔ اگر حکومت کی شکل میں ظاہر ہوں تو یہ فرعون ہیں۔ لہذا اس سورت کا باب اول اجتماع طبعی ہے۔ یعنی مردوں اور عورتوں کے درمیان اجتماع۔ گھروں میں نکاح کے ذریعہ اور اولاد کی تربیت اور اپنی ضروریات کو جمع کرنا جس میں رزق کی ضروریات اور اموال جو اصلاحی صورت پر جمع کئے جائیں نیز فطرت سلیمہ کے مطابق ہوں۔ فطرت کے خلاف نہ ہوں یہ بات ۴ تک ہے۔ واتقوا الیتیمیٰ الہ احکام یتامی میں ابویں کی تربیت کی قیمت معلوم ہوتی ہے یعنی اگر والدین کی تربیت کی قیمت اور برکات معلوم کرنا چاہو تو یتامی کو دیکھو سب سے پہلی بات جس میں یتیم مبتلا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی یتیم کا مال نگرانی میں رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کھا جائے یا ناقص چیز سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر یتیم کا ہضم کرنے کا حیلہ کرتا ہے یا اس طرح کہ اپنے مال کو ضائع ثابت کرے جس میں کہ یتیم کا مال تھا اور اس طرح بلا منت سے بچ جائے ان سب باتوں سے اگلی آیت میں منع کیا گیا ہے۔ ابویں رماں باپ کی

پہلی برکت یہ ہے کہ اولاد کی حاجات کیلئے اموال کی تحفظات ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات جس میں تقیم قبلا ہوتا ہے کہ تقیم عورتوں کے ساتھ نکاح میں عدل نہیں کیا جاتا۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ (۳) آیت میں اگر تم تباہی کے ساتھ عدل کرنے پر قادر نہیں تو ان سے نکاح نہ کرو۔ اور یہ انسان کی نفسیات میں شامل ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ البتہ اس سے کوئی خوبصورت بنے تب چھوڑ دیتا ہے۔ اس لئے صرف نکاح نہ کرنے کے لئے سرسری طور پر کیا ہی نہیں گیا بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نکاح کریں اس کی وضاحت۔ فانكحوا ما طاب لكم الخ سے ہوتی ہے کہ جب تم دوسری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ دو تین چار عورتوں تک تمہیں اجازت ہے تو پھر تباہی سے نکاح کرنے پر مصر کیوں ہو۔ جب کہ تم عدل بھی نہیں کر سکتے۔ مثنیٰ وثلاث واربعة جب یورپین مسلمانوں کی ذہنیت پر غالب آگئے تو ان کو شکست سے بچنے کے لئے اہتمام کرنا پڑا۔ انہوں نے مسلمانوں پر اور ان کے ملکوں پر پوری طرح غالب آنے کے لئے پروگرام بنایا۔ دین کے مقابلہ کی طاقت تو رکھتے نہیں۔ اور جبراً و قہراً ملکوں پر بھی غالب نہیں آسکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیات کو اساس و بنیاد سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس مسئلہ کو اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لئے زیادہ قریب محسوس کیا اس لئے انہوں نے اس کو بہت پھیلا یا اور اس پر بہت بحث کی اور دو صدیوں کے قریب وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ رجال کی قوت مفالیہ طبعاً تین درجے رکھتی ہے۔

(۱) اعلیٰ - (۲) متوسط - (۳) ادنیٰ -

پس ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ ایک حالت پر رہے اور ایک عورت سے شادی کرے اور اس کے علاوہ وہ کسی اور عورت کی طرف توجہ نہ کرے۔ متوسط یہ ہے کہ ایک عورت کے بعد اسے دوسری عورت کی تمنا ہوتی ہے۔ اور وہ زیادہ عرصہ ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ قسم یہ ہے کہ ایک حالت میں وہ کسی عورتوں کو جمع کر سکے یہ حالت فطر یہ مردوں کی فعالیت میں کسی زمانہ میں تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر نکاح اموال و معاشرہ کا ضرورت مند ہے۔ بعض لوگوں پر مال و معاشرہ کا معاملہ آسان ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں پر مال و معاشرہ آسان نہیں ہوتا۔ جن پر مال و معاشرہ سہل ہوتا ہے وہ اپنی تمنا کے مطاباً نکاح کرتے ہیں۔ متوسط اور اعلیٰ جس طرح ان کا ارادہ ہوتا ہے جن پر مال و معاشرہ سہل نہیں ہوتا وہ

باوجود خواہش کے بھی ایک عورت سے زیادہ نکاح نہیں کر پاتے۔

پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک فساق کی قسم ہے جو علانیہ طور پر یا خفیہ طور پر اپنی بیویوں پر اقتصار نہیں کرتے بلکہ وہ فاحشہ عورتیں رکھتے ہیں۔ اور ان سے بیویوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ اجتماعیت میں پرانی رسم ہے اس سے کوئی قوم اور کوئی اجتماعیت خالی نہیں۔

پس یہ دعویٰ کہ آدمی ایک ہی عورت رکھ سکتا ہے یہ اس کے لئے ہے جو دنیاوی طبقہ میں ضعیف القوت ہو یا مستحق آدمی ہو۔ جیسے فسق کی خواہش نہ ہو نہ ہی اسے مال و معیشت راست آئے۔ اس لئے وہ ایک عورت پر ہی اکتفا کرے گا۔ یہ طبقہ اجتماعیت میں کم ہے ورنہ عام طور پر ایک بیوی پر اقتصار نہیں کرتے اور جو لوگ عام طور پر فخر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اجتماعیت میں یہ طبقہ زیادہ ہے۔ ان کی حقیقت نہیں۔ مسئلہ کی یہ ایک توجیہ تھی اب دوسری توجیہ یہ ہے کہ قبیلہ دار قوم اور اس میں بھی ایک قسم ایسی ہے جو فخر کرتے ہیں اور اپنی لڑکیاں دوسری قوم میں نہیں دیتے۔ صرف اپنے اکفایں یعنی اپنے خاندان میں ہی رشتہ کرتے ہیں۔ پھر اکفایں تفصیل میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن فطرت عام باعتبار عالمہ دکنہ، یا قوم کے خود فیصلہ کرتی ہے اس رسم کی تحقیق کے بعد کئی زمانوں کے بعد قوم کثرت نسا میں مبتلا ہوگی۔ عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد محدود اس لئے وہ ایک مرد کے لئے کئی عورتیں جمع کریں گے۔ پھر اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ قوم دوسری قوموں پر فخر کرتی ہیں۔ اور اقوام پر سرداری کا گھنڈہ رکھتے ہیں تو وہ جنگوں کی طرف ضرورت سمجھیں گے اور مرد قتل کئے جائیں گے اس صورت میں بھی عورتوں کو اور اولاد کو بڑھانے کی وہ ضرورت سمجھیں گے۔ اور کثرت ازواج ان کے لئے ایک ضروری طریقہ ہو جائے گا۔ البتہ کمزور مرد مستثنیٰ بھی ہوں گے یہ ان کے حالات کا تقاضا ہوگا۔ کوئی انسانیت کے لئے عام قانون نہیں ہے۔

پس پہلی وجہ میں نظر کرنے سے کہ رجال و نساء میں فسق ہو اور اس کی وجہ یہ ہے ہو کہ مرد ایک ہی عورت کے ساتھ مقید ہے۔ اگر ہم کثرت نکاح تجویز کریں ان کی استعداد کے مطابق تو یہ ہم ان پر واجب اور ضروری نہیں کر سکتے۔ البتہ ان پر ترک فسق واجب کریں گے۔ تاکہ کثرت ازواج جائز ہو سکے۔ اگر مخصوص قوم کی مصلحت پر نظر کریں تو کثرت ازواج بھی بعض اوقات ان پر واجب کریں گے۔ پھر دوسری نظر اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کنبوں میں فساد واقع ہوتا ہے۔ اور باہمی حسد و بغض اولاد میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اصلاح

پر قادر ہو سکیں۔ اور فساد کو کم کر سکیں تو کثرت ازواج کا انکار نہ کیا جائے گا۔ اگر مفساد کا احتمال ہو تو ترک کثرت ضروری ہوگا۔

جب کسی قوم میں قوت ارتقاء غالب ہو تو کثرت اموال اور بعض ازواج کا دوسری ازواج سے امتزاج اور علیحدگی بھی کرنی ضروری ہوگی اور ایک عورت کی اولاد کو اموال کے ساتھ اشتغال کرنا ہوگا جو اس کے لئے کافی ہو اور دوسری عورت کی اولاد اس کے علاوہ اموال کے ساتھ مشغول کرنا ہوگا۔ اس صورت میں تعارض مع الانوۃ بھی نہ ہوگا۔ اگر ایسی حالت ہو تو اصلاح مفساد قوانین عامہ کی رعایت سے ممکن ہوگی۔ جب دو بیویوں میں ربط فاسد ہو جائے تو ہر ایک شخص ان کے افتراق پر بھی قادر ہوگا۔ ہر شخص مرد عورت اپنی رونا کے مطابق ڈھونڈ لے گا۔ اور اجتماعیت میں ضرر پیدا نہ ہوگا۔

ماہل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کئی وجوہ پر مشتمل ہے ہر قوم میں یہ حالات مساوی طور پر ہیں۔ ان میں کثرت ازواج امر واجب نہیں۔ لیکن تجویز کثرت ضرورت کے وقت واجب ہے۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ہر قوم کے بادشاہ زیادہ عورتوں سے شادیاں کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب شریعت کا التزام کرتے ہیں تو کثرت حرام ہو جاتی ہے۔ اور وہ متقی ہو جاتے ہیں۔ اور اس صورت کے علاوہ تمام بادشاہ شادی کرتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اور یہ شاذ ہے۔ اس لئے اس سے ہم بحث نہیں کرتے۔ پس جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بعد از ملاحظہ اجتماعیات و شرائع محرمہ و مبہمہ کہ ایجاب مستحی نہیں مگر جب کہ نکاح ایک عورت سے ہو اور تکثیر نکاح میں وہ مخیر ہیں۔ بعض شرائط و حالات کے تحت اگر وہ شروط کی مراعات نہ کریں تو انہیں منع کرنا ہوگا۔ مجھے اس خاص مسئلہ کا کافی مطالعہ ہے میرے خیال میں اس پر

کوئی متنبہ نہیں ہوا۔ اور جس بات پر مجھے تنبیہ ہو ا وہ پردہ اور ظلم پردہ کا مسئلہ ہے۔ پردہ چند حالات کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن ریاکار اپنے دعویٰ کا تعصب کرتے ہیں۔ پردہ عام لوگوں پر واجب کرنا غیر ممکن ہے۔ اور جو لوگ تعصب کرتے ہیں ان سے مجھ کو دکھ ہوتا ہے۔ کیوں کہ بہالت انسان کو حق کی طرف نہیں لے جاتی۔ اور تعصب مع بہالت انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم اس مسئلہ پر کچھ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ کہ مسلمان عورتیں عام طور پر بستیموں اور شہروں میں کھلے منہ پھرتی ہیں۔ البتہ چند مخصوص گھرانے ہیں جو اپنی نصیبت و شرف کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ان میں پردہ قائم ہے شریعت اسلامی کے مطابق۔ میں نے

ان کے حالات کو اچھی طرح معلوم کیا ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں نے ایک یا دو گھر فقط ایسے پائے ہیں۔ کیوں کہ شریعت اسلامیہ خاوند کے بھائیوں کو اسکی بیوی کے لئے اجنبی قرار دیتی ہے۔ حالانکہ کوئی گھر ایسا نہیں جو اپنی بیویوں کو اپنے بھائیوں سے پردہ کرائے۔ کیوں کہ ان کی اقتصادی حالت لازمی پردہ کے اخراجات کی متحمل نہیں اسی لئے وہ عورتیں اپنے ازدواج کے بھائیوں سے پردہ نہیں کرتیں۔ بلکہ ان کے علاوہ اغیار سے پردہ کرتی ہیں۔ اور شریعت کا یہ حکم ہے ہی نہیں۔ بلکہ یہ ریاء ہے۔ عورتیں فخر باطل کرتی ہیں۔ اور دیہاتی کھلے منہ عورتیں عصمت کے لحاظ سے ان جھوٹی پردہ باز عورتوں سے اچھی ہیں۔ اگر وہ شرعی حکم کی رعایت کرتے تو حکمت کو ترک نہ کرتے کیوں کہ حکمت کا تحقق شرعی رعایت کو مستلزم ہے۔ اور اس مصنوعی پردہ میں حکمت و مصلحت کا وجود ہی نہیں۔ یہ رسم بادشاہوں اور امراء سے اس وقت آتی ہے جب کہ شریعت کی ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ اس لئے اس مصنوعی پردہ کو بدلنا ضروری ہے۔ میں نے ہند کے اجتماعات کا مطالعہ اس معاملہ میں یہ کیا ہے۔ اس ضمن میں مجھے دوسری قبائح کا علم بھی ہوا۔ اور قبیح فعل لواطت ہے۔ جن لوگوں میں عورتوں کا پردہ موجود نہیں وہاں زنا کا غلبہ ہے۔ مگر لواطت ان میں بہت کم ہی ہے۔ اور جن لوگوں میں پردہ رائج ہے وہاں لواطت زنا سے زیادہ ہے۔ جو لوگ عورتوں پر پابندی رکھتے ہیں اور خود فاسق ہیں ان میں لواطت زیادہ ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب اجتماعیت کی اصل بنیادوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا۔ جو لوگ اپنی زندگی کی منزلیں حیوان کی طرح طے کرتے ہیں انہیں کچھ علم نہیں۔ اور اجبار و رہبان جو اپنے آپ کو انسانیت پر مافوق سمجھتے ہیں وہ اجتماعیت کی طرف دھیان نہیں دیتے ان لوگوں کے متعلق ہم بحث نہیں کرنا چاہتے یہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں خدانے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور انہیں علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ اور اجتماعیت میں یہ حالت عام ہو چکی ہے۔ اب ہم اس دعوت کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کی حنیفی انبیاء نے دعوت دی ہے وہ دو باتوں سے منع کرتے ہیں (۱) آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے۔ اور یہ اس آدمی کے کمال کی دلالت ہے۔ اور وہ اپنی بنائی چیز پر فضیلت رکھتا ہے وہ ویسی ہزاروں چیزوں کو بنا سکتا ہے۔ پھر یہ معاملہ برعکس ہو جاتا ہے اور اپنی خود ساختہ چیز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اور یہ خلاف فطرت ہے۔

البتہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ کی آیت اور نشانی ہیں یہ حنیفیت میں ممنوع الفطرۃ نہیں،

مثلاً ہم پارٹوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ بجلی کو چمکتا دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے۔ اگنے والی پیریز دیکھتے ہیں تو یاد الہی تازہ ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی جانوں کو مصائب سے بچا ہوا پاتے ہیں اور اس میں ہماری تدبیر کا دخل بھی نہیں ہوتا تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ امور پیدا کر دہیں مگر ہیں۔ اور انہیں ہم رب کی تخلیقات سمجھتے ہیں۔ اور یہ خفیت میں ممنوع نہیں ہیں۔ البتہ ہم کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بنائیں اور اسے معبود سمجھیں یہ ممنوع ہے۔ جن لوگوں نے عبادت احسان کی ممانعت کا مدار اسے کیا ہے کہ وہ ممکنہ ہیں، وہ سچی بات تک نہیں پہنچے۔ ضم سے اس لئے روکا گیا ہے کہ وہ فطرت کے خلاف (۲) اجتماعیت کا اساس نکاح ہے۔ لواطت فطرت کی ضد ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔

لواطت سے ممانعت زنا کی ممانعت کے مثل نہیں کیوں کہ لواطت فطرت کے خلاف ہے اور زنا قانون کے خلاف ہے۔ یہ پردہ باز لوگ زنا سے روکتے ہیں اور لوگوں کو لواطت کے لئے مجبور کرتے ہیں یہ ان کی حقیقت الامر سے جہالت کی دبر سے ہے۔ اور جو لوگ ایک بیوی کی پابندی کی قید و شرط لگاتے ہیں وہ بھی لواطت کے لئے مجبور کرتے ہیں۔ پس جو شخص لواطت کی فحش کرنا چاہے گا وہ اجتماع میں کھلے منہ رہنے کو اور کثرت نکاح کو بائز قرار دے گا۔ جس وقت فطرت اپنے منہاج پر قائم ہو جائے اس وقت وہ اپنے مطابق برابر کے قانون بھی تیار کرے گی۔ لہذا ان قوانین کی قیمت۔ اصول و اوقات کے اختلاف سے بدلتی ہے۔ قانون کی بنیاد یہ ہے کہ فطرت کو حاکم بنایا جائے۔ فقط پس حامل کلام یہ ہے کہ اجتماعیت انسانہ دو بنیادوں پر قائم ہے۔

۱) معرفت رب اور تقویٰ۔ پہلی چیز جو اس کے مخالف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مصنوعات کو معبود سمجھنا۔ خواہ کسی صورت میں بھی ہو۔ اس صورت میں عمارات عظیمہ باطل ہو جاتی ہیں جو ہزاروں کی محنت سے بنی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ ہزاروں لوگ رزق پاتے ہیں۔ نیز ان کے گرانے سے بھی ہزاروں لوگ فائدہ اور رزق حاصل کرتے ہیں۔ جب کہ یہ معابد احسان ہوں۔ فطرت کی حاکمیت خلاص ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نمر بنائیں اور خدا کی قدرت کا اعتراف سمجھیں یا ایسا پتھر پھینکیں تو وہ کام کو جو اس کو ہم اپنے حالی پر چھوڑیں گے۔ لیکن اگر ہم مصنوعات کو معبود بنالیں تو یہ انسانیت کی بربادی و تخریب کا سامان ہے۔ ان باتوں کی طرف دعوت دینے والوں کو اگر قتل کیا جائے تو ان سے ادنیٰ نقصان نہیں ہوتا۔

(۲) اجتماعیت کا دوسرا تقاضا نکاح ہے، اس صورت میں بھی اجتماع کو وسعت دی جائے۔ البتہ ایسی ہی صورت میں جو کنبہ کے لئے فساد پیدا کرنے والی ہو ممنوع ہوگا۔ نکاح کے طریقہ کو ہم اسی طرح رہنے دیں گے تاکہ لواطت کا سدباب کیا جائے ہر ممکن طریقہ سے۔ یہ وہ بات ہے جسکی طرف اللہ نے دو میں چار نکاح کی بھی اجازت دی ہے۔

لطیفہ

ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی اصناف پہچاننے میں خصوصی مہارت ہے اور انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے کی کتابیں لکھی گئی ہیں عورتوں کی انہوں نے چار قسمیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص تمام قسم کی ایک ایک عورت رکھنا چاہے تو یہ کثرت نکاح کا ادنیٰ نصاب ہے۔ کیوں کہ اگر وہ چاروں قسموں کی عورتوں سے اجتماع کرے گا تو وہ چار سے زیادہ کا حاجت مند نہ ہوگا۔ لہذا اگر کسی شخص کو اس فن میں مہارت ہوگی تو وہ چار پر اکتفا کرے گا۔ اس مسئلہ میں انبیاء کے نکاح کا مسئلہ اشکال نہیں رکھتا کیوں کہ وہ اجتماع کی غرض سے کثرت نکاح نہ کرتے تھے بلکہ ان میں دوسری مصلحتیں تھیں مثلاً وہ عورتوں کی تعلیم کے لئے کثرت نکاح کرتے تھے۔ عام اہل علم کے اعتبار سے یہ توجیہ ہے۔ میری ذہنیت کی توجیہ یہ ہے مردوں اور عورتوں دونوں کی تعلیم مقصود ہوتی ہے لہذا وہاں چار سے زیادہ کا نکاح اجتماع کے لحاظ سے نہ تھا۔ اور عورتوں کی چار قسمیں اگر مان لی جائیں تو ان چار پر اکتفا مصلحت کا فیہ ہے ہم اس میں حکمت پاتے ہیں جو کہ ربا کے باب میں ہے۔ اور یہ امام ولی اللہ کے اہول پر ہے — لطیفہ تمام ہوا

بیع اجناس کی تحریم میں جب کہ وہ بڑھ جائے اور اس کو سود سے ملانا۔ اسی طرح عورتوں کی اجناس مختلف ہیں اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر جنس سے ایک لے۔ فان خفتم انہ اس میں اس بات کی ولایت ہے کہ کثرت نکاح چند شرطوں کے ساتھ مشروع ہے۔ اور حکیم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی ضرورت صرف بعض حالات میں ہوتی ہے۔ اور مملکت ایمانکم اس میں قوت خاصہ کے اعتبار سے دلیل ہے۔ ہر قوم اپنی قوم کے علاوہ بوی کو ملو کہ کے مانند سمجھتی ہے۔ قومیات کا انکار کرنا اور انسانیت کو خرافات کے طبقہ پر محمول کرنا یہ ہے قیمتی باتیں ہیں۔ اجتماع انسانی میں ان باتوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی مثال اجتماع انسانی میں نہیں۔ البتہ کوئی جماعت سطح ارض کو ہموار کرے تب۔ اب محنت بلا فائدہ ہے

ہم نے بیوقوف اور جاہل فقہار دیکھے ہیں جو قوموں پر بیوقوف بادشاہوں کی اولاد کی حکومت کا پرہیز کرتے ہیں اور زبردستی ان کی حاکمیت تسلیم کراتے ہیں۔ یہ بات افغانستان میں ہے۔ ہمیں اس بات سے بہت دکھ پہنچا ہے۔ بلکہ نکاح کے معاملہ میں فساد اجتماعیت سے بھی زیادہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے۔ اس زمانہ میں ہم اس کا علاج سوائے جبری تعلیم کے نہیں پاتے جو انہیں ان کی اپنی زبانوں میں تمام مرد عورت کو دہی جائے۔ اور جو اس حکم کو خلاف اسلام قرار دے وہ جاہل ہے۔

خان انستہم الخ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منصب سو فیئنے سے پہلے ضروری معلوم ہونا چاہیے کہ آیا مدرس قاضی یا امام یا کسی دوسرے ادارہ کا کوئی عامل اور حاکم اس منصب کا اہل بھی ہے یا نہیں؟ علما کی جماعت اس فرض کی ادائیگی کے لئے جمع ہوں اور تعلیم واجب کریں اور افسروں کی جانچ پڑتال کی صلاحیت عوام میں پیدا کریں۔ یہ قومی فرض اہل علم طبقہ کے ذمہ ہے۔

اور صحیح بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے ترقی کے تمام مدارج اجتماعیات کے تمام گوشوں سے ختم کر دینے میں اس درجہ تک پہنچنے کے بعد بھی وہ بیدار نہیں ہوئے۔ بلکہ دوسری قوموں نے ان کا راستہ پکڑ لیا ہے۔ اور مظہم ہو کر بڑھ گئے ہیں۔ اور ان میں مسلمانوں سے زیادہ ترقی کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ فمن كان غنيا الخ کسی خلیفہ راشد نے اس سے بڑے بڑے حکام کے وظیفہ کی بیت المال سے اجازت کا مسئلہ اخذ کیا ہے۔ لیکن لوگوں نے بعد میں بیت المال کا مسئلہ فاسد کر دیا ہے۔ اب یہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے کے ذریعہ بیدار ہوں اور بیت المال کے اموال کی میزانیت کی محافظت کریں۔ اور اپنے عقلمند لوگوں کے ذریعہ کسی کو بیت المال پر غالب نہ آنے دیں اور چالاک لوگوں کا غلبہ اسی وقت ختم کیا جاسکتا ہے جب کہ لوگ بیدار ہوں تعلیم کے ذریعہ۔ اور اپنے حقوق پر غور و فکر کریں اور مساوات حقوق سمجھیں۔ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ فی القصاص حیوة میں ثابت کیا ہے جیسے کہ امام ولی اللہ نے اس کی تفسیر و ترجمہ کیا ہے۔

مسئلہ :- کیا تاملی جو مال اپنے آباء سے لیں گے وہ ان کے لئے ہی خاص ہوگا؟ جواب نہیں!

اسکی شرح مفصل آئے گی اور اس کا اجمال آیت کے میں ہے للرجال... وللنساء.....

تو لا محروفا یہ تہذیب و ثقافت کی ارتقائی قسم ہے۔ اور جو مالی جھگڑے کنبوں اور گھروں میں ہوتے

میں انہیں کم کرنے کے لئے ہے۔ ہر ایک کا حصہ کنبہ میں عدل کے ساتھ متعین ہونا چاہیے۔ اس کی طرف اشارہ ہے نصیباً مفروضاً میں ہے۔ جب عدل کے مقرر کیا جائے اور امت اسے سو نہ دے تو اسے بہت سے مسائل سے نجات مل جائے گی جو قانون اسلامی عنقریب آنے والا ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ ہم نے کوئی حکیم نہیں دیکھا فقہاء امت میں سے جس نے حجۃ اللہ البالغہ کی طرح تقسیم میں حکمت کو ملحوظ رکھا ہو۔ ہمیں استنبول میں ایک ترکی شخص نے حکایت بیان کی کہ اس نے اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا۔ اور فرانس کسی حکیم کے پاس لے گیا تو اس فرانسیسی حکیم نے کہا کہ اس ترکی عالم فرانسیسی ڈاکٹر پر ظلم کیا ہے۔ ترکی عالم نے کہا قانون اسلام کی شرح تم اس طرح کیوں نہیں پیش کرتے تم انھما کیہ۔

تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس نے حکمت کی شرح کی تھی اس طرح اسے یورپ دیکھتا ہے۔ لیکن ان کو اسلام کی باتیں کچھ پہنچاتا ہے۔ ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْجَنَّةَ (۸)﴾ اس آیت پر عمل کرنے سے فقہانے غفلت برتی ہے۔ حالاں کہ یہ تقسیم کے تتمہ میں سے ہے۔ اور اس بات کی ہدایت دیتی ہے کہ مال دراصل امت کا ہے خاص گھر اور خاص کنبہ کا نہیں۔ پس اموال کے مستحق لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جن کیلئے حصہ مقرر ہوا اور تقسیم کے وقت وہ لوگ آجائیں جن کا حصہ مقرر نہ ہو وہ لوگ رشتہ دار ہوں کنبہ والے ہوں یتیم مسکین۔ یہ قوم اور امت میں ہیں۔ اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں جن پر تقسیم ہونی ہے۔ انہیں تقسیم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے تاکہ تعلیل عطا یا کے لئے عذر ہو سکے۔ یہ بات ان میں ہر شخص کے دل میں حسن اشتراک کا مادہ پیدا کرے گی۔ پس جب کنبہ میں ایسا آدمی دیکھیں جو مال تباہ کرتا ہے اس سے لے لیں۔ کیوں کہ ان کے لئے بھی اس مال میں حق ہے۔ ہمارے فقہانے اس بات سے غفلت برت کر اور اسے مندوب کے باب میں شامل کر کے اشتراکیت حقہ کے فکر سے محروم ہو گئے ہیں پس یہ گناہ عدم تدبر قرآن کے سب سے ہوا ولا تا کلوھا اسوا فانیہ اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ بیوقوفی اور اسراف یتامی کا خاصہ نہیں بلکہ صاحب معاملہ لوگ موجود رہیں جو حفاظت اپنے ذمہ میں لیں، اور امت پر واجب کہ وہ افراد کے اموال کی نگہداشت رکھیں۔ اگر ان یتامی سے اسراف و منہات دیکھیں تو انہیں روکیں۔ اور ان پر کنٹرول کریں۔ حکومت اس قسم کے فرائض ادا کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اسی قسم کے وظائف اور ڈیوٹیاں حکومت کے ذمہ ہیں اگر ان امور کے والی اس چیز سے غافل ہوں تو انہیں معزول کرنا ضروری ہے۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ

اور سداہرتے رہو یتیموں کو جب تک کہ بچپن نکاح تک نہ ہو

پھر اگر دیکھو ان میں پریشانی

رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَ

تو حال کردو ان کے مال ان کا

بِدَارٍ أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ

ماجبت پیسے کو یہ بڑے نہ ہو جائیں اور جس کو ماجبت نہ ہو تو مال یتیم سے بچا رہے اور جو کوئی

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

محتاج ہو تو کھادے موافق دستور کے پھر جب ان کو حوالہ کرد ان کے مال

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تو گواہ کرو ان پر اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو

تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

تھوڑے میں ماں باپ اور قرابت والے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو تھوڑے میں

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

ماں باپ اور قرابت والے تھوڑا ہوا بہت ہو

تَرَكَهُنَّ وَأَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

تو دیکھا ہوا ہے اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم

وَالْمَسْكِينُ فَأُولَٰئِكَ قَوْلُهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

اور محتاج تو ان کو کہہ کھلا دو اس میں سے اور کہہ دو ان کو بات معقول

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا

اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ⑩

اندیشہ کریں یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی جو

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر

نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ⑪ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

رہے ہیں اور عتقرب داخل ہونگے آگ میں حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي ⑫ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ

فَلَهُنَّ ثَلَاثًا مِمَّا تَرَكَ ⑬ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ

تو ان کیلئے ہے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑا اور اگر ایک ہی ہو تو اس کیلئے آدھا ہے اور

لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ⑭ إِنْ كَانَ

میت کے ماں باپ کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چٹھا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑا اگر میت کی

لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے تہائی

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ⑮ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چٹھا حصہ بعد وصیت کے جو کرے یا بعد

بِهَا أَوْ دَيْنٍ ⑯ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

ادائے قرض کے تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے

لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ⑰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑱

تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے بیشک اللہ خبردار ہے حکمت والا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لِهِنَّ وَرَثَةٌ

اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑیں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کے اولاد

فَإِنْ كَانَ لِهِنَّ وَرَثَةٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ

اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے جو تمہاری ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد

وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلِهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

وصیت کے جو کر گئیں یا بعد قرض کے اور عورتوں کیلئے جو تمہاری مال ہے ان میں سے جو چھوڑ مرو تم

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَرَثَةٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَرَثَةٌ فَلِهِنَّ الثَّمَنُ

اگر نہ ہو تمہارے اولاد اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کیلئے آٹھوں حصہ

مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ

ہے اس میں سے کہ جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو تم کرو یا قرض کے اور اگر

رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ

وہ مرد کہ جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میراث کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو دونوں

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

میں سے ہر ایک کا چٹا حصہ ہے اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب

شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

شریک ہیں ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا قرض کے

غَيْرِ مَضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

جب اولاد کا نقصان نہ کیا ہو یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ ہے سب کچھ جانتے والا تحمل کرنے والا

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

یہ حدیں باندھی ہوئیں اللہ کی ہیں اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے جنتوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾

جہن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور یہی ہے بڑی سزا یعنی

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جائے اس کی حدوں سے ڈالے گا اس کو آگ میں

خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٣﴾

ہمیشہ رہیگا اس میں اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے

مسئلہ :- لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ تیمامی کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں جیسے کہ وہ اپنی اولاد سے کرتے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے آیت مبرہ ۹ میں ولیخش الخ

مسئلہ تیمامی پر ظلم بزولی پیدا کرتا ہے یعنی مال کی حفاظت سے بزولی پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی مطمئن ہوگا کہ جب وہ مر گیا تو اس کی قوم اور اولاد مال کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے گی تو وہ بہادر ہوگا جہاد وغیرہ فرائض ادا کرنے میں۔ اور جب اسے یہ علم ہوگا کہ وہ مال ضائع کر دیں گے تو وہ قتال کے لئے تیار ہوگا گویا تیمامی پر ظلم قوم پر ظلم ہے اور اخلاق تباہ کرنے کے مترادف ہے اور قوی لوگوں کے اخلاق بھی اس طرح بگڑ جائیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ آیت نمبر ۱۱ میں ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يٰۤاٰكُلُوْنَ الْخُبْرَ اس کے بعد فرائض کے احکام ہیں جُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ دس فرائض تمام کے تمام ان دو آیتوں میں آگے ہیں۔ اور ایک آیت سورۃ کے آخر میں ہے اور یہ ہے یستفتونہ الخ (۱۷۹) پس تین آیتوں نے اصحاب فرائض کا استیعاب کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ اجتماعیت اسلامیہ جس نے ان آیات کی شرح میں ایک یاد و فرض واجب کے غرضیکہ فروض کے مسائل ان تین آیات اور تین چار احادیث میں محصور اور محصاة ہو گئی ہیں۔ پس اس کے بعد حساب دان میراث کے متعلق تمام احادیث سے واقف ہو سکتا ہے۔ اور وہ مجتہد ہو سکتا ہے یہ نمونہ ہے مسائل میں اجتہاد کا۔ اس کی تحصیل قیامت تک ہر زمانہ میں ممکن ہے۔ اسی واسطے صحابہ میں فقہا طبقہ اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ تھا۔ اور یہی مسائل فقہیہ اور غیر فقہیہ کے درمیان حد فارق بنے

تنبیہ :- میں نے اجتہاد کی تعلیم اور اس باب کی تعلیم مقدم سمجھی ہے پہلے قرآن اور مختصر حدیثیں سوسے میں پڑھیں پھر حساب جاننے کے بعد انہیں کوئی حاجت نہیں رہتی اس سے اجتہاد پائیں گے۔ اور اس شخص کی تردید کریں گے ہو یہ کہتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد وہ حکمت لینے کے اہل ہو جائیں گے۔ جو اس پر قادر نہیں تو ہم تھا

کی کوئی وجہ نہیں دیکھتے۔ اور میں نے الحوائج حساب میں لکھ لیا تھا پھر اسکے بعد میرے اساتذہ نے فرائض کے جذبات اور نیک حکم دیا

میں ایک ساتھ چلتا رہا تھا اور وہ مجھے ایک دوست بنا کر آتا رہتا تھا۔ جب میں فرائض یاد کرنے سے فارغ ہوا تو میں نے کہا اسکے علاوہ اب ضرورت نہیں۔ اس کے پہلے ہم نے انگریزی مدارس میں ایک مدرس دیکھا تھا جو حساب میں سست تھا میں نے کہا میں اس بنیاد نہیں، تمہاری مرضی جو کچھ چاہے تو مجھ سے پوچھو۔ میں معزئی میں ماہر تھا پس اس نے چند مسائل میرے سامنے رکھے میں نے سب استخراج کر کے بتا دیے۔ اس کے بعد اس نے میری بات تسلیم کی پھر مغرب کے بعد میں نے کراچی دو گھنٹے میں پڑھی اور اسے ایک ہی جلسہ میں ختم کیا۔ بعدہ مصنفی میں مشغول ہو گیا۔ اور اس میں مناسبات شبکہ کی بحث معلوم کی۔ بعد ازاں حجۃ اللہ البالغہ پڑھی اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔

حکایت

مجھ سے ایک ہندو نے دریافت کیا جو تازہ مسلمان ہوا تھا۔ کہ ہندو قانون آبا کے مال میں بیٹیوں کا حق مقرر نہیں کرتا اور قانون اسلام لڑکیوں کے لئے حق مقرر کرتا ہے۔ ان میں فارق کونسی چیز ہے؟ میں نے کہا ہندی قانون لڑکیوں کو خاندانوں کے گھر میں اس طرح شامل کرتا ہے کہ وہ ان گھروں کو چھوڑنے پر قادر نہیں رہتی۔ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ بھائی کے گھر کچھ لے سکیں۔ اور اسلام نے طلاق کو مباح کیا ہے اس لئے انہیں خاندان کے گھر میں ہمیشہ قرار رکھنا ضروری نہیں رہتا۔ لہذا ان کے لئے باپ کے مال سے حصہ ہے۔ اس نے اس جواب کو بہت سراہا۔ اس نے کہا اسلام کے لئے آپ جیسے معلم ہونے چاہئیں۔ میں نے اسے یہی کہا جس کا میں نے اشار کیا ہے کہ ادیان کی شریعتیں میں ایسا ہی اختلاف ہے جیسے احادیث کی کتابیں اس لئے اجتہاد کر کے حکم قرآن کے مطابق تطبیق دینی چاہیے۔

(۱۳) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَجِدُ فِيهَا مَقَامًا مَّا كَانَتْ فِي أَعْيُنِنَا حُرْمَةً عَلَيْهِمْ وَقُصُودُهُمْ لِيَعْلَمُوا حُدُودَ اللَّهِ لَعَلَّ يُتَّقُونَ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنْ خَلْفِ ظُهُورِهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِيهَا يَكْتُمُونَ مَا كَفَرُوا بِهِ وَلَمْ يُخَذُوا فِيهَا مَعْلُومَةً يُنذِرُ أَلَّا يَكْفُرُوا بِهِ إِنَّ الظَّالِمِينَ هُمْ أَعْيُنِنَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ (۱۳) (۱۳) ان حدود سے تعدی کرنے والے کو سختی سے مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ ان حدود سے غفلت جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنی باتوں پر قومی صالح حکومتوں کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس کے بعد قرآن تمام اقوام پر حکومت کر سکتا ہے۔ اس لئے ان احکام حدود سے تعدی اس بنا پر عظیم کے گردانے کے مترادف ہے۔ فرائض کا یہ ختم

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاُسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ

اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر

أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ

چار مرد اپنوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک

يَتَوَقَّعْنَ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلٌ ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ

کہ اٹھالیوں سے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لئے کوئی راہ اور جو دو

يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْهُمَا فَان تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا

مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دے پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال

عَنْهُمَا إِنْ لَمْ يَنْتَهَبَا عَنْ ذُنُوبِهِمَا لَمَّا تَابَا وَإِنِ اعْتَصَمَا بَلِيغًا إِلَى اللَّهِ

پھوڑو بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہر مان ہے توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے

فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۶

تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا اور

لَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ

ایسوں کی توبہ نہیں جو کئے جاتے ہیں برے کام یہاں تک کہ جب سامنے آجائے

أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَهُنَّ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ

ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت

وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۷

کفر میں ان کے لئے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک اے

الَّذِينَ آمَنُوا الْإِيجِلُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا

ایمان والو حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی اور نہ

تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

رود کے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہو یا مگر کہ وہ

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ

کریں بے حیائی صریح اور گزران کرد عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پھر اگر

كِرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

وہ تم کو نہ بھادیں تو شاید تم کو پسند نہ آئے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت

كَثِيرًا ۱۹) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ

خوبی اور اگر بدلنا چاہو بد لیا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور اسے جسے

إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ۲۰) تَأْخُذُونَ بَهْتَانًا

جو ایک کو بہت س مال تو مست پھیرو اس میں سے کچھ کیا یا چاہتے ہو اس کو ناسخ

وَإِنَّمَا مَبِينَاتُكُمْ ۲۱) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ مِنْهُ وَقَدْ آفَضْتُمْ بَعْضُكُمْ إِلَى

اور صریح گناہ سے اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے

بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۲۲) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ

تک اور لے چکیں وہ عورتیں تم سے عہد سخت اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں

أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۲۳) إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ

کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا ہے جیسا کہ ہے اور

مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۲۴) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَ

کام ہے غضب کا اور بُرا چلن سے عوام ہون ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں

أَخْلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي

اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو جناب ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

تم نے صحبت کی اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ کہ اکٹھا کرو دو

الْاِخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۲۵) إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۲۶)

بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا ہے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

اجتماعیت مرد و عورت پر مبنی ہے نیز ان کے ربط اور اموال پر مبنی ہے۔ اور اجتماع میں اموال کی بہت اہمیت ہے اور ربط قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اشتراک نہ ہو اور میلان طبعی حیوان اور انسان میں برابر مشترک ہے لیکن حیوان اشتراک فی الاموال تک ہدایت اور راہ نہیں پاسکتا۔ اس لئے ان کی اجتماعیت بھی قائم نہیں ہو سکتی اور انسان چوں کہ اموال میں اشتراک پر قابو پا گیا اس لئے وہ بلا تک سے بھی فوقیت لے گیا۔ اس لئے انوال کی بحث مقدم کی گئی اور اب رجال اور نساء کے درمیان ارتباط کی ایسے نصاب سے بحث کی جائے گی جس کے بعد اختلاف پیدا ہو نہیں سکتا۔ پس ارتباط میں فساد ہونے کا موجب عہد کی مراعات نہ کرنا ہے وہ عہد جو کہ عقد کے ذریعہ قرار پایا۔ جس کا دوسرا نام نکاح ہے۔ کیوں کہ نکاح منافع حیات میں اشتراک کا نام ہے اور ایک دوسرے سے استمتاع طبعی کا نام ہے۔ لہذا جب عورت اس معاہدہ سے مخالفت کر کے خارج ہو جائے۔ قانون کے تحت نقض عہد کے بغیر تو وہ عقد کو فاسد کرنے والی ٹھہری۔

اس لئے تعزیر مقرر کی گئی کہ آخر زندگی تک گھروں میں بند کرنا۔ یا دوسرا قانون جو ایک مدت کے بعد نافذ ہوا کہ الزانیۃ والذانیۃ الخ اس آیت کو بعض اہل زمانہ نے سماق بین النساء پر محمول کیا اور قرینہ بعد والی آیت کو بنایا ہے۔ واللذان یا تیانہما (۱۶) عام اہل علم نے اس آیت کو بھی زنا کے متعلق بنایا ہے۔ لیکن امام ولی اللہ نے اسے لواطت پر محمول کیا ہے۔ یہ بد فعلی دو مردوں کی اس کے لئے حد مقرر نہیں ضرب اہانت کافی ہے فان تابا اس فاحشہ کو دوبارہ یا مدت کر دکاہوں نے کی ہے۔

میرے نزدیک اس کے متعلق کچھ اور بات ہے جو کہ میں نے تلامذہ شیخ اسحاق سے یہ ہے کہ دو مردوں سے فاحشہ کا ظاہر ہونا مثلاً صدقہ۔ اس کا حکم ہے کہ اگر وہ عادی ہو جائیں تو ان کی سزا قتل ہے۔ جیسے کہ حدیث میں اسی پر پہلی آیت محمول ہے۔ اسی طرح زنا پر بھی محمول ہے جو ایک بار صدقہ سے پیدا ہو اور سو ڈروں کی سزا ان کے لئے جو فاحشہ کے عادی ہو جائیں۔ ہم نے فقہاء کو دیکھا ہے جنہوں نے تعزیرات میں شدت برتی ہے۔ خلفاء راشدین سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ لیکن انہوں نے خلفاء کی مجموعی سیرت سے واقفیت حاصل نہیں کی۔ وہ بعض موقعہ میں سختی برتتے ہیں۔ اور دوسری جگہ تسامح سے کام لیتے ہیں اور اس پر ائمہ تبع تابعین کا انکار بھی ظاہر نہیں۔ البتہ واقعہ تشدید فی التعزیر سے وہ متاثر ہوئے اور قوانین تعزیرات میں سختی برتی ہے۔ شاید انہوں نے اس میں خطا کی ہے۔ اس کا انجام ان تعزیرات کا مطلق

ترک نکلا۔ اگر یہ اعتدال پر ہوتا اور فطرت کے مطابق ہوتا۔ تو مسلمان آج تک کبھی نہ چھوڑتے۔ وہ دوسری قوموں کی نسبت فاحشہ میں قلیل ہیں۔ لہذا اگر مصلحت شرعیہ ملحوظ رکھی جاتی تو تعزیرات اقوام مسلمہ کی طبیعت بن جاتی۔ ہم زانی اور سارق کے کلمہ کا اطلاق صرف اس پر کرتے ہیں جو ان کا عادی ہو نیز عادی مجرم اور اتفاقی مجرم میں فرق کا خیال قانون کی رو سے ہونا چاہیے۔ ورنہ اخلاق تمام بگڑ جانے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے تعزیرات کے متعلق جو فقہانے استنباط کیا ہے اس پر نظر کرنی چاہیے۔ اور کتب فقہاء کو حدود تعزیرات کے معاملہ میں اسلام سے منسوب نہ کرنا چاہیے اور تحقیق کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہماری غرض احکام الہی کی تبدیلی نہیں لیکن ہم بعض استنباطات میں تعادل دیکھتے ہیں۔ مثلاً رجم کو انہوں نے حدود میں شامل کیا ہے۔ حالاں کہ وہ تعزیر ہے اور تورات سے ماخوذ ہے۔ پس جن حدود کا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ذکر کیا ہے ان کے متعلق اہل اسلام کے لئے تساہل جائز نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ایک بار تھوڑی سی چیز چرائے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور اپنی اولاد و اقارب اور قوم میں یہ حکم نافذ نہیں کرتے۔ گویا کہ ان کی قوم میں یہ واقعہ پیش ہی نہیں آتا! ظاہر اور باطل پرستی مسلمانوں کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ عادی مجرم اور اتفاقی مجرم میں فرق کا اشارہ ہے ۱۷ اور ۱۸ میں اِنَّمَا التَّوْبَةُ لِذُنُوبِكُمْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهًا غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہے ان کے لئے جو سیئات کے عادی ہوں اور قطع ایدی سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ یا رجم بالحجارة سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ پس یہ دونوں میں عادی مجرم کے لئے ہیں۔ جب ہم نے نوجوانوں سے عمل بالقرآن کے متعلق کیا تو انہوں نے جواب دیا کیا قطع ایدی اور رجم آج کے زمانہ میں ممکن ہے۔ تو میں نے کہا رجم قرآن میں نہیں ہے اگر تم عادی زانیوں کو رجم نہیں کرنا چاہتے تو ہم مجبور نہیں کرتے خواہ ہم اسے عادی بھی پائیں گے اور شرط زوجہ کا وجود ہے۔

فقہاء احسان کے معنی میں تشدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک بار شادی کر لے خواہ وہ عورت مر جائے یا جدا مجددا ہو جائیں وہ محسن ہیں اور یہ ہیں تفسیر ہے۔ اور غلط ہے۔ اور شرط پورا کرنے میں نقص ہے۔ شادی شدہ مرد جس کی زوجہ موجود ہے وہ محسن ہے اور پھر وہ نہ نا کا عادی بھی ہو جائے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ تعزیراً۔ اگر اس میں بھی مسلمان مصلحت دیکھیں اور رعایت

کریں یہ عدم رجیم اولیٰ ہے تو انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن سارق کے لئے قطع ید میرے نزدیک واجب فرض ہے۔ اس کا ترک جائز نہیں لیکن فقہار نے سارق کی تفسیر میں بھی تشدد برتا ہے۔ اور سارق کا معنی یہ ہے کہ وہ عادی ہو۔ اور چوتھی بار کے بعد چوری ثابت ہو۔ پھر چراتے ہوئے مال کے متعلق بھی ہم ایک مخصوص مطالعہ رکھتے ہیں کہ شارع نے سونے کی چوری کے متعلق یہ حد مقرر کی ہے اور سونے کے علاوہ اس حد کو عام کرنا سب غیر شرعی ہے۔ کیوں کہ سونا ایسی چیز ہے جسے انسان طبعاً انتہائی محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا اگر چور سونا چوری کرے اور مسلمانوں کی آخری حفاظت کو تباہ کرے۔ پھر وہ عادی بھی ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پس جو سختی فقہانے برتی ہے۔ اگرچہ بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن انجام بُرا ہے۔ کہ لوگ حد قرآن کو ترک کر چکے ہیں۔ اور یہ مرض ایسا پھیلا۔ کہ تمام حدود کو ترک کر بیٹھے۔ اور اس طرح فقہانے مسلمانوں کی ذہنیت قرآن سے حاصل کرنے سے روک دی۔

میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے جب میں نے ہندی نوجوانوں کو یہ بات کہی تو انہوں نے بھی قطع و رجیم کے متعلق تنقید کی اسی طرح استنبول کے جوانوں نے بھی قطع و رجیم کے متعلق تنقید کی البتہ جب میں نے دونوں جگہ معاملہ اچھی طرح واضح کیا تو انہوں نے میری بات قبول کی۔ پس میں تعزیرات کے متعلق فقہا کی رائے کو تفسیر قرآن میں مطلقاً قبول نہیں کرتا اور اقوال فقہا اس بارہ میں واجب نہیں سمجھتا۔ بلکہ انسان کے لئے ضروری کہ قرآن و حدیث کے مقاصد میں غور کرے اجتہاد کرے۔ پھر قوانین کے اہل نظر کے سامنے اپنی رائے کو ظاہر کرے اگر اتفاق حاصل ہو جائے تو وہ تفسیر احق ہوگی۔ مسئلہ :- نکاح میں ہر واجب ہے یہ بات اجتماع میں مردوں کی سیادت کی نشاندہ ہے۔ پس جب ارتباط فاسد ہو جائے اور وہ یہ پاہیں کہ جدا جدا ہو جائیں تو ہر کی ادائیگی میں فکر نہ کریں۔ کیوں کہ وہ شرط عقد میں سے ہے۔ خواہ معاہدہ سے استفادہ تھوڑا کیا ہے۔ مگر شرط کو پورا کرنا ضروری ہے اور ہر واپس کرنے میں حیلہ مکرر و انہیں۔ نیز اس طرح انسان عقد کے تاکد پر مطمئن ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ماوند عقد کے بعد بیوی پر حرام کر دیتا ہے کہ وہ ماوند کے علاوہ کسی دوسرے سے استمتاع نہ کرے اور یہ تحریم عقد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور عقد اپنی پوری شرائط کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ اگر مرد شرائط میں تساہل کریں تو وہ عورتوں پر تحریم استمتاع کیسے واجب کر سکتے ہیں۔ پس جب اپنے پر واجب شدہ حق کو بغیر جالاکئی کے ادا کر دیں تو وہ حق دار ہیں کہ اسے استمتاع بغیرہ حرام کریں اور اگر

زنا صادر ہو تو مواخذہ کریں۔ یہ تمام باتیں صحت عقد کے نتائج ہیں اور مہر کی عدم ادائیگی قانون کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۹، ۲۰، ۲۱ میں ہے۔ اس مسئلہ کا نام تاکہ عقد رکھتے ہیں یعنی عقد کی پابندی۔ اسکے بعد اس پر اجارہ وغیرہ کے مسائل قیاس کے جاسکتے ہیں یا یہاں الذین امنوا مہر عقد میں شرط ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجتماع غیر مال کے قائم نہیں ہو سکتا۔ پس جن لوگوں نے مال کی اہمیت نہیں سمجھی اور قرآن کی تفسیر کی اور اسلام کی بنیاد اخلاق مہر پر رکھی انہوں نے حق قانون نہیں سمجھا اور ان کے استنباط کو قرآن اور اسلام کا منشا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ ہم شرائط مال کی حکمت سمجھنے میں خاص مطالعہ رکھتے ہیں۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ عورت اپنے باپ کے گھر کے اجتماع ہے اگر ہم اسے خارج کر دیں تو اجتماع میں نقص واقع ہو جائے گا۔ اس واسطے ہم اس عورت کے لئے مال کا حصہ مقرر کرتے ہیں اور اسے دیتے ہیں۔ نیز اس سے خاوند کی سیادت گھر میں قائم رہتی ہے۔ اور اثبات سیادت کے لئے عطیہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اجتماع کو طبعی میل سے قانون میں کوئی دلچسپی نہیں جب تک کہ مالی معاملہ نہ ہو۔ اور اس طرح سے میل و ارتباط طبعی امر محسوس بن جاتا ہے اور اہل رائے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پس اگر مرد کو میلان و رغبت نہ ہو تو اسے وہ مال نہ دے گا۔ اسی طرح اگر عورت کو میلان نہ ہو تو وہ مرد سے مال قبول نہ کرے گی جس مال سے کہ خاوند کی سیادت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ربط طبعی کو قائم رکھنے کے لئے یہ حکم مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا تمام مصالح کے پیش نظر مہر نہ ادا کرنا جائز نہیں جب وہ اس معاہدہ کے نسخہ کا ارادہ کریں۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد ان محرمات عورتوں کا ذکر ہے جن سے معاہدہ نہیں ہو سکتا یہ نکاح کی شرط ثانی ہے۔ اور محرمات کا تقرر نبی آدم میں بہت مصلحتوں کی بنا پر ہوا ہے (آیت ۲۲ تا ۲۵) میں محرمات کا ذکر ہے۔ ہم احصان کا معنی ذکر کر آئے ہیں اور اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتَابٌ

اور خاوند وان عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ تم ہوا

اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاٰجِلٌ لَّكُمْ مَّا وُرَاۤءَ ذٰلِكَ اَنْ تَبْتَغُوْا

اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا بشرطیکہ طلب کر ان کو اپنے

يَا مَوَالِكُمْ مَحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

مال کے بدلے قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو پھر جس کو کام میں لانے تم ان عورتوں میں سے

فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايَمْتُمْ

تو ان کو دود ان کے حق جو مقرر ہوئے اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ تمہارا تم دونوں

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

اپس کی رضائے مقرر کیے پیچھے بیشک اللہ ہے خبردار حکمت والا اور

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدر اس کا کہ نکاح میں لانے بیابان مسلمان

فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں جو کہ تمہارے آپس کی لڑکیاں ہیں مسلمان اور اللہ کو خوب معلوم

بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كَوَّهْتُمْ مِنْ بَنَاتِهِنَّ

ہے تمہاری مسلمان تم آپس میں ایک ہو سو ان سے نکاح کرو ان کے ماکوں کی اجازت

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفِحَاتٍ

اور وہ ان کے ہر موافق دستور کے قید میں آنے والیاں ہوں نہ مستی نکالنے والیاں

وَلَا مَتَّحِدَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أُتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ

اور نہ چھپی باری کرنے والیاں پھر جب وہ قید نکاح میں آجائیں تو اگر کریں بیچائی کا کام

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ

تو ان پر آدھی سزا ہے بیویوں کی سزا سے

لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ

اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرتے تکلیف میں رہنے سے اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں اور اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ

بخشنے والا مہربان ہے اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

اور معاف کرے تم کو اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہوئے اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں

الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

اپنے مزدوں کے پیچھے کہ تم پھر بار بار سے بہت دور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ

يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ہلکا کرے اور انسان بنا ہے کمزور اے ایمان والو

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

تجارت ہو آپس کی خوشی سے اور نہ خون کرو آپس میں بیشک

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَ

اللہ تم پر ہرمان ہے اور جو کوئی یہ کام کرے تعری سے اور

ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَادًا وَكَانَ ذِكْرًا عَلَى اللَّهِ

ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ اللہ پر

بَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرًا مَّا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ

آسان ہے اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کریں گے تم سے

سِيَّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَمَنَّوْا مَا

جھوٹے گناہ تمہارے اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں اور جو ستمت کرو جس

فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

پہنچے ہیں بڑائی ہی اللہ نے ایک کو ایک پر مردوں کو حصہ ہے

اَلْكُتُبِ اَوْ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ

اپنی کتاب سے اور ماگوا اللہ سے اس کا فضل بے شک اللہ کو ہر چیز

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۱ وَّلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَ

معلوم ہے اور ہر کسی کے لئے ہم نے مقرر کر دیتے ہیں ارث اس مال کے کہ چھوڑ مریں ماں باپ اور

الْاَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اٰيْمَانُكُمْ فَاَتَوْهُمْ

قربت والے اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دید

نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۳۲

ان کا حصہ بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز

روایات میں آیا ہے کہ لوگ ان عورتوں سے نکاح کرنے میں عظمت سمجھتے تھے جن کے خاوند ہوں اسلئے

والمحصنات کا لفظ نازل ہوا۔ محصنہ وہ عورت ہے جس کا خاوند موجود ہو۔ اس سے ہم ایک دوسرے

مسئلہ کا استنباط بھی کرتے ہیں کہ عقود اجتماع کے حکم کے ماتحت ہے جب اجتماعیت بدل جائے تو عقود کا

حکم بھی نہیں رہتا۔ لہذا گھر کی تبدیلی حکم عقود کو باطل کر دیتا ہے و من لم يستطع الا فقہانے اس شرط کی تاثیر

میں اختلاف کیا ہے حنفیہ کے نزدیک مرد حرہ عورت کے باوجود بھی آمارہ (بانہیوں) کے ساتھ نکاح

کرنا جائز ہے۔ لیکن شافعیوں کے نزدیک آمارہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں جب کہ حرہ کے ساتھ نکاح کرنے

پر قادر ہو۔ پس ظاہر آیت کا شافعی کے قول کے مطابق ہے ہم نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ اپنی قوم

کی عورتوں سے نکاح کرنے کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اور غیر قوم کی عورتوں سے تقدیم کی حکمت اس آیت

میں ظاہر کی گئی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی نظر اسلام کی اجتماعیت عالمی کی طرف تھی۔ اس مرتبہ میں تمام اقوام

مساوی ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرے نزدیک اسلام کی اجتماعیت عالمی کا مفہوم یہ نہیں۔ ہر قوم اپنی قومیت سے وابستہ

ہے۔ اور اسلام تمام قومیتوں کے لئے جامع ہے، قرآن اسی درجہ کا اشارہ کر رہا ہے۔

جو لوگ امام ابو حنیفہ کے اس قول اور اس فقہ سے قومیت کا انکار مستنظر کرتے ہیں میں ان کی تائید نہیں

کرتا۔ اور البتہ جب وہ اپنی ذاتی رائے کی طرف راجع ہوتے ہیں تو یہ مفہوم امام اعظم کے قول سے لیتے ہیں۔

ایک شخص اپنی قوم اپنا وطن چھوڑ کر دوسری قوم میں شامل ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ جائز ہے۔

لیکن قومیات کا انکار اور عمومی قومیت کا وجود میرے نزدیک صرف لفظی اور محض نام کے طور پر ہے۔ اور قرآن کی مراد یہ نہیں ہے۔ ہر قوم اپنی قوم میں نکاح کرے البتہ ضرورت کے وقت استثناء ہے۔ یہ اس کی تائید ہے جس کی طرف امام شافعی گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مراتب کی تمیز کرتا ہے۔ یہ محرمات تورات کی تعلیم کے مطابق و موافق ہیں۔ یوید اللہ الخ ان محرمات کا وجود تورات کی تعلیم میں ہے۔ اور قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر تورات میں محرمات کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد ابراہیم میں بھی یہ بات ثابت ہے۔ قریش کے فساد عرب کے فساد کی طرح نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے امر کو اپنے اصل کی طرف لوٹا ہے۔

اس کی طرف اشارہ ہے ۲۴ سے ۲۷ تک۔ یوید اللہ الخ و یوید اللہ ان یخفف الخ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان محرمات کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لئے جائز ہیں۔ یہی تخفیف ہے۔ جب گھر کی مشترک معاملہ کی حاجت محسوس کریں تو یہ تبادلہ رضامندی کے طریقہ پر ہوگا۔ ورنہ ثبوت اور ان کا نظام باطل ہو جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے یا ایہا الذین امنوا (۲۹) میں تراض بینکم x ولا تقننوا انفسکم یعنی نکاح میں قانون محرمات کو ترک کرنا اور تبادلہ احوال رضامندی کے علاوہ ہونا اجتماعیت برباد کر دے گا۔ اور تم آپس میں قتل کرو گے۔ فمن یفعل ذلک الخ ترک قوانین اجتماع انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کرتا ہے۔ پس اتباع قانون کا مطلب کبار سے بچنا ہے یعنی محرمات جس کی نص اچکی ہے ان سے بچنا۔

پھر جو محرمات مستنبطہ کسی قوم میں ہیں اور دوسری قوم وہ محرمات تسلیم نہیں ہوتیں تو ان کے متعلق مواخذہ منصوصہ محرمات کی طرح نہ ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۲۱ میں ۲۱ تک ان تعتنبوا کو یہاں مسئلہ نظام اجتماعی محتاج ہے ایک رئیس کے لئے اگرچہ وہ رئیس دوسے مرکب ہو۔ یہ اجتماع مرد و عورت کے درمیان ہے مرد و عورت ایک رئیس معنی سردار کے محتاج ہیں۔ اور وہ رئیس قانون عمومی کے ماتحت ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رئیس کون ہو؟ اس کا جواب آیت ۲۲ میں ہے۔ اور ۳۲ و ۳۳ حکمت ہمیدہ ہے اور اس مسئلہ کی توضیح کے لئے آتی ہے۔

للرجال نصیب الخ پس جو فضائل کہ مردوں اور عورتوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ مناسب ہے کہ وہ بقدر اکتساب ہوں۔ مرد کام کرتا ہے اور طبعا وہ مصائب و مشقتوں کا متحمل ہے۔ اور اکتساب اموال کرتا ہے۔ اور اموال پر محافظت بھی کرتا ہے۔ اور دفاع کے لئے قتال پر تیار رہتا ہے۔ یہ فضیلتیں مرد کے لئے مسلم

ہیں۔ پھر عورتیں طبعاً اولاد کی دیکھ بھال پرورش اور دودھ پلانے کے لئے مائل ہیں۔ اس لئے وہ گھر بیٹھنے کے لئے خواہشمند نہیں۔ اور اپنی طبیعت کے مطابق وہ ان فضائل کا اکتساب کرتی ہیں۔ ان کے لئے ان اعمال و وظائف میں فضیلت و حق ہے۔ اگر عورتیں مرد اپنی طبیعت کے تقاضا کے خلاف خروج کریں اور ادعا فضل خلاف مقضی کریں تو ان کے لئے یہ غیر محمود و غیر مستحسن ہے۔ اور حکمت کی رو سے جائز نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے آیت کے آغاز میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ الْخَالِصَ اس کے بعد للرجال نصیب الخ یعنی خلاف طبیعت ادعا فضل غیر محمود ہے۔ ہر فرد اپنی طبیعت کے موافق فضائل کی تکمیل کرے۔

قائدہ ۱۰۔ حجتہ اللہ البالغہ میں غنیہ مانعہ من السؤال کے متعلق ہے کہ وہ چند اوقیہ ہیں یا پچاس درہم ہیں۔ اور یہ بھی آیا ہے غنیہ سے مراد صبح شام غذا مہیا کر دے یہ احادیث مخالف نہیں کیوں کہ لوگ مختلف منازل پر ہیں۔ ہر شخص کے لئے کسب جس سے وہ تحول نہیں کر سکتا۔ یعنی امکان تحول نہیں یعنی سیاست مدنیہ کے علوم کے متعلق یہ امکان مراد ہے۔ تہذیب نسیمہ کے علم میں یہ امکان مراد نہیں۔ پس جو پیشہ ور ہیں وہ آلات حرفت کے ضرورت مند ہیں اور جو کاشتکار ہیں وہ آلات زراعت کے ضرورت مند ہیں اور بغیر آلات کے معذور ہیں اور تاجر لوجی اور سرمایہ کا ضرورت مند ہے۔ اور عہد پر ہوگا۔ وہ غنائم پر صبح شام گزارہ کرے گا جیسے کہ یہ رواج اصحاب میں موجود تھا۔ پس ان کے لئے ضابطہ اوقیہ اور پچاس درہم کا ہے۔ لیکن جو لوگ بار بردار ہیں یا کلگری اٹھا کر چنے کا کام کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسری مزدوریاں ہیں ان کے لئے ضابطہ غذا صبح شام کی ہے پس حکمت یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی طبیعت کے مطابق مسئولیت دیئے جائیں۔ لہذا جب عورتیں مردوں کے کاموں کا ارادہ کریں یا مرد عورتوں کے کاموں کا ارادہ کریں تو یہ خلاف حکمت ہے۔ ہمارے نزدیک فروع قوانین میں یہی مراد ہے۔ اور امام صاحب غنی کے متعلق قریب قریب یہی معنی لیتے ہیں۔ نیز ان کی عدم تحول ذی حرفہ عن حرفہ سے یہی مراد ہے اور عقلمند پر پوشیدہ نہیں کہ اضطراری حالت ان سے مستثنیٰ ہے۔ امور اضطرار یہ حکمت کی نظر میں اصول نہیں بنائے جاتے۔

قائدہ ۱۱۔ لوگوں میں اکتساب کا فہوم جیسے کہ اشتراکی مبالغہ کہتے ہیں اگر حالت اضطراری میں ہو تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اگر حالت استقرار میں ہو تو فریب ہے اور باطل ہے اور کہنے والے کے منہ پر یہ بات چینی چاہئے خواہ وہ افلاطون ہو یا اس کا باب۔

تمتہ تک الفائدۃ :- عورتوں کو معال و مصالح یعنی کارخانوں میں ضرورت کی بنا پر داخل کرنا جب کہ مرد جنگ کے میدان میں ہوں تو جائز ہے۔ لیکن بحالت امن و اختیار یہ بنیاد ڈالنا صحیح نہیں۔ اور جب استمرار کیا جائے تو استثنا کی ضرورت ہے مثلاً عورتوں کو بوقت حمل اور بوقت ارضاع اعمال سے فراغت دی جائے گی۔

اگر کاموں سے ان حالات میں بھی فراغ نہ دیا گیا تو یہ غیر فطری ہونے کی دلیل ہے۔ پس جس غیر فطری چیز کا التزام ضرورت تک محدود ہو تو اس میں عرج نہیں اور استمرار و ہمیشگی خلاف فطرت اور خلاف حکمت ہے۔

و اسئلوا اللہ من فضلہ ہر شخص کے لئے طبیعت کے موافق کام کرنے میں ترقی کا میدان وسیع ہے

ہذا طبیعت کے سنن سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ و اسئلوا الذین من فضلہ کا یہ مطلب ہے۔

جس حکمت کا ہمیں اعتماد ہے اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان کے لئے بھی انتہائی ترقی کا موقع ہے۔ پس انسان جس خاص قسم میں پیدا کیا گیا ہے وہ فطرت کے طریقوں سے تجاوز نہ کرے۔ ہم نے بڑے گھروں میں یہ بات دیکھی ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو اولاد پر غلبہ اور اثر حاصل ہوتا ہے۔ آنا و بد بسلطین میں بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنی نسائیت ترک کر چکی ہیں۔ البتہ چند ایسے گھرانے اور گروہ ہیں جس میں اصطلاحاً ایسا رواج ہو چکا ہے۔ اور اصطلاحات پر انسائیت قائم نہیں ہو سکتی۔ انسائیت سنن طبیعہ پر قائم رہ سکتی ہے۔

مجھے بہت افسوس ہے کہ لوگ علوم شریعت کا نام رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ان سے حکمت کا کلمہ نہیں

نکلتا۔ اور حکمت کا کلمہ وہ لوگ منہ سے نکالتے ہیں جو شرائع کے منکر ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی کے متبع کلمہ حکمت کے زیادہ سہارا تھے۔ لیکن مسلمانوں نے خاص طور پر قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور منہج قرآن پر اپنے افکار کی تصحیح

نہیں کرتے بلکہ انہوں نے فقہاء مناظرین سے کلمات بدلیدہ حاصل کر لیتے ہیں اور قرآن سے مقدم ان کلمات کو کر لیا ہے۔ حکمت بہت دور ہو چکے ہیں۔ ریاست میں مردوں کے لئے تکمیل کی ترقی کے متعلق ان کی حسب

استعداد آیت ۳۳ میں وارد ہوا ہے۔ و لکی جعلنا موالی الذیہ ذوی القربی میں سے ہیں۔ اور آیات

مورثت میں اس کی تفصیل کی گئی۔ اس کو ادا کرنے میں دوسری مصلحت ہے اور وہ والذین عقدت

ایمانکم میں ہے۔ موالی کی دو قسمیں ہیں (۱) قسم طبعی (۲) قسم بالحلف واللہ ان کے لئے بھی ذوی القربی کی

طرح حقوق ہیں، انہیں ان کے حقوق پہنچانا ضروری ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے فاتوہم نصیبہم۔ یہ

معاملہ عقد مخالفہ کا ہے۔ اس کے ساتھ بھی فطرت رجال منقش ہے اور گھر کے اندر بھی وہ سیادت کے مستحق ہیں۔ کیوں کہ انہیں گھر کے باہر سیادت حاصل ہے۔ یہ دونوں آئیں فطرت رجال کو بیان کرتی ہیں کہ ان کی فطرت سیادت ہے۔ عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ مردوں کی فضیلت کی تمنا کریں کیوں کہ یہ چیز اجتماعیت طبعیہ کے لئے مفسد ہے۔

اس کے بعد الرجال قوامون سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔

تنبیہ :- بوالی یعنی جن سے عقد ایمان ہو چکا ہے۔ یہ حکم فطرت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان تکمیل خلق پر قادر ہے جب کہ اس کی جبلت میں نہ ہو۔ پس انسان قومی ہے کیوں کہ حُبِّ ذَوِي الْأَرْحَامِ اور حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى اس کی فطرت میں موجود ہے۔ اس محبت کے توسع کے لئے مرد فطرۃً قومی ہو جائے گا۔ پھر مرد طبعاً عالمی ہو جائے گا اور اجتماع عالمی کو پسند کرے گا۔ اور اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی جبلت میں کوئی اصل ہو۔ پس انسان جب عقد انوثت کرے یا حلف ولا کرے۔ اور یہ اس کی طبیعت میں شامل بھی ہے پھر وہ آخر عمر تک مراعات حقوق عقد و ملف بھی کرے تو یہ مرد طبعاً اجتماعی عالمی ہوگا۔ یہ نصلت مردوں میں نسبت عورتوں کے بہت زیادہ ہے۔ پس مرد طبعاً اجتماعی عالمی ہیں اور گھر کے باہر سیادت کے مستحق ہیں اور سیادات خارجی کی قوت کی وجہ سے سیادت داخلی کے بھی مستحق ہیں۔ تنبیہ ختم۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑا حق دی اللہ نے ایک کو

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّلَاحُ قِيَّتُ

ایک پر اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابعدار ہیں

حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے اور جن کی بدخونی کا ڈر ہو تم کو تو

فَعِظُوهُنَّ وَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ

انکو سبھاؤ اور جدا کرو سونے میں اور مارو پھر اگر

أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

کہا مانیں تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی بے شک اللہ ہے سب سے

كَيْبَرًا ۳۳) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ

بڑا اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف

أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ

دوالوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے اگر یہ دونوں یہاں گئے کہ صلح کرادیں تو اللہ موافقت کر دینا

بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۳۴) وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

ان دونوں میں بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو

بِهِ شَيْئًا وَاللَّهُ يَدِينُ الْحَسَنَاتِ وَالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ

اُس کا کسی کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ الیتیموں اور

الْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

فقروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھے

بِالْجُنُبِ وَالْأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا فَلَكَ آيْمَانُكَ إِنْ اللَّهُ

والے اور مسافر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ بیشک اللہ کو

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۳۵) الَّذِينَ يَخْلَوْنَ وَيَأْمُرُونَ

پسند نہیں آتا اترانے والا اڑانے والا جو کہ بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں

النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ

لوگوں کو بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے اور

أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۳۶) وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ

تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے بھڑاب ذلت کا اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں

أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۳۷)

اور جس کا ساتھی شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے

سیادت کا ذکر بما فضل اللہ یعنی فطرۃ و طبعاً بما انفقوا من اموالہم یعنی اکتساب کے ذریعہ۔ الصالحات قننت
اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کا اطاعت کرنا حکم قانون ہے۔ ہر قوم کے کتبہ میں قانون معروف مقرر ہوتا ہے۔ اور
اطاعت واجبہ سوائے معروف کاموں میں اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ حفظت الخ مرد مال کما ہے اور عورتیں
حفاظت کرتی ہیں جب کہ مرد موجود نہیں ہوتا۔ اور انہیں حفاظت میں تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے
عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ اور اپنی سنن طبع سے خارج کی گئی ہیں۔

حکایت :- میں اور میرا بھتیجا ر عزیز احمد مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ ہمارے ساتھ عرصہ دراز سے عورت
نہیں تھی۔ ہمارے پاس بعض چیزیں محفوظ تھیں وہ حکومتوں کے وزراء کی خاص طور پر ہمارے لئے تھیں۔ اور
حقوق سیاسیہ کی بنا پر ملی تھیں۔ ان چند بہریں تھیں اور ان میں خاص مصلحتیں تھیں۔ کچھ سفر کے پاسپورٹ
تھے۔ ہم نے پوری طاقت سے انہیں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ کہ کسی کے حوالے
کریں کیوں کہ ہم جانتے تھے کہ اس کا انکار کرنا آسان ہے۔ ہمارے پاس ایک شخص آیا جو ہند میں ہمارے پاس
پڑھتا تھا۔ ہمارے گھر میں آکر بیٹھا۔ اور اس نے معلوم کر لیا کہ وہ خاص چیزیں ہم نے کہاں محفوظ کر رکھی ہوئی ہیں۔
ہماری عادت تھی کہ مغرب اور عشاء بیت اللہ میں ادا کرتے تھے۔ صبحہ خالی چھوڑ جاتے تھے۔ بعض اوقات میں
صبحہ میں رہتا تھا۔ اس شخص نے وہ وقت ناٹ لیا اور تمام چیزیں چوری کر کے لے گیا پھر اس حکومت
کے پاس لے گیا جو ان چیزوں کو ہم سے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوئے تو
ہم نے یہ حکمت معلوم کی کہ اجتماع کے بعض ارکان کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھر میں مقیم رہیں اور مال
کی حفاظت کریں (یعنی عورتیں) والٹی تخافون نشوزہن جب عورت مرد کی سیادت برداشت نہ
کرے تو اجتماع کا مقصد حاصل نہیں رہتا۔ پس اگر براہ راست اصلاح ممکن ہو تو بہتر درنہ قوم کے پاس مقدم
لے جائیں۔ اگر موافقت اور اتفاق ممکن نہ ہو تو دونوں میں فیصلہ ہو اور ایک دوسرے سے خلاصی پائیں۔
پس اجتماع کی درستی اسی طرح ممکن ہے کہ سیادت مردوں کے لئے ہو لیکن ایک دوسرے پر جبر وغیرہ جب
ہے۔ اسی طرح اشارہ ہے۔ ۳۴، ۳۵ میں والٹی..... خیراً انہ فابعثوا حکماً اگر حکومت
موجود ہو تو حکم ثالث حکومت کا ہوا اور پنچ کا حکم دونوں پر واجب ہوگا اگرچہ وہ پسند نہ کریں۔ لیکن چون کہ
گھر کی مصلحت عدم اجبار کی مقتضی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم ثالث کا حکم نہیں دیا۔ اور حکم پر اکتفا

کیا ہے۔ اور دو حکم سے موافقت کا حامل ہونا ضروری نہیں۔ کیوں کہ جب دو حکم اختلاف کریں گے تو موافقت کرانے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اور اس حکم سازی سے مقصد ضروری طور پر موافقت کرانا ہی نہیں بلکہ اگر ممکن ہو تو اتفاق کرادے اور انتہائی کوشش یہی ہے موافقت کرانے کی۔ پس اگر اتفاق نہ کریں تو ان میں یعنی مرد و عورت میں جدائی ضروری ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی حکمیں کا مسئلہ اسلئے نہیں کہ اتفاق کرنا ضروری ہے۔

تفسیر۔ جن لوگوں نے اس پر خلافت کے مسئلہ کا قیاس کیا ہے۔ انہوں نے غلطی کی ہے کیوں کہ مسئلہ

خلافت میں اتفاق کرنا ضروری ہے۔ ان کے لئے مناسب ہے کہ وہ میں حکام مقرر کریں۔ دو حکم طرفین کے ہوں اور حکم ثالث وہ ہے جس پر طرفین متفق ہوں۔ جو کسی ایک فریق کی طرف مائل نہ ہو۔ جب اسے دو حکموں کے ساتھ شامل کریں گے۔ تو دو حکموں کے اختلاف کے وقت تیسرے حکم کا فیصلہ ترجیح دیا جائے گا۔ اور یہ ممکن ہے صرف دو حکم سے خرابی اسی طرح ہوگی جیسے مہاجرین و انصار کے دو طلبے حضرت علیؑ اور حضرت معاویہ میں صلح نہ کر سکے کیوں کہ ان دونوں گروہوں میں اختلاف تھا۔ (فصل اول تمام شد)

الفصل الثانی فصل ثانی اجتماعیت ابتدایہ یا اجتماعیت فی القریٰ وغیرہ کے ذکر میں ہے۔ آیہ ۲۶

سے ۷ تک۔ اخلاق متعین ہوتے ہیں۔ یعنی اخلاق اجتماعیت ابتدایہ مسلمان جب بلاد عالیہ متمدنہ میں مرکزیت پکڑ گئے تو کچھ ایام کے بعد اجتماعیت کی ابتدائی ارتقار کے اخلاق بھول گئے۔ اس لئے وہ بالکلین کے قریب ہو گئے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اجتماعیات سے اب وہ بے نیاز ہیں اور انسانیت کے طبقہ عالیہ میں آگے ہیں۔ اور یہ مخالفت شیطانیہ ہے۔ انسان انسانیت کے طبقہ میں ترقی نہیں کریگا وہ اس درجہ کہ اجتماعیت عامہ صالحہ کافر نہ بنے اور جب تک محفوظ نہ کرے۔ اور سوائے قری کے ممکن نہیں۔ بنی امیہ کے بادشاہ اور خلفاء جب اپنا اتصال جزیرہ اور دیہات سے منقطع کر چکے تو ان کی اجتماعیت ناسد ہوگی اور عجم ان پر بدریج غلبہ حاصل کرے گا۔ یعنی ایرانی پھر تورانی، بوقری میں رہتے تھے اور پھر مجتمع ہو گئے۔ ہند ہزاروں سالوں سے اپنی ثقافت پر محافظ ہے۔ کیوں کہ نظام قری انقلابات کے ضمن میں متبدل نہیں ہوا۔ اور خفیت بھی خراسان میں اس واسطے ترقی پر ہے کہ انہوں نے فقہ کو فارس اور اس کی بستیوں میں محفوظ کر دیا۔ پس انقلابات اجتماعیات میں آتے رہتے ہیں اور ان کی ابتدا بستیوں سے ہوتی ہے۔ اور اجتماعیت متوسطہ کے اخلاق کی حفاظت دیہاتوں سے اور کادرجہ ہے۔ اس میں نہ شہریت ہوتی ہے اور نہ تمدن

انسانیت کے لئے یہ زندگی ہے۔ اسی کے متعلق فصل ثانی میں ہم بحث کرتے ہیں۔ اجتماعیت کے اس درجہ کی اولاد ہی مہاجرین و انصار کے سابقین تھے تو ادا عبد و اللہ ولا تشركوا به شيئاً اس سے غرض شاہان فرعونی اور اجبار و رہبان کے طوائف کی حکومت کی نفی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اہل ہونے کا انکار اسی کی طرف اشارہ ہے ولا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ اور تمام انواع سیادات کو اللہ بحق میں معصور کیا گیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ مِثْلَ انْسَانٍ مَسْتَحِقٍّ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَاعْبُدُوهُ كَمَا عَابَدُوهُ وَاللَّهُ لَمَنَّانٌ احساناً محسنین کا نمونہ والدین میں جو شخص کسی پر احسان کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھی احسان کے بدلہ میں احسان برابر کرے۔ یہ انسانیت کا ثبوت ہے۔ اور جب احسان بغیر معاوضہ کے قبول کیا جائے گا۔ تو بدرجہ وہ محسن کا بندہ ہو جائے گا۔ پس اس مثال پر اجتماعیت کے ساتھ عام طور پر معاملہ کیا جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

و بذی القربی احسان ویسا ہی ہے جیسے والدین کے ساتھ درجات کے مطابق ذوی القربی کے ساتھ احسان کیا جائے۔ وایتاھی و المسکینی قرآن عظیم نے ان لفظوں سے صفات قوم کی اصطلاح مقرر کی ہے۔ پھر جو اس کی قوم کے علاوہ ہو اس کے ساتھ انسان نے چون کہ مجبوراً معاملہ کرنا ہی ہے۔ اس لئے لازم ٹھہرا کہ اپنی قوم کی طرح ان سے معاملہ کیا جائے۔ اس کی طرف اشارہ ہے و الجار ذی القربی و الجار الجنب یعنی جو بھی ہماری اجتماعیات کی حد میں داخل ہو گیا۔ واجب ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا مساوی درجہ پر معاملہ کیا جائے۔ اگرچہ وہ طبقات کے اختلاف سے احسان ہو گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اپنے آباء و اولاد سے احسان کا مخصوص طریقہ برتا ہے۔ پھر بھائیوں بہنوں سے احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ حاجت پوری کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اور بھائی بہنوں کے پاس بروقت جمع اس طرح نہیں ہوتا۔ بس طرح کہ وہ اپنے آباء و اولاد کے پاس جمع ہوتا ہے۔ اس بھائی بہنوں سے سچتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ویسے ہی احسان کرتا ہے۔ جیسے کہ والدین سے۔ یہ ظاہری اختلاف کہ وہ بھائی بہنوں کے پاس بروقت نہیں جاتا۔ اس طرح کا ہے کہ ان کا گھر دور ہے اس کا یہ یہ مطلب نہیں سمجھا جاتا کہ وہ بروقت حاجت احسان نہیں کرتا۔ غرضیکہ افراد قوم اور اجانب سے بھی احسان ہو اگرچہ بظاہر شکل جدا گانہ ہوگی۔

حکایت :- حکیم اجل خاں سیاسیات اجتماعیہ میں ایک بڑا آدمی تھا۔ وہ جوان مسلمان کے لئے

باپ کے مرتبہ میں تھا۔ لیکن ہندوں اور سکھوں کا معاملہ ایک ماہے اس میں فرق نہیں۔ ہندوں اور سکھوں

میں ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ وہ صرف ان کے ساتھ ہی احسان کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا۔ حالانکہ معاملات میں فرق نہیں تھا۔ اس میں راز یہ تھا کہ جس کو بھی کوئی مصیبت پیش ہوتی تو وہ ان کے ساتھ انتہائی نیکساری اور ہمدردی کرتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ صرف ان سے ہی اس کا سلوک ایسا ہے وہ اس کے احسان کی قدر اتنی کرتے تھے جتنی کہ ان سے اُمید نہ ہوتی تھی۔ ایک بار سکھوں کا ایک گروہ حکومت کے مقابلہ میں آگیا کہ دینی معاملہ کی وجہ سے، بسنیوں سے لوگ حکیم صاحب کے پاس جمع ہوئے اس نے انہیں کسی نکتہ کی تشبیہ کی اور ان کی مالی امداد بہادرانہ کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکیم صاحب کا شکر یہ ادا کیا۔ سکھوں کے عقل مند اس نکتہ پر متنبہ نہ ہوئے۔ سکھوں نے حکیم صاحب کے ارادہ کا شکر یہ ادا کیا اور وہ اسے اپنے سکھ لیڈروں کی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

ہماری مراد تساوی فی الاحسان سے یہی ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ میں یہی اشارہ ہے مجھے مسلمانوں کے طبقہ عالیہ پر انوکھ ہے وہ اجنبی ہمسایہ کے ساتھ ویسا احسان نہیں کرتے جیسا کہ جاری ذی القربی سے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کو آپ برباد کیا ہے۔

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ یہ بھی اسی طرح احسان کے مستحق ہیں جس طرح والدین۔ جو لوگ ان اخلاق پر اولاد اسلام کی تربیت کرتے تھے وہ مر گئے۔ اب مدارس تعلیم میں شیطان گھس آتے ہیں۔ ان سے سرمایہ داروں اور بادشاہوں کی ترقی پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ اجتماع کے بطلان کی بنیاد ہے جیسا کہ امام صاحب نے حجۃ اللہ میں ثابت کیا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یعنی ان کے ساتھ احسان بھی والدین کی طرح ہو۔ یعنی مملوک خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں بچے ہوں وہ ہمارے گھروں میں خدمت کرتے ہیں۔ اور وہ مال اپنی زندگی کے لئے نہیں بنا سکتے۔ اس لئے ان کے ساتھ بھی مثل والدین احسان کیا جائے۔ اور جو ان باتوں کی مخالفت کرتا ہے اس کا نام اللہ نے مختار و فخور رکھا ہے۔ ایسے خبیثت کو اجتماعیت اسلام سے خارج کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے سورۃ اسراء میں وَلَا تَمْسُقْ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا یہ تمام باتیں خدا کے نزدیک مکروہ سید ہیں۔ یہی باتیں حکمت کی اللہ نے وصیت کی ہیں۔ یعنی زمانوں اور شہروں کے بدلنے سے تو تبدیل ہوا یہ ۳۶ میں ہے۔ عقل مندوں پر مخفی نہیں کہ یہ احسان ان کی فضا حاجات ہی کے لئے ہے۔ کہ وقت ضرورت ان کی حاجات رفع ہوں۔ اور محسن اموال کو صرف کریں جو لوگ نخل کا حکم دیتے ہیں اور زمین میں اموال کی بہت

روکتے ہیں۔ اور افلاس و فقر پیدا کرتے ہیں وہ اس حکمت کے منکر ہیں۔ اس واسطے ان کے ۳۷ میں اشارہ ہے۔ الذین یبخلون الخ یہ فعل بخل ان کی سلب عزت کا باعث ہے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو اخلاقی طور پر فرج نہیں کرتے بلکہ اس خیال سے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کا یہ فعل لازمی نہیں رہے گا۔ ایک بار کریں گے پھر وہ انفاق نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ان کا اعتماد بھی کھو جائے گا۔ اور اجتماعیت میں یگانگت باقی نہ رہے گی جو یگانگت کہ روح اجتماع ہے اس کی طرف اشارہ ۳۸ و ۳۹ میں ہے والذین ینفقون الخ پس جن اموال کو اس طرح فرج کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے۔ کہ وہ بہت منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لئے اشارہ ۴۰ میں ہے۔

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ

اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے دیئے ہوئے

اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُنُّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

میں سے اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے۔ بیشک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر

وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

پھر کیا حال ہوگا جب بلاؤں کے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا اور بلاؤں کے تھکر ان لوگوں پر

شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَذُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ

احوال بنانے والا اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ برابر ہو جائیں

بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

زمین کے اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات اے ایمان والو

آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک سمجھنے لگو جو

تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرُونَ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ

کہتے ہو اور اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کرو اور اگر تم

مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ

مریض ہو یا سفر میں یا آیا ہے کوئی شخص تم جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو

النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی تو ارادہ کرو زمین پاک کا پھر ملو

بِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ الْمَثَرِ

اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو بیشک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا کیا تو نے نزدیکھا

إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ الضَّلَّةَ وَ

ان کو جن کو ملے ہے کچھ حصہ کتاب سے خرید کرتے ہیں گمراہی اور

يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَ

چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور

كَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٤﴾ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا

کافی ہے حمایتی اور اللہ کافی ہے مددگار بعضے لوگ یہودی

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

پھرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا

وَأَسْمَعُ غَيْرِ مَسْمُوعٍ ۗ وَرَاعِنَا لِيَا أَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ

اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنیلا جائے اور کہتے ہیں راعنا مڑ کر اپنی زبانوں کو اور عیب لگانے کو دین میں اور اگر

أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ ۗ وَأَنْظُرْنَا لَكَ خَيْرًا لَّهُمْ

دہکتے ہم نے سنا اور مانا اور سن اور ہم پر نظر کر تو بہتر ہوتا ان کے حق

وَأَقْوَمُ ۗ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٥﴾

میں اور درست لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِكُتُبِ إِيْمَانُكُمْ لَنَا مَصْدِقًا لِمَا مَعَكُمْ

اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرتا ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے

مَنْ قَبْلُ أَنْ نَطِيسَ وُجُوهاً فَنُرَدُّهَا عَلَيَّ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ

پہلے اس سے کہ ہم مٹا دیں بہت سے چہروں کو پھر الٹ دیں ان کو پیٹھ کی طرف یا لعنت کریں ان پر

كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٤﴾

جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر اور اللہ کا علم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔

ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ الخ اجتماع میں یہ امر لوگوں پر مخفی نہیں کہ کیا کوئی شخص شہرت کے لئے فرج کرتا ہے یا تکمیل ایمان کے لئے؟ اس لئے وہ یوم قیامت محاسب کیا جائیں گے۔ اور رسول حاکم ہوگا ان میں فصل کریگا۔ اور شاہد ہوگا۔ فیکف اذا جننا الخ میں یہی اشارہ ہے۔ اور یؤقیذ الخ میں ایمان اور کفر کا نمونہ بتایا گیا ہے اور وجوب اطاعت رسول ظاہر کیا گیا ہے۔ پس انسان کو اس کے فضائل انسانیت کی تکمیل کے لئے کہا گیا ہے یہ اخلاق اجتماعیہ متوسطہ کا ذکر تھا۔

اگر شرائع اجتماعیہ متوسطہ کا مسئلہ ذکر کیا جائے تو اس کا تعلق طہارت اور ادا صلوات سے ہے یہ سب پہلی بات ہے جو لوگوں پر شرائع کی جانب سے واجب ہوتی ہے جب کہ وہ اخلاق ایمانیہ کے پابند ہو جائیں۔ جو لوگ اس شریعت کو حکمت اخلاق پر مقدم کریں یعنی وہ حکمت اخلاق جن کا فقہائے متاخرین نے حکم دیا ہے تو وہ تحریف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیوں کہ امام ابوحنیفہ نے فقہ کو معرفت نفس کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اور حکمت کو اپنی اصطلاح میں فقہ میں داخل کیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ وہ ابوحنیفہ کا مقلد ہے فقہ کے لحاظ سے۔ اور حکمت کو شریعت سے خارج کرے یا مؤخر کرے تو اس نے گویا امام صاحب کے کلام کی تحریف کی ہے۔

یہ مسئلہ ۳۴ میں ہے یا ایہا الذین امنوا لاتقرءوا نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یہی بندہ اور رب میں عہد جہتھا اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال کا مرجع قرآن کو قرار دیا جائے اور ایمان دراصل میثاق اور عہد ہے۔ یعنی یہ کہ وہ سوائے کتاب اللہ کے کسی اور چیز پر عمل نہیں کرتا۔ اور قرآن نہیں چھوڑتا۔ تو جو نماز میں قرآن پڑھتا ہے گویا وہ عہد کو یاد کرتا ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ امر الہی کو فہم و عقل میں نہ لائے۔ اس لئے بحالت مدہوشی نماز سے منع کئے گئے ہیں۔

بات صاف ہوگئی کہ قرآن کا مقصد اس کے احکام کو سمجھنا ہے۔ پس عربی تو قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن عجمی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے وہ بھی سکران کی طرح ہے۔ اس لئے جو شخص اہل ایمان کا لغت قرآن کو نہیں سمجھتا اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھے تاکہ وہ اپنی بات خود سمجھ سکے۔

یہی امام ابو حنیفہ اور اس کے صاحبزادے کا حکم ہے۔ ان کا آپس میں اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کیوں کہ عجمی ترجمہ کا محتاج ہے جب تک کہ وہ عربی نہیں سیکھتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جو شخص عجمی ہو عربی بھی جانتا ہو اور پھر وہ ترجمہ کر کے نماز میں پڑھے اور یہ بات امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرے تو وہ جاہل ہے کیوں کہ ائمہ ثلاثہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص عجمی ہو عربی جانتا ہو وہ عربی میں ہی قرآن پڑھے۔ البتہ جب عربی نہ جانتا ہو وہ ترجمہ کر کے پڑھے۔ تاکہ وہ لا تقد بوالصلوة کی نہی سے نکل جائے اور اس کی مسولیت نہ ہو جو عجمی عالم لوگوں کو عربی زبان میں بقدر صحت نماز قرآن کی تعلیم نہیں دیتے یا لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں قرآن کے معنی نہیں بتاتے ان سے مواخذہ ہوگا اور وہ منافقین کا نازلہ اللہ کے ضمن میں پکڑے جائیں گے جس کا ہم نے سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۹ میں ذکر کیا ہے۔ نیز جو لوگ کلمات عربیہ کا تلفظ بغیر معنی سمجھنے کے نماز کے لئے کافی سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن کی تحریف کر رہے ہیں۔

سی طرح سے ہی اجتماعیت متوسط میں عام لوگ تشریح فی الاحکام سمجھ سکتے ہیں ولا جنبا الا عابریا یعنی مساجد اور بیوت میں بحالت جنابت نماز نہ پڑھنی چاہیے عابری سبیل کا معنی نہیں کہ بحالت جنابت مسجد نہ گزرے جس نے یہ تفسیر کی ہے اس نے غلطی کی ہے۔ بلکہ عابری سبیل سے مراد مسافر ہے وہ بعض اوقات غسل پر قادر نہیں ہوتا اس لئے وہ بحالت جنابت نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے حتی تغسلوا میں۔ پس استننا عابری سبیل کا وجوب غسل سے ہے۔ اور آیت اس طرح ہو جائے گی ولا تقربوا الصلوة جنبا حتی تغسلوا الا عابری سبیل اور حتی تغسلوا سے بوزار عبور من المسجد کا استنباط نحو یوں کا کھیل ہے خواہ کوئی مرد یعنی عبور من المسجد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس آیت سے) اس کے بعد تفصیل تیسیم ہے۔ اور اس کی شرح کوی میں اور مصنفی میں ہے۔ اور تشریح میں تصرف جیسا کہ ہم نے عجم اور عرب کی طرف منسوب کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی ان کی کتاب میں مستعمل تھا۔ آیات ہم سے ہم تک اس کا بیان ہے اور مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ عمل یہودی کی طرح نہ کریں جیسے کہ وہ اپنی کتاب میں کرتے تھے۔ الم تر یعنی یہودی چاہتے ہیں کہ تم ان کی اتباع کرو تحریف کے معاملہ میں۔ مگر ایسا نہیں تم اپنی شرع کی اتباع کرو اور تحریف کرو۔ الا قلیلا میں تحریف کی تہدید آئی ہے جو شخص تحریف کا عادی ہو جائے اللہ تعالیٰ

ان کے چہروں کو خراب و مسخ کرے گا یہودی ارتجاع کا ارادہ کرتے ہیں اس طرف اشارہ خدا علیٰ ادبارھا میں ہے۔ یادہ بہائم کے ساتھ مل جائیگی کیوں کہ ان میں فواحش اور زنا کا غلبہ ہو جائے گا۔ میں فاحشات کی زندگی جو خرابات میں ہو مغربی پر محمول کرتا ہوں کیوں کہ بعض کہتے ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے بعد لوگ اسلام کی فاحشانہ زندگی گویا حالت طبع میں ہوتی ہے۔ ان دونوں فاحشانہ زندگیوں کو برابر سمجھتا ہوں ان میں کوئی فرق نہیں یہ حیوانیت کی طرف رجوع ہے۔ اور ان کے علماء و زہاد کی زندگی پستی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ تمام نتیجہ تحریف کا ہے۔ اس کے بعد شرک کا درجہ آتا ہے۔ یعنی غیر اللہ کا حکم قبول کرنا اور خدا کے حکم کے برابر سمجھنا یہ جرم کبھی معاف نہیں کیا جائے گا یہ نتیجہ تحریف کے نتیجہ کے بعد اور تہادون فی الشرع کے نتیجہ کے بعد ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ۴۸ میں ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۴۸﴾ الْمَثَرِي إِي لے

اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا کیا تو نے نہ دیکھا ان کو

الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ

جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا

فَبِئْسَ مَا كَفَرُوكَ لَعَنُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ وَكَفَرُوا بِإِثْمًا قَبِيحًا ﴿۴۹﴾

تاکے برابر دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور کافی ہے یہی گناہ صریح

الْمَثَرِي إِي لے الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ سھتہ کتاب کا جو ملتے ہیں بتوں کو

وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ

اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ نہ یادہ راہ راست پر ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿۵۰﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ

مسلمانوں سے یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے اور جس پر لعنت کرے

اللَّهُ فَلَئِنْ تَجَدَّلْتُمْ لَهُ لَنُصِيبَنَّكُمْ أَهْلًا بِمَا كَفَرْتُمْ فَمَا تَصْبِرُونَ ۝٥٣

اللہ نہ پاوے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ کیا ان کا کچھ حصہ ہے۔ سلطنت میں پھر تو یہ

لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝٥٤ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ

نہ دیں گے۔ لوگوں کو ایک تیل برابر یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا۔ اس پر جو دیا ہے ان کو

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اللہ نے اپنے فضل سے سو ہم نے تودی ہے ابراہیم کے خاندان میں کتاب اور علم

وَآتَيْنَهُمْ قُلُوبًا عَظِيمًا ۝٥٥ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ

اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا

وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ۝٥٦ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝٥٧

اور کوئی اس سے ہٹا رہا۔ اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا نُصَلِّيٰ

بیشک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں جس وقت جل جائیگی

جُلُودَهُمْ بَدَلًا فَهُمْ جُلُودًا غَيْرَ هَٰلِكَ ۝٥٨ وَقَالُوا الْعَذَابُ

کمال ان کی تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کھال تاکہ چکھتے رہیں عذاب

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝٥٩ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بیشک اللہ ہے زبردست حکمت والا اور جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے نیک

سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

البتہ ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں

أَبَدًا ۝٦٠ لَهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ مَقْطُورَةٌ وَفِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ

ہمیشہ ان کے لئے دیاں عورتیں ہیں ستھری اور ان کو ہم داخل کریں گے کھنگلی جھاڑوں میں

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بیشک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو اور جب فیصلہ کرنے لگو

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو بیشک

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

اللہ ہے سنے والا دیکھنے والا اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

رسول کا اور حاکموں کا جو تمہیں سے ہوں پھر اگر جھگڑا پڑے کسی چیز میں تو اسکو رجوع

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

کرد طرف اللہ کے اور رسول کے اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ

یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعوے کرتے ہیں

أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ

کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اترا تیری طرف اور جو اترا تجھ سے پہلے چاہتے ہیں

أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ

کہ تفسیہ لے جائیں شیطان کی طرف اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو نہ مانیں اور چاہتا

الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا

بے شیطان کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے اور جب ان کو کہے کہ آؤ

إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ

اللہ کے حکم کی طرف جو اس نے اتارا اور رسول کی طرف تو دیکھے تو منافقوں کو کہ ہٹتے ہیں

عَنْكَ صُدُّوا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ بئس

تجھ سے رک کر پھر کیا ہوا جب ان کو پہنچے مصیبت اپنے

قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا

ہاتھوں کے کئے ہوئے سے پھر آدین تیرے پاس نہیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہم کو غرض

إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

نہ تھی مگر بھلائی اور صلاح یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ ان کے حق میں بات کام کی

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْتُمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اس کا حکم مانیں اللہ کے فرمانے سے اور اگر وہ لوگ

أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ

جس وقت انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا

لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا نہ بنیں سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک

بِحُكْمِكَ فِيمَا تَنْزَلُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا

کہ تجھ کو ہی منصف جانیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنْتَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ

تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ

أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا الْقَلِيلَ

ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے گھر تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے

مِنْهُمْ وَلَوْ أَنْتُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ

ان میں سے اور اگر یہ لوگ کریں وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں

تَنْبِيئًا ﴿٦٦﴾ وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهْدَيْنَاهُمْ

بتدریج اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہودین میں اور اس وقت البتہ میں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلا دیں ان کو

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ

سیدھی راہ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید

وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا ﴿٤٩﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ

اور نیک بخت، میں اور اچھی ہے ان کی رفقت یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے

وَكَفَرَ بِاللَّهِ عَلَيْهِمَ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ

اور اللہ کا نئی ہے جاننے والا اسے ایمان والوں لے لو اپنے ہتھیار

فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٥١﴾ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ

پھر جو جدی جدی فوج ہو کر یا سب اکٹھے اور تم میں سے بعض ایسا ہے کہ البتہ دیر لگائے

فَإِنْ أَصَابَكُمْ مِصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ

پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا

مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٥٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَنْ

ان کے ساتھ اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا

لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ تَلِيَّتِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی اسے کاشش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد

ان الله لا يغير ان يشاء ولا يقدر ان يغير ما دون ذلك ﴿٥٤﴾

اس کے بعد شرک اور قبول حکم غیر کتاب اللہ سے ان میں دوسری قبائح دوسری صورتوں میں آجاتی ہیں۔ ان

میں سے ایک یہ ہے کہ (۱) باوجود قبول حکم غیر اللہ کے وہ خود کو مستحق نجات بحکم کتاب سمجھتے ہیں یہ افتراء عظیم

ہے کتاب اللہ غیر مومن باکتاب کی نجات کی ضامن نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۲۹ و ۵۰ میں ہے المتوی الذ

(۲) دوسری قبیحہ یہ ہے کہ وہ کتاب ترک کرتے ہیں اور اعمال سحر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حالاں کہ صحابیوں

کے ہاں مروج ہے اور وہ صحابیوں کو حنفا پر ترجیح دیتے ہیں اور حنفا ہی تو اصل میں حیا رملت ابراہیم کا ارادہ

رکھتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ۵۱، ۵۲ میں ہے المتو..... اھدی سبیلہ۔

(۳) تیسری قبیحہ یہ ہے کہ وہ سیاسیات میں ترقی کا انحصار صرف اپنے گروہ کے لئے کرتے۔ اور اپنے

علاوہ کے لئے جائز نہیں سمجھتے۔ حالاں کہ یہ سراسر ان کے تخیلات ہیں۔ اسی طرح کسی کو وہ یہ موقع بھی نہیں

دیتے کہ کوئی حق میں سے کچھ معلوم کر سکے۔ اس کی طرف اشارہ ۵۳، ۵۴ میں ہے ۱۱ لہم نصیب الیہ تخمیل باطل ہے، میں ان آیات کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکا جب تک کہ میں نے علماء اسلام میں اس قسم کے مشاہد نہیں کیے کہ علماء اسلام میں یہ سب قسمیں موجود ہیں۔ مجھے بعد میں اچھی طرح فیصلہ کرنا پڑا کہ اسی طرح کے لوگ یہود میں تھے جیسے کہ علماء اسلام میں ہیں۔ قرآن نے ان کے تخمیل کا رد کیا ہے۔ فقد آتینا الیہ ابویہیم الیہ جو لوگ قرآن کی حکمت نازلہ پر عمل کرتے ہیں اور کتاب اللہ کی روشن شریعت پر ٹھیک اسکی منشا کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کے لئے اللہ نے ملک عظیم کا وعدہ کیا ہے جو اس پر ایمان لائے گا۔ کامیاب ہوگا۔ اور جو اسکا سے لوگوں کو رد کے گانا کام ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۵۵ سے ۵۷ تک، منہم من الخ (فضل ثانی تمام شد)

الفصل الثالث (اجتماعیت متوسطہ)

حکومت عالمی اجتماعیت صائے پیدا ہوتی ہے یہ بیان ۵۸ سے ۶۰ تک ہے۔ حکم میں یعنی حکومت میں حکمت دو چیزوں کی ہے۔ ۱۔ حفظ امانت اور حکم بالعدل لوگوں میں۔ اجتماعیت معاملات اور اشتراکات کے لئے مستوجب ہے، روح معاملات ادارہ امانت کا محفوظ کرنا ہے۔ جب مناصبت واقع ہو جائے تو حکم میں کوئی ختم رغبت نہ کرے گا۔ لہذا حاکم جس بات کو حق گردانے اس کا ہی حکم کرے۔ اگر اس کے ادراک میں خطا ہو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ دو شخصوں میں کسی طرف مائل ہو گیا تو وہ عدل سے خارج ہو گیا۔ اس حکمت کے متعلق ارشاد ہے۔ ان اللہ یا امرکم... تا۔ بصیراً پس شریعت ہو اس حکمت یعنی امانت عدل پر مشتمل ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ اس کے لئے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا (۱۵) یہ شریعت محققہ ہے، اولی الامر منکم پر شریعت مستنبطہ ہے اس کا نام آج کی زبان میں ہم قانون ثانوی رکھتے ہیں۔ اور انگریزی اصطلاح میں اسے باسیلاز کہتے ہیں۔

یہ شخص جس کو تنفیذ قانون کے لئے مقرر کیا جائے گا وہ اپنے شرکاء کے ساتھ تنفیذ کے لئے قانون بنائے گا یہ قانون اولی الامر کی تبدیلی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ قرآن میں نص کتاب کے اتباع کا حکم ہے نیز جیسے اولی الامر استنباط کریں اس کے اتباع کا حکم ہے۔ پھر تریب قوانین کی تصریح ہے۔ اور اس کے کئی درجے ہوں گے۔ اول دوسرے پر مقدم ہوگا جب کہ ان میں اختلاف ظاہر ہو جائے۔ اسی بات کا اشارہ

ہے فان تنازعتم کتاب اللہ کے علاوہ جو متدین حنفیہ کی ہر ایک قوم میں ہیں وہ ان کے طاغوت ہیں۔ پس قرآن انہیں حکم ان کی کتاب کے لئے دیتا ہے۔ اہل تورات کو اتباع تورات کا حکم دیتا ہے۔ اہل انجیل کو حکم دیتا ہے۔ پھر انہیں حکم دیتا ہے کہ اہل قرآن کے ساتھ اجتماع کریں۔ پس اختلاف کی صورت میں حکم قرآن مقدم سمجھا جائے گا۔ کیوں کہ وہ سیاست عالیہ کے ساتھ قائم ہیں۔ اور قرآن انہیں ان کی کتاب کے ترک کا امر نہیں کرتا۔ لہذا ان میں وہ لوگ ہیں جو ان کو کتاب کے ترک کا امر کرتے ہیں۔ اہل کلام نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے وہ اہل کتاب کو ان کی تمام کتابوں کو ترک کا امر کرتے ہیں۔ یہ اہل کلام اجتماع عالمی پر حق قدرت نہیں رکھتے اس کی وضاحت یہ ہے کہ مسلمان فقہ کے اجتہادیات میں مختلف ہیں اور ان کا مذاہب ثلاثہ میں اختلاف ہے حقیقہ مشرق میں ہیں۔ مالکی مغرب میں ہیں۔ اور شافعی حنبلی بلا واسطہ میں ہیں۔ ان تمام کا اتفاق یہ ہے کہ ماخذ اجتہاد کتاب اللہ ہے۔ اور صحاح ستہ حدیث ہیں اور امداد حدیث ضعیفہ سے صحاح کی تیسرے کی مراعات بھی کرتے ہیں نیز اہل اسلام اہل حل و عقد کا اجتماع بھی شرط ہے۔ اور اس کے بعد قیاس علی قدر الضرورة بھی کرتے ہیں۔

متجددین چاہتے ہیں کہ مذاہب ثلاثہ کو کتاب و سنت پر جمع کریں۔ پس اپنے اس ارادہ کے تحت مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر مجدد اس بات کے لئے اٹھا اور اس نے پہلے فرقوں میں ایک اپنے فرقہ کا اضافہ کر دیا۔ میں نے اس خرابی کا گذشتہ صدی کے مجددین میں مطالعہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ مجددین نے حدود تجدید میں غلطی کھائی ہے۔ ان پر ضروری تھا کہ وہ مالکی شافعی وغیرہ کے تمام اہل مذہب کو ان کے اپنے اپنے مذہب کے اصول پر چلنے کی تلقین کرتے اور انہیں اپنے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے۔ حالانکہ یہ ان کے اصول کی مخالفت کرتے آئے۔ اور ہر مذہب میں وہ لوگ بھی ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کو ترجیح دیتے رہے۔

اور مذہب کی ان روایات کو ترجیح دیتے رہے۔ جو کتاب و سنت کے موافق تھیں خواہ مذاہب ثلاثہ میں صورت اختلاف باقی رہی۔ لیکن کتاب و سنت پر عمل کرنے کی روح تمام مذاہب میں مفقود ہو چکی ہے۔ اور اختلاف ایسا رہ گیا ہے جیسا زبان اور معانی کا اختلاف ہو۔ حدود کی رعایت نہیں کی بلکہ مذاہب کے مختلف صورتوں کے باطل کرنے کی کوشش کی اور شریعت کی ایک نئی صورت پیدا کر دی جو تمام مذاہب کو منسوخ کرنے والی ہو۔ اور ایک ایسی جماعت تیار کرتے رہے جو لوگوں کو اس نئے مذہب کی دعوت دے۔ یہ مذاہب کو منسوخ نہ کر سکے بلکہ ایک فرقہ بڑھا گئے۔ اختلاف بڑھا گئے اور فرقہ بہت ہو گئے۔

امام ولی اللہ کی حکمت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے نظریات علم و عمل اور اصحاب اولین چھوڑ گئے دوسرے طبقہ کے متبعین نے ان کے نظریات چھوڑ دئے اور عام متجددین کی اتباع میں شامل ہو گئے خواہ وہ ان کے مخصوص ائمہ کے خلاف ہی تھے۔ اس واسطے وہ کامیاب نہ ہو سکے جیسا کہ چاہیے تھا۔ امام ولی اللہ اور اس کے اکابر اصحاب کے بعد طبقہ متاخرہ کا امام امام عبدالعزیز ہے اس کے طریقے اس کی اتباع کی ایک جماعت نکل گئی۔ پھر طبقہ اخری میں امیر سید احمد شیخ عبداللہ شیخ محمد اسماعیل شیخ محمد اسحق تھے۔ یہ چاروں طبقہ متاخرہ کے اجتماع کے حکام تھے ان کی شہادت کے بعد ان کے متبعین آپس میں جدا ہو گئے۔ پھر طبقہ متاخرہ میں ان کے بعد دیوبندی گروہ پیدا ہوا ہم نے تجربہ کیا اور تجربہ سے ہمیں تاریخ میں بصیرت حاصل ہوئی ہم نے ان کے ائمہ شیخ امداد اللہ شیخ محمد قاسم شیخ رشید احمد اور شیخ الہند دیکھے یہ چاروں اجتماع میں اپنے طائفہ کے حاکم تھے اور ایک ہی بیج پر تھے۔ شیخ رشید احمد کی وفات کے بعد پاپیے یہ جماعت اندرونی طور پر متفرق ہو گئی۔ اور شیخ الہند کے بعد تو حکم کھلا تفریق ہو گئی۔ پس امام ولی اللہ کے طریقے میں متجددین کے ہر طبقہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بعد ایک جماعت چھوڑ گئے اور فرقوں میں زیادتی ہوئی۔ اور ہم نے امام ولی اللہ کے نظریات سے انکا انحراف دیکھا۔ ہم نے اپنی عمر کی کافی مدت صرف کی ہے اور ہمیں تاریخ اسلام میں تبصر و بصیرت حاصل ہوئی ہے۔ پھر ہم مسلمانوں کی اس غلطی سے واقف ہوئے جو وہ اجتماعیت عامہ میں کوتاہی کرتے رہے۔ اور ہم فہم قرآن پر بحمد اللہ قادر ہوئے اور اس کی عمومی دعوت کے سمجھنے پر قادر ہوئے جو وہ اجتماعیت کے عام لوگوں کو دعوت دیتا ہے نیز ہمیں مسلمانوں کی کوتاہیوں کا علم بھی ہوا جب مسلمان اپنی خرابیوں کی اصلاح کے لئے کوشش کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ جب تک کہ ان میں کتاب اللہ محفوظ ہے۔

۴۵ میں اشارہ ہے کہ یہودی لوگ خود کو دعوت عومیہ کا امام سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ دعوت کو حاکمیت سپرد کریں انہم امنوا بما الخیر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کتب سابقہ کی طرح دعوت دیتا ہے۔ اس لئے وہ پہلی اور سچے پر نازل شدہ تمام کتابوں پر ایمان لے آئیں۔ اگر قرآن انہیں ان کی کتابوں کے ترک کی دعوت دیتا تو کیسے ثابت ہوتا کہ وہ پہلی اور سچے پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لے آئیں۔ لیکن اصل واقعہ وہ ہے جس پر ہم نے تلبیہ کی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اصل امر واسطے امام ولی اللہ سمجھ چکے ہیں۔ خدا انہیں جو اسے خیر دے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتے۔

لیکن بجز اللہ پوری کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس میں قطعا اختلاف نہیں پاتے اور نہ کوئی اضطراب پاتے ہیں وہ خیال کرتے تھے کہ کتب الہیہ ترک کر دیں اور حاکمیت طاغوت کے ہاتھ دے دیں۔ اور طاغوت کے معنی جس پر میں مطمئن ہوا قیصریت رومیہ ہے جو کتاب اللہ کی تارکہ ہے۔ اور میں تجربہ سے سمجھ چکا ہوں جیسے کہ سلاطین سلیمین کی اتباع کے لئے دعوت دی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ سیاسیات میں قرآن کی ترقی نہ چاہتے تھے۔ گویا بظاہر اتباع دین کی دعوت ہوتی ہے۔ اور درپردہ اس سلطان کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور ترک کتاب کیا جاتا ہے اس تجربہ میں وسعت جب ہوئی جب کہ انقلاب یورپ اجتماعی طور پر دیکھا تو ہم نے مطالعہ کیا کہ ہمارا عمل غلط ہے۔ اسی طرح سے اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے موافق ہیں کہ ہر اہل کتاب اپنی اپنی کتاب پر عمل کرے۔ اور آپس میں وہ اجتماع کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اجتماع کے بعد حکم اللہ کے سوا کوئی کارادہ نہیں رکھتے وہ حکم اللہ پر تمام کتب اللہ میں متفق علیہ ہے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اختلاف کے وقت منصوص ہوتے ہوئے مستنبط چھوڑ دیں اسی طرح اجتماع عالمی میں یہ بات ہے کہ جب اہل کتاب اجتماع کریں گے تو اس صورت سے بعض مسائل ثابت ہوں گے جو تمام کتابوں میں متفق ہوں گے اور بعض مسائل میں تمام کتب کا اختلاف ہوگا۔ پس جو فصل اول و ثانی کے اختلاف میں حکم اللہ چاہے گا وہ اختلافات پر تمام کتب الہیہ کی متفق علیہ باتوں کو مقدم کرے گا۔ اور اسی کا نام دعوت قرآنیہ ہے۔ اور جو اختلاف کی صورت میں بعض اہل کتاب کو جو فصل ثانی کے ہوں اور لوگ و سلاطین کی آراء کے موافق ہوں انہیں کتب الہیہ کے متفق علیہ مسائل سے مقدم کرے گا۔ وہ فی الحقیقت طاغوت کی حاکمیت چاہے گا۔ پس مسلمان اتباع قرآن کی برکت سے اس مسئلہ میں غلطی نہیں کھا سکتے۔ اور نبی دعوت حقہ کا امام ہے۔ پس یہ اہل کتاب اگر سچے ہیں تو اتباع نبی کریں لیکن یہ منافقین میں۔ اور جہالت اتباع طاغوت پر اصرار کر کے اور اس کا نقصان دیکھ کر یہ آخر کار نادوم ہوں گے اسی کی طرف اشارہ ہے ۶۱، ۶۲، ۶۳ میں ۱۰ اذ اذیل لہم الخ مفسرین نے منافقین کے مقاصد کی تعیین میں غلطی کی ہے اور مشرکین کے مقاصد کی تعیین میں بھی غلطی کی ہے جو حجاز کے اندر جزیرہ واقعات جو مکہ اور مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ ان واقعات کا مقصد کامرہ اور قیصرہ کے واقعات کے ساتھ اتصال ہے۔ انہوں نے قرآن کو عام لوگوں کی نظر میں عرب کی کتاب مخصوص قرار دیا ہے۔ اور عام مفسرین کے نظریات سے ہمارے زمانہ کے جہان مسلمانوں بھی متاثر ہوئے۔ اس تمام بات کا گناہ اس نظریہ پر ہے کہ آیات کا شخصی اور جزوی

واقعات کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔

کتاب الفوز الکبیر اس مجلہ سے نجات دینے میں بہترین ہے۔ آیات ۴۴ اور ۴۵ میں اہل کتاب کے ساتھ اتصال و اجتماع کے لئے قرآن کے درجہ کی تصریح ہے۔

دعا رسول اللہ ہماری سمجھ میں یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ جو شخص اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آئے اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ اس کی ہمیشہ اتباع کرے۔ اور ارسال رسول کی غرض یہ ہے کہ اذن الہی سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جو اطاعت کی دعوت سے سکوت اختیار کرے گو یا وہ منصب رسالت سے ناواقف ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا لآلہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر شروع میں خطا کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتہا میں وہ خطا سے رجوع ہی نہ کرے۔ اس لئے داعی اپنی دعوت اولیٰ پر فقط اکتفا نہ کرے۔ اس اجتہاد کو مسلمانوں نے اہل کلام سے متاثر ہو کر چھوڑ دیا ہے۔ واستغفر لہم لآلہ یہ بظاہر حیات رسول سے مختص ہے اور جب ہمیں روایات میں معلوم ہوا کہ اعمال رسول کے سامنے ملا اعلیٰ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اور ملا اعلیٰ کی طبیعت استغفار ہے اس شخص کے لئے جو ارادہ حق کرنے تو اس سے وفات نبی کے بعد بھی حکم عام رہے گا اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد نبی یا قبر نبی پر حاضر کئے جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ تکلیف مالاطلاق ہے۔ فلا دؤتک لایومنون یعنی اہل کتاب، کیوں کہ تو اختلافات جانتا ہے۔ اور تو اس بات کی دعوت دیتا ہے جس پر تمام کتب الہیہ کا اتفاق ہے۔ پس تجھے مقدم سمجھا اور تیرے حکم کو تسلیم کرنا ان پر ضروری ہے یہ اہل کتاب کے مناقبین کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لئے ہے جس کے دل میں کتاب اللہ کے علاوہ کچھ عظمت ہو۔ خواہ وہ مسلمان ہوں وہ بھی اسی ذمہ میں داخل ہوں گے۔

اگر وہ نبی کو مقدم سمجھیں گے اور اس کا حکم تسلیم کریں گے تو وہ حکم قتال و قتل مخالفین کے لئے ہر یا ہجرت کے لئے اور وہ حکم نبی تسلیم کریں گے تو ہم جان لیں گے کہ وہ نبی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے بغیر اس نہیں۔ ۵۸، ۵۹، ۶۰ کا خلاصہ یہ ہے کہ اتباع قرآن کیا جائے نبی پر ایمان لایا جائے۔ اور اسے اپنی جانوں پر حاکم تسلیم کیا جائے۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کا حکم ہجرت و جہاد کے معاملہ میں تسلیم نہ کیا جائے۔ اس طرح حکومت قرآنیہ منظم ہوگی۔ اس کی طرف اشارہ ہے ولو انہم لآلہ میں۔ یہی وہ فضل ہے اور اسی کے ساتھ انزال قرآن کا ارادہ الہی پورا ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ۷۴ اور ۷۵ میں

واذا... ذل فضل الله الخ

فصل رابع (۸۲ تک) اس میں قتال و ہجرت کی دعوت ہے۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت ہی اس کی تفسیر ہے۔ فتح الرحمن میں ہے

”اے مسلمان بگیرید سلاح خود را تا ہمہ جمیع آمدہ“ یہ امر و عمل کے استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر اجتماع کل اجتماعیت پر فرض ہوتا تو استمرار پر قادر نہ ہوتے۔ لہذا مسلمان اجتماع کریں۔ حزب اللہ میں ایک گروہ اصول ہزنیہ پر ہوتا کہ وہ جہاد کریں اور سیاست قرآنیہ کے غلبہ کے لئے قتال کریں پس جب تک یہ عمل مسلمانوں میں علم تھا تو عزم جہاد ان میں باقی رہا اور زندہ رہا۔ اور جب یہ اجرت پر ہونے لگا کہ بادشاہوں سے اجرت لی جانے لگی تو مقصد باطل ہو گیا۔ لہذا عزم جہاد و قتال کی تعمیم مسلمانوں کے ہر فرد میں ہونا وہ مرد ہو یا عورتیں یہ حکم لازم ہے اور یہ مسائل جو اہل مسلمانوں نے اجتماعیت میں مردوں اور عورتوں کے حق میں دہشت ناک پھیلا دئے ہیں۔ یہ سب عزم جہاد کے ترک کی وجہ سے ہیں۔ جب مسلمان مرد عورتیں اس امر پر قائم ہوں گے۔ تو ان تشویشات میں کسی بات کا امکان نہیں اور مؤمن بالقرآن کے لئے ضروری ہے کہ قوت نفاقیہ کو روکیں۔ اور قوت مینافقتیں روکیں خواہ وہ منافقتیں بادشاہوں یا راہب یا اجار سب کے سب منافق ہیں۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

سو چاہیے لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہو دے تو ہم دیں گے اس کو بڑا

عَظِيمًا ﴿۸۵﴾ وَاللَّهُ لَا يُفْقِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

ثَرَابًا اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

مرد اور عورتیں اور بچے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو

مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً

اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ اور کر دے ہمارے واسطے اپنے یا اس سے کوئی حمایتی

وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي

اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار جو لوگ ایمان دالے ہیں سولہ تے ہیں

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں سولہ تے ہیں شیطان کی راہ میں

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٤٦﴾

سولہ تو تم شیطان کے حمایتیوں سے بیشک فریب شیطان کا سست ہے

الْمُتَرَاتِلِ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور قائم رکھو نماز

وَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فِرَاقٌ مِنْهُمْ

اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا اسی وقت ان میں ایک جماعت

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا إِنَّا

ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی زیادہ ڈر اور کہنے لگے کہ رب

لَمْ كُتِبْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ

ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی کیوں نہ پھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک کہہ دے

مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تَطْمَئِنُّ

کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے یہ سبیز کار کو اور تمہارا حق نہ رہیگا

قَبِيلًا ﴿٤٧﴾ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ كُرْسُوكُمْ أَلْتَمُوتُ أَمْ كُنْتُمْ فِي

ایک تنگے برابر جہاں کہیں تم ہو گے موت تم کو آپگڑے گی اگرچہ تم ہو مضبوط

بِرُوحٍ مُّسَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ

قلعوں میں اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ

عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ

کطرف سے ہے اور اگر ان کو پہنچے کچھ برائی تو کہیں یہ تیری طرف سے ہے

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

ہر دے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے سو کیا مال ہے ان لوگوں کو ہرگز نہیں لگتے

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٤٥﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا

کہ سمجھیں کوئی بات جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے اور

أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا

تجھ کو بُرائی پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے اور ہم نے تجھ کو بھی پیغام پہنچانے والا لوگوں کو

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٤٦﴾

اور اللہ کافی ہے سانسے دیکھنے والا

فليقاتل في سبيل الله الذين اخرجوا من ديارهم وما ارضواهم وهم لا يقاتلون

مرا دہیں جو فطرت قرآن پر اخلاق کی تکمیل کیلئے مرفق دنیاویہ کا اتباع کرتے ہیں پس جن اخلاق کی مومن ہمیشہ

اقتدا کرتا ہے۔ وہ اس کی زندگی پر حاکم ہوں گے۔ اور جب ان اخلاق کی جڑ دیکھے گا تو وہ تمام مرفق حیات

پیور کر اس بنیاد پر زندگی ڈھلنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی طرف اشارہ وہن یقاتل نہیں ہے

کیوں کہ اس کا عمل مرفق میں مغلوب ہونے کے لئے نہیں۔ وما لکم لا تقاتلون یعنی وہ تمہیں قتال

کے لئے بلا تے ہیں۔ گویا ضعف سے دفع ظلم کرنا قتال فی سبیل اللہ کا باعث ہے (۴۵)

(۴۶) الذین امنوا یعنی تمام قرآن کے حکم پر کمزوروں سے ظلم دور کیا جائے اور قرآن تمام کتب الہیہ کا

خلاصہ ہے والذین کفروا یعنی فرعونیت سلطان غیر رسول متقدس سب طاغوت ہیں۔ اور ان ناموں سے

تمام مظالم ہیں یہی طاغوت ہیں۔ پس مسلمانوں نے اپنی پوری قوت سے کسری و قہر و کسر کے قتال کے لئے

جمع ہو گئے تھے۔ اور یہ بلوکیت مغربیہ اور جاپانیہ سب ایک طرح کی ہیں انہوں نے بادشاہوں کو الہ بنا یا ہوا

ہے۔ عنقریب لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ انٹینڈ کے شاہی گھرانے میں ایک شخص ضعفا سلطنت کی نصرت

کے لئے میلان رکھتا تھا۔ اسے ملک سے معزول کر دیا۔

فقاتلوا اولیاء الشیطان الخ یعنی وہ حکومت شیطان کے مانند ہے جو حکومت ظالم ہو۔

حکایت:- مجھ سے ایک جوان نے دریافت کیا کہ کیا حدیث میں آیا ہے کہ سلطان ظل اللہ فی الارض

ہوتا ہے۔ ہم کابل میں تھے اور امیر کابل کی بعض ایسی باتیں سنتے تھے جو ناقابل ذکر ہیں۔ اس جوان نے تعریضاً دریافت کیا۔ میں نے کہا ہاں۔ جب سلطان حکم الہی کا حکم دے تو وہ ظل اللہ ہے۔ اور جب حکم شیطان کا حکم دے تو ظل شیطان ہے، پس وہ ہنس پڑا۔ تحت الحکایہ۔ العزیز ایک گروہ قتال کا اس وقت ارادہ رکھتے تھے جب کہ انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اور تیاری کا حکم دیا گیا تھا۔ اور کہا گیا تھا کفوا یدیکم الخ واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوٰۃ یعنی اپنی قوت جہاد یہ کو جمع کرو۔ رجال و اموال کے ذریعہ ان کے لئے یہ تاخیر تھیل گذری۔ فلما کتب علیہم القتال الخ عمل میں افراط کرنے والے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اور تفریط کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قالوا جب انہیں فتح نصیب ہو تو حد رب کرتے ہیں، اگر تکلیف پہنچے تو نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں کیوں کہ وہ امیر جماعت ہے۔ یہ بری سمجھ ہے۔ لشکر میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ جنود اللہ کا ہر فرد جب شکست دیکھے تو وہ اپنے اعمال کی طرف نظر کرے۔ اور اس غلطی کو معین کرے جس کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہوئی ہو۔ اور عدم تدبیر، عدم تحقق اور ہر نقصان کو امیر کی جانب منسوب کرنا یہ نقص ہے۔ اور ملٹری ازم میں خرابی ہونے کے مترادف ہے۔ اس بات پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ شکست کو اجتماعیت عالمیہ کے لحاظ سے غلط سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے۔ کیوں کہ اجتماعیت عالمیہ باعتبار اپنے نظام کے یہ واجب کرتی ہے۔ کیوں کہ تم نے اس نظام کو چھوڑ دیا ہے جو عالمیت کا مقتضی ہے۔ لہذا اگر تم اس نظام کو چھوڑنے کے باوجود بھی کامیاب ہو جاؤ تو اقتضار عالمیت باطل ہو جائے گا۔ اور اقتضار عالمیت اللہ کے ارادہ سے خلیفۃ القدس میں مقرر و ثابت ہو چکا ہے۔ جو شکست اس عالمیت کے تقاضا سے حاصل ہوئی وہ خلیفۃ القدس کے طار اعلیٰ میں مقرر ہو چکی تھی۔ اور وہ خدا کی جانب سے ہوئی۔ پس یہ الزام جو تم پر لازم آتا ہے اگر نبی کی طرف منسوب کرنے سے رفع ہو سکتا ہے۔ تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو کیوں کہ وہ خلیفۃ القدس کی زبان میں جائز ہے۔ لیکن یہ الزام جو تمہاری بدولت پیدا ہوا۔ اسکا کچھ حصہ بھی رفع نہیں ہو سکتا۔ اس کی طرف اشارہ واق تصبہم الخ میں ہے۔ قل کل من عند اللہ کیوں کہ وہ نالوج قضا ہے۔ اور خلیفۃ القدس کی طرف نازل ہوا ہے۔ پس نسبت واقعہ بلند اسباب کی طرف رفع نہیں کی جاسکتی اور نقص ناقص کو اسباب قریبہ کی وجہ سے رفع کرنا مفید نہیں۔ ۷۹ میں اشارہ ہے۔ انہیں تنبیہ ہے، وہ بات انہیں کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ما احصاہ ، وارسنک للناس رسولاً نبی کی دو حیثیتیں ہیں (۱) امیر

علی الجہاد (۲) رسول تبلیغ امر اللہ پس ایک جہت کو دوسری میں غلط مطامت کرو۔ کیونکہ امیر حیب تم سے مشورہ کر چکا اور شکست ہو گئی۔ تو ایسے امیر کی طرف منسوب کرنا تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گا۔ تم اس خرابی کو ثابت کرتے ہو۔ جو تمہاری وجہ سے تمہاری تدبیر میں پیدا ہوئی۔ کیونکہ امیر بعض دفعہ تمہاری رعایت کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ تمہارے ساتھ رحیم ہے۔ تمہاری رائے کی موافقت کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دینا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ پس جب تم انکسار کا نتیجہ معلوم کر لیتے ہو تو اپنی رائے کا ضرر یقین کے ساتھ معلوم کر لیتے ہو اور اس رائے کو تادم زسیت ترک کر دیتے ہو۔ اگر رسول خیرۃ القدر سے اشیاء معلومات کی تصریح کر دیتا تو گویا تمہیں فتح حاصل ہوتی لیکن اس صورت میں تم کچھ سیکھ نہ سکتے۔ اور تم اول سے ناقص رہ جاتے۔ لہذا جب رسول تمہیں مجبور کرنے سے بوجہ رحیم ہونے کے ساکت رہ گیا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تم کچھ حاصل کر لو تو اب اس تصور کو صرف اپنے تئیں منسوب کرو۔ رسول تم سے اعلیٰ رتبہ کا ہے جیسے تم اس تصور کو خدا کی طرف منسوب کرنے کے مجاز نہیں۔ اسی طرح تعظیم رسول بھی تمہارے لئے ضروری ہے کیوں کہ وہ دو مرتبوں کا جامع ہے۔ ایک وہ رسول من اللہ ہے۔ دوسرے وہ تمہیں احکام الہی کی تعلیم دیتا ہے تاکہ تم اس کے بعد کتاب اللہ پر عمل کرنے میں مستقل ہو سکو۔ وکفی باللہ شہیداً اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ۸ میں اطاعت رسول پر تشبیہ ہے اور یہ کہ منازعت نہ کرو جیسے کہ اللہ سے منازعت کی اجازت نہیں۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا اور جو اٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ

ان پر نگہبان اور کہتے ہیں کہ قبول ہے پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے

بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا

تو مشورہ کرتے ہیں بعضے بعضے ان میں سے رات کو اس کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے اور اللہ لکھتا ہے

يَبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

جو وہ مشورہ کرتے ہیں سو تو تغافل کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کافی ہے کارساز

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا

کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پلٹتے

فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ

اس میں بہت تفاوت اور جب ان کے پاس پہنچتا ہے کوئی خبر امن کی یا

الْخَوْفِ إِذَا عَاوَاهُ وَوَدَّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ

ڈر کی تو اس کو شہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک

مِنْهُمْ لَعَلَّهُمَّ الَّذِينَ يُسْتَبِطُونَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ

تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ الْأَقْبِلِيلَ ۝ فَقَاتِلْ فِي

تم پر اور اس کی ہدایتی توالبتہ تم پیچھے ہو لینے شیطان کے مگر تھوڑے سوتو لڑو

سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى

اللہ کی راہ میں تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا اور تاکید کر مسلمانوں کو قریب ہے

اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ

کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت

تَنْكِيلًا ۝ مَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا

سخت ہے نزا دینے میں اور جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ

وَمَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهَا كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ

اور جو شخص سفارش کچھ بڑی بات میں اس پر بھی ہے ایک بوجھ اس میں سے اور اللہ ہے

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ وَإِذَا حُيِّبْتُمْ فَحَبِّبُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا

ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور جب تم کو دعا دیے کوئی تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر

أُودِدُوا هَآءِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ

یاد ہی کہو اللہ کر بیشک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا اللہ کے سوا کسی کی

إِلَهُهُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ط

بندگی نہیں بیشک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن اس میں کچھ شبہ نہیں

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝

اور اللہ سے سچی کس کی بات

دقیقوں یعنی نبی کی موجودگی میں اس کے حکم پر ایمان لاتے ہیں اور اسکے بعد بدل دیتے ہیں یہ اطاعت نہیں۔ اس طرح کی بات تو سمجھ سے پہلے اظہار اطاعت سے واقع ہوتی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ سمجھتے ہیں اور پھر مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بات ان کے لئے واجب کرتی ہے کہ وہ اپنی اطاعت کا اظہار ہی نہ کریں مگر حکم کو مکمل سمجھ لینے کے بعد پس جو لوگ مخالفت امر کرتے ہیں ان کا عمل نبی کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ بعض مرتبہ شکست اسی وجہ سے حاصل ہوتی ہے تو کیوں کر ان کے لئے جائز ہے کہ وہ نبی کی طرف منسوب کریں، اس کی طرف اشارہ ہے فاعوض الخ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ احکام رسول میں تدبر کریں، اگر وہ اس معاملہ میں غفلت برتیں گے تو گویا وہ اسی طرح تدبر قرآن میں بھی غفلت برتیں گے، اس طرح انہیں حکم میں اختلاف نظر آئے گا۔ اور کتاب اللہ میں شک و دقت ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ احکام رسول میں تدبر سے کام لیں اور احکام ادلی الامر میں بھی تدبر کریں۔ اور اصل حکم کو محفوظ کر کے اس پر اس کے عمل کا قیاس کریں۔ اور جب عمل میں غلطی کریں تو امیر کی طرف منسوب مت کریں۔ پھر یہی عمل قرآن کے بارہ میں کریں اس کے احکام میں تدبر کریں تاکہ انہیں اختلاف دکھائی نہ دے اس کی طرف اشارہ ۸۲ میں ہے افلا يتدبرون الخ

فصل سے رابع ختم شد

(جنود کے مابین رفع نزاع کے لئے جماعت مرکزی ضرورت) ۸۳ سے ۱۰۴ تک

فصل خامس

اذا جاءهم یہ جبلت عامہ ہے کہ ان میں سے جنود لئے جائیں ہم ایجاب جہاد کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہر فرد پر واجب ہے ہر مومن کو جندی بنائیں۔ یہ ان کی جبلت و عادت میں شامل ہے۔ اور مخالفین کے لشکر میں پراپیگنڈہ پھیلا نا یہ دفاعی تدابیر اور آلات حربی سے بڑی بات ہے اگر اس پوزیشن میں ہوں گے تو وہ ہر پراپیگنڈہ سے متاثر ہوں گے۔ اس کا علاج ضروری ہے۔ ووردہ اس کا علاج سوائے اس کے نہیں کہ وہ ان تمام امور میں نبی کی طرف رجوع کریں۔ ان میں ایسے آدمی ہوں گے۔

جو حقیقت کا استنباط کریں گے کہ یہ دشمن ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اولی الامر میں دو طبقے ہیں دائرہ جماعت جو استنباط کرنی

ہے (۷) دوسرے وہ جو تدبیراً مرتے ہیں۔ وہ رسول سے معاملہ کرتے ہیں۔ اس کا تعاون کرتے ہیں۔ اگر نبی

حاضر ہو تو نبی کے پاس امر لے آئیں ورنہ اولی الامر کے پاس لے جائیں۔ پس رفع اختلاف اور مخالفین

کے پراپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا اس بات کا مستوجب ہے کہ رسول کے امر کے تحت جماعت مرکزہ منظم

ہو۔ یہ تنظیم اور یہ فضل اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ولولا فضل اللہ (۸۳ و ۸۴)

ان میں اس جماعت کا طریقہ تنظیم بیان کیا گیا ہے۔ نبی قتال فی سبیل اللہ سوائے اپنی ذات کے واجب

نہیں کرتا اور دوسرے جو نبی سے محبت رکھتے ہیں اور اسے نہیں چھوڑتے۔ نبی میدان جنگ میں اکیلا

جلے گا۔ اور ان پر واجب نہیں کرے گا۔ بلکہ انہیں اکٹھے گا۔ انہیں حکمت قتال سمجھائے گا۔ اس طریقہ

سے جماعت پیدا ہوگی۔ اگر شروع شروع میں ان پر قتال واجب کرے تو انہیں لشکر میں داخل کرے گا۔

اور اس طرح جماعت کبھی نہ پیدا ہو سکے گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قتال اللہ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دشمنوں

سے جنگ لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ عسى اللہ ان حرب کفار سوائے

اس طریقہ کے ختم نہ ہوگی۔ اور دفاع بھی مقصود نہیں بلکہ هجوم اور تہذیب اعداء

پس جماعت مرکزہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ قومی و زبردست ہو کوئی چیز ان کے خلاف اثر انداز نہ ہو سکے۔

ہم لا ینظرون الخ میرے خیال میں اس بات کی طرف اشارہ ہے آیت کے ان الفاظ واللہ اشد باساً

میں۔ اس جماعت کے لئے ضروری ہے کہ اسے نبی کے ہاں وجاہت حاصل ہو اس کی طرف اشارہ من

یشفع میں ہے۔ اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ وہ جماعت عام لشکروں کے مساوی ہوتا کہ اس میں تاثیر ہو

اس کی طرف اشارہ ہے اذا حیئت الخ میں ہے اور جماعت لشکروں پر حکم نہ کرے بلکہ حکم الہدی

کا ہے اور بندے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے ۸ میں اللہ لا اللہ الخ ۸ سے ۹ تک اس جماعت

کی ضرورت کا بیان ہے کہ اگر یہ جماعت نہ ہوگی تو امر کبھی انتظام پذیر نہیں ہو سکتا۔ کفار کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ عداوت میں سخت ترین ہیں اپنے مذمے نبض کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ آسان ہے یا صلح

یا جنگ۔ ۲۔ خوشامدی قسم کے کفار جو عداوت پوشیدہ رکھتے ہیں اور لبطا ہر دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔

جب ان سے معاملہ ہوگا تو جماعت میں اختلاف ہونا ضروری بات ہے اور معاملہ بگڑ جائے گا۔

فما لکم فی المنافقین۔ تصریح یہ ہے کہ منافقین سے مراد وہ دشمن ہیں جو پاپوس ہوں یہ عام مفسرین کے خلاف تفسیر ہے اس تحقیق کا افادہ امام صاحب کے فتح الرحمن سے ہوا ہے اور مسوی اور مصفی سے ہوا ہے۔ ان میں مکمل وضاحت ہے۔ مسوی میں لکھتے ہیں والظاہر عندی ان المنافقین فی هذا الآیة معمول علی معناه اللغوی اعلیٰ من ان ینکون له وجهان یا قہولاً و بیجہ و ہولاً و بوجہ لہو یہ کہ کفار کی قوم مسلمانوں کے پاس آتی ہے۔ ان کی باتیں سنی ہے۔ پھر کافروں کے پاس جا کر ان کی مدد کرتے ہیں اور معاہدت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے یہ ٹھیک نہیں کہ ان کافروں کے معاملہ میں اختلاف کریں جو پناہ طلب کریں۔ بلکہ چاہیے کہ ان کے معاملہ میں اجتہاد کریں تاکہ مومنوں کی رائے ایک ہو سکے۔ ہم نے ان آیات سے جماعت مرکزیہ کی ضرورت کا استنباط کیا ہے۔ یہ حکم ہم مطالعہ انقلاب کے بعد استعمال کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں۔ اس کا نام ہم مجلس شورے رکھتے ہیں۔ یہ ترجمہ مسوی سے استفادہ کیا ہے۔ اس میں امام صاحب لکھتے ہیں باب ابیحت المنادۃ مع ملوک الکفار و قبایم کہ جب امام اور ذوالرائے مسلمانوں کا ایمل فائدہ عکس کریں اور کفار سے کسی فریب کی توقع نہ ہو تو کافر بادشاہوں سے اور ان کے قبائل سے منادۃ مباح ہے۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنِينَ وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا

پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملہ میں دو فتنے ہو رہے ہو اور اللہ نے ان کو الٹ دیا بسبب ان کے

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا وَمَنْ أَضَلُّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلُّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا

اعمال کے کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے اور جس کو گمراہ کرے اللہ ہرگز نہ

تَجِدَلَهُ سَبِيلًا ۝ وَذُوالْوَتَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ

پادے گا تو اس کے لئے کوئی راہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو پھر تم سب برابر

سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ

ہو جاؤ۔ سو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ۔ یہاں تک کہ وطن چھوڑ آویں اللہ کی راہ

اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُواهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

ہیں پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو۔ جہاں پاد

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ يُصِلُونَ إِلَى

اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار مگر وہ لوگ جو طلب رکھتے ہیں ایک

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ

قوم سے کہ تم میں اور ان میں ہم سے ہے یا آتے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں دل ان

أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ

کے تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر

عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا

زور دے دیتا تو ضرور لڑتے تم سے سوا اگر کیسے رہیں تم سے پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں

إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

تم پر صلح تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ

سَيِّدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا

اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی

قَوْمَهُمْ كَمَا رَدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ

قوم سے بھی جب کبھی لڑتے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں پھر اگر

لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيَدِيَهُمْ

وہ تم سے کیسے نہ رہیں اور نہ پیش کرتی تم پر صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکیں

فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ

تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ اور ان پر ہم نے تم

سُلْطَانًا مُبِينًا ۝ وَكَانَ لِمَنْ كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا آخِطًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

کو دی ہے کھلی سند اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے

مُخَطَّئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

مسلمان کو مگر غلطی سے اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے گردن ایک

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَخَرِّيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

مسلمان کی اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَخْرِيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود مسلمان تھا تو آزاد کر دے گردن ایک مسلمان کی اور وہ تھا ایسی قوم میں سے کہ تم میں اور ان میں

فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

عہد سے تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کر دے گردن ایک مسلمان کی پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے دو مہینے کے برابر گناہ بخشوانے کے

عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۶۱ وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِمِدًا أَوْ جُرَاوَةً

سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا

جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

دوزخ ہے بڑا بے گامی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہو اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا

عَذَابًا عَظِيمًا ۝۶۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ

بڑا عذاب اے ایمان والو جب سفر کرو اللہ کی راہ میں

اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ

تو تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو اس شخص کو جو تم سے سلام علیک کرے کہ تو

مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ

مسلمان نہیں تم چاہتے اسباب دنیا کی زندگی کا سو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں

كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنتُمْ

ہیں تم بھی تو ایسے تھے اس سے پہلے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا سو اب تحقیق

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۶۳ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ

کہو بیشک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے برابر نہیں بیٹھے رہنے والے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ

مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے

اللَّهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اللہ نے بڑھادیا لڑنے والوں کو اپنے مال اور جان سے

عَلَى الْفُقَرَاءِ دَرَجَةً وَكَلا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَةَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى

بیشتر سے والوں پر درجہ اور ہر ایک سے دعامہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے

الْفُقَرَاءِ أَجْرًا عَظِيمًا ۙ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ

والوں کو بیشتر سے والوں سے اجر عظیم میں۔ جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی ہے اور اللہ سے بخشنے والا مہربان

عام مفسرین کے ہاں زید بن ثابت کے قول کے مطابق مشہور یہ ہے کہ آیت منافقین میں نازل ہوئی جو احد کے دن بھاگ گئے تھے۔ اور امام صاحب اس روایت کی تادیل یہ کرتے ہیں کہ ان منافقین کا حکم اس آیت سے بطریق قیاس معلوم ہوا ہے، آیات میں تصریح ہے کہ وہ کفار ہیں۔ امام صاحب کا قول زیادہ قوی اور ظاہر ہے جب کہ آیات مرتبط چلی جا رہی ہیں لیکن اگر آیت فمالکم الہ کو بعد کی آیات سے الگ کر لیا جائے تو منافقین پر اسے محمول کرنا نص ہوگا۔ مفسرین کو بعض آیات کو دوسری سے قطع کرنے کی بیماری ہے۔

ہم نے تعجب کیا جب پہلی بار مسوئی میں ترجمہ الباب پڑھا کہ کیا ضروری ہے کہ نبی کے ساتھ بھی ذوی الرائے ہوں۔ پس جب ہم نے اطاعت کی اور تحقیق میں شروع ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تعلیمات قرآن میں عام طور پر تصریح اور اشارہ اس بات کا ملتا ہے اور مفسرین جب تفسیر شروع کرتے ہیں تو وہ سوائے نبی اور اس کے معجزات کے کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ یا آیات صفات میں خاصہ دیکھتے ہیں۔ اور حکمت عملیہ جو جہاد اور تعظیم کے لئے موجب ہیں اس کے متعلق مفسرین کے ہاں کوئی متحقق کلمہ نہیں ملتا۔

پس انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ قرآن پر عمل سوائے نبی کے کسی نے نہیں کیا۔ اور قرآن اجتماعی تعلیم نہیں اس لئے مسلمان اقامت قرآن کے لئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور ان کی اجتماعات باطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ کفار ان پر غالب ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر کے غلبہ حاصل کیا اور ان کے ہاں قرآن کے سو کوئی ایسی کتاب نہیں جو انہیں تنظیم کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن مسلمان قرآن پر تندر نہیں کرتے۔ اور جو قرآن پر تندر کرے اس کی بات بھی نہیں سنتے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحب اپنی تمام کتابوں میں نبی کے بعد پوری قوت ذوی الرائے کو مفوض مانتے ہیں ذوی الرائے وہ اصحاب تھے جنہیں قرآن سابقین ادلین کہتا ہے ہمیں معلوم ہوا کہ طالب علموں کی ذہنیت میں انقلاب آ رہا ہے اور وہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ امام صاحب قرآن میں ایسی تحقیقی چیزیں لاتے ہیں جن کا وجود

نہ رازی اور نہ بیضاوی اور نہ کشاف کی تفسیر میں ہے۔ طلبہ متنبہ ہو رہے ہیں اگرچہ ہمیں اُمید نہیں تھی اب ہمارے رائے مسلمان کے حق میں بدل رہی ہے اور ہم مایوس نہیں ہیں، ان میں کامل استعداد موجود ہے لیکن ریت کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ پس دوارا دے پختہ طور پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ تدبر فی القرآن بذریعہ راغبین فی العلم کے سہل سے ہو سکتا ہے اور وہ جماعت امام دلی اللہ کی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ قوت عالیہ صحیحہ پوشیدہ ہے اور مسلمانوں کی جماعتوں میں موجود ہے۔ اور ہمارے اس مستنبط فکر کی تائید کہ جماعت مرکزیہ کے وجوہ کی ضرورت ہے اور عام لوگ ایم عرب میں ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ ان آیات میں ہے اور اس سے پہلے آیا ہے۔

مآذوہ الی الرسول الخ غرضیکہ ہمارے نزدیک یہ ایک باب ہے۔

اب ۹۲ سے ۹۴ تک باہمی قتال مسلمین کی تحریم ہے۔ ماکان ملومن پھر ۹۳ میں دیات وغیرہ کے احکام ہیں۔ ومن یقتل مفسرین نے مومن قاتل کے لئے خلود فی جہنم میں اختلاف کیا ہے۔ یہ اس واسطے کہ خلود کو وہ فقط کافروں کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کی نجات کبھی نہیں۔ اور مومنین کی نجات ان کے ہاں قطعی ہے۔ ہم ان نظریات کو تسلیم نہیں کرتے، خلود مومن خلود کافر کی طرح نہیں۔ اور خلود کافر سے یہ بھی مراد نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم کر دیا جائے گا۔ ہم نے مسئلہ واضح کیا ہے۔ ہمیں ان کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ ۹۴ میں اس بات کا بیان ہے۔ کہ مومن کی پہچان نہ کرنا عوام ہے۔ کیوں کہ یہ غلطی سے قتل مومن کا ذریعہ بن جائے گا اور ہم اسے قوت مرکزیہ کے نتائج میں سمجھتے ہیں۔ اگر قوت مرکزیہ نہ ہو تو باہمی قتال کو رفع کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پس آیات باب میں مکمل ربط رکھتی ہیں۔

۹۵ سے ۱۰۴ تک اعداؤ کفار کے قتال کے لئے تیار کرنے کا بیان ہے اور یہ بھی اس وقت تک

ممكن نہیں جب تک کہ قوت مرکزیہ متعین نہ کی جائے کیوں کہ قتال کے لئے قوم کو منظم کرنا آسان نہیں یہ تمام قوت مرکزیہ قائم کرنے کے نتائج میں ہم ان احکام کو بھی اسی باب میں ملا دیتے ہیں۔

۹۵ میں مومنوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مجاہدین، قاعدین کیوں کہ ساری قوم جہاد کے لئے نہیں

نکل سکتی جو لوگ جہاد کے لئے نکلیں گے۔ وہ قاعدین سے افضل ہیں۔ اور ان آیات کے ضمن میں آیا

ہے۔ وکلا وعد اللہ الحسنیٰ۔ امام صاحب اس آیت کو باب اذاکان الکفار متعزین فی بلادہم

فالجہاد فوض علی الکفایۃ میں لائے ہیں۔ کہ اگر بعض جہاد کے لئے تیار ہوتے تو باقیوں سے حرج ساقط

ہوجائے گا۔ اور جب وہ ہمارے بلاد کا ارادہ کریں اور مسلمانوں کا امام جہاد کے لئے نکلے تو عام افراد پر واجب ہے۔ اور وکلاء و عدائہ الخ کی شرح میں امام صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کہ اگر وہ تمام اعیان پر فرض ہوتا تو اس کا تارک حسنی کا وعدہ نہ دیا جاتا۔ اور ہمارے ملک حسنی کا وعدہ اس لئے ہے کہ وہ قاعدین کے ساتھ فضیلت میں مشترک ہیں نیز یہ کہ وہ مال و رزق اور رجال سے مقابلین کی امداد کرتے ہیں۔ اس لئے وہ فضیلت میں اشتراک رکھتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن کریم نے اندھے لنگڑے سے غزوہ مشروطہ طور پر ساقط کیا ہے۔ اذ انصحو الخ یعنی مسلمانوں کے لئے اچھی خبریں پھیلانا اور کفالت کے پرائیگیڈے کی تردید کرنا ان پر فرض ہے۔ اور نصیحت میں داخل ہے۔ پس اصحاب مال اور اصحاب صحیحہ کے لئے بغیر شرط کے ساتھ وعدہ ہے؟ مسلمانوں کے لئے خیر خواہی ان پر بھی فرض ہے، وہ تنظیم مملکت پر قادر ہیں۔ نیز قادر ہیں کہ قوم میں خصومت نہ واقع ہونے دیں۔ تاکہ مجاہدین تک مالی مدد اور آدمی بھیجے جاسکیں۔ یہ اس کے نزدیک واضح بات ہے جو مصالح حرب کا مطالعہ کرتا ہے اور حاجات حرب کا مطالعہ کرتا ہے پس جو شخص مفسر کے لئے ملک فی الکلام ضروری گردانتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ مفسر کے لئے مصالح اجتماعہ کا مطالعہ بھی ضروری قرار دے۔ لیکن اہل اسلام کے افکار فہم اجتماعیات سے متکلمین کے غلط کام کی وجہ سے ہٹ چکے ہیں۔ آیت نمبر ۹۴ کے ساتھ ۹۵ بھی تعلق رکھتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّعُوا الْمَلِكَةَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ قَالُوا أَفَبِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ بڑا کر رہے ہیں ایسا کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں

كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً

تھے وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس اس ملک میں کہتے ہیں فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ

فَتَهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَدَّعَهُمْ حَمَمٌ وَسَاءَتْ مَمِيذَاتُهُمْ

جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں سے ایسوں کا ٹھکانا دوزخ اور وہ بہت بڑی جگہ پہنچے

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

مگر جو ہیں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے

جِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ

کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے

عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ﴿١٩﴾ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ

اور اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی

اللَّهُ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ

راہ میں پاوے گا اس کے مقابلہ میں جگہ بہت اور کشتیش اور جو کوئی نکلے اپنے

مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ

گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف پھر آجڑے اس کو موت تو

وَقَعَّ اجْرًا عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٠﴾

مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

۹ تا ۱۰ میں مرکز جہاد کی طرف ہجرت کرنے کے لئے دعوت دی گئی ہے ہم نے ان آیات کے معانی امام

عبدالعزیز کی اتباع سے معلوم کئے ہیں جنہوں نے دہلی سے صدر دافغان کی طرف ہجرت کی اور اعداء و کفار

کے غلبہ سے خارج ہوئے اور جہاد کے مرکز کو متعین کرنے کا ارادہ کیا اور چار سال تک اس کام میں مصروف

رہے۔ لیکن آخر کار وہ ہار گئے۔ پس ہجرت دو معنوں کے لئے ہوتی ہے (۱) یا جماعت مرکزیہ کا مرکز متعین

ہو اور وہ اس مرکز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں (۲) یا مرکز کے لوگ اور ان کے اتباع مرکز متعین کرنے کے

لئے خروج کریں۔ پس ہجرت ثانیہ درست نہیں البتہ اپنے علاقوں کے قریب قریب کے لئے درست ہے

تاکہ وہ متغلبین کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے طاقت پکڑ لیں۔ یہ تمام وضاحت اصحاب عبدالعزیز نے ہمیں

بتائی اور مراکز اسلامیہ کی طرف دعوت دینا یہ اسی صورت میں ہے جب کہ مرکز میں جماعت مرکزیہ قائم ہو

مسئلہ شرعیات کی تعلیم میں اہم امر نماز ہے اور یہ عقائد کا اور اخلاق کا مرکز ہے۔ فقہاء اور زہاد

نے اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے اور بعض لوگوں کی نماز میں مشغولیت انہیں ہجرت و جہاد باز رکھتا ہے یہ بات ہم نے اپنے زمانہ

کی ایک نیکو کار صالح جماعت میں دیکھی ہے جو مسجدوں میں بیٹھی ہے ذکر الہی کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔

اور صالحین کی ایک جماعت مدرسوں میں بیٹھی ہے جو لوگوں کو نماز کے مسائل کی تعلیم دیتے ہیں۔

وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہترین عمل میں مصروف ہیں۔ اور ہم بھی اس میں شک نہیں کرتے۔ لیکن جب یہی جماعت مرکز یہ کی طرف سے دعوت ہجرت یا دعوت جہاد آتی ہے تو یہ رک جاتے ہیں کیوں کہ وہ نمازوں میں ہماری نظر میں ان کا یہ کام گناہ اور کھلم کھلا غلطی پر ہے۔ جب ہم (۱۰۱) (۱۰۲) - ۱۰۳ آیات میں تدبر کرتے ہیں تو ان کی غلطی ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اللہ نے ۱۰۱ میں ذکر کیا ہے

وَإِذَا خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر گناہ نہیں کہ کچھ کم کرو نماز میں سے

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَلْمُومُونَ

اگر تم کو ڈر ہو کہ تم کو فتنے تم کو کافر البتہ کافر تمہارے صریح

مَبِينًا ۝ وَإِذْ كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَمَّتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَلْتَقَطَّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُمْ

دشمن ہیں اور جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے تو چاہیے ایک جماعت ان کی کھڑی

وَلْيَأْخُذُوا بِسِلْحِهِمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ

ہو تیرے ساتھ اور ساتھ لے لیوں اپنے ہتھیار پھر جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جاویں تیرے پاس اور آدے

طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حُدُودَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَد

دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ اور ساتھ لیوں اپنا ہتھیار اور ہتھیار کافر

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالتَّغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ

چاہتے ہیں کسی طرح تم بے خبر ہو اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے تاکہ تم پر حملہ کریں

مَيْلَةً وَاحِدَةً وَإِجْنَاهَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

بیمارگی اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو تکلیف ہو مینہ سے یا تم بیمار ہو

أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حُدُودَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا

کہ انار دکھ اپنے ہتھیار اور ساتھ لے لے اپنا ہتھیار بیشک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے

مُهِينًا ۝ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

غلاب ذلت کا پھر جب تم نماز پڑھو چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور بیٹھے

وَإِذَا طُمَأْنِنْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

پھر جب خوف جاتا رہے تو درست کرو نماز کو بیشک نماز مسلمانوں پر

كِتَابًا مَوْقُوفًا ۱۰۲ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ

فرض ہے موقوفہ کتاب میں اور ہمت نہ ہارو ان کو پھینکا کرنے سے اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی

بِالْمُؤْنِ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۰۳

بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم ہوتے ہو اور تم کو اللہ سے امید ہے جو انکو نہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے

اذا ضربتم الہ یعنی جب امر جہاد اور امر صلوة میں تعارض واقع ہو تو امر جہاد و مقدم ہے اور قصر فی الصلوة میں

کوئی گناہ نہیں اس طرح ۱۰۲ میں صلوة خوف کا ذکر ہے جہاد کی نماز پر تقدیم پوری طرح ان آیات سے ظاہر ہوتی

ہے ۱۰۳ میں ذکر قیام و قعود و علی جنوہکم ہے جو صلوة الخوف کی قضا کے بعد ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا مطلب

یہ ہے کہ نماز کی صورت مقصد ہے لیکن حالات پر قابو نہ پانے کی شکل میں ذکر الہی صلوة خوف ادا کرنے کے

بعد بھی واجب ہے۔ کیونکہ شرائع کی رخصت کا مروج تشریح اور صورت عمل کی طرف سے نہ کہ وہ معنی جو ذکر

عمل سے مراد لئے جاتے ہیں پس جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ جہاد و سفر میں نماز سے بعید کر دیتے ہیں۔

اس لئے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ اس نے حقیقت حال کو نہیں سمجھا کیوں کہ نماز کا معنی اپنی حالت

پر قائم ہے۔ غرضیکہ ہم نے ان آیات سے زیادہ فقہاء کا عمل زمانہ عرب میں غلط قرار دیا ہے۔ اور یہ فقط

بحالت امن پر محمول ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ۱۰۳ کے آخر میں ہے فاذا طمأننتم الہ مساجد

اور مدارس کی تعمیر امن کی حالت ہی میں ہو سکتی ہے۔ زمانہ جنگ میں مصلحت جہاد باقی تمام چیزوں پر مقدم

ہے۔ ہم نے اس مسئلہ پر علی وجہ الصلوۃ عمل کو جماعت مرکزیہ کے وجود و اتصال پر موقوف کیا ہے۔ ورنہ نماز بھی

صحیح نہیں ہو سکتی۔

۱۰۴ میں مقصود کی تصریح کی گئی ہے ولا تہنوا فی الہ یہ استعداد اور تیاری بیشک اس فرض کی ادائیگی

کے لئے ہے اور اس فرض کی ادائیگی کئی حیثیتوں سے جماعت مرکزیہ کے وجود پر موقوف ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ

بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی کرنا انصاف کرے لوگوں میں جو کچھ سچا رہے تجھ کو

اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝۱۵۰ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

اللہ اور تومت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا اور بخشش مانگ اللہ سے بیشک اللہ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۵۱ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ

بخشنے والا بہر بان ہے اور مت جھگڑ ان کی طرف سے ان کی طرف سے جو اپنے ہی میں

أَنْفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝۱۵۲ يَسْتَخْفُونَ

دغا رکھتے ہیں اللہ کو پسند نہیں جو کوئی ہو دغا باز گنہ گار ثرتاتے ہیں

مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا

لوگوں سے اور نہیں ثرتاتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے جب کہ مشورہ کرتے ہیں

لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝۱۵۳ هَآئِنَّم

کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے سنتے ہو تم

هُوَ أَعْرَاجًا لَتَدْعَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ

لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں پھر کون جھگڑا کرے گا

عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝۱۵۴ وَمَنْ يَعْمَلْ

ان کے بدلے میں اللہ سے قیامت کے دن یا کون ہو گا ان کا کار ساز اور جو کون کرے گناہ

سَوْءًا أَوْ يظَلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ لِيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۵۵

یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو پادے اللہ کو بخشنے والا بہر بان

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

اور جو کون کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں اور اللہ سب کچھ جانتے والا

حَكِيمًا ۝۱۵۶ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيءًا

حکمت والا ہے اور جو کون کرے خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے کسی بے گناہ پر

فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝۱۵۷ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

تو اس نے اپنے سردھراطوفان اور گناہ صریح اور اگر نہ ہوتا تبھی اللہ کا فضل

وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا

اور اس کی رحمت تو قصد کر ہی چکی تھی ان میں ایک جماعت کو تنجھ کو بہکاویں اور بہکا نہیں سکتے مگر

أَنْفُسِهِمْ وَمَا يُضِلُّوكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

اپنے آپ کو اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ نے اتاری تنجھ پر کتاب اور

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

حکمت اور تنجھ کو سکھایا وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا اور اللہ کا فضل تنجھ پر بہت

عَظِيمًا ۝۱۱۳ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ

بڑا ہے کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر شورے مگر جو کوئی کہے صدقہ کرنے کو

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

یا نیک کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں اور جو کوئی یہ کام کرے

أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۱۱۴ وَمَنْ

اللہ کی خوشی کے لئے تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب اور جو کوئی

يُنَاقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

مخافت کرے رسول کی جب کہ کھل چکی ہے اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں

الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِمْ وَسَاءَٰتُ مَصِيرًا ۝۱۱۵

کے رستے کے خلاف تو ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی طرف جو اسے اختیار کی اور ڈالیں گے ہم اچھو رخ میں اور بہت بری جگہ

جو جماعت مرکزیر کے مقابلہ و معارضہ کے لئے خائن جماعت کھڑی ہو۔ اس سے اعراض کرنا واجب ہے۔

۱۰۵۔ اسے یہ آتا کہ انا انزلنا الحزین کا اسلحہ مرجع کتاب اللہ ہے اور تو لوگوں میں حاکم کی حیثیت سے ہے۔

کیوں کہ تنجھ نے اپنی کتاب میں سب کچھ سمجھا دیا جو جماعت مقاصد کتاب کو قائم کرے۔ تو اس کی تائید

کر اور خائنوں کے لئے خصیم کی حیثیت میں نہ ہو جا۔ وہ خائن جو کتاب کے مقاصد قائم کرنے میں خیانت

کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیدا ہوا کہ کسی شخص نے چوری کی اور انہما کسی ہی

پر لگا دیا۔ بری سے انتقام لینے کے لئے اکٹھے ہو کر آگے اور چور کو چھوڑ دیا۔ فیصلہ نبی کے پاس

پر لگا دیا۔ بری سے انتقام لینے کے لئے اکٹھے ہو کر آگے اور چور کو چھوڑ دیا۔ فیصلہ نبی کے پاس

لے آئے۔ پہلے تو نبی ان کے قول کی طرف مائل ہوا۔ اس کے بعد تنبیہ آیا۔ ولا تکن الخ نبی نے جب حقیقۃ الامر پر مائل کیا تو حق ظاہر ہو گیا۔ وہ جماعت ان لوگوں کا نمونہ بنی جو جماعت مرکزہ کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اہل خیانت ہوتے ہیں۔ یہ بات اس کے لئے عیاں ہے جو ادارے اور جماعت مرکزہ کی حاکمیت کے مصالح جانتا ہے۔ ۱۱۲ تک اس جماعت کی حکایت ہے۔ ۱۱۳ میں تنبیہ ہے کہ وہ رائے نبی پر غلبہ نہیں پاسکتے۔ کیوں کہ اللہ نے نبی پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت اور وہ علم جو پہلے نہ جانتا تھا پس حق و باطل جماعت میں تمیز بھی کتاب کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جو کتاب کو علی وجہ الحکمۃ قائم کرے وہ حق پر ہے۔ اسی بات کی طرف شروع آئیہ میں اشارہ ہے دلو لا فضل اللہ یعنی اگر تجھے کتاب کا علم نہ دیا جاتا تو وہ تجھے بہکانے لگتے تھے پس کیوں کر معلوم ہو کہ وہ جماعت کتاب و حکمت قائم کرنا چاہتی ہے۔

امر بین ۱۱۴ میں واضح ہے۔ لا خیر جماعت حقہ اپنے شعار کے ساتھ تمام ہوئی ان کی اتباع لازم ہے اس کی طرف اشارہ ہے ۱۱۵ میں من یشاقق مخالفت جماعت حقہ کی اور موافقت جماعت خائسہ سوائے شرک و خرافات کے اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ ان کے معاملات اور ان کی تعلیمات میں یہ بندوبست نشانی ہے۔ ہم نے سنا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ بظاہر دونوں جماعتیں قریب قریب ہوتی ہیں جب لوگ ان میں داخل ہوتے ہیں اور ان سے لین دین اور برتاؤ کرتے ہیں تو حقیقت حال طالب حق پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ خائسہ جماعت اپنی اجتماعیت میں جہل و خرافات کی طرف مائل ہوتی ہے اور علم کے پابند نہیں رہتے۔ جب ان کی خواہشات حاصل ہو جاتی ہیں۔ پس طالب حق ظاہری صورت دیکھ کر خطا کھا سکتا ہے۔ لیکن معاملہ کے بعد خطا نہیں اٹھا سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نصرت دین کے دعوے سے اٹھا اور اپنے آپ کو مسیح ثابت کیا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ ان میں غلام قادر فصیح بھی تھا جو سیالکوٹ میں پریس کا مالک تھا۔ اس نے مرزا کی پوری طاقت سے امداد و تائید کی۔ پس جب کام چل نکلا۔ اور ان کے پاس مال جمع ہو گیا تو انہوں نے چار یا پانچ حصوں میں تقسیم کیا ان کے لئے جو شرک و سزوت میں شریک ہوئے تھے۔ غلام قادر کو بھی انہیں حصوں میں شامل کیا اور اس کی طرف اس کا حصہ بھیج دیا۔ اس نے حصہ واپس کر دیا اور کہا میں آرزو نہیں رکھتا تھا میں تو سمجھتا تھا تم دین کی خدمت کر رہے ہو اور تمہاری مثال اٹھا کر ہے۔ اب اصل بات معلوم ہوئی۔ لہذا میں تمہاری جماعت چھوڑتا ہوں۔

اور تمہارا مال واپس کرتا ہوں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں بہت پائے جاتے ہیں۔
 ۱۱۴ سے ۱۲۱ تک ہم عام مومنوں کے لئے باب کا حصہ بناتے ہیں۔ نبی جماعت کی خیانت پر بذریعہ علم الہی
 مطلع ہوا۔ پھر مومن سب مبتلا ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ جماعت خانہ میں اشتراک کرنا۔ اشتراک باللہ اور
 اتباع خرافات کا سبب بنتا ہے۔ تو انہیں صاف علم ہو گیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

یشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۝۱۱۴

اور جس نے شریک بھرایا اللہ کا دو بہک کر دور جا پڑا اللہ کے سوا نہیں پکارتے

مَنْ دُونَهُ إِلَّا أَنْتَ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝۱۱۵

مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَخَذَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝۱۱۶

جس پر لعنت کا اللہ نے اور کہا شیطان نے کہ البتہ میں لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقررہ

وَلَا مَنِيَّةَ لَهُمْ وَلَا مَرْتَبَهُمْ قَلِيلَتِكُنَّ إِذْ أَنْ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ

اور ان کو بہکادوں کا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سکھلاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے کان اور ان کو سکھلاؤں

اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا

کہ بدلیں صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی اور جو کوئی شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ بڑا صریح نقصان میں

مُبِينًا ۝۱۱۹

ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان امیدیں دلاتا ہے جو کچھ وعدہ دیتا ہے شیطان سو سب

عُرُوسًا ۝۱۲۰

اولیک ماؤں ہم جہنم و لا یجدون عنہا حیصًا
 فریب سے ایسوں کا ٹھکانا ہے جہنم اور نہ پائیں گے وہاں کہیں بھاگنے کو جگہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کے اچھے ان کو ہم داخل کریں گے بانوں میں کہ

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَ

جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہمیشہ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور

مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ

اللہ سے سچا کون نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب

الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

کی امیدوں پر جو کوئی بُرا کام کرے گا اس کی سزا پاوے گا اور نہ پاوے گا اللہ کے سوا

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ

اپنا کوئی حسانتی اور نہ کوئی مددگار اور جو کوئی کام کرے اچھے مرد ہو

أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَطْلُونَ

یا عورت اور وہ ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ان کا حق

نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

ضائع نہ ہو گا تل بھر اور اس سے بہتر کس کا دین ہو گا جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر اور نیک

حَسَنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

کاموں میں لگا ہوا ہے اور جلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا اور اللہ نے بنایا ابراہیم کو خالص

خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ

دوست اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور سب چیزیں اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ قَاطِعًا ﴿١٢٦﴾

کے قبا میں ہیں

جماعت حقہ کا ذکر ہے۔

مسئلہ: جو قوم اپنے آپ کو اجتماعیت حقہ کا ٹھیکیدار سمجھ لے کیوں کہ وہ حق پرست

بزرگوں کے ساتھ منسوب ہو۔ جیسے یہود و نصاریٰ اس گمراہی میں تھے۔ یہود خود کو حق پر اور غیر یہود کو حق پر نہ سمجھتے تھے کیوں کہ وہ موسیٰ کے تابع کہلاتے تھے۔ اور نصاریٰ بھی اس طرح اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ پھر مسلمان آئے اور وہ بھی اپنا انتساب جماعت حقہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب تک معافی کے لحاظ سے اپنا حق پرست ہونا ظاہر نہ کر دیں یہ انتساب اور ان کا دعویٰ غلط ہے۔ یعنی وہ درجہ ثانیہ پر جماعت خانہ کے ساتھ ملحق ہیں۔ گو پہلے خیانت کا عہد ان میں موجود نہ تھا۔ لیکن اب ان کی خیانت لازمی تصور کی جائے گی نہ تمہاری آرزو میں کوئی حقیقت رکھتی ہیں۔ اور نہ اہل کتاب کی، جو بھی برا عمل کرے گا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کسے باشد۔

حکایت:- میں کئی بار ارادہ کرتا تھا کہ اگر میں کتاب اللہ کی دعوت دینے کیلئے کوئی مدبرہ قائم کر سکا تو اس کے پہلے دروازہ پر یہ آیت لکھوں گا۔ لیس بامانیکم الخ البتہ جو لوگ معافی حقہ کے ساتھ اپنی حق پرستی ثابت کر دیں۔ ان کا ذکر ۱۲۳، ۱۲۵ میں ومن یعمل یہ ابتدا عمل ہے۔ اور اعلیٰ مرکز میں ہے۔ ومن احسن تو جماعت حقہ دو شخصوں پر مشتمل ہے (۱) جو شخص ملت ابراہیم پر زندگی گزارے۔
 (۲) جو اعمال صالحہ ادا کرے۔ واللہ... تا... محیطاً۔ روئے زمین پر اللہ کا حکم قائم کرتے ہیں (۱۱۶)
 فصلہ سادس سے تمام شد۔ باب اجتماعیت متوسطہ بھی تمام ہوا۔ اب اجتماعیت متوسطہ کے قریب جو اجتماعیت عالیہ ہو اس کا باب شروع ہوتا ہے۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

اور تجھ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی کہہ دے اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی اور وہ جو تم کو سنایا

فِي الْكِتَابِ فِي يَمِّ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَ مِنْ مَّا كَتَبَ لَهُنَّ وَرَغْبُونَ

جانا ہے قرآن میں سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لئے مقرر کیا ہے اور چاہتے ہو

أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا

کہ ان کو نکاح میں لے آؤ اور حکم ہے ناتواں رباؤں کا اور یہ کہ قائم رہو

لِيَتِمَّ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۳۰﴾

یتیموں کے حق میں انصاف پر اور جو کرو گے بھلائی سو وہ اللہ کو معلوم ہے

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی پھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

دونوں پر کہ کریں آپس میں کسی طرح صلح اور صلح خوب چیز ہے اور دونوں کے

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

ساتنے موجود ہے عرص۔ اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے سب

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ (۱۳۸) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

کاموں کی خیر ہے۔ اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو

وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۝

اگرچہ اس کی حرص کرو سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کچھ جیسے دھریں

إِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (۱۳۹) وَإِنْ

کھتی اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا بہرہ بان ہے۔ اور اگر

يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِّنْ سَعْتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ (۱۴۰)

دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو بے پردا کر دے گا اپنی کثرت سے اور اللہ کثرت کثرت والا نہ ہیر جانے والا ہے

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے

أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَإِنْ تَكْفُرُوا

کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور اگر نہ مانو گے

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا

تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ ہے بے پردا سب

حَمِيدًا ۝ (۱۴۱) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ

خوبیوں والا اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ کافی ہے

وَكَيْلًا ۝۱۳۲ اِنْ يَشَاءُ يَذِہِبْکُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَايَاتٍ بِاٰخِرِيۡنَ

کار ساز اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اسے لوگو اور لے آئے اور لوگوں کو

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی ذٰلِكَ قَدِيۡرًا ۝۱۳۳ مَنْ كَانَ يُرِيۡدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

اور اللہ کو یہ قدرت ہے جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا

فَعِنۡدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۙ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيۡعًا بَصِيۡرًا ۝۱۳۴

سو اللہ کے یہاں ثواب دنیا کا اور آخرت کا اور اللہ سب کچھ سنا دیکھتا ہے۔

امپریزم عالیہ اور تمدن متوسطہ کی توسیع میں فرق ہے، پہلی چیز عام انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہاں

تھوڑے گروہ ضرور آرام حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا نظام لوگوں کے لئے رحمت ہے۔ جو تعلیم و ارشاد و

اصلاح اور اجتماعت قومیہ موافقہ ہے منافقہ کی حکومت قائم کرنے سے پیدا ہوا اور یہی مقصد ہے

گویا فصل سابع اس اجتماعیت عالیہ کے مقصد کی تعیین کے لئے ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ کمزوروں

کے لئے انصاف کے ساتھ پیش آو۔ اور انصاف پیدا کرو۔ یہ اساس ہے اور تقویٰ کے عناصر کا اتمام

بقیہ ہے۔ تقویٰ کے عناصر یہ تھے احسان، ایتا، ذمی القربی، انتہاء من الفحشاء والمنکر والبعی، اور یہ ان

عناصر کی تکمیل ہے۔ گویا ہمارے نزدیک مرکز بحث ۱۲۷ میں ہے۔ دان تقوموا للیتیم الخ اس پر

مزید وضاحت دما تفعلوا من خیر (۱۲۸) میں ہے۔ مرکز بحث الصلح خیر ہے اقوام کی باہمی مصالحت

کی طرف اشارہ ہے۔ اور مرکز بحث ۱۲۹، ۱۳۰ میں وان تصلحوا الخ۔ اور مرکز بحث ۱۳۵ میں ہے

قومیں اپنی قومیات میں متفرق ہو جائیں تو اجتماع عمومی اور صلح کے بعد کسی کو نقصان نہیں۔ ہمارا

مقصد یہ ہے کہ اقوام کا وجود جامعہ اسلامیہ میں مثبت ہے۔ اگر وہ جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وسعت

دے گا۔ تفرق کا معنی جامعہ سے خروج نہیں۔ پس مسد میاں بیوی میں ہو رہا ہے۔ اور جب میاں بیوی جدا ہو جائیں

تو وہ ایک منزل خاص کی رو سے جدا ہوں گے وہ قوم سے خارج نہیں ہو جائینگے۔ گویا تفرق تفرق جزئی ہے

خاندان ایک منزل بناتا ہے۔ اور بیوی دوسری منزل اللہ نے ان کیسے وسعت کا وعدہ کیا ہے۔ گویا ہمارا

زودیک جامعہ اسلامیہ میں اقوام شہر کے گھروں یا بستی کے گھروں کی طرح ہیں۔ استنباط صحیح ہو گیا۔

دلہ ما فی السموات عمومیت کے ساتھ رئے زمین پر حکم قرآن قائم کرتا ہے۔ اس اجتماع کا یہی مقصد

اور اس کی وصیت اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں کوئی ہے کہ روئے زمین پر حکومت الہیہ قائم کریں۔
اس کی طرف اشارہ ہے ولقد وصینا..... وان تکفروا فصل سابع تمام شد الحمد للہ۔

الفصل الثامن اجتماع عالمی میں پروگرام کی توضیح

۱۳۲ د اللہ ما..... دیکھا تمام امور میں خدا پر توکل کرنا چاہیے علم کا مرجع اللہ کی طرف ہے۔ اسی نے
یہ فرض قائم کیا ہے اگر مسلمان اسے ادا نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری قوم لائے گا جو اس کام کو قائم
کریں گے۔ لوگ اجتماعیت سے صرف اپنی زندگی کی سہولتیں تلاش کرتے ہیں اس لئے اگر وہ حکم قرآن پر
قائم ہو جائیں تو انہیں یہ دنیاوی آسائیاں بھی حاصل ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ مزید آسائیاں بھی حاصل ہوں گی
یعنی تکمیل اخلاق جو آخرت کی نجات کا مستوجب ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۱۳۲ میں ہے۔ ان یشاہدہکم المرسلون
۱۳۳ میں من کان یؤیدہ بہ پروگرام کی تفصیل ۱۳۵ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ

اے ایمان والو قائم رہو انصاف پر گواہی دو اللہ کی طرف کی اگرچہ

عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ

نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا اگر کوئی مالدار ہے یا

فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ

محتاج ہے تو اللہ کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں اور اگر تم

تَلُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۳۵﴾

زبان طوگے یا بیجا جاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

اے ایمان دارو یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر جو

نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ

نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے اور جو کون

يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ

یقین نہ رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دن پر وہ بہک کر

ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۱۳۶۱ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا

دور جا پڑا جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے

ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا

پھر کافر ہو گئے پھر بڑھتے رہے کفر میں تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں

وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۱۳۶۲ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا

اور نہ دکھلا دے ان کو راہ خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ ان کے واسطے ہے عذاب

اَلِيْمًا ۱۳۶۳ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

دردناک وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر

اَيْتَمِعُوْنَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةُ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۱۳۶۴ وَقَدْ نَزَّلَ

کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت سو عزت تو اللہ ہی کی واسطے ہے ساری اور علم اُتار چکا

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ

تم پر قرآن میں کہ جب سُنو اللہ کی آیتوں پر انکار ہوتے اور

يُسْتَهْزَاؤُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِيْ حَدِيْثٍ

ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی دوسری بات

غَيْرَةٍ اِنَّكُمْ اِذَا امْتَلٰهُمُ اِنَّ اللّٰهَ جٰمِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ

میں نہیں تو تم بھی ان ہی جیسے ہو گئے اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور

الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۱۳۶۵ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ

کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہیں پھر اگر

كَانَ لَكُمْ فَتَمَّ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَاِنْ كَانَ

تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ اور اگر

لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ

نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے غیر نہ لیا تھا تم کو اور بچا دیا تم کو

الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ

مسلمانوں سے سوائے فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن اور ہرگز نہ دے گا

اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝۱۳۱

اللہ کافروں کو مسلمان پر غلبہ کی راہ البتہ منافق دغا بازی کرتے

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ

ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دیگا اور جب کھڑے ہوں نماز کو

قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۳۲

تو کھڑے ہوں مارے جی سے لوگوں کے دکھانے کو اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا

مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَمَنْ

اُدھر میں کھلے ہیں دونوں کے بیچ نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف اور جس کو

يُضِلُّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝۱۳۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذُوا

گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پاوے گا تو اس کے واسطے کہیں راہ لے ایمان والو نہ بناؤ

الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا

کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا لیا چاہتے ہو اپنے اوبے

لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝۱۳۴ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ

اللہ کا ازام صریح بیشک منافق ہیں رہے نیچے درجہ میں

مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝۱۳۵ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

دوزخ کے اور ہرگز نہ پاوے گا تو ان کے واسطے کوئی مددگار مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی

وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے سوا وہ ہیں ایمان والوں کے ساتھ

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٣٧﴾ مَا يَفْعَلُ

اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے اگر تم

اللَّهُ يُعَذِّبُكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَأَمْنَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٣٨﴾

حق کو مانز اور یقین رکھو اور اللہ دردان ہے سب کچھ جاننے والا

پہلی بات شہد اللہ دوسری بات دلوعے انفسہم اووالدین والاقربینے یعنی تمہاری قوم
یہ عالمی حرکت ہے۔ اگر یہ ہماری قوم کے مخالف ہوں تب بھی ہم حق کا علم کریں گے سلطان یا
کسی قوم کی طرف میلان کرنا جائز نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان یکن غنیاً ۱۶
پس فلا تتبعوا الہوی کے معنی اور تفسیر یہ ہے کہ عدل کرو۔ اور اعراض عن العدل مت کرو۔ فان
تلدوا او تعرضوا۔۔۔ یعنی اگر اعراض کرو گے تو وہ معمولی بات پر نہیں بدلہ دے دے گا۔ یعنی اعراض کی
وجہ سے بدلہ دے گا۔ یہ روح ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو پھر تم تمام ادیان کو جمع کر سکتے ہو
اس کی طرف اشارہ ۱۳۷ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَرْحَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِذْ دَخَلُوا فِيهَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَرْحَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِذْ دَخَلُوا فِيهَا
یایہا الذین امنوا یہ پہلی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اتباع حکمت اور قیام بالقسط اور
علم اتباع ہوئی اور اقامت العدل ان تمام باتوں پر ہمیشہ گامزن رہو یعنی امنوا باللہ ورسولہ،
الکتاب الذی انزل من قبل یہاں الکتاب بطور جنس کے مراد ہے یعنی تمام کتب الہیہ کو اس حکمت کی
طرف لٹایا جائے۔ اس طرح تمام ادیان مجتمع ہو سکتے ہیں اور حکومت صرف خدا کی ہوگی جو اس کی مخالفت
کرے گا وہ دین کے ذرہ حصہ کا عامل بھی متصور نہ ہوگا۔ اور اس کا دین کوئی نہ سمجھا جائے گا۔ اس کی طرف
اشارہ ہے ومن یکفر ۱۳۷۔ یعنی جو اس اجتماعی دین سے مرتد ہو جائے منحرف ہو جائے۔ اور اس پر
استمرار کرے تو فلیس لہم ۱۶ پھر منافقین کی طرف اس کے بعد اشارہ کیا گیا ہے جو بنیاد پر اس اجتماعی
دین پر ایمان لاتے ہیں لیکن درپردہ ایمان نہیں لاتے۔ ۱۳۸۔ سے ۱۴۶ تک یہی بیان ہے۔ یعنی منافقین
کا بیان ہے اور انہیں تہدید کی گئی ہے اور مسلمانوں کو انذار کیا گیا ہے کہ وہ انہیں اپنا دوست مت بنائیں
بشر المنافقین یہ عذاب جو کافروں کو اور منافقین کو ہوگا۔ یہ اس لئے کہ وہ اجتماعیت میں نقصان پہنچاتے
ہیں اور یہی عذاب کسی ذمہ دار یہ خود ہیں اللہ تعالیٰ نہیں۔ ما یفعل اللہ ۱۳۷

اقوام میں جو غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کا ذکر باقی ہے۔ اور ان غلطیوں کا ذکر وہی
فصل ناسع دین کر سکتا ہے جس پر تمام ادیان عالم مجتمع ہوں۔ پس اجتماعی پروپیگنڈا قومی پروپیگنڈے
 پر غالب آگیا۔ یہ فصل ۱۳۸ سے ۱۴۹ تک ہے۔ اس فصل کے دو حصے ہیں۔

(۱) ان غلطیوں اور خرابیوں کے ذکر سے روکنا جو تمام اقوام میں پائی جاتی ہیں۔ کیوں کہ ہر قوم دوسری
 قوم کی برائیاں بیان کرتی رہتی ہے۔ یہ فصل نہم کا جز اول ہے۔ اس کا اجمال آیتہ ۱۳۸ تا ۱۴۹ میں ہے۔

لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ

اللہ کو پسند نہیں کسی کی بڑی بات کا ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو اور

كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝۱۳۸ اِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا اَوْ تَخَفُوهُ اَوْ

اللہ ہے سننے والا جاننے والا اگر تم کھول کر رو کوئی بھلائی یا اس کو چھپاؤ یا

تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۝۱۳۹ اِنَّ الَّذِيْنَ

معاف کرو بڑائی کو تو اللہ بھی معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے جو لوگ

يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُوْنَ اَنْ يُفْرِقُوْا بَيْنَ

شکر میں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ

اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَ

میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو اور

يُرِيدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝۱۴۰ اُوْلٰٓئِكَ هُم

چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ ایسے لوگ وہی ہیں

الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مَّهِينًا ۝۱۴۱ وَالَّذِيْنَ

اصل کافر اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب اور جو لوگ

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُوْلٰٓئِكَ

ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر بوجہ نہ کیا ان میں سے کسی کو اُن کو

سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٦﴾

جلد دسے گا ان کے ثواب اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ

تجھ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ تو ان پر اتار لاوے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ الْكَبِيرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً

جو مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز اور کہا ہم کو دکھا دے اللہ کو بالکل سامنے

فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ

سو آپڑی ان پر بجلی ان کے گناہ کے باعث پھر بنایا بچھڑے کو بہت کچھ

مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا مُوسَىٰ

نشانیوں پہنچانے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور دیا ہم نے موسیٰ کو

سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٧﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا

غلبہ میں اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ قرار لینے کے واسطے اور ہم نے کہا

لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي

داخل ہو دو رازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو ہفت

السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٨﴾ فِيمَا نَقَضِهِمْ

کے دن میں اور ہم نے ان سے بیاقول مضبوط ان کو جو سزا علی سوان کی

مِيثَاقِهِمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ

عہد شکنی پر اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے اور خون کرنے پر بیغیروں کا ناحق

وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا

اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے سو یہ نہیں بلکہ اللہ نے ہر کردی ان کے دل پر کفر کے سبب

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٩﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا

ایمان نہیں لاتے مگر کم اور ان کے کفر پر اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر

عَظِيمًا ۱۵۷) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے

رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ

جو رسول تھا اللہ کا اور انہوں نے نہ اس کو مارا اور نہ سولی پھڑٹھایا و لیکن وہی مشورین گئی انکے آگے اور جو

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا

لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف

اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۱۵۸) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ

اٹکل پر چل رہے ہیں اور اس کو قتل نہیں کیا بیشک بلکہ اس کو اٹھایا اللہ نے اپنی طرف اور

كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۱۵۹) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا

اللہ ہے زبردست حکمت والا اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے سو

لْيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۱۶۰)

جیسے پر یقین لا دیں گے اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ

فَيُظْلِمُونَ الَّذِينَ هَادُوا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ

سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کیں ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال

لَهُمْ وَبَصَدَّوهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۱۶۱) وَأَخَذْنَاهُمْ

تھیں اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت اور اس وجہ سے

الرِّبَا وَقَدْ نَهَوْنَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

کہ سود لینے تھے اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۱۶۲) لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ

اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک لیکن جو سنجتہ ہیں

فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

علم میں ان میں اور ایمان والے سومانستے ہیں اس کو جو نازل ہوا تجھ پر اور جو

یعنی یہ لوگ اپنے کفر اور اپنے ظلم کے سبب بہت تھوڑے ایمان لائیں گے۔ ان کے کفر کی تفصیل ۱۰۹ آیت ہے۔ اور ظلم کی تفصیل ۱۶۰ میں ہے اور اخذ رہا کا ذکر اور اس سے منع کرنا یہ ۱۶۱-۱۶۰ میں مذکور ہے ان کفار کا ذکر اللہ نے تک ختم کیا ہے۔ لیکن ان میں بعض لوگ حق پر بھی ہیں جن کا ذکر ۱۶۲ یعنی نکلن الراسخون... اجراء عظیماً اور یہ فصل کا جزو ثانی ہے اس کی ابتدا ۱۶۲ سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ تجھ پر نازل شدہ کتاب اور تجھ سے پہلے کتب نازلہ پر ایمان لائیں ہیں۔ اور شرح میں اضافہ کیا گیا ہے کہ دین تمام ایک ہے۔ اس کا ذکر ۱۶۳ میں ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا

ہم نے وحی بھی تیری طرف جیسے وحی بھی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد ہوئے اور وحی بھی

إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى

ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر

وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتِّبْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٣٦﴾

اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر اور ہم نے دی داؤد کو زبور

وَرِسَالًا قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرِسَالًا نَقَضْنَاهُمْ

اور بھیجے ایسے رسول کہ جن کا احوال ہم نے سنایا تجھ کو اس سے پہلے اور ایسے رسول جن کا احوال نہیں سنایا

عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٣٧﴾ رِسَالًا مُبَشِّرِينَ وَ

تجھ کو اور باتیں کیں اللہ نے موسیٰ سے بول کر بھیجے پیغمبر خوشخبری اور

مُنذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ

ڈرسانے والے تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٣٨﴾ لَكِنِ اللَّهُ يُشْهِدُ بِمَا أَنْزَلَ

اور اللہ زبردست ہے حکمت والا لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو تجھ پر نازل کیا

إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكَةَ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ

یک نازل کیا اپنے علم کے ساتھ اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ کافی ہے

شَهِيدًا ۱۶۹ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْدَأَعْنَ سَبِيلَ اللَّهِ قَدْ

حق ظاہر کر نیوالا جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے وہ

ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ۱۷۰ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا الْمُرْكَبِينَ

بہک کر دور جا پڑے جو لوگ کافر ہوئے اور سچی دبا رکھا ہرگز

اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۱۷۱ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ

اللہ بخشنے والا نہیں ان کو اور نہ دکھلا دے گا ان کو سیدھی راہ مگر راہ دوزخ کی

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۱۷۲ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۱۷۳ يَأْتِيهَا

رہا کریں اس میں ہمیشہ اور یہ اللہ پر آسان ہے اے

النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا

لوگ تمہارے پاس رسول آچکا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی سواں تو لوگ جلا ہو

لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

تمہارا اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور

كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۷۴ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي

ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا اے کتاب والو مت مبالغہ کرو

دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى

اپنے دین کی بات میں اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر سچی بات بیشک مسیح جو ہے عیسیٰ

ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ نَزَّلَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ

میں کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا اور اس کا کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف اور روح ہے

مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۱۷۵ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۱۷۶ أَنْتُمْ خَيْرًا

اس کے ہاں کی سواں اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں اس بات کو چھوڑو بہتر ہوگا

لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ

تمہارے واسطے بیشک اللہ معبود ہے اکیلا اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٤١﴾

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کا راز

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ

مسیح کو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ فرشتوں کو

الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْتَرِمُهُمُ

جو مقرب ہیں اور جن کو عار آوے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے سو وہ جمع کرے گا

إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٤٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ

ان سب کو اپنے پاس اکٹھا پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کئے اچھے تو ان کو پورا دیگا

أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكفُوا

ان کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے اور جنہوں نے عار کی

وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا ۗ وَلَا يَجِدُونَ

اور تکبر کیا سو ان کو عذاب دے گا عذاب دردناک اور نہ پاویں گے

لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٤٣﴾

اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار

یہ ایک ہی سلسلہ نوح علیہ السلام سے آرہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے ساتھ دوسرا سلسلہ ہے جس کا اشارہ ۱۶۴ میں ہے۔ دراصل ان کا ذکر نوح کے بعد کیا گیا ہے و درسلام نقص ص ۳۷۷

صابرہ مراد ہیں۔ ان کا ذکر نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں نہ قرآن میں اور ان کا اتصال حنفا سے نوح علیہ السلام کے اوپر ہے۔ کلم اللہ موسیٰ الخ رسولوں کی تمثیل ہے کہ اللہ اپنے رسولوں سے مختلف طریقوں سے کلام کرتا

ہے۔ درسلام پیشین ۱۶۵ اور ۱۶۶ میں یہ حجت ہے۔ کیوں کہ لوگ نہ سارے کے سارے بنی اسرائیل

ہیں۔ نہ حنفا ہیں۔ رسول حنفا میں بعثت ہوئے۔ اور بنی اسرائیل میں اس لئے کیا ان کے علاوہ سے

اور ان کا بہتان مریم پر ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کا بہتان مسیح پر ہے ۱۵۷ میں و قولہم انا قتلنا المسیح
 اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ مسیح کا خاندان بلند و برتر نہیں لیکن یہ تسلیم بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان سے تمام عمر تعلیم
 کو قائم کرنے کے لئے گذاری اور سوار یوں میں سے بہتوں نے اس کی اتباع کی اور دنیا میں سلسل اپنے اعمال
 سے نورات اور انجیل کی تعلیم کو دنیا میں قائم کرنے کیلئے ٹھگ دو کرتے رہے۔

حتیٰ کہ انہوں نے اس قانون پر بادشاہتیں قائم کیں۔ مسیح نبیہ السلام
 کے رسول اللہ ہونے پر یہ کافی دلیل ہے۔ کیا زول قرآن کے زمانہ میں کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ روم
 کی بادشاہت کا مذہب دین نصرانیت نہ سمجھے اور مسیح کو نصرانیت کا منبع نہ سمجھے؟ اور کیا اس کے رسول اللہ
 ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا نصاریٰ کے دشمنوں کی مشکوک کہانیاں تھتے نصاریٰ کے متعلق اور مسیح کے متعلق
 قابل اعتماد ہیں؟ کیا اصلاح اجتماعیت کے پیغمبر کے متعلق مقابلہ کے دشمنوں کی لغویات معتبر ہیں؟ ہرگز نہیں!
 اس کی طرف اشارہ ہے انا قتلنا المسیح ابن مریم الخ پس اگر یہودیہ کہیں مسیح کی رسالت ثابت نہیں تو ان
 کے قول کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ رسول اللہ ہے۔ اس وجہ سے کہ اس نے اجتماعیت انسانیت میں صحیح تعلیم کو
 نافذ کیا اور حق کے قیام کے لئے کوشش کی۔ اور اگر ہم یہ باتیں تسلیم کر لیں تو صابی انبیاء کی رسالت کا ثبوت بھی ہمارے
 پاس نہیں صرف آثار دیکھ کر ہم کہتے ہیں کیا ہم ان کی رسالتوں کی تکذیب کر سکتے ہیں؟ جب یہ نہیں ہو سکتا
 تو مسیح کی رسالت بھی یقیناً ثابت ہوتی ہے۔

اگر یہ خرافات اور مصنوعی کہانیوں کے ذریعہ اس کی رسالت کا انکار کرنے ہیں تو کیا وہ مریم پر بہتان باندھ
 ہوئے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اور جو ان فحشیات کو ثابت کرنے پر قادر نہیں اس کے لئے کیسے جا رہے کہ وہ
 پاکدامن عورت پر بہتان لگائے۔ مریم پر یہودیوں کا بہتان بہتان عظیم ہے۔ اس کو ثابت کرنے پر وہ قادر
 نہیں۔ اسی لئے جس یہودی نے مریم کا واقعہ لکھا ہے وہ شرعی بہانے بنا کر اسے یوسف کے ساتھ منسوب کرتا
 ہے اس شبہ کے ظاہر کرنے کے بعد کسی کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ثابت بھی کر سکے۔

پس ان کا کفر پر اصرار اجتماعیتِ ذبیہ کا انکار و کفر ہے اور یہ دعوتِ قرآنیہ کا ابطال ہے۔ پھر اسی طرح انکا
 قول انا قلنا مسیح اسکوبی ثابت نہیں کر سکتے۔ حالاں کہ یہودیوں کا فرض ہے کہ وہ ثابت کریں۔ اللہ نے ان
 کے دعویٰ قتل کی تردید کی اور فرمایا کہ ان کو شبہ واقع ہوا اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات یہود و نصاریٰ میں
 مشروع مشتبہ علی آتی ہے۔ انا جیل کے رایوں نے واقعہ کی روایت میں شبہ پیدا کیا ہے اور یہودیوں میں سے کسی نے
 انسانیت کو کوئی حجت پیش نہیں کی۔ و لکن شبہ ہم اس کی تفسیر بعد میں ہے۔ یعنی دان الذین اختلفوا فیما نبیل
 کی روایتوں کے تعارض میں ظاہر ہے۔ ان کی ہمیشہ عادت صلب کے متعلق یہ تھی کہ جو سولی پر لٹکایا جاتا تھا وہ
 اس پر اٹھایا جاتا تھا۔ پس انا جیل کے رایوں نے اختلاف کیا ہے ایک راوی کہتا ہے کہ مسیح کی سولی اٹھائی گئی۔
 اور دوسرا کہتا ہے نہیں؟ پہلے مسیح بیشک اٹھایا گیا اور راستے میں ایک دوسرے آدمی کو پکڑ لیا اور اس کو سولی
 دی پس اگر کوئی دیا گیا ہے تو وہ مسیح یقیناً نہیں۔ بلکہ شک واقع ہو گیا۔ اللہ کے قول کا معنی ظاہر ہے کہ جنہوں نے
 اختلاف کیا ہے وہ شک میں ہیں۔ پھر وہ ایک کو دوسری روایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یا تطبیق دیتے ہیں۔
 صلب کو صحیح ثابت کرنے کے لئے۔ یہ تمام باتیں ان کے گمان اور شبہات ہیں۔ اور تاویلات ہیں۔ اللہ کا
 قول صادق ہے۔ وما لہم... یقیناً۔ اس لئے یہود و نصاریٰ کے قصوں کی ضرورت نہیں۔ ان کا شرح قرآن
 کے متعلق کذب متواتر چلا آ رہا ہے۔

مفسرین نے ایک قصہ بنا دیا اور مسلمان اس پر ایمان لائے کہ مسیح رفع کر لیا گیا اور اس کا ایک حواری اسکی صورت بن
 گیا۔ ہم کو اس بات کی تصدیق یا تکذیب کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ قرآن نے حکایت بیان کی ہے وہی انا جیل
 میں ہے۔ بل رفع اللہ یہ کلمہ قرآن میں ایک بار مستعمل نہیں ہوا بلکہ اس کلمہ کی بہت سی مثالیں اور نظائر ہیں
 جسے اجتماعیت میں مقام عالی حاصل ہو تو

قرآن اسے رفع کے ساتھ موصوف کر رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے مسیح کا درجہ بلند کیا۔ اب ہم موسیٰ اور ابراہیم
 کی تعیبات نہیں جان سکتے جب تک کہ ابن مریم کی اتباع نہ کریں۔ یقیناً اللہ نے اس کا مقام بلند
 کیا (یہی رفع کا معنی ہے) نیز ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ قرآن کی تفسیر میں اس کے رفع جہان کے قائل
 ہوں۔ اہل مشکلیں ہماری مخالفت کرتے ہیں تو یہ اختلاف آج کا نہیں بلکہ شروع سے اسلام میں چلا

آ رہا ہے دان اهل الكتب الا یؤمنن به قبل موته نسفی نے بہ کی ضمیر کا مرجع اللہ یا محمد کی طرف کیا اور دوسری ضمیر کا مرجع کتابی کی طرف کیا ہے دان من اهل الكتاب کا تعلق ۱۵۲ ایسٹ اهل الكتب سے ہے۔ یعنی ان سائلین میں بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لائیں گے لہذا ہمارا اس آیت کے متعلق خاص مطالعہ ہے کہ یہود مدینہ کے ان سائلین میں ایسا کوئی نہ رہے گا جو موت سے پہلے نبی پر ایمان نہ لائے۔

یہاں ایمان ہمارے نزدیک عام ہے خواہ وہ صدق قلب ہو یا بصورتِ حضور جب کہ وہ مقہور و مجبور ہو جائیں۔ پس جو بادشاہ کے حکم کی اطاعت کرے۔ اگرچہ وہ ناخوشی سے ایمان ہو جائز ہے کہ اسے کہہ سکیں کہ وہ ایمان لے آیا۔ ہوتہ کی ضمیر کتابی کی طرف ہے۔ اور ممکن ہے کہ موتہ کی ضمیر کا مرجع نبی کی طرف ہو۔ یَسْئَلُ

اہل الكتب اس میں ذکر نبی موجود ہے دیومین کا مرجع نسفی نے نبی کی طرف کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں کہ قبل موت نبی حجاز کے یہود ایمان لے آئیں گے۔ یعنی حکم نبی قبول کریں گے۔ طوعاً یا کرہاً۔ اخراجاً یا امانتاً۔ پس اس طرح ہمیں ضرورت نہیں رہتی کہ نزولِ مسیح قبول کریں۔ اور یہ کہیں کہ اس پر اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ اور یہ کہیں کہ کتاب اللہ میں یہ نص ثابت ہے۔ جس طرح بعض لوگ اپنے استنباط اور اپنی رائے کے موافق اس کا مفہوم لیتے ہیں ہم انہیں ترک کرتے ہیں۔ اگر ہم اقوام کے مجتمع میں کھڑے ہو کر دعوت الی القرآن دیں تو ہمیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم حکومت قرآن کے لئے مسیح کے منتظر ہو اور ہم (عیسائی وغیرہ) بھی مسیح کے منتظر ہیں، اور تم بھی ہمارے ساتھ اس کی انتظار کرو۔

میری بات ان سے یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے چند گروہ مسیح کی آمد کے منتظر ہیں۔ لیکن یہ حکم قرآن نہیں۔ میں نہیں سوائے قرآن کے کسی اور چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ اور ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ہم یہ صحیح سمجھیں کہ ہم مسیح کا انتظار کرتے ہیں تو ہم دعوت قرآنیہ نہ مسلمانوں کو دے سکتے ہیں نہ غیر مسلموں کو۔ ہم اللہ کا حمد کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن پر قادر ہیں۔ اور اس میں اس کا ذکر نہیں، (یعنی انتظار مسیح یا آمد مسیح کا) ہم اسے اپنے پر اللہ کا فضل شمار کرتے ہیں (تمتہ تمام شد)

۱۔ انتظار مسیح علیہ السلام یا آمد مسیح کے متعلق مولانا سندھی کے نظریہ پر عمل بحث سورۃ مائدہ کے اختتام کے بعد والے صفحات پر ملاحظہ فرمائیں۔
محمد معاویہ

فصل عاشر

انذار بالانقلاب :- اجتماعیت صالحہ کو تمام دنیا کے لئے پیدا کرنا

۷۱ سے آخر سورۃ تمہ -

یادھا الناس الخ یعنی جس نظام کا اللہ ارادہ رکھتا ہے اور وہ خطیرۃ القدس میں ثابت ہو چکا ہے۔ اسی کے متعلق نبیؐ نے تمہیں خبر دی ہے۔ اگر تم اپنی اصلاح کرو گے اور اس کے موافق ہو گے تو وہ تمہارے لئے رحمت و راحت ہو گا۔ اور اس تعلیم کے خلاف تم اپنی اتباع مت کرو کیوں کہ انقلاب واقع ہونا ضروری ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے وان تکفروا..... علیما حکیمان میں ہے، اخفا کیلئے اجتماعیت میں اس تعلیم کے حاصل کرنے کے لئے مانع عظیم نصاریٰ کا غلبہ ہے جو وہ اپنے دین میں کرتے ہیں۔ اور حنفا انقلاب اول میں شامل ہیں یعنی پہلے انقلاب ان میں آئے گا۔ نصاریٰ کا غلبہ ہے کہ وہ تثلیثات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کا لڑکا ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے اجتماعیت انسانیت کا معنی فاسد کیا ہے، کیوں کہ تناسل اور توالد نوع بشر اور نوع حیوان میں ہوتا ہے فقط جب وہ اس تناسل و توالد کو مقدسین اور اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں اور وہ خطیرۃ القدس کا تصور فاسد کرتے ہیں۔ اور وہ ملا اعلیٰ اور خطیرۃ القدس کو بھی گناہوں کے ساتھ ملوث قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ طبعی گناہ بشریت کے لئے ہیں۔ اور اس سے منبع انسانیت مگر ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح لازم ہے۔ کیوں کہ خطیرۃ القدس کی نوع انسانی کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے دماغ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یا اهل الكتاب یہ سچ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے اور روح ہے۔ اسے رسولوں سے جدا نہ سمجھو اس کی طرف اشارہ ہے فامنوا باللہ میں۔ اس کے بعد تثلیث کی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سموات اور ارض کی مملو کیت خداوندی کا تصور باطل ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے ولا تقولوا ثلاثۃ بعض لوگ جہالت سے یہ خیال کرتے ہیں کہ مسیح کی عبودیت کا اثبات اور ولایت سے اس کا اخراج اس کی حقارت شان پر وال ہے اس خیال کی تردید کے لئے اشارہ ہے، امین لن یتنکف المسیم اللہ بلکہ اس کا بندہ خدا ہونا اس کے لئے شرف ہے۔ ورنہ یہ قول اس کی تعلیم کے خلاف ہو گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ومن یتنکف الخ جو لوگ استنکاف کریں گے انہیں خدا عذاب دے گا۔

اس کی طرف اشارہ ہے ۱۷۳ میں ہے ولا نصیرا الا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ انسانی سے یہ غلو دور کیا تاکہ اجتماعی تعلیم میں تاثیر واقع ہو۔ اور یہ تاثیر پیدا کرنے کے لئے اس غلو کو دور کرنا فرض ہے۔ لہذا اگر وہ اس تعلیم کے مطابق اصلاح کریں تو اللہ کی رحمت و فضل کے مستحق ہوں گے۔ یہ آخر آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا

اے لوگو تمہارے پاس پہنچ چکی تمہارے رب کی طرف سے سند اور اتاری ہم نے

إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٤٦﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا

پر روشنی واضح سو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑا

بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ

تو ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں اور پہنچا دے گا ان کو اپنی طرف

صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٤٧﴾ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي

سیدھے راستہ پر حکم پوچھتے ہیں تجھ سے سو کہہ دے اللہ حکم بتا ہے تم کو

الْكَلَّةِ إِن مَرُّوْا أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَاوَدَةٌ أَوْ وَلَةٌ أَوْ كَلِمَةٌ

کلام کا اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کے بیٹا نہیں اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو

نِصْفٌ مِّمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَاوَدَةٌ فَإِنْ

پہنچے آدھا اس کا جو چھوڑا اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اسکے بیٹا پھر اگر

كَانَا اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً

بہنیں دو ہوں تو ان کو پہنچے دو تہائی اس مال کو چھوڑا اور اگر کسی شخص ہوں اسی

رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ بَيْنَ اللَّهِ

مردوں کے کچھ مرد اور کچھ عورتیں تو ایک مرد کا حصہ برابر دو عورتوں کے بیان کرتا ہے اللہ

لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٤٨﴾

تمہارے واسطے تالو گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے

سورۃ کے آخر میں کلام کی آیت ہے، اس میں تشبیہ ہے کہ جس اجتماعیت کے متعلق سورۃ النساء میں بحث ہے اگرچہ بصورت قومیہ و عالمیہ ہے۔ لیکن اس کا رخ تدبیر منزل کی طرف ہے۔ یہ بات ہم نے حجۃ اللہ البالغہ میں سمجھی ہے۔ کہ انقلاب اسلام میں حکمت یہ ہے کہ یہ امپیریلزم کی تردید کے لئے آیا ہے۔ اور قومیات کے لئے اجتماعیت صالحہ متوسطہ کو پیدا کرنے کے لئے آیا ہے۔

مسئلہ نفی موارثیت :- کلام کے متعلق بہت اختلاف واقع ہوا ہے ہم قول صدیق کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے لئے ان اختلافات مسائل سے اعراض کرنے میں خاص مطالعہ ہے۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ انسان حکومت قومیہ صالحہ مبنی برشوری کا عضو ہو۔ اور جب کوئی قوم ہماری طرح سوچے گی تو وہ حکومت پیدا کرنے کے لئے مصروف ہوگی اور اس کی قوت دماغیہ ان اختلافات کی تفصیل میں اس مطلب کے لئے خراب نہ ہوگی۔ جب آدمی حکومت قومیہ متواثریہ میں ہوگا تو اور اختلاف شکوک پیدا کرے تو وہ حکومت کی قوت متشاورہ کے سامنے لے جائے۔ اگر وہ قدرت اختلاف نہ رکھے تو اس کی اتباع کرے، اس طرح اختلاف فرعیہ میں قوم کی پھوٹ نہ ہوگی اور یہ تعریف کا باعث نہ ہوگا۔

بعض اہل علم غلطی کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات فرعیہ میں پہلے فیصلہ کر لیا جائے اور حکومت قومیہ کی تنظیم بعد میں ہو۔ ان کا مرجع کتب فقہ اور کتب احادیث میں پہلے مشغول ہونا ہے اور قرآن سے زیادہ فقہ و احادیث میں اشتغال ہے۔ حالانکہ قرآن انسان کے ذہن میں حکومت کی ضرورت پیدا کرتا ہے۔ ایسی حکومت جو قرآن کے حکم کے تابع ہو۔ جب انسان فقہ و احادیث میں مشغول ہو جائے گا۔ تو اس کا دماغ پریشان ہو جائے گا۔ اور ان فرعی اختلافات کا فیصلہ حکومت پیدا کرنے کے لئے ضروری سمجھیں گے۔ اور یہ عقلیت فاسدہ ہے۔ کیوں کہ یہ فیصلے حکومت کے بعد ہونے چاہئیں، حکومت سے پہلے نہیں اسی لئے ہم حکماء کو فقہاء پر مقدم کرتے ہیں۔

تَمَّتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بید مہربان نہایت رحم والا ہے

اس میں بھی پہلے کی طرح اجتماعیت پر بحث ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اجتماعیت کی بنا اکل و شرب پر اس میں زیادہ ہے۔ کیوں کہ حاجت انسانیہ نکاح کی طرح اکل و شرب میں بھی پائی جاتی ہے۔ اکل و شرب ضروری ہے۔ اور اس سے استغناء ناممکن ہے، گویا سورۃ مائدہ کی مباحث سورۃ نسا کے لئے اساس کا درجہ رکھتی ہیں۔ جب اجتماعیت میں عمومیت پیدا کی گئی تو اس کا شرف بھی بڑھ گیا گویا مائدہ میں سورۃ نسا سے زیادہ مکمل بحث ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ

اے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو حلال ہوتے تمہارے لئے جو پائے

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

موشی سوائے ان کے جو تم کو آگے منائے جاویں گے مگر حلال نہ جانو شکار کو اہرام کی حالت میں

إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا

اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے اے ایمان والو حلال نہ سمجھو

شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُوبَ

اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینہ کو اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو اور جن کے گے

ہے کہ حرمت شعار اللہ کی تنگ نہ کی جائے۔ یعنی مسجد حرام اور اس کے مضافات صفحہ مروہ اور جو کچھ بھی اجتماع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مثلاً شہر حرام، ہدی قلادہ وغیرہ ان میں کسی کی تنگ نہ کی جائے۔ اور جو شخص حج کا احرام باندھے اس کے لئے ایثار عقود کے سلسلہ میں یہ تمام باتیں پہلے پیش آئیں گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَلَا تَحْلُوا مَا الْحَرَامُ فِي، وَيَبْتَغُونَ تَا وَرِضْوَانًا. شعار اللہ وغیرہ میں سے حرمت کی تحریم کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ یعنی بات صرف یہاں تک نہیں کہ برکات اُخرویہ حاصل ہوں بلکہ مقصد اس اجتماع سے یہ ہے کہ فضل اللہ اور اس کی رضا حاصل کی جائے۔ انسان اجتماع ناقص میں اپنی کوشش و محنت سے اکتساب رزق سو روپے ماہوار سے کرتا ہے، وہی انسان اسی محنت سے اجتماع تام میں ہزار روپے ماہوار حاصل کرتا ہے جو نہی اجتماع ترقی کرتا جائے گا اس کی محنت کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی۔ اول دو گنی ہوتی جائے گی۔ پس جو لوگ مرکز اجتماعی میں اجتماع رکھتے ہوں۔ اور ان کے اوپر کوئی مرکز نہیں گویا وہ اپنی مساعی کی قیمت دنیا میں ممکن سے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ بے یبغون فضلًا کا اور معجز للعلم سے یہی مراد ہے۔ پھر اس اجتماع وہ امامت کی اتباع تلاش کرتے ہیں۔ پس انہیں خدائی رضا ہوگی۔ کیوں کہ اس نے خدا کو دوست بنا لیا ہے۔ یہ حکمت ہے احرام کی جو ان شعار کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور انسان احرام کی تکمیل پر قادر نہیں جب تک کہ وہ ایثار عقود کا پکا ارادہ کرنے والا نہ ہو۔ اس سے ایثار عقود کی منفعت اول معلوم ہوتی ہے۔

فَاذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَ فِيهِ لَخُبْرٌ كَثِيرٌ لِّمَنْ رَضِيَ ۗ اُوْرِيہ ٹھیک نہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ پابندی عام کر دی جائے اس لئے اس قید کو ختم کرنا لازم ہے۔ جب مسجد حرام میں پہنچیں تو وہ اجتماعیت میں عالی مقام تک ترقی کریں۔ یہ فاصلہ احلال و احرام میں ضروری ہے اور اس آیت فاذا حللتم فاصطادوا میں یہی اشارہ ہے۔ شکار کرنے کی صورت بطور مثال کے ہے حالانکہ سب حلال چیزیں اس وقت حلال ہو جاتی ہیں۔ اور یہ شعار عمل مخصوص سے خاص ہیں غرض یہ ہے کہ دماغ میں مرکز کا احترام قائم ہو جائے، اور اجتماعیت مرکز کے ارتکاز کے تمام نہیں ہو سکتی۔ نماز کے وقت استقبال قبلہ میں بھی یہی راز ہے۔ اور یہ ارتکاز ہی تک محدود نہیں بلکہ تحصیل کمال کا ایک راستہ ہے اور اس راستہ سے بہتر اور قریب تر انسانیت کے لئے کوئی اور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فصل بین الحالیین شکار کرنے سے کیا گیا ہے

اس طرح انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ وسیلہ سے فارغ ہو گیا ہے اور مقصد کی طرف انتہائی توجہ سے متوجہ ہو۔ اس کی طرف اشارہ و تعاد فوا علی البر والتقویٰ میں ہے۔ اجتماع کا یہی مقصود ہے اور بر کا معنی بقرہ میں اجتماعیت متوسطہ کی ابتداء میں گزر چکا ہے۔ اس اجتماعیت کی تعمیم میں تعاون کرنا یہی اجتماع سے مقصود ہے۔ بقرہ (۷۷، ۱) میں بر کا معنی گذر گیا ہے۔ تقویٰ سے مراد اقامت عدل و احسان ہے۔ اس کی ہم نے کئی بار شرح کی ہے گویا اقامت عدل میں تعاون کرنا یہی مقصود ہے۔ اور اس طرح سے اجتماعیت عالیہ تقویٰ کو قائم کرتی ہے نہ کہ امپریلزم کو۔ اور اس اجتماعیت عالیہ کا حاکم سوائے خدائے واحد کے کوئی نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اتباع کے لئے صرف ایک خلیفہ ہی نہیں بلکہ اس طرح تو امپریلزم پیدا ہو جائیگا اور امپریلزم اور خلافت میں اس صورت میں رسمی فرق رہے گا۔ درحقیقت وہ ایک چیز ہوں گے مقصد یہ ہے کہ جماعت خلفاء قابل اطاعت ہے۔

هو الذي جعل خلافت في الارض..... وعمل المؤمنين.... ان يستخلفهم. نبی مقبول

فرماتے ہیں۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر و اشدھم فی امر اللہ عمرو و احیاهم عثمان و اقضاهم علی و اقرہم واعلمہم بالحلل والحرام معاذ بن جبل۔ اس طرح اپنے باقی اصحاب کی جماعت کے فضائل ہیں اور وہ اجتماعیت کے پیشوا ہیں۔ حضرت ابن مسعود کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام خلفاء ہیں اور حاکم اللہ و مدد ہے۔ اور صرف ایک آدمی خدا کا خلیفہ ہو۔ اس کا اطلاق سوائے انبیاء کے ہمیں معلوم نہیں۔ مثلاً آدم، داؤد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک اللہ کے خلیفہ ہیں اور اس حکم کا اطلاق انبیاء کے علاوہ کسی اور پر ہمارے خیال میں نہیں ہوا۔ اور اس لفظ کو جس طرح متاخرین مسلمانوں نے خلافت کی اصطلاح میں استعمال کیا ہے۔ اس کا مرجع امپریلزم ہے۔ فقط رسمی طور پر امپریلزم اور خلافت میں فرق کرتے ہیں۔ فقط۔ غرضیکہ یہ مرکز اقوام مسلمہ میں بر و تقویٰ پر تعاون قائم کرنا چاہتا ہے۔

تنبیہ: عموماً اس پر دو پگنڈے اسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قومیتوں کے منافی ہے۔ اور اقوام مسلمہ کو ایک قوم سمجھتا ہے۔ ہم خود ایک زمانہ تک اس طرح کی دعوت دیتے رہے۔ آخر کار ہمیں اپنی غلطی معلوم ہوئی کہ اس طرح تمام قومیتوں کو ایک قوم سمجھنا خیالی بات ہے۔ اس کا دنیا میں وجود نہیں اس پر دو پگنڈے کا بطلان سورہ حجرات سے ہمیں معلوم ہوا۔ یا ایہا الذین امنوا لا یسخر قوم (۱۱)

ترکیے ممکن ہے کہ اسلام قومیات کے منافی ہو۔ حالانکہ قوموں کے اختلاف کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اسی طرح سورہ روم کی (۲۲) آیت میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ یعنی اقوام کے اپنے اپنے طریقوں میں اور یہ اللہ کی شریعتوں میں، نظر رہا ہے۔

وما ارسلنا الا رحمة للعالمین یعنی تمام اقوام کے لئے تو اسلام قومیات کا کس طرح منافی ہے۔

یہ فکر اپنے دماغ سے وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو فلسفہ الہیہ عقلمیہ میں نظر کرتے ہیں ان پر تو ہم غالب آجاتا ہے اور وہ ایک فکر اساسی منظم کرتے ہیں۔ اور فزویت تک جا پہنچتے ہیں۔ حکمت اجتماعیت میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اقوام اور قرآن عظیم کے درمیان علاقات طبعیہ میں غور و فکر نہیں کرتے۔

اگر وہ اس میں تدبر کرتے تو وہ ان مطالب پر متنبہ ہو جاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی ہے۔ لیکن انہوں نے ہمیں بہت موخر کر دیا ہے۔ پس اقوام کے لئے برو تقویٰ میں تعاون کرنا اس دین کا موضوع ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو فلسفہ اجتماعیت میں غور و فکر کرے اور صرف

فلسفہ الہیہ میں نظر رکھے والے فقط اقوام مقرر کرتے ہیں اور اجتماعیت میں فساد پیدا کرتے ہیں

حالانکہ اجتماعیت شرائع الہیہ میں مقصود ہے ولا یحرم منکم شان الخیر اشارہ ہے کہ بر کا قیام اور بر

وتقویٰ میں تعاون کا قیام کیا جائے۔ اسی واسطے تعاون کا مقدمہ بنایا گیا ہے۔ پس امپریلیزم جسے اسلام

منہدم کرتا ہے۔ اور حکومت عالیہ جسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ امپریلیزم تعاون

قائم کرنے والوں پر یعنی ان کے خلاف حاکم ہوتا ہے اور وہ حکومت جسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے تعاون قائم

کرنے والوں کیلئے یعنی ان کے حق حکومت ہوتی ہے۔ اس فرق عظیم سے کئی صدیوں سے اسلامی حکومتیں غافل ہیں۔

لیکن جب بھی ہمارے عرف کے مطابق ایسی نئی حکومت بنی تو ہم انشاء اللہ اسے تعلیم قرآنی کے مطابق کریں گے

میں نے بعض امرار اسلام کو اس اصلاح کی دعوت دی لیکن وہ تیار نہ ہوئے اسلئے ہم بھی سست ہو گئے

اور ہم نے سمجھا کہ غلط بنیاد سے بھلائی کی امید نہیں۔ البتہ جب ہم دعوت و تعلیم کو ابتداء سے عام کریں گے

اور قوم کے ذہن میں یہ بات قائم ہو گئی تو پھر قرآن کی تابع حکومت بنا ناممکن ہوگا۔

ولا تعاونا علی الاثم والعدوان الخ اثم وعدوان کا ذہنیت قوم سے نکالنا۔ اس کا نام ہم فلسفہ رکھتے

ہیں۔ اور اس کے لئے ہم حکمت کا اولیٰ اللہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے

تاکہ زمانہ حاضرہ کے مطابق ہو۔ جیسے حضرت شیخ الہند نے شیخ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ موضح القرآن میں ہندی متروک اللفظ کی اصلاح کی ہے۔ شیخ الہند اپنی زبان کے ماہر تھے اور بزرگ شاعر تھے۔ جن الفاظ کی اصلاح کی ہے ان کے متعلق مجھے انہوں نے بتایا اور وہ تمام الفاظ بتائے جو موضح القرآن کے حاشیہ میں شیخ عبدالقادر نے استعمال کئے تھے یا شیخ رفیع الدین نے ترجمہ القرآن میں یا امام ولی اللہ نے فتح الرحمان میں استعمال کئے تھے۔ کیوں کہ فارسی کلمات کو ہماری زبان اردو غذا، طبعی کی طرح مضام کر لیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ شیخ الہند نے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا۔ اسی طرح میں بھی امام ولی اللہ کی حکمت کی اصلاح میں یہی عمل کرتا ہوں کہ بعض افکار کی تو امام صاحب اپنی تصانیف میں تصریح کرتے ہیں ان سے میں قاعدہ استخراج کرتا ہوں جو قاعدہ اسکے عوض لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔ یا امام عبدالعزیز اور اس کے اصحاب کے کلام سے یا شیخ محمد قاسم کے کلام سے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں پیش کرتا۔ ماں بہت تھوڑا میرے اپنے افکار میں سے ہوتا ہے۔ اور اس کی میں تصریح بھی کر دیتا ہوں۔ اٹم و عدوان کو ذہن سے نکالنے اور ذہن کو صاف کرنے کے لئے اس طرح کی حکمت میں مشغول ہونے کی ضرورت ہے اسی لئے قرآن عظیم نے دعوت اتباع ملت ابراہیم کو استعمال کیا ہے کیوں کہ ملت ابراہیم کے افکار نبی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں اور قوم صابئہ میں متفق علیہ ہیں اور وہ عقلی ہیں اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ البتہ بیوقوف مخالفت کریں یہ اور بات ہے۔

لہذا تصفیہ ذہن بغیر اس طرح کی چیزوں کے استعمال کے ممکن ہی نہیں۔ فقہاء اور متکلمین اس معاملہ میں قاصر رہے ہیں اسی واسطے وہ فہم قرآن میں بہت پیچھے رہے۔ ان اللہ شدید العقاب۔ یہ وعید اس کے لئے ہے جو تعظیم شعائر اللہ کو ترک کرنے کے تیار رہے اور مخالفت کرے یہ دوسری آیت کا خلاصہ ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ

حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر

لَاغِبْرَاللَّهِ بِهِ وَالْمُنْتَهَى وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتْرَدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ

نام پکارا جلنے اللہ کے سوا کسی اور کا اور جو مر گیا گلا ٹھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ ٹٹنے سے

وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُكِرَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ

اور جس کو کھایا ہو نہ ہونے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی تھاں پر اور یہ کہ

تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَنْزِلَامِ ذَلِكَ فُسُوقٌ الْيَوْمِ يَسِيسُ الَّذِينَ

تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے یہ گناہ کا کام ہے ان نا امید ہو گئے

كُفْرًا وَمِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ

کافر تمہارے دین سے سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں پورا کر چکا

لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

تمہارے لئے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو

دِينًا فَبِمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ فَبِمَنْ

دین پھر جو کوئی لاچار ہو جلتے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ

اللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ ۝۳

بخشنے والا مہربان ہے

حیات میں ایسا عقود کی شرح ہے۔ یہیں حکمت یہ ہے کہ اگر انسان کو مہمل چھوڑ دیا جائے تو وہ ہرستیر سیر کو

کھانے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ اور حیوان کی طرح بغیر کسی پابندی کے شکار کھا جائے گا۔ اور جب اس کا نفس

بعض اشیاء کی حرمت اور بعض کی حلت سے مقید اور پابند کر دیا جائے تو وہ بعض اشیاء کھا سکتا اور بعض نہیں،

یہ اس لئے ہے کہ اسے تحصیل معاش اور سعی کے لئے فکر کو استعمال کرنے کا ضرورت مند بنا دیا گیا ہے۔ بعض اوقات

وہ اپنی خواہش کو حاصل نہ کر سکے گا اور خطیرۃ القدس سے اتصال کی وجہ سے وہ اس سے خروج کا بھی ارادہ

نہ کرے گا۔ اول حیات سے یہ شروع ہوا ہے تاکہ درجہ عالیہ کو پہنچ سکے۔

مطلق پابندی جب ضروری ہو جائے تو ان کی تخصیص میں انسان طبیعت انسانہ کا تابع رہے گا۔ یعنی بعض لوگ اکل و شراب میں ایک خاص طریقہ کے پابند ہیں اور ہم ان کی موافقت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح ہوگا کہ وہ جس چیز کو ہماری جانب سے پسند کرتے ہیں ہم اس طریقہ سے پیش کریں گے۔

اس میں لوگوں کے اجتماع کا آسان ہونا تخصیص کے موافق ہوگا۔ اس طرح اکل و شراب ہر جماعت کے گھروں سے وسیع ہوگا جب کہ وہ اس میں خصوصیت رکھتے ہوں گے۔ اہل کتاب کے ذبائح کو حلال کرنے میں راز یہ ہے کہ وہ امام ملت کی اتباع کرتے ہیں۔

تنبیہ: میں نے برہمن ہندوں کا ایک گروہ ایسا دیکھا ہے جو فطرت انسانہ کے تقاضا کی مطابق چند قیود کے پابند ہیں پھر تخصیصات میں اپنی شخصی خواہشات یا اپنے آبا کی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں خاص کر جو ان کے اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ کھانا تیار کرنے میں بہت تکلف برتتے ہیں یا یہ کہ ان کے گھر والوں میں سے کوئی ہماری رائے کے موافق ہو۔

اس کے برخلاف حنفا میں توسع عمومی ہے۔ اور تحریکات عالمی کی تنظیم پر سہولت سے قادر نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ حرم ماذبح الخ میں۔ استسقام بالازلام بھی محرقات طبیعہ میں سے ہے۔ جبکہ ملت ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کا اتباع کیا جائے، اس کی مخالفت کا حکم ہے۔ اسے فسق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی خروج عن الملۃ۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ذلکم فسق الیوم میں الخ انخشونی یہ اس لئے کہ تم آبا ملت کے طریقہ کے مبادی اجتماعیت میں پابند ہو۔ گویا تم نے ترک ملت عنفیہ کرنے والے کی مخالفت کی ہے۔ وہ ملت عنفیہ جو اجتماع کی اساس ہے۔ اس لئے وہ تم سے اتفاق کی امید نہیں رکھتے اور وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ یہ انقطاع تمہیں نقصان دہ نہیں کیوں کہ تم احکام قرآن کے پابند ہو۔ فلا تخشونہم و انخشونی سے یہی مراد ہے۔ الیوم اکملت الخ آیت کا یہ ٹکڑا حجۃ الوداع میں نازل ہوا تھا۔ جب نبی پاک کے لئے خلافت اللہ تمام ہوئی۔ پس بنیاد سے حکومت کے درجات تک اتباع ائمہ ملت برابر ہے۔ اس کے ساتھ وہ نعمت تمام ہوئی اور نبی نے لوگوں کو آسان روشن طریقہ پر قائم کر کے چھوڑا ہے۔ وہ طریقہ اس لئے آسان و روشن ہے کہ ملت کے آبار کے موافق ہے یا دوسرے لفظوں میں اس فلسفہ کے مطابق ہے جو ذہنیت مسلمین کے لئے مصفی ہے۔

فمن اضطر بحالت مغمضہ انسان اس میں اجتہاد کرے۔ اہل فقہ میں سے جنہوں نے لوگوں کو

اس معاملہ سے اجتہاد کرنے سے مؤخر کیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَ

تجھے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لئے حلال ہے کہہ دے تم کو حلال ہیں ستھری چیزیں اور

مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ

جو سداؤ شکاری جانور شمار پر دوڑانے کو کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو

اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ

سکھایا ہے سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں تمہارے واسطے اور اللہ کا نام سو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥﴾

اس پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ جلد لینے والا ہے حساب

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

آج حلال ہوئیں تم کو سب ستھری چیزیں اور اہل کتاب کا کھانا تم کو

حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُ كُفْرٍ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ

حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور حلال ہیں تم کو پاکدامن

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

عورتیں مسلمان اور پاکدامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے

قَبْلَكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ

پہلے جب دو ان کو مہراں کے قید میں لانے کو نہ مستی

مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

نکلنے کو اور نہ چسپی آشنائی کرنے کو اور جو منکر ہوا ایمان سے

فَقَدْ جَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ﴿٦﴾

تو ضائع ہوئی محنت اس کا اور آخرت میں وہ ٹوٹے والوں میں ہے

امتِ حنیفہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے قُلْ اَحِلُّ لَكُمْ یعنی جسے نظر بصورت اقوام پاک و حلال خیال کرے
بشرطیکہ وہ تعظیم شعائر اللہ کے پابند ہوں

وما علمتم ہم اس سے تحصیل طعام کے لئے استعمال آلات کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ فرق ہے
جو انسان و حیوان میں واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے رزق کے حاصل کرنے کے لئے کسی بھی حیوان کو
آکر بنا سکتا ہے۔ یہ انسانیت کی حیوانیت پر فضیلت کی علامت ہے۔ لہذا انسان درجہ حیوانیت تک
اپنے آپ کو نہ گرا دے۔

تنبیہ :- ہم نے منطق کی کتابوں میں انسان کی تعریف حیوان ناطق پر طبعی ہے۔ یعنی متفکر

یعنی حیوانات تفکر سے خالی ہیں۔ اور انسان و حیوان میں فرق تفکر کا ہے۔ جب ہم باہر گئے اور
انقلابیوں سے انسان کا معنی پوچھا ہماری غرض یہ تھی کہ انہیں ترک انسانیت پر الزام دینا چاہتے تھے
کیوں کہ انہوں نے اپنے انقلاب میں بعض قوموں میں ترک انسانیت کیا ہے۔ تو انہوں نے انسان کی تعریف
یہ بیان کی ہے کہ انسان ایک حیوان ہے جو آلات کا استعمال کرتا ہے ہم انہیں الزام دینے پر قادر نہ ہو
سکے اور انسانیت کے مطالعہ میں ہمارے لئے نیا دروازہ کھل گیا۔ اور متفکر کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسفہ
اقتصادی آلات ہی سرمایہ ہے۔ فلوس (پیسے) و نقد (نقدی) سرمایہ نہیں۔ پھر ہم نے تکمیل اذمان کے
لئے رجوع کیا جو کچھ کہ عربی سے حاصل کیا تھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ شیخ رفیع الدین انسان کی دو تعریفیں کرتے
انسان حیوان ناطق ہے یا وہ حیوان ہے جو اپنی حاجات حاصل کرنے کے لئے استعمال آلات کرتا ہے۔

اور ہمیں اپنے آئمہ کی کلام سے ناواقف ہونے کا افسوس ہوا۔ تمت التنبیہ۔

اب تحصیل طبیعات کے لئے انسان تفکر کرتا ہے۔ اور شکار کے حلال کے لئے استعمال آلات کی طرف نظر کرتا
ہے اور شرح آیت ہمارے مشائخ کے طریقہ پر پوری آیت کے ماتحت ہوگی۔

جب مسلمان اجتماعیت مالیہ کی طرف ترقی کریں گے۔ تو وہ اتنا حلیفیت اس کے تو بیع کے ضرور تمند ہو گئے پس اللہ
نے آیت (ہمیں ارشاد کیا ہے) الیوم احل لکم فقط اس پر عطف کرنے کیلئے اعادہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ معطون

اور معطون علیہ کا بیان مساوی اور آیت سے مقصد وہ معطون ہے۔ یعنی و طعام الذین اؤوا الیکم جو یا اہل

کتاب کے طعام سے استفادہ جائز ہے۔ یعنی ان کے گھروں میں اسی طرح کھا سکتا ہے جیسے کہ وہ اپنے گھر میں کھاتا ہے

اس طرح سے ان کے ساتھ ذریعہ اتصال زیادہ قوی ہو جائے گا اور انہیں اپنے پروگرام کے لئے کھینچ لائے گا یعنی اتباعِ خلفیہ کے لئے و طعامکم حل لہم یہ اس بات کی تصریح ہے کہ وہ اپنی اصلی کتاب سے غلطی کر کے بھول گئے ہیں کیوں کہ ان کے مذہب میں یہ رواج ہے کہ وہ آل ابراہیم کے گھروں سے کھا سکتے ہیں وہ چوں کہ بھول چکے تھے قرآن نے انہیں یاد دلایا ہے مفسرین خواجواہ اس آیت میں اشکال پیدا کر دیا ہے۔ اور کئی کمزور توجیہات پیش کی ہیں والمحصنات من یہ بھی اس پر عطف کی وجہ سے ہے۔ مقصد وہی ہے کتابیات کا نکاح نکاح مسلمات کی طرح ہے پس اشتراک فی الطعام اشتراک فی المنزل کی دعوت دیتا ہے۔ ان کی عورتیں ہمارے لئے حلال ہیں جس طرح انسان کھانے پینے کا محتاج ہے اسی طرح نکاح کا بھی محتاج ہے بسا اوقات سفر کرتا ہے اور اپنی قوم سے کوئی عورت میسر نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر اہل کتاب ہوں تو ان سے اکل و تزوج استعمال کر سکتا ہے۔

تنبیہ :- بعض لوگ خواجواہ محرماتِ طبعیہ کا سوال پیدا کر کے اشکال پیدا کر دیتے

ہیں۔ یہ سوال یہاں وارد ہی نہیں ہوتا۔ پس انسان جس طرح اپنے گھر میں بعض چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا اور باقی گھر والے پسند کرتے ہیں اور وہ باقیوں کی نہ تقلید کرتا ہے نہ اشتراک نہ معارضہ اسی طرح وہ اہل کتاب میں بھی اپنی محملات کو استعمال کرے گا۔ اللہ کے کلام کی مراد یہ نہیں کہ ان کی تمام چیزوں میں تقلید کی جائے ان کی محرمات میں تقلید ہرگز نہ ہوگی۔ اہل کتاب کے بعض وہ کھانے جسے وہ پسند نہیں کرتا نہ کھانے یہ بات محض اکل کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے نہیں جو کچھ ہماری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مسولیت پر اپنے اجتہاد کے ساتھ حاکم ہے۔ کسی دوسرے کو حق نہیں کہ اس پر اعتراض کرے۔ نہ یہ کہ اس پر کوئی چیز واجب کرے۔ یہ اشکالات مسلمانوں کی قوتِ اجتہاد سلب ہونے کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔

اس کی تمام تر ذمہ داری فقہا پر ہے مسلمانوں پر نہیں۔ من الذین ادتو عام فقہانے اہل کتاب

سے صرف یہودی نصاریٰ ہی مراد لئے ہیں اس کے بہت سے اسباب ہیں۔

۱) ارض مقدسہ میں یہود و نصاریٰ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں (۲) خلیفیت میں وہ شریک ہیں۔

اس معاملہ میں ہم ان فقہار کو معذور سمجھتے ہیں۔ اس بارہ میں ہمارا مطالعہ خاص ہے ہم نے دیکھا

ہے کہ فقہانے مجوس سے جزیرہ لیا ہے بربر سے بھی اور اہل ہند سے بھی جزیرہ لیا۔ انہیں وہ اہل کتاب سمجھتے تھے

اس معاملہ میں یہی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ہم ترک طعام و نکاح کے معاملہ میں ان کے لئے کوئی حجت نہیں پاتے ہمارے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ:-

اقوام صابئہ اہل کتاب ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) ایک قسم وہ ہے جو ائمہ حنفیہ کی تعظیم کرتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے ہم ان کے ساتھ اشتراک فی الطعام والنکاح جائز سمجھتے ہیں

(۲) دوسری قسم وہ ہے جو حنفیہ سے عناد رکھتی ہے۔ اور ان کے ائمہ کا احترام نہیں کرتی ان کے ساتھ ہم اشتراک جائز نہیں سمجھتے نہ زندگی نہ معیشت میں۔ اسی طرح بعض سلاطین ہند عمل کرتے ہیں۔

لہذا بعض وہ فقہاء جنہوں نے ہماری طرح تخصیص نہیں کی ان کے فتاویٰ عام فقہاء کی مخالفت کی وجہ سے متروک ہو گئے۔ ہم تابعین کے بعض ائمہ فقہاء مثلاً سعید بن مسیب کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذبائح مجوس

کو حلال گردانتے ہیں۔ ومن یکفر بالایمان... الخاسرین یعنی جس نے اتباع ائمہ ملت اہل کتاب کی پابندی کو ترک کر دیا ہے۔ اور مطلقاً اباحت کو اپنایا وہ دنیا آخرت میں نفع حاصل نہیں کر سکتا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

اور ہاتھ کھنٹیوں تک اور لہو اپنے سر کو اور پاؤں تختوں

الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ

تک اور اگر تم کو جنابت ہو تو خوب طرح پاک ہو اور اگر تم بیمار ہو یا

سَفَرًا أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

سفر میں یا کوئی تم میں آیا ہے جاتے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ

پاؤں پانی تو نہ ہو مٹی پاک کا اور لہو اپنے منہ اور

أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ

ہاتھ اس سے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے لیکن

لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے اپنا احسان تم پر تاکہ تم احسان مانو

اس کے بعد طہارت کا حکم ہے جیسا کہ سورۃ النسا میں گذر چکا ہے یعنی نماز کے وقت وضو اور تیمم کو بالاعتماد
کرے۔ یہ بھی شراعی کی ابتداء میں ہے اور اس کا التزام اجتماعیت کی ابتداء میں بھی ضروری ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اہل اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا

إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا اور ڈرتے رہو اللہ سے اللہ خوب جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوَامِينَ

دلوں کی بات اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو

لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلا

اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز

تَعْدِلُوا أَوْ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

نہ چھوڑو عدل کرو یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے اور ڈرتے رہو اللہ سے

اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے جو نیک

الصَّلٰحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ

عمل کرتے ہیں کہ ان کے واسطے بخشش اور بڑا نواب ہے اور جن لوگوں

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

نے کفر کیا اور جھٹلائی ہماری آیتیں وہ ہیں دوزخ والے اے ایمان والو

اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ يَبْسُطُونَ

یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے ادھر جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر ہاتھ

إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى

چلا دیں پھر روک دیتے تم سے ان کے ہاتھ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ

اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

ہی پر چاہئے بھروسہ ایمان والوں کو

میتاق سے مراد وہی ہے جو سورۃ بقرہ کے آخر میں آیا ہے۔ جب اللہ نے مخالفت کی شرط کر دی تھی
 اِنْ تَبَدَّلَا لَهٗ بظاہر نہ پوشیدہ مخالفت کرو۔ مقصد کی مخالفت نہ ہو۔ حکم کتاب کے مخالف نہ بنو۔ اور اس
 کام کریں جس کا تحصیل مقصد کے لئے حکم دیا گیا ہے۔ اگر مقصد کو پوری طرح حاصل نہ کریں تو یہ بھی مخالفت خفی
 ہے۔ حالانکہ وہ وعدہ کہ چکے ہیں کہ مخالفت نہ کریں گے۔

سَمِعْنَا اَلْمُ صَلَوةً وَطَهَارَتٍ كَا حُكْمِ صَوْرَةٍ هِيَ اَوْ رَاغَتَا لِي وَتَتِمُّ كَا حُكْمِ وَهٖ صَوْرَةٌ اَوْ مَعْنٰی هِيَ جِہتی ایت
 میں جیسا کہ آیا ہے۔ وَلٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَتَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ تَطْهِيرٌ مَّرَادُ حَضْرَةِ الْقُدْسِ كَمَا لَمْ يَكُنْ مَشَابِهَةً
 ہے۔ اور تحصیل سماعت ہے۔

جو تحصیل مقصد سے پیچھے رہ جائے گویا وہ امر الہی کا مخالف ٹھہرا۔ گویا ان تبدیلیوں انفسک کے تحت
 داخل ہوا وَتَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے اقامت عدل و تقویٰ کا امر ہے۔ اور تطہیر بوقت
 نماز ظاہر ہے نہ معنی۔ انہیں حکم تحصیل مقصد و معنی کا دیا گیا۔

وَ اتَّقُوا اللَّهَ اَلْحِ اس کی تفصیل آیت ۸ میں ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِرِجَالِكُمْ كَمَا هِيَ
 وَلَا يَخْرُجْ مِنْكُمْ يَفْصِلُ اَوْ تَفْسِيرٌ هِيَ تَقْوٰی كِی . جو کتاب کے اُتارنے کا مقصد ہے ایفا مقصد کا حکم اس سورہ
 کے اول میں ہے۔ اس کے بعد تدریجاً اکل و شرب ملال و حرام کی پابندی کے ساتھ ترقی ہے۔ اور شعائر اللہ
 کی تعظیم، وضو کا انتظام نماز کی وقت یہ سب تقویٰ کے طریقے ہیں۔ اجارہ ذی القربی میں عدل کرنا بھی شامل
 ہے۔ لایحرج منکم شأن الخیر وہی میتاق ہے جس کے ساتھ اہل قرآن نے مضبوطی سے وعدہ کیا ہے۔ جس
 وقت قرآن کو کوئی ذی عقل خواہ کسی ملت کا ہو پڑھے گا تو کیا اس کی مخالفت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔

یہی ایک کلمہ پر تمام اقوام کو جمع کرنا ہے۔ باقی رہے اعمال تو ہر قوم اپنی لغت کے مطابق قائم کرتی ہے۔ زبانوں اور قومیات میں یگانگت تعلیم قرآن کا مقصد نہیں بلکہ مقصد اقامت عدل و تقویٰ ہے۔ اور یہ اختلاف السنہ سے مختلف ہو سکتا ہے۔

تنبیہ :- جب قرآن کا مقصد یہ ہے تو دنیا کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ممکن ہے۔ اور جب قرآن کا مقصد بلاغت عربیہ اور فصاحت ہو تو کسی زبان میں ترجمہ کرنا ممکن نہیں۔ اس سے متاخرین اور متعین مسلمانوں کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اسلاف کے ہاں مقصد اقامت تھا وہ کسی زبان کی پروا نہیں کرتے تھے لیکن جب سے متکلمین کھڑے ہو گئے اور نبوت کے لئے امر خارق العادۃ کا ثبوت شرط ٹھہرایا۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ شرط تھی ہی نہیں نہ ہی کسی اور دین میں یہ شرط تھی اور متکلمین نے اپنی باطل خداقت اور تجربہ سے اس کا استنباط کر لیا۔ اس میں اقوام میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اعجاز قرآن صرف بلاغت عربیہ میں محدود کر دیا۔ بجائے نزدیک مخالفت قرآن کی یہ بڑی قسم ہے۔ اور تحریف ہے۔ یہ اس طبقہ میں نہیں جنکی دنیا و آخرت میں کامیابی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔

وعد اللہ ان کے لئے مغفرت وغیرہ کا وعدہ ہے، اگر عدل قائم نہ کریں گے تو والذین کفرو...
الجیم وعیداً ائی ہے یعنی ترک میثاق اور ترک مقصد قرآن اور ترک ظاہر قرآن یہ کفر و تکذیب ہے جب مومن اقامت قرآن کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہاتھ ہم پر اٹھانے سے روک لے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم قرآن پر قائم ہیں۔ یعنی جب کافر قوم کا ہاتھ ہم تک پہنچ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قرآن ترک کر چکے ہیں اور عذر کرتے ہیں کہ قرآن پر اس زمانہ میں عمل ناممکن ہے یہ تکذیب میں زیادتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْمُؤْمِنُونَ** یعنی اللہ کی طرف سے نعمت ایفاء میثاق کا نتیجہ ہے صحائف تورات میں اچھی طرح واضح ہے۔ تمام انبیاء کی زبان پر یہ بات تھی۔ بنو اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر تم میثاق قائم کرو گے تو غالب آؤ گے ورنہ مغلوب ہو گے۔ اس کی طرف اشارہ (۱۲) میں

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ

اور لے چکا ہے اللہ عہد بنی اسرائیل سے اور مقرر کئے ہم نے ان میں

عَشْرَ نَقِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ

بارہ سردار اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رکھو گے نماز

وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَ

دیتے رہو گے زکوٰۃ اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی اور

أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّكُفْرًا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ

قرض دے دو گے اللہ کو اچھی طرح کا قرض تو البتہ دور کروں گا میں تم سے گناہ تمہارے اور

وَلَا دُخْلًا كُفْرًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ

داخل کروں گا تم کو باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں پھر جو کوئی

كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فِيمَا

کافر ہوا تم میں سے اس کے بعد تو وہ بیشک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے سوان کے

نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ

عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت

الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا

پھرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے اور بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی اور ہمیشہ

تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ

تو مطلع ہوتا رہتا ہے ان کی کسی دغا پر مگر تھوڑے لوگ ان میں سے سو معاف کر اور درگزر

وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ

کر ان سے اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو اور وہ جو کہتے ہیں

قَالُوا إِنَّا نَضَارِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا

اپنے کو نصاریٰ ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد ان کا پھر بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت

بِهِ فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ

سے جو ان کو کی گئی تھی پھر ہم نے لگادی آپس میں ان کے دشمنی اور کینہ قیامت کے دن

الْقِيمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣﴾

تک اور آخر جتا دے گا ان کو اللہ جو کچھ کرتے تھے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا

اے کتاب والو تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی

مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

چیزوں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٤﴾ يَهْدِي بِهِ

بیشک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف روشنی در کتاب ظاہر کرنے والی جس سے اللہ

اللَّهُ مِنْ أَتْبَعَهُ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ

ہدایت کرتا ہے اسکو جو تابع ہو اسکی رضا کا سلامتی کی راہیں اور ان کو نکالتا ہے اندھروں سے

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥﴾

روشنی میں اپنے حکم سے اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ

اس کے بعد جو کافر ہو گا سیدھے راستہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے آیات قرآنیہ کو کسی ایک قوم یا

چند اشخاص کے ساتھ مخصوص کر لیا انہوں نے قرآن کی تحریف کی یہ خرافات اور یہود کی تحریف کی ان کے

پاس ہوتی ان کے علاوہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جو حالات نقص عبود کے بنی اسرائیل کے بیان کئے گئے ان سے

مقصد یہی نصیحت دینا ہے۔

لوگ ہمیں اقوام ماضیہ کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے الفاظ و بلاغات اور نحسین اصوات

کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ آیت نمبر ۲ یہود کیلئے ہے آیت نمبر ۱۲ نصاریٰ کے متعلق ہے کہ انہوں نے یشاق تورہ

دیا۔ آیت نمبر ۱۵ اور نمبر ۱۴ میں انہیں دعوت اتباع قرآن دی گئی ہے۔ اس طرح دوسری قومیں مسلمانوں

میں منضم ہوں گی یعنی جب وہ اپنا ہمد پورا کریں گے۔ آیت واضح ہے

تنبیہ :- ہم مسلمان اس زمانہ میں ان تمام خرابیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پہلی بات یہود کا

نقص یشاق ہے۔ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لعنا عم وجعلنا قلوبہم قاسیہ۔ قسوت قلب ہم تمام مسلم قوموں میں

دیکھتے ہیں۔ احسان مفقود ہو چکا ہے۔ اور وہ محسن مفقود ہیں جنہیں مقامات و اسما الہیہ حاصل اور اتصال بخیرۃ القدس تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کے دلوں سے صلہ رحمی اٹھ جائیگی۔ یہ تمام اللہ کی لعنت ہے یہی معنی قسوة القلوب کا ہے۔ دوسری بات معانی سے تحریف کلمات کی گئی ہے۔ کلمات کی صورت ظاہر ہے۔ تمام تفسیروں میں تحریف موجود ہے۔

تیسری بات تذکیر سے غافل ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست دین کا جزو نہیں۔ بتدریج یہ فکر چھپا جائے گا اور یہی نسیان کا مصداق ہے۔ نصاریٰ کے حق میں پہلی بات۔

اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔ نسوا حظا مما ذکرنا، یعنی قوت استنباط جب کسی قوم میں مفقود ہو جائے۔ تو وہ زمانوں کے مطابق تفسیر نہیں کر سکتا۔ ان پر عبود چھپا جاتا ہے۔ چونکہ ان کی عادات ماضی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اور قوت استنباط کے فقدان کے باعث تحریف کرتے ہیں۔ یہ جس طرح نصاریٰ میں موجود ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ نصاریٰ کے حق میں دوسری بات فانحننا بنہم العداۃ الخ اس میں بھی شک نہیں کہ مسلمان دوسری قوموں سے کہیں زیادہ عداوت کرتے ہیں۔ ہند میں رہ کر ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ جب ہم ترکوں اور عربوں کا معاملہ جا کر دیکھا تو ہمیں یقین ہوا کہ ان میں عداوت ناقابل زوال حالت تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں شیعہ سنی کا اختلاف معلوم تھا لیکن اختلاف کے باوجود ایلاف و الفت تھی اب عداوت تمام مسلمانوں قوموں میں بہت حد تک پھیل چکی ہے۔ اس کے سوا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی دوسری قوم قرآن قبول کرے اور اس پر عمل کرے کہ ان تمام مسلمانوں کے سروں پر ضرب کرے گی۔ اور کو ان کی پلیدیگیوں سے پاک کرے گی۔ اللہ غالب علیٰ امرہ معلوم نہیں اللہ اپنے بندوں سے کیا ارادہ رکھتا ہے۔ تم التنبیہ۔

ان مدارج کو طے کرنے کے بعد جب کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کریں گے۔ تو عذاب دوسری طرح آئے گا۔ ان میں کفر بکتاب اللہ پایا جاتا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل اکرام ہیں۔ یہ پہلے مرکب ہے۔ اس سے پہلے جہل بسیط تھا۔ اس کی طرف اشارہ (۱۷۰۱۷) میں ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

بیشک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی ہے مسیح مریم کا بیٹا

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ

تو کہہ دے پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرے مسیح

ابن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ

مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کو اور اللہ ہی کے واسطے ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ

سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے پیدا کرتا ہے جو چاہے اور اللہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

ہر چیز پر قادر ہے

تجلیات الہیہ اللہ کے بندوں پر نازل ہوتی ہیں اور وہ اس حالت میں اپنی طرف کلام نہیں کرتے بلکہ اللہ ان کی زبانوں پر کلام کرتا ہے۔ اس حقیقت سے وہ واقف نہیں جو شخص ارتقا رسانی اپنی انسانیت میں دیکھتا ہے وہ اس کو انسان کے مقامات انسانیہ میں سے سمجھتا ہے جو شخص قاسی القلب ہوتا ہے وہ اس احسان کی حقیقت نہیں سمجھتا اور مقرب انسان کو خدا بنا دیتا ہے۔ یہ کفر ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ مقامات احسان پر فائز ہو چکا ہے۔

اس کی طرف اشارہ ۱۹ میں ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن الالهة یہ جہالت پر جہالت ہے

(اللہ۔ تو لہم ان المسیح ابن مریم۔ قل فمن یملک۔ علی کل شیء قدیر) یعنی مسیح جیسا پیدا کرنے پر یا اس کی ماں جیسی پیدا کرنے پر وہ قادر ہیں اس کے امثال پر وہ قادر ہے۔

تنبیہ:- اسی طرح کی بات شیخ محمد اسمعیل شہید نے تقویۃ الایمان میں ایک حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھی ہے۔

قال اللہ یا عبادى الہ انکم اجمعتم علی قلب اتقی رجل منکم ما زادتی شیخ نے تبعا لہل العلم کہا ہے کہ انہوں نے اتقی رجل معین کیا ہوا تھا یا جبرئیل یا محمد علیہ السلام کو شیخ نے شان رب کی تعظیم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تعالیٰ اجل واعظم ہے وہ قادر ہے کہ جبرئیل اور محمد صلعم کی طرح ہزاروں پیدا کرے۔

مگر اس کے سیاسی مخالفوں نے اس کے اتباع کے خلاف شور مچا دیا اس سے وہ جہادی تحریک کی لغت کرنا چاہیے تھے لوگوں کو غلط پروپیگنڈے کے ذریعہ جہاد کے لئے تیار ہونے سے روک دیا۔ اور یہ مشہور کہو دیا کہ انصرت جیسا پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں گویا ان کی نظر میں شیخ اور اس کے اتباع کا فر ہو گئے۔ اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کا کام بگاڑ دیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ اسماعیل کے اتباع میں سے ہیں۔ تو اس سے ہماری مراد ان گروہوں سے بنیاری ہوتی ہے۔ پھر اہل حدیث کی ایک جماعت ہے جس نے اسماعیل شہید کو امام بنایا ہوا ہے۔ تو مشائخ دیوبندیہ کا اختلاف ان الیحدیثوں سے اجتہادی اختلاف ہے۔ جیسے شافعیہ اور مالکیہ کا اختلاف ہے۔ لیکن ہمارا اختلاف

اس جھٹلانے والے گروہ سے ہے یعنی بریلویوں سے پس ہم پوری قوت و طاقت سے ان سے بیزار ہیں ہم نے اپنے آغاز کے مشائخ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اس جماعت مکفرہ کو کافر نہیں کہا بلکہ انہیں جہال کے درجہ میں رکھا ہے۔ اس طریقہ پر ہمارے مشائخ شیخ الہند تک چلے آئے۔ اس کے بعد شیخ الہند کے اتباع میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس جماعت مکفرہ کو کافر گردانتے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ یعنی شیخ مرتضیٰ حسن، شیخ انور شاہ میں ان کے فعل سے بھی بیزار ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے قول کی تردید کی ہے یعنی سخن ابنہ اللہ کی۔ اسی طرح کے جہال جہال بھی اقطاب ابدال بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کوئی نسبت بھی ان سے نہیں ہوتی۔ اللہ نے تردید کی قُلْ فِلم یعدکم ان ینزلکم انعاما پر غالب آچکے ہیں اور وہ پورا عذاب دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جہال اگرچہ زندہ ہیں کھاتے پیتے ہیں مگر عذاب محسوس نہیں کرتے۔

تنبیہ یورپ کے انقلاب کے مطالعہ کے بعد چند تجار، زمیندار اور کچھ امرا کی اولاد جن میں امارت کا نام کچھ باقی ہے۔ ہم ان سے ملے یہ اس عذاب کو محسوس کرتے ہیں جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے۔ آج ارتجاعی، انقلابی بھی غیر مندوستانی لوگوں کے غلبہ کو سب اس عمومی عذاب محسوس کرتے ہیں۔ اور چونکہ اہل ہند میں سے چند گروہوں کا غلبہ عملہ پر غالب آچکا ہے۔ انقلاب کے مطالعہ کے بعد میں بھی

سے مولانا سندھی نے یہ کلمات اس وقت کہے تھے جب انگریز ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے

سے مولانا سندھی نے یہ کلمات اس وقت کہے تھے جب انگریز ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے۔ اب تو ملک آزاد ہے اس باکو اس وقت پر چل گیا ہے

ان کے احساس کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ مگر مجھے زیادہ احساس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے آدمیوں کو فقط فوج میں لیتے ہیں اور وہ مسلمان مارے جاتے ہیں پھر یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ مقتولوں کی تعداد ہزاروں تک ہے۔ اس کے بعد ان کے کہنے ان کی عورتیں اور بچے قتل کر دیئے جاتے ہیں۔ یا وہ محتاج ہو جاتے ہیں یا فسق و کفر میں نکل جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس پر صبر ممکن نہیں ان مسلسل خرابیوں کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ عوام پر مصائب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ان مصائب کا سبب چند وہ لوگ ہیں جنہیں انگریزوں پر لگنا جاسکتا ہے۔ حکومت کے ہاں ان لیڈروں کی عزت ہوتی ہے۔ اور ان کے گھروں میں اور خاندانوں میں دولت ہوتی ہے۔ یہ باب طویل ہے۔ میں نے عمر بھر ان حالات کی جستجو کی اور ان حالات کی تفتیش کی ہے۔ اور اس کا سبب میری استقامت بھی تھی جو شیخ اسمعیل اور شیخ الہند کے نظریہ جہاد پر تھی۔ کیوں کہ شیخ الہند ہمارے اساتذہ ہیں۔ انہوں نے تین مشائخ کی صحبت حاصل کی ہے۔

(۱) شیخ امداد اللہ کی جو امیر جہاد تھے (۲) شیخ مولانا محمد قاسم (۳) اور مولانا رشید احمد کی۔ یہ تینوں انگریزوں کے خلاف جہاد پر قائم رہے۔ جب کہ وہ دہلی پر غلبہ کر چکا تھا۔ شیخ الہند ہمارے اساتذہ اس زمانہ میں ان کے ساتھ تھے۔ اور ان تینوں شیوخ مذکورہ کا امام عبدالعزیز کے اصحاب سے اتصال تھا۔ وہ اصحاب جہاد قائم کرنے والے تھے۔ شیخ امداد اللہ کو شیخ اسحاق نے اقامت جہاد کے لئے وصی بنایا۔ مولانا قاسم کا اتصال شیخ یعقوب سے تھا جو شیخ اسحاق کے چھوٹے بھائی تھے اور شیخ اسحاق اور یعقوب اس مجاہد شہید جماعت کے بقیہ میں سے تھے۔ ہمارے شیخ الہند باوجود انکسار و تواضع کے اسی شان کے امام تھے۔ انہوں نے اس جنگ عمومی میں جہاد کو قائم رکھا۔ اللہ نے ان کے ارادے میں برکت دی۔ امیران اللہ نے انگریزوں سے حد دہند پر جہاد کیا۔ یہ میرا عمل اسکی دعا اور اس کے اعمال اور اس کے نظم کا نتیجہ ہے انشاء اللہ مستقبل ہند میں اس کی عظمت تاثیر ہوگی۔ اگرچہ بظاہر یہ بات حقیر و قلیل ہے۔ یہ عمل رحمت الہیہ کے نزول کا سبب باقی رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اعمالِ سخت عذاب میں متعذب ہیں۔

دھوکے کھانے والے خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی پیاری مخلوق ہیں تم التنبیہ۔
بس ہم انقلابیوں سے صرف اس لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مصائب کا احساس کرتے

ہیں۔ یا بل کتاب ان پر حجت قائم کی گئی ہے۔ ان تقولوا ما جابارنا من بشر ولا نذیر الخ تو ہمارے نبی علیہ السلام
 موسیٰ علیہ السلام کی تجدید کے لئے آئے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد تعلیم قرآن کے لئے بھی مجددین
 قائم ہوتے رہیں گے کوئی ایک شخص نبی کا قائم مقام نہ ہوگا بلکہ ایک جماعت ہو کر رہے گی۔ اس درجہ تک
 اعتذار ہے۔ کفریات پر عمل کرتے ہیں اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ خدا کے مقرب ترین ہیں۔ جب انہیں ان
 غلطی پر تنبیہ کیا جاتا ہے تو ان کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص کے منظر میں جو
 عنقریب مبعوث ہوگا۔ تمام نصیحت ہم اس سے حاصل کریں گے۔ اور مفاسد کی اصلاح کریں گے
 اس شخص کی بعثت ہم میں سے ہوگی۔ ہم خدا کے مقرب ترین ہیں۔ یہ عادت یہود و نصاریٰ کی ہے (میں نہیں
 خبر دیتا ہوں کہ ہند کے رہنموں میں بھی یہ بات ہے۔ علامہ سندھی) مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔
 نجات دینے والے ہمدی کے منظر میں یا مسیح کے۔ علامہ سندھی)

یہ ہمیشہ باطل پرست قوموں میں ہوتا چلا آیا ہے۔ ان پر حجت قائم نہ ہوگی۔ مگر صرف اس طرح کہ تم میں
 جب وہ نیک شخص مبعوث ہوا تو تم نے اس سے کیا معاملہ کیا۔ اور کیا عمل کیا۔ جب انہیں نبی کا ذکر
 بتایا گیا جن کا وہ عمل کرتے تھے تو انبیا و مجددین کے لئے عذر باقی نہیں رہا۔ مثلاً ایک جماعت دیوبند نے
 ہمارے شیخ کے انخوان میں سے ہمارے شیخ سے برا معاملہ کیا اور یہ مغتری ہمدی کے منظر میں۔ میں نے
 ان سے کہا کہ تم ہمدی سے کیا سلوک کرو گے کیا ایسا جیسا کہ ہمارے شیخ سے معاملہ کرتے ہو اور جیسا
 تم اپنے شیخ سے معاملہ کرتے ہو۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ہمدی آئے گا تو وہ فرشتوں کے ساتھ نہیں
 آئے گا۔ بلکہ وہ اہل ایمان کے ایک طالبو کے ساتھ ہوگا۔

اگر تمہیں مسئلہ ہمدی کی سمجھ ہوتی تو تم اپنے شیخ سے یہ سلوک نہ کرتے۔ اور نہ استحقاق کرتے۔
 بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم ہمدی کے مدگاروں میں نہیں ہو گے۔ بلکہ ہمدی کے خلاف ہو گے۔ ان پر حجت قائم
 ہوتی۔ اور اس میں میرا نظریہ اور میری سمجھ ہے

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

اور کہتے ہیں یہود اور نصاری ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن

تو کہہ پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں پر کوئی نہیں بلکہ تم بھی ایک آدمی جو اس کی مخلوق میں سمجھتے جس کو

يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور

مَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

جو کہ دو دنوں کے بیچ میں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے لے کتاب والو آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا

يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن

کو بتاتا ہے تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد کبھی تم کہتے گم کہ ہمارے پاس نہ آیا

بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَى

کوئی خوشی یا ڈر سنانے والا سو آچکا تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والا اور اللہ ہر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

چیز پر قادر ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر

إِذْ جَعَلْنَا فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلْنَاكُمْ مَلَكًا وَأَتَيْنَاكُمْ

جب پیدا کئے تم میں نبی اور کر دیا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں

لَمْ يَأْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ

دیا تھا کسی کو جہان میں اے قوم داخل ہو زمین

الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ

پاک میں جو معزز کر دی ہے اللہ نے تمہارے واسطے اور نہ لوٹو اپنے پیچ کی طرف پھر جا

فَتَقَلَّبُواْ خِسْرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَارِينَ

پڑو گئے نقصان میں بولے اے موسیٰ وہاں ایک قوم ہے

وَأَنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يُخْرِجُوا مِنهَا قَوْمًا نَّارًا

زبردست اور ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ نکل جاویں اس میں سے پھر اگر وہ نکل

دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ

جاویں گے اس میں سے تو ہم مزدور داخل ہونگے کہا دو مردوں نے اللہ سے ڈرتے والوں میں سے کہ خدا کی نوازش تھی

اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ

ان دو پر گھس جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازہ میں پھر جب تم اس میں گھس جاؤ گے

فَأِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

تو تم ہی غالب ہو گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم یقین رکھتے ہو

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّ لَنَا لَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا

بولے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر جب تک کہ وہ رہیں گے اس میں

فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾

سو تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا مَلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا

بولے اے رب میرے اختیار میں تو ہیں مگر میری جان اور میرا بھائی سو جدا ہی کر دے

وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ

تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں فرمایا تحقیق وہ زمین حرام کی گئی ہے ان پر

أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى

چالیس برس رمارتے پھریں گے مکہ میں سوتو انوس نہ کر

الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

نافرمان لوگوں پر

(۲۵ سے ۲۶) اس میں اسی طرح اشارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس میں ہوقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے۔ اہل کتاب میں سے یہ لوگ نجات دینے والے مسیح کے منتظر ہیں اور اس سے بھی وہی معاملہ کریں گے جو نبی اسرائیل کے پہلے لوگ انبیاء سے کرتے تھے۔ ان کا معاملہ متشابہ مماثل ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ الْفَاسِقِينَ۔ اسکی اس کلام میں ہیں۔ میرے نزدیک یہی ہے

واللہ اعلم۔ اور یہ ایذا جو موسیٰ کو دی۔ اس میں اکثر محدثین مفسرین نے غلطی کی ہے۔ وہ نہیں سوچتے کہ انبیاء اجتماع انسانیت کی سنت پر آتے ہیں وہ خوارق عادات نہیں جانتے جو سنت اجتماع کے علاوہ ہوں۔ ایک حکیم امثال جو قوم کو ارتقائے اجتماع کے طریقہ کی تعلیم دے اور ان سے عہد و میثاق لے لیکن عمل کے وقت وہ لوگ پھر جائیں تو اس سے زیادہ حکیم کو تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں!

اللہ تعالیٰ ان کی تہمت کی اس سے برأت کر رہا ہے۔ اور انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ آدمی کھڑے ہوئے۔ دشمنوں کی سلطنت میں داخل ہوئے ان کے حالات کا کھوج لگایا۔ اور سالم لوٹ آئے۔ اگر یہود موسیٰ کے حکم کو قبول کرتے تو ہلاک نہ ہوتے لیکن غفلت کی وجہ سے جو انہوں نے سنن اجتماع کے بارہ میں برتی ہلاک ہوئے اور یہ غفلت برتنے والے بڑے اہل علم کا گروہ تھا میرے نزدیک مسلمان بھی پستی کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ خدا ہمیں اور انہیں مغفرت کرے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب نیاز کی دونوں نے کچھ

فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ قَالَ لَاقْتُلْنَاكَ

نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٥﴾ لَئِن بَسَطْتَ

وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں سے اگر تو ہاتھ چلا دے گا

إِلَىٰ يَدِكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ

مجھ پر مارنے کو میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہاں کا میں چاہتا ہوں کہ تو

تَبُوًّا يَا ثَمِيًّا وَإِنَّكَ فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ

حامل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ پھر ہو جاوے تو دوزخ والوں میں اور یہی ہے

جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ

سزا ظالموں کی پھر اسکو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے

فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٢٨﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ

پھر اسکو مار ڈالا سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریتا تھا

فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوِيلْتِي

زمین کو تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کا بولا اے افسوس

أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْأَةَ

مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کو سے کی کریں چھپاؤں لاش اپنے

أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّٰدِمِينَ ﴿٢٩﴾ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا

بھائی کی پھر گناہ پچھانے اسی سبب سے لکھا ہم نے

عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بغیر جان کے یا

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

بیز فساد کے مک میں تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو اور جس

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

نے زندہ رکھا ایک جان تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو اور لپچکے ہیں انکے پاس

رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي

رسول ہمارے کھلے ہوئے حکم پھر بہت لوگ ان میں سے اس پر بھی مک

الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ

میں دست درازیا کرتے ہیں یہاں سزا ہے ان کی جو لڑائی کرتے ہیں

اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا

اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں مک میں فساد کرنے کو کہ ان کو قتل کیا جائے

أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ

یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں انکے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لِمُحْزِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ

یا دور کر دیئے جائیں اس جگہ سے یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے

فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ

نے آخرت میں بڑا عذاب ہے مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو

أَن تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے

اس درجہ کے بعد عیب انہوں نے اصرار کیا۔ انکار حکم کے معاملہ میں تو ان کی عقلیں سلب کر لی جاتی ہیں۔

وہ تمیز میں حیوانات اور پرندوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں نبی آدم کے قصہ میں اسی

طرف اشارہ ہے۔ قال یولینا ۱/۲ تا ۳۱۱۔

اس واقعہ میں ایک ضمنی فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قتل نبی آدم کے گناہ کے ارادہ پر اللہ نے تنبیہ کی ہم اس کو سیاق کے لحاظ سے جملہ معترضہ مانتے ہیں۔ من اہل ذلک کتبنا علی نبی اسرائیل۔ قوله من قتل نفسا فلانما قتل الناس جمیعا۔ یہ قول ہمارے نزدیک حقیقت اجتماعیت انسانیت کی طرف اشارہ ہے۔ تمام لوگ ایک آدمی کی طرح ہیں۔ جس نے قتل نفس کی جرأت کی۔ اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فساد و بربادی کرے اس وجہ سے شریعت نے قانون بنایا من قتل نفسا لہ جس نے مبتلا۔ بالقتل کو نجات دی اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسا طریقہ قائم اور زندہ کر دے کہ تمام لوگ اس طریقہ کی وجہ سے حیات زندگی حاصل کریں۔ یہ خلاصہ ہے (۲۷) کا۔

اس حکم میں استنارہ ہے۔ من قتل نفسا بغير حق اوفساد فی الارض۔ لیکن جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں تو ان کا قتل و قاتل اور لڑائی تمام جائز ہے۔ اور بعض اوقات بہترین عمل ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ انما جزا الذین۔ خفور رحیم۔ جملہ معترضہ ختم

جب اللہ نے اہل کتاب کے ترک میثاق کا انجام واضح کر دیا۔ اور ان کی تمام مدارج میں پستی کے متعلق بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے اجتناب کا حکم دیا۔ ۲۵ میں یہی بات ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ اور جہاد کرو

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ لَهُمْ

اس کی راہ میں تاکر تمہارا بھلا ہو جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس

مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ

جو کچھ زمین میں ہے سارا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہوتا کہ بدلہ میں میرا نہ قیامت

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

کے عذاب سے تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِينَ

چاہیں گے کہ نکل جاویں آگ سے اور وہ اس سے نکلنے والے

مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۳۰ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

نہیں اور ان کے لئے عذاب دائمی ہے اور جوڑی کر نیوالا مرد اور جوڑی کر نیوالی عورت کاٹ

أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

ڈالوان کے ہاتھ سزائیں ان کی کھلڑکی تینہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب ہے

حَكِيمٌ ۳۱ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ

حکمت والا پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے پچھے اور اصلاح کی تو اللہ قبول کرنا ہے

يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۳۲ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ

اس کی توبہ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے تجھ کو معلوم نہیں کہ

اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

اللہ ہی بواسطے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی عذاب کرے جس کو چاہے

وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۳۳

اور بخشنے جس کو چاہے اور اللہ سب چیز پر قادر ہے

جو لوگ اقامت عدل و تقویٰ کے لئے مامور و پابند ہیں وہ اللہ کے مقرب ترین میں اور انکی تم پروری کرو۔

اس طرح سے تقویٰ پر عمل آسان ہوگا۔ اور نظریات و تجلیات میں مصروف رہنا اقامت تقویٰ کے

لئے موصل نہیں۔ امام ولی اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں بیان کیا ہے کہ آدمی اس وقت تک فلاح

نہیں پاتا۔ جب تک کہ وہ مفلحین کو نہ دیکھے۔ تم قولہ

ہذا مدارس میں نظریات میں مشغول رہنا پوری طرح مفید نہیں جب تک کہ آدمی اپنا فکر درست د

کرے اور جب تک کہ وہ اجتماع میں کسی ایسے نسلاک کو نہ دیکھے جو اس کے ہاں اقرب الی اللہ

ہے۔ یہ اجتماع تمام اجتماع کا رئیس ہوگا۔ مجھے بڑی بحث کے بعد یہ معلوم ہوا۔ اور صرف امام ولی اللہ

اور شاہ اسماعیل شہید کے وسیلہ کی تفسیر میں اقوال سے میرا دل مطمئن ہوا۔ ان دو کے علاوہ

بہت سی باتیں دیکھیں دل مطمئن نہیں ہوا۔

تنبیہ :- جب ہم نے انقلابیوں کا نظام ان کے اجتماع و احتساب اور اعتمام سالک کے متعلق دیکھا تو ہمیں یقین ہوا کہ اجتماع صالح میں انضمام ضروری ہے۔ اور جب اجتماع صالح احتساب افراد سے غافل ہو تو وہ سب ہلاک ہوں گے۔ اور سب کا گناہ خود ان پر ہے اور کسی پر نہیں۔

اب میرے لئے انقلاب کے نام سے امر قرآن کی اقامت کے لئے جماعت صالحہ کی تنظیم ممکن ہے۔ اور یہ اس طرح کہ اقامت قرآن کے لئے قریب کن درجات میں تبدیلیج ترقی کریں۔ اس

طرح کے اجتماع کے علاوہ میرے خیال میں کامیابی ممکن نہیں۔ اس اجتماع کی ایجاد و انشاء منکرین کے ذریعہ ہو سکتی ہے خواہ زمین سے یا آسمان کے فرشتوں کے ذریعہ ہو۔ دونوں درست ہوتی ہیں

لیکن اجتماع کے بغیر میرے نزدیک تمام غلط خیالات ہیں۔ اب **وَاسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ الْوَسِيلَةَ إِلَى**
وَجَاهِدُوا - لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ کہ یہ مومنوں کی جانب سے تقویٰ اور ابتغار وسیلہ

کی طرف دعوت ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف دعوت ہے جب کہ مظلوم کی حمایت میں ظالم و کافر کے خلاف جہاد ہو۔ اور اس طرح مومن رفع کفر اور نزع ظلم پر قادر ہوں گے۔ یہاں یہی بات ہے اور **لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** کا مطلب بھی صاف ہو گیا۔ اور یہ تمہارے ہے۔ اس آیت کا تم تک۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا - يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ - عَذَابِ دُنْيَا سے زیادہ ہو گا۔ اللہ کی راہ میں تمام اموال خرچ کرو۔ اور آخرت کی نجات حاصل کرو۔ (۲۸: ۲۹) میں پوری اور اسکی جزا کا ذکر ہے نفی ظلم کا نمونہ ہے۔ کفار مصلحت خارجیہ میں ہیں اور پور مصلحت داخلیہ میں ہیں۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ اس سے پہلے **أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ السَّارِقَ** سے اس جماعت کو تیار کرنے سے مقصد تمام امر اللہ فی الارض ہے۔ جامعہ بین اللادیان کی طرف دعوت ارادہ نبی اور حکم

قرآن کے تحت منافقین، یہود اور مشرکین مدینہ کو ہے۔ اور ان مسلمانوں کو ہے جو دوسرے مرکز سے اتصال چاہتے ہیں کہ یہ بات اجتماعیت اسلامی کو خراب کرے گی۔ کافروں کی حکومت

جب مومن جماعت غالب آئے گی تو ان کا ایمان بھی صحیح نہ رہے گا۔ ان کا حال واضح ہو گیا۔ اب

انضمام اس مرکز سے نہ کریں گے۔ **فصلے ثانی (۲۱ سے ۶۶) تک**

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ

اے رسول غم نہ کر ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں وہ

الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ

لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے من سے اور ان کے دل مسلمان نہیں اور وہ

الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ

جو یہودی ہیں جاسوس کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لئے وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے

لَمْ يَأْتُوكَ يَحْرِفُونَ الْكَلِمَةَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ

جو تجھ تک نہیں آئی بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانا چھوڑ کر کہتے ہیں اگر

إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا

تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا

اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا سو تو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهِرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ دل پاک کرے ان کے ان کو دنیا

الدُّنْيَا خِزْيٌ وَسَوْ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ

میں ذلت ہے اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہے جاسوسی

لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ

کرنیوالے جھوٹ بولنے کے لئے اور بڑے حرام کھانیوالے سو اگر آئیں وہ تیرے پاس تو فیصلہ کر دے ان میں

أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا

یا منہ پھیر لے ان سے اور اگر تو منہ پھیر لیگا ان سے تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے بیشک اللہ دوست رکھتا ہے

الْمُقْسِطِينَ ﴿٢٣﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا

انصاف کرنے والوں کو اور وہ تجھ کو سطرہ منصف بنائیں گے اور ان کے پاس تو تورات ہے جس میں

حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ

حکم ہے اللہ کا پھر اس کے پیچھے پھرتے ہیں اور وہ ہرگز مانتے والے

بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

نہیں ہیں ہم نے نازل کی تورتیت کہ اس میں ہدایت اور روشنی تھی

يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَ

اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے یہود کو اور

الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

حکم کرتے تھے درویش اور عالم اس واسطے کہ وہ نگہبان ٹھہراتے گئے تھے اللہ کی کتاب پر

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ

اور اس کی خبر گیری ہمہ مقرر تھے سو تم نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا

اور مت خرید میری آیتوں پر مول ٹھوڑا اور جو کوئی حکم نہ کرے اسکے موافق

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٢٥﴾

جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں کافر

انہیں تبلیغ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے انصاف کریں تو ان کی دیانت باقی رہے گی اور اپنی کتب کے

مطابق اصلاح کے حاجتمند ہوں گے۔ مناقبین کی جماعت جب کہ اس پر ایمان لائے تو امر قرآن کے

موافق اپنی بائیں سپرد کرے۔

۴۱ : ۶۶ مناقبوں اور یہودیوں کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ دوسرے مرکز میں منضم ہوں گے تو

انہیں نقصان ہوگا۔ ۴۱ سے یہود کی بحث ہے کہ وہ دوسری قوم کے لئے سماع ہیں اور یہ اس بات

کی دلیل ہے کہ وہ دوسروں سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں دعوت ہے کہ تورات کو حکم بنائیں۔

اگر ان کا اس پر ایمان ہے۔ یا ایتھا الرسول لایحزنک۔ ولم تو من قلوبہم یہ منافقین ہیں۔
 من الذین ہادوا سمعون یہ کفر میں مسارعت کرتے ہیں۔ منافق قرآن کا کفر کرتے ہیں۔ اور یہود تورات
 کا کفر کرتے ہیں وہ دوسری قوم کی جاسوسی کے لئے یہاں آتے ہیں انہیں خبر نہیں کہ دوسروں سے ان
 کا منکر انکار تورات کا موجب ہے، ہمارے خیال میں فارسیوں سے اتصال مراد ہے۔ فارسیوں کی
 یمن قوت تھی۔ اور یہود یمن میں موجود تھے۔ ان کی وساطت سے وہ یہود مدینہ سے ملنے اور
 مسلمانوں کی جاسوسی کرتے اور اجتماع مسلمین میں فساد کرنا چاہتے تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے
 سمعون لکنذب الخ میں ہے، اسلام انہیں اتباع تورات کی دعوت دیتا ہے آراء اجبار و رہبان
 کے ترک کی دعوت دیتا ہے کہ وہ تحریف کتاب کے باعث اس دعوت کو باطل کرتے ہیں اپنی آراء
 کے مطابق تاویلات کرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے فون الکلم الخ میں ہے۔

در حقیقت یہ کام ان کے دین میں فتنہ کا باعث ہے۔ ان کے دین کا امتحان ہے۔ مومن بالکتاب
 تاویل بعید کر کے تحریف نہیں کرتے اس کی طرف اوپیک الذین لم یردوا اللہ الخ میں ہے۔ اگر معانی
 تورات میں بحث کریں اور نصوص ملت ضعیفہ پر محمول کریں تو یہ قطہ میر ہوگی۔ لیکن جب اعراض کریں
 اور اخلاص دین مد نظر نہ ہو تو یہ کامیاب نہ ہوں گے۔

تنبیہ: ہم نے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کی ایک جماعت دکھی ہے جو اتباع امام ولی اللہ
 کی دعوت دیتی ہے اور کتاب و سنت اور محققین مجتہدین فقہاء عارفین کے راستہ کی دعوت دیتی ہے
 مگر ہمسایہ کفار کی رسم جو ان میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا انہیں خیال ہی نہیں۔ کیا اس طرح اقامت
 اسلام ہند میں ان کے طریقہ پر ہو سکتا ہے۔ مجھے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اقامت اسلام جہاد چاہتا
 ہے۔ اور جہاد اسی وقت ممکن ہے جب کہ اخذ حق کریں اور ترک باطل کریں۔ جب تک مسلمان
 اصول اسلام کو اخذ کا ارادہ مصمم نہ کرے۔ اقامت اسلام پر قادر نہیں ہو سکتا۔ زمانہ نبی میں یہود
 کا بھی یہی حال تھا۔ کہ وہ حکومت کفار پر راضی ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ وہ ترک کر رہے ہیں۔ اور
 دوسروں کے لئے کام کر رہے ہیں۔ گویا جب تک یہود اخذ تورات کا عزم نہ کریں گے۔ وہ دوسری
 قوم کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے۔

قولہ (۴۰) سَمْعُونَ اِنِّیْ دِیْنِ حَقِّ اِنْسَانِ كُوْ اَخَذَ بِالصَّدَقِ كِی دَعْوَتِ دِیْنِ اِنِّیْ اَكْلَ مَلَالِ كِی دَعْوَتِ دِیْنِ اِنِّیْ
 مگر وہ چند پراڑے ہوئے ہیں تیرے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں۔ ان کی غرض سوائے مسلمانوں میں
 فساد مچانے کے اور کوئی نہیں تو انہیں اخذ تورات کی دعوت دیتا ہے اور وہ تورات سے باطل معنی لینے
 میں حرام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اپنے ساتھیوں کو وصیت کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور مفہوم نہ لیں۔ پس ان پر
 فیصلہ کرنا اخذ بالحق کا موصل نہیں بلکہ امر متروک ہے ممکن ہے کہ ان میں کوئی آدمی ہو جو سچی پہنچاتا ہو۔ اس
 حالت کی نفی ان کے قبول حکم کی علامت نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فان جاءوك ادع عرض
 عنہم (۴۲) میں ہے۔ اس حکم سے ان کی منشا اتباع حق نہیں۔ اگر یہ منشا ہوتی تو اتباع تورات کرتے
 اس کی طرف اشارہ کیف یجئوک الیہ میں ہے۔ حقیقت تورات کا اثبات ہے۔ نیز یہ کہ اس پر انبیاء نے
 ربانیوں اور اہل حق نے عمل کیا ہے۔ ان میں کتاب متواتر ہے۔ تینوں طبقات ان میں محفوظ ہیں۔ اس کے معانی
 جانتے ہیں اور فساد ترک تورات سے پیدا ہوا۔ اس کی طرف اشارہ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ اِلَیْہِمْ ہے۔

تنبیہ: مناظرین متکلمین کے طفیل مسلمانوں میں مشہور ہے کہ تورات اہل کتاب کے پاس
 محفوظ نہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے بہت جھگڑے سے کام لیا۔ ملحدوں اور ناقدرین کی باتوں
 سے مدلی۔ اس میں ایک قسم کا فائدہ بھی ہے۔ مگر سچ یہ ہے مسلمان ہمارے ملک میں مبشرین پر غالب
 آگئے۔ جب ان کی سلطنت ختم ہوگئی تو ایسا ہوا مگر ساتھ ساتھ اس سے نقصان عظیم بھی حاصل ہوا۔
 ملحدوں سے اترا جیسے تورات کے معاملہ میں ضروری ہے۔ قرآن کے بارہ میں بھی ضروری ہے۔ جو انوں کو جب
 معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ملحدوں کے کلام سے تورات کے رد کرنے کے لئے تعلق والزام پیدا کر لیا ہے تو
 ملحدوں کی کتابوں کا رد بھی ہونے لگا۔ مگر الحاد کے جرائم سے جو انوں کے دل زیادہ خراب ہوتے۔ ہم نے
 بڑی محنت سے طرفین کی کتابوں کا مطالعہ کیا آخر کار اس نتیجہ پر پہنچے کہ کتب مقدسہ کے ترجمے جو ہمارے
 شہروں میں ہیں وہ بمنزلہ ہماری احادیث کی کتابوں کے ہیں ان میں صحیح و غلط دونوں ہیں لیکن تصحیح
 ممکن ہے۔ اور غلط الگ کیا جاسکتا ہے۔ مگر اسکے لئے ہم کتب کا ملکہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ علمائے
 حدیث نے صحاح حدیث سے تمیز اغلاط کی ہے۔ یہ بات عام کتب احادیث کے بارے میں ہے۔ لیکن
 ام الکتاب موطا مالک، اس کی حدیثیں محفوظ ہیں۔ اور اکثر اہل حق میں معمول ہیں۔ عام مسلمانوں کے

کے لئے اس کی تحقیق کی ذریعہ تصدیق احادیث ہو سکتی ہے جب کہ معلم سے ابتدائی درجہ حاصل کر لیا جائے ہمارے خیال میں کتب موسیٰ موطا کی طرح اب بھی ان میں محفوظ ہیں۔ اور ان کی باقی کتب ہماری احادیث کی کتب کی طرح ہیں۔ اس تحریف سے مراد ان کی باقی کتب کے لئے اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے تحریف کر دی۔ بحمد اللہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن کے برابر کوئی کتاب نہیں۔ اور دوسری قوموں کی کتب الہیہ کا درجہ ہماری احادیث کی کتب سے کم بھی نہیں۔

اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ طرفین کتب ادیان کا معارضہ قرآن کے لئے کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں مغالطہ ہے۔ قرآن اور باقی کتب میں رات دن کافرق ہے۔ ہم نے ایسے مسلمان لوگ بھی دیکھے ہیں جو کتب حدیث کو قرآن کے برابر گردانتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند مسلمان انکار حدیث کرنے پر مجبور ہوئے۔ کیوں کہ قرآن کے لئے تو معارضہ کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح مشکوٰۃ صحائف تورات کا مقابلہ جب قرآن سے کرنے لگے تو کچھ نہ بیان کر سکے۔ تحقیق اصل مسئلہ کی یہ ہے کہ صحائف تورات احادیث کے برابر ہیں۔ قرآن کے برابر نہیں۔ امام ولی اللہ نے سطحات میں اس کی تصریح کی ہے۔ جب علم حدیث دیکھتے ہیں تو ام الکتاب متواتر و مشہور عام اہل علم میں موجود ہے۔ اگرچہ اغلاط بھی ہیں۔ ضعیف بھی ہیں۔ تمام زبانوں میں محقق مسلمان یقین سے جانتے آئے ہیں کہ تورات کی حقیقت کیا ہے؟ مثلاً ابن عباس۔ بخاری۔ ابن تیمیہ، امام ولی اللہ۔ تحقیق حق کے بارہ میں ائمہ متاخرین متقدمین سب برابر ہیں۔

فلا تخشون الناس الخ یہود کو ڈرا دوا ہے کہ وہ اتباع کتاب اللہ کریں مخالفت ترک کریں۔ لوگوں کو خوش کرنے کا ارادہ نہ کریں تحصیل اموال نہ کریں۔ ومن لم یحکم الخ یہود تورات پر فیصلہ نہ کریں تو کافر ہیں۔ اکثر مفسرین پر اس آیت کا معنی مشتبہ ہے۔ کیوں کہ وہ بھی اکثر مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ حکم الہی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔

میرا دل اس معنی سے مطمئن ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حکم کتاب اللہ کو اعلیٰ نہ سمجھے اور خلاف کتاب حاکم پر راضی ہو وہ کافر ہے۔ اس کی مثال ان ملکوں میں ہے جہاں کفار غالب ہیں۔ اور مسلمان ان کی حکومت پر راضی ہیں قوانین متردہ کے معاملہ میں وہ اس آیت کا مصداق ہیں لیکن جن ممالک میں حکام مسلمان ہیں اور کتاب اللہ کے مطابق حکم کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ معانی

سمجھتے ہیں پھر اگر خطاً یا عمدتاً بعض احکام میں مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اس آیت کے مصداق نہیں۔
یہ آیت ان کے لئے جو غیر کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرے جیسے کوئی حکومت کافر کے تحت رہ کر راضی ہو
میرے نزدیک دونوں قسم کے مسلمانوں میں فرق ضروری ہے۔

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

اور کتب دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ جی کے بدلے جی اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔

وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ

اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور

الْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ

زخموں کا بدلہ ان کے برابر پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا اور جو

لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں ظالم

وَقَفِينَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ بَعِثْنَا بِنُوحٍ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مَوْجِبَاتٍ لِيَذَلَّ

اور بیٹھے بیجا ہم نے انہما کے قدموں پر عیسیٰ مریم کے بیٹے کو تصدیق کرنے والا

بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِنَّا لَنَجِيلُ فِيهِ

توریت کی جو آگے سے تھی اور اس کو دی ہم نے انجیل جس میں

هُدًى وَنُورٌ وَمَوْجِبَاتٍ لِيَذَلَّ مِنَ التَّوْرَةِ

ہدایت اور روشنی تھی اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے اگلی کتاب توریت کی

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْاِنجِيلِ

اور راہ بتانے والی اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کو اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے موافق اسکے

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٥٧﴾

جو کہ اللہ نے اس میں اور جو کوئی حکم نہ کرے موافق اسکے جو اتارا اللہ نے سو وہی لوگ ہیں ناسرمان

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں

الْكِتَابِ وَمُهَيَّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ

کی اور ان کے معانی پر نجان سوتو حکم کر ان میں موافق اس کے کہ جو اتارا اللہ نے اور

لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا

ان کی خوشی پر مت چل چھوڑ کر یہ عارستہ جو تیرے پاس آیا ہر ایک کو تم میں سے

مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُوشَاءَ اللَّهِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً

دیا ہم نے ایک دستور اور راہ اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک دین پر

وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

کر دیتا لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیئے ہوئے حکموں میں سوتو دوڑ کر خوبیاں

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

اللہ کے پاس تم سب کو پہنچا ہے پھر بتا دے گا جن باتیں تم کو اختلاف تھیں

وَإِنْ أَحْكَم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

اور یہ فرمایا کہ حکم کر ان میں موافق اس کے جو اتارا اللہ نے اور مت چل ان کی خوشی پر

وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

اور بچتا رہ ان سے کہ تجھ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا تجھ پر

فَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

پھر اگر نہ مانیں تو جان سے کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچا دے انکو کچھ سزا ان کے

ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمُ

گناہوں کی اور لوگوں میں بہت ہیں نافرمان اب کیا حکم

الْجَاهِلِيَّةِ يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ

چاہتے ہیں کفر کے وقت کا اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یقین

يُوقِنُونَ ⑤

کرنے والے کو اسلے

اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں وہ نبی کے پاس آئے اور حکم کی مخالفت کی۔ و من لم یحکم لہ
 کا مصداق مسلمان ہیں۔ جب کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ خواہ مسلمانوں کی
 حکومت ہی ان پر موجود ہو۔ بعض خرابیوں میں یہود و نصاریٰ مشترک ہیں اس لئے ان
 کا ذکر یہود کے تتمہ کے طور پر آیا۔ ۴۴ میں وقفینا الخ انہیں اتباع انجیل کی دعوت ہے کہ جب وہ
 تعلیم عیسائی ترک کریں گے تو وہ سہولت سے ادیان خنیفیہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ۷۴ میں امن حکم
 ہے۔ ویحکم ال الانجیل الخ۔ خنیفیت میں دعوت انجیل کی مثال یہ ہے کہ وہ احکام تورات کا درجہ
 اچھا نہیں ہے۔ اس کا ترک کرنا فسق تک پہنچاتا ہے۔ جیسے ہم نے شرح کی ہے۔ اس طرح بعض مفسرین
 اثبات تخالف نہیں کرتے۔ یعنی کفر و ظلم اور فسق کے درجات حکم الہی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔
 اختلاف حالات سے تعلق رکھتا ہے۔ ۴۸ میں اہل اسلام کو اتباع قرآن کا حکم ہے۔ نیز حکم ہے کہ امر مشترک
 بین الادیان کو محفوظ رکھیں۔ کیوں کہ بعض کمزور اہل الادیان فروع کو اصول پر مقدم کر دیتے ہیں۔ انکی اصلاح
 قرآن میں آتا ہے کہ اصول کو فروع پر مقدم رکھیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
 مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا يُؤْمِنُونَ بِهِ (یعنی خاص کتاب جس کا ذکر چلا
 آ رہا ہے) بہر کیف تورات مراد ہے کیوں کہ تورات تمام سابقہ کتب پر مقدم ہے۔ اسی طرح معنی جنس کا ہو گا۔
 فَا حُكْمٌ مِّنْهُمُ الْكِتَابُ الَّذِي مَنَعَهُمْ مِنَ الْفُرْقَانِ (یعنی فروع کو اصول پر مقدم نہ کر
 سکیں)۔ اتفاق سے اتفاق فی کل الفروع مراد لینا غلط ہے جیسے کہ تمام اسلامی
 فرقہ کے مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں کیوں کہ اتفاق فی الفروع ناممکن ہے نہ ہی یہ مطلوب
 مراد ہے۔ مصیبتاً اس کا معنی میرے نزدیک یہ کہ اہل کتاب ملت ابراہیم سے خارج ہو گئے۔ تو قرآن
 انہیں حق دکھاتا ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کو اتباع قرآن کے لئے حکم ہے۔

جب اہل اسلام کا کوئی گروہ مخالفت کرے تو اس کے لئے بھی کتاب اللہ پیش کی جاتی ہے۔
 استنباط و اجتہاد میں ہر قوم مختار ہے۔ اس کا اشارہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شَرْعَةً الخ میں ہنغار کے لئے

اتباع ابراہیم ہے ان کا اپنا راستہ ہے۔ مسلمان یہود و نصاریٰ کے لئے اتباع موسیٰ و عیسیٰ و محمد ہے اسی طرح صابیوں کے لئے مہاج و شرعہ ہے۔ غرضیکہ اتفاق مہاج میں متصور ہے نہ کہ شرعات میں۔

دو شہادت اللہ بحکم الخ یعنی اصول و فروع دونوں ہیں۔ و لکن لیبلوکم الخ اس طرح ایک قوم کی دوسری پر فضیلت نہ ظاہر ہوتی اس لئے شرعات قائم کی اور مسابقت ظاہر ہوئی۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات الخ میں ہے۔ حکمت خلقیہ کو نبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اختلاف اقوام افراد کا۔ تقاضا بطوری کے تحت کون میں ثابت ہے۔ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کسی تشریح کے ذریعہ تمام اختلاف کا رفع ممکن ہے۔ ہرگز نہیں! پس حق ثابت ہو گیا۔ قیمت پر مختلف کی اس کے اختلاف میں ہے۔ اس پر حکم کرنے میں سوائے خدا کے کوئی قادر نہیں۔ وَاِنْ اٰتٰکُمُ الْخِیۡمَ یَعْنٰی قُرْاٰنَ کَ سَاطِحَ۔ بیشک اس میں اجتماعی اصول ہیں۔ یہ حکم ان پر چلے گا۔ ان کے ساتھ صرف فروع میں اختلاف ہے۔ اور فروع حفظ اصول کی مقدار پر جماعت پیش کرتی ہے گویا وہ معاملہ نہیں ہو کہ بعض مسلمان چاہتے ہیں کہ اپنی فروع بھی تمام ادیان پر مسلط کر دیں۔

وَ اٰتٰکُمُ الْخِیۡمَ یَعْنٰی قُرْاٰنَ کَ سَاطِحَ
فَاِنْ تَوَلَّوْا الْخِیۡمَ خِلَافَ اٰہْلِ قُرْاٰنَ کَ لَئِنْ لَّمْ یَکُنْ لَّکُمْ اٰیٰتٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ لَکُنْتُمْ اٰہِلَ الْاٰیۡمِ
کے متبع ہوں گے۔ لیکن ان سے جزیہ لیا جائے گا اور اسلامی اجتماعیت میں داخل ہوں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰہُ لِنَظِّیۡرِیۡنَ۔ جب وہ اسلام کی اتباع سے نکلے تو وہ طاعت کفار منکرین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَاَمِّنْ اِحْسَنَ الْخِیۡمَ اس کی مثال متاخرین مسلمانوں میں ہے کہ کسی مسلمان سنی حکم کے تحت داخل نہیں ہوتے اور حکم کفار قبول کرتے ہیں کیا یہی ان کے دین کا مقتضایہ ہے۔ اسی طرح اہل کتاب پر واجب ہے کہ وہ اہل اسلام کی حکومت قبول اور کفار کو ترجیح نہ دیں۔

مسئلہ :- جب یہود و نصاریٰ پر اتباع قرآن ضروری ہے تو وہ اس کے حکم یعنی حکومت میں بھی داخل ہوں۔ ورنہ اس کی حکومت کے تحت ذمی بن کر رہیں مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصاریٰ کی اتباع کریں۔ ورنہ اس مرکزیت کا تحقق ممکن نہیں۔ منافقین کے ایک گروہ نے کفر تبارع کیا (یعنی جلدی کی) اور یہود و نصاریٰ کی اتباع کرنے میں انہیں چند دنیوی منافع مد نظر تھے

مسلمانوں کے لئے بھی عمل منافقین کے عمل کا مسدود شائبہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے انہیں منع کیا گیا کہ یہود و نصاریٰ کو دوست مت بنائیں۔ (۵۱ - ۵۲) میں یہی کچھ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

والمؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر والذين آمنوا بالله واليوم الآخر والذين آمنوا بالله واليوم الآخر

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ

وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تودہ انہی میں ہے اللہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو اب تو دیکھئے گا انکو جن کے دل میں

مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا

بیماری ہے دوڑ کر پھرتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آجائے ہم پر

دَائِرَةٌ فَخَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ

گردش زباز کی سو قریب ہے کہ اللہ جلد ظاہر فرمائے فتح یا کوئی حکم اپنے پاس سے

فَيُصِيبُ حَوْلَ عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِيمِينَ ﴿٥٢﴾ وَ

تو لگیں اپنے جی کی چھپی بات پر پیکھانے اور

يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ

کہتے ہیں مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی

جَهْدًا أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ

تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں بر باد گئے ان کے عمل

فَأَصْبَحُوا خَيْرِينَ ﴿٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ

پھر رہ گئے نقصان میں اے ایمان والو جو کوئی تم میں

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ

پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ عنقریب لادے گا ایسی قوم کو کہ اللہ انکو چاہتا ہے اور

يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

وہ انکو چاہتے ہیں نرم دل، ہیں مسلمانوں پر زبردست، ہیں کافروں پر

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

ڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے یہ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

فضل ہے اللہ کا دے گا جس کو چاہے اور اللہ کشمکش والا ہے جسہ دار

أَنَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

تہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اسکا رسول اور جو ایمان والے ہیں جو کہ قائم ہیں

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزُّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ

نماز پر اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ عاجزی کرناوالے ہیں اور جو کوئی دوست

اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

کھے اللہ کو اور اسے رسول کو اور ایمان والوں کو تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے

تو دیکھے گا ان کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ منافق ہیں جو کچھ کہتے ہیں اس میں بڑی جلدی کرتے ہیں دنیاوی

زندگی میں تنگی اس طرح کہ ان سے مقاطعہ کیا جائے۔ عسی اللہ الخ اللہ مسلمانوں کے لئے فتح لایا۔

اہل ایمان تنقید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ ۵۲ میں ہے۔ یقول الخ

یہ تو لی اسلام سے ارتداد تک نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ مرکزیت ہوتی تو ارتداد نہ ہوتا۔ اور مرکزیت صرف

اس قوم کے ذریعہ ہوتی ہے جو فقط اللہ پر اس کی کتاب پر اعتماد رکھتی ہو۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔

يا ايها الذين امنوا... من يزد منكم الخ میں ہے۔ پس تحقیق حزب اللہ غالب میں مرکزیت حزب اللہ

سے متحین ہو گئی جو انہیں اولیا اور دوست بنانے سے منع کرتا ہے۔

مسئلہ تمام شد

یہود کے ساتھ اشتراک کو قباحت ثابت کیا گیا ہے کہ اس طرح ارتداد تک نوبت پہنچتی ہے۔ ۵۴، ۵۵

میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا

اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور

وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارِ أُولِيَاءِ

کھیل وہ لوگ جو کتاب دے گئے تم سے پہلے اور نہ کانفروں کو اپنا دوست

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمُ الرَّجُلَ

اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایسا نالے اور جب تم پکارتے ہو نماز

الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

کے لئے تو وہ ٹھہراتے ہیں اسکو ہنسی اور کھیل یہ اس واسطے کہ وہ لوگ

لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنِّي إِلَّا

بے عقل ہیں تو کہہ اے کتاب والو کیا صدمے تم کو ہم سے

أَن أُمِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَلَا

یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا ہے پہلے اور

أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ

یہی کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں تو کہہ میں تم کو بتاؤں ان میں کس کی

مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ

بری جزا ہے اللہ کے ہاں وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا اور ان میں

مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ

سے بعضوں کو بندر کر دیا اور بعضوں کو سور اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی وہی لوگ

سُتِرُوا مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ

بدتر ہیں درجہ میں اور بہت بھگے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے اور جب تمہارے پاس آتے

قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ

ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور حالت یہ ہے کہ کانفر ہی آئے تھے اور کانفر ہی چلے گئے

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ

اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپائے ہوئے تھے اور تو دیکھیں گے بہتوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں

فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا

گناہ پر اور ظلم اور عوام کھانے پر بہت برے کام ہیں جو

يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ

کر رہے ہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ

قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے بہت ہی برے عمل ہیں جو کر رہے ہیں

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْدُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا

اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں اور لعنت

بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُ اللَّهِ مَبْسُوطَةٌ لَّا يُغْنِي عَنْكُمْ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيُزِيدَكُمْ

ان کو اس کہنے پر بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے اور ان میں

كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ط

بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے شرارت اور انکار

وَالْقَبِيحَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ط

اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور بیزاری کے دن تک

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارَ الْلَّحْرِيبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ

جب کبھی آگ سلگاتے ہیں رطبان کے لئے اللہ اسکو بجھا دیتا ہے اور دوڑتے ہیں

فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ

لو کہ میں فساد کرتے ہوئے اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو اور اگر

أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَيِّئِينَ ط

اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں اور

وَلَا دَخَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَ

اور ان کو داخل کرتے نعمت کے باغوں میں اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور

وَالْإِنْجِيلَ وَمَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُومًا مِنْ

انجیل کو اور اس کو جو کہ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے نہ کھانے اپنے

فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِثْمَ امَّةٍ مُقْتَصِدَةٍ

اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کچھ لوگ ان میں ہیں سیدھی راہ پر

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

اور بہت سے ان میں برے کام کرتے ہیں

جو ایسے لوگوں سے دوستی کرے جو اسے مذاق کھیل سمجھتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔

نہار بالصلوة کہ کھیل سمجھتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَاذْأَنَّا دَعَيْتُمُ الْيَهُودَ فِي

یہ ظاہر بات ہے۔ پھر وہ کفریات میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوست بنانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے

کہ وہ مومنوں کے برابر نہیں ہوں گے۔ مومن تو اپنے ایمان کی وجہ سے ان سے ممتاز ہیں ان کا

ایمان اللہ پر ہے لہذا اہل اللہ میں جدائی ممکن نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۵۶ میں۔

یا اھل الکتاب الخ ان کا انعماس فی الکفریات بیان کیا گیا ہے۔ قُلْ صَلُّوا لِي كَمَا صَلُّوا لِقَوْمِهِمْ

لئے ٹھیک ہے کہ اس طرح کے دوست بنائے۔ بلکہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعوت

قرآنیہ قبول کریں۔ اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ امر کتاب کا اتباع کریں۔

اس کی طرف اشارہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ الْخَيْرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا لِي كَمَا صَلُّوا لِقَوْمِهِمْ

مرکزیت اسلامیہ یعنی قرآن کی طرف دعوت۔

فصل ثالث

جب ثابت ہو گیا کہ یہود و نصاریٰ کی مرکزیت نہیں کیوں کہ تارک کتاب

توراة انجیل ہیں۔ اور جو منافق ان کی مرکزیت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وہ بھی کفریات میں پہنچ رہے

ہیں۔ ان سب کے مجموعہ کو مرکز صابی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ یہ فصل ثانی کا خلاصہ تھا۔

اب ضروری ہے کہ دعوت قرآنیہ کے مرکز کی طرف دعوت دی جائے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ

اے رسول پہنچا دے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے اور اگر

لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ

ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام اور اللہ تجھ کو بچائے گا

النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٤﴾ قُلْ

لوگوں سے بیشک اللہ راستہ نہیں دکھلاتا قوم کفار کو کہہ دے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ

اے کتاب والو تم کسی راہ پر نہیں جب تک نہ قائم کرو تو ریت

وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ

اور انجیل کو اور جو تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے اور ان میں

كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا

بہتوں کو بڑھگی اس کلام سے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے شرارت اور کفر

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

سو تو افسوس نہ کر اس قوم کفار پر بیشک جو مسلمان ہیں

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ

اور جو یہودی ہیں اور فرقہ صابی اور نصاریٰ جو کوئی ایمان لادے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

القدر اور روز قیامت پر اور عمل کرے نیک نہ ان پر ڈر ہے

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾

نہ وہ غمگین ہوں گے

یہود منافقین دوسری قوم کے سماع میں تو اس لئے جب ہم انہیں اتباع قرآن کی طرف دعوت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا دوسری قوموں کی مخالفت پیش کریں گے۔ عرب فارسیوں سے بہت ڈرتے

ہیں۔ اس دعوت میں ان سے معارضہ ہے۔ اس واسطے تاکیداً بَلِّغِ الْإِنشَاءَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ يَعْنِي تَمَامِي
 نہ بالتدریج۔ وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ الْإِنشَاءَ قَلْبِي عَرَبٍ كَدَعْوَتِ كَيْبَانِي۔ یہ دعوت کا پہلا درجہ ہے
 اس کے بعد اگر رسول نے دعوت عالمی نہ دی جس کا مرکز قرآن ہے اور وہ عالم کے لئے ہے تو
 اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے دعوت اولیٰ کی تبلیغ بھی نہیں کی۔ اس دعوت سے مقصد اصلاح عالم
 ہے۔ صرف اصلاح قریش و عرب نہیں۔

عظمت امر کا اشارہ ہے۔ وَاللَّهُ لَعِصْمُكَ مِنَ النَّاسِ بِهٖ كَيْفَ لَمْ يَسْرِ بِرِيمِ كَمَا سَأَلْتَهُ مَقَابِلَةَ آسْمَانَ
 نہیں۔ وہ بہت سے حیلوں پر قادر ہیں جو اپنے معارض کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ پس نبی مصنون
 و معصوم رکھا جائے گا۔ نبی کی آخر عمر تک یہ وعدہ صرف ہوا۔ اس کی طرف اشارہ۔ اِنَّ اللّٰهَ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ۔ ہیں سے۔ اللہ نے اہل کتاب کو پہلے دعوت اس مرکز کے لئے دی۔ اس کا
 مطلب اقامت تورات و انجیل ہے فقط۔ میری سمجھ میں اس سورت میں دعوت صرف یہ ہے کہ (نمبر ایک)
 قرآن اور اس کی دعوت ان کے مثل ہے۔ یا نبر و دم) حکم میں ان سے اعلیٰ ہے۔ بسبب اسلام تاسیس
 حکومت کے لئے ترقی کرے گا۔ دوسری فضیلت ظاہر ہوگی۔ اب صرف بحث اول مراد ہے کہ یہود و
 نصاریٰ دعوت حنیفہ کے بارہ میں اہل قرآن کو قبول کریں۔ اگر دعوت قرآنیہ حنیفیت کے علاوہ ہو تو وہ
 اقامت تورات و انجیل کے لئے راضی نہیں۔ ہمارے زمانے میں اس کی مثال یہ ہے کہ ہم حنیفی ہیں۔ شافعی
 مالکی کو اتباع کتاب اللہ کے لئے اتباع موطا مالک کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ہم حنیفی ہونگی
 دعوت نہیں دیتے۔ یہ ہمارے سنی ہونے کی دلیل ہے فقط۔ اگر وہ ہم سے یعنی اہل سنت سے حنیفیت
 تسلیم کر لیں۔ تو آج ہم اس پر اکتفا کریں گے ہم مطمئن ہیں کہ مرکز حنیفیت مستحق ہے۔ مگر الفاظ سے
 نہیں بلکہ قلب فی سیاست سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سیاسیات عالم میں قلب کی امید
 رکھ سکتے ہیں۔ انشاء اللہ۔ آج ہمارے بھائی اگر ہمیں سنی تسلیم کر لیں تو ہم مرکز کی اساس ڈال کر خوش
 ہوں گے۔ اس سورت میں انسان اہل کتاب کے لئے قرآن کا خطاب اس طرح سمجھے۔ اور اب انہیں
 دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو قائم کریں فقط۔ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا۔ اگر اہل کتاب ایسا
 نہ کریں تو اہل اسلام کو ان کے قریب تمام اقوام میں سے کیا جائے گا۔ مثال ختم شد۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا

ہم نے لیا تھا پختہ قول بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول

كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذِبًا

جب لایا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم جو خوش نہ آیا ان کے حسی کو تو بہتوں کو جھٹلایا

وَفَرِيقًا يَّقْتُلُونَ ۝۴۰ وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمَّوْا وَصَمُّوْا

اور بہتوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی سواند سے ہو گئے اور

ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمُّوْا كَثِيرًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيْرَتِهِمْ يَعْمَلُونَ ۝۴۱ لَقَدْ كَفَرَ

پھر پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کا پھر اوندھے اور پھر سے ان میں سے بہت اور انہیں دیکھا جو کچھ وہ کرتے ہیں بیشک

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا اور مسیح نے کہا ہے بنی اسرائیل

أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ

بندگی کرو اللہ کی رب ہے میرا اور تمہارا بیشک جس نے شریک بٹھرایا اللہ کا سو حرام کی

اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۴۲

اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی نہیں گنہگاروں کی مدد کرنے والا

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا

بیشک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے تین میں کا ایک حالانکہ کوئی معبود

إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ

بجز ایک معبود کے اور اگر نہ باز آئیں گے اس بات سے کہ کہتے ہیں تو بیشک پہنچے گا

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۴۳ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَىٰ

ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو عذاب دردناک کیوں نہیں توبہ کرتے

اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۴۴ مَا الْمَسِيحُ

اللہ کے آگے اور گناہ بخشواتے اس سے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان نہیں ہے مسیح

ابن مریم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه

مریم کا بیٹا مگر رسول گذر چکے اس سے پہلے بہت رسول اور اس

صدیقہ کانا یا کلن الطعام انظر کیف نبین لهم

کیاں دل ہے دونوں کھاتے تھے کھانا دیکھ ہم کیسے بتلاتے ہیں ان کو

الایت ثم انظر انی یوفکون ﴿۵۵﴾ قل العبدون من

دلیلیں پھر دیکھ وہ کہاں جا رہے ہیں تو کہہ دے کیا تم ایسی چیز کی بندگی

دون الله مالا یملك لکم ضراً ولا نفعاً والله هو

کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو مالک نہیں تمہارے برے کی اور نہ بھلے کی اور اللہ وہی ہے

السیم العلیہ ﴿۵۶﴾ قل یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم

سننے والا جاننے والا تو کہہ دے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں

غیر الحق ولا تتبعوا اھواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا

ناسحق کا اور مت چلو خیالات پر ان لوگوں کے جو گمراہ ہو چکے پہلے اور گمراہ کر گئے

کثیراً وضلوا عن سوا السبیل ﴿۵۷﴾

بہتوں کو اور بہک گئے سیدھی راہ سے

دعوت قرآنیہ کے قبول کرنے سے چند بدعات مانع ہیں جو انہوں نے پیدا کر دی ہیں۔ اس کی بحث

تعلیم و دعوت کے لئے لازم ہے۔ قرآن نے بطور تمثیل اور نمونہ کے راہ اختیار کی ہے۔

یہود و نصاریٰ عرب اور مومنوں کی بحث ظاہر ہے۔ ان کے دلوں میں جاہلیت کی وجہ سے

مرض ہے۔ تینوں اقوام کو ان باتوں پر تشبیہ اس فصل کا مقصد ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہے

کہ ان میں فتن پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے انبیاء بار بار اصلاح کے لئے آئے۔

پس اہم بدعات کا ذکر ہے۔ اور وہ قابل بحث ہے۔ اجمالی اشارہ ۷۰ و ۷۱ میں ہے۔

لقد اخذنا ميثاق النج ۷۲ میں تفصیلی اشارہ ہے۔ لقد كفر الذين الخ ان کی کتاب سے اس بات کا

رذیلاً کیا وقال المسیم الخ لقد كفر الذين قالوا۔ ان کاروانجیل سے کیا گیا۔

۷۲ میں افلا یؤمنون الخ ان کفریات سے ان کی کتاب مخالفت ثابت ہوتی ہے۔
 پھر قرآن نے ان کی بدعات کے ابطال کی دلیل پیش کی جو انجیل میں بھی آئی ہے۔ آیت ۵، میں آتی
 یوسفون کہ ابن مریم رسول ہے اس کی ماں صدیقہ ہے محدثات میں سے ہیں یہ افراد بشر تھے۔ کھانا
 کھاتے تھے۔ کھانے والا بول و براز بھی کرتا ہے حدیث بھی کرتا ہے ۷۷ میں ایک عقیدہ کی تشبیہ ہے
 جس کا اثبات صحائف تورات میں بدرجہ عالیہ موجود ہے۔ قُلْ اَتَّبِعُونِ الْخِزْيَةَ الْمُرْسِيَةَ مَسِيحًا اور
 تیلیٹ کا ہے۔ اور سفھار صابہ کی جانب سے آیا ہے جو حکما کی ہر بات میں تقلید کرتے تھے
 اور بعض بادشاہوں کی قوت کے ذریعہ اقوام پر غالب آگئے تھے۔ سیاسی ضروریات کی بنا پر انہوں
 فطرت انسان کو فاسد کر دیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۷۷ میں قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ الْخِزْيَةَ
 میرے نزدیک یہ ضلال و اضلال حکما رومان کے ایک گروہ پر صادق آتا ہے حکما فارس کے ایک
 گروہ پر بھی صادق آتا ہے۔ اور ہند کے تمام برہمنوں پر صادق آتا ہے

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ

لعن ہونے کا فر
 بنی اسرائیل میں کے
 داؤد کی زبان پر

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۷۸﴾

اور عیسیٰ بیٹے مریم کے
 یہ اس لئے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گذر گئے تھے

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۷۹﴾

آپس میں منع نہ کرتے۔ برے کام سے
 جو وہ کر رہے تھے کیا ہی بڑا کام ہے جو کرتے تھے

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ

تو دیکھتا ہے ان میں کے بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں سے کیا ہی بڑا سامان بھیجا انہوں نے

لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ

اپنے واسطے
 وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے

خِلْدُونَ ﴿۸۰﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ

والے ہیں اور اگر وہ یقین رکھتے
 اللہ پر اور نبی پر اور جو نبی پر اترا

إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾

تو کافروں کو درست نہ بناتے لیکن ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ

تو پاوے گا سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو اور

الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

مشرکوں کو اور تو پاویگا سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں کے ان لوگوں کو

قَالُوا إِنَّا نَضْرِيٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ رُهْبَانًا وَ

جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں یہ اس واسطے کہ نصاریٰ میں عالم ہیں اور درویش ہیں اور

أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ

اس واسطے کہ وہ تکبر نہیں کرتے اور جب سنتے ہیں اس کو جو آرا

الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

رسول پر تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو کہ اُبلتی ہیں آنسوؤں سے اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان

مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَ

لیا حق بات کو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ اور

مَا لَنَا لَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ

ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لادیں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے اور توقع رکھیں اگلی کہ

يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا

داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بختوں کے پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس

قَالُوا جَنَّتْ تَجْرِيٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ

کہنے پر ایسے باغ کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہی اور

ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

یہ ہے بدلانیکی کرنے والوں کا اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٩﴾

وہ ہیں جو دوزخ کے رہنے والے

۷۸۔ یہ مرض نصاریٰ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہود میں پایا جاتا ہے۔ یہود کی حالت کے متعلق بحث مشکل ہے۔ ان کے پاس حکومت نہیں ہے۔ نصاریٰ کی حالت کے متعلق بحث آسان ہے۔ اس واسطے وہ یہود پر ذمیت لے گئے۔

۷۹۔ میں ذکر یہود ہے۔ عرب کا ایک تیسرا گروہ ہے منافقین۔ وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ ان کے نسبت مسلمانوں کے زیادہ دوست ہیں کیونکہ منافقین یہود و نصاریٰ کو مومنوں پر افضل سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ مسلمان اُمی ہیں اور اُمی کی بمقابلہ اہل کتاب ان کے ہاں فضیلت کم ہے۔ اس لئے وہ اہل کتاب میں مسلمانوں سے متفق نہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۸۰، ۸۱ میں ہے۔ توی... خِلْدُونَ۔
ذَلُّوا كَاثِرًا... فَبِئْسَ مَا كَانُوا... اس کے بعد دوسرے مسئلہ کی بحث ہے یعنی تین گروہوں کی جو قبول حق کے لحاظ سے قریب تر ہیں یکے بعد دیگرے بحث ہے۔

یہود و مشرکین میں مسلمانوں کے لئے سخت عداوت کا جذبہ ہے۔ کیوں کہ مسلمان مکہ کی سیاست میں مشرکین سے نزاع رکھتے ہیں۔ اور مدینہ میں سیاست یہود سے نزاع رکھتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ۸۲ میں ہے۔ وَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَغْضًا لِّكُم مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ... اس کی طرف اشارہ ہے وَ لَتَجِدَنَّ...
أَقْرَبَهُمْ... ۸۵ تک یہ اشارہ ہے۔ نصاریٰ میں سے ایک گروہ قرآن پر ایمان لایا۔ وہ چند درجات میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں الذین کفروا مِن النَّصْرِيِّينَ جو نصاریٰ میں سے کافر ہوئے وہ بھی اصحابِ ۸۷ میں ذکر عرب شروع ہوتا ہے۔ اتباع قرآن میں ان کے مانع منافق ہیں اور منافق مشرک ۸۷ سے ۹۲ تک

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبًا مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ

اے ایمان والو! مت حرام نہ کرو وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیں اور

لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٤﴾ وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ

اللہ سے نہ بڑھو۔ بیشک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اللہ کے دیئے ہوئے

اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾

میں سے جو چیز حلال پاکیزہ ہو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو

لَا يُوَازِحِدُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ

نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بے ہودہ قسموں پر لیکن پکڑتا ہے

بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا سو اس کا کفارہ کھا دینا ہے دس محتاجوں کو

مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

اوسط درجہ کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو پاکیزہ پہنا دینا دس محتاجوں کو یا ایک گرن

رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ

آزاد کرنی پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں تین دن کے یہ کفارہ ہے تمہاری

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی اسی طرح بیان کرتا

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ہے اللہ تمہارے لئے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو اے ایمان والو

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ

یہ جو ہے شراب اور جو اور بت اور پانسے سب گندے

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ

کام ہیں شیطان کے سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ شیطان تو

الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور مہیر بڑی شراب

وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ

اور جوئے اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے سو اب بھی

أَنْتُمْ مَتَّبِعُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

تم باز آؤ گے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور بچتے رہو

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ من پہنچا دینا ہے کھول کر

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ

طَعِنُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا

پہلے کھا چکے ہیں جب کہ آئندہ کو ڈر گئے اور ایمان لائے اور عمل نیک کئے پھر ڈرتے رہے

وَأَمِنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو

وہی اتباع آبا ہیں۔ بعض اشیا حرام کرتے ہیں۔ یہ ذکر سورہ النعام وغیرہ میں ہے۔

مسئلہ :- عرب کی عادت ہے کہ وہ بہت زیادہ قسم کھاتے ہیں یہ چیز عزم کو کمزور کرتی ہے۔ عدم وفا۔

بالحلف بھی عزم کمزور کرتی ہے۔ پس کفارہ کا حکم دیا گیا۔ منعقد میں اور قسم لغو میں عفو کیا گیا۔ ۸۸

واخفظوا ایمانکم الخ

مسئلہ :- ان کی عادت میں شراب جو شامل ہے اور ربت شامل ہیں جو قرآن میں اخلاص کرنے سے

روکتے ہیں۔ اسی سے روکا گیا۔ ۹۰، ۹۱ میں ان الخمر والمیسر الخ انما یزید الشیطن الخ ان معالوں

میں وہ آبار اور رسوم جاہلیت کی اطاعت نہ کریں۔ بلکہ رسول کی اطاعت کریں۔ اور قرآن کی اطاعت

کریں۔ اسکی طرف اشارہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول الخ جن چیزوں کی تحریم نہیں

کی گئی ان میں وہ عادات قوم کو عمل کریں تو مواخذہ نہیں مواخذہ اس وقت ہے جب کہ وہ اتباع رسول

سمجھیں۔ اشارہ ہے ۹۲ میں۔ لیس علی الذین الخ فصلے ثالث ختم۔

فصل رابع ۹۳ سے ۱۰۸ تک اجتماع اقوام کے لئے قوت مرکز یہ ضرورت مند ہے کہ بعض حقوق

ترک کر دینے جائیں اور اقوام ملتفت الیہا کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ اس کا

معنی یہ کہ ان پر اظہارِ تفوق نہ کیا جائے۔ جب وہ ال ابراہیم کی عظمت تسلیم کریں گے تو ضیفیت کا احترام کریں گے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ اقوام ہماری طرف اجتماع کے لئے رجوع کریں۔ کیوں کہ ہم اپنے حقوق نہیں مقرر کرتے۔ لیکن ہمارے ائمہ کا فکر ہمارے نزدیک معظم ہے۔ جسے کسی حقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ جب وہ ہمارے اجتماع کے لئے مائل ہو جائیں تو ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ یعنی احترامِ ضیفیت۔ ہم اس پر اکتفا کریں اور اس تفوق کو ترک کریں جو اجتماعِ اقوام کے بعد ہمیں حاصل ہو گا یعنی جب وہ ہمارے ساتھ اجتماع کریں گے۔ اس مرکزیت میں اس بنیاد پر ہمیں تنازل کرنا چاہیے۔

مسئلہ :- بوقتِ احرامِ صید ہمارے لئے حرام ہے۔ اس کے علاوہ صید ہمارے لئے حلال ہے۔ احرام میں حرمتِ صید احترامِ سب کے لئے ہے۔ احترامِ بیت کے لئے ترکِ صید ہمارے طریقہ کے احکام میں ایک حکم ہے۔ اس میں حکیم کو تدبیر کرنا چاہیے۔

تدبیر سے اس کا معنی یہ معلوم ہوں گے کہ جب ہم احترامِ بیت کا ارادہ کریں تو انتفاعِ صید کو ترک کریں۔ اسی سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بعض حقوق میں ہمارا تنازل (دستبرداری) ہمارے مرکز کے احترام کے لئے ہے۔ اور اس مرکز کے معنی ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قیام للناس بنایا ہے۔ لہذا احتراماً ہم نے صید ترک کیا یعنی مرکزِ انسانیت کا احترام کیا۔ لہذا یہ تفوق بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے گرد جمع ہوں۔ کیا خوشی سے اقوام اپنے اوپر کسی قوم کی برتری قبول کریں گی؟ ہرگز نہیں! لہذا ہمیں خود بخود دوسری قوم کے مساوی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ صرف مرکزیتِ بیتِ احرام کے لئے ہے۔ یہ ہے تدبیرِ حکیم۔ اب ہم حکم پڑھتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْبَيْلُ نَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ

اے ایمان والو! البتہ تم کو نماز ہمارے گا اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ

أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حَكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمِن

جس پر پہنچتے ہیں اتمہ ہمارے اور نیزے ہمارے تاکہ معلوم کرے اللہ کن حملے ڈرتا ہے۔ بن دیکھے پھر جس

اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لئے عذاب دردناک ہے اے ایمان والو

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا

نہ مارو شکار جس وقت تم بر اہرام میں اور جو کوئی تم میں اس کو مارے جان کر

فَجَزَاءٌ مِّمَّا قَتَلْتُمْ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

تو اس پر بدلا ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے جو تجویز کریں دو آدمی معتبر تم میں سے

هَدِيًّا بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مُّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ

اس طرح سے کر وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جاوے کہتہ تک یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھلانا یا اس کے برابر

ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ

روزے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۱۵

اور جو کوئی پھر کرے گا اس سے بدلا لے اللہ اور اللہ زبردست بدلا لینے والا

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

حلال ہوا تمہارے لئے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے اور سیاروں

وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ

کے اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک اہرام میں رہو اور ڈرتے رہو اللہ

الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝۱۶ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ

سے جس کے پاس تم جمع ہو گے اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے

الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدَى وَالْقَلَائِدَ

بزرگی والا قیام کا باعث لوگوں کے لئے اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کو جو نیاز کعبہ کی ہوا اور جن کے گلے

ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

پتہ ڈال کر یہاں کعبہ کو یہ اس لئے کہ تم جان لو کہ بیشک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۷ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ

اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے جان لو کہ بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے اور بیشک

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

اللہ بخشنے والا مہربان ہے رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے

وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

جو اور جو چھپا کر کرتے ہو ترکہ دے کر برابر نہیں ناپاک اور پاک اگر چہ تجھ کو عجب لگے

كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿١٠٠﴾

ناپاک کی کثرت سو ڈرتے رہو اللہ سے اسے عقلمندو تاکہ تمہاری نجات ہو

یعنی بطور امتحان کے تنالہ ایدیم الخ تاکہ اللہ اس کو جاننے اور دیکھنے والا ہے جو ان دیکھے

اس سے ڈرتا ہے۔ مسولیت پر انسان کے سپرد کی گئی ہے ہر شخص رب کے ہاں مسول ہوگا جو اس حکم سے تعمیری کرے اس کے لئے عذاب الیم ہے۔ ۹۲۔

تنبیہ: اقوام بیت اللہ میں بغیر ہتھیار کے آئیں بطور احترام بیت اللہ پر ہر شخص پر لازم ہے جو مخالفت کرے اللہ سے عذاب دے گا۔ کیوں کہ وہ مرکز انسانیت کو باطل کرتا ہے۔ تم التنبیہ ۹۵ میں صید کے قتل کرنے کی جزا کا ذکر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خطا کرے یا تعدا کرے تو اس پر کفارہ ضروری ہے۔ یہ اس قوم کو راضی کرنے کے لئے۔ عفی اللہ ما سلف الخ

۹۵-۹۶- احل لكم صيد البحر وطعامه جب انسان آئیں تدبر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ

کہ حجاز مرکز حرام ہے اور منبع اجتماعیت ہے اس میں قومیت عرب کے حقوق ہیں۔ حجاز کے علاوہ

باقی عربوں کے حقوق ہیں۔ باقی عرب اقوام عالم میں سے ایک قوم ہیں۔ لہذا اقوام میں نجد شمال

ان کے لئے ان کے اپنے شہروں میں حقوق قومیت ثابت ہیں لیکن حجاز میں ان کے حقوق قومیت

نہیں۔ اس لئے وہ حجاز میں حقوق قومیت چھوڑ کر آئیں۔ یہ اس لئے ہے کہ بیت اللہ سے احترام

کیا جائے۔ اور بیت اللہ کا امتیاز رہے۔ ورنہ اجتماعیت عالمیہ کا تحقق ممکن نہیں۔ البتہ امپریلزم

کی صورت میں ہوگا۔ اور امپریلزم ملعون صورت ہے۔ اور امپریلزم کو پہلے ال ابراہیم نے پھر بنی

اسرائیل نے پھر فارس و رومن نے نزول قرآن کے زمانہ میں قائم کیا ہوا تھا۔ ان کا فساد برد و بحر میں ظاہر ہو

گیا تھا۔ لہذا جب ہم نے امپریلزم کا فکر باطل کر دیا۔ اور حکم اللہ کے لئے ثابت ہوا تو مرکز تمام اقوام

کے لئے مساوی ہے اس کی طرف اشارہ سوار فیہ العاکف الخ میں ہے یہ مسجد کا حکم ہے یہی بنیاد ہے اور تخریم صید خارج مسجد میں اس کے طبعاً ہے۔ لہذا حجاز ام القرئی ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقے مرکز کے تابع ہیں۔ اس کی طرف امام ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں۔ البلاد علی تقسیم قسم مجرد الخ یعنی شہر و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم اہل اسلام کے لئے مجرد جیسے حجاز۔

قولہ علیہ السلام اگر میں زندہ رہا تو اشارہ اللہ ہیود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔ اور میں وصیت کرتا ہوں کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔“

امام فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی مراد یہ ہے کہ زمانہ گھومتا پھرتا رہتا ہے خدا نخواستہ اسلام کمزور ہوا اس کی جماعت منتشر ہوئی تو اگر دشمن اس وقت اسلام کے مرکز میں ہوں گے تو وہ حرمت اللہ کی ہتک کریں گے اور قطع کریں گے اس لئے آنحضرت صلعم نے مشرکین کے اخراج کا حکم دیا حوالی اسلام اور بیت حرام کے قیام سے۔ اسی طرح مخالفت مع الکفار بھی لوگوں کے دین میں فساد پیدا کرے گی اور ان کو متغیر کرے گی اور جب مخالفت کا موقع نہ دینا ہی ضروری ہے۔ تو رسول پاک نے ان سے حرمین کو پاک کرنے کا حکم فرمایا۔ ام

امام نے جزیرہ عرب کی تفسیر حجاز سے کی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تفسیر کی ہے۔ حوالی بیت اللہ یعنی حجاز۔ کل جزیرہ عرب مراد نہیں جس طرح ترک صید کا حکم اترام بیت کے ہے۔ اسی طرح یہ حکم بھی حجاز میں قوم خاص کے حقوق قومیت محفوظ کرنے کے لئے ہے۔ لیکن ان حدود کے علاوہ عرب میں وہ باقی لوگوں کی طرح حقوق قومیت سے نفع حاصل کریں گے۔ تمت المسئلہ۔

مسئلہ: جعل اللہ الکعبۃ (۹۷) اجتماعیت قیام انسانیت کا سبب ہے اور اموال قیام اجتماعیت کا سبب ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں اموال سے کیا ہے پس فرمایا جعل اللہ لکم قیاما سورۃ نساء، جب حکیم تدبیر کرے تو اس کو اس قول الہی کی قیمت معلوم ہوگی یعنی قیام اللہ لکم الخ جب امپریلزم کو تباہ کرتے ہیں تو اب قیام ناس صرف اسی طرح ممکن ہے کہ اجتماع رعیت اس مقدس جگہ میں کیا جائے۔ پھر قولہ جعل اللہ الکعبۃ الخ ہمارے خیال میں اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان اجتماع ناس کے لئے کسی جگہ بھی دستور اور پروگرام بنائے اور کوشش کرے لیکن اجتماعیت مرکز یہی

کامیابی اور دوام و استمرار اسی طرح ہوگی جس طرح چار ہزار سال تک چلی آئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی طرح ممکن نہیں اور یہ تائید الہی سے ہوگا۔ اس جگہ کو اللہ نے عامۃ الناس کے لئے مرکز بنایا ہے۔
 قرآن لیتعلموا ان الله الخ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ابراہیم نے جب قواعد کعبہ وضع کیں تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تین ہزار سال کے بعد یہ تمام ہوں گی۔ اس کو سوا خدا کے کوئی نہ جانتا تھا۔ جس نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بنا ربیت کا حکم دیا۔ انہی نے اس کی صلب سے ایک نبی پیدا کیا جو لوگوں کو کعبہ کے گرد جمع کرتا ہے۔ اس میں متفکرین کے لئے نشانی ہے۔ ان اللہ لعلم مانی السموات الخ اس کے بعد ۹۸ میں ان اللہ شدید العقاب غفور رحیم جو احترام بیت کرے اس کو سختی کا جو متناہک بیت کرے اسے عذاب دے گا۔ ۹۹ میں ما علی الرسول الا البلاغ یہ اشارہ ہے کہ اجتماعیت عالمیہ میں کامیابی صرف نبی کی تدبیر سے نہیں ہوتی بلکہ وہ مبلغ و معلم ہے اور اصل امر و حکم اللہ کا ہے۔ کسی امت کے لئے روا نہیں کہ وہ نبی کا لوگوں کے لئے حکم منسوب کرے اور مرکز کو بصورت امپریزم تبدیل کر دے واللہ اعلم باحکامہ۔

(۱۰۰) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ الْخَبِيثُ الْمِرَّةَ نَزْدِيكَ امپریزم قائم کرنا کثرت خلیفہ ہے اور جامعہ اسلامیہ کا استیلاء مع ضعف و قلت کے یہ طیب ہے۔

د اتقوا یا ولی الالباب یہ اشارہ ہے کہ اگر مسلمان استمرار عمل کریں گے تو وہ امپریزم پر غالب رہیں گے واللہ اعلم۔ مسئلہ:- قانون اجتماعیت کی تفصیل اور اقوام کے لئے قانون اجتماعی یہ ان کے سپرد ہے بشرطیکہ مصلحت عامہ کی بھی رعایت ہو۔ اگر کوئی قوم ارادہ کرے کہ اس قانون کو رسول کے زمانہ میں منضبط کرے تو اس سے انہیں روکا جاتا ہے کہ مصلحت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۱۰۱ و ۱۰۲ میں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوِكُمْ

اے ایمان والو! مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھولی جائیں تو تم کو بڑی تکلیفیں

وَأَنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا

اور اگر بدل پھوگے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی اللہ نے ان سے

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا

درگذر کی اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے ایسی باتیں پوچھی جکی سے ایک جماعت تم سے پہلے پھر ہو گئے ان

بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا

باتوں سے منکر نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور نہ

وَصَيْلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

وصیلہ اور نہ حامی ولیکن کافر باندھتے اللہ پر

الْكُذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا

بہتان اور ان اکثروں کو عقل نہیں اور جب کہا جاتا ہے اُن کو اُڑ

إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا

اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر

عَلَيْهِ آبَاءُنَا وَأَوْلَاؤُنَا أَلَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا

پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ

يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ

راہ جانتے ہوں تم بھی ایسا ہی کر سگھو ایمان والو تم پر لازم ہے فکر اپنے جان کا تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا

مَنْ ضَلَّ إِذَا هْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِيمَنْ عُرِّقُوا

جو کوئی گمراہ ہوا جب کہ تم ہوئے راہ پر اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو پھر وہ جتلا دیگا تم کو

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ

جو کچھ تم کرتے تھے اسے ایمان والو گواہ درمیان تمہارے

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُو عَدْلٍ

جب کہ پہنچے کسی کو تم میں موت وصیت کے وقت دو شخص معبر ہونے چاہئے

مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

تم میں سے یا دو شاہد اور ہوں تمہارے سوا اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں

فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ أَلَمْ تَكُنْتُمْ تَجِيسُونَ هُمَا مِنْ بَعْدِ

پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد

الصَّلَاةِ فَيُقْسِمِينَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ وَلَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا

نماز کے وہ دونوں قسم کھا دیں اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں بیٹے قسم کے بدلے

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ آذَانُ

مال اگر چہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی نہیں تو ہم بیشک

الْأَثْمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُرِّعَ عَلَىٰ أَنْهَمَا اسْتَحَقَّا ثَمَنًا فَأَخْرَجَ

گنہگار ہیں پھر اگر خبر ہو جانے کہ دونوں حق بات دبا گئے تو دو اور

يَقُومُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانُ

گواہ کھڑے ہوں ان کے جگہ ان میں سے جن کا حق دبا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوں موت

فَيُقْسِمِينَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَدَدْنَا

کے پھر قسم کھا دیں اللہ کی ہماری گواہی تحقیقی ہے پہلوں کی گواہی سے اور ہم نے زیادتی نہیں

إِنَّا إِذْ أَلَمْنَا الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ

کی نہیں تو ہم بیشک ظالم ہیں اس میں امید ہے کہ ادا کریں شہادت کو

عَلَىٰ وُجُوهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تَرُدَّ إِيمَانًا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ

ٹھیک طرح پر اور ڈریں کہ الٹی پڑے گی ہماری قسم ان کی قسم کے بعد اور

اتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

ڈرتے رہو اللہ سے اور سن رکھو اور نہیں چلاتا سیدھی راہ پر نافرمانوں کو

وہ امثلہ و سوالات جو اشیاء ممنوعہ کے متعلق انہوں نے ذکر کئے وہ ہم مراد کے لئے ناکافی ہیں مثلاً

ایک شخص ابی طالب کے متعلق سوال کرے کیا اس کا تعلق قانون قرآن سے ہے؟ پس لوگ ان امثلہ

کے سمجھنے سے قاصر ہیں حکیم اس پر اقتصار نہیں کرتا۔

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ كَافِرِينَ الْيَهُودَ إِذْ سَأَلُوا عَنْ نِسَابِ آلِ مَرْيَمَ عِندَ رَبِّهَا قَالَتْ إِنَّا كُنَّا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٠٩﴾

واقعات کے متعلق سوال کرنے سے منع کیا ہے جو واقع نہیں ہوئے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَیِّنَةٍ...
 وَلَا حَاقِمٍ قَوْمِ كِي حَالْت عَمُومِي كَابِيَان هِي كِه وَه صَالِح نِهِيں اَكْر اِهِيں تَعِيْن قَوَانِيْن كَا كَام سِيْر كِيَا كِيَا تُو وَه اَس
 حَالْت مِيْن تَفْصِيْل قَوَانِيْن قَطْعَانِه سَمَجِيْهِيں كِه.

(۱۰۲) دَلِيْكِن الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَهِيْ مَفْتَرِيْ عَلِي الشَّرِيْهِ اُوْر اِمْرَالِهِيْ مِيْن وَه فَرْق نِهِيں سَمَجْتِهِيْ كِيُوْن كِه وَه
 لَا تَعْقِل هِيں. اِن مِيْن سِه اَكْر تَقْلِيْد اَبَا پَر رَاضِيْ هِيں. اَس كِي طَرْف اَشَارِه ۱۰۲ مِيْن هِيْ وَ اِذَا قِيْل لِهْم اِلَهِيْس
 قَامَتِ النَّاسُ كِي ذَهْنِيْت اَس طَرْح هُو تُو كِيَا وَه جَامِع لِّلْحَرْبِيَات قَانُون كُو تَعِيْن كَر سَكْتِهِيں اُوْر سَمَجِه سَكْتِه
 هِيں؟ هِر كَز نِهِيں! يِه هِي مَالِح هِيْ. شَرَاِيْح اِجْتِمَاعِيْت كِي تَفْصِيْل كُو نَاذِل كَرْنِه كَا. تَمْت الْمَسْلَه
 مَسْئَلَه: مَوْمُون كِه لَه ضَرْوَرِيْ هِيْ كِه وَه فِهْم قَانُونِ شَرْعِيْ تَمَك تَرْتِيْ كَرِيں اُوْر خُوْد قُوْت تَقِيْن پِيْدَا كَرِيں اِكِي
 طَرْف اَشَارِه هِيْ. يِهَا الَّذِيْنَ اَمْنُوْا عَلَيْكُمْ. يِعْنِيْ اِنِيْ اَصْلَاح خُوْد كَر وَ اَمَانْت قَرَانِيْه كُو اُٹْهَا وَ. دُو سَرِي
 اَقْوَام كِه لَه تَقِيْن قَوَانِيْن كِي تُو جِهْمَت كَر وَ. اَس كِي طَرْف اَشَارِه هِيْ. لَا يَضْرِكُمْ مِّنْ اِلَهِيْ. يِعْنِيْ جِبْتَم تَدْبِر
 فِي الْقُرْآن كَرُوْگِه اَس كِه اَشَارِه سَمَجُوْگِه تُو تَم اَس قَابِل هُوْگِه كِه دُو سَرِي اَقْوَام پَر حُكُوْمَت كَر سَكُو. اَب
 سَرَف تِهْمَا رَا فِكْر قُرْآن كُو مَضْبُوْطِيْ سِه پَكْرْنِه كِه لَه هُو نَا چَاهِيْ سِه اُوْر قُرْآن سَمَجْنَا اُوْر حَاكِمْت قُرْآن كَا
 اِحَاطَه كَر نَا ضَرْوَرِيْ هِيْ. يِه تِهْمَا رَه لَه وَجُوْد نَبِيْ كِي بَرَكْت سِه اَسَان هِيْ. جِبْتَم هِدَايْت پَا جَارُوْگِه
 تُو تِهْمَا رَه لَه پَهْر كُوْنِيْ ضَرْر رَسَا نَه هُوْكِه كَا. يِعْنِيْ تَم اِنِيْ پَاؤُل كَهْر هِيْ هُو جَاوُوْگِه اُوْر اِن پَر اِنِيْ عَقُوْل
 كِه ذَرِيْعَه فَالِب اُوْگِه اَس كَا اَشَارِه ۱۰۰ مِيْن هِيْ. وَ اتَّقُوا الْاِلَهِيْ. اِلَى اللّٰهِ مِيْجَاك اَس مِيْن اَشَارِه
 هِيْ كِه هِدَايْت قُرْآن حَاصل كَرْنِه كِه بَعْد فِهْم قُرْآن مِيْن هِيں وَ سَعْت نَصِيْب هُوْگِي يِه اَس وَ قْت هُوْگَا
 جِبْتَم كِه تَم دُو سَرِي اَقْوَام كِه سَاْتَه اِجْتِمَاع كَرُوْگِه دَلِيْعِيْ اِجْتِمَاع زَنْدَگِيْ. كِيُوْن كِه مَسْئَلَت
 قَوْمِيَه عِنْدَ اللّٰهِ مَسْئَلَت اِجْتِمَاعِيْتِه النَّاسِيَه پَر حُجْبَت هِيْ. اَس اَيْت مِيْن اِن الْفَاظ سِه يِه اَشَارِه هِيْ. يِعْنِيْ
 اِجْتِمَاع كِه بَعْد تَم اللّٰهِ كِي طَرْف رُجُوْع كَرُوْگِه. تَمْت الْمَسْلَه

مَسْئَلَه: زَمَانِه نَبِيْ مِيْن اِيْكَ وَ اَقْعَه پَشِيْش اَيَا. اِيْكَ سَلْم شَخْص زَه دَارِ السَّلَام سِه بَا هِر سَفَر كِيَا وَه مَر كِيَا.
 كَهْر دَالُوْل كُو وَصِيْت كَر گِيْ. اَس پَر دُو غَيْرِ مَسْلَم گَوَاه بَا گِيَا. اِن دُونُوْل نَه خِيَانْت كِي اُوْر كِيْچِه حَصَّه اَمَانْت كُو
 سَرَقَه كِيَا. اِن كِي خِيَانْت ظَاهِر هُونِه كِه اَعْدُوْلِيُوْل نَه اِن دُونُوْل غَيْرِ مَسْلَمُوْل كِي شَهَادَت كُو رُوْكَر دِيَا.

اور ان کی شہادت کے خلاف ہو گئے۔ پس میت کے اولیا کا دعویٰ قبول کر لیا گیا اور ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ اس جزئیہ واقعہ کے بعد آیات شہادت نازل ہوئیں۔ ۱۰۴ تا ۱۰۸۔ پس قانون بن گیا۔

اس قانون کے معاملہ میں ہمیں ایک خاص مطالعہ ہے۔ ہماری رائے فقہائے حنفیہ کے خلاف ہے اور علاوہ غلیفہ کے بھی اور کوئی فقہ اس رائے میں ہمارے موافق نہیں اور یہ مطالعہ دوسری

قوموں کے درمیان شہادت کے قانون سمجھنے پر مبنی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قانون شہادت البیتہ علی المدعی یعنی گواہ مدعی پر ہیں۔ اگر اسکے بیٹہ (گواہ) نہ ہوں تو ہمیں (قسم) علی المدعی علیہ

ہمارے ہاں یہ تمام خصوصیت کے لئے قاطع قانون ہے۔ پھر مشہور بیٹہ کا عادل ہونا بھی ہمارے قانون میں ضروری ہے۔ تو پہلے زمانہ میں فقہا تعدیل شہود زعمائے اقوام یا معتدل الحالات کو سمجھتے تھے

یہ اس وقت آسان تھا کیوں کہ قومی معاملہ تھا حکومت قومی تھی جب اقوام اور باہر کے اجنبی لوگ مرکز دولت میں مل جل گئے مثلاً بغداد میں جو کہ تمام اقوام عربیہ و عجمیہ کا مجتمع ہے۔ تو معاملہ مشکل ہو گیا۔

اور بڑے بڑے خاندانوں اور قوموں میں پاکیزہ گواہی کی چھان بین مشکل ہو گئی تو شہداء کی قسم لینے کو تڑکیہ اور عادل کو گواہی کے قائم مقام سمجھ لیا گیا۔ سو وہ گواہوں سے قسم لینے لگے۔ قضاہ شروع

سے اس بات کے عادی تھے کہ گواہوں کے عادل ثابت ہونے کے بعد ان کی شہادت کے خلاف رد قبول نہیں کرتے تھے یعنی مدعی علیہ کو حق نہیں ہوتا تھا کہ عدل کی شہادت میں جرح کر سکے۔ اس طرح تعدیل

تحقیقی کے زمانہ میں مدعی علیہ کو جرح علی الشہود سے روکنے سے کوئی ضرر ظاہر نہیں ہوا۔ اور شہادت شہداء کرنے کی مخالفت سے ضرر واقع نہ ہوا۔ لیکن جب معاملہ تعدیل سے قسم لینے تک پہنچ گیا تو مدعی علیہ

سے جرح کے حق سلب کر لیا ضرر ظاہر ہوا کھلم کھلا اگر گواہ جھوٹ بولیں تو انہیں اطمینان ہے کہ وہ قسم کھا کر اپنی گواہی قائم رکھ سکیں گے۔ اور رد شہادت کا حق ان کے خلاف کسی کو نہیں۔ اسلام میں عروج حکومت

کے زمانہ کی تاریخ قضاہ کا تو علم نہیں۔ البتہ حکومت ہند کے آخری زمانہ کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ جھوٹے گواہ دار القضاہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں جو انہیں قیمت شہادت ادا کر دے وہ گواہ جھوٹی قسم اٹھا

لیں گے۔ اور مدعی کے منشا کے مطابق گواہی دیدیں گے۔ اس طرح احترام قضا مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو گیا۔ اور وہ انگریزی عدالتوں کی طرف رجوع کرنے لگے۔ اور قاضیوں سے بیٹھنے لگے۔

فرق یہ ہے کہ انگریزی عدالتوں میں جب مدعی علیہ کذب شاہد کو ثابت کرنے پر قادر ہو تو حاکم اس کی جرح کو قبول کر لیتا ہے۔ اور شہادت شاہد ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن دارالقضا میں جب گواہ جھوٹی گواہی دے اور قاضی کے ہاں اس کا عادل ہونا بھی ثابت ہو جائے تو وہ شاید صرف قسم اٹھا کر ہی اپنی گواہی کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے۔ مدعی علیہ قوم کے اعلیٰ عادل لوگوں کی گواہی سے شاید مدعی کا کذب ثابت کر سکتے ہیں۔ مدعی علیہ کے عادل گواہ قاضی سے زیادہ عادل ہوتے ہیں۔ مگر قاضی جرح نہیں سنا اور شہد مدعی کے خلاف قبول نہیں کرتا۔ اس لئے دارالقضا کو مسلمان چھوڑ چکے ہیں۔ اور بنڈیج لوگوں کے دلوں میں قانون اسلامی کی حیات بے گئی۔ اس تاریخ کو میں خوب جانتا ہوں اور میں ہمیشہ مسائل کو اس طرح سوچتا ہوں گویا میں اس پر عمل کرنے پر قادر ہوں جب میں نے اس مسئلہ میں غور کیا اور عدم جرح کے نقصان کو بھی معلوم کیا یعنی یہ کہ مدعی علیہ کے وکیل کو شہود مدعی پر جرح کا کوئی سوتی نہیں۔ تو میں نے ایسی قضا کو باطل گردانا۔ اور میں جانتا ہوں کہ گواہوں کی قسم کے ذریعہ تصدیق عجیب بات ہے اور خود ساختہ ہے۔ اس کی قانون اسلام میں کوئی اصل نہیں۔ یہ صرف ایک قسم کا استنباط ہے۔ حالانکہ قرآن میں نص ہے۔ *من تزون من الشہداء الخ ہم جھوٹے گواہ پر راضی نہیں۔ ہمارے سامنے اس کے جھوٹ کی دلیل ثبوت اور گواہ بھی ہیں۔*

قضاہ حنفیہ کا حکم استقاہ جرح کے متعلق سب سے کہ گواہوں کی پاکیزگی و عدل سزا و جہر معروف و مسلم ہو۔ اس طرح میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ کیوں کہ قاضی پسندیدہ گواہ کی شہادت قبول کرنے کا اجتہاد کر چکا ہے تو جب قاضی اپنے اجتہاد سے معلوم کر لے کہ وہ مرضی ہے یعنی *رضون* کے زمرہ میں ہے تو کسی کے لئے جواز نہیں کہ حکم قاضی کو باطل کرے۔ یہ حکمت میرے ہاں بھی مسلم ہے۔ اور ائمہ سابقین کے قضاہ حنفیہ کا یہی عمل تھا۔ لیکن اب اگر کوئی قاضی شہود کی عدالت (عادل ہونا) فقط قسم لینے سے ثابت کرنے کے لئے معیار بنالے تو یہ اسی طرح کی بات ہے۔ جیسے مدعی کی قسم (حلف مدعی) اور نبی صلعم نے حلف مدعی (مدعی کی قسم) کو روکیا ہے۔ پس اسی طرح مدعی کے گواہ کی قسم بھی روکی جائے گی۔

اگر قاضی اس بودی اور کمزور بات پر راضی ہو جائے تو اس سے یہ جواز بھی ثابت ہوتا ہے کہ مدعی علیہ کو سوتی جرح مدعی کے گواہوں پر ہے۔ اس طرح ہماری قضا یورپ کے درجے سے کم درجہ نہ ہوگی۔ اور ہم شاہد مدعی کے گواہ مدعی کی شہادت کو رد کرنے میں یہ سند پیش کرتے ہیں اور اس کا جواز اس طرح

لا تے ہیں کہ ہم جھوٹی گواہی کو سامنے دیکھ رہے ہیں یعنی اگر جھوٹی گواہی میں ملوم ہو تو مدعی کے گواہ کی شہادت تو رد کرنے کے مدعی علیہ کو ہوتی ہے اور مدعی علیہ کو جو حق جو جرح نہیں دیتا خواہ وہ کوئی ہو ہم قبول نہیں کرتے۔ اس معاملہ میں ہم کسی کی تاویل قبول نہیں کرتے خواہ کوئی ہو۔ تلاوت کردہ آیات سے ہم نے یہی سمجھا ہے۔ میرا استنباط مسئلہ ختم ہوا۔ اب ہم اس شریعت کی حکمت کے متعلق کلام کرتے ہیں۔ اور اس کا مابقی سے ربط بیان کرتے ہیں ہم گذشتہ مسئلہ میں پڑھ چکے ہیں کہ گذشتہ اقوام کی طرف اجتماعیت کے معاملہ میں رجوع واجب ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اقامت عدل کے متعلق دوسری اقوام اپنی قوم کی طرح قبول کریں ورنہ ہم سے اقامت عدل ممکن نہیں یعنی اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم پر اقامت عدل پر ہم قادر نہیں۔ پس جب ہمارا ارادہ یہ ہو کہ ہم ان پر حکم چلا میں تو انہیں ہم اپنے دارالقضا میں ضرر داخل کریں گے۔ کیوں کہ ہمیں مماثلت اور مساوات ثابت کرنا۔ خواہ یہ بوقت ضرورت ہی ہو۔ قرآن نے نص بیان کی ہے کہ وصیت کے وقت تم دو عادلوں کی گواہی ہونی چاہئے قرآن نے غیر قوم کی شہادت کو بھی بوقت ہماری شہادت کی طرح ٹھہرایا ہے۔ پس اس حجت سے ہماری قضا اجتماعیت عالمیہ کے لئے بھی معتبر ثابت ہوئی۔ اس طرح تعین قانون پر قدرت ہوگی۔ اتساق تمام شد اور فصل رابع ختم۔

تمام اقوام پر حکم چلانا صرف اللہ کو حاصل ہے۔ لہذا کوئی قوم اس اجتماعی قانون میں

فصل خالص

تحریف نہ کرے، یہ اجتماعی قانون تمام ادیان کے لوگوں میں ہے۔ شروع سے یوم قیامت تک۔ دینیات میں پہلی بات ایمان بحکم اللہ اور اسے تسلیم کرنا اس کے لازم میں امپیرلزم کا ابطال امپیرلزم ملعون ہے۔ کیوں کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ مرکز امپیرلزم سے کسی چیز کی مسولیت نہیں اور اس بات کا صرف اللہ ہی مستحق ہے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لایسل عما یفعل وہم ینالون پس جب کوئی حکومت لوگوں کے نزدیک غیر مسولہ سمجھی جائے خواہ حکم الہی کی وہ حامل بھی ہو وہ ملعون اور ملعون حکومت ہے۔ دیانت یعنی دین داری کی بات اس بات کے منافی ہے اب کسی قوم کیلئے زیبا نہیں کہ وہ اس حکم کی تحریف کریں اور اپنے اندر کسی کو معبود سمجھ لیں۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہو جائے تو وہ گریبا اللہ کے نام سے اپنی قومیت کو دوسری اقوام پر حاکم بنائیں گے اور یہ باطل ہے شروع سے (اول الامر سے) تمام رسولوں کی متفق علیہ تعلیم کے خلاف ہے۔ اس کا بیان ۱۰۹ سے ۱۲۰ تک ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ

جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں

لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝۱۰۹ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ

تو ہی ہے چھپی باتوں کو باتوں کو جاننے والا جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم

مَرْيَمَ إِذْ كُرْنَا نَعْتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْنَاكَ

مریم کے بیٹے یاد کر میرا احسان جو ہوا ہے تجھ پر اور تیری ماں پر جب مدد کی میں نے تیری

بِرُوحٍ الْقُدُّوسِ تَقَفْنَا نَكَلِمَةَ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا ۝ وَإِذْ

روح پاک سے تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑھی عمر میں اور جب

عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ وَإِذْ

سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور تہمہ کی باتیں اور توریت اور انجیل اور جب

تَخَلَّقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ يَازْنِي فَتَنَفَخْنَا فِيهَا

تو بناتا تھا گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے پھر چونک مارتا تھا اس میں

فَتَكُونُ طَيْرًا يَازْنِي وَتَبْرِي الْأَكْمَةَ وَالْبُرْصَ يَازْنِي وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى يَازْنِي

تو ہو جاتا تھا تھا بڑھنے والا میرے حکم سے افرات چھا کرتا تھا مادر زاد اندھے کو اور کورھی کو میرے حکم سے اور جب نکال کر کھڑا کرتا تھا

وَإِذْ كَفَّتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

تو روک دیا میرے حکم سے اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو لے کر آیا ان کے پاس نشانیاں

فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۱۰

تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں اور کچھ نہیں یہ تو جادو ہے صریح

وَإِذْ أُوحِيَتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا

اور جب میں نے دل میں ڈال دیا خوارجوں کے ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر تو کہنے لگے

أَمْنَا وَآشْهَدُ بَأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ۝۱۱۱ إِذْ قَالَ الْخَوَارِجِيُّونَ يَا عِيسَى

ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں جب کہا خوارجیوں نے اے عیسیٰ

ابن مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً

مریم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے کہ آواز سے ہم پر خوان بھرا ہوا

مِنَ السَّمَاءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا

آسمان سے بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے بولے

يُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْفِينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ

کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے

صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى

بیچ کہا اور رہیں ہم اس پر گواہ کہا عیسیٰ

ابن مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ

مریم کے بیٹے اے اللہ رب ہمارے آواز ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے

تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۗ وَارْزُقْنَا

کہ وہ دن عید رہے ہماری پہلوں اور پچھلوں کے واسطے اور نشانی ہو تیری طرف سے اور روزی دے

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

ہم کو اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دین والا کہا اللہ نے میں بیشک آوازوں گا وہ خوان تم پر

فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ عَذَابُهُ عَذَابًا

پھر جو کوئی تم میں ناکری کریگا اس کے بعد تو میں اس کو عذاب دوں گا

لَا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

جو کسی کو نہ دوں گا جہان میں

فصل کا مقصد تمام ہوا اور صرف اس ایک آیت میں یہ ظاہر ہو گیا یعنی جب ہم آیت کے آخر حصہ

میں رجوع کریں: اللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... نذ میں یہاں ایک شبہ ہے جو نبی کریم

کی ایک قوم کے پیش آتا ہے اس کا ازالہ مناسب ہے نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح نے ان سے کہا

میں خدا ہوں۔ اور حکما قالوا۔ اس عقہہ کا حل منظور ہے، ۱۱۰ سے ۱۱۹ تک۔

اور مسداخیل کے صحیفوں سے ہم بیان کرتے ہیں۔ انجیل کے راویوں نے ذکر کیا ہے
مسکہ عشاء ربانی

مسکہ عشاء ربانی۔ مٹی۔ مرقس، لوقا۔ مٹی (۲۳ تا ۲۴) وہ اپنے مال میں سے کچھ کھا رہے تھے۔
یسوع نے روٹی لی اور برکت ڈالی اور توڑا اسکو اور اپنے شاگردوں کو دیدیا۔ اور فرمایا لو اور کھاؤ
یہ میرا بدن ہے۔ پیالہ لیا اور شکر پڑھا اور انہیں دیا کہا اس میں سے سب پیو کیونکہ یہ میرا خون ہے جو
عہد جدید کے لئے ہے۔ ۱۱

مرقس میں ہے (۱۴: ۲۲) وہ اپنے مال میں کچھ کھا رہے تھے۔ یسوع نے روٹی لی۔ برکت ڈالی۔ توڑی
اور ان کو دیدی فرمایا لکھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لیا شکر پڑھا پس تمام شاگردوں نے اس سے
پیا اور ان سے کہا۔ یہ میرا خون ہے۔ عہد جدید کے لئے جو ہیئت آدمی خود نوزی کریں گے ۱۱
لوقا میں ہے (۲۲: ۱۵) جب وقت شام کا تھا بارہ رسول اس کے ساتھ تھے فرمایا
مجھے خواہش ہے کہ تمہارے ساتھ کھاؤں (۱۵)

(۱۷) میں ہے پھر پیالہ لیا شکر پڑھا اور کہا اے لوا آپس میں تقسیم کرو (۱۶) میں نے روٹی لی، لے
توڑا اور انہیں دیا کہ تمہارے جسم سے جین لیا جائے گا۔ اے میری یادگار بناؤ۔
اور اسی طرح پیالہ کے ساتھ کیا۔ اس شام کو۔ یہ کہا یہ عہد جدید ہے۔ جو تم میں سے سفاکی کرے۔ ۱۱
آج تک یہ عید صورت عشاء کے ساتھ نصاریٰ کے ہاں معمول ہے۔ یہ وہ دسترخوال (مائدہ)
ہے جس پر جمع ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے مسیح کے ساتھ کھاتے ہیں تاکہ یادگار اور عید قائم رہے۔

اس طریقے سے۔ یہ انجیل میں مذکور ہے۔ اس مائدہ کے متعلق ان سے سوال ہوا تھا۔ پھر اس میں برکت
مسیح ہے۔ روٹی پانی کی صورت میں مثل ہے۔ جب انہوں نے کھایا پیا دعوت اور اس کی برکت ان سب کو
متصل ہوتی۔ اس برکت کا نزول مائدہ (دسترخوال) کو اسماں سے نازل شدہ بتاتا ہے۔ مسیح کی انہیں خبر
دیتا ہے کہ اس عہد کے بعد کہا کسی کے لئے نہیں ہے کہ وہ کچھ مسیح حقیقہ خدا ہے؟ ہرگز نہیں!

اگر اس نے کوئی کلام کی ہے تو وہ گویا نزول رحمانی مجربیت میں ہے۔ اور سب سے عیسے ہی مریم کی زبان
پر کلام کی ہے۔ اس کے سمجھنے سے وہ قاصر ہیں جنہوں نے اس کی صحبت حاصل نہیں کی اس لئے وہ تحریف

کرتے ہیں اس تجلی کے ظہور سے جو کہ کمالات انسانیہ میں سے ہے اس سے کوئی شخص خدا نہیں بن جاتا۔
 اور محققین کے نزدیک یہی بات ہے۔ کیوں کہ کوئی خدا کا رسول کا اس بات سے خالی نہیں رہے ہر کسی رسول
 کی زبان پر کلام کیا ہے۔ مگر کوئی اس طرح الہ تو نہیں بن گیا۔ اس طرح مسیح بھی اللہ نہیں بن گیا یہ بیزاری کی حالت اس
 حکم کے تحت ہے بعض اتباع نے تحریف کر دی ہے۔ اللہ نے اس قصہ کے آخر میں یہ بیان کیا ہے اور شبہ کا ازالہ کیا
 قولہ اذ قال اللہ یعیسے الخ اللہ نے اس کے احسان الی اللہ کا ذکر کیا ہے ۱۵: ۱۱۶ اور اللہ
 تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ مجھ کو مجھ

وَإِجْرِي الْهَيْبِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي

اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے کہا تو پاک ہے مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات

بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ

حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو یہ ضرور معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو میرے ہی میں ہے اور

لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۱۶﴾ مَا

میں نہیں جانتا جو تیرے ہی میں ہے بیشک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا میں نے

قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب، میرا اور تمہارا

وَكَنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا

كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۱۷﴾

تو تو ہی تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی اور تو ہر چیز سے خبردار ہے

إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ

اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو ہی ہے

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ

ترہی ہے زبردست حکمت والا فرمایا اللہ نے یہ دن ہے کہ کام آدے گا سچوں کے

صَدَقْتُمْ لَهُمْ لَهْجَتُهُمْ وَتَجَرَّتْ مِنْ نَحْوِهَا إِلَّا نَهْرُ خَلْدِينَ

ان کا سیخ ان کے لئے ہے باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہیں رہا کریں گے

فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ

ان میں ہمیشہ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے یہی ہے بڑی

الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ

کامیابی اللہ ہی کے لئے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

اور وہ ہے ہر چیز پر قادر ہے

۱۱۸) انت قلت للناس یعنی اللہ نے تجھ پر یہ نعمتیں نازل کیں (یہ بیان اتنا ہے) ان انعامات کے عوض تجھ سے یہ ہوا تو علیؑ جو اب دیتے ہیں قال سبحانه انیر علم الغیوب کی طرف علیؑ نے بات لوٹائی۔ جیسے کہ عام رسولوں کا طریقہ ہے (۱۱۶) میں سے کہ ما قلت لهم الا ما امرتني به الخ یہ بات ہے اور عہد جدید جو لیلۃ العشاء الربانی ان سے لیا اس کے متعلق وکنت علیہم شہیدا ما دمت... شہیداً تو جانتا ہے میری وفات کے بعد ان میں یہ خیال واقع ہوا۔ میرے وقت حیات میں اور میرے اصحاب کے وقت حیات میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔

(۱۱۸) ان تعذبہم الخ اشارہ ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے (جیسا کہ فقہاً جانتے ہیں) جیسے کہ معارف الہیہ کے باب میں ہے کہ یہ خطا قابل عخشش ہے۔ خطا غلبہ سکریت و شدت محبت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہیں بخش دی جائے گی۔ دان تغفر۔ جب امت غلطی سے خطا کرے تو نوع مسولیت کا تعلق ان کے ہی ذمہ ہے یہ ان تعذبہم میں اشارہ ہے۔ تجھ پر اس غلبہ کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔

تائب کی مثال حدیث میں آئی ہے۔ رجعت راجعة قال من شدة الفرح "انت عبدی وانا ربک" اللہ کا شکر کرے گا۔ اللہ نے مسیح کے جواب کے لئے کہا۔ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

قل یا بل الکتاب تاکفراً۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں انہیں اپنے تئیں ترک کر کے دعوت دی جا رہی ہے اس لئے وہ عمل میں متغیر و بگڑ کر گمشدہ نہیں اور ترقی کریں۔ اہل تورات و انجیل کی طرح صحابیوں کو بھی دعوت ہے۔ دعوت ان میں مشترک ہے۔ یعنی ایمان باللہ ایمان بالپیغمبر الاخر عمل صالح اس میں صحابی بھی شریک ہیں۔ اہل کتاب بھی شریک ہیں۔ تمام شریک ہیں۔ صورت ایمانیہ کی تصویر اور تصویر دار آخرت کے معاملہ میں اگرچہ وہ بعض اشیاء میں اہل کتاب نے جھگڑتیں ہیں۔ قرآن صرف اس طرحی مشترک کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان الذین آمنوا۔۔۔ عابدو۔۔۔ ولا ہم یخزلون۔

امام ولی اللہ نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ اختلاف صحابی و صحف کا۔ خیرۃ القدر میں قابلِ اعتماد نہیں۔

یعنی خیرۃ القدر میں اختلاف سے کوئی فرق نہیں آتا۔

اس کی ایک مثال سے ہے وہ یہ کہ حکم کی ایک تمام وجود کو اللہ تعالیٰ میں بند کر دیا ہے۔ لیکن وہ ایجاب

کے قائل ہیں۔ اور ایک کہ وہ محض تاثیر میں تو مستحق ہے اور وہ ارادہ الہیہ کے قائل ہیں۔

خیرۃ القدر میں دونوں برابر مقبول ہیں۔ کیوں کہ اسلحا انسانیت میں بگڑش و قصد وہ تاثیر پر ہے

فقط۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں تطبیق میں وہ پیش کرتے ہیں (یعنی امام صاحب) میں نعمت

رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور سچی امام کا بھی شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح اس نے تطبیق

کر دی ہے۔ یعنی میں یقین کرتا ہوں کہ قرآن ہی ہے۔ حقیقت قرآن پر یقین رکھتا ہوں جو شخص تطبیق

نہا ایک تک نہیں پہنچا خواہ کسی طریق سے بھی تطبیق نہا یہ ہو تو او امام ولی اللہ کے علاوہ کسی طریق

سے ہو۔ بہر حال جو تطبیق مل سکے اس میں کہ سکا میرے نزدیک وہ تصدیق کتاب اللہ میں اپنے

ابا کی اتباع کرتا ہے فقط۔ قرآن اس معاملہ میں متغیر ہے۔ اس علم میں متغیر ہے تمام مل کو اپنی طرف

دعوت دیتا ہے۔ میرا یقین ہے اگر مل کو یہ دعوت دی جائے اور اس کا انکار کریں تو وہ کافر ہیں

اور وہ اس کا انکار کریں تو وہ کافر ہیں۔ اور یہ تحقیق اگرچہ آسان نہیں لیکن اللہ کی توفیق کا ہم شکر کرتے

ہیں۔

اگر کوئی اس کی حب میں محصور تھا اور اپنے ایمان میں صلاح تھا۔ تو اسے بخشا جائے گا۔ اگر کسی نے فلاں کا تہجد و تہجد کیا تو اسے اللہ تعالیٰ دے گا۔

الصادقین۔۔۔۔۔ القوت العظیم (۱۱۹) (۱۱۳) لشمس السموات الیہ

۱۱۳) اذ قال الحواریون الیہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو خط لکھا ہے اس میں

علینا کی وجہ سے اور واتزلنا علیکم السن والسنوی (۵۷) بقرہ کے

معنی سے غافل ہو گئے ہیں۔ بعض مقامات کے سمجھنے میں مفسرین تفسیر میں اس کے باوجود وہ تفسیر قرآن ضرور کر چھوڑتے ہیں جب کسی جاہلی کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ مفسرین کی جہالت کو امر

ملت سمجھ لیتے ہیں یہ سب ان کی طرف مروج ہے اور کتاب اللہ بڑی ہے یہ مائدہ جو انہیں لیا العشاء المریانی حاصل ہوا اس کی بیعت یہ ہے کہ علیہ السلام اپنے بعض اصحاب کو عید فصیح کھانے کا امر

دیا ہے۔ واللہ اعلم باللہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے تیری دعا کی اللہ نے ایسا کیا کہ وہ اپنے کسی

شاگرد کو حکم دے یا استجابت دعا ہے۔ اتقوا اللہ ایات کتہم موہتیں علیہ السلام

نے ان سے ارادہ کیا کہ وہ اس حالت میں اقامت تقویٰ کا عزم کریں جیسے کہ صحابہ حدیث نے رسول پاک

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی معنی اتقوا اللہ ایات کتہم۔ جب وہ امر صحیح کہے تو انہوں نے

کہا تو ارادہ کر لیا کہ یہ اس عزم کی تصویر ہو گیا جماعت رجل واحد کے مانند ہے۔ علیہ السلام

نے ان کے اقرا ح کو قبول کیا۔ رب سے دعا کی (۱۱۳) اللہم ربنا اتنا لیسعی ایسے بدل کے دلوں پر

ظہور انفس سے صورت نازل کے قدیہ۔ کہ وہ پارس سے لے کر ہیرا لکریں۔ جس کی رہیں ضرورت ہے

قال اللہ اخامنزلنا علیکم جب اقامت دین پر چلے واحد کی طرح عزم صحیح کی تصویر ہو گئی تو قسمت

یکف الہ ان میں سے ایک نے اختلاف کیا علیہ السلام اس پر تنبیہ کی ہے انہوں نے یہ تمام باتیں لپیٹ سے

خبر کو نہیں۔ اور وہ صاحب الجہل الاقر کی طرح تھا۔ جیسے کہ حدیث میں ایک شخص تھا۔ یہ واقعہ روایات صحیح

میں آیا ہے۔ تو اس واقعہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے تفسیر میں کہا ہے کہ جب ہم علی اللہ کی حکمت میں

اصطلاحات حکما کو سمجھنے تو ہم واقعات آیات مائدہ ہمارے لئے سحر الشیطان ہو گیا۔ امام نے

عنا ربنا انہی کے متعلق ایسی بعض کتابوں میں ذکر کیا کہ قول علی سے مراد کہ حضرت امام نے اس واقعہ کو صحیح

اعتداف کیا ہے۔ اس کے بعد تم اس سے زیادہ ضرورت نہیں سمجھتے۔

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ الْهَادِي وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

تَمَّتْ التَّمَاتُ وَالسُّورَةُ اَيْضًا

اللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَلِيَّ مَنْ سَعَى فِي فَرْهَمِ كَلَامِكَ الْحَكِيمِ وَتَفْسِيرِهِ اَعَامِنَا

السَّنَدُ عَبْدُ اللّٰهِ الْوَالْفِ مَرَّةً اَبَدًا وَاَبَدًا وَجَعَلْنَا فِي مَرَاتِهِ اِلْحَقِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْاَنْعَامِ

ہمارے نزدیک سُورَةُ الْاَنْعَامِ سے پہلے کی چار سورتوں کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ سُورَةُ
 بقرہ اور آل عمران میں سابقہ شریعتوں کی نجاتِ ملتِ حنیفیہ کی وضاحت کے لئے ہے
 بایں صورت کہ جب ہم یہودیت اور نصرانیت میں واقع شدہ افلاط کو حذف کر دیں
 تو یہ دونوں آپس میں منطبق اور متحد ہو کر ملتِ حنیفیہ کی تفصیل اور شرح ہوں گی جس
 ملتِ حنیفیہ کا اجمال حضرت ابراہیمؑ سے حضرت یوسفؑ تک تھا جس کا درمیانی سلسلہ
 حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب ہیں۔
 پھر تفصیلی سلسلہ یوں ہے حضرت یوسفؑ سے حضرت موسیٰؑ تک ایک درجہ پر
 ۲۔ اور حضرت موسیٰؑ سے حضرت عیسیٰؑ تک اور درجہ ہوا یہاں تک اسرائیلیتہ تمام ہو
 جاتی ہے۔ ۳۔ پھر حضرت عیسیٰؑ سے اسرائیلیتہ میں تعمیم ہو جاتی ہے اور اس میں اجتماعیت
 آجانے سے حنیفیہ کی شرح بن جاتی ہے۔ جو باعتبار صورت اور شریعت کے شرح ہے
 پھر یہ صورت اجتماعیتِ طبعیہ پر قائم ہوتی ہے۔ اور اجتماعیتِ طبعیہ کے
 دو ستون ہیں النساء۔ المائدہ تو سُورَةُ نساء اور مائدہ اجتماعیت کی صورت میں بحث
 کی تکمیل کرتی ہیں تو ملتِ حنیفیہ کی اجمالی شکل سُورَةُ فاتحہ میں ہے اور اس کی تفصیل
 صورت و شکل سُورَةُ بقرہ اور آل عمران میں ہے اور اس کی تفصیل معنوی سُورَةُ نساء
 اور مائدہ میں ہے۔

تو یہ پانچوں سورتیں گویا اس حقیقت کی شرح ہیں جو مؤمنین اور یہود و نصاریٰ
 اور ان ادیان کے بعد باقی لوگوں کو قرآن کے ذریعہ جمع کرتی ہے۔ مگر فرقہ صاحبان

دو پانچ قومیں ہیں۔ مشرق میں اقوام ہند اور چین، علاقہ وسطیٰ میں ایران جو معنی عمومی کے ساتھ توران کو شامل ہے۔ (۱۳) یونان اور رومان مغرب میں۔ اور مالک باقیہ کے اطراف کے لوگ یا تو انہیں کے ساتھ ملحق ہیں یا وحشی قسم کے لوگ ہیں جو جانوروں کے ساتھ ملحق ہیں اور انسانی خصوصیات سے عاری ہیں لیکن ایران کے نجوسی صابترہ فرقہ سے پہلے کے ہیں۔ اور آج ہم جان رہے ہیں کہ یونان علم و حکمت میں آگے ہے۔ اور جب ہم نے تاریخ کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ یونان تو ایران کی ایک شاخ ہے اور ہندو قدیم اور چین یہ دونوں ایسی امتیں ہیں جو دراصل اجتماعیت کے اعلیٰ درجہ پر تھیں۔ لیکن جب ان پر دور انحطاط آیا تو ہندو آریہ سماج ان دونوں پر آکر پیش قدمی لے گئیں۔ اور آریہ سماج ہندو اور نجوسی ایک ہی شے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے قریب تر ہیں۔ اور یہی مسئلہ ایران و توران کا ہے۔ ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ بلکہ یہ دونوں اس طریق سے ایک دوسرے کے متقارب ہیں۔ اور ہمارے نزدیک دو صابترہ نجوس کا تقدم ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا ہم بواسطہ نجوس سورۃ النعام کو صابترہ کے حق میں بناتے ہیں۔ اور سورۃ اعراف کو مستعمل طور پر تمام صابترہ فراق کے بارے میں شمار کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی یہ چھ سورتیں تمام عالم کے ادیان کے مسائل کی جامع ہیں۔ پھر سورۃ النعال اور توبہ میں اثبات حجت للعالم کے بعد جہاد بالقوتہ اور انقلاب کا بیان ہے۔ قرآن کریم کی یہ سات بڑی سورتیں پہلا باب ہیں۔

اب ہم سورۃ النعام کے بیان میں شروع ہوتے ہیں اور ہمارا موضوع کلام نجوس کے اصحابِ ظلمتہ اور نور کے ساتھ ہے اور اسی کے ضمن میں صابترہ کی طرف عمومی دعوت کا رخ ہو گا۔ ادیان صابترہ کے بارے میں ہمارا مطالعہ دوسرے عام اہل علم کی نسبت ممتاز نوعیت کا ہے۔ جس کی بنیاد حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہے پھر اس میں وہ معرفت و سلطنت ہوتی جو ہندو ادیان کی حقیقت کے بارے میں ہیں حاصل ہے

بعض حقیقت کے خلاف بغداد پر غلبہ پالنے کے واسطے سے یہ عالم اسلامی پر غالب ہوئے
 دوسری قبیر سے ہم یوں کہتے ہیں کہ خلفاء بغداد کو نصرت حاصل ہو جانے پر
 حقیقت کو حکومت اور قوانین کے تقرر میں مرکزیت حاصل تھی۔ اور اس حقیقت
 کو ہم کے ساتھ کئی وجوہ اور طریق سے تعلق ہے۔ پس وہ مذاہب جو عربوں کے پھوٹ
 نکلے تھے مثلاً مالکیہ شافعیہ حنبلیہ۔ باقی تمام اقلیات سے بل کر جو حتیٰ پر
 انہیں قلبی ایذا ہوتی ہے وہ حقیقت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بے لیکن سیاسی
 قوت چونکہ حقیقتوں کو حاصل تھی تو یہ مذاہب مذکورہ مغلوب ہونے کے باوجود ہمیشہ
 حقیقتوں سے معارض رہے۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ یونان اور رومان بمنزلہ حقیقتوں کے ہیں۔
 اور ایران اور ہند بمنزلہ مالکیہ اور شافعیہ سے ہیں جنہیں ہمیشہ سے ہی گمان ہے کہ وہ
 یونان کے مقابلہ میں تمام علوم میں زیادہ حق دار ہیں لیکن سیاسی طاقت سکندر اعظم
 کے زمانہ سے یونان کی امداد کرتی رہی ہے تو یہ علوم کے اعتبار سے برتری نہیں جیسے
 عام لوگوں کا زعم ہے۔ اسی وجہ سے ہم صائبیہ پر محسوس کو مقدم مانتے ہیں۔ جو علاقہ
 دکن میں رہتے ہوئے دوسرے اطراف میں تعلق اور نسبت رکھتے جیسے یونان
 و رومان اور ان کا آخر الامر میں برابر اور مساوی ہو جانا اس سے مانع ہے۔ کہ
 ان کے ادائل کو بھی مقدم رہائے۔ یہاں تک مطالعہ تمام ہوا۔

سُورَةُ الْاِنْفَامِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَمْحَدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین اور بنایا اندھیرا اور اجالا۔

ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ۝۱ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ

پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ ادروں کو برابر کئے دیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو

طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰی اَجَلًا وَّاجِلًا مُّسَمًّیٰ عِنْدَہٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝۲

ٹی سے پھر مقرر کر دیا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک پھر بھی تم ٹنک کرتے ہو

وَهُوَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَہْرَکُمْ وِیَعْلَمُ

اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا اور جانتا ہے۔

اَمْحَدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ ۝۱ ایک حکیم اور دانا انسان اسی دروازہ سے اپنے رب کی

معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر ایک انسان طبعی طور پر جب زمین و آسمان کی تخلیق میں

تفکر کرے تو جمیع دواتر میں نفوذ کرنے والی ایک تدبیر کا ادراک ہو گا۔ یہی تدبیر مستقر

غالب ٹھہرے گی جو اللہ رب العزت کی طرف راہ نمائی کر دے گی۔ الحمد للہ الخ

میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

پھر حکماء کے گروہ سے کوئی فرد حاذق اقدام کر کے اس تدبیر کے اصول کا

تسخیراج و اسنباط کر دے گا۔ جس سے فن حکمت کا ایک مذہب پیدا ہو گا۔

انہیں اصول کو میں نور اور ظلمات کا نام دیتا ہوں۔ یہ چیز حیدر شروط کے ساتھ

مَا كَسِبُونَ ﴿٣﴾ وَمَا آتَيْتِهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا

جو کچھ تم کرتے ہو اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر

عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِإِحْقَاقِ مَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ

کرتے ہیں اُن سے تغافل سو بہت تک ٹھلایا انہوں نے حق کو جب اُن تک پہنچا سو اب آئی جاتی ہے

يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾ الْمُرِوَاكِمَ

اُن کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر ہنستے تھے کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک

أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّ كُنْهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ

کرونا ہم نے اُن سے پہلے اُنہیں جن کو جما دیا تھا ہم نے مک میں اتنا کہ

نُفِخَ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ

جنتام کو نہیں جمایا اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا ہوا اور بنا دیں ہم نے نہریں

بِجَرْمَانِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَا كُنْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ

بہتی ہوئی اُن کے نیچے پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر اور پیدا کیا ہم نے اُن کے بعد

بدایت کا ذریعہ بنے گی جب اُن کی رعایت کی گئی تو انسان اس کی برکت سے اللہ

رب العزت کی معرفت میں مدارج عالیہ تک واصل ہوگا۔ پھر جب یہی معرفت

سیاسی لوگوں میں سے جاہلوں کے ہاتھوں میں آگئی جو اپنے آپ کو دوسرے لوگوں

پر برتر اور مقدم گردانتے ہیں تو یہی چیز بذریعہ تائیس اصول شرک متبادل

بشرک ہو جائے گی اور یہی فطرۃ انسانی سمجھی جانے لگے گی تو اس وقت امر

حقیقت فاسد ہو کر رہ جائے گا۔

وجعل الظلمات والنور :- اب ہم صورت اور مادہ کے مسئلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں

صورت کا نفس کلیہ کی طرف ارتقا رہتا ہے۔

اور یہ ارتقا تنزل نفس کے بعد وجود منبسط سے تعبیر ہے اور یہی ارتقا نور ہے

قَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَابٍ فَلَمَسُوهُ

اور امتوں کو اور اگر تمہاری ہم تم پر لکھا ہوا کاغذ میں پھر چھو لیں وہ اس کو اپنے

بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ﴿٨﴾ وقالوا لولا

ہاتھوں سے ابلتہ کہیں گے کافر یہ نہیں ہے مگر صریح جادو اور کہتے ہیں کیوں

انزل عليه ملك ﴿٩﴾ ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون ﴿١٠﴾

نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ اور اگر ہم تمہاری فرشتہ تو طے ہو جائے تب پھر ان کو ہمت بھی نہ ملے

ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ﴿١١﴾

اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتہ کو تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور ان کو اس شبہ میں ڈالتے جیسے اب پڑھیں

ولقد استهزى برسيل من قبلك فحاق بالذين سخروا منه مما كانوا

اور بلاشبہ ہنسی کرتے رہے ہیں رسولوں سے بھڑے پہلے پھر گھیر لیا ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے کہ

به يستهزون ﴿١٢﴾ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان

جس پر ہنسا کرتے تھے تو کہہ دے کہ سیر کرو ملک میں پھر دیکھو کیا

اور مادہ کی انتہا، مثلاً پانی (ماء) کی طرف ہوتی ہے یہی ظلمت ہے تو مسئلہ نور اور

ظلمت میں اور صورت اور ہیولی اور مسئلہ نفس کلیہ اور نفس رحمانی میں فرق اعتبار یہ

یہی ہوں گے۔ پھر ہم نے ان مسالک کے جمع اور تپیش و تحلیل کے لئے ان کلمات کی طرف

بے حد غور و خوض کیا جو امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت میں ہماری معتد علیہ

اصطلاح کے ساتھ توافق رکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تجلی ہی معرفت

حقہ کا ذریعہ ہے جس کا دو وجہ سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے (۱) یا تجلی کے لئے پرتا اور

آکہ بنا کر (۲) یا تجلی کی طرف ظہور نظر کے ساتھ پہلی صورت میں اُسے تجلی کہا جائے گا اور وہی نور اور وہی صورت اور وہی نفس کلیہ اور جب اُسے دوسری وجہ سے ملاحظہ

عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ قُلْ لَنْ مَأْنَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ

انجام ہوا بھلانے والوں کا ہوجھ کہ کس کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں کہہ دے اللہ کا ہے

كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ

اس نے بھی ہے اپنے ذمہ ہر بان البتہ تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن تم کہ اس میں کچھ

فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَهُ مَا سَكَنَ

تک نہیں جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ آرام

فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا

بگڑتا ہے رات میں اور دن میں اور وہی سب کچھ سنتے والا جاننے والا تو کہہ دے کیا اور کس کو بناؤں اپنا مددگار اللہ

فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ

کے سوا جرنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے

أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنِّي

کس سے پہلے حکم مانوں اور تو ہرگز نہ ہو شریک والا تو کہہ دے

رکھا گیا تو وہ ظلمت کھلاتے گی اور یہی مادہ اور بیوی ہے اور یہی نفس رحمانی ہے۔

حضرت امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے بالتصریح ذکر فرمایا ہے کہ نفس کلیہ اور نفس حمانی

ایک ہی شے کے دو نام ہیں اور ان میں فرق صرف اعتباری ہے۔ اس طریق سے

ہمارے لئے یہ تاویل آسان ہوئی۔ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ایسا فرق ہے جس کی

تحقیق وادعان اور قبولیت پر خواص حکما کے ماسوا کوئی قادر ہی نہیں ہو سکتا جب

ان مسائل کو عقول عامہ کی طرف تفویض کیا گیا تو وہ غلطی کریں گے پھر جب غلطیوں

کے باوجود ایک سیاسی سیادت اور لیڈری واضح ہوگی جو ایسا دین تبوع ہوگا جس

کی لوگ اتباع کریں گے یہی چیز ہے جس کے سبب سے صابریہ گروہوں میں شرک

عام ہوا۔ بعض فلاسفر ایسے ہوتے جنہوں نے چند عقول کو قائم لہذا ہامان کہ ثابت کیا

أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُصِرُّ

ڈرتا ہوں اگر نافرمان کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے جس پر سے مل گیا وہ

عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَإِنْ

عذاب اس دن تو اس پر رحم کر دیا اللہ نے اور یہی ہے بڑی کامیابی اور اگر

يَمْسُكَ اللَّهُ بُضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُنْسِكْ

پہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ سختی تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوا اس کے اور اگر تجھ کو پہنچا دے

بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

بھلائی تو دہر ہے چیز پر قادر ہے اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً

اور وہی ہے بڑی حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا تو پوچھ سب سے بڑا گواہ کون ہے

قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُحِي إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ

کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن

کہ یہی مرجح کائنات ہیں۔ اور امام ولی اللہ رحمہ اللہ ہی وہ پہلے فلاسفر ہیں جنہوں

نے عقول مجددہ کے وجود استقلال کی نفی کر دی اور انہیں تجلیات کے درجہ میں مانا

جب فلاسفر نے عقول کے لئے استقلال کا اثبات کیا تو گویا انہوں نے شرک

کی بنیاد ڈال دی۔ پھر ان فلاسفر کے متبعین نے اپنے افکار کے لئے اپنے مدارج

کے مطابق انہیں گوراء بنا بنایا کبھی شمس و قمر کی صورت میں اور کبھی اشخاص

روحانیہ کی شکل یا اشخاص ظلمانیہ کے پر تو ہیں۔ یا کالمین افراد کے پتھر سے مجسمے

اور صنم انہیں کے نام سے تراش کر اور قبریں بنا بنا کر جب ہم لوگوں کے ابتدائی

افکار کی اصلاح کرنی کے تو اولیٰ ہی ہے کہ یہ کل صورتیں خطا کی طرف راجح ہوں گی اسلئے کہ انشیا نورانیہ اور

روحانیہ اور تہاہر اللہ تعالیٰ الہ حق کیلئے خاص حالت میں ہر ایک حق کے لئے خاص حالت میں مثل

لَا نُذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ طَائِفَتَكُمْ لَتَشْهَدُوا أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَمَّةَ

تاکر تم کو اس سے خبردار کر دوں اور جس کو یہ پہنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں

أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ الْأَوَّلِ وَحْدًا وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ

تو کہہ دے میں تو گواہی نہ دوں گا کہہ دے وہی ہے معبود ایک اور میں بیزار ہوں تمہارے

تَشْرِكُونَ ۱۹ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا

شرک سے جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے

يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو جو لوگ نقصان میں ڈال گئے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

اور اس سے زیادہ ظالم کون جو بتان باندھے اللہ پر اور اس سے زیادہ ظالم کون جو بتان باندھے اللہ پر

إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۲۱ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ

بلائی بھلائی نصیب نہیں ہوتی ظالموں کو اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو پھر کہیں گے ان لوگوں کو

تجلیبات کے ہوں گی جبکہ ان اشیاء میں سے ہر ایک حق کے لئے مرآة ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے ایک مخلوق اور انسان کے لئے باقی مخلوقات پر ایک جزوی فضیلت ہے تو پھر کیوں نہ اس طریقہ سے خود انسان کو ہی حق کیلئے مرآة بنایا جائے۔ یہ ہے حنفیہ کی اصلاح۔

لیکن جب دایمان سیاست اپنے شرک و باطل اصرار کے رکھا تو یہی معرفت ایک ایسی قوی رہتی بادشاہ کی طرف محتاج ہوتی جو مشرکین کی حکومتوں کی دیواروں کو دھرام سے گرا دے یا ان حکومتوں پر وہ شہنشاہ غالب ہو جائے۔ اور یہ حقائق میں سے ایک حقیقت کے تحت ہی ہو سکتا ہے تو اس طرح دین حنفیہ ایک حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ سوشلزم ایک فلسفیانہ

لَّذِينَ اشْرَكُوا ابْنَ شُرَكَائِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا عَمُونَ ﴿١٣﴾

جنہوں نے شرک کیا تھا کہوں، میں شریک تمہارے جن کا تم کو دعوے تھا

لَمْ يَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب گیری کہ کہیں گے قسم سے اللہ کی جو یہاں الیسا ہم نہ تھے شرک کو نبوالے

اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا

دیکھ تو کیا بھوٹ بولے اپنے اُدیہ اور کھوئی گئیں ان سے وہ باتیں جو بتلایا

يَفْتَرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

کہتے اور بٹنے ان میں کان لگاتے رہتے ہیں تیری طرف اور ہم نے ان کے دلوں پر قال رکھے ہیں

اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقُوْا اِنْ يَّرَوْا كُلَّ

پدے تاکہ اس کو نہ سمجھیں اور رکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ اور اگر دیکھ لیں تمام

اٰيَةٍ لَا يُوْمِنُوْا بِهَا حَتّٰى اِذَا جَاءُوْكَ اِلٰىكَ لَوْ نَكَ يَقُوْلُ

نشانی تو بھی ایمان نہ لادیں ان پر یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تجھ سے جھگڑنے کو کہتے ہیں

نظریہ کے طور پر اجتماعیت اور سوسائٹی کے لئے پھیلا۔ ایک زمانہ تک اسی طرح رہا پھر

یہ نظریہ حکومت کی تائید کا محتاج ہوا اور کسی حکومت کی تنظیم اور اس کا نظم و نسق حقائق کے

بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو سوشلزم کے مویدین تجربہ شدہ حقائق کے استقراء

کے ذریعہ سے اپنے نظریہ کے اثبات کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب حقائق کی تنظیم میں

(یعنی تجربات) ان کے فکر صلاحیت پذیر ہوئے تو ان میں ایک حکومت بنانے

کی خوشی کا حدوث ہوا پس وہ فلاسفر جنہوں نے کمزوری اور بزدلی کا فیصلہ کر لیا

تھا مثل ان حکومتوں اور سوسائٹیوں کے ہیں اس لئے ان کے پاس ان حقائق کی

طرف کوئی استناد اور اعتماد نہیں جس کو سند مانا جائے تو انہوں نے اپنی بزدلی

اور ضعف کا فیصلہ کر لیا اور لوگ کچھ زمانہ تک اسی طرح ان کی تقلید کرتے رہے

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ

وہ کافر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی اور یہ لوگ

يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْوُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ رَأَوْا زُفْرًا عَلَى النَّارِ لَقَالُوا لَيْتَنَا

اور نہیں سمجھتے اور اگر تو دیکھے جس وقت کہ کھڑے کئے جائیں گے وہ دوزخ پر پس کہیں گے

نُرَدُّوْا لِنُكْذِبَ بَيِّنَاتٍ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ

اے کاش تم پھر بھیج دیتے جاؤ اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو اور سو جاؤ ہم ایمان والوں میں کوئی نہیں

بَدَأَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رَدُّوا عَا دُوا

بلکہ ظاہر ہو گیا جو چھپاتے تھے اور اگر پوچھتے جاؤ تو

لَمَا نُهُوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ

پھر بھی وہی کام کریں جس سے منع کئے گئے تھے اور وہ بیشک جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لئے

لیکن جب اس نظریہ کے ناصرین اس کو ایک حقیقت ثابت کر دکھلانے کے لئے آئے

کھڑے ہوئے پھر اس پر انہوں نے ایک حکومت قائم کر دکھائی تو وہ کمزور نہ ہوئے بلکہ

وہ حکومت فائز المرام اور کامیاب نکلی پس کوئی نظریہ بھی ہو جب تجربات اور حقائق اسکی

تائید میں ہوں تو وہ ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے جو مختلف مذہبان مذہب کی

بحث و تفریق سے منہدم نہیں ہوتی۔ بلکہ ثابت شدہ حقائق کے مقابلہ میں ایک

حقیقت ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارا اس بارے میں ظن ہے کہ حقیقت پہلے پہل

صائبہ گروہوں کے لئے ایک اصلاحی اور نظریاتی معرفت تھی اور یہ صورت حضرت

نوح علیہ السلام کے زمانہ سے تھی پھر ایک تعینت بن کر نمودار ہوئی جس کو حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے کر مبعوث ہوئے جس کے ذریعے انہوں نے صائبہ فرقوں کے

حَيَاتِنَا الدُّنْيَا وَمَا خُنُّ بِمَبْعُودِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا

زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت وہ

عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ الْيَسْرَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُ

کڑے کئے جائیں گے اپنے رب کے سامنے فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں کہیں گے کیوں نہیں قسم ہے اپنے رب کی فرمایا

قَالَ الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

تو دیکھو عذاب بدلے میں اپنے کفر کے تباہ ہوتے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا

كَذَّبُوا بِإِيقَاعِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا

بنا اللہ کا یہاں تک کہ جب آپہنچے گ ان پر تباہت اچانک تو کہیں گے اے

حَسْرَتِنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْ زَارَهُمْ عَلَىٰ

افسوس کیسے کتابی ہم نے اس میں کہ اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی

ظُهُورِهِمُ الْأَسَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

پلٹھوں پر نمودار ہو جاؤ کہ بڑا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھائیں گے اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر

مذہب کے متعلق کی دیواروں کو بنیادوں سے گرا دیا پھر ہمارے اوپر یہ بات آسان ہو گئی

کہ حنفیہ اپنے نظریہ کے لئے قوتِ حقیقہ کے جمع کرنے میں کوتاہی اور قصور کریں گے۔ اور

صائبہ اپنے نظریہ کی تائید کے لئے قوی حقیقہ جمع کر لیں تو حنفیہ پر غلبہ پاسکتے ہیں اور اس

غلبہ میں ان کے نظریہ کی تصحیح نہیں بلکہ یہ غلبہ متعلق کا ایک حقیقہ پر غلبہ ہو گا۔ اور یہ علم آخر

اور وہ علم آخر البتہ نظریہ میں بحث صرف حنفیہ ہی کی حق ہوگی۔

پھر ہم نے حنفیہ میں سے ایسے بھی دیکھے جو ائمہ بنے ہوتے ہیں جن کی اتباع جاہل

لوگ کیا کرتے ہیں اور وہ نظریہ صائبہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں۔ اس لئے کہ وہ

نظریات صائبہ سے حنفیہ کے نظریہ کی تمیز کرنے پر قدرت نہیں رکھتے انہوں نے

ایک کامل کو دیکھا کہ اللہ نے اس کے قلب میں خالص پیچر کے اندر تجلی ڈالی تو اس

لَعِبٌ وَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

کھیل اور جی بہلانا اور آخرت کا گھر بہتر ہے بدبیزگاروں کے لئے۔ کیا تم نہیں سمجھتے

تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزَنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَدْ

ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے

لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَدْ

تجھ کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلائے گئے

كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبِرْ وَأَعْلَىٰ مَآكِدٍ يُّوَاوِذُوا

میں بہت سے رسول تجھ سے پہلے پس صبر کرتے رہے جھٹلانے پر اور ایذا پر

حَتَّىٰ أَنفُسُهُمْ نَصْرَانًا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَقَدْ

یہاں تک کہ پہنچی ان کو مدد ہماری اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں اور تجھ کو

جَاءَكَ مِنْ نَّبَأِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كِبْرَ عَلَيْكَ

پہنچ چکے ہیں کچھ حالات رسولوں کے اور اگر تجھ پر گراں ہے

حالت میں خنفاء اور صائبہ کے مابین متفق علیہ بہ تجلی الہی ہوئی۔ لیکن اس حالت کے رفع ہو جانے کے بعد خنفاء اس کو تجلی نہیں بناتے اور صائبی اس کو مستقل طور پر اس کامل کی تجلی بناتے ہیں۔ یہ صورت ان کی دیانت کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے ہے پس اس کامل کے جاہل پیروکار اس تجلی کو اس کی مستقل تجلی شمار کرتے ہوئے مبطلین صائبہ کے مٹانے پر بطور استدلال پیش کرتے ہیں۔ یہ فرق نظریات میں بھی قائم اور موجود ہے۔ لیکن یہ فرق کرنا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کا مذہب حقائق میں سے دراصل ایک حقیقت ہے تو یہ اس فرقہ کے ابتدائی دور کی ترقی اور جھانٹ پھٹک کی طرف رجوع کا محتاج ہے۔

جب قوتوں کا تصاعد اور چرٹھاؤ ہوتا ہے تو ہیولی قوت اختیار کر لیتا ہے۔ تو

اَعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ

ان کا منہ پھیرنا تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالے کوئی سُرنگ زمین میں

أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةُ وَوَشَاءَ اللَّهُ لَجْمَعُهُمْ

یا کوئی بیڑھی آسمان میں پھر لاہے ان کے پاس ایک معجزہ اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا

عَلَى الْمُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ

سب کو سیدھی راہ پر سو تو مت ہولانا دانوں میں مانتے وہی ہیں جو

يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا

سنتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرنے گا اللہ پھر اس کی طرف لائے جائیں گے اور کہتے ہیں

لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً

کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کہہ دے کہ اللہ کو قدرت ہے اس بات پر کہ اتارے نشانی

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے اور نہیں ہے کوئی چلنے والا لیٹنے میں

كِلَابٍ أَوْ غَنَصَرَاتٍ إِنَّمَا نُنظِّمُهُنَّ أَنْ نَحْنَمُنَّ هُنَّ أَلْفُ مِائَةٍ أَوْ مِائَةٌ أَوْ

کیلیات اور غنصریات اتنا منظم ہو جاتے ہیں کہ وہ قرب الی اللہ کا مرجع ہو جاتا ہے۔ تو

نَفْسٍ أَوْ فَكْرٍ أَوْ أُنثَىٰ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ حَيَّةٍ أَوْ دَبَّابَةٍ أَوْ نَسْرٍ أَوْ

نفوسِ ملیکہ اور عناصر۔ تو صابئہ انتظام پذیر ہوتے اور انہوں نے اس تنظیم کو توجہ

أَوْ حَبَابٍ أَوْ حَبَابٍ أَوْ حَبَابٍ أَوْ حَبَابٍ أَوْ حَبَابٍ أَوْ حَبَابٍ أَوْ حَبَابٍ

الی اللہ کا ذریعہ بنایا۔ پھر درجہ بدرجہ بشر کے افراد کا ملین نے حظیرۃ القدس

کے ساتھ طوق کر لیا جو تقرب الی اللہ کا مرجع ہے۔ جب حنفا نے دیکھا کہ صابئہ نظریات

کا فساد حد کمال کو پہنچ چکا ہے تو انہوں نے ان ذرائع سے بالکل اعراض کر لیا اور

تقرب الی اللہ کے ذریعے کو ایسا سمجھ لیا جیسے کا ملین بشر تک پہنچنے کیلئے خاص

پتھر کو واسطہ بنایا جائے تو یہ ایک حقیقت پہلی حقیقت کے مقابلے میں منظم نہو گئی

لیکن پہلی حقیقت ساری کی ساری باطل نہیں ہوئی۔ اس لئے نفوسِ افلاک اور

عناصر تجلیات الالہیہ کی منبع آج کے دن تک اسی طرح ہیں جیسے تھیں اس کا

وَلَا ظَلَمَ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ

درند کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے دو بازوؤں سے مگر ہر ایک اُمت ہے تمہاری طرح ہم نے نہیں چھوڑی بکھنے میں

مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ

کوئی چیز پھر اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو وہ بہرے اور

وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ لَيْسَ اللَّهُ بِضِلَّالٍ وَمَنْ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ عَلٰی

گونگے ہیں اندھیروں میں جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے اور جس کو چاہے ڈال دے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَاتَّكُمْ

سیدھی راہ پر تو کہہ دیجھ تو اگر آدے تم پر عذاب اللہ کا یا آدے تم پر بیت

السَّاعَةِ أَغَيْرَ اللَّهِ تُدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ

کیا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے بتاؤ اگر تم سچے ہو بلکہ اسی کو پکارتے ہو

تُدْعُونَ فِيكَ كُتِفٌ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتُنْسَوْنَ

پھر دُور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لئے اس کو پکارتے ہو اگر چاہتا ہے اور تم بھول جاتے ہو

یہی صورت میں نکلا کہ صابنی لوگ اپنے نظریات کے فساد کی وجہ سے اس تقریب

سے فقط محروم کر دیئے گئے۔ اگر یہ لوگ فساد سے اجتناب کریں اور فقط تجلیات حقیقیہ

کی طرف کریں تو یہ بھی حقانیت اور حقیقت پر ہوں گے لیکن حنفا پھر بھی ان سے

اولیٰ ہوں گے چونکہ ان کا اعتماد فقط فطرۃ انسانیہ سلیمہ پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

صابنہ کو ایسے استدلالات کے تکلفات برداشت کرنے ہوں گے جن میں مشکل سے

کوئی انسان صحیح سلامت بچ نکلتا ہے۔ تو ان کا طریق نو ایس کلیہ

میں قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ ان میں مخصوص آدمی داخل ہو کر کامیابی کے ہم کنار ہو سکتا ہے

تو مذاہب صابنہ کی قدر و قیمت وہی ہوگی جو اسلام میں مجتہدین کے مذہب کی ہے

اس بیان و تشریح سے ظلمات و نور کے ساتھ عارفین کے درجہ اور جو اللہ کے ساتھ

مَا تَشْرِكُونَ ۝۳۱ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ

جن کو شریک کرتے تھے اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے پھر ان کو پکڑا ہم نے

بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۝۳۲ ۝ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ

سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑگڑادیں پھر کیوں نہ گڑگڑائے

بَأْسًا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

جب آیا ان پر عذاب ہمارا۔ لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور بھلے کر دکھلائے ان کو شیطان نے

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۳۳ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا

جو کام وہ کر رہے تھے پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو لگائی تھی کھول

عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ

دیسے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے۔ یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئیں۔

بَغْتَةً فَذَا هُمْ مَبْلُؤُونَ ۝۳۴ ۝ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک پس اس وقت وہ رہ گئے ناامید پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی

یزدان اور اہرن کا مستقلاً اثبات کر کے شرک کرنے والوں کے درجہ کافر قیاض واضح ہو جاتا ہے۔

اسی طرح ہندو آریہ سماج میں مثلاً یہ لوگ رام اور کرشن متاخرین کے خیال میں اور شیوہ اور مشتتا متقدمین کے خیال میں جو رجال کا ملین ہیں ان کو شریعت اور تکوین کے نابع ہونے میں ذوات مستقلہ مانتے ہیں۔ انہوں نے ان کا ملین کو تجلیات ماننے سے عدول کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے شرکار بنا لیا ہے۔ اسی طرح یونانی مناطقہ اور فلاسفہ جو عقول عشرہ ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے شرکاً ثابت کئے ہیں۔ بایں وجہ کہ اللہ تعالیٰ کی انہی مخلوقات میں جو تاثیرات ہیں۔ ان یونانیوں نے ان عقول کو تاثیر کنندہ مانا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کے مابین

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ

اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا تو کہہ دیکھو تو اگر پھین لے اللہ

سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

تمہارے کان اور آنکھیں اور ہر کردے تمہارے دلوں پر تو کون ایسا رب ہے اللہ کے

يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفْنَا آيَاتِ تَهُم

سوا جو تم کو یہ چیزیں لادے دیکھ ہم کیونکر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں باتیں پھر بھی وہ کنارہ

يَصْدِفُونَ ﴿٣٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَفْتَةٍ

کرتے ہیں تو کہہ دیکھو تو اگر آدے تم پر عذاب اللہ کا اچانک

أَوْ جَهْرَةً هَلَكَ بِمَلِكٍ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ

یا ظاہر ہو کر تو کون ہلاک ہو گا۔ ظالم لوگوں کے سوا اور ہم رسول

الرُّسُلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمِنَ وَأَصْلَحَ

نہیں بھیجتے۔ مگر خوشی اور ڈر سنانے کو پھر جو کون ایمان لایا اور سنو گی

یہ عقول کسی حجاب ہو گئے۔ اس طرح یہ عقول عشرہ ان کے ہاں مستقل شرکاء بن کر

ثابت ہوئے۔ لیکن ملت حقیقہ والے ان کے وجود سے انکار نہیں کرتے بلکہ ان کو بھی

تجلیات کے درجہ میں مانتے ہیں اگر ان کی طرف رب کا تنزل ہوا ہے۔ اس صورت

میں یہ مذکورہ اشخاص کا ملین وغیرہ تاثیرات ربانی کے لئے حجاب نہیں ہوں گے

اس لئے مؤثر تو صرف اللہ ہی ہو گا اس کے ساتھ اس تاثیر میں کوئی کسی وجہ سے اگرچہ

شفاعت و سفارش کے ذریعہ سے ہو شریک نہیں نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی

بزرگزیدہ انسان لیکن اگر ان کی جانب رب کا تنزل نہیں ہوا تو یہ اللہ کی مخلوق سے

افراد مخلوق ہوں گے یہ ہوا نظریات کافرق۔ تو صابئی قدامت جو اصحاب نور اور ظلمت

ہیں۔ یہ مثل حنفار کے تھے اور نور ایک تجلی محضہ۔ اور جس وقت یہ تجلی نہ ہوتی تھی۔ تو

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا آيَاتِنَا

تو ڈرے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں اور جنہوں نے بھٹلایا ہماری آیتوں کو

يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ

ان کو پہنچے گا عذاب اس لئے کہ وہ نافرمان کرتے تھے تو کہہ میں نہیں کہتا

لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ

تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے اور نہ میں جانوں غیب کی بات اور نہ میں کہوں تم سے

إِنِّي مَلَكٌ رَّجِيءٌ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ لِي سِتْوَىٰ الْأَعْمَىٰ

کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے تو کہہ دے کب برابر ہو سکتا ہوں

وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَنْذِرِ الَّذِينَ يَخْافُونَ أَنَّ

اندھا اور دیکھنے والا سو کیا تم غور نہیں کرتے اور خبردار کرو اس قرآن سے ان لوگوں کو جن کو ڈرے

يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ

اس کا کہ وہ جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا

تو خود اسی شخص سے بوجہ ظلمت لوگ فرار کیا کرتے یعنی کوئی چیز بھی اس کا استناد

اور سہارا نہ لیتی۔ ان کی نسبت حنفیہ ان لوگوں کی مثل ہوتے۔ جو اپنے طریقہ کے مجذوبین

ہیں لیکن جو لوگ ان کے بعد ہوتے یعنی متاخرین صائبہ جنہوں نے ذوات مستقلہ کا

اثبات کیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کی تاثیر میں ان کو حجاب بنا ڈالا یہ لوگ فارس، یونان،

ہندوستان، توران، چین اور روم یعنی عرب اور حبشہ کے لوگ قرآن کریم کے نزدیک

ان قدر صائبہ سے ان تمام کا درجہ میں مؤخر ہونا برابر اور مساوی ہے۔

تھا الذین کفر وابتھم بعد لون پس اس حجاب کا اللہ تعالیٰ اور اس کی تاثیر میں ثابت

ماننا رب العزت کے ساتھ صریح کفر ہے۔ پھر اس سورت کی پہلی آیت سے چھٹی تک اس آیت

کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں تفسیر و تشریح ہے۔

يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

تاکر وہ بچتے رہیں ۔ اور مت دُور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ

چاہتے ہیں اسی کی رضا تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ تیرے

حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ

حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ تو ان کو دُور کرنے لگے پس بوجا دے گا تو

مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا

بے انصافوں میں اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعضے دُوروں بعضوں سے تاکہ کہیں کیا یہی

أَهْوَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ

لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ۔ ہم سب میں کیا نہیں ہے اللہ خوب جانتے والے

بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ

شکر کرنے والوں کو اور جب آویں تیرے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے تو کہہ دے تو

هوآلذی۔ تم ترون۔ ثم قضی اجلا یعنی انسان کے تابع ہونے والے عنصریات

جو طین (گارے) سے مجتمع ہوتی ہیں جیسے مٹی اور پانی اور ہوا۔ اور میں آگ کے عنصر رابع

ہونے کو نہ تو تسلیم کرتا ہوں اور نہ اعتقاد رکھتا ہوں اگرچہ یہ بات حضرت امام ولی اللہ

رحمہ اللہ کے اتباع کی روش کے خلاف ہے۔ یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ لوگ

یونانیوں کی نبج اور راستہ پر چل نکلے ہیں۔ جن کے افکار ابن سینا اور طوسی کے کلام میں

بُھرے رہے لیکن ہم اپنے اس زمانہ میں ان یونانیوں کے ساتھ بہت سی اشتیاق

میں اختلاف کرنے کی طرف منصطر ہوئے ہیں اور یہ اختلاف امام ولی اللہ رحمہ اللہ

کے طریقہ سے خروچ نہیں ہوگا۔ اور ہم نے اہل علم کے بعض ایسے ائمہ کو دیکھا ہے۔ جو

ادراک حکمت میں تقدم رکھتے ہیں مثلاً ابن تیمیہ اور ان کے اتباع میں سے ابن تیم

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْذَرَ مَنْ عَمِلَ

سلاہ ہے تم پر لکھا گیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو کہ جو کوئی کرے

مِنْكُمْ سُوءًا أَيْجَاهَالَةً ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ

برائی نادانیت سے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جائے۔ تو بات

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَكَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ

یہ ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو اور تاکہ کھل جائے

سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٤﴾ قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ

طریقہ گنہ گاروں کا تو کہہ دے مجھ کو پروردگار گیا ہے اس سے کہ بندگی کروں ان کا

مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا

جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا تو کہہ میں نہیں جانتا تمہاری خوشی پر بیشک اب تو میں بہک جاؤں گا اور نہ رہوں گا

مِنَ الْمُتَّبِدِينَ ﴿٥٥﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ

بیت پانے والوں میں تو کہہ دے کہ مجھ کو شہادت پہنچی میرے رب کی اور تم نے اس کو جھٹلادیا

جو اپنی کتاب زاد المعاد میں آگ کے عنصر ہونے کا انکار کر چکے ہیں پھر ہم اپنی طرف سے

ایک دوسرے عنصر کی زیادتی کرتے ہیں جس کا نام ہندوؤں کے نزدیک آکاش ہے اور اس

کا اہم ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک عالم مثال کی تفسیر کی طرف رجوع ہے اور ہنود

کے نزدیک عناصر کی تعداد پانچ ہے چونکہ وہ نار اور آکاش دو علیحدہ عناصر شمار کرتے ہیں

ہماری دانست میں یونانیوں نے وہ نار جو قوتہ مثالیہ برقیہ ہے کی تعین میں اور اس کی

تبعیہ نار سے کر کے غلطی کی ہے لیکن ان کے مقابلہ میں ہنود کی کلام زیادہ واضح اور فصیح ہے۔

اور اولی اللہ رحمہ اللہ کی کلام اسی جانب رد کرنے سے ان کی طرف اقرب ہو جاتی ہے

پس اگر ہمارے لئے نار مقدسہ برقیہ مثالیہ کے علاوہ ایک دوسری نار جو اس کی غیر ہوگا

تسلیم کر لینا اگر جائز ہو جائے تو ہم اسے عنصر خامس مان لیں تو اس میں کوئی خلل واقع نہیں

مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ كُنْتُمْ آلَ اللَّهِ يَقْضُونَ الْحَقَّ

میرے پاس نہیں جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے بیان کرتا ہے حق بت

وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴿٥٤﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ

اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے تو کہہ اگر ہوتی میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو

لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٥﴾ وَعِنْدَهُ

طے ہو چکا ہوتا جھگڑا درمیان میرے اور درمیان تمہارے اور اللہ خوب جانتے ظالموں کو اور اسی کے

مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا

پاس کنجیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے اور

تَسْقُطُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهَا نَازِلٌ مُدًى وَإِنْ يَضْحَكُوا

نہیں بھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں

وَلَا يَرْضَى لَمْ يَأْتِ الْآفِ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے

ہو گا یہ جسم جو مخلوق من العنصر ہے جس کی تعبیر طین سے کی گئی ہے۔

جس کی اللہ تعالیٰ اجل مقرر کر دی اور اس پر اجل شخصی اور اجل نوعی کا ایزاد نہیں

ہوتا۔ اور انسان اس جسم مجرد سے عبارتہ اور تعبیر نہیں ہے۔ بلکہ یہ جسم اس انسان کیلئے ایک

وقت محدود تک مثل مرکب ہے اور انسان در حقیقت نسیم اور نفس ناطقہ سے مرکب ہے۔

لہذا اس کی اجل اول کے مغایر ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے واجل مسمی عند

یعنی عالم مثال اور حظیرۃ القدس میں اور یہ بات جمیع ادائل حکما کے نزدیک متفق علیہ ہے۔

کہ جب انسان کے جس طینی پر موت کا وقوع ہوتا ہے تو عالم مثال میں اسکی حیات اور مائت

بہ موجود ہوتے ہیں۔ ثمرانتم ترون اپنے امہ کی قول کی حقیقت سے تمہاری غفلت کیوجہ

سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ملک کی تمثیل میں ہے جس کو اس قولہ بیان کیا گیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي تَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ

اور وہی ہے کہ قبضہ میں لے لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر چکے ہو دن میں تاکہ پھر تم کو

فِيهِ لِيُقِضَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ يُرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا

اٹھارتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو تم پر چکا ہے تاکہ پھر اسی کی طرف تم لوٹاؤ گے پھر خبر دے گا تم کو

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

اس کی جو کچھ تم کرتے ہو اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر

حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّاكُمْ رُسُلْنَا وَهُمْ

نگہبان یہاں تک کہ جب آپہنچے تم میں سے کسی کو موت تو قبضہ میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے

لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ ۗ إِلَٰهُ الْحَكْمِ

فرشتے اور وہ کوتاہی نہیں کرتے پھر پہنچائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مالک ان کلمے ان کا پتھار رکھو حکم اس کا

وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ

ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو کہہ کون تم کو بچاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ اِنَّ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنقید میں اور اس کے علم میں حجاب

کی نفی کی طرف اشارہ ہے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَفْعَلُ بِهٖمْ اِنَّہیں کوئی شے نہیں آتی کہ ہم اس کا یہ معنی ہے ان کی طرف

وہ اشخاص آئیں گے جو مسائل دینیہ کے علی وجہا عارف ہوں گے وہ اللہ جل شانہ اور

اس کی مخلوق کے مابین حجاب کی نفی کو ثابت کریں گے اور یہ لوگ ان سے اعراض بریں

گے اور ان کی انتفات تک نہیں کریں گے میں اس اعراض کی وجہ سے ان پر

بہدید اور سرزنش کی گئی ہے کہ یہ اعراض ہی تکذیب کی جانب منفضی ہوا ہے فقد کذبوا

یہ بہدید ناموس علی الی کے موافق ہے جسکی طرف میں اشارہ ہے اولم یروا انہ فاهلکناہم بذنوبہم لوگ

نہیں جانتے کہ انکی ہلاکت بوجہ اقتضا اسباب طبعیہ کے ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے گناہوں کے سبب ہلاک ہوئے

اور اسباب طبعیہ علت نہیں تھے اور ان اسباب کی تاثیر علی وجہ العلة نہیں تھی بلکہ یہ تاثیر ان اسباب طبعیہ

وَالْبَحْرُ تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنَّا أَخْتَصِمُنَّ بِهَذَا لَكُونَتِ

اور دریا کے اندھیروں سے اس وقت میں کہ پکارتے ہو تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے کہ اگر ہم کو بجا یوں سے اس بلا

مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ

سے ہم ضرور احسان مانیں گے تو کہہ دے اللہ تم کو بچاتا ہے۔ اس سے اور ہر سختی سے پھر بھی

لَمْ أَنْتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ

تم شرک کرتے ہو تو کہہ اس کی قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب

عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ ثِيَابًا

اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا بھڑا دے تم کو مختلف فرتے کر کے اور چکھا دے ایک کو

وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ

دیکھ کس کس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جائیں

يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ

اور اس کو جھوٹ بتلایا تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے تو کہہ دے کہ میں نہیں تم پر

کی تاثیر کے نتیجہ میں ہوتی جو اسباب طبعیہ ان ملائکہ مومنین علیہا سے ظہور میں آئے جنہیں

ان کی ہلاکت پر خطیرۃ القدس سے مامور کیا گیا ہے۔ پس وبساط جب عام لوگوں سے

یوشیدہ رہے تو انہیں گمان ہوا کہ یہ ہلاکت فقط اقتضای طبعیت کی وجہ سے ہے

ان کے تامل اور غور و فکر تصور ہونے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَانْشَأْنَا

من بعدہم الخیر اسباب طبعیہ قرن آخر کے انشاء پیدائش کا سبب بنے پس یہ

ہلاک و انشاء صرف اللہ تعالیٰ آہ حق کی تاثیر سے ہوئے اور امور طبعیہ جہلا کے لئے

ہی حجاب ہوا کرتے ہیں الفصل الثانی حنفا اور صائبہ مبطلین کے مابین فارق کے

بیان کرنے میں وہ خطیرۃ القدس کا اثبات، تجلی علی العرش اور حاکم فی خطیرۃ القدس کا

اثبات اور اس خطیرۃ القدس کے اثبات سے ارادۃ متحرکہ کا مسلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ارادہ

بَوَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقْبِرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ وَإِذَا

دارد غہ ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب ہے کہ اس کو جان لو گے اور جب

رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ

کسی اور بات میں اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان تو مت بیٹھ یاد آ جانے کے بعد

الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنَ

ظالموں کے ساتھ اور پرہیزگاروں پر نہیں ہے جھگڑنے

حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ

ظالموں کے حساب میں سے کوئی چیز لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ ڈریں اور چھوڑ دے

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآئِهِمْ لَوْحًا وَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٧٠﴾ وَذَرِ الَّذِينَ

ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور دھوکا دیا ان کو دنیا کی زندگی نے اور نصیحت کر

کے اثبات حق سبحانہ کے لئے متاخرین صائبہ کے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ اس ارادہ کو

اپنی معرفت باللہ کا مصداق بناتے ہیں یعنی یہ اپنے رب کی معرفت اس سے کرتے ہیں کہ وہ

مُرِيد (یعنی ارادہ والا) ہے۔ اور رب کی معرفت بذریعہ ایجاب تو اس امر کو فقط اس کے

خواص کی طرف تفویض کرتے ہیں۔ یہ نزاع مقامات نزاعیہ سے اہمیت کا حامل ہے

پھر اس نزاع کے تابع کلام متجددہ کا اثبات ہے اور اس کے واسطہ سے حظیرۃ القدس

جن کا حنفیہ اثبات کرتے ہیں اور متاخرین صائبہ منکر ہیں۔ پھر نفس ناطقہ کی تاثیر کے

تحت مقہور ہو کر جسمیت انسانہ کے نسوہ کا حظیرۃ القدس کی طرف انجذاب رکھنا چلا

جانا، ہوتا۔ حنفیہ کے نزدیک متحقق ہے اور صائبہ اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ اور اسی انجذاب

سے وصول الی الحظیرۃ القدس کے راستہ میں قبر اور حشر و نشر اور جنت و نار کا مسئلہ

بِهِ اَنْ نُبْسَلَ نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا سَفِيْرٌ

ان کو قرآن سے ہمارے گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے کئے میں کہ نہ ہو اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارش

وَاِنْ تَعَدِلْ كُلُّ اَعْدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اَوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ

کرنے والا اور اگر بدلے میں دے سارے بدلے تو قبول نہ ہوں اس سے وہی لوگ ہیں جو

اَسْلُوْا بِمَا كَسَبُوْهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ

گرفتار ہوئے اپنے کئے میں ان کو پینا ہے گرم پانی اور عذاب ہے دردناک

بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ قُلْ اَنْدَعُوْا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَنْفَعَنَا

بدلے میں کفر کے تو بہہ دے یہ ہم بیکاروں اللہ کے سوا ان کو جو نفع پہنچا

وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَدَا ذَهَبْنَا اللّٰهُ كَالَّذِيْ

بیکس ہم کو اور نہ نقصان اور کیا پھر جاویں ہم اٹے پاؤں اس کے بعد کہ اللہ سیدھی راہ دکھا چکا ہم کو مثل

اَسْتَهْوٰتِهِ الشَّيْطٰنِ فِي الْاَرْضِ حَيْرٰنٌ لَّهٗ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَہٗ

اس شخص کے کہ رستہ بھلا دیا ہو اس کو جنوں نے جنگل میں جبکہ وہ حیران ہے اس کے رفیق بلاتے ہیں اس کو

پیدا ہوتا ہے یہ ایک اصولی مسئلہ ہے جس میں صائبہ اور حنفیہ باہم اختلاف رکھتے ہیں

جس کا بیان عرب اُتیسین کی لغت میں قرآن کریم کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے

اور ان مسائل میں کسی انسان کے لئے تشفی وانشراح صدر ہو جانے کے بعد حنفیہ اور

صائبہ میں مطابقت پیدا کرنا اور باہمی تطبیق دینا کوئی دشوار نہیں رہتا یہ وہ نظریات

ہیں جن کا ہم نے امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے استفادہ کیا ہے اور ہم

اپنی فہم کے مطابق ان نظریات کو آیات قرآنیہ پر ترتیب دیں گے۔ فصل ثانی میں الکلام

المتجدد کی بحث ہوگی۔

ولو نزلنا علیک مشاہدہ تک پہنچ جانے کے بعد پھر وہ اس کا انکار کر رہے ہیں

کیونکہ وہ اپنے نظریات کی تائیس میں خطا کار واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے تجلیات کے

إِلَى الْمُدَى اثْنًا قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْمُدَى وَأَمْرًا لِلنَّسْلِ

رستہ کی طرف کہ چلا آہمارے پاس تو کہہ دے کہ اللہ نے جو راہ بتلائی ہے وہی سیدھی اور ہم کو حکم

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ

ہوا ہے کہ تائب رہیں پروردگار عالم کے اہد یہ کہ قائم رکھو نماز کو اور ڈرتے رہو اللہ سے اور وہی ہے جس کے سامنے

تَحْشَرُونَ ﴿١٥﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

تم سب آنکھ ہو گے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر اور جس دن

وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ

کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا اسی کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے جس دن پھونکا جائے گا

فِي الصُّورِ عِلْمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٦﴾

صور جاننے والا بھی اور کھلی باتوں کا اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَى أَنَّهُ أَخَذَ صَنَامًا مِمَّا بَدَعُوا

اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے۔ اپنے باپ آزر کو کہ تو کیا مانتا ہے بتوں کو خدا۔ میں

نزدول اثبات نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے الصادر الاول کے بعد ہر صدور پذیر کو الہ حق

کی تاثیر میں حجاب بنا ڈالا۔ ان کی شدت اور تعصب نے انہیں اپنے نظریہ پر لٹو

بنا دیا ہے۔ اگرچہ محسوسات کے ذریعہ ان کو غلط دیکھ لیں تو بھی ہرگز یقین نہیں کرتے

اسی طرف میں اشارہ ہے پھر اپنے نظریات کی طرف لوٹ پڑتے ہیں اور اسی پر

استدلال بال نظر کرتے ہیں۔ اسی طرف میں اشارہ ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا

مَلَكٌ مِمَّا نَزَّلَ الْوَعْدَ مِنْ رَبِّكَ لِنُنَاقِظَكَ بِآيَاتِكَ وَنَجْعَلَ لَكَ مِثْلَ حُجَّتِكَ لَئِنْ أَنْزَلْتَهُ

تجلی کا مصداق ہونا فقط صادر الاول کے لئے قبول کرتے ہیں۔

یہ بھی ان کے خواص کے نزدیک ہے لیکن ان کے عامۃ الناس تو عقل اول کو

حجاب ملتے ہیں پس مناظرات کی صورت میں عوام اپنے بعض ائمہ کے نظریہ سے تمسک

أَرْبَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ

دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم مرتضیٰ گمراہ ہیں اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو

مَلَكَوَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٤٦﴾

عجائبات آسمانوں اور زمینوں کے اور تاکہ اس کو یقین آجائے

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ

پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے دیکھا اس نے ایک ستارہ بولا یہ ہے رب میرا پھر جب وہ

قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي

غائب ہو گیا تو بولا میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأِن لَّمْ يَهْدِنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٤٨﴾

پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو رب میرا تو بیشک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ

پھر جب دیکھا سورج بھٹکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا یہ سب بڑے

کریں گے اگرچہ عدم مناظرہ کی حالت میں انہیں اس نظریہ پر یقین نہیں و لو نزلنا

نفس کے خطیرۃ القدس کی طرف ابخذاب کی جانب اشارہ ہے جس کی تحقیق یہ ہے کہ

نفس جب تجرد میں اس درجہ تک داخل ہو جاتا ہے کہ خطیرۃ القدس میں اعلیٰ قوت

کی طرف دیکھنے کے لئے قادر ہو سکے تو فوراً اس کی طرف منجذب ہو جاتا ہے۔ اس

طرف اشارہ ہے لتضی الامر اور ۹ میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ حکمت بشریہ

اس کی مقتضی ہے کہ ننگ (فرشتہ) انسانی صورت میں ظاہر تاکہ اس سے اخذ کرنا فطرتاً

آسان ہو جائے۔ ولو جعلناه ملئکاً انہ در حقیقت ان کی غرض اس سے کلام اللہ

کی اللہ کی طرف سے صدور کلام کی نفی ہے پھر ان کے لئے نماز میں تہدید

کی گئی ہے ولقد سے المكذبین تک ۱۲ میں اللہ تعالیٰ کی طرف انسانیت کے

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٤٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّمَى

ہو گیا بولا اے میری قوم میں بیزار ہوں اُن جن کو تم شریک کرتے ہو میں نے توجہ کر لیا اپنے مُنہ کو اسی کی طرف

فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٩﴾ وَحَاجَّةٌ

جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہو کر اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا اور اس سے

قَوْمَهُ قَالَ أَتُحِبُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا

بھگڑا کیا اس قوم نے بولا کیا تم مجھ سے بھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں اور مجھ کو سمجھا چکا اور میں ڈرتا نہیں ہوں

تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ

ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کا گریہ کہ میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے احاطہ کر لیا میرے رب کے علم نے

عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا

سب چیزوں کا کیا تم نہیں سوچتے اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے اور تم نہیں ڈرتے

تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا

اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کا ان کو جس کی نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل

جذب ہونے میں ان کے انظار و افکار کی توجیہ ہے اور یہ کہ یہی جذب انسان کے حق میں رحمت

ہے یعنی یہ رحمت تو مستلزم ہے انزال کتاب کو تاکہ انسان علومِ الٰہیہ میں متمرکز اور مشاق

ہو جائے اور اس انجذاب کی استعداد پیدا کرنے قل لمن مافی السموات میں اسی طرف

اشارہ ہے ۱۰ ایک اس بارے میں تاثیر رحمت کا بیان ہے کہ جو انسان غیر اللہ کی طرف

التفات ہی نہ کرتا ہو وہ رحمت سے اکثر و بیشتر مستفید ہوتا ہے ولہ ما سکن تا قوله الخیر

آیت ۱۰ ایک بحث انجذاب کی تمامیت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نزول کتاب

کی ضرورت پر دوسری وجہ سے توجہ فرماتے ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام

اُن کو ایک عمل کرنے کی طرف بلاتے ہیں اور اس کے ترک پر اس کی سزا سے ڈرتے ہیں

تو اگر یہ قدرت نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ اپنے دشمنوں کو سخت ترین سزا دیتے

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

اب دونوں فریقوں میں کون مستحق ہے دل جمعی کا۔ بلو اگر تم سمجھ رکھتے ہو جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں

وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُتَدَوِّنُونَ ﴿٨٢﴾

لا دیا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان اپنی کٹھنوں کے واسطے ہے دل جمعی اور وہی ہیں سیدھی راہ پر

وَلِيكَ جُحْتَنَا أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ

اور یہی ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں درجے بلند کرتے ہیں ہم جس

نَشَأُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

کے جا میں تیرا رب حکمت والا ہے جاننے والا اور نبی ہونے کے لیے ابراہیم کو اسحق اور یعقوب

كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ

سب کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سب سے پہلے اور اس کی اولاد میں داؤد

وَيُوسُفَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

اور سلیمان کو اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو اور تم کسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام والوں کو

لیکن یہ اعمال نبی کی جانب سے ان لوگوں کو عذاب کی اطلاع کے لئے ہیں جو پوشیدہ ہوتے

ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے لئے ظاہر نہیں کئے جاتے اور ہم اس امر تنازعہ فیہ کو جلی اور

واضح کرتے ہیں۔ مجازات (سزائے اعمال) ایک ایسی قوت کے ذریعہ سے ہوا کرتی ہے

جو کبھی نبی کے ہاتھ میں (قبضہ اور قدرت میں) نہیں ہوتی۔ اور یہ مجازات فقط اس

قرآن کریم کی مخالفت ہوگی، تو کیا انسان مجبور نہیں ہو جاتا کہ اس قرآن اور اس

قرآن کی مخالفت کرنے پر عذاب دینے والی ذات کے مابین اتصال حقیقی کو تسلیم کر لے

تو ثابت ہو جاتا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس دعویٰ کی سچائی ظاہر ہوگی

کہ مجازات اس قرآن کے ترک پر بھی واقعہ ہوگی۔ اور جس آدمی کو اس قرآن کی تبلیغ

نہیں پہنچی یہ سزا اس کو نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اس پر دلیل ہوتی کہ قرآن اللہ تعالیٰ

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمِيلَ

اور زکریا اور یحییٰ اور عیسا اور ایسا کو سب میں نیک بختوں میں اور اسمعیل اور

وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِن

ایسے کو اور یونس کو اور لوط کو اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان والوں پر اور ہدایت

آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ

کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد میں اور بھائیوں میں سے اور ان کو ہم نے پسند کیا اور

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ

سیدھی راہ چلایا یہ اللہ کی ہدایت ہے اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے اپنے

مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

بندوں میں سے اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا

یہی لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت پھر اگر ان باتوں کو نہ مانیں مکہ والے

صادر ہوا ہے۔ لہذا اہل علم پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے نظریات میں تصرف کریں

تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کا صدور ہونا صحیح ہو جائے۔ اس لئے کہ یہ حق واقعی

ہے۔ لہذا ہم نظریات کو واقعات کے موافق بنائیں گے یہ جب ہو سکتا ہے کہ نزول تجلی

علی العرش اور خلیفۃ القدس کے ساتھ اعتقاد ہو جائے یہ مثل دلیل راتنی کے ہے جو

استدلال باثبات العلیل من نتائجہا ہوتا ہے۔ اس طرف میں اشارہ ہے قل انا

شیء اکبر شہادۃ پھر جب ایسا شخص مخالفت کرے جسے قرآن پہنچ چکا ہے۔ تو

اللہ تعالیٰ ہی اسے پوری پوری سزا دیتا تاکہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے کہ قرآن اللہ تعالیٰ

کی طرف سے ہے۔ ورنہ تم تسلیم کرو گے کہ ترک قرآن پر عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ

کے سوا کوئی اور ہے تو اس صورت میں تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی الٰہ

هُوَ لَآءٍ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا

تو ہم نے ان باتوں کے لئے مقرر کر دیئے ہیں ایسے لوگ جو ان سے

كُفْرِينَ ﴿٥٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَالِهِمْ آقْتَدَهُ قُلْ لَآ

منکر نہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے سو تو چل ان کے طریقہ پر تو کہہ دے کہ

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾ وَمَا قَدَرُوا

کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری یہ تو محض نصیحت ہے جہاں کے لوگوں کو اور نہیں پہچانا

اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ

انہوں نے اللہ کو پورا پہچانا جب کہنے لگے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز پوچھ تو کس

أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ

نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آیا تھا روشن تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے واسطے

بَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيَخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ

جس کو تم نے ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلا دیا اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا اور تم کو سکھلا دیں۔

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾ وَمَا قَدَرُوا

اِس کے شریک تسلیم کرتے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے انکر لتشهدون الخ

بِمَا رَسَلْنَا مِنْكُمْ مِنْ رَسُولٍ أَنْ يَنْذِرَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُكْفَرُوا بِهِمْ

ہمارے نزدیک اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ مجازات بالعباد کا علی من بلغ القرآن

پرواقع ہونا لابدی امر ہے اور یہ دو وجوہ سے خالی نہیں (۱) اس قرآن کی مخالفت پر اللہ

ہی عذاب دینے والا ہو۔ ہمارا مقصد یہی ہے (۲) تم یہ کہو کہ ترک قرآن پر عذاب دینے والا

اللہ تعالیٰ کا غیر ہے تو اس صورت میں تم قرآن کو غیر اللہ کا کلام بناؤ گے لیکن تمہیں یہ

کہنا لازم ہوگا کہ اس کون دو وجود میں ایک ایسی ذات ہے جسے عقل ہے اور اسی کے

ساتھ انسانیت کے لئے خطاب ہو رہا ہے پھر اسی کے لئے مجازات ہے ایسے شخص

کی جو اس کی مخالفت کرے اور یہ ایسی مجازات ہے جس پر انسان کا کوئی فرد قدرت

نہیں رکھتا تو ہمیں کسی قوت الٰہیہ کی طرف استناد کرنا ہو تو کیا تمہیں ایسے آلہ کا قبول

تَقْلُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ

جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادے تو کہہ اللہ نے تمہاری پھر پھوڑ دے ان کو اپنی خرافات میں

يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي

کھیلنے رہیں اور یہ قرآن کتاب ہے جو کہ ہم نے تمہاری برکت والی تصدیق کرنے والی ان کی

بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

جو اس سے پہلے ہیں اور تاکہ تو ڈرا دے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو اور جن کو یقین ہے

بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

آخرت کا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہیں اپنی نماز سے خبردار

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ

اور اس سے زیادہ ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان یا کہے مجھ پر وحی اتری اور اس پر

يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا

وحی نہیں اُتری کچھ بھی اور جو کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا اور اگر تو دیکھے

كُنَّا لَازِمٌ نَهْوًا جَوْغِيرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِنِيَّانِكُمْ تَشْهَدُونَ بِسِائِرِ أَسْمَاءِ بَاتِ كِ

قَاتِلِ بْنِ جَادٍ تَوَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ تَمَّ

جَوْكُونَ دَوْجُودِ مِیْ اَمْرِبِدِیْ هِیْ مِثْلًا یَہِ كِہ التاثير لا یصد راکا من اللہ اور بصورت

انکار تو اس کا وجود غیر اللہ سے ہوا لہذا تم نے آہستہ آہستہ کو وجود میں مان لیا اور یہ حکم

کبھی سلیم نہیں کیا جاسکتا خواہ کہنے والا کسے باشد۔

اگر تم اس عذاب دینے والے کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو اور اس

مُعَذِّبِ كِہ تاثیر عذاب میں اس اللہ کے امر و حکم کا عامل اور کارندہ بناؤ لو تاکہ شکر

متنفي ہو جائے تو تمہیں یہ بات لازماً ماننا ہوگی کہ اس کلام کے صدور میں بھی وہ غیر مستقل

ہے بلکہ بامرالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت سے ہماری مراد یہی ہے۔ اس لئے محقق

ظَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةَ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا

جس وقت کہ ظالم ہوں موت کی سختیوں میں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نکالو

أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

اپنی جانیں آج تم کو بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر

غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى

جھوٹی باتیں اور اس کی آیتوں سے تعجب کرتے تھے اور البتہ تم ہمارے پاس آ گئے

كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

ایک ایک ہو کر جیسے ہم نے پیدا کیا تھا۔ تم کو پہلی بار اور چھوڑ آتے تم جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا اپنی

وَمَا نُرِي مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ

پیٹھ کے پیچھے اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش والوں کو جن کو تم بتلایا کرتے تھے کہ ان کا تم میں ساجھ ہے

لَقَدْ لَقَّطَعْنَا بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾ إِنَّ

البتہ منقطع ہو گیا تمہارا علاقہ اور جاتے رہے جو دعویٰ کہ تم کیا کرتے تھے اللہ ہے

یہ ہے مجدد من الکلام کا تحقق بواسطہ تجلی علی العرش کے حظیرۃ القدس میں ہوتا ہے۔ اور

تمام تجلیات کی تاثیریں ایک ہی مرتبہ پر ذات حق کی طرف مستند ہوتی ہیں ۲۵ میں

الدین اتینا ہم الکتاب آیات الہیہ اور قرآن کا نزول اقامت عدل کیلئے ہی

ہوا ہے۔ فمن افتری علی اللہ پس کیا ایسا شخص ظالم نہیں ہے اور ہر دونوں منقری علی اللہ

اور مکذب بایات اللہ ظالم ہیں برابر ہیں جب حکیم لوگوں پر اقامت عدل کے لئے ہی تقدم

حاصل کرتا ہے تو اس قرآن کی کیسے تکذیب کر سکتا ہے اور کیا ظلم کو پسند کر سکتا ہے اور یہ شدید

مخاطب کی طرف راجع نہیں کہ وہی ظالم اور سزا یافتہ ہے بلکہ اگر متکلم منقری علی اللہ ہوا تو

بہ اسکی طرف بھی راجع ہے تو ان نتائج میں نظر کریں جو ایسے شخص پر آرہے ہیں جس کا ظلم

بابت ہوا نہ لایفلاح الخ یہ آیت ۲۱ کا حاصل ہے پھر ہم اس طرف اشارہ کر چکے ہیں

اللَّهُ فَالِقُ الْغُبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَى

کہ پھوڑ نکالتے ہے دانہ اور گھٹل نکالتا، مردہ سے زندہ اور نکالنے والے زندہ سے مردہ

ذَلِكَ اللَّهُ فَإِنِّي تُوْفِكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ

یہ ہے اللہ پھر تم کو ہر یکے جاتے ہو پھوڑ نکالنے والا صبح کی روشنی کا اور اس

سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حَسْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

نے رات بنائی آرام کو اور سورج اور چاند حساب کے لئے یہ اندازہ دکھا ہوا ہے زور آور خبردار کا

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْجِبُومَ لِتَتَدَوَّأَ فِي ظِلِّهَا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَحْرَ

اور اس نے بنا دیتے تمہارے واسطے تارنے کہ ان کے وسیلہ سے راستے معلوم کرو اندھیروں میں جنگل اور دریا کے

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ

ابتہ ہم نے کھول کر بیان کر دیتے پتے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ

کیا ایک شخص سے پھر ایک تو تمہارا ٹھکانا ہے اور ایک امانت رکھی جانے کا جگہ ابتہ ہم نے کھول کر

کہ اگر قرآن کو کتاب اللہ تسلیم نہ کیا گیا تو شرک لازم ہے تو ۲۲، ۲۳، ۲۴ آیات میں

فقط شرک کی کمزوری و ثقافت کا بیان ہے ویوم نحشر ہم یہ درجہ عالیہ ان کے لئے

ہے جو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے منکرین ہیں پھر ایک درجہ اس سے پست ترین ان

لوگوں کا ہے جو مکذبین ہیں یہ احاطہ مقاصد پر قادر ہی نہیں اسی وجہ سے انکار کرتے ہیں

آیت ۲۵ تا ۲۸ میں اسی طرف اشارہ ہے ومنہم من لیستمع الیک الخ گویا وہ ارادہ

تو یہی رکھتا ہے کہ سمجھ جاتے لیکن اس علم عالی کے اخذ کی قوت اس میں موجود نہیں ہے

اسی کیفیت کے بیان کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وجعلنا علی قلوبہم الخ یہ

حائقہ ادراک حکمت پر قدرت ہی نہیں رکھتا بلکہ ان کے مدارکات کی غایت یعنی جو کچھ

وہ اس ادراک کرتے ہیں وہ یہ ہے یقول الذین کفروا الخ اگر وہ توجہ دیں تو خود بھی دور

لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ

سادیئے پتے اس قوم کو جو سمجھتے ہیں اور اسی نے آمارا آسمان سے پانی پھر نکالی ہم نے اس سے

نبات كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا

اگنے والی ہریخیز پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے

مُتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ

ایک پر ایک چڑھا ہوا اور کھجور کے گابے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے اور انگور کے باغ

أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا

اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی دیکھو ہر ایک درخت

إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پھنے کو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں واسطے ایمان

يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ

دالوں کے اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو مالا نکھان کو پیدا کیا اور تراشتے ہیں اس کے

ہوں گے اور لوگوں کو بھی منع کریں گے اس طرح جو کفر لوگوں کو منع کرنے کی وجہ سے اُن

کی طرف آئے گا وہ سخت ترین ہوگا۔ ولوترمی الخ یہ طائفہ ثانیہ ہے یہاں تک قرآن

میں بواسطہ تجلی کلام متحد (یعنی وہ کلام جسے جدید لباس پہنایا گیا ہے یا نیا لباس پہنے

ہوتے ہے) کے طریق سے بحث تھی ختم ہوئی (الفصل الثالث) اللہ تعالیٰ کی طرف

نفوس کے انجذاب ہونے کے بیان میں یعنی جمیع امورِ آخرتہ جن کا خیلرۃ القدس سے انبعاث

ہوگا۔ ان ہی حیاتیاتنا بلقاء اللہ انسان کے قلب میں بعض ایسے معاملات کا اقتضاء

موجود رہتا ہے جن کے متعلق اُسے یہ کبھی پسند نہیں کہ اپنے رب کے سوا کسی دوسرے

کے ساتھ ان کا معاملہ کرے لیکن جب انسان کو یہ قدرت ہی نہیں کہ اپنے رب کو دیکھ

سکے تو وہ اپنے اس اقتضا کے پورا کرنے سے محروم رہ جاتا ہے لہذا اسے خسارہ ہوا لیکن اللہ

بَنِيْنَ وَبَنِيْتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠١﴾ بَدِيعُ

واسطے اور بنیاں جہالت سے وہ پاک ہے اور بہت دُور ہے ان باتوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں

الْتَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ اِنِّيْ يَكُوْنُ لَهُ وَّلَدٌ وَّلَمْ يَكُنْ لَهُ صُجْبَةٌ وَّحَلَقٌ

نئی طرح پر بنانے والا آسمان اور زمین کا کیونکر ہو سکتا ہے اس کے بیٹا حالانکہ اس کے کوئی عورت نہیں اور

كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ ذٰلِكُمْ لَلّٰهِ رِكْمٌ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

اس نے بنائی ہر چیز اور وہ ہر چیز سے واقف ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے نہیں ہے کوئی معبود سوا اس

خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٣﴾ لَا تُدْرِكُهُ

کے پیدا کرنے والا ہر چیز کا سو تم اسی کی عبادت کرو اور ہر چیز پر کار ساز ہے نہیں پاسکتیں اس کو

الْاَبْصٰرُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْاَبْصٰرَ وَهُوَ اللّٰطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ

آنکھیں اور وہ پاسکتا ہے آنکھوں کو اور وہ نہایت لطیف اور خبیر دار ہے تمہارے

جَاءَكُمْ بِبَصٰرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَهَمٌّ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا

پاس آجئیں نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے پھر تم نے دیکھ لیا سو اپنے واسطے اور جو اندھا رہا سو اپنے

كِي رَحْمَتٍ عَامَةٍ اِیْسٰی ہے کہ کسی سائل کو رد نہیں کرتا اور یہ انکار اس کی کوتاہی ہے۔ قَدْ

خَسِرَ الَّذِيْنَ۔ المرسلین جاہلین کا اعراض ان امور سے جن کے اخذ و حصول پر وہ قدرت

بہیں رکھتے تھے جمیع انبیاء اور مرسلین کی امتوں میں عام رہا ہے کسی نبی کیلئے ایسا ہو ہی

نہیں سکتا کہ اسے کوئی ایسا انسان رسوا کر سکے جو نافذ الخزیمت ہے جو اپنی سعی سے پیش

کر وہ مشکل کو حل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن فطرۃ کی تبدیلی پر تو کسی کو قدرت ہی نہیں لہذا

اس میں سعی کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جہالت کی دلیل ہے اسی طرف اشارہ ہے

وَانْ كَانَ كَبِيْرًا يَرْجِعُوْنَ جِبْهٰتِہُمْ لَمْ يَفْرَضْ كَرِيْمًا كَمَا نَبِيُّ السَّالُوْنَ كَمَا اِيْكُ كَرُوْهُ

اور طائفہ کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا جاتا ہے نہ کہ کل انسانیت کی تکمیل کیلئے تو ہمارے

وَمَا آتَاكُم بِحَفِيفٍ ۝۱۴ وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا

تقصان کو اور میں نہیں تم پر ہنسیاں اور یوں طرح طرح سے سمجھاتے ہیں ہم آیتیں اور تاکہ وہ کہیں کہ

دَرَسْتَ وَلِنَبِّئِنَّهٗ لِقَوْمٍ يُغْلَبُونَ ۝۱۵ اَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ

تو نے کسی سے پڑھا ہے اور تاکہ واضح کر دین اس کو واسطے سمجھ والوں کے تو یہ اس پر جو حکم تجھ کو آتے ہے

رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۶ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

رب کا کوئی معبود نہیں سوا اس کے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ

مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَرُكِيْلٌ

شُرک نہ کرتے اور ہم نے نہیں کیا تجھ کو ان پر ہنسیاں اور نہیں ہے تو ان پر داروغہ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ

اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا پس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو

عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ فَرَجِعُهُمْ

بے ادبی سے بدون سمجھے اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقہ کی نظر میں ان کے اعمال کو پھر ان کو اپنے رب کے پاس

طبیعت بن چکی تو امورِ آخرتہ میں بھی فقط اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ

ایمان لائیں گے۔ یہ ایک طویل بحث ہے۔ اور ممکن ہے کہ خواص کو یہ بات کھٹکے کہ اس

صورت میں آیات کا اتساق و ربط منقطع ہے لیکن اگر ہم نے پڑھا و انذریہ الذین

یتقون تو ہمیں معلوم ہوا کہ سوق کلام تو اسی کے لئے ہی ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے

جسے انذار سے انتفاع نہیں ہوا ان کی تفصیل سے بحث کی جائے گی تو یہ بحث ان کے لئے

بھی نفع مند ثابت ہوگی جن کے قلوب میں انذار کی قبولیت موجود ہے۔ ایسے ہی اس سے

بعد کی آیات اسی فکر کی تائید کرتی ہیں۔ آیت ۵۲ میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ - وجہہ عام

مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے۔ یریدون وجہہ بالرضا لیکن ہم اس آیت کو

اپنے ظاہری معنی پر رکھتے ہوئے یہ تفسیر کرتے ہیں یریدون وجہہ بالرؤیتہ یعنی

فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

پہنچا ہے تب وہ جملادے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے اور وہ تمہیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید سے

لِيُنْجَا تَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ

کہ اگر آدے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور اس پر ایمان لا دیں گے تو کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے

أَمْهَ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٤٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصُرَهُمْ كَمَا

پاس ہیں اور تم کو اے مسلمانو! کیا خبر ہے کہ وہ نشانیاں آویں گی تو یہ لوگ ایمان لے ہی آویں گے اور ہم اٹھیں گے ان کے دل اور

لَهُمْ مِثْوَابُهُمْ أَوْلَىٰ مَرَّةً وَوَنُذِرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥٠﴾ وَلَوْ أَنَّا

ان کی آنکھیں جیسے کہ ایمان نہیں لائے نشانوں پر پہلی بار اور ہم چھوڑ رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بہتے ہوئے

نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ

اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور زندہ کر دیں ہم ہر چیز کو

شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

ان کے سامنے تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ لیکن ان میں اکثر

اس کی رویتہ کا ارادہ کئے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ایک طائفہ کی ایسی ہی جبلت بنائی گئی

ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تجلیات کا نزول ہو اگر تاہے ما من حسابك -

الظالمين ان کا تعلق تیرے ساتھ نہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں

اور ایسے ہی آیت ۵۳ و ۵۴ میں انہیں کا ذکر کیا گیا ہے وَكَذَلِكَ فَلْتَنَا إِلَىٰ قَوْلِهِ بِالنَّبَا

کرنہ و اذا جاءك الذين يعني انسان اللہ تعالیٰ کی رویتہ سے جاہل ہو کر عمل کرتا رہا

ہے حکماً اس جیسا درجہ فقط مقدس انسانوں کے لئے ثابت کرتے ہیں لیکن قرآن عظیم نے ہر

اس انسان کو جو خطائے ثابت ہو اقدسین کی مانند بنایا ہے اور ہم نے دیکھا کہ انسانیت

جہاد کے ذریعہ ان تائبین سے بڑھ جاتی ہے یہ تعلیم انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی برکت اور

رحمت ہے۔ آیت ۵۵ میں اور اسی طرح مجددین کے سبیل اور راستہ کی طرف تفصیلی اقصیت

يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ

جاہل ہیں اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن شہیر آدمیوں کو

وَإِذْ يَرْجَى يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۗ وَلَوْ شَاءَ

اور جنوں کو جو کہ سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو طمع کی ہوتی باتیں فریب دینے کیلئے اور اگر تیرا رب

رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَضَعِ إِلَيْهِ أَفْئِدَةً

چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے سو تو چھوڑ دے وہ جانیں اور ان کا بھوٹ اور اس لئے کہ مائل ہوں

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرِضُوهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

ان طمع کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا اور وہ اس کو پسند بھی کریں اور کئے جائیں جو کہ

أَفْعُرِ اللَّهُ ابْتِغَىٰ حِكْمًا ۗ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

بے کام کر رہے ہیں سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں حالانکہ اسی نے تم پر کتاب واضح

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے ٹھیک

کراتے ہیں۔

تمت الفصل الثالث

الفصل الرابع (چوتھی فصل) آیت ۵۶ تا ۵۷: صائبہ کے باطل گروہ جب اپنی جہالت

پر اصرار کرتے رہیں اور لوگوں کو ایسی اشیاء کے لزوم کے ذریعے شرک کی دعوت دیتے ہوں جن انبیا

کا وہ خود التزام نہیں کرتے تو قرآن عظیم ان کی ایسی مطاوعہ اور اتباع سے نہیں کرتا ہے۔ بدیں

صورت خنفاء کی طرف دائمی ضرورت متحقق ہو جاتی ہے یہ فصل گویا فرق صائبہ سے خنفاء کی

طرف انتقال ہی ہوا اور اسی طرف آیت ۵۶ میں اشارہ ہے۔ قل انی نھیت الی المہتدین

قل انی علی الی الفاضلین تا آیت ۵۸ جب ان دونوں جماعتوں میں تقاطع اور لا تعلق

حاصل ہوتی تو آخر الامر اس وقت میں قتال ہی ہوگا لیکن یہ حکم قتال اہل ایمان کیلئے قوت

کی دلیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مستقبل میں اس کا فیصلہ کریں گے یعنی اہل ایمان غلبہ کی امید

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٢﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

سومت ہونے والوں میں سے اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی ہے اور انصاف کی

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِنْ تَطَّعْ أَكْثَرُ مَنْ

کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو اور وہی ہے سنے والا اور جاننے والا اور اگر تو کہنا مانے گا اکثر ان

فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ

لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھ کو بہکا دین گے اللہ کی راہ سے وہ سب تو چلتے ہیں اپنے خیال پر اور

هُمْ إِلَّا خُرُوصًا ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ

انکل ہی دوڑاتے ہیں نیز ازب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہکتا ہے اس کی راہ سے اور

أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ

وہی خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کی راہ پر ہیں سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا اگر تم کو

بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَالِكُمْ إِلَّا تَأْتَاكُمْ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ

اس کے حکموں پر ایمان ہے اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا

بَانَدِهِ هُوَ تَعَالَى عَنِ الْمُلْكِ كُلِّ فَمَا لَكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

باندھے ہوئے ہیں باقی رہا مسد کی وضاحت تاکہ اس انقطاع کا غدر بنے وہ میسر ہو چکا

ہے جیسے اس فصل میں واضح اور بقی فرق سے آرہا ہے آیت ۵۹ سے ۶۵ تک اللہ تعالیٰ

کے علم محیط اور قدرت قاہرہ کا بیان ہے یعنی حق کی نصرت اور اعانت پر یہ ایسی بات ہے

جسے ہر انسان جانتا ہے اور باطل میں صرف وہی واقع ہوتا ہے جو اقامت اور ٹھہرنے

کی قدرت نہیں رکھتا پس اللہ تعالیٰ اپنے علم تمام اور محیط اور قدرت قاہرہ سے متصف

ہوتے ہوئے اس سے باطل کی نصرت اور امداد ہو ہی نہیں سکتی آیت ۶۶ میں اس

دعوت قرآنیہ کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے وکذب به قومك الى سوف تعلمون یہاں

مقاطعہ کی تصریح کر دی گئی ہے آیت ۶۸ تا ۸۱ میں بھی اس مقاطعہ کی تصریح ہے۔

عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا

اور وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ کہ اس نے تم پر حرام کیا ہے۔ مگر جب کہ عبور ہو جاؤ

اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثُرَ الْيُضِلُّونَ يَا هُوَ إِلَهُ الْمُرْسَلِينَ

اس کے کھانے پر اور بہت لوگ بہکتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذُرُوا ظَهْرَ الْأَثَمِ وَبِاطْنَهُ

تیرا رب ہی خوب جانتا ہے مد سے بڑھنے والوں کو اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب سزا پائیں گے اپنے کئے کی

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنْ

اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا اور یہ کھانا گناہ سے اور

الشَّيْطَانِ لِيُوْحِنَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجِدَلُوا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ

شیطان ان میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم ان کا کہا مانا تو

ہوا حکیم العليم ان سے تناطقتہ کو اپنے غلبہ کا جواز بنا کر تشریف ہے۔ جو تھا فصل تمام ہوا
یہ اصول صائبہ فرق کی تعریف میں مشابہت تھے۔ پھر ضرورت ان الحقیقت کی تحقیق تھی۔ آیت
کے سے انبیاء کے ساتھ ان کی نسب کا بیان تھا۔ باب اول تمام ہوا۔

الباب الثاني في الانتقال الى الحنفية والباب الاول اربعة فصول في الايمان الصائب

الفصل الاول: ائمة خفاء سے پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے باپ

فرق صائبہ کے ائمہ میں سے تھے حنفیت درحقیقت صائبیت فاسدہ کے رد و تردید کر دینے

اور صائبیت اولیٰ کی تجدید کا نام ہے۔ انسانیت کے لئے وہ صحیح بنیادیں جو صائبیت

نے رکھی تھیں انہیں خفاء نے باطل نہیں کیا بلکہ جو کاتوں رکھا۔ انسان عام حیوانوں کے

إِنكُمْ لَشُرْكُونَ ﴿١٣١﴾ أَوْ مَن كَانَ مِنَّا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا

تو تم بھی مشرک ہوئے بھلا ایک شخص جو کہ مُردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے

لَهُ نُورًا مِّمَّنِّي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

اس کو دی روشنی کہ جسے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں برابر جو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے

كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا

اندھیروں میں وہاں سے نکل نہیں سکتا اسی طرح مزین کر دیئے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام اور اسی طرح کئے ہیں ہم

فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مِّمَّنْ لِيَمُكَّرُ وَأُنِيبُوا وَمَا يُكْرُونَ

سے ہر بستی میں گنہگاروں کے سردار کہ جیسے کیا کرتے ہیں وہاں اور جو جیلہ کرتے ہیں سو اپنی

إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يُشْعُرُونَ ﴿١٣٣﴾ وَإِذَا جَاءَ تَهُمُ آيَةٌ قَالُوا لَوْ نَدِينُ

ہی جان پر اور نہیں سوچتے اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں

حَتَّىٰ نُؤْتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ

کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ نہ دیا جائے ہم کو جیسا کچھ کہ دیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو اللہ خوب جانتا

درجہ سے ارتقار کرنے کے بعد اس انسان کے اذکیار افراد نے علم الحساب کا استنباط

کیا جس سے فلکیات کی طرف انہوں نے رجوع کیا پھر ان لوگوں نے علم طب کا استنباط

کیا۔ دین صائبہ کے لوگوں نے ان فنون کا استنباط کر کے انسانیت پر احسان عظیم کیا

ہے پھر وہ آیات جو فن مابعد الطبیعیۃ میں ارتقار کے لئے ہیں۔ انہیں یا تو فن حساب

سے اخذ کیا جاسکتا ہے یا فلکیات سے اس کے بعد ارضیات سے اور انسان بالتدریج

ان فنون کے ذریعہ ایسی تدبیر کے وجود کا یقین کریا جو آسمانوں اور زمین کو پوری محیط ہے

اور علم نفس میں ہر بات مقرر اور ثابت ہو چکی ہے کہ نفس میں کسی شے کی استعداد نہیں دوسرے لفظوں میں نفس کسی شے

کیلئے مستور نہیں اور اسکی مبادی میں اس نفس کیلئے کوئی شے نہیں جسکی طرف یہ خود راہ یافتہ ہو بھی سکتا نہیں پاتا۔

لہذا انبیاء علیہم السلام اور حکماء کاملین ہی انسانیت کے فطری اور جبلی امور میں متوہم ہوتے ہیں۔ مذکورہ

رِسَالَتُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ

اس موقع کو کہ جہاں بھیجے اپنے پیغام عنقریب پہنچے گی۔ گنہگاروں کو ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب سخت

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٣٣﴾ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا ہے اس

لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

کے سینے کو واسطے قبول کرنے اسلام کے اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے کر دیتا ہے اس کے سینہ کو تنگ

كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

بے نہایت تنگ گویا وہ زور سے چڑھتا ہے۔ آسمان پر اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب کو ایمان نہ لانے

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣٥﴾ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا

والوں پر اور یہ ہے رستہ تیرے رب کا سیدھا ہم نے واضح کر دیا

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ ﴿١٣٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ

نشانیوں کو غور کرنے والوں کے واسطے انہی کے لئے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں

دونوں قسم کے افراد سے بمقابلہ ایثار فطرت کا اظہار کثرت سے ہوتا ہے اور لوگوں کیلئے

حجت بنتی ہے کہ یہی ان کی فطرت ہے پس حکماء نوع انسانی کو اس درجہ تک پہنچا

دیتے ہیں پھر ایک نبی مبعوث ہوتا ہے جس کی طبیعت میں فطرت پہلے درجہ کے

مقابلہ میں اعلیٰ درجہ پر ظاہر ہوتی ہے تو طبیعت سافلہ (کھٹیا درجہ کی) اپنے درجہ سے

راہ تہ مرتبہ کا انکار کر دیتی ہے لیکن طبیعت متوسطہ (درمیانہ درجہ کی) منتظر رہ کر نہ تو

انکار کر دیتی ہے اور نہ ہی اتباع پر آمادہ ہوتی ہے اس کے برعکس طبیعت عالیہ

(اعلیٰ درجہ کی) اپنے نفس کی شہادت سے اس کی تصدیق کر لیتی ہے پھر یہ مل کر طبیعت

متوسطہ کی راہ نمائی کا ایک طریق استنباط کرتے ہیں ان متوسطہ کی اہتدایہ کے بعد طبیعت

سافلہ کی ہدایت کے طریقوں کا استنباط کرتے ہیں تو اس صورت میں علوم فطریہ کے

وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٤﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا

اور وہ ان کا مددگار ہے بہ سبب ان کے اعمال کے اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو

يَمْعُرُ الْجَنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مَنْ

فرمائے گا اے جماعت جنات کی تم نے بہت کچھ تابع کرتے اپنے آدمیوں میں سے اور کہیں گے ان کے

الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي

دوستدار آدمیوں میں سے اے رب ہمارے کام نکالا ہم میں ایک نے دوسرے سے اور ہم پہنچے آپس وعدہ کو جو تو نے

أَجَلتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُوكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

ہمارے لئے مقرر کیا تھا فرماوے گا آگ ہے گھر تمہارا رہا کرو گے اسی میں مگر جب چاہے اللہ

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّبُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ

البتہ تیرا رب حکمت والا خبردار ہے اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو

بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَمْعُرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ لَمْ

ایکے دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی کیا نہیں

واسطہ سے وہ ہلت جو اس زمانہ کے نبیؐ کے واسطہ سے ظاہر ہوئی تھی ضائع ہو کر رہ

جاتی ہے پھر فطرت کے درجہ عالیہ کا ایقان ہوتا ہے جو بمقابلہ ماکان اعلیٰ ہوتا ہے

اس لئے کہ جس کی جبلت ہی فطرۃ سلیمہ پر ہو اور اس میں اس درجہ انسانیت کے

ارتقا کا ظہور ہوا ہے جو دیگر لوگوں میں نہیں پھر حکما کو اپنے قلوب سے شہادت

صادقہ کا وجدان ہوا اور طائفہ ایسے طرق کے استنباط کی طرف متوجہ ہوئے جو ان کو

اس درجہ تک پہنچادیں تو جب حکمت کے اس درجہ کے ساتھ رنگ جانے سے فارغ

ہوتے تو اس وقت ایک دوسرا شخص ظاہر ہوتا ہے جو پہلے کی نسبت ایک درجہ

زیادہ اکل فطرۃ کا اشارہ دیتا ہے اس طرح انسانیت کمال پر قائم ہو جاتی ہے جب

لوگ ان گروہوں میں بٹ گئے تو انبیاء کے کچھ افراد اولاً علوم ریاضیہ اور طبیعہ کیلئے

يَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ

پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تھی میں کے کہ سناٹے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے

يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ

پیش آنے سے کہیں گے کہ ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا اور ان کو دھوکا دیا دنیا کی زندگی نے

الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾

اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے

ذَلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿١٣١﴾

یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ان کے ظلم پر اور وہاں کے لوگ

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بِنَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

بے خبر ہوں۔ اور ہر ایک کے لئے درجے ہیں۔ ان کے عمل کے اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے

وَرُبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُهَيِّبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ

اور تیرا رب بے پروا ہے رحمت والا اگر چاہے تو تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے

کے لئے ہادی بنے اور ان کے واسطے سے ثنائیاً علوم الہیہ کی طرف ہدایت دینے لگے

مثلاً یوں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے (واحد) اور کل اعداد (عدد) ایک (واحد)

سے بنتے ہیں یا یوں گویا ہوتے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا وہ مدار اور منبع

ہے پھر اس کے بعد مستقلاً علوم الہیہ کی طرف ہی دعوت دینے کا درجہ آیا بس یہی فرق

ہے۔ صائبہ اور حنفیہ کے مابین لہذا اب علوم الہیہ کی طرف دعوت پہلے درجہ پر ہوگی اور

علوم ریاضیہ اور طبیعیہ کی طرف دوسرے درجہ پر بالترتیب ہوگی یعنی بعینہ پہلے کا عکس اور

یہ تمام صورتیں فطرت انسانیہ کا اقتضار ہیں مثلاً ریاضیات اور طبیعیات کی طرف دنیاوی

زندگی کی ضروریات کی وجہ سے احتیاج ہوتا ہے اور الہیات کی طرف ثنائیہ (آخرت)

زندگی کی ضروریات کی وجہ سے احتیاجی پیش آتی ہے تو صائبی لوگ دنیاوی زندگی کی

بَعْدَكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِّنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخِرِينَ ﴿١٠٤﴾

تو تم کو دے۔ جس کو چاہے جیسا تم کو پیدا کیا اوروں کی اولاد سے

إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَيُّهُم مَّا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٠٥﴾ قُلْ لِقَوْمِ أَعْمَلُوا

جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے تو کہہ دے اے لوگو

عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لِعَاقِبَتِهِ

تم کا کرتے رہو اپنی جگہ پر میں بھی کام کرتا ہوں سو عنقریب جان لو گے تم کہ کس کو تمنا ہے عاقبت کا

الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠٦﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ

گھر بالیقین بھلا نہ ہو گا۔ ظالموں کا اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی

وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا إِنَّا

کھیتی اور مویشی میں ایک حصہ پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے

كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ

سب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ ان کے

ضروریات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے اور ضروریات حیاتِ آخرت کی طرف قلیل توجہ دی پھر حیاتِ

آخرت جو دنیاوی زندگی کی تکمیل پر مبنی ہے کی تکمیل کے لئے حنقاہ آہینچے۔ دراصل انسانی زندگی

ایک ایسی وحدت ہے جو فقط اعتباری طور پر دنیا اور آخرت کی طرف منقسم ہے لہذا ان تمام

ضروریات اور مرائق سے انسانیت کا کوئی وقت خالی رہنا ممکن نہیں۔ ہاں فقط قلت

اور کثرت اور ترتیب و تنظیم کا فرق ہو سکتا ہے پس صابئی لوگ بھی اپنے رب کو ران

امثال کے ذریعہ جان چکے تھے جیسے ہم ذکر کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں وہ ایک ہے پھر کہتے ہیں

وہ منبع نور ہے ان امثلہ میں ان کی مراد تطبیق من کل الوجوه نہیں مثلاً جب ہم کہیں رائیت

اسدیری تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے شیر جیسے بچے ہیں لیکن جب کسی شخص کو اس مثال

کے سمجھنے میں غلطی واقع ہوتی ہے تو دوسرا شخص آکر کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کی طرح نہیں

شُرَكَاءِ يَمْشُونَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

شریکوں کی طرف کیا ہی بڑا انصاف کرتے ہیں اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں

قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءِ وَهُمْ لَيَرُدُّوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ

ان کی اولاد کے قتل کو ان کے مشرکوں نے تاکہ ان کو ہلاک کریں اور رلاملا دیں ان پر ان کے دین کو

شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُوا هَذِهِ

اور اللہ جانتا تو وہ یہ کام نہ کرتے سو پھوڑ دے وہ جانیں اور ان کا جھوٹ اور کہتے ہیں کہ یہ

أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ

مواشی اور کھیتی ممنوع ہے اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق اور اپنے

حَرَمَتْ ظُهُورَهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً

مواشی کی پشت پر چڑھا حرام کیا اور بعض مواشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا اللہ پر بہتان باندھ

عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ

کر عنقریب وہ سزا دے گا ان کو اس جھوٹ کی اور کہتے ہیں جو بچتے ان مویشی کے پیٹ

یعنی من و چہر جمع وجوہ سے نفی کرنا یقیناً اس کی مراد نہیں اور شمس یا دیگر اشکال قیود و شرط کیساتھ

مخص تجلیات ہیں لیکن یہ لوگ اپنے آخری دور میں تجلی کے معنی میں غلطی کر بیٹھے تو اس زمانہ

میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر معرفت رب کے کارل ترین مراتب کے ساتھ فطرت

جلیہ کو ظاہر کیا گیا لیکن انہوں نے ان اصول صحیحہ کے اساس کی تغیر نہیں جو صائبہ کے

کے ہاں معرفت رب کے لئے تھے۔ لہذا تجلی بھی ایک طریق ہی ہے جس سے انسان اپنے

رب کی معرفت کر سکتا ہے۔ اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ جب اصطلاحات الہیہ سے

اس کی تجرید کر لی جائے تو ایک وجہ سے یقیناً یہ مثال مثل لہ کے مطابق بن جاتی ہے ہم

اس لئے جس کے ذریعہ تعریف کا ارادہ رکھتے ہیں بغیر کی طرف متجاوز نہیں ہوں گے

پھر جب اس وجہ سے انحراف تو یقیناً یہی تجلی تغلیط کا باعث بنے گی لہذا مصلحین پر

هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَيْنَا وَإِنْ

میں ہے اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھاویں اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر اور جو بچہ مردہ

يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ

ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں وہ سزا دے گا ان کو ان تقریروں کی وہ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

حکمت والا جاننے والا ہے بے شک خراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے بغیر سمجھے

وَحَرَّمَ أَمْوَالَهُمْ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا

اور حرام ٹھہرایا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا بہتان باندھ کر اللہ پر بے شک وہ گمراہ ہوئے اور نہ آئے

مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جِثَّتٍ مَّعْرُوشٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشٍ

سیدھی راہ پر اور اسی نے پیدا کئے باغ جو ٹیٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو ٹیٹوں پر نہیں

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا

چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ مختلف ہیں ان کے پھل اور پیدا کیا زیتون کو اور انار کو ایک

ان اغلاط کار ذکرنا فرض ہو جاتا ہے مثلاً وہ لوگ اپنے رب کو ایسے شہنشاہ کے تشبہ

سے جو قابر اور حکیم ہے معرفت کیا کرتے ہوں پھر انہوں نے شہنشاہوں سے ایک معین رجل

کو اس کا ہم نام بنا کر اسی رجل کا ذکر اور ذکر کو اپنے لئے معبود کا تصور جمایا ہو۔ اور

اس تصور کی طرف منتقل ہونے کے بعد آگے کے معنی کا تصور کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ

کی جانب یوں رجوع کرتے ہوں اس طویل نظریہ نے بالآخر عوام کے فہم و ادراک کو فاسد

کر ڈالا جیسی کہ انہوں نے ملوک اور شہنشاہوں آلہتہ (بہت سے رب) مان لیا اور ملوک

نے ان کے اس فاسد ذہنیت کی وجہ سے ان پر قہر و جبر کی ابتداء کر لی ہو۔ جبکہ اس

فساد کے زمانہ میں تمام امور میں اصنام کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے تو حضرت ابراہیم

علیہ السلام بارادہ اصنام کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں کون سا فائدہ ہے۔ مثلاً

وَعَيْرُ مَثَابِهِ كُلُّو مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُو حَاقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا بھی کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھل لاویں اور ادا کر دان کا حق جس دن

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةٌ وَقَرْشًا

ان کو کاٹو اور بیجا خرچ نہ کرو اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کر نیوالے اور پیدا کئے مواشی میں بوجھ اٹھانیوالے

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

اور زمین سے لگے ہوئے کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے قدموں پر وہ تمہارا

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٣٢﴾ ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ

دشمن ہے صریح پیدا کئے آٹھ نر اور مادہ بھیڑ میں سے دو اور بکری میں سے

الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ وَالَّذِينَ حَرَّمَ آمْرًا لِّاثْنَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْتُمْ

دو پوچھ تو کہہ دو انوں نے اللہ نے حرام کئے ہیں یاد دونوں مادہ یا وہ بچہ کہ اس پر

عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْإِثْنَيْنِ يُبَوِّنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣٣﴾ وَمِنَ

مشکل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے بتلاؤ مجھ کو سند اگر تم پتے ہو اور پیدا کئے

اب اس رجل کی شخصیت مفروض نہیں بلکہ اس کی وصف ملکیت ہوگی لہذا اصنام کو بیک جنبش چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری صورت ملاحظہ ہو۔ سورج نور و حرارت کا مرکز ہے اور دنیوی زندگی کا اکثر و بیشتر نظام اسی پر موقوف ہے تو انہوں نے اس سورج کو رب کے لئے ایک تجلی مانا پھر انہوں نے اس سورج کے کئی اصنام اور بت تراشے۔ پھر بتوں کو انسانی بلکہ ایک مخصوص رجل کی صورت میں پیش کیا۔ پھر ان بتوں کے لئے مخصوص قسم کے عبادت خانے تعمیر کرائے اس تطویل نے امر انسانی کو فاسد کر دیا۔ لہذا ان اصنام کے بطلان کو ثابت کیا جائے اور انسان کی نظر صرف شمس کی طرف جب منعطف ہوگی تو شمس کے معنی و مراد کا فہم کر سکتا ہے یہی اصلاح اولیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ظہور میں آئی اور ثانیہ درجہ جیسے ہم کہہ آئے ہیں کہ مثال معرفت رب کا ذریعہ ہوا کرتی ہے

الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَّذِكْرُ مِنْ حَرَمِ أُمَمٍ لَثِيئِينَ

اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو پلوچھ تو دونوں نہ حرام کہتے ہیں یاد دونوں مادہ یا

أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْأَنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ

وہ بچہ کہ اس پر شتمیل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے کیا تم حاضر تھے جس وقت تم کو اللہ نے

وَصَّكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ

یہ حکم دیا تھا پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ

النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَإِيْهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٢﴾ قُلْ لَا

لوگوں کو گمراہ کرے بلا تحقیق بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو تو کہہ دے کہ میں

أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھاوے مگر یہ کہ وہ چیز

مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا

مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے یا ناپاک ذبیحہ جس پر

یہ بات ان عامہ لوگوں کی ذہنیت کے اعتبار سے ہے جو ریاضیات اور طبیعیات میں

مشغول رہتی ہے تو بے شک کلیات علوم بذریعہ اشلہ معلوم کئے جاتے ہیں اور ان میں کوئی

غلطی واقع نہیں ہوا کرتی مگر وہ کلیات جو ایک فرد میں منحصر ہوں اور واجباً ہی

طرح اوصاف کلیہ ہونے کے باوجود ایک فرد پر منحصر ہے تو اس میں بایں صورت

کئی اغلاط واقع ہوں گے کہ کبھی کلی کو جزئی اور کبھی جزئی کو کلی بنایا کریں گے اسی وجہ

سے علماء اہل بیون عام اشلہ پر ہو کونہ مرآة للحق فقط ایک نہ اند قید کا اعتبار کیا ہے

لہذا جب نظر خالص مرآیتہ کی طرف توجہ کرے تو یہ تجلی ہی ہے گی

یعنی معرفت کے لئے مثال صحیح رہے گی اور جب مرآة کے مرآة ہونے

اور مرآیت سے غفلت برتی گئی اور مرآة کی طرف مستقلاً نظر کی گئی تو یہ تجلی نہیں رہے گی

أَهْلًا لِنَفْسِكَ إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالغَنَمِ

معاف کرنا والا ہے نہایت مہربان اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور اور گائے اور بکری میں سے

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا

حرام کی تھی ان کی چربی مگر جو لگی ہو پشت پر یا انتڑیوں پر یا

أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِبَعْضِ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ يَبِغِيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

جو چربی کہ ملی ہو ہڈی کے ساتھ یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر اور ہم سچ کہتے ہیں

فَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ

پھر اگر تجھ کو جھٹلا دیں تو کہہ دے کہ تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب

الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٤﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا

گنہگار لوگوں سے اب کہیں گے مشرک اگر اللہ چاہتا تو مشرک نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے

یعنی معرفت رب کیلئے مثال نہیں ہوگی لیکن اس قید کے شرط ہونے میں ان امثلہ سے

معرفت صحیحہ کا لفظ اقرب اور اکثر ہوتا ہے اور کبھی کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی مگر بصورت

ندرت اور نادار الوقوع علوم اور معارف کلیہ میں کالمعدوم ہوا کرتا ہے جب ہم کسی انسان کو

ایک مثال سے کمال الہی کی معرفت کی طرف انتقال کرتے ہوئے دیکھیں گے لیکن بصورت

جعلہ مرآة له تو ہم فیصلہ دیں گے کہ یہ شخص صحیح المعرفت ہے اس لئے بصورت مرآتیت

اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ رجل اس جیسا ہے کیونکہ یہ خیال پیدا

ہونا دوسری نظر کا محتاج ہے اور مرآتیت میں ایک ہی نظر ہوتی ہے لہذا وہ اس سے زیادہ

کچھ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلہ دے دے کہ جو اس نے دیکھا ہے وہ اس کے رب کے کمالات

سے ہے۔ اور یہی میرا رب ہے جو اس کی طرف بالاثبات اشارہ فرما رہا ہے۔ یہ وہ انتہائی

وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ

بپ دادے اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز اسی طرح جھٹلایا کئے ان سے

قِيلَ لَهُمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ

لگے یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب تو کہہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس کہ اس کو ہمارے

لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ

آگے ظاہر کرو تم تو زری اُنکل پر چلتے ہو اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو تو کہہ

فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٩﴾ قُلْ

مے بس اللہ کا الزام پورا ہے سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا تم سب کو تو کہہ

هَلْ شَهِدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فإِنْ

کہ لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو پھر اگر

شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا

وہ ایسی گواہی دیں بھی تو تو نہ اعتبار کر ان کا اور نہ چل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلایا

کوشش ہے جو معرفت الہیہ تک وصول کرنے میں انسان کیلئے ممکن ہے اور یہ طریق اغلاط

سے سالم اور محفوظ ہے پھر بعض حکمانے یہ ارادہ کیا کہ اس سے بھی زیادہ کامل طریقہ پیش کریں۔

لیکن انہیں صرف نفی محض تک کی قدرت ہوتی یعنی ہر وہ چیز جو ان کے علم میں آتی اس کی

رب سے نفی کر دیتے ہیں اور طرفہ یہ کہ اس نفی محض کو معرفت کا منہی سمجھتے ہیں مثلاً کہتے ہیں

لیس بجوہ۔ لیس مجسم۔ لیس فی مکان۔ لیس فی جہت۔ لیس لحد و امثال ذلك

اگر یہ حکیم اور فلسفی معرفت رب میں وصول کرنے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن جب ہم اس طریقہ

کو عام لوگوں پر ظاہر کریں گے تو ان کے نفوس اس نفی محض سے سکون پیدا نہیں ہوگا۔

دوسرے الفاظ میں وہ اپنے دلوں کو اس نفی محض پر مطمئن نہیں پائیں گے۔ لہذا وہ اثبات

بوجہ تاکی طرف رجوع کریں گے بایں صورت وہ کسی غلطیوں میں واقع ہوں گے۔ اسی وجہ

بَايْتَنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرْبُّبُهُمْ يَعْدِلُونَ ۝

ہمارے حکموں کو اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا ادوہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اور وہ

قُلْ تَعَالَوْا اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ الْأَشْرَاطُ مَا بَدَعَ شَيْئًا وَ

تو کہہ تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو

بِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے ہم رزق دیتے ہیں

وَأَيَّامٍ مِّنْ دُونِهَا لَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا

تم کو اور ان کو اور پاس نہ جاؤ بے حیاتی کے کام کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو اور

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاطُ ذَلِكَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَعَنَّا

مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے مگر حق پرست کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو

تَعْقِلُونَ ۝ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ

اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو یہاں تک کہ

سے انہوں نے جمع اشیاء سے اپنے لئے کتنے الہ بنا ڈالے تھے اس قسم کا فساد فرق صاحب میں

عام ہوا ہے وہ لوگ جب تنزیہ ربوبیت میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی

قوتِ فکریہ اس رب کے تصور سے منہ پٹی ہو (رک) جاتی پھر جب وہ لوگ اثبات کی طرف

توجہ اور رجوع کرتے تو اتنے گرجاتے کہ ہر وہ شئی جو ان کو محبوب معلوم ہوتی اسے اپنا الہ

بنا ڈالتے خواہ وہ حجر ہو یا ندر (مٹی کا ڈھیلہ) اور شجر ہو یا عورت یا مرد بے ریش لڑکا

اس کے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ان تمام اقسام اغلاط سے محفوظ اور پاکیزہ

ہے یہ طریقہ اگرچہ ان مسئلہ سے ثبوت معرفت بہم پہنچاتا ہے لیکن بایں شرط کہ ان مسئلہ

کے فقط مسئلہ ہونے سے تجاوز نہیں ہوتا اور یہ طریق فقط اقتصار علی وجہ المراتبیت میں منحصر ہے

اور جو شخص معرفت الہیہ کے لئے مباحث حکمت میں اس قدر ادراک نہیں رکھتا وہ ہماری نظر

يَبْلُغُ أَشَدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَأَنْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا

پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف سے ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں

وَسِعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَأُولَٰئِكَ أَنْزَلْنَاهُمْ فِي قُلُوبِهِمُ الْقُرْآنَ لِيَحَدِّثُوا وَأَنْتُمْ لَا

جس کی اس کو طاقت ہو اور جب بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو۔ اور اللہ کا عہد پورا

أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَايَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٧﴾ وَإِنْ هَذَا

کو تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور حکم کیا کہ یہ راہ ہے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

میری سیدھی سوا اس پر چلو اور مت چلو اور راستوں پر کہ وہ تم کو بہا کر دیں گے اللہ کے

عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَايَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٨﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى

راستہ سے یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو پھر دی ہم نے موسیٰ کو

الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

کتاب واسطے پورا کرنے نعمت کے نیک کاموں پر اور واسطے تفصیل ہر شے کے اور ہدایت اور

میں ان آیات کی تفسیر کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھ سکتا۔ جن کی آج قرأت کی جا رہی ہے ہاں

ان وجوہ غامضہ سے تفسیر کر سکتا ہے جو متن سے بھی زیادہ پوشیدہ بلکہ لاینحل ہوں گے واذ

قال ابراہیم لابنہ اذرا ان کا نام صحائف تورات میں تاریخ لکھا ہے تو مفسرین کو ضبط

ہوا اور انہوں نے بے سوچ یہ کہہ دیا کہ آذرا اسم عممہ یعنی ابراہیم کے چچا کا نام تھا۔

مالانکہ ان مفسرین کو اختلاف السنہ کا علم ہی نہیں۔ ذرا غور کریں۔ ہم قرآن میں عیسیٰ پڑھتے

ہیں لیکن اناجیل میں یسوع ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں یحییٰ پڑھا جاتا ہے اور اناجیل میں

یوحنا کیا اس سے اشخاص کا اختلاف ممکن اور متصور ہو سکتا ہے پھر تاریخ۔ تاریخ پڑھا

جاتا ہے پھر منقلب ہو کر آذر ہو جیسے یسوع سے عیسیٰ اتخذا صنما الماتہ انسانیت کی

فطرہ سلیمہ صرف ایک الہہ مانتی ہے ایسے ہی جب کوئی ایک اس کائنات بہت و بود میں

وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَلْقَاءُ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ

اور رحمت کے لئے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے لئے کایقین کریں اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری

مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٧﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُكُمُ

برکت والی سوا اس پر چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو اس واسطے کہ کہیں تم کہنے لگو کہ کتاب جو

عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿١٥٨﴾

اری تھی سو ان ہی دو فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی

أَوْ تَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ

یا کہنے لگو کہ اگر ہم پر اتنی کتاب نہ توہم تو راہ پر چلتے ان سے بہتر سو آجی

جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً ﴿١٥٩﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيِّنَاتٍ

تہارے پاس حجت تہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت اب اس سے زیادہ ظالم کون جو جھٹلائے

اللَّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ

اللہ کی آیتوں کو اور ان سے کتر دے ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں۔ برا

علم الہی لے کر وارد ہوا اور اس علم نے اسے تعدد الہہ کی جانب پہنچا دیا تو اسے اس علم کا

بطلان ظاہر ہو جاتا ہے اس کی مثال حساب کی مثالیں ہیں مثلاً ہمارے پاس ایک مقدار

مال رکھتے جسے ہم دس انسانوں میں تقسیم کا ارادہ رکھتے ہیں تو جب ہر ایک فرد کے حصہ

کو دوسرے کے حصہ میں جمع کیا گیا تو اصل مقدار وہ میزانیہ یا جملہ یا زیادہ نکلے گا یا کم جس سے

حساب گنندہ کو اپنے عمل حساب میں غلطی کا گمان ہوگا۔ ایسے ہی جب کسی ایک انسان نے

معرفت الہیہ کیلئے ایک طریقہ پیش کیا جس کے نتیجے میں الہہ متعددہ کا اعتقاد کرنا پڑے تو ظاہر

ہوگا کہ اس کا یہ عمل ایسا باطل ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرف اس آیت

میں اشارہ انی اراک وقومک الخ قوله وكذلك نری۔ الموقنین فلما جن علیہ اللیل

اس آیت کی شرح و تفصیل میں ہم مرآیت کے طریق کو اپناتے ہیں اور سلیم الفطرۃ انسان

العَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ

عذاب بدلے میں اس کترانے کے کا ہے کی راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر

الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

ایں فرشتے یا آئے تیرا رب یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی جس دن آئے گی ایک نشانی

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا

پرے رب کی کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کچھ سیک نہ کی

خَيْرًا قُلْ أَنْتَظِرُونَ وَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا

تھی تو کہہ دے تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں جنہوں نے راہیں نکالیں اپنے دین میں اور

شِبَعًا لست منهم في شيء إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا

ہو گئے بہت سے فرقے تھے کو ان سے کچھ سروکار نہیں ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے پھر وہی جہلائیگان کو جو

يُفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِثْلِهَا وَمَنْ جَاءَ

کچھ وہ کرتے جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لئے اس کا دس گنا ہے اور جو کوئی لاتا ہے۔

اپنی سلامت طبع سے اس طریق میں راہ یابی حاصل کر لینے پر اس کلمہ کا اطلاق علی الحقیقۃ سمجھا

ہے اور ہم امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت کے ذریعہ علم تجلی میں تحقیق کر چکنے کے بعد اس کی بالکل

کسی تاویل کرنے کے محتاج نہیں فلما افلا الخ عارف بعلم التجلیات جانتا ہے کہ تجلی وہ اعلیٰ شے

ہے جس کا انسان تفکر کرتا ہے جب اس نے ایک ایسی شے کی طرف توجہ کی جو اعلیٰ شے سے دن

اور ورے ہے تو وہ شینین کی طرف ناظر ہوگا تو وہ شخص رب واحد لا نظیر لہ کے لئے اس شے

کو مرآة بنانے پر متمکن اور قادر نہیں ہو سکے گا لیکن اعلیٰ المفہوم اس کے قلب میں صرف ایک

ہی ہوگا پس جب اس طریق سے رب کی طرف متوجہ ہوا اور اسی کو اس نے مرآة بنایا تو اس کا

یہ عرفان صحیح ہوگا جب یہ بات متقرر ہوتی تو اب دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

کو کب کو دیکھا جو نورانیت میں اعلیٰ شے ہے تو اسے معرفت رب کیلئے مرآة بنایا لیکن

بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي الْأَمْثَلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ إِنِّي هَدَانِي

ایک برائی سونرا پائے گا اسی کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا تو کہہ دے مجھ کو

رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَامًا لَّعَلَّ ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

بھائی میرے رب نے راہ سیدھی دین صحیح ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

شُرک والوں میں تو کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کیلئے ہے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

جو پالتے والا ہے سارے جہان کے کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرمانبردار

قُلْ أَغْبِرَ اللَّهُ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ

ہوں تو کہہ کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی رب اور وہی ہے رب ہر چیز کا اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو

الْأَعْلِيَّهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ لَعَلَّكُمْ تَرْتَدُّونَ ﴿١٦٤﴾

وہ اس کے ذمہ پر ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا پھر تمہارے رب کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے سو

جب اس کا اُفول (غروب) ہو تو واضح ہو چکا کہ یہ کوکبِ اعلیٰ شے نہیں۔ لہذا اسے کوئی مرآة

نہیں بنا سکتا بلکہ صرف وہی شخص جو طریقہ تجلیات سے جاہل اور ناقص الفطرہ ہے۔ اسی طرح

فلما رآى القمر انكسر فمؤثر تنويره من اس سے بھی اعلیٰ بنے جسے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ فلما افلح الخ

یعنی اگر میں نے تجلی کے لئے ناقص شے کو ثابت کیا تو اس وقت گمراہی میں نہ ہوں گا۔ اسی طرح

فلما رآى الشمس انكسرت فلما افلحت الخ اس سے ظاہر ہوا کہ اس طریق پر یہ بھی تجلی نہیں بن سکتا اور

ہم فصل ثانی میں ذکر کر چکے ہیں کہ کاملین کے کثیر افراد نے حظیرة القدس میں ملا اعلیٰ سے استحقاق

کیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس تجلی عظیم سے توجہ کی جو قائم علی العرش ہے

تو انسانیت کے نزدیک عرش سے کوئی شے اعلیٰ نہیں ہو سکتی اور یہ علم حظیرة القدس میں مستحق ہو

جگا ہے۔ اگرچہ اس میں نہیں تھا۔ اس لئے کہ حظیرة القدس اول الامر میں ان نفوس پر مشتمل تھا

بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ

جتلائیگا جس بات میں تم جھگڑتے تھے اور اسی نے تم کو نایب کیا ہے زمین میں

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

اور بلند کر دیئے تم میں درجے ایک کے ایک پر تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیئے ہوئے حکموں میں تیرا

اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣٣﴾

بجلد عذاب کرنے والا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے

یعنی نفوس افلاک اور نفوس افلاک اور نفوس کو اکب اور نفوس عناصر اور ملائکہ جو تعلق

بلا اجسام سے مجرود اور حالہ العرش میں جو تجلی اعظم ہے تو حظیرۃ القدس میں کالین انسانیت کا کوئی

فرد نہ ہوا۔ تو انسان اس وقت میں تصور کی طرف محتاج تھا۔ مثل تصور نفوس الافلاک وغیرہا جبکہ

ارادہ کرتا کہ رب کی معرفت باقصیٰ ما یحکم سے کر سکے۔ لہذا اس طریقہ سے ائمہ صائبہ پہلے پہل

عناصر اور افلاک کی طرف اقدام کرتے بذریعہ طب اور ہیتیتہ کے اور عارف کو ان فنون میں

رُوح ہو جانے اور اسے شبہ نفوس الافلاک والکواکب حاصل ہو جانے کے بعد مثلاً وہ تجلی

اعظم کی صورت سے حظیرۃ القدس کے نفوس متصورہ کی محاکات (نقل آمانا) کر کے اور اسے

اقصیٰ معرفت قرار دے دے یہ ہے طریقہ صائبہ کی اساس اور اس وقت میں اس کے سوا

کچھ ممکن نہیں تھا۔ پھر جب حظیرۃ القدس میں کالین کا التحاق کثرت سے ہونے لگا تو وہ طریق

جو نوع انسانی کے پیشرو نے معرفت تجلی کے لئے متصور کیا تھا۔ اُن پر ایک کیلئے جو حظیرۃ القدس

میں داخل ہوئے قدوہ اور مقتدی بن گیا۔ پھر جب یہ لوگ کثیر التعداد ہوئے تو وہ طریق نوعاً

من العلم بن گیا جو مقتدر فی حظیرۃ القدس میں حالانکہ اس سے پہلے مختص بفسردوون فرد تھا۔

اور اس درجہ تک حظیرۃ القدس میں نوع انسانی کو ارتقا ہوا تو طریقہ سابقہ کے نسخ کیلئے بحث

کرنے لگے جس کی طرف اُن کی فطرت کو بعد تکلف ہی اہتیار ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے

رب سے ایسی ہدایت کا سوال کیا جو انسانیت میں اُن کے طریق فطرۃ کو قائم کرے اسی زمانہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کا وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکب اور
فلکیات کو تجلیات مستقلہ بنانے سے باہوس ہوتے یابیں وجہ کہ یہ چیزیں ایک وقت میں تجلیات
بن سکتے ہیں لیکن دوسرے وقت میں نہیں بن سکتے اور عامۃ الناس اپنی غلطی سے ان کو تجلیات
مستقلہ بنا کر اصنام کی عبادت میں لگ گئے اور تعدد الہیہ کی تجوید کے گڑھے میں جا کرے۔ تو
ان کی اس مرض کا علاج صرف یہی ہے کہ انہیں تجلی دائم کی طرف دعوت دی جائے اور
اس کی نفی کی جائے جو ایک وقت میں تو تجلی بنتی ہو اور دوسرے وقت میں تجلی نہ بن سکے اور
تجلی دائم کی طرف وصول ہو جانا ہی فقط فطرۃ انسانہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہی وہ طریقہ ہی
جو اس وقت ممکن تھا یعنی حجرت کے طریق سے اُس تجلی کی طرف رجوع کرنا جو قائم فی قلب امام
النوع ہے یہ فطری ہے اور اس تجلی سے اُس تجلی کی طرف وصول ہو گا جو تجلی قائم علی العرش ہے
جب انسان اس تجلی کی طرف داخل ہوا جو قائم علی امام النوع ہے اور اس کے عکس کا اپنے قلب
میں نظارہ کیا تو کہہ اٹھے گا یہی میرا رب ہے (ہورجی) اور جب اس کے بعد اُس تجلی کی طرف
داخل ہوا جو قائم علی العرش ہے تو اُسے اس کے اوصاف میں کہنا پڑے گا هو الذی فطر
السموات والارض یعنی جس نے آسمان وزمین پیدا کئے یہ تجلی صحیحہ کی دائمی معرفت ہے۔ لہذا
جب انسانیت نے اس تجلی کے ادراک کی طرف ارتقا کر لیا تو اس نے تمام وہ طریق تجلی
منسوخ کر دیئے جو اس سے پہلے تھے اور صرف اسی کی طرف دعوت دیدی۔ اس طریقہ عالیہ
کے قیام وثبوت کے بعد اب طریق اول کی طرف رجوع کرنا، قہریت اور رجعت پسندی سمجھا جائیگا
اور اُس کو افراد انسان کے مراتب مختلفہ پر رب کا انکار کیا جائے گا۔ اسی طرف اشارہ ہے۔
انی و جہت و جہی۔ المشرکین یعنی والمآجب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علم
عالی کو اس طریقہ سے جو انسانیت میں رائج تھا اعلیٰ طریق پر نشر کیا تو طبقہ سافلہ کے لوگ عموماً اور
متوسط طبقہ کی اکثریت نے فصاحت شروع کر دی۔ اسی طرف اشارہ ہے و حاجۃ قومہ
تو حضرت ابراہیم نے اُن کو یہ جواب دیا کہ میں کسی شک میں نہیں ہوں بلکہ مجھے معرفت تامہ کی

طرف وصول ہو چکا ہے۔ لہذا میں اس معرفت کے لئے پہنچانے والے طریق کی تعین پر قدرت
 پاچکا ہوں اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اتھا حونی الخ پھر یہ بحث چلتی چلتی یہاں
 تک جا پہنچی کہ وہ شخصیت جسے انہوں نے بعض احوال میں علی الحقیقت رب کیسے تجلی
 بنایا تھا یا غلطی کے ساتھ تمام حالات میں اور ان شخصیتوں کی الوہیت کے معتقد بنے
 ہوئے تھے تو بصورت انکار ان سے خوف کا اظہار کرنے لگے اور رجوع ہو کر اولاً حضرت
 ابراہیم کی طرف اس خوف کے اظہار سے متوجہ ہوئے۔ کیونکہ وہی اس انکار کا داعی اول
 ہے اس طرف اشارہ ہے ولا اخاف الخ حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے طریق سابق
 پر رد کی حکمت کو یوں بیان کیا کہ یہی چیز ہے جس نے تعدد الہیہ کے تجویز تک پہنچایا ہے اور
 یہ تعدد بالبداہتہ باطل ہے اور ضرورت الی اثبات الالہ اس کے انحصار فی واحد کی
 مقتضی ہے اور جو شخص تعدد الہیہ کا اعتقاد رکھے ہوئے ہے اسی نے اس حکمت اصیلتہ کو
 باطل کر ڈالا ہے۔ یہ اول الامرین ہے۔ (۱) جب انسان باطل کے حق ہونے کا اعتقاد کرے
 تو اس سے انسانیت کی مرتبہ و شرافت مرتفع ہو جاتی ہے اور وہ حیوانات سے لاحق ہو
 جاتا ہے (۲) یہی نظریہ انسانیت پر ظلم کرنے کی طرف سے پہنچا ہے اس لئے کہ وہ شخصیت
 جس کو انسانی تجلی الہی کا مظہر بنایا اس نے انسانیت پر حاکم و مستبد (ظالم) کی صورت اختیار
 کر لی یہ بات تو قابل سوال ہی نہیں کہ یہ ظلم شرک ہی کا نتیجہ ہے اس لئے کہ اگر انسان اپنے
 رب کی معرفت رکھتے ہوں اور اس ذات کی بھی معرفت رکھتے ہوں جو فی وقت و دن وقت
 تجلی کے لئے مظہر بننے کی مستحق ہے تو ایسے انسانوں پر کوئی ایک بزور حاکم بننے کی جرات
 نہیں رکھ سکتا۔ اس لئے کہ حکم کلہ للذہ ہے اسی طرف اشارہ ہے فای الفرقین الحق یعنی مسئلہ
 اولیٰ کی طرف کہ باطل کے حق ہونے کا اعتقاد کرنا اور ثانیہ کی طرف آیت ۸۲ میں اشارہ ہے
 الذین آمنوا الخ اہل علم نے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے۔ اور
 انہوں نے اس کی تفسیر شرک اور ظلم کر دی اور ہم نے تمام آیات قرآنیہ کو دیکھا کہ اسی طرف

مُنید یعنی بُردینے والی ہیں اور ہم نے اپنے زمانہ والوں کے عامہ اور من قبلنا کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہوئے ظلم کے مقابلہ میں شرک کو اکبر الکتباً بتاتے ہیں سی وجہ سے شرک کے لئے امن نہیں ہوتا۔ گویا یہ لوگ نشان زدہ بنے (المعلہ) پہلے مسابا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس نظریہ پر کہ ان الشرک لظلم عظیم بشرک بہت بڑا ظلم ہے اس لئے کہ یہ ظالمانہ قانون کی تائیس کرتا ہے مثلاً جب کوئی بادشاہ استبدادی اور ظالمانہ قانون بنا لے اور لوگوں نے یہ حق اسے سپرد کر دیا ہو یا یہ حق اس کے لئے تسلیم کر لیا ہو تو اس قانون کے سبب سے ہر وہ ظلم جو پیدا اور حادث ہو گا وہ عامۃ الناس کی نظر میں کل ظلم بن جائے گا۔ یہ افساد للانسائیت ہے تو ظلم عظیم ہو گا۔ لہذا میں نے ظلم کو اصل اور شرک کو اس کا ذریعہ بنایا ہے اور وہ فرق جو اس نظریہ میں جسے میری فطانت نے بھانپا۔ اور اس نظریہ میں جس پر اہل علم قائم ہیں۔ یہ مدارج علیہ کی تمبر کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ پس اول وہ شے جس کے قبح کا عامۃ الناس ادراک کر سکتے ہیں ظلم ہی ہے بایں وجہ کہ جب ایک شئی کو انہوں نے اپنی قوتِ فطریہ کے ذریعہ قانون اور فطری شریعت کے لئے موافق بنا دیا۔ پھر انہیں اس چیز کے انتفاع سے جسے انہوں نے خود بنایا محروم کر دیئے گئے تو اسے وہ جرم اور ظلم سمجھنے لگے اور اس کے قبح کا ادراک بالفطرۃ کرنے لگے تو جب ہم نے ان کے تیعظ فطری کو رب کی معرفتِ حقہ تک وصول کا ذریعہ بنایا تو ظلم کو شرک کا لازمی نتیجہ بناتے ہیں۔ لہذا جب لوگ اپنے نفوس پر ظلم کے ذریعہ اور مرافعت کا ارادہ کر لیں تو ان پر واجب و لازم ہو جاتا ہے کہ اولاً شرک کی نفی کریں تو اس طریق سے انسائیت عامہ معرفتِ حقہ تک پہنچ سکتی ہے یہ قانونِ الہی میں طریق تشریح ہے لیکن خواص من اہل العلم والمعرفۃ کو اولاً توحید کی معرفت بالفطرۃ حاصل ہوتی ہے اور شرک کے ظلم عظیم ہونے کے قبح کا اولاً ادراک یوں کرتے ہیں کہ وہ انہیں حظیرۃ القدس دور کر دیتا ہے لیکن یہ خواص کا خاصہ ہے اور جب ہم ارادہ رکھتے ہوں کہ عامۃ الناس شرک کو ترک کر دیں تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ کہا جائے کہ ظلم شرک کے لئے

لازم ہے اور ہم عوام الناس سے ظلم کی نفی اور دفع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اسے سہولت سے ادراک کر لیں گے پھر وہ علم جس کے ساتھ حضرت ابراہیم ممتاز تھے وہ یہی ہے اسی طرف اشارہ ہے آیت میں **وَتِلْكَ جِثْنَا** پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے واسطے سے دنیا میں ان کے طریقہ کی تشریح کی اور حضرت ابراہیم سے یہ علم فقط خواص کے ساتھ مختص تھا۔

تو جب کبھی کالمین کا حظیرۃ القدس میں التحاق ہوتا یہ خواص اپنی فطرت سے اس معنی کا ادراک کر لیتے لیکن جب حظیرۃ القدس کا اجماع کے ساتھ تقرر نہ ہوا تو اس کی طرف دعوت عامہ نہ ہوتی تو آل ابراہیم ہی اس دعوت کو لے کر اٹھی اور دعوت تو اس سے پہلے بھی موجود تھی۔ اس طرف اشارہ ہے **وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ** الخ لہذا دعوت قرآنیہ میں طریقہ ابراہیمی کی اتباع کی جائے گی اس طرف اشارہ ہے آیت ۸۲ میں **وَوَهَبْنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** اگر صابیت کی طرف لوٹے تو ان کے عمل باطل ہو جائیں گے یہ مفہوم ہمارے نظریہ کا ہے لیکن عام اہل علم تو شرک کو اس کا مفہوم متقرر مانتے ہیں اور ہمارے نزدیک تقرر فقط توحید کیلئے ہے لہذا جو نامرتبہ توحید سے متقرر ہوگا لیکن شرک فقط ایک ہی مرتبہ پر رہے گا اور ہمارے نزدیک ابتداء انسانیت سے جمیع ادیان میں بواسطہ تجلیات رجوع الی اللہ ہی امر مشترک رہا ہے لیکن صابیت کے زمانہ میں تجلیات فی الآفاق ہی معرفت کیلئے اغلب ذریعہ تھا اور حنفا میں تجلیات الانفس ہی معرفت میں اغلب الذرائع ہے۔ لہذا جو درجہ توحید کا متقرر ٹھہرے اس کی نفی شرک ہوگا۔ ہمارے نزدیک جو اختلاف شرک کی صورتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں اولئک۔ ان ہوالا ذکرہ للعلمین اس کا معنی ہے اقوام عالم تلک حقیقت کا پہنچا دینا الفصل الثانی اقوام عالم میں اس ہدایت کو عام نشر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ طریقہ حنفا کو ایسی کتاب کی صورت میں متعین کر دیا جائے جس کو پڑھا جاسکے اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ملت ابراہیم کا اقرار تو کرتے تھے لیکن کتاب اللہ کا انکار کرتے تھے یہ فصل انہیں کے بارہ میں وارد ہے۔ **وما قد دللہ حق قدرہ الخ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مبطلین من الصابئہ اللہ تعالیٰ کے کلام مجدو کا انکار کرتے ہیں اور اس کا اصل ان لوگوں کا**

انسانیت کے لئے جو فطری فکر ہے اور خطیرۃ القدس جو انسانیت کا مرکز ہے ان دونوں سے تمباہ
ہونا ہے پس اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس وقت علی الوجہ اصح اپنی مخلوق کی طرف تجلیات کا
اولاد و العار کر دے۔ قل من الخ پس قریش صائبہ کے ساتھ تلبس و تعلق رکھنے کے باوجود اکثر
انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ ایمان رکھتے تھے تو وہ ان کے لئے مثل اُن کے اکابر قوم کے
ہوتے تو ان پر انکار و تردید کرنا ایسا ہوا جو آل ابراہیم کے مرتبہ کو حط اور گرانے کی طرف پہنچاتا
ہے اور وہ ہر اس شے کو جائز اور مناسب نہیں سمجھتے جو اس تک پہنچا دے لہذا جب یہود بعض
اوقات میں نبی علیہ السلام کے خلاف پر قریش کی تائید کرتے تھے تو آیت ۱۰۳ میں خطاب قریش
اور یہود دونوں کی طرف راجع ہو گا۔ و ہذا کتاب الخ یعنی ایمان بانزال کتاب کا فہم اسی
شخص کو تیسرے ہو سکتا ہے جو خطیرۃ القدس اور اس کی تاثیر فی الانسانیت جو ایمان بالآخرۃ کا نشا
ہے اور وہ تجلی جو قائم بخطیرۃ القدس ہو کر صلیاۃ اور رجوع الی اللہ کا منشا ہے کی تصدیق کرتا ہو
لہذا جس نے ان اخلاق کا تخلق اور اتصاف کر لیا ہو اس پر ایمان بالکتاب پہل ہو جاتا ہے اور اس
کتاب مقصود اولی اہل جہاز کا انداز ہے جو مرکز ابراہیم تھا و من اظلم الخ یہ اس شخص پر رد ہے جو کتاب
اللہ کا معارض اور منکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فلیتدبر وافیہ
دعویٰ انزال کتاب! یا دعویٰ وحی ان لوگوں سے کرنا کیا مستحسن ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ اپنی
نظر و فکر سے اس مثال کے فہم پر قادر ہی نہیں ہیں جو جمیع انبیاء کا اصل الاصول ہے لہذا جب
وہ لوگ اس کے فہم سے ہی غافل ہوتے تو وہ انبیاء کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اُن کے پاس کتاب اللہ
لائے ہیں اور اس اضلال کا اثم و گناہ ان پر وبال ہوا اسی معنی کی طرف آیت ۱۰۳ میں اشارہ
ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید سے بحث ہے اور مسلک انبیاء حنفا پر ہر اس شخص کو تبنیہ ہے
جو عربیتہ کی معرفت رکھتا ہو اور کیا ان ظالمین میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو مسئلہ توحید کی
اس مجلسی شرح کر دینے پر قدرت رکھتا ہو لہذا کتاب اللہ کو کتاب اللہ ان معانی اور حکمت
کے اعتبار سے کہتے ہیں جن پر وہ مشتمل ہے نہ بایں وجہ کہ کوئی فرد کتاب اللہ کا دعویٰ کرے اور

لوگ کہنے لگیں کہ یہ کتاب اللہ ہے پس شرک ایسا ظلم عظیم ہے جو جمیع اعمال کو ضبط کر دیتا ہے۔ لیکن توحید کے انضباط و تقریر کے بغیر منضبط نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن نے توحید کی تقریر ایسی وجہ پر پیش کی ہے جس کا معارضہ ممکن نہیں تو ہر وہ شخص جو ان مسائل کی تقریر پر قادر نہیں جو اہم عندا حکما ہیں کیسے اللہ پر کذب کا افتراء کر سکتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کو نازل کر رہے ہیں یہ مضمون اس آیت تک منتہی ہوتا ہے ذلک کہ اللہ ربکم۔ الجبیر تو ظاہر آیات میں طوالت بحث توحید کی وجہ سے التماس و ارتباط منقطع ہو جاتا ہے لیکن آیت ۱۵۵ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس بحث کا رجوع انزال کتاب کی طرف تھا قہ جہا کہ بصائر الخ اور ہم نے اس بحث کو اس مفتح کی طرف بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنی کلام کا افتتاح کیا تھا۔ اسی بنا پر کہتے ہیں درست یعنی تو اس شخص کی طرح کلام منظم بول رہا ہے جس نے حکماء سے درس لیا ہو۔ نبینہ یقوم وہ علماء اس بیان کے قدر و منزلت کی معرفت کر سکتے ہیں جو شرک اور اعمال و شرک کے تبیین کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ اس فصل کا حاصل یہ ہوا کہ اس میں بحث کی گئی ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع ہی واجب ہے۔

الفصل الثالث اقامت ملت کیلئے ہے۔ اتباع مایوحی الیک۔ واعرض اور ان لوگوں سے اعراض کریں جو اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ علم کو کتاب معین کے ساتھ مقید کر دیں کیونکہ اس کو مؤلف کے بعد مدت دراز تک بقا نہیں ملتا۔ لیکن جب کتاب میں ان مضامین کو ضبط کر لیا جائے تو انشاء اللہ آخر الدھر تک اس کو دام نصیب ہوگا۔

غالب یہ ہے کہ کتاب اللہ میں اس مضامین کتاب سے بحث ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے نہ کہ منہوات مشرکین پر رد سے بحث ہوگی اس سے موضوع کتاب واضح ہو جاتا ہے۔ کہ ولو شاء اللہ اہل شرک سے ایک ہی دفعہ شرک کا نکال دینا ممکن نہیں غرض اس سے صرف یہ ہی کہ اس منزلت عالیہ کی طرف ان لوگوں کو دعوت دی جائے جن میں اس کی صلاحیت ہے لہذا منہوات مشرکین کی بحث میں مشتغل ہونا مقصود کیلئے ضرر رساں ہوگا۔ اس آیت میں اس طرف

اشارہ ہے وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ آخَ اور اسی طرح کی آیات سے سوال کے بارہ میں اسی طرف اشارہ ہے آیت ۱۱۱ میں اَفْخِرُوا لِلَّهِ ابْنِي آخَ یہاں سے اس کتاب کے مقصود کا بیان ہے۔ یعنی انسانوں پر غیر اللہ کی حاکمیت کی نفی! والذین۔ الممتزین یعنی اہل کتاب کہ ان کے پاس فقط اس موضوع کے سوا کچھ بھی نہیں وہ بھی اشتراک فی الموضوع کی بنا پر حقانیت قرآن پر معرفت رکھتے ہیں۔

تنبیہ: اللہ تعالیٰ کے اس قول وَلِيحْكُمِ أَهْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَلِيحْكُمِ أَهْلَ التَّوْرَةِ میں اپنے حالات پر قیاس کرتے ہوئے خوب تامل کیا کیونکہ ہم ایک مخصوص طریقہ سے انقلاب لانے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب ہم مشارق و مغارب میں کسی ایسے انسان کو پالیں جو ہمارے طریقہ انقلابی کے موافق ہو تو ہماری اس سے محبت ہو جاتی اور ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ اگر اہل تورات پر عمل کرتے تو ہر اس قوم کو محبوب رکھتے جو بمانزل اللہ علیہم پر عمل پیرا ہوں اور ان کا ہمیشہ یہ ارادہ ہوتا کہ اس قوم کو اپنے ساتھ ملا لیں اس لئے کہ ان کو اپنے طریق پر عمل کرنے والے اس قلام کے سولتے ہی نہیں اور اسی طرح اہل انجیل انہوں نے جب دیکھا کہ اہل قرآن اپنے قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور ان کا طریقہ بدیں طور یہود و نصاریٰ سے متحد ہے جب وہ بمانزل اللہ پر کرتے ہوتے تو ایک ہی مقام میں اشتراک اقوام سے مقصود حاصل ہو جاتا لہذا اہل کتاب میں رائیہ اور دستور اور اشتراک مقصد کے ذریعہ حقیقت قرآن کی خوب معرفت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اپنی جانب سے ما انزل اللہ کے ساتھ جو اضافے کئے تھے انہیں کی وجہ سے انکار کی جانب مضطر اور مجبور تھے اسی طرف اشارہ آیت میں فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ اور قرآن کریم میں الْأَقْوَامِ طُورٍ حَنِيفٍ کے دعویٰ میں عالمی نہج و طریق پر اتم الدعویٰ ہے لہذا اس کے لئے کسی انصاف کی ضرورت اور گنجائش نہیں۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یہ مضمون ہمارے نبی کے خاتم الانبیاء ہونے کو ثابت کر رہا ہے اور کسی ایسے نبی کا آنا جو ہمارے نبی سے اعلیٰ ہو ممکن ہی

نہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے خاتم النبیین کی تفسیر یوں کی ہے یعنی درجہ نبوت
 کے خاتم ہیں اور آپ کے آخری زمانہ میں ہونے کو یہ بات لازم ہے ورنہ من حیث ہو ہوتا
 فی زمان کسی فضیلت کا موجب نہیں آپ کے اہل زمانہ کے کثیر علماء نے تنازع اور جھگڑا ڈالا۔
 لیکن جب مولانا نے معارضہ سے سکوت اختیار کیا تو انہوں نے ان کی تکفیر کی صراحت کر دی
 اور اس زمانہ کے ان علماء سے استعانت لی جو حرم میں رہتے ہیں تو انہوں نے اپنی نا فہمی کی وجہ
 سے اس تکفیر پر موافقت ظاہر کر دی لہذا ہمیں اس سے ایک قسم کی طاقت اور قدرت حاصل
 ہوئی کہ جب ہم حق کو پیش کریں جس کی پاداش میں روئے زمین پر تمام بنے والی مخلوق کافر کہہ
 دے تو بھی ہم اس سے ذرہ برابر نہیں ہٹیں گے الفصل الرابع۔ وان تطع اکثر ہر وہ تھی جو کتاب
 اللہ کے خلاف ہے اس کا ترک واجب ہے بایں معنی کہ کتاب اللہ کی اتباع میں وہ لوگ اس کے
 شرائع اور احکام کی اتباع کرتے ہیں یعنی کتاب اللہ باعتبار معنی صدق و عدل پر مشتمل ہے اور
 اس کی ایک صورت بھی ہے۔ لہذا وہ اتباع جو مفضی الی المعنی ہو یہ ہمارے نزدیک اتباع حقیقہ
 نہ کہ جیسے عامۃ الناس کالب و لہجہ اور شیوہ بن چکا ہے کہ صورت ہی کافی ہے۔ صورت تو معنی
 کی غرض سے مراد لی جاتی ہے۔ لہذا معنی اور صورت دونوں پر محافظت واجب و لازم ہوئی۔
 جیسے فقیہ علم اصول فقہ کہتے ہیں القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعاً۔ فکلوا مما ذکر
 اسم اللہ الخ صورت کی مثال ہے ۱۱۸ و ۱۱۹ و ذروا ظاہراً لاسم یہ معنی اللہ تعالیٰ کے
 قول کلو مما ذکر اسم اللہ علیہ کا ہے کہ جب کوئی شخص کسی قوم کے شعار کا التزام کر لے تو
 اسے اس قوم کے اخلاق کا التزام کرنا چاہئے اور اس کے بعد ۱۲۱ و لا تا کلو الخ یہاں مخالف
 قرآن کے ساتھ اشتراک سے منع کیا گیا ہے یہ اتباع کتاب کا ایسا طریقہ ہے جو میت کو حتی بنا دیکھا
 اسی طرف اشارہ ہے ۱۲۲ و من کاصبتا الخ مخالفین تو یہی ارادہ کئے ہوئے ہیں کہ مسلمان
 اس طریقہ سے منحرف ہو جائیں لہذا ان کے ساتھ ایسا معارضہ کرنا جو حتی پر مثبت بنے یہ بھی ضروری
 ہے ان آیات ۱۲۳ و ۱۲۴ میں اسی طرف اشارہ ہے و کذلک جعلنا الخ یہ ان مخالفین کا اس

بارہ کہ مومنوں کے فکر کو فاسد کر دیں تاکہ اپنے اُوپر نبی کی فضیلت کو تسلیم ہی نہ کریں ایک فکر اور فریب ہے اور نبی کی فضیلت کی طرف اشارہ اس قول میں ہے جیسے فضیلت والد علی لا اولاد یا فضیلت اُستاد علی التلمیذ یہ اُن کے نفع کی طرف راجح ہے یہ شہنشاہوں کی حاکمیت اور استبداد کی طرح نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے حکم کی تعلیم اور اس پر عمل کی اسانی کے لئے ہے کیا ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے علم کی تعلیم دینے میں استاذ بننے کی قدرت رکھتا تھا؟ اُن کے اس فکر کی سزا عنقریب اُن کی طرف پہنچے گی سید صیب الذین لہذا جو شخص بھی اتباع قرآن کی صلاحیت رکھتا تھا اُس نے اخذ من النبی۔ اعتماد علی صدقہ۔ اتباع لامر اللہ کے لئے اپنے سینہ کو شرح و کشادہ کر لیا۔ آیت ۱۲۵ اور ۱۲۶ میں اسی کا بیان ہے وهذا صراط ربك الخ الفصل الرابع مکر کا اجمال فصل سابق میں تھا اور اس فصل کا موضوع ہی اسی فکر کی تفصیل ہے اور اس فکر و فریب میں لفظ انسان کے اندر جن و انس دونوں اشتراک رکھتے ہیں اور اس کا معنی ہمارے نزدیک منغی دعاوی (الدعايات المنفیة) ہیں اور ہم بھی یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی اس بات کا یقین رکھتے تھے جو وبال اس دین نے اُن پر لا دینا ہے اس لئے کہ یہ معاملہ (امر) کوئی منغی نہیں تھا بلکہ قرآن تو پہلے دن سے ہی اس کا کھلے طور پر اعلان و جہر کر رہا ہے جیسے جیسے مسلمان اجتماعات میں ارتقا و ترقی پذیر ہو رہے تھے قیصر و کسریٰ کا خوف بڑھ رہا تھا اور وہ اس بات کو پسند اور جائز ہی نہیں رکھتے تھے کہ نبی اور اس کے صحابہ سے معارضہ کر کے اپنے درجہ سے ظاہری طور پر تنازل اور کراوٹ قبول کر لیں اس لئے کہ وہ جانتے تھے اس میں ان کی اہانت عظیمہ ہے کیونکہ مسلمان اُن کے ہاں کوئی شے ہی نہیں تھی نہ جیش و فوج کی حیثیت سے اور نہ اور کسی لحاظ سے اور نہ ہی کسی قطعہ ارضی پر اُن کی شائبہ کا نام ہے اور وہ اپنے نفوس میں یہ اعتقاد کئے ہوئے تھے کہ ملوک (شہنشاہ) ہی اُن کے مخاطب اور مقابل بن سکتے یعنی ملوک کے سوا کسی کو اپنا مقابل سمجھتے ہی نہ تھے۔ اور ان کے اس تنازل و انحطاط میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑی عزت ہے لہذا ان مصلحتوں کی وجہ سے وہ معارضہ کا صریح اعلان نہیں کرتے تھے لیکن یہ کہنا

کہ وہ اس سے غفلت سے کام لے رہے تھے تو یہ ایسے شخص کا ظن و گمان ہو سکتا ہے جو بیاریات سے نابلد ہے۔

تنبیہ :- ہم اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ موجودہ زمانہ (الیوم) میں سلطنتِ برطانیہ روئے زمین پر بہت بڑی سلطنت ہے میں اور میرے رفقاء کار کو ان کے مقابلہ میں کیا نسبت ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے لہذا برطانیہ کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا کوئی استحقاق و حق نہیں تو برطانیہ کی قوت کی نسبت اس دعویٰ کی کوئی قیمت ہی تھی لیکن وہ ہمیں مخاطب بنا کر اور ہمارے ساتھ معارضہ کر کے تنازل و انحطاط کو اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہمارے خلاف پر کیسے چھپ چھپا کر سعی و کوشش کر رہے تھے۔ اس کی معرفت ہمیں حکومتِ کابل اور ان اشخاص سے ہوئی جو ہماری عداوت اور دشمنی کے لئے منسوب کئے جاتے ہیں جب برطانیہ ہماری تحریک حبسی کسی چھوٹی سے چھوٹی تحریک سے غافل نہیں تو قیصر و کسریٰ تو منوں کے اقوال و ایمان سے کیسے غافل رہ سکتے ہیں۔ تو وہ اس بلکہ کو لائے یہ قوتِ عظیمہ جن کے معنی میں داخل ہوگی۔ ہمارا اصل ایمان جن ناری کے ساتھ ہے اور اس کا عالم مثال سے ہونا امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فلسفہ اور حکمت مستحکم اور پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے لیکن یہ کلمہ جن فقط اس سے شیاطین ناری مراد لیتے رہنا قرآن کے فہم میں کوئی شئی نہیں کہ قابل قبول ہو بلکہ ہر وہ قوتِ مستورہ جو مخفی طور پر انتقام پر آمادہ ہو وہ اس کلمہ جن میں داخل ہوگی۔ لہذا ہر وہ سیاسی شورشیں جو یہود و قریش سے ظاہر ہوئیں معاشرہ الجن والانس میں داخل ہوں گی۔ انہوں نے کافی زمانہ سے قریش و عرب میں احکام کو کیسا فاسد کر دیا تھا حتیٰ کہ لوگ اپنی جہالتوں کی وجہ سے قرآنِ عظیم کے معارض و مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں لوگوں سے بخت اس فصلِ رابع کا موضوع ہے اور انکی جہالتوں کو آیت ۱۳۶ میں ذکر کیا گیا ہے۔ وجعلوا اللہ مٹا ذراء اور اسی طرح ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰ میں ان کی جہالتوں کی حکایات ہیں و اسی طرح آیت ۱۴۱ میں ذراعا، کھیتوں میں

حق تعالیٰ کی تصریح ہے اور آیت ۱۴۲ میں جانوروں کا حکم ہے آیت ۱۴۵ تک پھر بعض وہ اشیاء جو خصوصاً یہود پر حرام کی گئیں۔ آیت ۱۴۶ اور آیت ۱۴۷ میں مذکور ہوئی ہیں اور یہود اپنی جہالت کی وجہ سے اس نبی کی تکذیب کر رہے ہیں اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں فان كذبوك یعنی تمہیں یہ نبی حق کی جانب ہدایت دیتے ہیں ولا یرد باسہ یعنی کوئی ایسی شے نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو رد کیا جاسکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو رد کیا جاسکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قوی پکڑ سے ڈرا جائے یہی اس پورے فصل کا موضوع ہے۔

مفسدین من الجن والانس اجتماعت حجازی میں فساد ڈالتے رہتے تاکہ اہل حجاز اس قرآن عظیم کے ساتھ ایمان نہ لائیں اور ان کی آخری حجۃ اور دلیل آیت ۱۴۸ میں مذکور ہے۔ سیقول... تخرصون لہذا انہوں نے ایک شریعت کے کچھ احکام دوسری شریعت کے کچھ احکام سے معارض ہونے کے ساتھ استدلال کیا اور اس قسم کا معارضہ اور تکذیب شریعت پہلی قوموں میں عموماً قدیمی رسم ہے جس کی بنیاد کسی علم و تحقیق پر نہیں آیت ۱۴۹ میں اسی کا جواب ہے قل فللہ الحجة البالغہ جس کی تفسیر فلو شاء لصدکم اجمعین اس آیت کی تفسیر کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں باب انشقاق التشریح من التقدير کا موضوع بحث ہے لہذا اسی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔

شریعت سے مقصود ہر ایک انسان کی ہدایت نہیں لیکن ہر نوع تشریح جب مقدر ہو جائے تو خواص اس کے معین بن جلتے ہیں تو ان خواص کی حق ادائیگی سے ایک فرد کا بن جانا۔ اس نوع کے کاہلین کا طبقہ بلسان نوعہ استدعا کرتا کہ ان کے پاس نبی آئے۔ اس مصلحت کی تکمیل کی خاطر شریعت آتی ہے۔ اس فصل کے آخر میں ہے ولا تتبع اہواء الذین کذبوا۔ والذین لا یؤمنون۔ یعدلون یہ فصل سابق کا تہمت ہے۔ تم الفصل

الفصل الخامس آیت ۱۵۶، ۱۵۷

یہ اُس دین حنیفی کا حاصل ہے جس پر تورات اور قرآن کا اتفاق ہے۔ قل تعالوا آیت ۱۵۱ میں تا قول لعلکم تتقون اور آیت ۱۵۳ میں وہ احکام ہیں جن کا نزول تورات اور قرآن میں مشترک طور پر ہے اور اس بحث کا ذکر ہم نے سورت بنی اسرائیل میں دیا ہے اور آیت ۱۵۲ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تورات ان احکام کی تفصیل ہے اور آیت ۱۵۵ میں اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن ان احکام کے لئے شرح ہے لہذا حقیقتہً اسی پر تمام ہوتی۔ قل تعالوا لعلکم ترجمون اس کتاب قرآن کا انزال نبی اسمعیل کے خاندان قریش کے عذر کو دفع کرنے کے واسطے ہوا اگرچہ یہ مقصد تورات میں پہلے ہی موجود اور ماخوذ ہے اسی طرف اشارہ ہے اس آیت ۱۵۶ میں ۱۵۷ ان تقولوا۔ هل نینظرون خيراً فتنظرون میر نظر یہ ہے اس طرف اشارہ ہے جس کے یہود و نصاریٰ منتظر تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا اتیان اور نزول، حالانکہ وہ اس بارہ میں مغالطہ کھاتے ہوتے تھے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس نبی اُمی کی آمد کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ اچھا لہذا قرآن عظیم کا نازل کرنا جیسے قریش کے ذمہ عذر کیلئے ہوا ایسے ہی یہود و نصاریٰ کے عذر کے ذمہ کیلئے بھی ہوا اس لئے کہ اگر یہود و نصاریٰ اس کتاب قرآن کے ساتھ ایمان نہ لائے تو قیامت یا ان کی موت پہلے ان کے لئے کوئی شئی نہیں آئیگی۔ قول ان یا تبہم الملائکۃ انہ انوں کی موت انفرادی کی طرف اشارہ ہے قولہ او یأتی ربک اس سے قیامت کی آمد مراد ہے اور قیامت جس دن قائم ہوگی تو ان کے انبیاء بھی اس دن آئیں گے اور ہر ایک قوم کا نبی اپنی قوم کی قیامت میں موجود ہوگا قولہ او یأتی بعض ایات ربک اس سے مراد ہمارے نظریہ میں ابن مریم للنصارى اور موسیٰ کلیم اللہ للیہود ہیں اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سے طلوع الشمس من المغرب مراد ہے یہ اسی انقلاب کی طرف اشارہ ہے یوم القیمۃ طویل دن ہوگا جس کی ابتداء اس نظام

کے فساد سے ہوگی جو کو اکب اور شمس اور قمر اور اس زمین کے وجود سے چل رہا ہے۔ جب تک اس سورج و چاند کا نظام سطح ارضی پر مستمر ہے گا تو نوع انسانی موجود رہے گا۔ گویا اس نوع کا فنا میں یہ نظام موثر ہے۔ یہ بعد از یوم القیامت ہے اور اتہام یوم القیامت اس پر ہوگی کہ خلقی جنت اور جہنمی جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور طلوع شمس من المغرب اُس دن کی نشانیوں میں سے ہے اور اسی طرح پر نبی کا اپنی اُمت کے ساتھ ملائی ہونا بھی اس یوم کے واقعات میں سے ہے اگر ہم یہود و نصاریٰ کی ذہنیت کی طرف دیکھیں تو وہ اپنے ہر ذرہ ترقی میں مسیح کی آمد کی خبر دیتے رہے اگرچہ مسیح کی تفسیر میں مختلف رہے تو بعض آیات کی تفسیر اسی مسیح کے ساتھ کرنا اڑائی ہے لیکن جب بغیر لحاظ عقائد نفس واقعہ کی طرف نظر کریں تو بعض آیات کی تفسیر طلوع شمس من مغرب ہوا ہوگی۔ اور اُن کے زعم و خیال کی تردید کے لئے اس آیت کے آخر میں نازل ہوا۔ قل انتظروا انا منتظرون ورنہ تورات و انجیل میں جس کے انتظار کی بشارت دی گئی تھی وہ اس کتاب قرآن کا نزول ہے جو آچکا ہے۔ وقولہ ان الذین فرقوا۔ فی ثیثے۔ يفعلون اس حقیقت کی تفسیر میں اہل کتاب کا ایسا افتراق ہوا کہ دنیا میں اس خلاف کا ان میں سے رفع ہو جانا ممکن ہی نہیں رہا۔

لہذا حقیقت کا اخذ و حصول اُن سے نہ کرنا قولہ من جاء۔ امثالہا ملت حنیفہ کی اقامت ہی حسہ ہے اور اس میں اختلاف اور اس کی تضعیف یعنی کمزور کرنا ہی سیٹھ ہے۔ آیت ۱۹ میں اسی طرف اشارہ ہے وہدلا یضلون اور اس کے بعد والی پانچ آیات میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ کا نبی ملت حنیفہ پر استقامت سے رہتا ہے اور الی غیرہ التفات نہیں دیتا۔ قل انئی۔ مختلفون آیت ۱۶۲ کے آخر میں یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے باہم اختلاف کی طرف اشارہ ہے پھر جو اس حقیقت کے ساتھ احم (زیادہ حقداں) ہوگا اسے اللہ تعالیٰ رفعت دیں گے۔ ہوالذی۔ خالفا۔ لغفور رحیم اولاً یہود عمل کرتے تھے پھر نصاریٰ اس کے

بعد مسلمان آئے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک ہی قانون کے مطابق معاملہ کریں گے۔
لیبلو کم فیما اتاکم مجرمین کو عقاب دیں گے اور مومنین کی مغفرت فرمادیں گے
الحمد لله۔
تتمت السورة،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورة اعراف (مقدمہ)

المص ہ الف۔ لام۔ میم۔ صاد (۱۶۱) (۱۶۸)

ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلیفہ منصور عباسی کے زمانہ میں تعمیر وترقی بغداد
کی تمامیت تک عربوں کی خلافت فی الاسلام بالبدایہ تین پر دو منقسم ہوتی ہے (۱) دورِ خلفاء راشدین
۲۔ دورِ خلفاء بنی امیہ جسے قرآن کا دور کہا جاتا ہے جس میں عربیت کو لساناً و ذہناً قوت حاصل اور
ثابت ہوئی اور ان لوگوں کو جو مسلمانوں سے آئے۔ قرآن پھر سنت پر عمل و اخذ میسر ہوا۔ لہذا
یہ دور اسلام کا دور ہوا (۳) دورِ خلفاء بنی عباس جس میں ذہنیت عربیہ باقی نہ رہی اور ایسے
ہی خالص زبان عربی بھی باقی نہ رہی بلکہ عمیوں کے ساتھ خلط ملط ہو کر رہ گئی جس کا نتیجہ یہ ظاہر
ہوا کہ لوگوں پر حجیت قرآن کی استعداد جاتی رہی۔ مگر بایں صورت کہ ان کی زبان اس قرآن
کے تراجم کئے جائیں اور حال یہ رہا کہ اکثر نے اس طرف کوئی اعتنا اور توجہ نہ دی تو لوگ اپنی
فطرت پر باقی رہے۔ تو لوگ یا اپنی ذہنیت کے مطابق قرآن باشرائح اسلام سے اخذ و عمل
کرتے رہے۔ یا اس وقت کے سلطان کے غلبہ کے ماتحت زندگی گزارتے رہے یہی لوگ
درحقیقت اصحاب الاعراف ہیں

لہذا انسان دراصل تین اقسام کے ہوتے (۱) القسم الاول یا تو حقیقتاً وہ مسلمان ہیں
جنہوں نے حکمت قرآن کو سابقوں سے ادراک و حاصل کیا یا عمل و اخذ بالقرآن میں امام

ملت مثل ابراہیم علیہ السلام کی طرف انتساب (نسب ہونے) نے اُن کی تائید کی یعنی انہوں نے حقیقت قرآن کا علی التمامیت ادراک نہ کیا لیکن بصورت انضمام یا امام الحق حقانیت تسلیم جرم و یقین کے رہے اور جمیع ادیان پر غلبہ حاصل کرنے کے بارہ میں سعی و کوشش کی حقانیت پر پختہ اول جمعی سے رہے یہی لوگ اصحاب الیمین سے ہیں اور یہی مومنون حقا ہیں (۲) لقمہ ثانی جنہوں نے حقیقت قرآن اور قیام ملت کا اسی طرح ادراک کیا جیسے قسم اول نے ادراک کیا تھا لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی لہذا یہ کفار ہوئے حقا۔ (۳) اور ان دو قسم کے ماعد اکل ان اس اصحاب الاعراف ہیں۔ لہذا بغداد سے اصحاب الاعراف کی ابتداء ہوتی ہے یہ لوگ اصحاب جنہم سے نہیں ہوں گے اس لئے کہ ان پر دلیل و حجت کا ثبوت نہیں ہوا۔ اور یہ لوگ اہل جنت سے بھی نہیں بایں وجہ کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ عمل نہیں کیا۔ لیکن بالتدریج پہلے دو قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ لاحق ہوتے رہے۔ اس لئے ان کی فطری اور طبعی استعداد میں ادراک حق کی قوت موجود رہی۔ لہذا جب علوم میں سے کوئی شے اُن کی اس ذہنیت کے موافق ہوتی تو اگر وہ اس کے ذریعہ قائم بالحق ہو کر مومنین میں داخل ہو جاتے رہے تو یہ مومنون حقا ہوئے۔ اور وہ ازاں بعد بھی باطل پر ڈٹے رہے اور ان علوم کی وجہ سے جن کی نشأت کاہرا بغداد کے سر پر ہے کفار میں داخل ہوتے رہے تو یہ اصحاب الاعراف سے شمار ہوں گے۔

اصحاب اعراف (۱) یا مومنین سے ہوں گے (۲) اور یا کافرین سے ہوں گے۔ لہذا وہ ایمان اور کفر جو علم یا تقلید قرآن کی تاثیر سے تھا۔ وہ دو در بغداد پر منتہی ہو چکا۔ لیکن ازاں بعد حجت و دلیل کا قیام ان ہی علوم کے ذریعہ سے ہو سکے گا جو قرآن سے مستنبط ہوتے ہیں تو باعتبار استعداد کل انسان اصحاب اعراف ہوں گے۔

اور اہل علم سے تکلمین اور فقہاء کو دیکھ چکے ہیں کہ بالاستقلال اصحاب اعراف کی تحقیق کی طرف مستقلاً متوجہ نہیں ہوئے، لہذا چند مسائل کے ضمن میں اور امت میں ہم صرف امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے مستقلاً اصحاب اعراف سے متعلق بحث و تحقیق فرمائی ہے۔

حالانکہ اصحابِ اعراف کی معرفت حاصل ہوئے بغیر جمیع اہل ارض پر دعوتِ قرآن کا انطباق و تطبیق اگرچہ محال نہیں لیکن متعسر اور مشکل ضرور اور قطعی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل علم کا اجمالی دعویٰ یہ ہے کہ قرآن عظیم کل انسانیت کے لئے ہے لیکن جب تفصیل و تفسیر میں شروع ہوتے ہیں تو اس پر کوئی دلیل و حجت نہیں لاتے جس کی ساری جوڑ اور سبب ان کا ان دو مراتب میں تمیز و امتیاز نہ کر پاتا ہے (۱) تاثرِ قرآن بنصوصِ القرآن، (۲) قرآن کی تاثریابیں واسطہ کہ جب خلافتِ قرآنی قائم ہوئی اور اس نے انسانوں کے اجتماعات (سوسائٹیوں) میں تبدیلی کا اثر ڈالا اور اس تاثر سے بعد ان اجتماعات سے علوم و معارف پھوٹ بکھے جو دورِ خلافتِ قرآنیہ کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں تو ان علوم کا نصوصِ قرآن سے ایک کا تناسب نہیں ہے یہ تو مساواتِ مستقلہ میں قوت کی تاثر ہے پس ایک ہی دفعہ پورے صورت تبدیل ہو کر رہ گئی۔ لہذا جو لوگ اپنی استعداد کے ذریعے ان علوم سے متاثر ہوئے سارے کے سارے اصحابِ الاعراف سے ہیں پھر ان کا اس حق کو قبول کر لینے کے بعد جو اصل یعنی قرآن کی فرع ہے۔ لوگوں کا مومنین یا کافرین سے التحاق و لحوق ہوتا رہے گا اور مختلف طبقات پر تاثرِ قرآن کے نتائج یومِ قیامت تک اتہام پذیر نہیں ہوں گے جن کو ہم تاثرِ قرآن بالواسطہ کے نام سے مستحق کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے عام اہل علم ان دو درجات میں امتیاز نہیں پیدا کر سکے اور ارادہ کر بیٹھے کہ ان تمام تاثرات کو درجہ اولیٰ کی طرف منسوب کر دیں بدیں وجہ ان کا کوئی انتظام پذیر فکر ثابت نہ ہوا۔ ہاں اگر وہ اس مسئلہ کی مستقل تحقیق کر لیتے اور اس کی پوری جوابت کا ادراک و احاطہ کر لیتے تو پھر وہ جمیع اصنافِ انسانیت میں تاثرِ قرآن کی تعمیم و دوام کو ثابت کرنے پر قادر ہوتے۔

ہم نے اہل علم کو حالتِ اضطراب میں دیکھا ہے کہ وہ بعض احکامِ اصحابِ الاعراف کی ثابت کر دیتے ہیں مثلاً اشاعرہ قائل ہیں کہ حُسن و قبحِ مشروع ہی سے ثابت ہوتے ہیں اور ان میں سے محققین درجہ اولیٰ کی بالوضوح اور بالبداهت تمیز کرنے پر قادر ہوتے ہیں لیکن وہ امور جو عقل سے

سے ثابت ہوتے ہیں جب ان کے ہاں استناد الی الشرع ہونا بالکلیہ ثابت نہ ہوا تو تاثیر
 الاسلام بالواسطہ کو ثابت کر بیٹھے جس کا وہ خود شعور نہیں رکھتے۔ گویا اس کو بدوں شعور
 ثابت کیا لہذا بریں درجہ ان کی کلام منظم نہیں رہی۔ پھر شیعہ گروہ کی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا
 ہوا جس کی طرف متاخرین نے توجہ دی وہ ہے حضور علیہ السلام کے والدین کی نجات کا
 مسئلہ یہ لوگ ان کو کفر و جاہلیت سے نکالنے اور ان کے لئے درجہ اہل اعراف کا ثابت
 کرنے کی طرف محتاج ہوتے ہیں لیکن اس مسئلہ کی طرف پوری انسانیت کے احتجاج کے
 باوجود ان لوگوں کا کلام سارا کا سارا اور بحث سے شعور نہ بلکہ اس جزوی مسئلہ کے اثبات
 میں فقط ان کے غلو اور محبت پر مبنی ہے۔ مثلاً جب کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ کسی کے اسلام
 کا حجت و دلیل ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی زبان سے قرآن کی تبلیغ و بلیغ (پہنچ جانے)
 اور حکمت دینیہ کے فہم و ادراک کے بعد یا بصورت اور مثل سابقین یا مثل اصحاب الیمین تو
 اس کے مقابلہ میں آپ اہل علم حضرات کو دیکھیں گے کہ غیظ و غضب سے بھٹ پڑیں گے
 جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ساری انسانیت پر قرآن کو پہنچایا (تبلیغ)
 ہی نہیں اور ان کی اصطلاح کے موافق اکثر انسان کفار ہیں اور وہ اس عقیدہ کو اپنے
 شعار ایمان سے جلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے کو مسلمان نہ کہے (مسلمان کا نام نہ
 دے) کلمہ بارے کے سارے کفار اور جہنمی ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے والدین کے حق میں
 وہ معترف ہوتے ہیں کہ ان دونوں پر حجت اور دلیل ثابت نہیں ہوئی۔ لہذا یہ اہل جہنم سے
 نہ ہوئے۔ ان کے ائمہ سے اس جیسا تناقض کثرت سے پایا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے
 حق پر پہنچ جانے والا اور حق کے مددگارین طوائف (گروہ) صوفیہ (اہل تصوف) کے بغیر کسی
 کو نہیں دیکھا لیکن فقہاء (ملائیے) ہی ہیں جن کا اس طائفہ کے لوگوں کی تکفیر کے کفر کے
 فتوے دیئے، بغیر طعام مضہم نہیں ہوتا۔ برعکس اس کے اس طائفہ کے لوگ طبعاً مساکین ہیں
 جو اثبات حجت و دلیل پر قادر نہیں ہوتے۔

ہم نے اس مسئلہ پر کسی محقق کو کلام و بحث کرتے ہوئے نہیں پایا۔ مثل امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کو بالخصوص شُبان اسلام (نوجوان مسلمان) کو میرے اس خوشخبری سنانے کے بعد ان کے صدور میں جمیع انسانوں کی طرف احکام قرآن کے ایصال (پہنچانے اور تبلیغ) کے واسطے انشراح پیدا ہو۔ اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو بزور فقہاء مجتہدین کے تقلد بنتے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت اپنے طور طریقوں پر چلنے میں خود مضمحل ہیں۔ ان کا دل کفر کا فتویٰ دینے بغیر مطمئن ہی نہیں ہوتا یعنی ہر ایک کو کافر کہنے میں سکون پاتے ہیں مسلمان کی استعداد میں یہ اختلاف ان کے ایک غلط بات کو فرض کر لینے کے باعث ہوا ہے یعنی انہوں نے اصحاب الاعراف کو فرض کر لیا ہے کہ وہ کفار ہیں

حالانکہ ان

دونوں کے مابین فرق کرنے پر قادر نہیں ہو سکے تو اس مفروضہ نے ان کے علوم کو بوجہ خلط باطل مع الحق کے فاسد کر ڈالا۔ اور ان کو گمان تک نہ ہوا کہ وہ بطلان کے اندھیرے گڑھے میں جا گرے ہیں اور اس پر طرہ یہ کہ نصاریٰ اور ہنود و یہود کی طرح خرافات بکنے لگ گئے کہ ایک مرد کا خروج ہو گا جو ان کے لئے دین کو قائم کر دے گا۔ اور وہ دین قائم ہو جائیگا حالانکہ یہ قرآن عظیم ایسی کتاب ہے جس کے علوم کا تمام انسانیت میں پھیلانا ممکن ہے اور یہی کل انسانیت کی ہدایت کے لئے کافی وافی ہے لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا ذرہ برابر بھی خیال تک باقی نہ رہا۔ اگر ان کو ایک ایسا شخص دیکھ لے جو ان کا ہم خیال نہیں (ان کے فکر کا لباس پہنے ہوئے نہیں) تو ان میں اور ایسے لوگوں میں جو یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام پورے کا پورا منسوخ ہو چکا ہے کوئی فرق نہیں دیکھے گا میرے عقیدہ اور نظریہ میں اکثر ایسے مصائب اصحاب الاعراف اور کفار کے مابین فرق کے شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ لیکن میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں جبکہ حضرت امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علوم کی پرزور نشر کیا کرتا تھا تو فقط اس ایک مسئلہ پر زیادہ تاکید

کرتا تھا تاکہ اہل علم حضرات کی اس سلسلہ سے متعلق جہالت رفع ہو اس لئے کہ ازاں بعد وہ جس انحطاط کے گڑھے میں جا پہنچے ہیں۔ اس کے بارہ میں اصحاب بصیرۃ بن جائیں گے تو سلیم الفطرۃ انسان اپنے دین کی اقامت کے لئے کمر بستہ اور کوشاں نظر آئیں گے اگرچہ آج وہ جہل مرکب میں غرق ہیں اور مجھے کافر بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے شیخ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میری تائید میں یہ فرما کر توجہ دلاتے رہے کہ (حضرت مولانا) عبید اللہ (رحمۃ اللہ علیہ) راغبین فی العلم کے علوم کی نشر و اشاعت کا ارادہ کئے ہوئے ہیں اور یہ (نام نہاد علماء زمانہ) لوگ اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکے اس لئے یہ قیل و قال کے قید خانہ میں مجسوس ہیں تو ہمارے شیخ شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی وجہ سے ہماری جماعت کے آدمی عموماً مجھ سے منقطع اور علیحدہ نہ ہوتے پس وہ بتدریج بحد اللہ کل کے کل نے رجوع کیا لہذا اس تجربہ سے مجھے یقین ہوا کہ جماعت اہل علم سے قیام بالحق کی استعداد مفقود نہیں لیکن ان کا جہل مرکب میں مستغرق ہونا انہیں بیدار نہیں ہونے دیتا واللہ تعالیٰ ولی التوفیق۔

فصل، امام ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام کا تذکرہ۔ بدو ربانہ میں فرماتے ہیں

الاعراف کے چند اصناف ہیں ایک صنف ان لوگوں کی ہے جن کو دعوتِ اسلام بالکل نہیں جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایسے لوگ رہنے والے جنہوں نے اپنے رب سے کبھی شریک نہیں کیا اور اس کا جھوٹا انکار کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ ایمان لائے ان کی مثال بہائم (چوپایوں) جیسی جو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تا انکار کی صورت اور نہ ہی اثبات کی حالت میں اور یہ صرف اپنے منافع بدنی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یا

جنہیں دعوتِ اسلام تو پہنچی لیکن ان کی جہالت کی وجہ ان کے لئے سود مند ثابت نہ ہو سکی۔ ان کی مثال اس قوم جیسی ہے جس نے نہ تو اسلام کی لغت اور بولی سمجھا اور نہ اس کی دلیل کو ادراک کر سکے چونکہ ان میں دقتِ نظر و فکر نہیں ان مسلمانوں کے حق میں مبلغِ علم یہ ہے کہ وہ مسلمان ایک قوم ہے جن کی پگڑیاں ایسی ہوتی ہیں اور قمبصیں اس نوع کی ہوا کرتی ہیں۔ یہ

پتیریں کھاتے ہیں اور ان اشیاء کو حرام کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ملک گیری پر قتال اور جنگ کرتے ہیں جس پر ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جنگ لڑیں اور یہ مذکورہ کیفیت باوجود ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنے کے اور ان کے مثل بہائم ہونے کے اگرچہ فی الجملہ ان کے مزاج صحیح ہوں۔

دوسری صنف اصحاب الاعراف کی وہ لوگ ہیں جن کی عقلیں ناقص اور کم ہیں جیسے نابالغ بچے (صبیان) اور مجاہدین (پاگل) اور بے سمجھ (معتویہن) اور کم عقل (سہماہ) اور کسان (فلاح) اور زر خرید لوٹے (ارقار) پس ایسے افراد جو باطل سے حق کا امتیاز نہ کر سکیں اور اپنے رب کی معرفت بھی نہ کر سکیں کہ اس کی عبادت کرتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ضعف کی وجہ سے نقوش کو قبول نہ کر سکے ایسے لوگوں سے اسلام کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں جیسی شکل و شبہت اختیار کریں اور مسلمانوں کے احکام ظاہرہ کے منقاد رہیں تاکہ کلمہ حقہ میں تفرق واقع نہ ہو ان کے ایمان کے لئے اسی پر اکتفا کی جائے گی جیسے کہ حضور علیہ السلام جاریہ سوار کے ایمان میں اکتفا فرمائی تھی حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا این اللہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو جاریہ آسمان کی طرف اشارہ کیا (الحديث) لیکن صنف اول سے تو اسلام کا ارادہ تعظیم کرانا ہے اور ان پر اثبات حجتہ اور ہدایتہ انتہی۔

حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں۔ اصحاب الاعراف دو جنسیں ہیں (۱) ایسی قوم جن کے مزاج صحت مند ہوں اور فطرت میں ذکاوت ہو لیکن دعوت اسلام ان کو بالکل نہیں پہنچی یا پہنچی تو ہو لیکن ایسے طریق سے کہ قیام حجت نہ ہو سکے۔ اور نہ ان کے شبہات مزائل ہوں تو انہوں نے ایسی نشأت اختیار کی کہ نہ تو وہ اعمالِ رومیہ میں نہمک ہوئے اور نہ ہی خصائلِ خبیثہ میں اور جناب حق عزائمہ کی طرف نہ اثباتاً اور نہ ہی نفیاً التفات کر سکے اور ان کا اکثر مشغلہ دنیاوی کاروبار رہا یہ لوگ جب مرے گئے تو ایک ایسی نامعلوم (عیماہ) حالت کی طرف رجوع ہوں گے جو نہ عذاب ہوگا اور نہ ثواب حقیقی کہ ان کی بہت منفسخ اور ریزہ ریزہ ہو جائیگی

راں بعد متصلاً ملکیت کی شعائروں سے ان پر کچھ چمک پڑے گی۔

(۲) وہ قوم جن کی عقلیں ناقص ہیں مثل اکثر صبیان اور معتوہین اور فلاحین اور ارقار کے اور کثیر تعداد ایسوں کی ہے کہ لوگوں کے زعم میں لائبس بہم (قابل اعتبار نہیں) ہیں اور جب رسوم و عادات میں ان کا حال کھل جائے گا تو بے عقل ہو کر رہ جائیں گے۔ ایسوں کے ایمان کی اس کیفیت کو کفایت کی جائے گی جیسے حضور علیہ السلام بخاریہ سوداگر کے ایمان سے متعلق اکتفا فرمایا تھا اس سے سوال فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی جانب اشارہ کیا ان سے مراد اسلام صرف اتنی ہے کہ مسلمانوں سے مشابہت رکھیں تاکہ کلمہ متفرق نہ ہو لیکن ایسے شخص جن کی نشوونما ترقی ہی ایسی ہوئی کہ وہ افعال و خصائل رفیذہ میں مہمک رہے اور جناب حق عز اسمہ کی طرف سے طور و ملتفت ہوئے کہ اس کے لائق اور مناسب نہیں یہ لوگ اہل جاہلیت سے شمار ہوں گے اور قسم قسم کے عذاب سے مُعذّب ہوں گے انتہی بد و در بازغہ میں فرماتے ہیں۔ اکثر لوگ مغفور ہوں گے اگرچہ کچھ وقت (جلن) کے بعد اور پھر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب سے بہت وسیع ہے۔

ایسی تفصیل تو ہم نے محققین میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ اس طرح صراحت سے ذکر کرتے ہوں البتہ اجمالی طور پر اشارہ کر دیتے رہے ہیں جیسے امام غزالی اور محقق دوانی پھر جب ہم نے بنظر تنقید امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے کلام کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے اس زمانہ کی وہ قومیں جو مسلمانوں کی مخالف ہیں گویا وہ اصحاب الاعراف سے ہی ہیں اور اسی طرح گھٹیا طبقہ کے لوگ جو بلاد اسلام کے رہائشی ہیں جیسے مزدور و زرگان یہ بھی اصحاب الاعراف سے ہیں اور جب ہم نے پورا تامل اور غور و فکر کیا تو یہ ذہنی دھوکا کا نور ہو گیا کہ اہل علم حضرات مسلمانوں کے شمار میں ہیں (اہل العلم من المسلمین) اور واجب علیہم کے قائم کنندہ ہیں (نہیں نہیں بلکہ) یہ دور میرے نزدیک اصحاب الاعراف کا دور ہے جس کی ابتدا حکومت عباسیہ سے پڑی ہے اور یوم قیامت تک مُتدریج ہے گی اور اس بارہ میں حکم اور فیصلہ

(اس دور کے) ان حکما کی طرف راجع ہوگا جو اقوام عالم کی استعدادات سے بخت و
 مباحثہ کر کے ان کی زبانوں کے ذریعہ سے ان حقائق تک واصل ہوتے ہیں جو ان اقوام کے
 دلوں میں ہیں۔ اہل علم کے وہ اصناف جو بعد اوسے پہلے نشأت پذیر ہوتے۔ ان کا تسلط اور
 ریاست جا چکی لہذا ان پر واجب ہے کہ اس دور کے حکما کی متابعت اختیار کریں اور ان
 حکما پر بزور ریاء و عزم خود حاکم یا حکیم بننے کی کوشش نہ کریں۔ (فالواجب علیہم ان
 يتبعوا الحکماء ولا یتحکموا علیہم)

تمت المقدمة

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فِجَاءَهَا بِأَسْبَابِهَا وَأَوْهَمُوا قَائِلُونَ ﴿٧﴾

اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں کہ پہنچا ان پر بہارا عذاب راتوں رات یاد دہر کر سوتے ہوئے

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَاءِ الْآنَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٨﴾

پھر یہی تھی ان کی پکار جس وقت کہ پہنچا ان پر بہارا عذاب کہ کہنے لگے بے شک ہمیں تمہے گنہگار

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٩﴾ فَلَنَقْصُنَّ

سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیج گئے تھے اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں پھر ہم ان کو

عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿١٠﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ

احوال سنائیں گے اپنے علم سے اور ہم کہیں غائب نہ تھے اور توڑ اس دن ٹھیک ہوگی پھر جس کی توڑیں

تَقَلَّتْ مُوَاظِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مُوَاظِنُهُ

بھاری ہوئیں سو وہی ہیں نجات پانے والے اور جس کی توڑیں ہلکی ہوئیں

فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿١٢﴾

سو وہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے

نے اس کتاب کے ابلاغ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ لہذا ان رجال کے کسی فرد کی تبلیغ

جس کسی کو پہنچی اور اس نے اس کو اپنے عقل میں جگہ دی تو وہ پہلانا فائز المرام ہوگا اور جس کے

عقل میں جگہ نہیں بنا سکی۔ اگر اس میں قبول الحق کی استعداد ہے تو ایسا شخص ایک واسطہ اور

ذریعہ یا چند وسائط کے ذریعہ اس کتاب سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قولہ اتبعوا۔ تذکرون

اس دین اسلام کے سوا کسی دوسرے کی اتباع جائز ہی نہیں بلکہ ہر ایک انسان پر لازم ہی

کہ اس اجتماعیت عالمیہ اسلام میں ہو جائے تبیہ جس انسان کو اجتماعیت عالمیہ کے اقامت کی فہم و فراست حاصل ہے

ایسا انسان ان ظاہری مقصد صورتوں پر جمع اقوام کی قائم نہیں اقتصار نہیں کرتا بلکہ وہ شخص اصل مسئلہ اور

مصلحت اجتماعیت کی طرف رجوع کرتا ہے جس کے ذریعہ ہر ایک قوم کا تناسب بالفور اسے

حاصل ہو جاتا ہے پس اگر ایسا شخص ہوا جسے اس مسئلہ کی فہم کا اتقان حاصل ہو تو اس پر

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا

اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں اور مقرر کر دیں اس میں تمہارے لئے روزیاں تم بہت کم

تَشْكُرُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدْوا لِآدَمَ

تسکر تے ہو اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر صورتیں بنائیں تمہاری پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ

پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نہ تھا سجدہ والوں میں کہا تجھ کو کیا مانع تھا

أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ

کہ تونے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا

مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا

مٹی سے کہا تو اتر یہاں سے تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں پس باہر

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

نکل تو ذلیل ہے بولا کہ مجھے بہت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں اٹھائے جائیں

اجتماعیتِ عالمیہ کے لئے قرآنی دین کی اقامت آسان اور سہل ہو جائے گی۔ لہذا اجاری اصطلاح

میں اس عصرِ حاضر میں اجتماعیتِ عربیہ کا دورِ دمشق ختم ہو کر اجتماعیتِ عالمیہ کے دور کی ابتدا

بند اوسے پر چکی ہے۔ صرف صورتیں مختلف ہوں گی لیکن مصالح اپنے حال پر رہیں گے۔ اور

متکلمین حضرات میں سے معتزلہ کا وجود ہیں آنا اور فقہاء حضرات کے گروہ سے اہل الرائے

(مجتہدین) کا پیدا ہونا اجتماعیتِ عالمیہ کے لوازمات میں سے ہے اور جو افراد و اشخاص ان

اہل الرائے حضرات کی نفی اور انکار پر تلے ہوئے ہیں ان بے چاروں نے اسلام کا مفہوم فقط

قومیتِ عربیہ کی اجتماعیت ہی سمجھ لیا ہے ایسے لوگوں کے علوم کی نفی کر کے ان کی اصلاح

حال ضروری ہے تاکہ قرآن کے (منہج) واضح راستہ اور جادہ حق سے دور نہ جا پڑیں۔

بنابریں معتزلہ کی اصلاح کے ذریعہ ترمیمیہ انتظام پذیر ہوئے اور اہل الرائے کی اصلاح کے

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فِيمَا أَعُوذُ بِكَ لَأَقْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ

فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی بولا تو جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کا تاک

الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَاتِيَنَّهُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ

میں تیری سیدھی راہ پر پھر ان پر آؤں گا۔ ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور

أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ

دائیں سے اور بائیں سے اور نہ پائے گا تو اکثروں کو ان میں شکر گزار کہا

أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

بیکل یہاں سے بُرے حال سے مردود ہو کر جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا

مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ

دوزخ کو تم سب سے اور آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے

حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے گنہگار

ذریعہ فقہ حنفی کا انتظام ہوا اور یہ دونوں بغداد کی کرشمہ سازیوں سے ہیں۔ اور اسی پر اقتصار

کرنا ہی مقصود اور مراد نہیں بلکہ جب عالمی دور آیا تو یہ بھی قابلِ تفسیر بن جائے گی یعنی بغداد

ایک دوسرے مرکز کے ساتھ تبدیل ہو گیا تو معتزلہ اور اہل الرائے کی اصلاح ایک دوسری

صورت پر ہو سکے گی مثلاً بغداد کے بعد مرکزی بخارا کی نشآت ہوتی یا قاہرہ مرکز بنا تو ان مرکز

میں فقہاء اور متکلموں نے تصوف اور حکمت کے رنگ کو اختیار کیا اور ایسا ہی اس وقت

لازم اور واجب تھا اور جو شخص بھی لوگوں پر تقلید ائمہ کے ایجاب کی تشدید کرے۔ اس

نے درحقیقت اجتماعیتِ عالمیہ کو کما حقہ سمجھا ہی نہیں۔ پھر بخارا اور قاہرہ کے بعد دہلی اور

استنبول کے مرکزیت کی نشآت ہوتی تو ان مراکز میں اجتماعیت کی ایک دوسری شان

بن گئی۔ اور جو انسان شیون متجددہ کی مراعات نہیں کر سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ

پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی ان کی

سَوَاتِيمَ مَا نَهَاكَ رَبُّكَ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا

شرمگاہوں سے اور وہ بولا کہ تم کو نہیں روکا تمہارے نے اس درخت سے مگر اسی لئے کہ کبھی تم ہو جاؤ

مَلَائِكَةٍ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۲۰﴾ وَقَسَمْنَا لَكَ كَمَا لَمْ

فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے اور ان کے آگے قسم کھائی کہ میں البتہ تمہارا

النَّاصِحِينَ ﴿۲۱﴾ فَذَلِمَا بَغَرُوا بِرَفِئَةِ الشَّجَرَةِ بَدَتْ لَهُمَا

دوست ہوں پھر مائل کر یا ان کو فریب سے پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں

سَوَاتِيمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا

ان پر شرمگاہیں ان کی اور لگے جوڑنے اپنے اوپر بہشت کے پتے و اور پکارا ان کو رب نے کیا میں نے

أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا

منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا

منہی کو نہیں سمجھ سکے (وہ قول یہ ہے) اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا من دونه اولياء

اور مجھے امام ولی اللہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ذریعہ یقین ہے کہ اگر ان مصلح کی مراعات نہ

کی جانی جو ہمارے بلاد میں ظاہر اور پیدا ہوتے ہیں تو آخری ان دو صدیوں میں اکثر انسان اسلام

سے نکل چکے ہوتے۔ اصحاب الاعراف کی ذہنیت تجدید میں احوال عظیم اور عظیم امور کی

مستوجب اور مقتضی ہوتی اور اسی طریق سے آخر زمانہ تک اجتماعیت عالیہ قائم ہوتی رہے گی

پھر آیت (۱۷) اور (۱۵) میں وکم من قرية... قائلون... ظالمین وکم من قرية

اہلکنا ہا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک قریہ سے مراد وہ اجتماعیت خاصہ ہے

جو ایک مخصوص زبان رکھتی ہو کیونکہ ہر چھوٹے چھوٹے مقام میں انبیاء کا موجود ہونا تاریخ میں منقول

نہیں اور نہ ہی کہیں اس کا نشان ملتا ہے۔ البتہ انبیاء کے امثال اس پر ہر قوم میں موجود

عَدُوِّمِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

کھلا دشمن ہے بولے وہ دونوں اے رب ہمارے ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اٰهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ

رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ فرمایا تم آرد تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے

فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلَىٰ حِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيٰوْنَ وَفِيْهَا

داسطے زمین میں ٹھکانا اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں

تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تَخْرٰجُوْنَ ﴿٢٥﴾ يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا

تم مردگے اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے اے اولادِ آدم کی ہم نے تم پر پوشاک جو

يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِثٰتًا وَّلِبَاسٍ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ

دھکنے تمہاری شرمگاہیں اور تمہارے آرائش کے کپڑے اور لباس پر ہیزگاری کا وہ سب بہتر ہے

مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ

یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ لوگ غور کریں اے اولادِ آدم کی نہ بہکائے تم کو

میں جن کی اجتماعیت قویہ تھی لہذا کوئی مجتمع (سوسائٹی) داعی الی الحق سے خالی نہیں بایں تفصیل

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صحیح اور درست ہو جاتا ہے وان من قریۃ الاخلا فیہا نزیہ لیکن یہ

نمازت کرنا کہ امصار اور مدن (جمع مصر اور مدینہ یعنی شہری آبادی) کی ہر چھوٹی چھوٹی آبادی

اور سستی میں نذیر ہو گا رہے خواہ نبی یا صدیق تو یہ بات تاریخ میں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی اور

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اہل لغت قریہ کی تفسیر تلفظ مجتمع (اجتماعیت سوسائٹی) کر دیتے ہیں

جیسے فرواز جاری یہ معنی اجتماعیت عالمیہ کی تصویر کشی کے لئے زیادہ قریب ہے قولہ الا

ان قالوا انا کنا ظلمین اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امر حق ان کے ذہنوں تک پہنچا لیکن انہوں

نے اس کی طرف التفات نہیں کی البتہ جب عذاب دینے لگے اور انقلاب میں ماخوذ

ہوئے تو اقرار اعتراف کر بیٹھے لہذا حق کا ایصال اجتماعیات انسانیت تک اللہ رحمان کی

الشَّيْطَانُ كَمَا خَرَجَ ابْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا

شیطان جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے اُترواتے اُن سے اُن کے کپڑے ف تا کہ دکھلائے انکو

لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

شرم گاویں ان کی وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا فَعَلُوا

ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے اور جب کرتے ہیں کوئی

فَاحْسَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ اللَّهُ

بُرَاكَامٌ تُو كَنتُمْ فِيهِمْ كَمَا نَمُنْ دِيكْهُ اِسى طرَح كرتے اِپنے باپ داداؤں كوا اور اللہ نے بھی ہم كویہ حَكْم كیا ہے توكہ

لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ أَمَرَ

كہے كہ اللہ حَكْم نپس كرتا بڑے كام كایوں لگاتے ہوا اللہ كے ذمہ وہ باتیں جو تم كو معلوم نپس توكہ دے كہ میرے

رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

رب نے حَكْم كردیا ہے انصاف كہ اور بیدھ كہ اپنے منہ ہر نماز كے وقت اور پكارو اس كو خالص اس كے

تَقْدِيرِ سَبَّهِ اور كسی اجتماعت كہ اس سے خالی ہونا ممكن نپس قرآن عظیم اس نظام كہ

اِمَام ہے جیسے آیت ۵ میں ہے فَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اِس بات كی طرف اشارہ ہے كہ قوموں كے

كے اہلاك سے پہلے ایصال حق الانام ضروری ہے اگر مسلمانوں كے ان مصلحین نے جن پر

یہ ایصال حق ضروری اور واجب ہے ذرہ برابر كوتاہی اور قصور كیا تو ان سے پوچھا جائیگا

مستولیت ساری كی ساری انہیں پر ہوگی اگر مرسل ایہم لوگوں نے كوتاہی اور قصور كیا تو

ساری مستولیت كہ بار انہیں پر ہوگا۔ رے، فَلَنَقْصِبَنَ عَلَيْهِمُ... و ما كذا غائبین اس طرف اشارہ

ہے كہ حقیقت الامران كی طرف اگر سب كی رفاہ، ہم ہر اس حقیقت كہ جو كائنات ارضی میں ظہور پذیر ہو رہی

ہے عالم مثال كیلئے ثابت كرتے ہیں كہ پہلے ان كہ عالم مثال میں تقرر ہوا ہے ہذا موجودات ارضی

دونوں میں موجودات فی عالم مثال كے لئے پھر ان تمام كہ عالم مثال میں محفوظ كیا جا رہا ہے

پھر ان كے رجوع الی الامثال كے بعد عرض ہوگا اور ہمارے اس قاعدہ عمومیہ

لَهُ الدِّينُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ

فرمان بردار ہو کر جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہو گے ایک فرقہ کو ہدایت کی اور ایک فرقہ پر تقرر

الضَّلَّةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمُحِبُّونَ

ہر بچی گمراہی انہوں نے بنایا شیطانوں کو رفیق اللہ کو چھوڑ کر اور سمجھتے ہیں کہ وہ

أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾ يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

ہدایت پر ہیں اے اولاد آدم کی لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت اور

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ

کھاؤ اور پیو اور بے جا خرچ نہ کرو اس کو خوش نہیں آتے بجا خرچ کرنا لے تو کہہ کس نے حرام کیا

زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ

اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی تو کہہ یہ نعمتیں اصل میں

أَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ

ایمان والوں کے واسطے میں دنیا کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن اس طرح مفصل بیان

کے اثبات کر دینے سے بعد تفصیل سابقہ ہمارے لئے سہل ہو جائے گی۔ (فائدہ)

حق کا پہنچانا (ایصال الحق) اور حق کو قبول کرنا (وقبول الحق) دو قسم پر مفروض ہے۔ ایک

قسم جو معلومیت میں درجہ عالیہ تک پہنچ چکی ہے۔ ۲۔ دوسری قسم جس کے معلوم کرنے میں

لوگوں کو احتیاجی ہو جیسے پیاسا آدمی پانی کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان

بعد الحساب بقدر اپنے اعمال کے بدل لایا جاتے گا۔ اسی معنی کی طرف آیت ۸ دو میں اشارہ

ہے وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ مِنْ ثِقَلَتِمْ هُوَ زِينَةٌ لِّعِبَادِهِ دُونَ قِسْمِمْ مِنْ فَوَالِئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ

المرسلين کی تفسیر میں مفسرین سے خطاب ہوئی کہ انہوں نے مرسلین کو فقط انبیاء میں محصور کر

دیا۔ لہذا اگر اس حصے سے مراد ائمۃ المرسلین کا حصہ ہو تو یہ صحیح ہے اور اگر انہوں نے مطلق

لفظ المرسل کا حصہ کیا ہے جو کتاب اللہ میں مستعمل ہوا ہے تو یہ خطاب فاحش ہے اس لئے

الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لئے جو سمجھتے ہیں تو کہہ بے میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بیحیائی کی باتوں کو

وَمَا بَطَّنَ إِلَّا أَنَّمَا وَابِغْيَ بَغْيًا حَتَّىٰ وَإِنْ تَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ

جراں میں کھلی ہوئی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں اور گنہ کو اور ناحق کی زیادتی کو اور اس بات کو کہ شریک کر دے اللہ کا

سُلْطَانًا وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا

ایسی چیز کو کہ جس کی اس نے سند نہیں اتاری اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں اور ہر فرقے

جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾ يَبْنِي

کے واسطے ایک وعدہ سے پھر جب آپہنچے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے

أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اے اولاد آدم کی اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے کہ سنائیں تم کو آیتیں میری تو جو کون ڈرے اور نیکی

وَأَصْلِحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا آيَاتِنَا

پکڑے تو خوف نہ ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو

أَهْمِيَّتِ دِينَ فِي صِدْقِيْنَ اٰبِيَارِ كَيْ قَامَ مَقَامَ يَهْتَدِيْنَ اِيَّاهُ اِنْ كَانَتْ اِيَّاهُ جُوْبِيْنَ دِيْنِ كِي

خدمت انجام دیتے ہیں وہ جنود المرسلين ہیں اور ممکن ہے کہ کلمۃ المرسلين کو ان جمیع طبقات

کے لئے جمع کا صیغہ لایا گیا ہو اسی مذکورہ غلطی اور خطا کی وجہ سے علماء مبتدعین میں غرور و تکبر

پیدا ہو کہ ہم بھی رسل میں سے ہیں اور انہوں نے انبیاء کی طرح اپنے لئے بھی عصمت

اگنا ہوں سے معصوم ہونا فرض کر لی۔ حالانکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا محاسبہ فقط تبلیغ

کے بارے میں ہوگا اور ایمان اور ارکان اسلام جیسے امور عامہ کے بارے میں نہیں ہوگا۔ اس

کی مثال اس رجل (انسان) کی طرح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی شہر پر امیر اور حاکم مقرر

کیا ہو یا کسی مملکت اور سلطنت پر شہنشاہ بنایا ہو یا قوم (امتوں) پر خلیفہ قائم کیا ہو تو اس کے

عدل اور ظلم میں حکم اور فیصلہ کے اعتبار سے محاسبہ ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کی نجات اور عذاب

وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٥﴾

اور تکبر کیا ان سے وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ

پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے۔ اللہ پر جھوٹا یا جھٹلاتے اس کے حکموں کو وہ لوگ

يَنَالُهُمْ نُصَيْبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَهُمْ

ہیں کہ بے گنا ان کو جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ کتاب میں یہاں تک کہ جب پہنچیں ان کے پاس ہمارے

قَالُوا آئِنَّا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا اضِلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا

بھی ہوئے ان کی جان لینے کو تو کہیں کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سو اللہ کے بولیں گے وہ ہم سے کھوئے

عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٥﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ

گئے اور اقرار کریں گے اپنے اوپر کہ بیشک وہ کافر تھے فرمائے گا داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے

مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ

پہلے ہو چکی ہیں جن اور آدمیوں سے دوزخ کے اندر جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت

ہوگا اور اس کے لئے کسی درجہ میں نماز اور روزہ نفع مند نہیں ہوں گے۔ یہ بات تو دور
 (زمانہ) خلفاء راشدین کے بعد اہل النک (بزرگم خویش عابد و زاہد یعنی اپنے آپ کو عابد زاہد
 کی صورت میں رکھنے اور دنیا سے منقطع رہنے والے) جاہلوں نے پیدا کر دی جنہوں نے خلفاء
 (امیروں۔ حاکموں۔ افسروں شہنشاہوں) پر ان کے فرض منصبی میں تلبیس (یعنی حقیقی فرائض اور
 امور میں غیر متعلق باتوں کی ملاوٹ) پیدا کر دی اور اب تو یہ چیز شریعت میں سنت کا درجہ
 لے چکی ہے۔ حالانکہ درحقیقت ان کا مرجع (دار و مدار) ان جھوٹی باتوں کی طرف ہے جو یقیناً
 بنی امیہ کے زمانہ میں لوگوں کے اندر منتشر اور مشہور ہوئیں۔ انہوں نے حضرت کی وفات کے
 بعد کا ایک خواب جو حکایت اور نقل کیا جو خلفاء راشدین کے دور میں کسی کو نیند میں یہ واقعہ
 پیش آئے کہ اُس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پریشان حال دیکھا اس نے پوچھا یا حضرت

لَنْتُ أَخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَ كُوفِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ

کرے گی دوسری امت کو یہاں تک کہ جب گر جائیں گے اس میں سارے تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو

رَبَّنَا هُوَ لَآءِضِلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ

اسے رب ہمارے ہم کو انہی نے گراہ کیا سو تو ان کو دے دنا عذاب آگ کا زمانے گا کہ دونوں کو دو گنا ہے

وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا

لیکن تم نہیں جانتے اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو پس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر

مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا

بڑائی اب چکھو عذاب بسبب اپنی کائی کے بے شک جنہوں نے جھٹلایا

بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ

ہماری آیتوں کو اور ان کے مقابلہ میں تکبر کیا نہ کھولے جائیں گے ان کے لئے دروازے آسمان کے اور نہ داخل

الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے ادٹ سوئی کے ناکے میں اور ہم یوں بدلا دیتے ہیں گنہ گاروں کو

کیا حال ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا الان فرغت من الحساب یعنی میں حساب (محاسبہ اعمال)

سے اب فارغ ہوا ہوں تو کیا وہ اپنی نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا۔ حالانکہ نماز کی

فرضیت تو ہر مسلمان کے حق میں ہے اس میں خلیفہ وقت اور وہ بڑھیا جو اپنے گھر میں بیٹھی

رہتی ہے برابر ہیں۔ تو بتائیے کہ وہ خلیفہ وقت جس نے اپنی مدت عمر کی تمام نمازیں بروقت

ادا کیں اس کے بعد وہ مظالم جو اس نے مختلف اقوام پر کئے ہیں کیا یہ سب ظلم اس بدلہ

میں معاف کر دیئے جائیں گے کہ یہ نمازیں تھا ایسے ہی ان اہل علم (علماء) سے جنہوں نے

تبلیغ دین نہ کی دجالوں اور شیطانوں کی طرح ان سے مواخذہ کیا جائے گا یہ بات کہ

انہوں نے نمازیں پڑھیں کوئی معنی اور حقیقت نہیں رکھتی تو سارا وہ کھیل باطل ہو کر رہ جاتا

ہے جس پر یہ علماء رنگ بریاں مناتے رہتے ہیں (فبطل کل ما هم علیہ) لیکن امتہ المسلمین

ہے جس پر یہ علماء رنگ بریاں مناتے رہتے ہیں (فبطل کل ما هم علیہ) لیکن امتہ المسلمین

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے اور اوپر سے اڈھنا اور ہم یوں بدلا دیتے ہیں ظالموں کو

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ

اور جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کی طاقت کے موافق وہی ہیں

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ

جنت میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا

بہتی ہوں گی ان کے پیچھے نہریں اور وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا اور

كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنا بِالْحَقِّ

ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ بے شک لاتے تھے رسول ہمارے سب کی سچی بات

وَنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَنَادَى

اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے وارث ہوئے تم اس کے بدلے میں اپنے اعمال کے اور پکاریں گے

اور صدیقین تو معصوم ہی ہوتے ہیں ان کے حق میں کوئی تقصیر ثابت نہیں ہو سکتی اور یہ عصمت ان

سے متجاوز ہو کر اس شخص کے لئے ثابت نہیں ہو سکتی جس نے خود کو معلم کے منصب پر لا کھڑا کیا ہو

بلکہ ان سے ہر صورت سوال ہو گا۔ لہذا ان پر یہ آیت صادق آئے گی ومن خفت موازینہ

یعنی دونوں قسموں سے فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآئتنا يظلمون

تو ایسے انسان تلک جو اپنے نفس میں طلب حق کی حس رکھتا ہو تبلیغ دین کے لئے نظام قائم

کرنا اہل علم کی اس جماعت پر ہر زمانہ میں فرض ہے جو عالمین بالقرآن (قرآن کا علم رکھنے

والے) ہوں۔ وہم یستلون

تنبیہ :- امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکمت (فلسفہ) میں اشتغال کے بعد مجھے

اس بارہ میں بصیرت حاصل ہوئی کہ اہل علم (علماء وقت) پر فقط مسلمانوں کی اولاد کو دینی

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ

جنت والے دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے پتہ

وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعْمَ فَإِنَّ مَوْزِنًا بَيْنَهُمْ آتِ

سو تم نے بھی پایا اپنے رب کے وعدہ کو پتہ وہ کہیں گے کہ ہاں پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا

میں کہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے تھے اس

عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿١٥﴾ وَبَيْنَهُمَا جَبَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ

میں کجی اور وہ آخرت سے منکر تھے اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار اور اعراف کے اوپر

رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا

مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہے

عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا أَصْرَفْتُ أَبْصَارَهُمْ

تم پر وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں اور جب پھرے گی ان کی نگاہ

تعلیم دینے کے لئے کیا کچھ فریضہ عائد ہوتا ہے جو ضروریات زندگی میں محتاج ہونے کی وجہ سے

حکومت کے سکولوں اور کالجوں میں داخلہ لیتے ہیں حالانکہ ان میں ایسے رجال (کالج کے ٹرکے)

جو نادار (عائلات) اور شریف باعزت مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسے مرشد کی

طرف اپنی احتیاجی محسوس کرتے ہیں جو انہیں دینی تعلیم دے اور ان کی طرف ایسے عابد و زاہد

لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے جو باطل عقیدہ صوفیوں کے گروہ تعلق رکھتے ہیں حالانکہ اور عالی استعداد

والا انسان ایسے عابدوں اور زاہدوں (المتنسکون) کی طرف التفات ہی نہیں کرتا۔

لیکن درمیانی استعداد والے (المتوسطون) اور گھٹیا درجے کے لوگ (النازلون) ان باطل

عقیدہ زاہدوں کے جالوں (شبک) میں پھنس جاتے ہیں تو میں نے خیال کیا کہ ان لوگوں کو تعلیم دینا

اہل علم پر فرض ہے۔ علماء حضرات پر واجب ہے کہ ان کی طرف خود چل کر جائیں (اور انہیں تعلیم

تَلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے رب ہمارے مت کہ ہم کو گنہگار لوگوں کے ساتھ

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجًا لَّا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمِئِهِمْ قَالُوا مَا

اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے کہیں گے نہ کام

أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْكِرُونَ ﴿٣٦﴾ أَهْوَاءَ الَّذِينَ

آئی تمہارے جماعت تمہاری اور جو تم تہمت کیا کرتے تھے اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کیا

أَقْسَمْتُمْ لَّا يَأْتِيَنَّكُم بِرَحْمَةٍ مِّنْ اللَّهِ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ

کرتے تھے کہ نہ پہنچے گا ان کو اللہ کی رحمت چلے جاؤ جنت میں نہ ڈرے تم پر اور نہ

وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٣٧﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ فِئِضُوا

تم غمگین ہو گے اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ بہاؤ ہم پر

عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٣٨﴾

تھوڑا سا پانی یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں

دین سے بہرہ ور کریں) (فائدہ) میرا اس بارہ میں اپنے ہم عمر علماء کے چند رجال سے مباحثہ ہوا اور

انہوں نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں ان کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں

بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ ہماری طرف آئیں (لیکن) میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کی یہ تقصیر اور

کو تاہی مسلمانوں پر ایک ظلم ہے لیکن (اس کے برعکس) یہ علماء ہیں جو غرور میں کہہ رہے ہیں کہ

اس بارہ میں ان سے سوال نہیں ہوگا۔ (فائدہ) ازاں بعد ایک دوسرا درجہ ہے۔ جمیع اقوام

عالم سے چند آدمی ایک خالص دینی اور مذہبی کانفرنس (مؤتمر) منعقد کرنے کی غرض سے

ہمارے شہروں کی طرف آئے جو اس بارہ میں بحث کرنا چاہتے تھے کہ انسانیت عامہ (عمومیہ)

کے لئے کون سا دین مناسب ہے۔ اور اس مؤتمر کی زبان انگریزی تھی تو میں نے علماء وقت

سے سوال کیا کہ ان پر واجب نہیں تھا کہ اس مؤتمر میں کوئی ایسا شخص بھیجتے جو ان لوگوں پر

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ

جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین تماشا اور کھیل اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے سوجا ہم کو

نَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

بھلا دیں گے۔ جیسا انہوں نے بھلا دیا اس دن کے ملنے کو اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے

وَلَقَدْ جِئْتُم بِكُتُبٍ فَمَلْنَا بِهَا عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچادی ہے کتاب جس کو مفصل بیان کیا ہے ہم نے خبرداری راہ دکھائی اور رحمت،

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْهُ مِنْ قَبْلُ

ایمان والوں کیلئے کیا ابلیس کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے جس دن ظاہر ہو جائیگا اس کا مضمون کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو

قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ

بھول رہے تھے پہلے سے بیٹھ لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی بات سوا ب کوئی ہماری سفارش والے ہیں تو ہماری سفارش

فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

کریں یا ہم لوٹا دیئے جائیں تو ہم عمل کریں خلاف اس کے جو ہم کر رہے تھے بے شک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو اور ہم جو بجا گیا ان جو

اسلام پیش کرتا؟ تو انہوں نے علماء وقت نے جواب میں کہا کہ کوئی فرض نہیں! میں نے کہا

سبحان اللہ کیا کہنے وہ تو چل کر تمہارے ملک ہندوستان (متحدہ ہندو پاک) میں تمہارے

گھروں تک پہنچے ہیں (اور تمہارا یہ جواب) تو (علماء وقت) کہنے لگے کہ ہم ان کی انگریزی زبان

نہیں جانتے! میں نے کہا اگر تم اولاد مسلمین کو علم دین کی تعلیم دے کر پہلے اس فریضہ کو ادا

کر چکے ہوتے تو وہی آج تمہاری طرف سے وکیل بن کر اسلام پیش کرتے! لیکن ہوا یہ کہ مرزا

قادیانی کے پیروکاروں سے ایک شخص اس موٹرمیں گیا جس نے ان پر اسلام پیش کیا! تو اب

مجھے اہل علم حضرات سے سوال کا موقع ملا جس کے جواب میں گویا ہوئے یہی کافی ہے میں نے

کہا کیا تم قادیانیوں کی تکفیر سے رجوع کرتے ہو؟ لیکن وہ اس کے بعد بھی ان کی تکفیر پر مقرر

رہے! اس پر میں نے کہا کہ تمہاری طرف سے فرض کفائی کیسے ایک کافر انسان ادا کر سکتا ہے۔

يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

وہ افترا کیا کرتے تھے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین چھ دن میں

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تُغْشَى الْبُيُوتَ اللَّيْلُ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حِينًا وَالشَّمْسُ

پھر قرار پڑا عرش پر اڑھاتا ہے رات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتے دو

وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ

پیدا کئے سورج اور چاند اور تارے مابعد اپنے حکم کے سن لو اس کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا بڑی برکت

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ

واللہ ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا پکارو اپنے رب کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے اس کو خوش نہیں آتے

الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تَقْبِذُوا فِي الْأَرْضِ بِدَايِلِهَا وَأَدْعُوا خَوْفًا

عد سے بڑھنے والے اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے

وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ

بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے اور وہی ہے کہ چلاتا ہے

ہو نہ ہو دو باتوں میں سے ایک بات کا بھانا ضروری ہے۔ ۱۔ یا تو تم قادیانیوں کو کافر نہ کہو۔ تاکہ

تم انہیں تبلیغ اسلام میں اپنا وکیل بنا سکو۔ ۲۔ یا اہل اسلام کے ان لوگوں کو جو انگریزی زبان کے

ماہر ہیں دینی تعلیم دے دو لیکن انہوں (علماء وقت) نے نہ یہ بات مانی اور نہ وہ مانی اس واقعہ

میں اہل علم حضرات کے عقلموں کا تناقض ظاہر ہو جاتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ (علماء)

ان مسلمان جوانوں (جو انگریزی تعلیم رکھتے ہیں) دین کی تعلیم نہیں دے سکتے اس لئے کہ یہ (علماء)

دینی حکمت اور فلسفہ سے ناواقف اور بے بہرہ ہیں اور سنئے جو آدمی فلاسفر نہ ہو وہ دین کی تعلیم

کچھ (شیتا) بھی نہیں دے سکتا۔ اس حقیقت سے میرے فکر میں اس بات پر نچتہ اور متقرر ہوا۔ کہ

اہل علم کے لئے واجب ہے کہ کسی فلسفی اور حکیم کو اپنا رئیس بنالیں تاکہ یہ اغترار (غرور اور

دانستہ دھوکا) اور تناقض عقل کا نور ہو جائے۔ (فصل اول تمام ہوا)

الرِّيحِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا نُّقَا لَأُسْقِيَنَّ لِبَدِكَ

برائیں خوشخبری لانے والی مینہ سے پہلے یہاں تک کہ جب وہ ہوا میں اٹھاتی ہیں بھاری بادلوں کو تو ہاتھ

مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ

دیتے ہیں ہم اس بادل کو ایک شہزادہ کی طرف پھر ہم اتارتے ہیں اس بادل سے پانی پھر اس سے نکالتے ہیں سب طرح

الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرِجُ بِآيَاتِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ

کے پھل اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم غور کرو اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبب نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے

وَالَّذِي جُؤْثِلًا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ

اور جو غراب ہے اس میں نہیں نکلتا۔ مگر ناقص یوں پھیر پھیر کر بتلاتے ہیں آیتیں حق ماننے والے

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥١﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا

لوگوں کو بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف پس اس نے کہا اے میرے قوم بندگی

اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٢﴾

کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا بجز اس کے سوا میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے

الفصل الثانی (دوسرا فصل) ۳۶-۱۰ الانسانیۃ العامۃ

قرآن کی زبان میں ہم نے انسانیت عامہ کا عنوان (ہینڈنگ) قصہ آدم یا قصہ ابی البشر

مقرر کیا ہے۔ کیونکہ جو حالات اور عوارض حضرت آدم پر طاری ہوئے وہ اس کی اولاد کے

اندر ہر ایک فرد کی جبلت میں محفوظ چلے آ رہے ہیں تو ساری انسانیت میں دعوتِ حق

سننے کی صلاحیت آدم کی طرح موجود ہے لہذا اس فصل کے اندر مبلغین کے قلوب میں کوئی

عرج نہیں واقع ہونا چاہئے کہ یہ قصہ آدم سے اور جن کے اکثر شامل و خصائل کی تشریح ہم

پہلے یہاں کر چکے ہیں (الامر الاول)

پہلی بات (یہاں قابل غور ہے کہ آدم کو زمین میں پیدا کیا گیا ہے تو شیطان اور ابلیس

تأمرین بالسجود میں سے ہوئے اور وہ اس پر قادر نہیں کہ آسمان میں یا جنت الماویٰ میں

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑥٠ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي

بولے سردار اس قوم کے ہم دیکھتے ہیں تم کو صریح بہکا ہوا۔ بولا اسے میری قوم میں ہرگز

ضَلَّةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥١ أبلغكم رسالت رب

بہکا نہیں لیکن میں بھیجا ہوا جہاں کے پروردگار کا پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور

وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑥٢ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ

نصیحت کرتا ہوں تم کو اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے

ذِكْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ

پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پروردگار کی طرف سے

تُرْحَمُونَ ⑥٣ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا

پھراہوں نے اس کو جھٹلایا پھر ہم نے بچالیا اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور غرق کر دیا

الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ⑥٤ وَالْإِلَىٰ عَادِ

ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ اور قوم عاد کی طرف

داخل ہو سکے۔ ولا تقر باهذه الشجرة فتكونا من الظالمين یعنی تم تو اس جنت سے نکال

دیئے جاؤ گے اور اس میں کوئی ایسی شے نہیں جو کمال میں نقص کی طرف راجع ہو بلکہ اس میں

فطرة انسانیت کی تشریح ہے کہ جب انسان زندگی کے کس نوع کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو

اس سے اعلیٰ نوع کی طرف پہنچ کر بھی اسے باصعوبت اور مشکل اور جہاد کبیر یعنی بڑی کوشش

سے بھڑکتا ہے۔

اس لئے کہ بحسب نفسه بلحاظ مفہوم وہ آن انتقال میں حالت ثانیہ کے قیمتی ہونے کا اندازہ

نہیں کر سکا اسی طرف اشارہ اس آیت میں فتكونا من الظالمين وقوله فلما ذاقا الشجرة

بدت لهما سوا آتھما اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کا ہم نے استنباط کیا ہے۔

کہ وہ شجرة الوقاع (اندام نہانی مردوزن) اس شجرہ نے ان دونوں کو جماع کے لئے ابھارا

آخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

یہ جان کے بھائی ہود کو بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا ہو کیا تم

تتقون ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِيَّاكَ الْزُرِكَ فِي سَفَاهَةٍ

ڈرتے نہیں بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں

وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي

اور ہم تو تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں بولا اے میری قوم میں کچھ بے عقل نہیں لیکن میں جیسا ہوا

رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالِ رَبِّي وَإِنَّا لَكُمْ نَاصِحٌ

ہوں پروردگار عالم کا پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اطمینان

أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ

کے لائق کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبان جو تم

لِيُنذِرَكُمْ وَأَذَكُرُكُمْ وَاجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ أُمَّةٍ قَوْمِ نُوحٍ وَإِنَّا لَكُمْ

ہی میں سے ہے تاکہ تم کو ڈرائے اور یاد کر دے جب کہ تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے اور زیادہ کر دیا

اور اسی جماع سے کنایہ استعمال کرتے ہوئے کہا گیا ہے بدت لهما سوا تلہما اور جماع سے فارغ ہو چکنے کے بعد ہر حال میں استمرار علی الجماع کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن ان کا عریان (نگے ہونا) ان کو اس پر ابھارے جا رہا تھا۔ تو ان کے عقل پر پردے کا استنباط کیا، لیکن انہیں جنت کے پتوں کے سوا کوئی شئی میسر نہ ہوتی تو انہیں پتوں سے ستر ڈھانکا۔ اور یہاں سے اجتماعی زندگی کے منافع اور ضروریات کی ابتداء ہوتی ہے قولہ ربنا..... الخاسرین ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ خسران اور ان دونوں (آدم و حوا) کا جنت سے نکلنا بوجہ فطرۃ کے لازمی تھا اور وہ جنت ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہربوب (مہیبہ کی گئی) تھی اور اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا ہے کہ یہ دونوں اپنی سعی و کوشش سے اس جنت کی طرح اپنے گھر کی جنت کو سبائیں۔ اسی طرف اشارہ ہے وان لم تغفرلنا وترحمنا ہم تیری رحمت اور عفو

فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً فَادْكُرُوا لَآءِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا

ہمارے دن کا پھیلاؤ سو یاد کرو اللہ کے احسان تاکہ تمہارا بھلا ہو بولے کی

أَجْتَنَّا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

تو اس واسطے ہمارے پاس آیا کہ ہم بندگی کریں اللہ کی اور چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادا

بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ

پس تو لے آہمارے پاس جس چیز سے تو ہم کو ڈرتا ہے اگر تو سچا ہے کہ تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی

رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سُمَّيْهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ

طرف سے عذاب اور غصہ کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں پر کہ رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ

مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَاَنْظِرُوْا اِلَيَّ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾

دادوں نے نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند سو منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

پھر ہم نے بچایا اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے اپنی رحمت سے اور جڑ کاٹ ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو

کی طرف محتاج ہیں کہ تو ہمیں توفیق عطا فرما تاہم اپنی سعی سے جنت پیدا کر سکیں اس احساس کا

یہ نتیجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ایک گروہ جب اپنے گھر میں تمام حکمتوں کو

منظم کر لیتے ہیں اور ان کی کوشش سے زندگی کی تمام نفع بخش اشیاء جمع ہو جاتی ہیں تو وہ

زندگی اور عیش و عشرت کی لذت وہی پاتے ہیں جو جنت میں تھی۔

تنبیہ: دین حق کا تبلیغ کرنے والا جب حکمت منزلیہ کے لئے متنبہ ہو چکا اور لوگوں کو

ان اخلاق اولیہ کی تعلیم دے چکا جن کا ذکر سورت بقرہ میں ہوا ہے پھر ان اخلاق کی رعایت اور

لحاظ سے ان کو تدبیر المنزل کی تعلیم دے چکا اس تعلیم کا کارکنیولا شیطان مارو کے سوا کوئی نہیں۔

اس نے تمہارا وژیکبر اختیار کیا جس کا ہمیں حق نہیں اور نہ ہی اس کی طرف کوئی اجت ہے

لیکن عام بشر اس تعلیم سے بلا محنت و مشقت استفادہ کر سکتے ہیں۔ آیت (۲۴) تا (۲۷) میں ہی

وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٤٢﴾ وَالِی شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا

اور نہیں مانتے تھے اور شموذ کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو بولا اے میری قوم بندگی کرو

اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ

اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے یہ اذیٹی اللہ

اللَّهُ لَكُمْ آیَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ

کی ہے تمہارے لئے نشانی سو اس کو چھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین میں اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بڑی طرح بھرتم کو کپڑے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ أُمَّةٍ وَابْوَأْتُمْ

گناہ اب دردناک اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا عا د کے پیچھے اور ٹھکانا دیا تم کو

فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُوءِهَا بُسُورًا وَتُحْتَوِنُ الْجِبَالَ بَيْوتًا

زمین میں کہ بناتے ہو زم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر سو یاد کرو

فَاذْكُرُوا الْآءَاءَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

احسان اللہ کے اور مت جاتے پھر زمین میں فساد کہنے لگے سردار جو

طرف اشارہ ہے قال اھبطوا.... یاد کرو ن لہذا بنی آدم (اولاد آدم) پر دو حال قائم رہیں گے

۱۔ حالت خسران الجنة یعنی جنت کے خسارہ والی حالت (۲) وضع فیہا بسعیہ الجنة یعنی اپنی سعی سے جنت بنالی پہلی حالت میں امر اللہ کی مخالفت تھی۔ دوسری حالت میں امر اللہ کی موافقت

تھی۔ ایسے ہی نبو آدم دو قسم پر منقسم رہیں گے۔ ۱۔ وہ قسم جن پر شہوات اور خواہشات کا غلبہ رہیگا۔ جن کے حصول میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کا لحاظ اور رعایت نہیں کریں گے۔ ۲۔ وہ قسم

جو شہوات اور خواہشات کے تقاضوں میں امر اللہ کو ملحوظ رکھیں گے اور جاہل تو پہلی حالت کو بھی با امر اللہ بنا ڈالے گا حکمت امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے اصولوں کے مطابق اس کی تحقیق

یہ ہے کہ بعض اوامر (امور و معاملات کا احداث) من جانب اللہ بواسطہ اس تجلی کے ہوتے ہیں جو نوع انسان پر ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوامر بواسطہ اس تجلی کے ہوتے ہیں جو مثلاً جنس

اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا مِنْهُمْ مَنْ قَوْمِهِمْ اتَّعَبُوا

متکبر تھے۔ اس کی قوم میں غریب لوگوں کو کہ جو ان میں ایمان لائیکے تھے کیا تم کو یقین ہے کہ

أَنْ صِلِحًا مَّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِنَمَا أُرْسِلُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ

سالمًا کو بھیجا ہے اس کے رب نے بولے ہم کو تو جو وہ لے کر آیا اس پر یقین ہے کھنڈے

الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ

وہ لوگ جو لوگ متکبر تھے جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی

وَعَتَوَاعَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صِلِحُ إِنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ

کو اور پھر گئے اپنے رب کے حکم سے اور بولے اے صالح لے آہم پر جس سے تو ہم کو ڈراتا تھا اگر تو

الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَمِينًا ﴿٥٨﴾

رسول ہے پس آپکڑا ان کو زلزلہ نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے

فَقَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَنَصَّيْتُ لَكُمْ

پھر صالح اُنٹا پھر اُن سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمہاری

جوان پر واقع ہوتی ہے۔ پس انسان نے وہ افراد جبکہ ان کی قصد انسانیت ہو ان افراد انسان

سے اولیٰ اور بہتر ہیں جبکہ ان کی قصد حیوانیت ہو اس لئے کہ کسی نوع کے ہر فرد کا کل کمال

اس کو اپنے نوع کے سارے مقتضیات پوری طرح دے دینا یا حاصل ہو جاتا ہے تو جو ناقص

ہو وہ ناقص الخلق (خدا جا) ہوگا۔ اور اگر وہ اپنی جنس کے مقتضیات پورے حاصل کئے

ہوتے ہے تو وہ اول سے زیادہ ناقص (انقص من الاول ہوگا) اور اس طریق سے مناسب

ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے یعنی ایسے انسان کہ جب گناہ (فاحشہ) کر بیٹھتے ہیں اور کہتے

یہ ہیں کہ اللہ نے ان کے کرنے کا ہمیں امر کیا ہے پس اگر ان کی بات صحیح ہو تو ان کی مراد ہوگی۔

کہ اس شجلی کی زبان سے جو حیوانیت پر ظہور کئے ہوتے ہے اور یہ (درحقیقت) انسانیت میں کمی

وَلَكِنْ لَا تَجْتَوْنَ النَّصِيحِينَ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ

لیکن تم کو محبت نہیں خیر خواہوں سے اور بھیجا لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو ایسی

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً

بے حیائی کہ تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے جہان میں تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے ماسے

مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٥١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ

عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ ہوس سے گزرنے والے اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے

قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ أَنْهَمَ آنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٢﴾

مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَأَمْطَرْنَا

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کہ رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں اور برسایا ہم نے

عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٤﴾ وَالْإِلَىٰ مَدِينٍ

ان کے اوپر مینہ یعنی پتھروں کا پھر دیکھ کیا ہوا انجام گنہ گاروں کا اور مدین کی طرف بھیجا۔

خروج کے ایجاب کے ساتھ حضرت آدم پر طاری ہوئی تھی۔ لہذا یہ بات تو اس حکمت عالیہ کی طرف راجح ہوتی ہے جو فردیت سے کوسوں بعید ہے اور حال یہ ہے کہ انسان اول الامر میں اپنی شخصیت ہی کی معرفت کر پاتا ہے کیونکہ حکمت فردیت اس پر غالب ہے۔ حالانکہ جنت سے اس انسان (آدم) کا خروج بمقتضی حکمت نوعیہ کے ہوا تھا نہ کہ بمقتضی حکمت فردیت اور آدم تو اس زمانہ میں موطن فردیت کے اندر تھا اور جنت سے خروج اس موطن میں مخالف لامر اللہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور اس موطن کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو چیز خروج من الجنت کی طرف مودی ہو وہ عیساں ہے اور انسان جب فردیت (انفرادی زندگی) سے اجتماعیت (سینل جول کی زندگی) کی طرف منتقل ہوا اور یہ تدبیر المنزل کی صورت میں ہوتا ہے تو تجلی قائم علی النوع سے صادر ہونے والا حکم اس موطن کا حکم ہوتا ہے

أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ

ان کے بھائی شعیب کو بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا تمہارے پاس

بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے سو پوری کرو ناپ اور تول اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

چیزیں اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یہ بہتر ہے تمہارے لئے

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَ

اگر تم ایمان والے ہو اور مت بیٹھو راستوں پر کہ ڈراؤ اور

تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِهِ وَتُبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُوا

رہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لاتے اس پر اور ڈھونڈو اس میں عیب اور یاد کرو

إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

جگتھے تم بہت تھوڑے پھر تم کو بڑھا دیا اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا

لہذا امر اللہ (اللہ کا امر) ہو اور وہ حکم جو تجلی قائم علی الجہوانیتہ کی طرف راجح تھا۔ وہ اس

موطن سے خارج میں عصیان (اللہ کی بے فرمانی اور حکم عدولی) ہو جاتا ہے۔ اور ان امور کی

نسبت اللہ کے امر کی طرف کرنا حکمت موطن سے جاہل ہونے کی وجہ سے جبکہ ہر موطن میں

اس موطن کی حکمت ملحوظ کی جاتے تو اس تفصیل کی بنا پر انسان اپنی فطرت میں اس حکمت کا

منظر ہے اور جو شخص اس حکمت موطن (مقام) کی رعایت و لحاظ نہ کرے وہ ضال (گم گشتہ راہ) ہوگا۔

آیت (۳۰) میں اسی طرف اشارہ ہے فریقا ہدی و فریقا حتی علیہم الضلالة اور موطن و

مقام انسانیت کا حکم آیت (۳۹) میں مذکور ہے قد امر ربی بالقسط نوعیت اجتماعیت

کی مستلزم ہے اور نوع کے ہر ایک فرد کے حقوق کو ملحوظ و رعایت رکھنا ہی قسط کہلاتا ہے۔

اور کیا افراد کے حقوق کی رعایت اور نگہداشت کئے بغیر اجتماعی زندگی کا ارتقاء اور ترقی پذیر

وَأَن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا

اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر جو میرے ہاتھ بھیجا گیا اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا

فَاصْبِرْ وَاحْتِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ

تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کرے درمیان ہمارے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بولے سردار

الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

جو سختی تھے اس کی قوم میں ہم ضرور نکال دیں گے۔ اے شیبہ تم کو اور ان کو جو کہ ایمان لائے

مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿٨٦﴾

تیرے ساتھ اپنے شہر سے یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِن عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِتْمَانِنَا اللَّهُ

بے شک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ نجات دے

فِيهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رُبَّمَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ

چکا ہم کو اللہ اس سے اور ہمارا کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا گھیرے ہوئے ہے ہمارا پروردگار

شے بنا ممکن ہے؟ (جس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ) ہرگز نہیں؟ قد امر ربی بالقسط

جب عدل و انصاف (قسط) سے قیام پذیر ہوں، تو یہی تدبیر منزل خلافت بن جاتی ہے

قولہ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین لہ الدین اس آیت میں ان

اخلاق کے رعایت کرنے کا ارشاد ہوا ہے جن پر اجتماعی زندگی کی بنیاد پڑتی ہے جس کی پوری

بحث سورت بقرہ میں اس آیت فاذکرونی اذکرکم کے تحت ہم کرچکے ہیں یعنی اجتماعی

حالت میں ان اخلاق پر نگاہ رکھیں اور ان کی محافظت کریں جن پر افراد کی جبلت تیار

ہوتی ہے اور مراد اس سے باعتبار الحکمت ہے بہر اعلیٰ مقام و موطن کہ اس کے ساتھ موطن اعلیٰ

کا حکم جمع ہو جائے اور اس موطن کی فوقیت اور فرق نہ نکل سکے مگر بعد انقلاب تو اسی

فطرت کی وجہ سے جب اجتماع عظیم ہوگا تو یہ قانون حاصل ہوگا جو ان (۳۱) (۳۲) (۳۳)

شَيْءٍ عَلَّمَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ

سب چیزوں کو اپنے علم میں اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اسے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کیاتو

خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنَّاتَّبِعُنَا

اور تو سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے اور بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں اگر پیروی کرو گے تم شیب

سَعِيْبًا أَنْكُمْ إِذَا الْخَيْرُونَ ﴿٩٠﴾ فَآخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

کی تو تم بے شک خراب ہو گے پھر آپکڑا ان کو زلزلہ نے پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے

دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيْبًا كَانَ لَهُمْ يَتَوَفَّيْهَا الَّذِينَ

اندر اوندھے پڑے جنہوں نے جھٹلایا شیب کو گویا کبھی بے ہی نہ تھے وہاں جنہوں نے

كَذَّبُوا شَعِيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَيْرِينَ ﴿٩٢﴾ قَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمٍ لَقَدْ

جھٹلایا شیب کو وہی ہوتے خراب پھر اٹھا پھر ان لوگوں سے اور بولا اے میری قوم میں

أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي وَنَصَحْتُكُمْ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کر چکا تمہاری اب کیا افسوس کروں کافروں پر

آیات میں مذکور ہے یا بنی آدم خذوا... وان تقولوا على الله ما لا تعلمون... لكل امة

اجل اس اجتماع عظیم کو ہم نے تو علیحدہ علیحدہ قوم پر مقصور کر دیا ہے پھر ایک ایسی تعلیم آئے گی جو

تمام اُمم کو جمع کرے گی جیسے کہ امت افراد کو جمع کرتی ہے اسی طرف آیت (۳۵) (۳۶)

میں اشارہ ہے یا بنی آدم اما یا تینکم... خلدون یہ ہے اجتماعت عالیہ فصل تمام ہوا۔

الفصل الثالث (تیسرا فصل) ۳۷ — ۵۱

ان آیات میں اس واقعہ کی نقل و حکایت ہے جو جہنم میں اُمم (امتوں) کی اجتماعت

ہوگی اور جنت میں جو اُمم کا اجتماع ہوگا اور اعراف میں جو اجتماع ہوگا۔ اس فصل میں فقط

رمز و اشارہ سے اجتماعت عالیہ کی شرح و تفصیل ہے پہلے تو آیت (۴۱) تک اہل النار کا حال

ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں وہ باتیں جو اُمم کے مابین مذکورات ہیں یہ ساری اہل جہنم کی اجتماعت

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہر ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ

لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٩٢﴾ ثُمَّ بَدَلْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا

وہ گڑبگڑائیں پھر بدل دی ہم نے بُرائی کی جگہ بھلائی یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے

وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا

اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہے ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور ان کو خبر

يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ

نہ تھی اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیز گاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا

آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلایا انہوں نے پس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے

يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسًا بَيَاتًا وَهُمْ

بدلے اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس سے کہ آہنچے ان پر آفت ہماری توں رات جب

عالمیہ ہے پھر آیت (۲۲) (۲۳) سے اس اجتماعیت عالمیہ کا ذکر ہے جو جنت میں ہوگی و نزعنا

ما فی صدورہم من غل یہ حکم اقوام کے حق میں ہے اس لئے قومیت کا شخص (قومی انفرادیت)

اقوام کے قلوب سے جا ہی نہیں سکتا اور ان مختلف قوموں کے اتفاق ہو جانے کے بعد بھی ہر

ایک قوم اپنے قلوب میں دوسروں کی نسبت کینہ اور حسد (یعنی قومی تعصبات) موجود رکھتے

ہیں۔ (قلت) میں (مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہوں اسی وجہ سے قرآنی اصول

کے مطابق ہم مختلف قوموں کے مابین اجتماعیت کو ممکن بنانے پر قادر اور کامیاب ہوئے لیکن

ایک قوم بنانے پر ہمیں قدرتِ مہر نہ ہوئی۔ اور یہ ایک منغلطہ ہے جو ہندوستان (ہندوپاک) میں

اشاعت اور شہرت پا گیا جس نے ہندوستانی اقوام کی اجتماعیت کو فاسد کر دیا۔ ہمارے

(علماء میں سے) ہر ایک فرد اس کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ مختلف مسلمان قوموں میں مساوات

نَاطِعُونَ ﴿٩٤﴾ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسًا ظَهْرًا مِنْهُمْ

سوتے ہوں یا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آپہنچے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کہتے

يَلْعَبُونَ ﴿٩٥﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُؤْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ

ہوں۔ کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داز سے سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے داز سے مگر خرابی میں

الْخٰسِرُونَ ﴿٩٦﴾ أَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ

بڑنے والے کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے

لَوْ شَاءَ أَنْ يَصْبِنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٩٧﴾

کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر اور ہم نے ہر کر دی ہے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سنتے۔

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

یہ بستیاں ہیں کہ سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے کچھ حالات اور بے شک ان کے پاس پہنچ چکے ان کے رسول نشانیوں

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ

لے کہ پھر بر گز نہ ہوا کہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یوں ہر کر دیتا ہے اللہ کا

اور برابری پیدا کر دے پھر اس کے لئے وہ کوئی گنجائش نہ دیکھ کر متحیر ہو جاتا ہے اور میں بھی

ہندوستان رہتے ہوئے قدرے متحیر تھا اس لئے کہ اکثر طور پر مشغول حکمت اور فلسفہ کی تعلیم

دینا رہا ہے لیکن جب مختلف اقوام کے مابین رہ کر ان کی حرکات کا مطالعہ کیا تو ہم اپنے

اس دھوکے کو سمجھ گئے جو ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی قوم ہے۔ یہ غل

(تعصب اور کینہ اور قومی عناد) تو جنت میں جا کر خارج ہو گا یعنی جنت الماویٰ دنیا میں

نہیں پھر اصحاب انار کا ذکر کیا گیا ہے۔

پھر آیت (۴۴) (۴۵) میں ان مخاطبات کا ذکر ہے جو ان دو گروہوں یعنی اہل جنت اور

اہل نار کے مابین ہوں گے پھر ان دونوں کے مابین وسط متحقق ہوا یعنی ان دو اجتماعیتوں میں

اجتماعیت ثالثہ (تیسری اجتماعیت) پیدا ہوئی اور یہ اصحاب الاعراف ہیں جن کا بیان

عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن

کافروں کے دل پر اور نہ پایا ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا بناہ اور اکثر ان

وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا

میں پائے پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسے کو اپنی نشانیاں

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پس کفر کیا انہوں نے اس کے مقابلہ میں سو دیکھ کیا انجام

الْمُفْسِدِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ہوا مفسدوں کا اور کہا موسے نے اے فرعون میں رسول ہوں پروردگار عالم کا

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ

تائیم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے

رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ

رب کی۔ سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر

(۴۶) سے (۴۹) تک ہے پھر اس کے بعد ان کے واسطے سے اصحاب النار کا اصحاب الجنة

کے ساتھ اتصال ہوا جس کو (۵۰) (۵۱) سے بیان کیا گیا ہے و علی الاعراف رجال يعرفون

کلم بسم اہم یعنی اپنی فطرت سے سمجھ لیں گے اور ان میں ادراک حق کی صلاحیت موجود

ہوگی لیکن ان کی جانب حق کی تعلیم کا ایصال نہیں ہوا تھا تاکہ اس فطرت کی تکمیل کر لیتے

حقیقت یہ ہے کہ اصحاب النار تو اصحاب الجنة سے استفادہ نہیں کر سکیں گے لیکن اصحاب

الاعراف جنت میں داخل ہونے کا طمع لگائے ہوئے ہوں گے اور اصحاب الاعراف اور اصحاب

النار میں فرق کرنا حکیم (فلاسفہ) پر فرض ہے فصل تمام ہوا۔ اور اس میں جماعت کی حکمت کا بیان تھا

الفصل الرابع (چوتھا فصل) ۵۲ — ۵۸

اس میں بیان ہوگا کہ اقوام میں شریعت کی طرف احتیاج ہے۔ قولہ ولقد جئناہم

فَاتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَمْبَانٌ

ترلا اس کو اگر تو سچا ہے تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اردھا

مَبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ

صریح اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو بولے سردار فرعون کی قوم

فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يَرِيدَانِ يُخْرِجُكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَأَمَّا

کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے نکانا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے اب تمہاری کیا

تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

صلاح ہے بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج پرگنوں میں جمع کرنے والوں کو

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا

کہ جمع کر لائیں تیرے پاس جو ہو کمال جادوگر اور آئے جادوگر فرعون کے پاس بولے ہمارے لئے کچھ

لَا جُرْأْنَ كُنَّا خُنُّ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿١١٤﴾

مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے بولا ہاں اور بے شک تم مقرب ہو جاؤ گے

بکتاب فصلناہ علی ہدی ورحمة لقوم اس میں اسی طرف اشارہ ہے (۵۲) قولہ هل
ينتظرون الا تاويله وہ بات جو فصل متقدم میں ذکر ہوئی ہے کہ اجتماعیت تین اقسام کی طرف
منقسم ہے اور کتاب ان میں سے ہر ایک کی شریعت کے لئے معین و مددگار ہے۔ لہذا جو شخص
شریعت کی تاویل کا منتظر ہے اسے یوم القیامت کا انتظار کرنا چاہئے اس لئے کہ شریعت کا
نتیجہ تادمہ اسی دن میں ہی پوری طرح وجود میں آسکتا ہے۔

جملہ معترضہ ہیں (مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ) یقین کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں
ایسا وقت اور زمانہ نہیں آئے گا کہ سارے انسان اسلام میں داخل ہو جائیں گے البتہ یہ بات
ممکن ہے کہ مسلمانوں کو تمام کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے لہذا کفار کا وجود قیامت تک جامعیت
انسانیت میں لازمی امر ہے اور ہم ان لوگوں سے سن چکے ہیں جو ایک ایسے رجل کے آنے کی امید

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْقَلَبٌ وَوَاعَدْنَاكَ وَإِنَّا نَكُونُ نَحْنُ الْمُلْتَمِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ

بولے اسے موسیٰ یا تو تو ڈال اور یا ہم ڈالتے ہیں کہا

الْقَوْمَ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ

ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا باندھ دیا لوگوں کی آنکھوں کو اور ان کو ڈرا دیا اور لائے بڑا

عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

جادو اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا سو وہ جھبی لگا نکلے جو ساگ

يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغَلِبُوا

انہوں نے بنایا تھا پس ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا پس ہار گئے اس جگہ

هَذَا لَكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأَلْقَى السَّحْرَ سِجْدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا

اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر اور گر پڑے جادوگر سجدہ میں بولے ہم ایمان لائے

بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ امْتَرِبْ بِهِ

پروردگار عالم پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا بولا فرعون کیا تم ایمان لے آئے

باندھے عیسیٰ میں جو بساط ارضی پر دین کی اقامت کرے گا خواہ وہ یہدی ہو یا مسیح! یہ لوگ اسی کو

قرآن کا اور اس کے نزول کا مقصد بناتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ اس حالت میں

ضیق اور تنگی پیدا کرتے ہیں بایں صورت کہ اس زمانہ میں یقیناً کفر کا نام و نشان تک نہ ہوگا

یہ وہ بات ہے جو ہم نے ان سے بطور تحقیق معلوم کی ہے کہ وہ اسلام کی تاویل کا عقیدہ نہیں رکھتے

اور نہ ہی اجتماعیت عالمی کی تاویل کا ان کا عقیدہ ہے یہ معرفت ہم نے انہیں سے حاصل کی

لیکن ہماری عقل نصوص قطعیہ کی دلالت سے اس محیط ارضی پر اس کے وقوع کو جائز نہیں کہتا

اب یہی باقی رہ جاتا ہے کہ یوم قیامت کے منتظر رہیں اور وہ یوم القیامت کی جانب نظر

لگائے ہوتے ہیں۔ اور ہم وجدان سے کہتے ہیں کہ ان کا فکر اس آیت (۵۳) ہل نینظرون
الا تاویلہ کے موافق ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں (یعنی ہمارا عقیدہ ہے) کہ یہ دعویٰ اسلام میں غلطی

قُلْ اِنَّ اِذْنَ لَكُمْ اَنْ هَذَا لَكُمْ مَكْرٌ مُّمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا

اس پر میری اجازت سے پہلے یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴۲﴾ لَا قَطِيْعًا اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ

رہنے والوں کو سواب تم کو معلوم ہو جائیگا۔ میں ضرور کاٹوں گا۔ تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں پھر سولی پر

ثُمَّ لَا صَلِيْبًا لَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۴۳﴾ قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴۴﴾ وَمَا نُنْقِمُ

پھرھاؤں گا۔ تم سب کو وہ بولے ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی

مِنَّا اِلَّا اَنْ اَمَّا بَايْتٍ رَبَّنَا لَمَّا جَاءَنَا رُبْنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچیں اے ہمارے رب دہانے کھول دے ہم پر صبر کے

وَتُوْفًا مُّسْلِمِيْنَ ﴿۱۴۶﴾ وَقَالَ الْمَلَاِمْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسٰى وَقَوْمَهُ

کے اور ہم کو مار مسلمان اور بولے سردار قوم فرعون کے کیوں چھوڑتا ہے تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو

لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرُكَ وَالِهَتِكَ قَالَ سَتَقِيْلُ اِبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيٰ

کہ دھوم مچائیں ملک میں اور سوچتے تھے کہ اور تیرے بچوں کو بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ

سے داخل کیا گیا ہے اور ہم اس بات پر اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء کرتے ہیں کہ قرآن کبھی بھی اس

دعویٰ (دعائیس) کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انتہی

ان ربكُم اللہ الذی (۵۴) اور الآیۃ (۵۵) اور الآیۃ (۵۶) یہ تینوں آیات مومنین کی نظروں کو

شرعیات (تشریح) کے مرکز اور محل تجلی حلیۃ القدس کی جانب متوجہ کرنے کے لئے ہیں پھر آیت

(۵۷) اور (۵۸) میں بارش کی مثال کے ساتھ مثال دے کر حلیۃ القدس کی تاثیر بیان ہوتی ہے

یعنی حلیۃ القدس سے تاثیر کے ذریعہ انسانیت ابخذاب کرتی ہے جیسے زمین بارش کے ذریعہ

انبات کی طرف ابخذاب کرتی ہے وهو الذی (۵۷) لقوم دیشکرون (۵۸) اس میں یہ بیان

ہوا ہے کہ اقوام میں اجتماعت عالمیہ کا قانون ان اقوام کی استعدادات کے موافق مستخرج

ہوتا ہے۔ فصل تمام ہوا۔

نِسَاءَهُمْ وَأَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٤﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ

ان کی عورتوں کو اور ہم ان پر زور آور ہیں موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو مدد مانگو اللہ سے

وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ

اور صبر کرو بے شک زمین ہے اللہ کی اس کا وارث کر دے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں اور آفریں بھلائی ہے

لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٥﴾ قَالُوا أُوذِيَْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ بَأْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا

ڈرنا والوں کے لئے وہ بولے ہم پر تکلیفیں رہیں تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ

کہا نزدیک ہے کہ رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور خلیفہ کر دے تم کو ملک میں

فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٦﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ

پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو اور ہم نے پھر لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور

مِنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا

سیروں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں پھر جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے

الفصل الخامس (پانچواں فصل) ۵۹ — ۹۳

ان آیات میں انبیاء میں سے حضرت نوح اور حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت

شعیب علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے پھر آیت (۹۳) سے آیت (۱۰۲) تک ان انبیاء کی قوموں

کے نتائج کی بحث ہوتی ہے جب ان اقوام نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی تو ہم نے ان کو

اعمال کے بدلہ میں پکڑ لیا۔ اور قانون کلی تمام اقوام پر علی السوار متوجہ ہوتا ہے کیا اس کا یہ

معنی نہیں کہ کل اقوام ایک ہی کلی کے افراد ہیں اس کے بعد اسی درجہ پر شرائع الہیہ کا ذکر

آ رہا ہے یہاں تک اس کا رجوع ہر ایک ایک قوم کی طرف ہو گا۔ آیت (۱۰۱) میں تلك القرى

یعنی وہ اجتماعات جو مختلف زمانوں میں مختلف اقوام کی صورتوں پر موجود ہوئیں نقص عليك

من انبائنا فما كانوا ليوثا وما كانوا كذبا من قبل یہ بھی نبوت کا ایک درجہ ہے کہ جب

لَا هَذِهِ وَإِنْ نَصَبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطِيرُ وَإِبْرَاهِيمَ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا

یہ ہے ہمارے لائق اور اگر پہنچی برائی تو نخواست بتلاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی سن لو ان کی

إِنَّمَا طَرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا

شئی تو اللہ کے پاس ہے بر اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہنے لگے جو کچھ

تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرْنَ بِهَا فَأَمَّا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا

تولانے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جاؤد کرے سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ہم نے

عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدمَّ آيَاتٍ

بھیجا ان پر طوفان اور لڈی اور چھڑی اور مینڈک اور خون بہت سی نشانیاں

مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ

جدی جدی پھر بھی کبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گنہگار اور جب پڑتا ان پر کوئی

الرَّجْزُ قَالُوا أَيُّ مَوْسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيُنزِلَ عَلَيْنَا

عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو اگر تو نے دُور

تو میں اس نبوت کی تکذیب کی عادی ہو جاتی ہیں تو انہیں اس نبوت سے تینفط اور بیدری حاصل نہیں ہوتی تو وہ ایک

ایسی شریعت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو تمام شرائط سے اعلیٰ نوع کی ہو اس نوع کی ابتداء حضرت ابراہیم سے ہوئی

اور حضرت موسیٰ کے زمانہ میں شریعت کا کمال (کمال حاصل) ہوا۔ فصل تمام ہوا۔

حضرات انبیاء علیہم السلام سے ابتداء صابہ کے زمانوں میں اللہ تعالیٰ ذات حق کی طرف

لوگوں کو متوجہ ہونے کا امر کرتے تھے۔ اور اس کے بعد دنیا کی زندگی کے مرافق و منافع کا

امر کرتے تھے اور یہی کچھ ان کی ساری شریعت ہوتی۔ ایک نبی تشریف لاتا تو لوگوں کو نکاح

کا امر کرتا اور فعل زنا کو ان پر حرام کرتا تو نکاح میں ان قیود کے ساتھ تقیید کرنا ان کی شریعت

ہوتی۔ ایک قوم کی طرف ایک نبی آتا اور انہیں بیع و شرار (خرید و فروخت) میں

لیتے وقت پورا اور دیتے وقت کم دینا) نہ کرنے کا امر کرتا اور جو شخص اس کے قانون کی

اتباع کا التزام وہ اس کی شریعت پر ہوتا۔ اسی صورت میں انبیاء علیہم السلام آیا کرتے تھے۔

تطفیف

تطفیف

تطفیف

عَنْ الرِّجْلِ نُوْمِنَ لَكَ وَلَنْ يُسَلِّنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٣﴾ فَلَا كُفْرَانَ

ابراہیم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور جانے دیں گے تیرے ساتھ نبی اسرائیل کو پھر جب ہم نے

عَنْهُمْ الرِّجْلَ إِلَى أَجْلِ هُمْ يُلْغَوْهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

اٹھایا ان سے عذاب ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچا تھا اسی وقت ہمد توڑ ڈالتے پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے

فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾

سو ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان سے تغافل کرتے

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا

تھے۔ اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اس زمین کے مشرق اور مغرب کا

الَّتِي بَرَكَاتُ فِيهَا وَوَعَدَ رَبُّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ

کہ جس میں برکت رکھی ہے ہم نے اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا بنی اسرائیل پر یہ سب ان کے صبر کرنے کا

بِمَا صَبَرُوا وَأَوْدَمَرْنَا مَا كَانُوا يُصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا

اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے اور جو اونچا کر کے

اور قوموں کو مرفق زندگی کی تعلیم دیا کرتے تھے اور اسی ذریعہ سے ان کا تقرب الی اللہ ہوتا

جو شخص نبی کی شریعت کا التزام کر لیتا وہ اپنے قلب میں اپنے رب کے قرب کی لذت کو

موجود پاتا۔ تو انبیاء کی شریعتیں ان کی قوموں کی عادات کے مثل ہوتیں۔ اب ان کے پاس

اگر کوئی نبی اس جیسی شریعت لے کر آتا ہے تو ان کے تقرب میں زیادتی پیدا نہیں کر سکتا۔

چونکہ اب ان کے عقول ایسی شریعتوں سے بیدار اور متیقظ نہیں ہو سکتے تو اب خفا کی آمد

شروع ہوتی۔ تو ہر نبی حنفی (یعنی حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولاد میں سے ہر نبی ان اقوام

کو ان امور خاصہ کی تعلیم امر کرتے جو فقط اللہ تعالیٰ کے تقرب میں مفید ہوتے۔ جن میں

بمثال ذکر کثرت و نیروی زندگی کے ارتفاق و منافع کی نہیں ہوتی تھی یعنی اللہ تعالیٰ ذکر جمع

اوقات میں مثل توجہ الی اللہ کے اور توجہ الی حظیرة القدس کے اور اس کیلئے اللہ سے دُعا

يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ وَجَوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ

بجھایا تھا اور پار اُتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے تو پہنچے ایک قوم پر جو پوجتے ہیں

عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ

لگ رہے تھے اپنے بتوں کے کہنے لگے اے موسیٰ بنا دے ہماری عبادت کیلئے بھی ایک بت جیسے ان کے بت ہیں۔ کہا

إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا مَتَابِرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيُطِلُّ مَا كَانُوا

تم لوگ تو جہل کرتے ہو یہ لوگ تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس میں وہ لگے ہوئے ہیں اور غلط

يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ آلِهَةً وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

ہے جو وہ کر رہے ہیں کہا کیا اللہ کے سوا دوسو بتوں تمہارے واسطے کوئے اور معبود مالا تکہ اس نے تم کو برائی دی تمام جہان

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ

اور وہ وقت یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون والوں سے کہ دیتے تھے تم کو بُرا عذاب کہ مار ڈالتے تھے تمہارے

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ وَوَعَدْنَا

بیٹوں کو اور بیٹیاں رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا اور وعدہ کیا ہم نے

کرتے رہنا ان امور کے ساتھ لوگ بیدار اور متیقظ ہو جاتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان امور میں

خفار کے گروہ میں سے اولوا العزم من الرسل تھے تو آیت (۱۰۱) تِلْكَ الْقُرَىٰ میں حضرت

ابراہیم سے تھوڑی مدت پہلے کے انبیاء کی حکایت ہے اور ان قوموں کے پاس انبیاء آتے

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تُوهِدُهُمْ تَوَهُدُهُمْ فَكَلَبُوا عَادَتَهُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا كَانُوا

تو خفار کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تمہارا (۱۰۳) بعد ہم یعنی ان رسل کے بعد جن کا قصہ

اللہ تعالیٰ نے تِلْكَ الْقُرَىٰ سے بیان فرمایا ہے فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔

الفصل السادس (چھٹا فصل) ۱۰۳ — ۱۱۷

خفار کے اصولوں کے مطابق عالمی تحریک کے بیان میں جس کی ابتداء حضرت موسیٰ

علیہ السلام سے ہوتی ہے لیکن خفار سے پہلے یہ تحریک عالمی تہید تھی حضرت موسیٰ

مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّهَا بِعَشْرِ فَرَسَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ

موتے سے تیس رات کا اور پورا کیا اور ان کو دس سے پس پوری ہو گئی مدت تیسے رب کی چالیس راتیں

لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ

اور کہا موتے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا

سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٣٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ

مفسدوں کی راہ اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدہ پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے بولا

رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ

اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا۔ لیکن تو دیکھا رہ پہاڑ کی طرف اگر وہ

مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَلَّةً دَكَاةً وَخَرَّ مُوسَى

اپنی جگہ ٹھہرا تو تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف کر دیا اس کو ڈھا کر برابر اور گر پڑا

صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ

موسیٰ بے ہوش ہو کر پھر جب ہوش میں آیا تو لائیری ذات پاک ہے میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔

علاء السلام چند آیات کے ساتھ فرعون اور ملا (جماعت شرفار) فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف آئے اور ان آیات میں سے ایک قسم مثل الانبیاء الصابہ شریعت کے احکام کا تھا جیسے تورات میں احکام عشرہ اور دوسرا قسم میں ان امور کا بیان تھا جو تینفظ یا خطیرۃ القدس کی طرف توجہ کے لئے تھے اور ان کی مثال مثل عصا اور ید بیضا کی ہے۔ جن کو آیت (۱۰۳) سے (۱۳۶) تک بیان کیا گیا ہے پہلے ذکر ان آیات کا ہوا ہے جو ایفاظ اور بیدار مغزی پیدا کرنے والی ہیں اولاً ساحرین کے ساتھ مناظرہ ہوا تو وہ ایمان لائے لیکن اس مناظرہ اور ایمان ساحرین کے بعد ان کا کفر شدت اختیار کر گیا جسے آیت (۱۳۳) میں ذکر کیا گیا ہے وارسلنا... مجرمین فاستکبروا یعنی خطیرۃ القدس کی جانب توجہ کے لئے اطاعت استکبار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف آیت (۱۳۶) میں حکم وارد ہوا فانتقمنا پھر اس کے بعد حکم اغراق (بحر قلزم میں غرق کر دینا)

قَالَ مُوسَىٰ إِنَّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا

فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھ کو امتیاز دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا سولے

اَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣٣﴾ وَكُنَّا لَهُ فِي الْاَلْوَا حِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

جو میں نے تجھ کو دیا اور شاکر رہ اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر ہر قسم کی

مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُذُوا

نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی سو پکڑ لے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پکڑ لے رہیں

بِاِحْسَانٍ سَاوِرِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٣٤﴾ سَاَصْرَفُ عَنْ اَيْتِ الْذِيْنَ

اس کی بہتر باتیں عنقریب میں تم کو دکھلاؤں گا گھر نامانوں کا میں پھیروں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو بکھر گئے

يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَرَوْا كَلٰٓءَةً لَّا يُؤْمِنُوْنَ اِنَّ وَاِنْ

ہیں۔ زمین میں ناحق اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں ان پر اور

يَرَوْا سَبِيْلَ الْرٰشِدِ لَّا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الْغٰیِّ يَتَّخِذُوْهُ

اگر دیکھیں رستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں اس کو راہ اور اگر دیکھیں رستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرائیں

آپہنچا۔ واورثنا..... ومغار بھایہ واقعہ ایرات اعراق کے ساتھ متصل نہیں بلکہ کافی فاصلہ

کے بعد کا ہے مثل زمانہ داؤد علیہ السلام یہ عالمی تحریک کے لئے ایک نمونہ تھا۔ بعد ازاں اس

تحریک میں ان کے ارتقار کا بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان آیات و امور کے ساتھ

تشریف لائے جو اس مقام اور مرتبہ عالمی خفہ کے خواص میں ہیں اور اس کا بیان آیت

(۱۲۳) میں ہے فلما جاء موسىٰ ليقامنا و كلمه ربه ربكلام كرنامہ ملی (تعلق یا نزول) الی

خطیرۃ القدس کے آثار میں سے ہے اور موسیٰ علیہ السلام تو اس میں بہت بڑی آیت اور نشانی

تھے۔ انہوں نے معرفت میں طریقہ صائبہ پر زیادتی کی کہ وہی معرفت نبی آدم میں محض اور خالص

پتھروں کے لئے بھی بیداری کا سبب بنی اور ہم نے دیکھا خفہ سے یہ تاثر صائبہ میں سراہ

گر گئی۔ اس لئے فرقہ صائبہ کے ائمہ اور مشیو اس کے بعد کسی ایک کیلئے یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ

سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَالَّذِينَ

راہ یہ اس لئے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور۔۔۔ ان سے بے خبر اور جنہوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُخْرُونَ إِلَّا

جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو برباد ہوئیں ان کی محنتیں وہی بد لاپائیں گے جو کچھ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ

عمل کرتے تھے اور بنایا مومنوں کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے کچھ

عَجَلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارِطُ الْمِيرِ وَاللَّهِ لَا يَكْفُرُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ

ایک بدن کہ اس میں گائے کی آذان تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہیں بتلاتا

سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَسْقِطْ فِي أَيْدِيهِمْ رِءُوسًا

رستہ مبرور بنایا اس کو اور وہ تھے ظالم اور جب پکھٹائے اور سمجھ کر ہم

أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿١٣٩﴾

بے شک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشنے ہم کو تو بیشک ہم تباہ ہوں گے۔

اُسے پورا اور تمام کمال حاصل ہو چکا مگر بائیں صورت کہ وہ شخص رب العزت کے ساتھ کلام کاشرف حاصل کر چکا یہ امر اس تاثیر سے پہلے اتمہ صائبہ سے منقول نہیں تھی یہ دعوت شرعیہ کے طور پر نہیں بلکہ اصحاب الاعراف میں سے نفوس انسانی کے استعداد کے طریقہ پر ہے۔ اس کی مثال گذشتہ صدی میں مغربی تھریں ہیں جو آگے بڑھتی چلی گئیں اور مسلمان یورپ کیساتھ محارب (لڑنے والے) تھے تو یہ مسلمان علی وجہ القانون اس سے کسی شے کو قبول نہ کر سکے بایں وجہ ان کو بلاد اور اقوام مسلمین پر کوئی تسلط اور سلطنت حاصل نہیں تھی لیکن اذکیار مسلمانوں کے طوائف نے اپنی استعداد طبعی کے ذریعے مسلمانوں کی اجتماعات کے بطلان کا یقین کر لیا ہے یعنی بایں معنی کہ انہوں نے احکام شرعیہ ماثورہ کے ساتھ تقید کو چھوڑ دیا ہے اور یورپ کی جانب سے جو اجتماعیت کے اصول ان کو درآمد کئے جاتے ہیں باوجودیکہ یہ لوگ اجتماعیت

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ خَلَفْتُمُونِي مِن

اور جب لوٹ آیا مڑے اپنی قوم میں غصہ میں بھرا ہوا افسوسناک بولا کیا بڑی نیابت کی تم نے میری

بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرًا رِبِّيًّا وَقَدْ لَقِيَ الْوَاوِيحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ

میرے بعد کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے اور ڈالیں تختیاں اور پکڑا سر اپنے

أَخِيهِ يَجْرُهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا

بھائی کا۔ لگا کیٹنے۔ اس کو اپنی طرف وہ بولا کہ اے میری ماں کے جنے لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا۔ اور

يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾

قرب تھے کہ مجھ کو مار ڈالیں سومت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گنہگار لوگوں میں

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَاَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٥﴾

بولا اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ

البتہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا اور ذلت۔

یورپ کا علمی خاطر نہ رکھنے کے خوش آمدید اور مر جا کہتے ہوئے قبول کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان

ان کی استعداد کی طرف نگاہ کرے تو یہ لوگ نہ ان سے ہیں اور نہ ان سے (یعنی نہ ادھر کے

اور نہ ادھر کے) لیکن جو چیز ان کے ہاں تجربات سے حق ثابت ہو اس کے حصول اور تلفی میں

پیچھے نہیں رہتے اگرچہ ان کی اقوام اور قومیں ان پر قیامت برپا کر دیں اس کو ہم سر بیان

علی منہاج الاعراف کا نام دیتے ہیں یعنی اصحاب الاعراف کے راستہ پر چل نکلنا ہم فلاسفہ

ہند یعنی ہندو مذہب کے فلاسفر کے رجال کو دیکھ رہے ہیں جو شراعت نبی اسرائیل کے

ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اپنے اکابر سے وہ روایات نقل اور حکایات کرتے ہیں جو بنی

اسرائیل کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اپنے اکابر سے وہ روایات نقل اور حکایت

کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کی روایات کی مثل ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بات اگر ان کے

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا

دنیا کی زندگی میں اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں اور جنہوں نے کئے بڑے کام

السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے۔ توبے تک تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان

رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأُوحَ ﴿١٥٤﴾ وَفِي

ہے۔ اور جب تھم گیا موسیٰ کا غصہ اس نے اٹھایا تختیوں کو اور جو ان میں

نُسخِهَا هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يُرْهِبُونَ ﴿١٥٥﴾ وَاخْتَارَ

لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور چننے

مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلِيمَاتِنَا فَلَآ أَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةَ قَالَ

موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر مرد ہمارے وعدہ کے وقت پر لانے کو پکڑے جب ان کو زلزلہ سے بچا تو بولا اے

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَآيَاتِي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ

رب میرے اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہماری

ہاں اصل سے ہوتی تو ان میں بالقوت الزائدہ باقی رہتی بمقابل اس سے کہ جس طریق پر بنی اسرائیل

میں بغاوت رکھتی ہے اور یہ اس لئے کہ ہم دیکھ چکے ہیں جو قصے اور اساطیر ان ہندوؤں کے پاس موجود

ہیں وہ مثل بنی اسرائیل منظم تاریخ نہیں ہیں تو ہمیں علم ہو گیا کہ انہوں نے ان قصوں اور شرائع

کو بنی اسرائیل سے اخذ کیا ہوا ہے اور یہ اخذ و حصول دعوت شرعیہ کے طریق نہیں تھا اور نہ ہی

انہوں نے ان کو بطریق قبول اخذ کیا بلکہ اس فطری استعداد کی قوت سے ہے جو انسانیت کا

جوہر ہے پھر ہمارے نزدیک بنی اسرائیل نے زمین میں اپنے انحطاط اور اپنے شرائع کیساتھ

عدم تمسک کے بعد فلاسفہ ہند سے ایسا اخذ کیا ہے جو خاصہ علی منہاج اصحاب لاعراب ہے

یہ واقعہ اسباب کشیدہ کے تحت تاریخ میں مخفی اور پوشیدہ چلا آ رہا ہے اور ہمارے آج کے

دن تک انسان فکری تاریخ کی تنظیم پر قادر نہیں ہو سکے اور جس کسی نے اس کام کے کرنے پر جرات

مِنَّا إِنَّ هِيَ الْإِفْتِنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ

قوم کے احمقوں نے یہ سب تیری آزمائش ہے بھلا دے اس میں جس کو تو چاہے اور سیدھا رکھے جس کو چاہے

وَلِيْنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَفِرِينَ ﴿١٥٥﴾ وَكَتُبْنَا لَنَا فِ

تو ہی ہے ہمارا تمھانے والا سونچ دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر اور توبہ بہتر بخنے والا ہے اور لکھ دے ہمارے نئے

هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي

اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں ہم نے رجوع کیا تیری طرف فریاد میرا عذاب

أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا

ہوں میں سکو جس پر چاہوں اور میری رحمت شامل ہے۔ ہر چیز کو سو اس کو لکھ دوں گا

لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ

ان کے لئے جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو ہمارے آیتوں پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جو بیرونی

يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ

کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے کہ جس کو پتہ ہے کتنا برا اپنے پاس

کی تو وہ بطور تعجباً تمام ادیان کی نفی کرنے پر پہنچے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا مگر تاریخ سے بعض

صحائف کے سقوط اور بعض کے بیچ میں (فی البین) قطع کے ساتھ اور ہمارے بان کلام مع اللہ

کے کئی درجات ہیں تو کوئی عارف بالشد کسی مرتبہ بھی مکالمۃ الرب

(اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی) سے محروم اور خالی نہیں ہوگا لیکن تجلی نفس انسان کے خارج سے قائم

ہوتی تو یہ کلام جھرا اور محسوس اور مسموع من الخارج ہوگی پھر یہ کلام اس شخص کے طریق پر

ہوگی جو ارتقاۃ فکری کی حالت میں اپنے مرشد کے ساتھ کلام کر رہا ہو اور مرید شہادت پیش

کرتا ہے اور مرشدان کا ازالہ کرتا جاتا ہے اور وہ کسی شے سے پوچھے اور مرشد اسے جواب

دے یعنی اس امر کا احاطہ کئے ہو جس کا بذریعہ کلام القاء کیا تھا نہ تو بطور رمز ہوا اور نہ بطریق

کنایہ تو پہلا وہ شخص جو اس درجہ پر فائز اور قائم ہوا حضرت کلیم اللہ موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

توریت اور انجیل میں وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے بڑے کام سے

وَيَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

اور حلال کرتا ہے ان کے لئے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں اور آتا ہے ان پر

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ

سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں سوجو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی

وَاتَّبَعُوا التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٥﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا

اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے وہی لوگ پہنچے اپنی مراد

النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ

کو تو کہہ لے تو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی اور جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں کسی کی

إِلَٰهٍ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ

بندگی نہیں اس کے سوا وہی جاتا ہے اور مارتا ہے سوا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس بھیجے ہوئے نبی آئی پر جو کہ یقین رکھتا ہو

ہیں یہ وہ اعلانِ امتیاز ہے جس کا خفیہ اور صائبہ میں اثبات ہوا اور موسیٰ علیہ السلام ذوی استعداد

لوگوں کیلئے ان کی استعداد کی قوت کے ذریعہ اس کا ادراک کراتے نہ مثل اس طریق کے کہ

فقہار نے اس کو قانون کے ساتھ مقید کیا ہے اور نہ بمثل اس امر کے اگرچہ ہمارے آئمہ میں سے

کامل عارفوں نے بطریق نصف النصف الاول کے بیان کیا ہے لیکن ہم اس مسئلہ

کے احاطہ اور اقوام صائبہ اور ان میں اہل الاعراف کے لئے تقسیم پر ہم قادر نہ ہو سکے مگر امام

ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے واسطے سے قَالَ رَبِّ ارْنِي انظُر إِلَيْكَ اس

سوال اور اس کی استجابت نہ ہونے کی حکمت تاویل الاحادیث میں پوری تشریح سے موجود

ہے لہذا ہم اس کے بیان میں کلام کو طول نہیں دیتے لیکن عارفین سمجھ چکے ہیں کہ یہ درجہ عالیہ

حضرت موسیٰ کو حاصل نہیں ہوا کیونکہ اس کی قوم اس کے معارف قبول کرنے کے لئے ابھی

بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٨﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٍ

اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہِ پاؤ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے

يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَدْهُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ أَشْتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا

ہو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں اور جدا جدا کر دیئے ہم نے ان کو بارہ دادوں کی اولاد

أُمَّةً وَآؤُجِينًا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

بڑی بڑی جماعتیں اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ مار اپنی نا بھی اس تھریہ

فَأَنْبَجَسْتُمْ مِنْهُ اشْتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنثَىٰ مِنْ مَشْرِيقِهِمْ

تو پھوٹ نکلے اس سے بارہ چنے بیجان یہ تھیرنے اپنا گھاٹ اور تھایہ کیا ہم

وَوَضَعْنَا عَلَىٰ غُلَامِكُمُ الْمَنَاقِبَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٦٠﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَٰطِ كُلُّ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ

نے ان پر ابر کا اور آمارا ہم نے ان پر من اور سلویٰ کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے

صِيبَاتٍ مَّا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذْ

رزدی دی تم کو اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب

یہ مستعد نہیں ہوتی تھی۔ لہذا ہم کلامی پر اکتفا کیا گیا اور حضرت موسیٰ سے بعد کے آنے والے

انبیاء نے تمام اقوام پر اس کے کمال کو تشریح سے بیان کرتے رہے تو یہ معرفت چاروں انگ

عالم (فی العلیین) چل نکلے اور اس ذریعہ سے تمام عالم انعامین اپنی اسرائیل کی فضیلت

متحقق ہوئی اس لئے تمام اقوام ہیں عارفین اس معرفت میں حضرت موسیٰ کی امامت کے

مستوف رہے ہیں آیت ۴۴ میں اسی طرف اشارہ ہے قال موسیٰ انی..... الشاکرین

اس کے ساتھ خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو اس کی معرفت کرو اور کہ جس کسی نے اس شریعت

کے ساتھ جو خلیفۃ القدس سے نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے طریقہ پر اخذ عمل کیا تو وہ

اس مرتبہ عالیہ پر فائز المرام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں گے تو یہ ایسی معرفت ہے جس

کی طرف انبیاء صائبہ دعوت نہیں دیتے تھے لہذا لوگوں پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ پہلے اللہ

قِيلَ لَهُمْ اسْكُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا

حکم برا ان کو کہ سو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور کہو ہم کو

حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنُزِيدُ

بخش دے اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے تو بخش دیں گے تمہاری خطائیں ابتر زیادہ دیں گے

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ

ہم نیکی کرنے والوں کو سوجل والا ظالموں نے ان میں سے دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہہ دیا گیا تھا

لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بہ سبب ان کی شرارت کے

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اذْ يَعْدُونَ فِي

اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے جب حد سے بڑھنے لگے ہفتہ کے

السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتُونَ

حکم میں جب آنے لگیں ان کے پاس بچھیاں ہفتہ کے دن پانی کے اوپر اور جس دن ہفتہ نہ ہو

رَبِّ الْعَزَّةِ اِنِّي مَخْلُوقٌ كِي طَرَفٍ بِلِوَا سَطِّ نَفْسٍ كَلِيَّةٍ تَدَلِي اَوْرَقٌ بِنَاتِي تَحِي اَوْرَابِ حِسِّ كِمَالَاتِ

خِطْرَةِ الْقُدْسِ فِي مَبْسُطٍ اَوْرَقِيْلِي هُوْنِي هِي تُو لُو كُو لُو كِي اِيْمَانِ كَالْقَلَابِ وِرَاصِلِ اِيْمَانِ بَالِدِ

مِي اِنْقِلَابِ پِيَا كِرْنَا بِي جُو دَر حَقِيْقَتِ مَوْسَى عَلِيْهِ السَّلَامُ كِي رِسَالَتِ كَا مَقْصِدِ تَحَا لِي كِيْنِ جُو طَرِيْقِ مَعْرِفَتِ

پِيْلِي سِي اِن مِي تَحِي تُو م مَوْسَى كِي لُو كِ اِس سِي مَانُو قِ لَعِيْنِي اَعْلَى وِر جِكِي مَعْرِفَتِ كُو قَبُو لِ كِرْنِي

كِي لِي تِيَا رِنْدِ تَحِي تُو اِس كُو ر جِلِ اَخْر كِي طَرَفِ مَوْخَر كِر وِيَا كِيَا جُو مَوْسَى عَلِيْهِ السَّلَامُ كِي سَا تَحِ اِنِّي

تَصِيْدِي كِي اَعْتِبَارِ سِي مَوْسَى كِي اَتْبَاعِ لَعِيْنِي قَبِيْعِيْنِ هِي سِي هُو كَا اَوْرَا بَا اَعْتِبَارِ عَمَلِ مَوْسَى كِي اِمْتَالِ

هِي سِي هُو كَا۔

یہاں ایک دقیق بات ہے جس پر تیسرہہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ فقہاء اور

مفسرین عموماً کمالات انبیاء کو ان کی ذوات کے ساتھ تخصیص بتاتے ہیں تو فقہاء اور اہل کلام

لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبَلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَرَادُّ

ترہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لئے کہ وہ نافرمان تھے اور جب

قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِيَ اللَّهُ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ

بولاً ان میں سے ایک فرقہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا ان کو

عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾

مذابجے۔ سخت وہ بولے الزام اتارنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے اور اس لئے کہ شاید وہ ڈریں

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا

پھر جب وہ بھول گئے اس کو جو ان کو سمجھایا تھا تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے بُرے کام سے اور پھرا

الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا

گنہگاروں کو بُرے عذاب میں بسبب ان کی نافرمانی کے پھر جب برہمنے گئے

عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ

اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل اور اس وقت کو یاد کرو

کی دعوت کو اگر ہم حیات و دواویہ سے تہجد کر کے دکھیں تو یہ دعوت الی اللہ نہیں ہے۔ بلکہ

ذواتِ انبیاء کرام کی طرف ہے پھر ایمان باللہ ان کی تقلید میں لازم ہو گا۔ حالانکہ حقیقت

اس کے برخلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کوئی کمال عطا نہیں فرمایا۔ مگر ایسے غرض کہ وہ

کمال اس نبی کی دعوت الی اللہ میں اس کے لئے عون اور معاون (بہترین اور عمدہ معاون)

بنے۔ وہ انبیاء جب اس شریعتِ الہیہ کو لوگوں کے آگے پیش کریں گے تو یہ بات بالطبع لازم

ہو جاتی ہے کہ اس شریعت کا التزام موصول الی اللہ بنے اور انبیاء وصول الی اللہ کے امثال

اور نمونے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسی شریعت کو لائے جو اس

پر ہر ایک عمل کرنے والے کے لئے مشکفل رضمانت دیتی ہے کہ احساناً اللہ رب العزت اس

شخص کے ساتھ ہم کلام ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا اور بے شک تمہیں حضرت عیسیٰ

رَبِّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ

کہ جب خبر کر دی تھی تیرے رب نے کہ ضرور بھیجا رہے گا یہودی پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو کہ دیا کرے ان کو برا

رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٤﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ

عذاب بیشک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے

أَمَّا مِنْهُمْ الضَّالِّحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ

فرقے۔ بعض ان میں نیک اور بعضے اور طرح کے اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیوں اور

وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٥﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَدْرِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

برائیوں میں تاکہ وہ پھر آئیں پھر ان کے پیچھے آئے ناخلف جو وارث بنے

الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن

کتاب کے لئے لیتے ہیں اسباب اس ادنیٰ زندگی کا اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا۔ اور اگر

يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ

ایسا ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا

کی اتنا اللہ تعالیٰ یہ بات تو محفوظ ملے گی۔ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے حواریں کو مخاطب

کر کے فرمایا۔ اگر ان (حواریں) میں میرے ایمان کی مثل اول درجہ کا ایمان ہوتا تو تم مردوں کے

ایسا پر قادر ہوتے اور عیسیٰ اللہ کے اذن و امر سے مردوں کو زندہ فرماتے تاکہ آیت اور مثال

اور اس بات کے لئے نمونہ قائم ہو کہ وہ دعوت جسے عیسیٰ علیہ السلام لاتے ہیں وہ ان کرامات

کی مثل پر متوجہ ہوتی ہے۔

ہم اس بارہ میں امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر دیکھتے ہیں

کہ حنفی فقہ اور متصائب (نچتہ) انی الما تریدیہ ہونے کے باوجود فقہاء اور متکلمین پر ان کے کمالات

نبوت کو انبیاء کے اوپر چھ کرنے میں انہوں نے انکار کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں الہام

کے ذریعے ایسے عطا کئے گئے ہیں جو مثل کمالات انبیاء میں اور ان شیخ احمد کے ساتھ ایک

أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ

کہ نہ بولیں اللہ پر سوا حق کے اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اور آخرت کا گھر بہتر

لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا

ہے ڈرنے والوں کے لئے کیا تم سمجھتے نہیں اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں

الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذْ تَقِفْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

نماز کو بے شک ہم ضائع نہ کریں گے تو اب نیکی والوں کا اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے

كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْ

ابو مثل سائبان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے

كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾ وَإِذَا خَذَرُوكَ مِنْ بَنِي آدَمَ

اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی

مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ

بیشوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں نہیں ہوں تمہارا

قوم ایمان لاتی ہے اور میرے مشائخ طریقت اور مشائخ فی العلم کلمہ انہیں میں ہیں اور ایک

قوم اس پر ایمان لاتی کہ وہ الف ثانی کے مجدد ہیں اور ان سے پہلے جو پہلی صدی کے مجددین

ہوئے ہیں ان سے اکبر و رجبہ ہیں اور دوسروں نے اس کی مخالفت کی جو وہ بھی ہندوستان

(متحدہ ہندوپاک) میں موجود ہیں لیکن وہ علمی درجہ میں مغلوب ہیں ان کے پاس حقیقی علم نہیں صرف

چند کتابیں ہیں جو پڑھ لی جاتی ہیں لیکن یہ کہ انہیں اجتہاد اور معرفت کا ملکہ حاصل ہو تو یہ

نہیں! اور امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکمت اور

ذہنی فلسفہ عطا کیا ہے اس میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بمنزلہ اساس اور بنیاد

کا لارہض کے ہیں اور میں ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ لہذا ہمارے ائمہ

نے بالتشریح بیان کیا ہے کہ نبوت علیحدہ شے ہے اور کمالات نبوت شے آخر ہے۔ نبوت ایک

رَبِّكُمْ وَالْوَالِدِينَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالْأَزْوَاجَ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا وَالْحَالَامَةَ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا وَالْوَالِدِينَ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا وَالْحَالَامَةَ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا وَالْوَالِدِينَ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا

رب بولے ہاں ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہہیں کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر

غفلین ﴿۱۴۲﴾ اَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ

نہ تھی۔ یا کہنے لگو کہ بزرگ تو نکالا تھا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پیسے اور ہم ہوئے ان کی

بَعْدِهِمْ أَفَهُمْ أَكْبَرُ مَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۱۴۳﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ

اولاد ان کے پیچھے تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گواہوں نے اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں

الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۴۴﴾ وَآتِلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ

آیتیں تاکہ وہ پھر آئیں اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں

أَيُّهَا فَانْزِلْ مِنْهَا فَاتَّبِعْهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ ﴿۱۴۵﴾

اپنی آیتیں پھر وہ ان کو پھوڑ نکلا پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں

وَلَوْ شَاءَ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَوْ كُنَّا إِلَّا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ

اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے

وَسِبْيَةٍ أَوْ عَطَايَ نِعْمَتٍ هِيَ حَسْبُ مَا أَهْلًا كَيْفَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۴۶﴾

نبوت تو اس نبی کے طریقہ کی اتباع سے لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جسے

عُرف انبیاء میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے عدل کی صورت اس زمانہ کے حالات کے

ذریعہ مخصوص ہوتی ہے ایسے ہی احسان اس زمانہ کے نبی کے کمالات کے ذریعہ مخصوص اور

متعین ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک آدمی مذہب احسان کی کتابیں بڑی عرق

ریزی اور کھٹیں سے پڑھتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ شخص ابو یوسف یا درجہ زفر تک پہنچ پائے لیکن

اس طریق سے درجہ امام احمد تک داخل ہونا تو یہ بعید ہے اسی طرح ہر شریعت کے اتباع

سے اس شریعت کے ائمہ کی مثل احسان حاصل ہوگا۔

تنبیہ :- میں اس امت کو اپنے شیوخ دیوبندیہ کے وساطت سے امام ولی رحمہ اللہ

تنبیہ :- میں اس امت کو اپنے شیوخ دیوبندیہ کے وساطت سے امام ولی رحمہ اللہ

تنبیہ :- میں اس امت کو اپنے شیوخ دیوبندیہ کے وساطت سے امام ولی رحمہ اللہ

تنبیہ :- میں اس امت کو اپنے شیوخ دیوبندیہ کے وساطت سے امام ولی رحمہ اللہ

تنبیہ :- میں اس امت کو اپنے شیوخ دیوبندیہ کے وساطت سے امام ولی رحمہ اللہ

هُوَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ

ہو یا اپنی خواہش کے تو اس کا حال ایسا جیسے کتا اس پر تو بوجھ لادے تو ہاپے اور چھوڑ دے تو

يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ

ہاپے یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤٥﴾ سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَانفُسَهُمْ

دھیان کریں بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا

كَانُوا يُضِلُّونَ ﴿١٤٦﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِیْ وَمَنْ يُضِلِّ

ہی نقصان کرتے رہے جس کو اللہ درستہ سے وہی درستہ پائے اور جس کو بھلا دے

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٤٧﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ

سو رہی ہیں ٹوٹے میں اور ہم نے پیدا کئے دوزخ کے واسطے بہت سے جن

وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

اور آدمی ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں

کے طریقہ کی جانب دعوت دے رہا ہوں اور میں امام ربانی ایسے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ وغیر ہم

کے معارف سے امداد لیتا ہوں لیکن یہ سارے میرے نزدیک درجہ ثانیہ یا ثالثہ میں ہیں اور

میں اپنے ان شیوخ کے واسطے کہ بغیر کسی ایک پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتا۔

ہم ذکر کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی معرفت عالیہ کے حصول اور تلقی کے لئے صالح

نہیں تھی ہم اسی کی کتاب اللہ سے تشریح لاتے ہیں موسیٰ کو شریعت خداوندی دی گئی اور

اس کا نتیجہ عامل کی استعداد کے مطابق وصول الی اللہ ہوتا۔ اور اس کی قوم ہے کہ موسیٰ کے

شریعت لانے کا انتظار کئے بغیر پہلے تو عمل (پچھڑے) کو اپنا معبود و آلہ بنا بیٹھے اور مان لیا

کہ یہی آلہ موسیٰ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس غلطی پر جو اخذ من معارف الانبیاء

میں واقع ہوئی تھی متنبہ فرمایا المریر وانہ لایکلمہم اگر یہ آلہ موسیٰ ہوتا تو ان کیساتھ

وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے جو پائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ

أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَاَدْعُوهُ بِهَا

وہی لوگ ہیں غافل اور اللہ کے لئے ہیں سب نام اچھے سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر

وَذُرِّ الَّذِينَ يُكْفُرُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيَجْرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

اور چھوڑ دو ان کو جو کج راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں وہ بدلا پارہیں گے اپنے کئے نما

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

اور ان لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ راہ بتلاتے ہیں سچی اور اسی کی طرف انصاف کرتے

بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَمْ لِي لَهُمْ

ہیں اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ہم ان کو آہستہ آہستہ کر میں گے ایسی جگہ سے جہاں ان کو خبر بھی ہوگی اور میں ان کو ڈھیل

إِن كَيْدِي مِينٌ ﴿١٥٣﴾ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرْ وَأَمَّا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ

دون کا بیشک میرا دانا قہنگا ہے کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنوں نہیں۔ وہ تو

کلام کرتا۔ اسی طرح جیسے یہ عقیدہ کئے ہوئے تھے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو آپ بتائیں کہ

یہ لوگ اس کے مستحق ہیں کہ اپنے رب کو دیکھیں کہ ان کے اس تاخر فی الاستعداد الاستعداد میں

پیچھے رہنے نے مقامات عالیہ کی جانب ترفع کرنے سے منع (روک دیا) کیا پھر موسیٰ علیہ السلام

سزاؤ میوں کو چن کر لائے تاکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرے تو انہیں استقامت اور

سننے کی قدرت نہ ہوئی اور رجفہ (کپکپی) کی صورت میں عذاب نے پکڑ لیا۔ سوائے موسیٰ

علیہ السلام فقال لو شئت... السفهاء فمنسا موسیٰ کو یہ بات واضح ہوئی۔ اس کی

قوم اللہ تعالیٰ کی رویت اور کلام کی صلاحیت نہیں رکھتے اور انہیں چاہئے کہ انکی استعداد

کی اصلاح میں اجتہاد اور کوشش کریں تاکہ ان کے ساتھ رب العزت کلام کرے تو قوم

موسیٰ سے بہت سے نبی مبعوث اور خروج پذیر ہوئے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا رہا

الْأَنْذِيرِينَ ﴿١٨٢﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ڈرانے والا ہے صاف کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کی اور

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ

جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے اور اس میں کہ شاید قریب آگیا ہوان کا وعدہ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے جس کو اللہ بھلائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھلانے والا

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے انکو ان کی شرارت میں سرگرداں تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کہ

أَيَّانَ مَرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّئُهَا وَقْتُهَا إِلَّا

کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے وہی کھول دکھائے گا

هُوَ أَثَقَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ

اُسکی اُکے وقت پر۔ وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ

اور جن کے صحیفے اور کتابیں صحف موسیٰ کے ساتھ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے

ما امر اللہ کو کمال تک پہنچایا اور شہر بابل میں صائبہ فریق میں عمومی طور پر اس کی ہدایت جاری

وساری رہی بابل کے بڑے بڑے بادشاہ انہیں صائبہ میں سے ہوتے وہ بنی اسرائیل پر اپنے

کاہنوں کے مقابلہ میں زیادہ اعتماد کرتے اور ایسے ہی تہمتاہ خسرو نے جو ہمارے نزدیک دو

حقیقت دو القرنین ہے بنی اسرائیل پر کیے احسانات کئے اور ان کا اکرام کیا اور وہ صائبہ

کے ائمہ اور ان کے ملوک کبار میں سے تھا اور میں نے دیکھا کہ بابل اور ایران کے طریق سے

بنی اسرائیل اور ان کے انبیاء کے علوم حکما رہند تک پہنچے اسی وجہ سے اول زمانہ

میں ایران اور ہندوستان ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے جس پر ہنود کی زبان سنسکرت اور

ایران کی زبان فارسی (لغۃ الفرس) کا آپس میں توافق شاہد ہے جو فقط سینکڑوں کی تعداد میں

كَانَكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے تو کہہ دے اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس یکن اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ

سمجھتے تو کہہ دے کہ میں ہابک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ بڑے کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر

كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثِرُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ

میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی میں تو

أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَلِيُنذِرَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں کو وہی جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان

نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

ے اور انہی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے پھر جب مرد نے عورت کو

تَفْسِهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ

دعا کا عمل رہا ہلکا سا حمل تو چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں

نہیں بلکہ ہزاروں الفاظ میں یہ توافق پایا جاتا ہے اور ایسے شرائع اور حکمت میں توافق ہے

اس بیان سے وہ حقیقت سے بنی اسرائیل کی تفضیل علی العالمین نام ہو جاتی ہے اور اس

ساری تفضیل کو جو برسبیل مناسج اصحاب الاعراف تھی ہم ایسے دو کلمات سے ضبط میں لائے

ہیں۔ کہ تم اس فطرتِ انسانیہ کے موافق حق کو واضح کر دو جو اس زمانہ کا رنگ اختیار کئے ہوئے

ہے پھر اس حق کے قبول کرنے میں لوگوں کو (احرار) چھوڑ دو تو متفکر انسان تفکر کرتے ہوئے

اس کا اس طرح اخذ کریں گے گویا یہ ان کی گم گشتہ شے ہے جو انہیں ملی ہے اور اگر انہیں

قانون اور بادشاہ اور طاقت و قوت کے ذریعہ امر کیا گیا تو لوگ اس سے استنکاف و امتناع

اور استکبار اختیار کرتے ہیں بشرییت اور قانون کی موافقت اور مخالفت کے بارے میں

ان لوگوں کی یہی فطرت معتدله ہے۔

رَبُّهُمَا لَئِنِ اتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا

نے پکارا اللہ اپنے رب کو کہ اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں پھر جب

اتَّهِمَّا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا اتَّهِمَّا فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا

ان کو دیا چنگا بھلا تو بنانے لگے اس کے لئے شریک ایک بخش ہوئی چیز میں سوا اللہ تو ہے ان کے

يَشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ اَيُّ شِرْكٍ مَّا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا

شریک بنانے کیا شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہ کریں ایک چیز بھی اور وہ پیدا ہوئے ہیں اور نہیں

يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ

کر سکتے ہیں ان کی مدد اور نہ اپنی مدد کریں اور اگر تم ان کو پکارو

إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُواكُمْ سِوَا عِبَادِكُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ

رستہ کی طرف تو نہ چلیں تمہاری پکار پر برابر ہے تم پر کہ ان کو پکارو یا چکے

صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا مِثْلَكُمْ فَادْعُوهُمْ

سہو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے بھلا پکارو تو

جَب مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَظَرَ فِيهَا وَرَأَىٰ فِيهَا سَائِرَ مَرَجٍ هِيَ تَوَالِدُ تَعَالَىٰ مِنْهُ أَنَّ كَيْفَ

سوال کیا تو حضرت موسیٰ نے اس چیز کے ساتھ جس کے اعلام کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکا استیقان

(یقین) کر لیا اسی طرف اس قول میں اشارہ ہے ان ہی فتنك تفضل اس بات پر تنبیہ ہے کہ

ان کا اتحاد عجل اور ان کی موت یہ کل ان کی استعداد کا امتحان ہے تاکہ حقیقۃ الامر میں تبتین ہو کہ

اس بارے میں کسی شئی میں ان کی طرف اتم راجع نہیں ہے تفضل بہا من تشاء وتهدى من تشاء

اور یہ سب کچھ علی حسب الاستعداد نازل ہوتا ہے اور تحقق استعداد کے بعد مشیت رب العزت

ظاہر ہوتی ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا..... واكتب لنا..... انا هدنا الیک

(انا هدنا الیک ای الی حظیرۃ القدس میں الیک فقط رضایا فضل اللہ) ہم نے تیری طرف راہ اختیار کی ہے یعنی حظیرۃ القدس کی جانب لیکن ہمارا میلان تیری طرف ہے فقط

فَلَيْسَتْ جِبُورًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٣﴾ اَلْهُمَّ اَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا

ان کو پس چاہئے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں

اَمْ لَكُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا اَمْ لَكُمْ اَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا اَمْ لَكُمْ اُذُنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں

قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ﴿١٩٤﴾ اِنَّ وَلِيَّ اللّٰهِ الَّذِي نَزَّلَ

تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو پھر بُرائی کرو میرے حق میں اور مجھ کو ذلیل نہ دو۔ میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے اتاری

الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ لَا

کتاب اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں

يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٤﴾ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ

کرتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں اور اگر تم ان کو پکارو

اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا وَتَرٰهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصُرُوْنَ ﴿١٩٨﴾

رستہ کی طرف تو کچھ نہ سنیں اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تمک رہے ہیں تیری طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔

ما قَضَى اللّٰهُ كَيْفَ يَشَاءُ رَاضِيٌّ بِهٖمْ جَبِيْٓءٌ كَسٰى شَاعِرٌ نَّبِيٌّ لَّيْسَ يَدْرِيْ مَا يَدْعُوْنَ اِلَيْهِمْ

است۔ اب اس درجہ کا ذکر آتا ہے جس سے موسیٰ اور اس کی قوم موخر کی گئی ہے آیت (۱۵۶) تا

(۱۵۸) سکتی ہے۔ یومنون جمع ماجار بہ الانبیاء کے ساتھ یہ سارے تصدیق کرتے ہیں

ان کی معرفت خلیفۃ القدس سے اس غایت تک پہنچ چکی ہے اسی طرف اشارہ ہے والذین

ھم یأیانا یؤمنون۔ آیت (۱۵۶) میں الذین یتبعون۔۔۔ اولئک ہم المفلحون قولہ اولئک

کا معنی میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ لوگ رویت سے فائز المرام ہوں گے لہذا اپنے رب کو

دیکھیں گے۔ اور سورت نجم میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دے کر اپنے نبی کے کمالات فی المعارف

کی خبر دی لیکن فقہار اور متکلمین نے اس میں بھی قصر کیا تو ان پر کوئی گناہ اور اثم نہیں۔ سورت

نجم کی آیت (۱۱) میں ہے ما کذب الفواد ما رآی اذ یتادونہ علی ما یری اس کے بعد آیت (۱۹)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ

عادت کر در گذر کی اور حکم کرنیک کام کرنے کا اور کنارہ کر جاہلوں سے اور اگر ابھارے مجھ کو

مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ يَسْمِعُ عِلْمُهُ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا

شیطان کی چھیڑ تو پناہ مانگ لیا سے وہی ہے سننے والا جاننے والا جن کے دل میں ڈر ہے۔ جہاں

مَسَّهُمْ طِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَ

پڑ گیا ان پر شیطان کا گذر جو ہم گئے پھر اسی وقت ان کو سوچھ آجاتی ہے اور جو

إِخْوَانِهِمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغِيٓثِ ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِذْ أَلَمْنَا لَهُمُ

شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں پھر وہ کمی نہیں کرتے اور جب تولے کر نہ جائے

بَايَةً قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا نُوحِيَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا

ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیونکہ چھانٹ لایا تو کچھ اپنی طرف تو کہہ دے میں تو چلتا ہوں اس پر جو حکم آئے میری طرف

بَصَائِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا

یرے رب کی سوچھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور جب

میں ہے ان فریتم اللات..... اللاحری تم اپنے الہیہ (معبودوں) کو دیکھتے ہو جیسے اس نبی

نے اپنے الہ کو دیکھا یہ امر اس انسان کے نزدیک جو تبصر اور بصیرت رکھتا ہو واضح تھا لیکن بایں

غرض کہ یہ مسئلہ عامہ انسانوں کے انکار کو پریشانی اور تشویش میں نہ ڈال دے جو راہنہ میں فی العلم کے

ایجاب میں کہ وہ اس کا انکار ہی نہ کر دیں (مفسرین) لوگوں نے اس روایت سے روایت بطریق تجلی

مراد لی جو نوع انسان کے امام پر قائم ہوتی ہے جو مسئلہ تجلیات کی معرفت رکھتا ہو جیسے کہ ہمارے

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے جو کلام اور روایت خداوندی میں کوئی شک

نہیں رکھتے لیکن وہ لوگ جو اس علم کی معرفت نہیں رکھتے آج دن تک مسئلہ کلام میں اپنے رب

میں متردد ہیں اور مسئلہ کلام کا کبھی انکار کر دیتے ہیں اور یہ علم ہمارے نبی کی امت کے عارفین کے

واسطہ سے اقوام صائبہ میں سرایت کر چکا ہے جیسا کہ نبی اسرائیل سے ان میں پہنچا تھا لہذا اب

قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْمُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَاذْكُرْ رَبَّكَ

قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کر اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو اور یاد کرنا کہ اپنے رب کو

فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآ

اپنے دل میں گڑگڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو صبح کے وقت اور

صَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

نام کے وقت اور مت رہے بے خبر بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تجھ نہیں کرتے

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَيْسَ حُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

اس کی بندگی سے اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

صائبہ کے ائمہ کامل نہیں کہلا سکتے جب تک انہیں رسول الی الرویت نہ ہو یہ مسائل حکمت کے

مسائل ہیں جو فقہاء اور مستکلمین کی دخل اندازی (داخل) سے محفوظ اور مصون ہیں مگر جسے اللہ

تعالیٰ چاہے دے دے۔ میرا ظن ہے کہ یہ علم حکمت سن دوسرے ہزار سال کی ابتداء سے ہی

ہندوستان کی طرف منتقل ہوا۔ سلطان الہند جلال الدین محمد اکبر الغازی جو بالفطرت حکیم اُمّی

تھانے لوگوں کے مختلف طوائف مسلمانوں اور یہودیوں اور نصاریٰ اور ہندوؤں اور مجوسیوں

وغیرہم کے حکماء کو جمع کیا اور ان کا اکرام کیا اور انہیں اس انسانیت جامعہ کی دعوت دی

جو ہر شریعت اور ہر معرفت سے قشر شرح (بیان اور تشریح شدہ) تھی اور سلطان کی مجلس پر ان

حکماء کے ساتھ گفتگو کرنے والے (لسان الحکماء) اس کا وزیر ابوالفضل اور اس کا بھائی

فیضی تھا ان دونوں نے اپنے باپ سے اور اس نے شیخ مبارک سے اور اس نے بواسطہ

ایک رجل متحقق دوانی سے علم حاصل اور اخذ کیا اور یہ سارے حکماء تھے اور ان کا بادشاہ

فطرۃ سلیمہ کا مالک تھا اور یہ اسلام میں ایسا اجتماع تھا جس کی کوئی نظیر نہیں مگر وہ اجتماع

جو خلیفہ مأمون کے پاس بغداد میں حکماء کا ہوتا تھا۔ ان حکمائے نے جب لوگوں کے ساتھ کلام کیا!

تو یہیں خیال ہو گا کہ انہوں نے فقہاء اور مستکلمین کی اصطلاحات کے ذریعہ کلام کیا ہوگا یہ بات؟

نہیں نہیں تو اس وقت کے فقہاء اور متکلمین نے اس کو برا جانا اور سلطان مذکور اور ان حکماء کے کافر ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور یہ عادت اللہ ہے اور عادت اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔

پھر جماعت فقہاء اور متکلمین سے ایک ایسا آدمی نکلا جس نے تمام ان باتوں کو جن پر حکماء مجتمع ہوئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی شرح میں داخل کر دیا اور جن باتوں میں ان حکماء نے فقہاء اور متکلمین پر تشدید کی تھی اس نے حکماء پر انکار کیا اور سخت سُست کہا تمام فقہاء کی شخص کے گرد جمع ہو گئے۔ اور اجتماعیت کی روح ہندوستان میں مجتمع اسلامی کی طرف منتقل ہوتی تو فیض اور ابوالفضل کے اصحاب میں سے چند رجال شیخ محمد الباقی کے ساتھ لاحق ہوئے جو طریقت میں امام ربانی کے شیخ ہیں اور عارفین کے نزدیک امام العصر ہیں۔

تو یہ مسلمان حکماء جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ائمہ مسلمین پر زیادتی لے گئے مثل دوانی اور ان کے اصحاب کے پھر انہوں نے شیخ الاکبر ابن العربی اور شیخ محمد الباقی کے معارف سے اپنا تعلق پیدا کیا جو فرقہ وجودیہ کے ان ائمہ میں سے بہت بڑا امام تھا جنہوں نے عبد الرحمان الجامی اور عبد اللہ احرار کے معارف سے اپنا تحقق پیدا کیا۔ ان دونوں حکیموں کے اصحاب اور اصحاب امام محمد الباقی کے ماہین بالطبع کوئی اختلاف نہیں مگر چند کلمات میں جنہیں حکماء اور عارفین کی زلات (غزشیں) شمار کیا جائے گا اور انہوں نے ان زلات پر شطیحات کا اصطلاحی لفظ استعمال کیا۔ ان دونوں شخصوں نے ابوالفضل اور فیض (فیضی) کے شطیحات کی مخالفت کی اور امام محمد الباقی سے لاحق ہو گئے۔ اور شیخ محدث عبدالحق دہلوی شیخ محمد الباقی کے اصحاب میں سے تھے اور ساتھ ہی ان دونوں حکیموں (ابوالفضل اور فیضی) سے مصاحبت رکھتا تھا جب عامۃ الناس کی طرف سے نیکیر اور تردید شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے ان کے طرف لکھ بھیجا کہ یہ (محدث) ان کی محبت اور مراد پر قائم ہیں اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں

لیکن استدعا ہے کہ آئندہ اپنی مجالس میں آنے کی مجھے تکلیف نہ دینا اور یہ عامۃ الناس کسنت
بیکر کی وجہ سے ہوا اور یہ دونوں شخص بھی شیخ عبدالحق دہلوی کے اصحاب میں سے تھے۔ پس
جب اللہ تعالیٰ نے شیخ محمد الباقی کو وفات دے دی تو انہوں نے اپنے شیخ کے ایفاد حق کی
خاطر اولاد شیخ کی تربیت میں متوجہ ہوئے اور انہوں نے اسی تربیت کی غرض سے تمام
دنیاوی امور سے تخر و اختیار کر لیا شیخ کے دو بیٹوں میں سے بڑے کا نام عبید اللہ اور دوسرے کا
عبد اللہ تھا۔ پھر شیخ عبد اللہ ابن محمد الباقی امام ربانی سے لائق ہو گئے اور انہیں سے تمام کتابیں
پڑھیں اور امام ربانی نے ان کو طریقت میں اجازت مرحمت فرمائی یہ وہ عبد اللہ ابن محمد الباقی ہیں
جو فقہاء اور صوفیہ کی مصنوعی اوضاع مخصوص لباس و ہیئت کے ذریعہ عوام الناس سے ممتاز
رہنے کی شکل و صورت سے مقید نہیں رہتے تھے اسی نے ہی امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد شیخ
عبدالرحیم رحمہ اللہ کی تربیت فرمائی جن کے حالات زندگی (ترجمہ) آپ کو انفاس العارفین میں
میں گے۔ اس طریق سے وہ اجتماعیت جو دوسرے ہزار سال کی ابتدا میں متقرر ہوئی تھی امام
ولی اللہ رحمہ اللہ تک پہنچی تو ان کا انشراح صدر ہوا اور اللہ تعالیٰ اکرام اور کرامتوں سے نوازا
لہذا ہمارے نزدیک ہزار سال کے بعد اسلام میں اس سلسلہ کی نظیر ہی نہیں۔ ہزار سال کے بعد
تمام اقوام میں قومی عصبتیں اس قدر بڑھیں اور زیادتی اختیار کر گئیں جس کی اصلاح کی کوئی
صورت نہ رہی مگر اس فلسفہ اور حکمت سے جو شریعت اسلامی قرآن و سنت اور جس پر مسلمانوں
نے اجماع کیا ہے کی تشریح و توضیح کرے اور یہ سب کچھ امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت میں موجود ہے۔
لیکن اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ نہ تو ان کی قوم اور نہ دیگر تمام اقوام نے کوئی التفات کیا۔
اسی وجہ سے ہم خسارہ میں رہے اب میرے پاس ایک نظریہ ہے وہ یہ کہ تمام قومیں اپنی استعداد
کے مطابق ان علوم کے حصول و ترقی کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں لیکن آج ان کی سیاست پر
یورپ کے غلبہ پالنے اور یورپ کا فقط ان کو حکمت اور سائنس کی اتباع پر دعوت دینے سے ان
علوم کے اخذ و حصول کے لئے مسلمانوں کی استعدادیں جاگ اٹھی ہیں خصوصاً امام ولی اللہ رحمہ اللہ

کے علوم حکمت کیلئے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے سوائے ایک صورت کے اس طرف کوئی التفات نہیں کیا وہ صورت یہ ہے کہ جب فرانسیسی اور انگریز زبان میں ترجمہ کر دیا جائے۔ اور عربی یا فارسی کتابوں سے التفات ہونا تو بعید از قیاس ہے۔

(واللہ اعلم بما سر خلقہ) اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بھیدوں کو خوب جاننے والے ہیں

اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان سے اُس کے اس فرمان کے قبول کرنے کی ہمیں استعداد

حاصل ہوئی جو اس آیت میں (۱۵۸) میں ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم

جمیعاً الذی لہ... لعلکم تتقون اور ہمارے پورے دشمن اس دعوت اور تحریک

کے قبول کرنے سے جو بلاد المسلمین سے ناشی ہوئی (اٹھتی ہے) ہے کسی فقیہ اور متکلم کی اتباع

کے ذریعے ہندوستانی لوگوں (اہل ہند) کی آنکھوں میں مٹی ڈال دیتے۔ یہ ہیں ہمارے شیخ

الاسلام ابن تیمیہ جو علوم سنت میں امام مانے ہوئے ہیں جو اہل کلام کا ایک بہت بڑا راجل

ہے۔ لیکن اگر اس کی تمام کتابوں کو ہم اکٹھا کریں تو ان میں سوائے اس کے تمہیں اور کچھ

میسٹر نہیں ہوگا کہ فتاویٰ فقہیہ اور اپنے اہل زمانہ کے ساتھ مناظرات سے بھری ہوئی ہیں۔

یہ لوگ اہل ہند کو شیخ الاسلام کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں اور طبقہ متوسطہ جب کسی باوثاق

کسی فقہیہ کی تائید کرتا ہوا دیکھتا ہے تو متزلزل ہو کر رہ جاتا ہے اور ہمیں اس کی معرفت

نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ارادہ کتے ہوئے ہیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ

اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انی رسول اللہ الیکم جمیعاً پر صحیح ایمان (صحیح

صورت میں ایمان لانا) امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کی نظر (اہم مثل) جس قوم اور جن زمانہ کے ہوں کی اتباع

کے بغیر میسر نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس کے طریق کے بغیر تو وہ لوگ مثل قوم موسیٰ ہونگے جنہیں اتنی قدرت بھی

نہیں ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ اللہ ہونے پر ایمان لاتے

لطیفاً ہمارے رفیق ابوالکلام دہلوی قرآن عظیم کی اس دعوت عمومیہ کی شرح

کے لئے کھڑے ہوئے جس پر وہ خود بواضطہ یقین الصدر الشہید مولانا محمد اسماعیل ایمان لائے

ہیں اور اس کے ساتھ وہ ابن تیمیہ اور اس کے اتباع کے انصار ہیں سے ہیں اور وہ ہمارا
ہر ایک اعتقاد رکھتا ہے کہ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس معرفت تک واصل ہوا ہے جو ان
کے ایسے کلمات سے واضح ہو گا جو ضمناً مذکور ہوتے ہیں لیکن ان کی نصوص اور تصریحات
تو صرف فقہ اور علم کلام ہی ہے تو شیخ الاسلام کے ناصرین اہل حدیث (غیر مقلدین) کے
چند آدمی ابوالکلام کے اوپر کھڑے ہو گئے اور میں اسی وجہ سے کلام محققین کی تصدیق نہیں
کرتا لیکن ایک امام کے طریقہ کی طرف میں اس کی دعوت سے تجدید کرتا ہوں ورنہ بخط فی الفہم
حاصل ہو گا میں شیخ الاکبر کی تصویب کا معتقد ہوں تو لوگوں نے مجھے ان کلمات کے حل
کرنے کا سوال کیا جو ان سے صادر ہوئے ہیں اس کے جواب میں میں کہا کہ میں نہ تو شیخ
الاکبر کو جانتا ہوں اور نہ اس کی کتابوں سے متعلق مجھے کوئی معرفت حاصل مجھے صرف اتنی معرفت
ہے جتنی مقدار کہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان کے معارف ذکر کئے لہذا اگر کوئی شخص چاہے
تو ان معارف کو ہم سے پڑھ سکتا ہے جنہیں امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے نقل کیا اور انکی تحقیق
ثبت کر دی لیکن ان کے ماعد کو ہم نہیں جانتے۔ ایسے ہی مجھ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ
کے حق میں انہوں نے سوال کیا جس کا میں نے جواب دیا کہ ہمارے امام امام ولی اللہ رحمہ
ان کے علوم کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کے فضل و امامت کے معترف ہیں اور ان شیطیات
سے اعراض فرمایا ہے جو ان سے صادر ہوئے ہیں تو میں اسی طریق سے ان کا معتقد ہوں
لہذا کسی ایک شخص نے ان شیطیات کو مجھ پر پیش نہیں کیا اور مجھے ان سے عدول کرنا
بناتے رہے اور میں نے ان کی طرف امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی (تصنیف شدہ) کتاب ارسال
کی جس میں شیخ ابن تیمیہ کے مناقب بالتصریح موجود ہیں تو اسکے بعد ان کے ساتھ ہمارا اختلاف مودت اور دوستی کا
اختلاف رہا (حقیقت یہ ہے کہ اگر میں صراحتاً یہ بیان کرتا کہ میں شیخ الاسلام کا پورا پورا موافق
ہوں تو ہندوستان میں میرے بھائی مجھ پر قیامت برپا کر دیتے اور اگر ان کی طرف امام ولی اللہ
رحمہ اللہ کی کتاب ارسال نہ کرتا تو مجھے یقین ہے کہ اتنی مدت ام القری (مکہ) میں بیٹھے رہنے

کی مجھے قدرت نہ ہوتی۔ اس لئے کہ وہ کسی ایسے غیر عربی شخص کو حوان کے طریقہ کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتا ہو۔ وہاں نہیں رہنے دیتے لیکن عرب تو ان کے لئے ہر شے مباح ہے اور سیاست کے بارہ میں ہم نے ہندوستان کی سیاست میں اپنے افکار کو محصور دکھایا خاص کر ایسے نمونوں کے ساتھ جو سرتج اور مصرح تھے یہی چیز تھی جس نے عرب حکومت کو مطمئن کیا کہ ہم ان کی سیاسیات میں دخل انداز ہونا نہیں چاہتے۔

حکایت: ہم نے بعض کانگریسی غیر مسلم سیاست دانوں سے خط و کتابت کی اس لئے کہ وہ ان طبع شدہ پمفلٹوں کی صورت میں سیاسی نمونوں کی بنا پر مجھے جانتے ہیں کہ یہ کانگریسی سیاست کے ساتھ متفقہ ہوں تو اس نے اس کا جواب لکھا ہے جو اب ڈاک میں پہنچا ہے اس نے ایک قطعہ میرے خط کا ہندوستان کی انگریزی حکومت کی طرف روانہ کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ میں نے اس کی طرف لکھا ہے میں فلسفہ شیخ ولی اللہ دہلوی کا معتقد ہوں اور اس فلسفہ پر میری مخالفت کے بعد مجھے کوئی قدرت نہیں کہ میں سوائے کانگریس کے کسی سیاسی جماعت کی طرف اتساب رکھوں جو کسی سیاسی جماعت ہو تو میں اپنے دین کی حفاظت اور وطن کی محبت کی بنا پر مستقل طور پر کانگریس سے متفقہ ہو چکا ہوں لہذا اب تمہارے (حکومت ہند) اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ تم اسے (مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ) ہندوستان آنے کی اجازت دے دو لیکن اجازت حاصل ہوتی؟ یا نہ؟ یہ بعد میں ظاہر ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ لیکن میرا اس بات پر بے حد مسرور ہوں کہ حکومت ہند اور برطانیہ نے میرے متعلق جان لیا کہ میں فلسفہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ کا معتقد اور اپنی جمیع سیاسیات میں اس کا محافظ ہوں۔ درحقیقت اس خط سے یہی فرض ادا کرنا تھا تو میں اس کا میاابی پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ ابھی تمہیں ہماری طرف سے معرفت ہوگی کہ ہم اس آیت انی رسول اللہ الیکم جیسا کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اجتماعیت اقوام کے بارہ میں ہے نہ فقط عند المسلمین اور یہ کل حقیقت امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے فلسفہ اور حکمت کے ذریعہ ہمارے صدور میں انشراح کی

وجہ سے بے واہد الموفق آیتہ (۱۵۸) تمام ہوتی۔ بعدہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک طائفہ اس حق سے متمسک رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مراد و حقیقت تمام انسانوں کو دعوت دینا تھی۔ لیکن ان کی قوم اس (اہم دعوت) کی صلاحیت مند نہ تھی تو یہ دعوت عمومی ایک دوسرے راجل کی بعثت پر موزع ہوئی۔ جو آل ابراہیم علیہ السلام مثل موسیٰ علیہ السلام ہوں گے آیت (۱۵۷) میں اسی طرف اشارہ ہے الذی یجدونہ مکتوباً یہ ایک ایسا طائفہ ہندیہ ہے (ہدایت یافتہ) جس سے (بساط) ارض کبھی خالی نہیں رہی لیکن ان لوگوں نے اختلاف ڈالا اور درحقیقی شاہراہ (مہناج) کو چھوڑ بیٹھے تو ان کے اوپر تنزلی اور ترقی کے مختلف دور آئے۔ (فکان لہم تطورات) کبھی ان کو ارتفاع اور ترقی نصیب ہوئی اور کبھی انحطاط اور تنزلی لہذا کبھی ارتفاع اور ترقی نہیں پاسکیں گے۔ مگر تمسک بالحق کے ساتھ اور انحطاط اس حق سے اعراض ہی کی وجہ سے ہو گا۔ آیت (۱۶۰) میں اسی طرف اشارہ ہے وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلمہم یرجعون اس کے بعد جاہلوں کو غلبہ حاصل ہوا اور صرف چند افراد ہی باقی رہے آیت (۱۶۱) میں اسی طرف اشارہ ہے فخلق من بعدہم خلف لیکن جنہوں نے تمسک بالکتاب کیا اور اپنے عہد کو قائم رکھا وہ اس اجتماعیت صالحہ میں عزت و اکرام سے داخل ہوں گے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانان ان کی کیسی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ہر زمانہ میں اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں لیکن اہل اسلام کے مقصدوں (کم فہم یا کوتاہ فہم لوگ) فقہ اور علم کلام میں مشغول ہو گئے اور سیاست کو چھوڑ دیا اور تفکر فی الکتاب کو بھی ترک کر دیا۔ حالانکہ مسلمان تو ہمیشہ سے اہل کتاب کا اکرام کرتے رہے جب وہ مسلمان ہو جاتے ہاں اگر کسی شخص کی خیانت ثابت ہو جائے۔

اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہندوستان میں ہندوؤں کی کئی قومیں مسلمان ہو چکی ہیں اور ہندوستان میں مسلمانوں سے پہلی قومیں مراد ہیں اور اس کثرت تعداد میں عربوں اور ایرانیوں

طور انہوں کی تعداد افراد نہیں ہے اور بوقت قیام سلطنت لفظ مسلمین سے پہچانے جاتے تھے اور مسلمان سلاطین تو ہمیشہ ان رجال کی تعظیم و اکرام کرتے تھے جو افاضل المسلمین (حساب فضیلت) ان کی طرف منتقل ہو کر آتے مگر بعض اوقات میں جیسے سلطان جلال الدین اکبر کا زمانہ اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ ایک کلمہ اجمالیہ سے تاریخ ہند میں سیاسی انقلابات کو بعد میں ذکر کریں گے اور اسی طرح ہم نے اناطول الا ترک میں جو ان میں سے قلیل ہیں اور کل ان لوگوں میں جن جو مسلمان تھے آیت (۱۷۱) میں ان کے تورات سے اس معنی کو چھوڑ دینے کی طرف اشارہ ہے جو ان کے لئے موت ہے واذنتقنا الجبل فوقہم فصل تمام ہوا

الفصل السابع سائواں فصل ۱۷۱ تا ۱۷۹

اس فصل میں جمیع نبی آدم پر ان احکام کی تعمیم کا ذکر ہے جن پر تورات مشتمل ہے اور جس نے خلاف کیا وہ گتے کی مثل ہے اور شریعت اور کتاب سے تمسک کا دعویٰ کیا تو کاذب ہے۔ پہلی بات کی طرف آیت (۱۷۲) سے (۱۷۳) تک اشارہ ہے ان تقولوا یوم القیمۃ انا کنا عن هذا غافلین یعنی ہم نے صالحین بنی آدم کے لئے اس علم کو جبلت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے قول سے یہی معنی مراد ہے ان میں سے بعض اہل اعراف یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کسی نبی کی شریعت پہنچی اور اس کا معنی و مفہوم سمجھ گئے تو کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن دین کے کتے (کلاب الدین) اس حکمت اور دانائی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو اس قانون کی دعوت دیتے ہیں جو ان کا اپنا من گھڑت (منقری من عند ہم) ہے یہ دین کے کتے ان انسانوں کو کتاب اللہ سے اہل حق کے پیاسوں تک نہ تو خود پہنچاتے ہیں اور نہ ان کو چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے فکر سے عمل کریں (ھولاء لایوملون الی عطشان اهل الحق

علی اناطول البغد کے دوسرے حصہ میں یہ لفظ اس طرح ہے اناطول (Anatolia) علاقہ نجد اور بحر اسود کے ارد گرد کا پہاڑی علاقہ وغیرہ مراد ہے یعنی یہ ہوا کہ ترک وغیرہ علاقوں کے مسلمان بھی یہی دوسری قوم ہیں جو مسلمان ہوئیں واللہ اعلم

من کتاب اللہ ولا یترکونہم لعلون بفکرہم آیت (۵، ۱۱) میں اسی طرف اشارہ ہے
 وائل علیہم بناء..... فانسلم..... فمشلہ کمثل الکلبل یلہث ان انسانوں کی مثال
 جمیع امتوں میں موجود رہے ہیں یہی لوگ تو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کتب الہیہ میں یوں ذکر کیا ہے
 کہ وہ جانوروں (کالانعام) کی طرح ہیں تو ابیاد اور ان کے قائم مقام تبلیغ دین کا کام کرنے
 والے، اپنے کل اوقات میں انہیں تبلیغ کے ساتھ مشغول رہتے رہے (فلت) میں کہتا ہوں ایسے
 لوگوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے ہم ایک ایسی سیاست اور ایک ایسی حکومت کے
 محتاج ہیں جس میں حزب اللہ کے لئے (یعنی اللہ کی جماعت) ایسا غلبہ اور تسلط حاصل ہو کہ وہ
 اللہ کی ساری کتاب (کے احکام) کو قائم کر دیں نہ کہ مختصر عات قومیہ (قومی من گھڑت قوانین)
 کے قائم کرنے والے ہوں کیونکہ انہیں (کلاب) کتوں کی طرف مردود رکھے جائیں گے۔
 ہوں گے، اسی طرف اشارہ ہے آیت (۱۰۹) میں وانقد ذرانا..... بل ہمہ اضل نصل تامہا

الفصل الثامن، آٹھواں فصل ۱۸۰ تا ۱۸۳

اس حکومت قاہرہ کا عنوان ولله الاسماء الحسنیٰ فادعوه بہا (۱۸۰) اور اس کے
 ساتھ ہم ایک ٹکڑا آیت (۱۸۱) کا ملا لیتے اور ضم کر لیتے ہیں ومن خلقنا امۃ یلہدون
 بالحقوف بہ یعدلون۔ الحق وہ حق تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کو اس کے اسماء الحسنیٰ
 سے پکارے اور وعادے بشرطیکہ وہ اسماء الحسنیٰ ایسی لغت اور بولی میں ہوں جو اس امت مجتہد
 کے لئے مقررہ اور معلوم ہو تو مقبول ہوگا۔ ہر وہ شخص جو ایسا ہو وہی حق ہے اور یہی لوگ بین
 الاقوام اس عدل کو قائم کر دکھائیں گے تو غیر کتاب اللہ کی طرف دعوت دینا کسی فرد سے بھی
 قبول نہیں کی جائیں گی جو بھی ہو؟ ہوتا ہے گا (کانتا من کان) اور ہر وہ قوم جن کے پاس
 کتاب اللہ موجود ہے ان میں محققین کا ایک ایسا گروہ ہمیشہ موجود رہتا ہے جو اس کتاب اللہ
 میں اتحال (غلط نسبت) اور تحریف ہونے کی نفی کرتا رہتا ہے وہ قدر جس پر اتفاق ہوا کہ یہ کتاب

بے تو ہم اس کو لے لیں گے (ناخذبہ) اور اس قوم کے لیے یہی حق ہے تو ہم ان کی اس کتاب کے حکم سے ان کی قوم سے ظلم کے دفع کرنے کا امر کریں گے اسی طرف اشارہ ہے وہ یہ یعد لون پھر ان کے جنب اور پہلو میں انہیں کے مقابل امت محمدین (بے دینوں کا ایک گروہ) جو آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہوں گے جنہیں ہم قوتِ قاہرہ سے مغلوب بنائیں گے۔ آیت (۱۸۰) میں پہلے اسی طرف اشارہ ہے وذر والذین یلحدون آیت (۱۸۲) کو اس کے ساتھ ضم کریں گے والذین کذبوا بایاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون ہمارے نزدیک استدراج کا معنی درجہ بدرجہ ان کے ہاتھوں سے حکومت پھین اور سلب کر لینا ہے جیسے ہندوستان میں ہم سے درجہ سلطانیہ امپراطوریہ (شہنشاہیت) تو پھین لیا گیا ہے اور درجہ ثانیہ کی حکومت قومیہ کا کچھ حصہ باقی بچا ہے جیسے حکومت کابل اور حیدرآباد (تقسیم ہند سے پہلے)۔

حکایت: ہم نے کابل میں امیر اور اس کے بیٹے کے امر سے افغانستان کے مسئلہ میں دربارہ حدودِ مملکتِ افغانیہ سفیر روس سے گفتگو کی اس نے حکومتِ صلاحیت نہیں رکھتی تھی کہ افغانوں اور پشاور اور کوٹہ کے حق میں کلام کرے تو سفیر نے کہا کہ ہندوستانیوں کے لئے ہم تمہاری وکالت قبول کرتے ہیں کیونکہ تمہارے بغیر اہل ہند کے لئے کوئی وکیل نہیں لیکن افغان کے حق میں تمہارا کلام کرنا تو یہ تمہارا اپنے مقام سے تجاوز ہے ہم خود بخود ان کے ساتھ معاملہ طے کریں گے (قلت) میں نے جواب دیا۔ آپ ہماری ذہنیت نہیں جانتے ہیں تمہیں ایک تاریخی حکایت سے باخبر کرتا ہوں تب آپ جان لیں گے کہ یہ بات ہمارے اندر موزوں تھی چلی آرہی ہے اور اس عصرِ زمانہ کی اختراعات سے نہیں ہے تو اس نے بہت اچھا! اس پر میں گویا ہوا کہ سلطان جلال الدین کا دارالسلطنت آگرہ تھا جس کا بعد میں انہوں نے اکبر آباد نام رکھا جس میں تاج محل دنیا کی نوادرات میں سے ایک عجیب اور نادر عمارت ہے تو آگرہ میں سلطان کی طرف ایران کا سفیر آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ اسے شہر میں لے جاؤ تاکہ

امراء اور حکومت کے محلات کو دیکھتے وہ تمام بلاد اور شہروں میں گھوما اور یہ شہراج کے موجودہ شہر سے کئی گنا بڑا شہر تھا اور اس کی مستقل تاریخ ہے اور یہ تھا اجتماع الادیان کا محور و مدار تو وہ سفیر واپس لوٹا اور کہنے لگا (بلدۃ طیبتہ) بہت اچھا اور پسندیدہ شہر ہے لیکن اس میں ایک نقص ہے اور یہ کہ اس شہر کے ارد گرد ایسی فصیل نہیں جو اس کو محیط ہوتی۔ تو سلطان منس پڑا اور کہنے لگا اگر ہم کابل اور قندھار میں دشمن کا مقابلہ اور معائنہ کرنے پر قادر نہ ہوتے تو یہ فصیل ہمیں کوئی نفع اور فائدہ نہیں دے گی۔ اٹخ تو میں نے کہا سلطان کے امر کی طرح تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ ہم ہند میں حکومت قائم اور پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوتے اس مسئلہ عظیمہ سے غفلت برت سکتے ہیں کہ ہمارے شہروں کی دیوار کے تحت پہاڑوں میں سے کوئی ایسی حکومت ہو جو ہمارے لئے خضوع اور جھکاؤ اختیار نہ کرے ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا تو میں تم روسیوں کے ساتھ سندھ کی نہروں کے واسطے حجون کی حد و پر مبارحتہ یا مقابلہ کروں گا تو یہ کلام تم ایک ایسے بند ورجل سے سُن چکے ہو جو بلاد (شہروں) کے مالک بننے کی قدرت نہیں رکھتا اوررجل مسلم سے جس نے ہندوستان میں سیاسی اجتماع میں تربیت یافتہ نہیں یہ کلمہ فارغ از بحث ہے جس کی کوئی قیمت نہیں (تو یاد رکھتے) افغان ہندوستان کی ایک قوم ہے اور کابل اور قندھار ہمارے مراکز ہیں اور ایرانیوں اور ترکوں کے ساتھ ہم صلح صفائی کر لیں گے لیکن تمہیں ہمارے ساتھ کلام کرنے کا کیا حق ہے کیا تم اقتصادیات میں میری حالت نہیں جانتے اور میرے گھر اور بیت میں ترکی اور ایران کے سفیر محبت اور وداد و احترام سے مجتمع ہوتے جو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو دارالحکومت میں اجتماع کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا: تلیب) بہت اچھے۔

لہذا استدراج: درجہ و درجہ وہی اخذ و سلب ہوا ان لوگوں سے اس کے تمام درجے سلب کئے جائیں گے اگر وہ اس پر بھی متنبہ اور بیدار نہ ہوتے تو آخری درجہ (قومی حکم) بھی سلب کر لیا جائے گا اور اسی طرح ہم کابل کی طرف آئے اور ہمیں ہمارے شیخ (حضرت

شیخ الہند نے جو وصیت فرمائی — اس وصیت میں کوئی تفصیل نہیں

تھی وہ صرف لائی الایمر کی معرفت کرنے کا ذکر تھا۔ پھر جب ہم نے حکومت کے ساتھ اپنے بعض سیاسی معاملات کا اشتراک کیا تو ہم نے اپنے زمانہ میں امرار کے تبدل کے ساتھ ان کو

کسی شے کے بارے میں خشیہ اور خوف و خطر میں نہیں ڈالا بلکہ تمام ارباب حکومت ہماری

سیاست کی نراہت اور پاکیزگی بیان کرتے کیونکہ ہماری سیاست فقط ہمارے بلاد کی سیاست

پر اقتدار رکھتی ہے اور ہم نے ان کے امور مملکت وغیرہ میں کبھی دخل اندازی نہیں کی۔ مگر

صرف انہیں امور و معاملات میں جن میں انہوں نے ہمیں داخل کیا ہوا ہے لہذا ارباب

حکومت کے عہدہ داروں میں سے کوئی ایک ہمارے اوپر تنقید کرنے کی قدرت نہیں رکھ سکا۔

اور یہ اس حقیقت پر مبنی ہے جس کی ہم اپنی گذشتہ حکومت کے بقایا میں سے معرفت رکھتے ہیں۔

حکایت: مرحوم جمال پاشا ہندوستانیوں کے ساتھ اشتراک کرنے کی غرض سے تشریف

لائے تو میں نے کہا کہ (ہم کلامی اور گفتگو میں) میں واسطہ ہوں گا۔ پاشا نے اختلاطت (آپس

کے اشتراک اور میل جول) کے بارے میں ہمارے افکار سے اور اس کے ساتھ ہلے رفیق

مولانا برکت اللہ مرحوم بھی تھے اور ترکیوں کے اتباع میں سے تھے۔ پاشا نے ہمارے بعض اخوان

کے پاس یہ کلام کیا کہ عبید اللہ (رحمہ اللہ تعالیٰ) تو افغانوں کو ترجیح دیتے ہیں گویا اس نے ہماری

طرف سے ان کلمات کی نقل سمجھا تو مولانا نے ہمیں چوک دی تو ہم نے اُس سے کہا۔ الامان

فرانس اور یورپین اطراف میں ہیں تم ان دونوں سلطنتوں کے کمال سے معرفت رکھتے ہو۔ کیا

پھر تمہارا یہ ظن ہے کہ ہم کابل اور قندھار کو چھوڑ دیں گے جو درحقیقت ہماری دولت و سلطنت

کے بقایا میں سے ایسے ہیں جن میں قدرے استقلال ہے اور یہ بات میرے بھائی نے پاشا

سے ذکر کر دیا کہ (مولانا) عبید اللہ (رحمہ اللہ تعالیٰ) ایسے اور ایسے کہتا ہے تو پاشا نے جواب

میں کہا اب میں دربارہ ہند عبید اللہ کی علوی سیاست کا عرفان ہوا پھر فخری پاشا ترکی کا سفیر

بن کر آیا تو اس نے جمال پاشا کی طرح ہم سے شکایت کی اور مجھے بالمشافہ کہا کہ تم، افغان

افغان کہتے رہے ہو۔ حالانکہ اب افغان تو کچھ نہیں ہیں۔ خدایسے قبائل ہیں جو کسی حقیقت اور معنی
 ریت پر مجتمع نہیں ہو سکے، لہذا آج یہاں پر حاضر ہیں بھی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
 میں نے جواب میں اُسے کہا کہ بایں صورت تمہارا یہ فکر صحیح ہے چونکہ تم نے فقط افغان کی طرف
 نظر ڈالی ہے لیکن ہندوستان نے جب ان قبائل سے اشتراک و اجتماعیت اختیار کر لی
 پھر ان کی کیا قیمت ہوگی تو اس نے کہا (الہند یو یوک انتھی) (ہندوستان تو بہت قیمت
 رکھتا ہے واللہ اعلم)

ہماری جانب معرفت حاصل کر لو کہ آج تک ہم نے اپنے نفسوں کو پورا پورا طاق لیا
 میں (بھلا) رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق بخشے ان تمام کتوں پر رد و تردید کرنے
 کی۔ اس کے بعد آیت (۱۸۳) میں واصلی لہم ان یکدی متین یہ ایسی حکومت قاہرہ کے
 قیام کی بشارت ہے جو اہل حق کی نصرت و اعانت کرے گی۔ فصل تمام ہوا

الفصل التاسع نواں فصل ۱۸۳ تا ۳۰۳

اس بارہ میں بحث ہوگی کہ کیا یہ نبی (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) اس امر جلیل (حکومت
 قاہرہ کا قیام) کی اقامت پر قادر ہوں گے؟ اولم تیفکروا ما باصاحبہم من جنۃ اور ہم
 سورت نون میں حضور علیہ السلام سے نفی جنون کا ذکر پہلی ان آیات میں جو سورت میں نازل
 ہوئی ہیں کہ چکے ہیں قولہ اولم یظروا فی ملکوت السموات وخلق اللہ من شیء میرے
 نزدیک میرے نظریہ کے مطابق دونوں سلطنتوں کے تفسیح (ٹوٹ پھوٹ جانا) کی طرف اشارہ
 ہے کہ ان میں سے جو فرض کی جائے کوئی ایک بھی اقامت حق پر قادر نہیں ہوں گی۔ اور
 آپس کے نزاع اور منازعات کو ترک کر دیں گے؟ ان عسی ان یکون قد اقرب اجلہم
 میں اسی طرف اشارہ ہے یہ آیت (۱۸۵) میں ہے اور آیت (۱۸۶) میں من یضلل اللہ فلا
 ہادی لہ لوگ حکومتوں کی اساسات (بنیادوں) کی طرف نہیں دیکھتے اسی وجہ سے حق

کو نہیں سمجھ سکتے یعنی نبی علیہ السلام اس اسکاں اور بنیادی بات کی تعلیم فرماتے ہیں جس کا
 بذریعہ اعراض عنہ ابطال کر رہے ہیں اس کے بعد آیت (۱۸۷) میں ہے یسئلونک عن
 الساعۃ یعنی انقلاب کے وقت اور ساعت سے متعلق دریافت کرتے ہیں قل علمہا
 عند ربی جس حکومت مستقبلہ میں نبی علیہ السلام کے لئے حکم کا تکون ہوگا؟ اس کا جواب لا
 (نہیں)؟ انما ہولقوم یؤمنون قل لا املک... لقوم یہ آیت (۱۸۸) میں ہے پھر اس
 کے بعد قصہ نفس واعدہ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زوجہ کا جعل کیا اور کس طرح انہوں
 نے شرک کیا یہ واقعہ آیت (۱۹۵) تک چلا گیا ہے فطرت انسانہ آدم سے لے کر اپنے آخر
 آیام تک عصمت من الاغلاط (غلطیوں سے بچے رہنے پر قادر نہیں ہو سکتی یہ لوگ اپنی حالت
 حاضرہ (موجودہ حالت) میں تقدم پر استحقاق نہیں رکھتے لیکن جو ان میں سے صالح ہوا
 وہی اس حکم کے متولی ہوں گے پس اول واقعہ میں غلطی کی طرف اشارہ ہے آیت (۱۹۵)
 تک اور اہل صلاح (صلاحیت والوں) کے تقدم کی طرف آیت (۱۹۷) میں اشارہ ہے
 ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو متولی میں صرف اپنے رب پر ہی اعتماد کرتا ہوں۔
 اور سنت اللہ میں سے یہ ہے کہ وہ انقلاب الہامیہ کے بعد صالحین کو متولی بناتا ہے پھر اس
 کے بعد آیت (۱۹۷) (۱۹۸) میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ لوگ مراد و مقصود کا فہم نہیں کرتے اور
 اللہ کے ساتھ استیقان (یقین کر لینا) نہیں رکھتے کہ اولاً کہہ دیں (سب کچھ) اللہ تعالیٰ
 کے لئے ہے اور انجام و عاقبت میں کچھ اپنے نفس کے لئے (اولا یقولون للہ و فی العاقبۃ
 لنفسہ) ایسے انسانوں کا ذکر بھی آیت (۱۹۸) میں ہے وان تدعوہم الی الہدی...
 لایبصرون۔ ان تدعوہم کا خطاب مومنین کے لئے ہے پھر علی سبیل التدریج حضور علیہ السلام
 بھی مخاطب کئے گئے ایسے ابو سعود نے تفسیر کی ہے تو آیت (۱۹۷) اپنے ما قبل ان ولی
 اللہ سے متعلق ہے اور آیت (۱۹۹) میں نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ
 اور برتاؤ کے بارہ میں امر فرمایا خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاہلین

یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ (نبی علیہ السلام) اپنی ذات اور اپنی قوم کے لئے دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے امثال سیرت انبی کی تفسیر میں مشغول ہوئے اور لوگوں نے بوجہ تبری القرآن نہ ہونے کے ان پر اعتماد کر لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس پر استقامت کا امر فرمایا۔ آیت (۲۰۱) (۳۰۲) میں اما ینزعنک وہ لوگ کو تا ہی اور قصور نہیں کریں گے لیکن اپنے انکار پر وہ لوگ اصرار کریں گے اسی طرف اشارہ ہے آیت (۲۰۲) میں واذ لم یاتکم بایة قالوا لو لا نبی علیہ السلام کے اس جواب کا بیان ہے جو ان جاہلوں کو ملا آیت (۲۰۳) کے آخر میں ہے قل انما اذع ما یوحی... یومنون فصل تمام ہوا۔

الفصل لعاشر و سواں فصل ۲۰۲ تا ۲۰۶

جماعت حاکم قرآن عظیم کی اسی طرح اتباع کرے گی جیسے نبی علیہ السلام نے قرآن کی اتباع فرمائی اور خطیرۃ القدس کے ساتھ اتصال میں علی الدوام اجتہاد اور کوشش کرتے رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ اتصال کے ذریعہ فطرۃ متقیظ اور بیدار رہے گی اور وہ لوگ جو اخذ قلوب پر قادر نہیں ان سے نفع ہوں گے آیت (۲۰۲) میں ہے واذ اقرئی اور آیت (۲۰۵) میں ہے واذ کوریل فی نفل جبرائیل کرا جتماع میں حق کے حکم کی اشاعت کی وجہ سے ہوگا۔ اور نفس میں ذکر کا اسرار پوشیدہ کرنا خطیرۃ القدس کے ساتھ اتصال کی وجہ سے ہوگا اور اسی طرف اشارہ ہے واذ کوریل اس میں جبر کی نفی ہے امر بالتوسط نہیں جیسے بعض فقہانے اس کی تفسیر کی ہے متشکر انسان اپنے سلسلہ افکار میں سے کسی کلمہ کے جبر کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ قولہ بانعدو... الغافلین۔

امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التفہیمات میں اداہل صحیح میں توجہ کی حکمت کی تفسیر کرتے ہوئے چنداں اشیاء کا ذکر کیا جن کا انہوں نے اپنے نفس پر تجربہ کیا اور منتہا فی النظر خطیرۃ القدس ہوگا یعنی ائمة الملائع الاعلی۔ للذی عند... ولی سجدون پس امام

ولی اللہ رحمہ اللہ کی ملاحظہ کی تفسیر اور ان کے ہر شیون اور حالات کے شرح و بیان میں پوری توجہ اور اعتناء ہے اور اس کی مثل ہم نے کسی دوسرے کے ہاں نہیں پائی اور وہ بات جو میں ان کے منبع (طرز تحریر یا طریق کلام) سے سمجھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس خیال کی طرف رجوع کیا جو یونانیوں یعنی انسرایوں اور مشائیوں کے نزدیک مسئلہ عقول عشرہ اور نفوس افلاک کے بارہ میں مسلم ہے پھر نفوس نجوم اور یہ لغت عربی (یعنی عربی زبان میں تصنیف شدہ) کتب کے اندر بسط سے موجود ہے پھر انہوں نے اس خیال کی طرف رجوع کیا جو مجوسیوں کے ہاں پایا جاتا ہے یعنی انہوں نے جو زندان اور اہرمن کی تعریف کی ہے اور یہ خیال ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس ریل کی کتاب کے واسطے سے جو ایرانی مجوسیوں میں سے سلطان جلال الدین کی معیت میں نکل کر آیا تھا اور وہ کتاب جو اس نے لکھی "تساہل مذاہب" ہے پھر امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس خیال کی طرف مراجعت کی جس پر اہل ہند یعنی براہمن اور سمنید عقیدہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ سب خیالات اس زبان میں موجود ہیں جس کی سعی جلال الدین اور اس کے اخلاف نے کی تو امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان تمام افکار سے امر مشترک (قدر مشترک) کو اخذ کر لیا اور اس کو ترک کر دیا جو کسی ایک قوم سے مختص تھا پھر اس کو کتاب اللہ سے آیات کی تفسیر بنا دیا تو مسلمانوں کے ہاں اس نئے میں یگانہ اور منفرد ہیں واللہ ولی التوفیق اور ہر وہ بات جسے انہوں نے مقرر کیا ائمہ عارفین کشفوں سے سچتہ اور اس کی تائید ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا شرح صدر فرمایا حتیٰ کہ انہوں نے ہر ایک نئے کو خود بنفس نفس دیکھ لیا تو انہوں نے اسی بات کو زینت تحریر بخشی جس کی انہیں رویت ہوئی لیکن اس کے تحت ایسی حکمت اجتماع ہے جو اجتماعاً اقوام کو مجتمع ہے اور یہ ہمارے اور تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے۔

بحمد اللہ سورت اعراف تمام ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مقدمہ
تفسیر سورہ انفال

تعلیم الدین :- اس کا معنی ہے دین کے گراؤ پر وگرام (برناج) اور اس کے دستور نظام کی نشر و اشاعت اور اس کے اصولوں سے بحث کرنا تاکہ فطرتِ انسانی سے موافقت پیدا ہو اور تمام انسان سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کو اس میں مان لے گی اور اسی کے ذریعہ اس زندگی کی تکمیل ہوگی۔ اور یہ چیز کبھی ممکن اور میسر نہیں ہو سکے گی بجز ایسی جماعت کی مکیون و تشکیل کے ساتھ جو نظامِ حیات میں مستقل ہو تو اس کے ذریعہ ایک حکومت قائم ہوگی اور حکومتوں کے اصول یہ ہیں کہ وہ اپنے نفس کے فیر کو قبول نہیں کرتیں تو حکومتوں کا معارضہ اور آپس میں تعارض ہوتا ہے تو اس حکومتِ جدیدہ (نئی) کا معارضہ اور مقابلہ لازمی ہے اور اس حکومتِ اجتماعیہ کے لئے مبداء فتوحات میں تمام عزم اور تنظیم جماعت پر ہو گا گویا وہ فرد واحد جس کا عزم معمم ہے تو یہ تائید ہو اسطے عزم علی الحق کے ملا علی کی توجہ کو اس جماعت کی تائید کے لئے کھینچنے کی تو ایسی ایسی برکتوں کا نزول ہو گا جو عادت میں موجود اور معلوم نہیں ہیں اور یہ جماعت مستند و نہ جسے کو ذریعہ سمجھا گیا ہو ایسی قوی اور قابضہ جماعت پر غالب ہوگی جو مدد و مدد والی ہو کر ترقی ہے اور واقعہ بدر میں اس کی مثالیں واقع ہو چکی ہیں اور اس واقعہ کا نتیجہ اور اس تجربہ کا اثر یہ ہے کہ اس جماعت کی تنظیم ایسے نظام پر ہو جو ملا علی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے استجاب (کھینچ لسنے) میں بہت بڑا قوی ہو۔ لہذا اس واقعہ بدر کا ذکر اور تعلیم قانون ایسی جماعت کی مکیون کے لئے جو عمارتہ الاعداء (دشمنوں کے ساتھ لڑنے والی) ہو اور ملا علی کی توجہ کے لئے مستجابہ (اپنی طرف کھینچنے والی) ہو سورت انفال میں یہی مقصد ہے مسلمان مکہ کے اندر اپنی اجتماعییت کی ابتداء میں اپنے داخلی معاملات (امور داخلیہ اندرونی معاملات) میں اس حکومت کی مثال تھے جو نبی (علیہ السلام) کے حکم ہی کا متبع ہوتی ہے اور یہ جماعت خاصہ تھی جن میں عوام نہیں تھے بلکہ جب یہ جماعت مدینہ طیبہ کی طرف منتقل ہوئی تو ان کے ساتھ حمام کا اختلاط ہوا۔ لہذا یہ لوگ ایک تنظیم کی طرف یا کسی دوسری تبدیلی کے ذریعہ تکمیل نظام کے محتاج ہوئے اور قواعد امور واقعہ سے مستنبط ہوتے ہیں اور یہ واقعہ زمانہ بدر میں ہوا جو اصول کی طرف ان لوگوں کی توجہ کا سبب بنا اور سورت انفال ہی ہیں اصول و قواعد میں جن پر جماعت عمارتہ کے نظام کا اہتمام اور مدار ہے۔ یہ تجربہ اجتماعیات میں مستقر ہو چکا ہے کہ ایک قوم جس کا کوئی قومی نظام نہ ہو جب انہیں غلبہ حاصل ہو اور اموال غنیمت ہاتھ لگے ہوں تو ان کی تقسیم میں اختلاف واقع ہوا کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن پلٹ کر ان پر غلبہ پاتا ہے تو لشکر اور فوج (جیش) کے قائدین کے ہاں ایسے قائد کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے جس کے ذریعہ وہ دشمنوں کی صفوں میں اختلاف ڈال سکے (اس وجہ سے) وہ انہی کے بعض (کچھ حصہ) اموال غنیمت قسماً چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ان غنیمتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اور آپس میں اختلاف کرنے لگیں۔

سُورَةُ انفَالٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِنْفَالِ قُلِ الْاِنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ

تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کے بارہ پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا سو اللہ سے اور صلح کر آپس میں

بَيْنِكُمْ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ

اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو ایمان والے وہی ہیں کہ جب

اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تَلَّيْتْ عَلَيْهِمْ آيٰتِهٖ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

نہ آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝۲ الَّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا

وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو

الفصل الاول پہلا فصل انا ۴

اور سورت انفال میں ابتداءً اسی علت پر تشبیہ ہے بقولہ یسألونک عن الانفال یعنی

اموال غنیمت کے بارہ پوچھتے ہیں کہ کیسے انہیں تقسیم کیا جائے قل الانفال لله ولرسوله

رسول علیہ السلام ان امور و معاملات کی مثل میں خلیفۃ اللہ ہوتا ہے جیسے اللہ کی حکم

تشریح قرآن کے حکم سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے ہی اللہ کا حکم معاملات اور لین دین اور

فیصلوں میں حکم الرسول مشروح ہو گا۔ لہذا قانون تو قرآن ہی ہوا اور وہ ذات جو اللہ کے

حکم کو نافذ کرے گی وہ رسول ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اسی لئے ان دونوں (قرآن اور

نبی) شعائر اللہ کہا جاتا ہے قولہ الانفال لله اس کا معنی ہے کہ یہ اموال حکومت کیلئے

ہیں اور یہ حکم رسول کی تنقید سے نافذ ہو گا تو انفال (مال غنیمت) غائب نہیں ہو گا تاکہ غائبین کے

رَزَقْنَاهُمْ نَيْقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ

ان کو روزی دی ہے اس میں سے خبیح کرتے ہیں وہی ہیں سچے ایمان والے ان کے لئے درجے ہیں

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ذُرِّيَّةٌ كَرِيمَةٌ ﴿٤﴾ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ

رب کے پاس اور معافی اور ذری ذریت کی جیسے نکالنا تجھ کو تیرے رب نے

مِّنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿٥﴾ يٰٓأَيُّهَا

تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کا ام کے واسطے اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی وہ تجھ سے جھڑتے

فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

تھے حق بات میں اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد گویا وہ بانٹے جاتے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَىٰ طَائِفَتَيْنِ أَنهٗمَا لَكُمْ وَتُؤَدُّونَ

اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہوتے گئے اور تم پابستے تھے

أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّكُوٰةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

کہ جس میں کاٹنا نہ گئے وہ تم کو ملے اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے

اختلاف کا ذریعہ بنے۔ انفال حکومت اجتماعہ کے مرکز کے لئے ہو گا۔ عام مفسرین پھر عام مسلمان ان آیات کے ساتھ ان کے معنی کو نہیں سمجھتے منحصر بلا فہم ان کی تلاوت بارود ٹھنڈی کر لیتے ہیں۔

اور یہ بات ان دماغوں میں اس فساد کی وجہ سے ہے جو فلسفہ باطلہ پر اعتقاد کر لینے پیدا ہوئے وہ یہ کہ انہوں نے مان لیا ہے۔ ہر وہ شئی جس پر انسان قدرت نہیں رکھتا وہ حقیقتہً اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔ اور یہ کہ ہر وہ شے جو آخرت میں ہوگی تو وہ بھی حقیقتہً اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ ان کا یہ ایمان تو صحیح ہے لیکن یہ کہ ہر ایک اجتماعیت توت بشر سے پیدا اور ناشی ہو کرتی ہے۔ اگرچہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہو تو یہ ان کی نزدیک مثل اعجازیے مثلاً ابدت الربیع البقل (زمین نے سبزہ اور ترکاریاں پیدا کیں) اس کا

وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ

اور کاٹ ڈالے جڑ کا فوں کی سار سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو اور گرجہ ناما بن

الْمُجْرِمُونَ ۝ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي

ہوں گنہ گار جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو

مِمْدُكُمْ بِالْفِئْتِ مِنَ الْمَلِكِ مَرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا

بیسوں گنہ گار تمہاری ہنہا زبانتے گنہ گار نے ہاے وہی تو ہی اللہ نے نکتہ

بَشْرِي وَلِيُتَّضِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنْ

خوشخبری اور ہنہا کہ تمہیں جو جائیں اس سے تمہارے دن اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے بنے تک اللہ

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ إِذْ يَغْشِيكُمْ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيَنْزِلُ

زور آور ہے سخت دال جس وقت کہ ڈال دن اس نے تم پر اونگھ پنی طرف سے تسکین کے واسطے اور تارا

عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ

تپہ آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کر دے اور دُور کر دے تم سے شیطان کی

عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اگرچہ انہوں نے اللہ کا نام مجاز کا دے رکھا ہے یہ بات

ان کی فہم کے مطابق نہیں ہے اور یہ سب باتیں مسئلہ تجلی کے ادراک میں غفلت ہونے کی

وجہ سے پیدا اور ناشی ہوئی ہیں تو ان غنائم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا جو اہل ایمان

کی سعی و کوشش سے حاصل ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری کے مطابق مجاز بنے اور اگر وہ اس

بات کا ادراک لیتے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی جو اس اجتماع پر فیصلہ اور حکم نافذ

کر رہی تھی اور یہ لوگ اس انفال کو اسی کی طرف نسبت کر دیتے تو یہ ایک حقیقت ایمانیہ

ہوتی اور اس مصلحت عقیدہ کے ساتھ توافق ہوتا جو مصلحت عقیدہ انفال کی ملکیت کو حکومت

کی طرف تفویض کرنے سے بنے لہذا حکومت اس صورت میں اس تجلی کا مظہر ہوگی تو ان

لوگوں کو اجتماع کے معنی اور تجلی کے معنی کا ادراک نہ ہونا قارئین تفاسیر سے واضح اور بین ہے

الشَّيْطَانِ وَلِيْرِبْطِ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهٖ الْاَقْدَامَ ۝۱۱ اذِ يُوْحٰی

نجات اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جماد اس سے تمہارے قدم جب حکم بھیجے تیرے

رُبِّكَ اِلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ اَتٰی مَعَكُمْ فَتَبَتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَالِقِيْنَ فِيْ قُلُوْبِ

رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے ساتھ تم دن ثابت رکھو مسلمانوں کے میں وہاں دوں گا دل میں

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالرُّعْبَ فَاُصْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاُضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ

کافروں کے دہشت سے مار دو گزروں پر اور کاٹو ان کی پیرو

بَنَانٍ ۝۱۲ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۝۱۳ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ

پیرو یہ اس واسطے ہے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور جو کوئی مخالف ہوا اللہ کا اور

وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۱۴ ذٰلِكُمْ فَذُوقُوْهُ وَاَنْتُمْ

اس کے رسول کا تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے یہ تو تم چکھ لو اور جان رکھو کہ کافروں

لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابُ النَّارِ ۝۱۵ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْمَتُ الْمَوْتِ

کے لئے ہے عذاب دوزخ کا اے ایمان دار جب بھڑو تم

مگر حکماً تو وہ اہل فقہ کی خاطر مدارات کرتے ہوئے صراحت سے اس بات کا بیان نہیں

لاتے جو غلطی سے صواب کی طرف عامۃ الناس کے فہم میں تبدیلی اور تغیر پیدا کر دے۔

(الحاصل) اللہ تعالیٰ کے قول قل الانفال لله وللرسول کا معنی یہ ہوا کہ انفال (مال غنیمت)

اس قرآنی حکومت کی ملکیت ہوگی جسے رسول نے قائم کیا بیسے ہی حکومت وقتی مصلحتوں

اور ضرورتوں کے مطابق خرچ اور صرف کرے گی فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم

اللہ تعالیٰ سے ڈرو (فاتقوا اللہ) یعنی قانون تقویٰ صرف قرآن عظیم ہی کو بناؤ کہ غیر قرآن

کی طرف التفات اور کوئی توجہ بھی نہ دو۔ اس قانون نے اموال غنیمت کی ملکیت کی

تم سے نفی کر دی ہے لہذا تم استحقاق انفال کے دعویٰ میں تھوڑا یا زیادہ (قلیلاً او کثیراً)

کوئی اختلاف پیدا نہ کرو اسی طرف اصلحوا ذات بینکم میں اشارہ ہے تم سارے

كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآذَانَ ۝۱۵ وَمَنْ يُؤْلَمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ

کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرو ان سے پیٹو اور جو کوئی ان سے پھیرے میں اس دن

الْأُمَّتِ حَرًّا فَإِلْقَالِ أَوْ مَحْزِرًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

محر یہ کہ بزرگرا ہو شائق کا یا باقتا ہو فوج میں سروس پھرا اللہ کا غضب لے کر اور

وَمَا أُوذِهِ جَاهِلْتُمْ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ۝۱۶ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ

اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا بڑا ٹھکانا ہے سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو

قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ

مارا اور تو نے نہیں پھینکی مٹھی خاک کی جس وقت کہ پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی اور تاکہ کرے ایمان والوں پر

مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۷ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كِيدِ

اپنی طرف سے خوب احسان بے شک اللہ ہے سننے والا جاننے والا یہ تو ہر چکا اور جان رکھو کہ اللہ سست کر دے گا

الْكٰفِرِيْنَ ۝۱۸ اِنْ تَسْتَفِيحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا

تیرے کافروں کی اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا تمہارے پاس فیصلہ اور اگر باز آؤ تو

بِمَكٍّ نَهْوِيْنَ فِيْهِمْ مِّمَّنْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الْاَسْفٰلِيْنَ وَلَا تَكُوْنُوْا

بمک نہ ہونے میں برابر لہذا ایسا کوئی نزاع اور جھگڑا نہیں ہونا چاہتے جو عدم الانشطار کو پیدا

کرے اور پہلی تنظیم اپنے حال پر قائم رہے اسی طرف اشارہ ہے واطيعوا الله ورسوله لئلا

انشطار و تنظیم کے ابطال میں استحقاق ملکیت (تمک) کا فکر موثر نہ ہو اسی طرف اشارہ ہے

ان کتہہ مؤمنین لہذا پہلی آیت سے جو مفہوم مستفاد ہوا وہ ہے انشطار جماعت کو محفوظ رکھنا

(الاحتفاظ بانظام الجماعة) اسی کو ہم نے اسی سورت کا مقصد بنا لیا ہے آیت (۲) تا (۴)

اس نظام کا بیان ہے جس کا حفظ فی المؤمنین (ایمان والوں میں محفوظ رہنا) مطلوب ہے

اتما المؤمنون... ذق کرید فصل تمام ہوا۔

الفصل الثانی دوسرا فصل ۵ تا ۱۲۰

غازیوں کے مالک نہ بننے کی حکمت (وہ حکمت یہ ہے کہ) یہ واقعہ مؤمنوں کے قرار کے

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَّ عَنْكُمْ شَيْئًا وَلَا تُوَدُّ

تہا سے نئے بہتر ہے اور اگر پھر بھی کر دے تو ہم پھر بھی یہی کریں گے اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارا تمہارا اگرچہ

كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَ

بہت ہوں اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اسے ایمان دارو حکم مانو اللہ کا اور

رَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا غُفْرَهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝۲۰ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

اس کے رسول کا اور اس سے منت پھرو سن کر اور ان جیسے مت ہو جنہوں نے کہا ہم نے

قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝۲۱ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمِرُ

سن لیا اور وہ سنتے نہیں بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی ہے

الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ ۝۲۲ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ

کہتے ہیں جو نہیں سمجھتے اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا اور اگر

أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرَضُونَ ۝۲۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا

ان کو اب نامہ کے لئے ضرور جوابیں دینا پھر کہ اسے ایمان دارو حکم مانو

ذُرِّيْعِهِ وَقُوْعٍ فِيهِمْ نِجْمٌ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَلَاوُذًا وَلَا يَنْقُصِ مِنْكُمْ شَيْئًا وَلَا يَتَّبِعْكُمْ مَغْرِبًا وَلَا نَجْوًا وَلَا يَلْمِزْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۚ كَذِبٌ عَظِيمٌ

ذریعہ وقوع میں نہیں آیا اور فتح بھی فقط ان مومنوں کی قوت اور اسلمہ کے استعمال ہی سے

ہیں ہوتی بلکہ یہ لوگ حصولِ فتح اور قرار کی تجویز میں مثل جارحہ لخطیرۃ القدس کے دستِ بازو

کے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایمان رکھنے والے اور

تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے

کسی فعل اور کام کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ارادہ کو ان کے ارادہ پر ظاہر کر دیا تو

یہ ان عارفین کے مثل ہوئے جو ولایتِ کبریٰ کے مقام میں ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے

مثل ہوئے جنہیں ابدال کا نام دیا گیا ہے جن کے ارادہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ

عمل کرتا ہے اسی کے مثل یہ واقعہ ہوا ہے کما اخرجك ربك... لکار ہون (۵) ایجاد لونک

(۶) ينظرون اس واقعہ بدر کے متعلقات کے بارہ میں انتہائی بحث سے جو بات ہمارے

لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ

اللہ کا اور رسول کا جن وقت بلائے تم کو اس کا اس کی طرف جس میں بہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ روک دیتا ہے

بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ ﴿١٣﴾ وَاتَّقُوا قِتْنَةَ الْأَصْيَبِينَ

آدمی سے اس کے دل کو اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہو گے اور بچتے رہو اس فساد کو نہیں پڑے

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٤﴾

گناہ تم میں سے خاص ظالموں ہی پر اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطِفَكُمْ

اور یاد کرو جس وقت تم تنہا تھے مغلوب پڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ اچک لیں تم

النَّاسُ فَأَوْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾

کو لوگ پھر ان سے تم کو ٹھکانا دیا اور قوت دی تم کو اپنی مدد سے اور روزی دتی تم کو سحری چیزیں تاکہ تم شکر کرو

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْاٰخُوْنَ وَاللّٰهُ وَالرَّسُوْلُ وَمَخَوْا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ

اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں

بِأَن تَحْتَقِبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهِيَ بَنِي كَثِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فِي نَفْسِهِ فِي قِتَالِ كَابُجْتَةَ ارَّادَهُ فَرَمَا يَأُو

مدینہ میں اپنے خواص صحابہ کرام سے اس کا ذکر فرمایا لیکن مدینہ میں عمومی مشورہ نہیں ہوا

تھا اور بعض صلحتیں اور چند مواعظ بھی اس کے مانع تھے نبی علیہ السلام نے اعدی لٹائیں

کے ارادہ سے بطیب خاطر اپنے بیت سے خروج فرمایا عامۃ الناس فافلہ کو سمجھے اور خاصۃ

الناس قوت محاربہ کو سمجھ چکے تھے اور مدینہ میں منافقین کی مداخلت کی وجہ سے یہ بحث

مضر تھی منافقین تو نکلیں گے ہی نہیں اگرچہ اعتناء فافلہ (فافلہ کو غنیمت بنا لینا) ہی کیوں

نہ ہو تو حضور علیہ السلام ان لوگوں کو اپنی تدبیر سے مدینہ کے باہر نکال لاتے پھر بحث

فرمائی اور ان سے مشورہ لیا اور دشمنوں کی قوت کے باوجود ان پر حملہ آور ہونے میں

صحابہ نے حضور کی موافقت کی یہ بات دربارہ مکہ نص میں یقیناً داخل نہیں تھی پس اگر مدینہ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَعَلِمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ

جان کر اور بنان لو کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد غرابی میں ڈالنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ

عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ

کے پاس بڑا ثواب ہے اسے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تمہیں

فِرَاقًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٢﴾

نیسل اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا اور اللہ کا فضل بڑا ہے اور جب

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ

فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں اور وہ بھی داؤ

وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذْ اتَّخَذْتُمْ مِيثَاقَ الْوُقُوفِ

کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اور جب کوئی پڑھ لکھتا ہے تو کہیں ہم سن

سَمِعْنَا لَوْلَا نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

چکے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ دیں ایسا یہ تو کچھ بھی نہیں مگر احوال ہیں ان لوگوں کے

میں ہوتے ہوئے اس مسئلہ میں بحث کرتے تو سارے منتشر ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے

اپنے نبی کو اہم کیا کہ غلبہ حق کے اظہار کے لئے یہ طریقہ بیان صالح اور مناسب ہے۔ لیکن

جب انہوں نے دشمنوں کی قوت پر اچانک حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا اور قریش تک

سے نکلنے وقت اس کے متوقع نہیں تھے پس اگر یہ صحابہ ان قریشیوں پر اچانک حملہ کرتے

تو ان میں دہشت واقع ہو جاتی لیکن ان کو اس اچانک حملہ کے لئے متفق اور جمع کرنا ایک

عظیم مشکل تھی اور اس (مذکورہ صورت کے) وقت جنگی امور میں نبی علیہ السلام قوت

تدبیر کا ظہور ہوا کہ بغیر یقین احدی الطائفین کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ سے

نکل پڑے اور یہ صورت جماعت انصار کے اعتبار سے تھی لیکن مہاجرین خصوصاً حضرت

صدیق تو ابتداء الامر سے جانتے تھے کہ یہ خروج جہاد کے لئے ہے قافلہ کے لئے نہیں

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ

سورچھو عذاب بدلا اپنے کفر کا بے تک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے

أَمْوَالَهُمْ لِيَصِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ

اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے سو ابھی اور خرچ کریں گے پھر آخر ہو گا وہ ان پر

حَسْرَةٌ ثُمَّ يَغْلِبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ

افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ جدا کر دے اللہ

الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَاتِ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ

ناپاک کو پاک سے اور رکے ناپاک کو ایک کو ایک پر پھر اس کو ڈھیر کر دے

جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

اکٹھا پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں وہی لوگ ہیں نقصان میں تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر

إِنْ يَتُوبُوا يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ

وہ باز آجائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے راہ

انہیں کی اتباع کی ہے اور ہم اس میں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ کعب ابن مالک کی

حدیث میں جنہوں نے غزوہ تبوک میں مختلف کیا تھا صراحتاً موجود ہے کہ نبی علیہ السلام

نے کوئی بات ظاہر نہیں فرمائی صرف یہ کہ قافلہ کا ارادہ رکھتے ہیں اور قتال کیلئے کسی

ایک پر خروج کو واجب نہیں فرمایا تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے بدر میں بھی مختلف کیا تھا

اور اس بارہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عقاب و عقاب نہیں فرمایا۔

سید احمد خان اور سلی نعمانی کا ارادہ یہ ہے کہ تاریخ سقوط روم میں (TUNER) کے

اعتراض کا جواب دیں اس (نصرانی مصنف) نے اصحاب النبیؐ کو المغیرین المقدسین

(لوٹ مار کرنے والے مقدس اور پاکیزہ لوگ) کا نام دیا ہے تو تقدیس اور پاکیزگی

کے نام سے لوگوں کے اموال غارت ڈالتے اور اس مصنف کی یہ بات عام شہرں میں

الْأُولَئِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ

انگلوں کی اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے حکم سب اللہ کا

فَإِنْ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ فَمَا يَعْمَلُونَ بِصِيرَةٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاغْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ

پھر اگر وہ باز آجائیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے اور اگر وہ نہ مانیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا

مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

حمایتی ہے کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے

فَإِنَّ لِلَّهِ حِمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

سوا اللہ کے واسطے ہے اس میں سے پانچواں حصہ اور رسول کے واسطے اور اس کے قرابت والوں کے واسطے اور یتیموں اور

السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَسْتُمِرُّوهُ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

مٹا جو اور مسافروں کے واسطے اگر تم کو یقین ہے اللہ پر اور اس چیز پر جو تم نے اتاری اپنے بندے پر فیصلہ کے دن

يَوْمَ اتَّقَىٰ الْجَمْعُ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ

جس دن بھڑکتیں دونوں فوجیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس وقت تم تھے دے کنارہ پر

شہرت پائی ہے اور نوجوان مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس (سید احمد خان) کا

ارادہ ہے کہ ثابت کر دے کہ نبی علیہ السلام قافلہ پر غارت گری کے لئے نہیں نکلے بلکہ

حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں قرار کے بعد دفاع کے لئے خروج فرمایا۔ (لکھتے ہیں) لہذا

سیرت میں یہ روایات کہ نبی علیہ السلام نے قافلہ کے لئے خروج فرمایا ہم ان کو قبول نہیں

کرتے اس لئے کہ قرآن عظیم نے تصریح کی ان فریقاً من المؤمنین لکارہون یعنی

مؤمنوں کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کے خروج من بیتہ کو نظر کر اہت دیکھتے تھے

اور ان پر واضح ہو چکا تھا کہ نبی علیہ السلام قتال کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول سی

طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انما یساقون الی الموت وهم ینظرون اور سید احمد اسلام پر

اس نصرانی کے اعتراض میں جھک گئے اور (نئی روشنی کے) نوجوانوں میں نشاط اور

الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ

اور وہ پرے کنارہ پر اور قافلہ پیچھے آگیا تھا تم سے اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے

لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ

تو نہ پہنچتے وعدہ پر ایک ساتھ لیکن اللہ کو کر دانا تھا ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ مرے

مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَتِهِ وَيُحْيِي مَنْ حَيَّ عَن بَيْنَتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

جس کو مرنے سے قیامِ حیات کے بعد اور حیوے جس کو جینا ہے قیامِ حیات کے بعد اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا

إِذْ يَرْيَكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَاسِدًا وَلَسَا زَعَمُ

ہے جب اللہ نے دیکھلائے وہ کافر تھے کو تیری خواب میں تھوڑے اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ ناروی کرتے

فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٢﴾ وَإِذْ يَرْيَكُمُ

اور جھگڑا ڈالتے کام میں لیکن اللہ نے بچا یا اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں اور جب تم کو دکھلائے

إِذْ التَّقِيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّكُمُ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

وہ فوج مقابلہ کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی اور تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام

نوشی پیدا کر دی اور اس کے بعد ہمارے بلا دیں عام مورخین اس بیان و تحریر پر تاثر لے بغیر

نہ رہ سکے اور سید احمد خان نے جن افکار کی تاسیس و بنیاد ڈالی تھی شبلی نے اپنی عامہ کتب میں

ان کے ارکان کو قوی اور اونچا کر دیا جس سے عامۃ المسلمین کے دلوں میں روایات حدیث

پر عدم اعتماد پیدا ہو چلا ہے اور ہم اسی میں مبتلا ہوئے ہیں اور اس (عدم اعتماد کے شبہ)

سے جان خلاصی (مخلص) حاصل کرنے میں موطا امام مالک پر اعتماد اور جمع کتب احادیث

پر اس کے ترجیح دینے پر اپنی رائے قائم کی اور یہ وہ رائے ہے جسے اولاً امام ولی اللہ رحمہ اللہ

نے ترجیح دی ہے اور ہم مجبور ہوئے کہ اسے (موطا امام مالک) تمام کتب احادیث پر ترجیح

دیں اور ہم پہلے موطا امام مالک پر تمام کتب احادیث کے ترجیح دینے میں ابن حجر رحمۃ اللہ

اور اتباع کے مقلد تھے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ کتب سیرت پر ہمارے اس زمانہ والے

مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ

جو تقرر ہو چکا تھا اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام اسے ایمان دار جب بھڑو کسی فرقہ سے

فِتْنَةٌ فَاسْتَبُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ وَأَطِيعُوا

ترنما بت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ اور حکم مانو

اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّزِعُوا عُقْبَيْكُمْ أَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبُرُوا إِنَّ

اللہ کا اور اس کے رسول کا اور آپس میں نہ جھگڑو پس نامرد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا اور صبر کرو

اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

بیشک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اور تم ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے

بَطْرًا أَوْ رِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ

مُحِيطٌ ﴿٣٧﴾ وَإِذْ زَيْنٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ

کہتے ہیں اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو اور بولا کہ کوئی بھی غالب ہو گا تم پر

لوگوں کی طرف سے انکار و نیکیر کی شدت بڑھ رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ (نئے تعلیم یافتہ)

نوجوان متاثر ہو رہے ہیں تو ہم نے موطا سے تمام ان کتب احادیث کو جو سیرت اور تفسیر

پر مشتمل ہیں مؤخر مانا اور ہم نے قرآن عظیم کے ساتھ عمل کرنے کے لئے مایحتاج ایلمین السنین

(وہ احادیث جن کی طرف احتیاج ہو) میں موطا پر اکتفا کیا ہے

لہذا ہماری اس رای اور تجویز سے) ہمارے نوجوانوں (کے دلوں) سے علم الحدیث

کا انکار ضعیف ہو کر زائل ہونا شروع ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے ان باتوں پر جو

مغازی میں ہیں اور روایات تفسیر پر اپنے انکار کو متوجہ کیا لیکن ہمارے نزدیک اس میں

تو باس اور عرج نہیں ہے کیونکہ نظر و فکر اور بحث کی اس میں گنجائش ہے اور بالخصوص

اس بحث میں ابارع پیدا احمد خان کے آراء کی دو وجہ سے ہم نے مخالفت کی ہے۔

الْيَوْمِ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْ الْفِئْتَانِ نَكَصَ

آج کے دن لوگوں میں سے اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب سامنے ہوئیں دونوں فوجیں تو وہ اٹا پھرا

عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ

اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں ڈرتا ہوں اللہ سے

اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٣٨ اذ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم

اور اللہ کا عذاب سخت ہے جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں

مَرَضٌ عَرَّهٗوْا لِأَدِينِهِمْ مِّنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٣٩

بیماری ہے یہ لوگ مغرور ہیں اپنے دین پر اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے حکمت والا

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ

اور اگر تو دیکھے جس وقت جلا قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے مارتے ہیں ان کے منہ پر اور

وَأَذْبَارُهُمْ وُجُوهُهُمُ وَالْحَرِيقِ ۝٤٥ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ

ان کے پیچھے اور کہتے ہی چھو عذاب جلنے کا یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے آگے بھیجا اپنے انہوں

گینسی اور اس کے اتہال نے مومنین کی وضعیت (خساست اور اخلاقی انحطاط) کا مفرد بنالیا ہے کہ ان مشرکین جو مکہ میں قائم شدہ قومی حکومت کی طرف سے فارت گری کرتے ہیں کے مقابلہ میں مومنوں کو قتال میں ابتدا کرنے کا حق نہیں اور ان کی طرف سے صرف لوٹ مار ہی ہوگی اس لئے کہ حکومت کی جانب سے اعلان جنگ نہیں ہوا اور عامہ اہل تاریخ اور اہل تہماییر کے کلمات سے وہی بات مستفاد ہوتی ہے جو اس (گینسی وغیرہ) کی کلام سے قریب ہے اور ایسی وضعیت (خساست) کے فرض لینے میں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ (ہم کہتے ہیں کہ) ہمارے نزدیک (مومنوں کی) حکومت اجتماعہ مکہ میں متحقق اور اور وجود پذیر ہو چکی تھی اور حرب و جنگ کی ابتدا ہو چکی تھی اور وہ اس کا اعلان بھی کر چکے تھے تو اس کے بعد مسلمانوں کو اعلان قتال کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں تھی

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝۵۱ كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِن

اور اس واسطے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے

قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

پہلے تھے کہ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے سو بڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر بیشک اللہ زور آور ہے

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۵۲ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مَعِيَ رِئَاسَةً ۗ أُنْعَمَٰهَا

سخت عذاب کرنے والا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلتے والا نہیں اس نعمت کو جو دی تھی اس نے

عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ ۙ وَأَمَّا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۵۳ كَذَابِ

کسی قوم کو جب تک وہی نہ بدل ڈالیں اپنے جیوں کی بات اور یہ کہ اللہ کے سننے والا جاننے والا جیسے

آلِ فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے جھٹلائیں باتیں اپنے رب کی پھر ہلاک کر دیا۔ ہم نے

بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَأَعْرَقْنَاهُمْ ۗ أَلْ فِرْعَوْنَ وَكُلِّ كَانُوا ظَالِمِينَ ۝۵۴ إِنَّ

ان کو ان کے گناہوں پر اور ڈبو دیا ہم نے فرعون والوں کو اور مارے ظالم تھے۔ بدتر

لیکن مشرکین اور اس کے اصحاب حکومت انقلابیہ کے اصول سے ناواقف اور جاننے

والے نہیں تھے اور مکہ میں اہل ایمان کی انقلابیہ اجتماعیہ حکومت تو قائم ہو چکی تھی۔ پس

جب مکہ کے مشرکوں نے حکومت انقلابیہ کے امام نبی علیہ السلام کے قتل کرنے پر اتفاق

کر لیا تو بتائیے اس کے بعد اعلان جنگ کی کوئی حاجت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ

امپراطوریوں (شہنشاہیت والے) اور آسمالیوں (سرمایہ دار) لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ

نے موکد لعنت کر دی ہے ان کے اصول پر ان کے کل فروع پر اور ان کے نظام پر

یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے خلاف حج اور دلائل پیش کرتے ہیں اور سید احمد خان اور

اس کے اتباع نے ان کی خاطر مدارات کی ہے جسے ہم قبول نہیں کرتے لہذا حرب اور

جنگ تو مکہ ہی سے قائم ہو چکی ہے اور اعلان حرب کے بعد کل مال اور کل تجارت پر

شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ

سب جانداروں میں اللہ کے ہاں وہ ہیں جو منکر ہوتے پھر وہ ایمان نہیں لاتے جن سے تو نے

عٰهَدْتُمْ مِنْهُمْ لَمَنْ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

معاہدہ کیا ہے ان میں سے پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد ہر بار اور وہ ڈر نہیں رکھتے

فَمَا تَتَّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْرِكُونَ ﴿٥٧﴾

سو اگر کبھی تو پاتے ان کو لڑائی میں تو ان کو ایسی سزا دے کہ دیکھ کر بھاگ جائیں ان کے پچھلے تاکہ انکو

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

عبثت ہو۔ اور اگر تجھ کو ڈر ہو اور اگر کسی قوم سے دغا چھینکے ان کا عہد ان کی طرف ایسی طرح یہ کہ ہو جائے اور وہ برابر

الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

بیشک اللہ کو غم نہیں آتے دغا باز اور یہ نہ سمجھیں کافر تو کہ وہ بھاگ نکلے وہ ہرگز تھکا نہ سکیں گے ہم کو

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ

اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پہنچے ہوئے گھوڑوں سے کہ اس سے دغا پڑے

ممكن ہے کہ فریق محارب قبضہ کر لے اور یہ غنیمت ہوگی اسے غارت گری اور لوٹ مار کا

نام نہیں دیا جاسکتا یہی ہے وہ چیز جو امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہمیں ثابت

ہوئی ہے جیسے ہم سورت رعد میں ذکر کرتے ہیں (۴۱) اُولَئِكَ رِجَالُ الْأَرْضِ تَفْسِيرُ

فتح الرحمن سے اور اسی طرح فیوض الحرمین سے دُعا (داعیوں) کے نظام کی تنظیم کے بیان

میں اور ایسے ہی سورت افراتہ نظام حکومت میں مشرکین کے ساتھ نبی علیہ السلام کے

موافقت نہ کرنے کے بیان میں جس کی طرف ہم حقیقتہً محتاج ہیں۔ اور اپنے نوجوانوں کے

ذہنوں سے پیدا احمد خان کے اصحاب کی ذہنیت کے ذبیحہ کے لئے بھی محتاج ہیں اور

تم اسے دوستوں کی صورت میں دیکھ سکتے ہو (۱) وہ اجتماعیہ سیاسیہ مسئلہ ہے جس کی

امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تالیس اور بنیاد رکھی اور پھر اپنی تمام کتابوں

عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ

اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سوا جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے

يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ

اور جو کچھ تم خرچ کر دے اللہ کی ماہ میں وہ پورا ملے گا تم کو اور تمہارا حق

لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ جُنَحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

نہ رہ جائے گا اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو تو بھی جھک اسی طرف اور بھروسہ کہ اللہ پر

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ

بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں تو

حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَالْفَ بَيْنَ

تجھ کو کافی ہے اللہ اسی نے تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا اور آفت ڈالی ان کے

قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنْ

دلوں میں اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا نہ آفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں لیکن

میں اسی کی شرح فرمائی جس کی طرف ان یورپین کفار کے ذمہ اعتراض میں ہم محتاج ہیں

جنہوں نے حقائق تاریخ میں اتہزاز کے ساتھ جرات کی ہے اور وہ موطا امام مالک کی

کی تقدیم کا ایک علمی مسئلہ ہے جسے امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے جس کی طرف

ہم دو باتوں میں محتاج ہیں ایک تو علم الحدیث سے اعتراضات کے ذمہ کے لئے

دوسرے تاریخ اسلام اور کتب سنن میں ثابت شدہ روایات کے انکار سے اپنے

نوجوانوں کے ذہنوں کو محفوظ رکھنے اور حیانت میں لینے کے لئے ان جیسی ضرورتوں

اور احتیاجات علمیہ کی بنا پر ہم امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے لئے کی امامت کے متقدموں

میں ورنہ تو علوم میں ہمارا کوئی مقام نہیں مگر یورپ کی تقلید (۱) یا یورپ کی کون تقلید کرتا

ہے (۲) دوسری وجہ سید احمد خان کی رائے سے جواب میں یہ ہے کہ ہم تورات کا انکار

اللَّهُ أَلْفَ بَيْنِهِمُ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ

اللہ نے الفت ڈالی ان میں بے شک وہ زور آور ہے حکمت والا۔ اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ

وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى

اور جتنے تیرے ساتھ ہیں مسلمان اے نبی شوق دلا مسلمانوں کو رطانی

الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرٌ وَنَصِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ

کا اگر ہوں تم میں ہیں شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دو سو بہر

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ

اور اگر ہوں تم میں سو شخص تو غالب ہوں ہزار کافروں پر اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ

قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ نَخَفْ لَكَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

نہیں رکھتے اب بوجھ بٹکا کر دیا اللہ نے تم پر سے اور جانا کہ تم میں سستی ہے

فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ

سو اگر ہوں تم میں سو شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دو سو پر اور اگر ہوں تم میں ہزار

نہیں کرتے اس لئے یہ جنگی سیاست کے فنون سے ہے اور جب کوئی نبی محارب جنگ

لڑنے پر تیار ہو جائے تو وہ قوانین حرب سے باہر نہیں ہو سکتا اور یہ بات شہرت کو پہنچ

چکی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے غزوات میں تو یہ کرتے تھے تو ہم سید احمد کی یہ بات تسلیم کرتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام فرمایا اور نبی علیہ السلام اپنے گھر سے اس

جنگ لڑنے پر عزم مصمم کر کے نکلے تھے لیکن جب خروج فرمایا تو تور یہ کی اصطلاح کو

استعمال فرمایا تاکہ منافقین پیچھے رہ جائیں اور خلف سے کام لیں اور راستہ میں پہنچ کر اپنے

عزم و ارادہ کی تصریح فرمادی اور مومنوں کے ایک فریق نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ

کیا کہ وہ تو قافلہ کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ قافلہ ان کے لئے غنیمت بارودہ (بلا تکلیف

اور مفت) ہوتی۔ لہذا ہمارے نزدیک مدینہ میں رہ کر مجلس مشاورت کا انعقاد اس مقصد

يَغْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ

تو غالب ہوں دو ہزار پر اللہ کے حکم سے اور اللہ ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے نبی کو نہیں چاہئے کہ اپنے

يَكُونَ لَهُ أَشْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا

ہاں رکھے قیدیوں کو۔ جب تک خوب خونریزی نہ کرے تک میں تم چاہتے ہو اباب دنیا کا

وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كَتَبَ مِنْ اللَّهِ سَبَقُ

اور اللہ کے ہاں چاہئے آخرت اور اللہ زور آور ہے حکمت والا۔ اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ

لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا

پیلے تو تم کو پہنچا اس لینے میں بڑا عذاب سوکھا جو تم کو قیمت میں ملا حال

طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ

پتلا اور ڈرتے ہو اللہ سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان اے نبی کہہ دے ان سے جو

فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ

تمہارے ہاتھ میں ہیں قسوی اگر جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گا تم کو

کے لئے مخالف ہوتا جس کا نبی علیہ السلام ارادہ فرما چکے تھے پس جب عزم مصمم کر چکے تو

بدر کی طرف رجوع کر لیا اور ہم مسٹر گینی کو بھی معذور سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے عام مورخین

کو دیکھا ہے کہ راسمالیہ (سرمایہ پرست) فرقہ ملعونہ کی سموم سے ان کی ذہنیت مسوم اور

زہرا آلود ہو چکی ہے وہ واقعات کو اپنی ذہنیت کے موافق صورت و شکل دے کر بیان

کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی غیر مسلم کو فہم واقعہ خطا واقع ہو تو وہ معذور ہے لیکن راسمالیوں

اور امیرا طور یوں میں سے کوئی ایک جب انبیاء علیہم السلام کے خلاف کلام کرے جو

القلاب حق کے ائمہ ہیں تو وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ بحث تمام ہوئی۔

قوله اذ يعدكم الله احدى الطائفتين یہ بات مدینہ میں بطریق مبہم ظاہر ہو چکی تھی

وتودون ان غیر ذات الشوكة تكون لكم یہ اس مجادلہ کے تمہ میں سے ہے جو

خَيْرًا مَّا أَخَذْنَاكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِنْ

بہتر اس سے جو تم سے چھن گیا۔ اور تم کو بخشے گا اور اللہ ہے بخشنے والا بہرمان اور اگر

يُرِيدُ وَإِخْيَانَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَمَا مَكُنْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

چاہیں گے تجھ سے دغا کرنے سو وہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے پھر اس نے اُن کو پکڑا دیا۔ اور اللہ سب

حِكْمَةٌ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

کچھ ماننے والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهاجِرُوا مَالِكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ

اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تم کو ان کی زناقت سے کچھ کام نہیں جب تک

يهاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ

وہ گھر نہ چھوڑ آئیں اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کرنی مگر مقابلہ میں ان لوگوں

مدینہ سے باہر خارج ہوتے وقت پیش آیا تھا یزید اللہ آیت (۸، ۹) میں ہے یہ قتال نبی

علیہ السلام کے اس غزم کا اظہار ہے جو مدینہ سے خارج ہو کر بوقت مشورہ ظاہر ہوا مسلمان

تو اپنی طرف کسی مقرر شدہ قول و قرار کی وجہ سے نہیں نکلے تھے بلکہ فقط نبی علیہ السلام کی

اتباع میں انہوں نے خروج کیا تھا تو کیا اس واقعہ کے بعد انفال کا استحقاق رکھتے ہیں۔

حکایت :- ہمارے شیخ طریقت الحافظ محمد صدیق رندھی بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے

شیخ فی الاسلام ہیں لیکن حضرت شیخ الہند تو وہ ہمارے علوم و سیاست میں شیخ ہیں اور ہمارے

شیخ الحافظ محمد صدیق کی شیخ کا نام محمد حسن ہے ان کی عادت تھی کہ وہ ہندوستانی حکومتوں کی

آبادیوں اور شہروں میں کافروں کو اسلام کی طرف دعوت و ارشاد کے لئے سفر کیا کرتے

تھے تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک سفر کے بارہ میں اپنے بعض اتباع سے سنا کہ وہ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٢﴾ وَالَّذِينَ

کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے اور جو لوگ

كَفَرُوا وَابْعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الْآتِفَعْلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ

کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں

وَفَسَادٌ كَثِيرٌ ﴿٤٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ

اور بڑی غزالی ہوگی اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور لڑے اللہ کی راہ

اللَّهُ وَالَّذِينَ آوَاوْنَا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ

اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی ہیں سچے مسلمان ان کے لئے

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤٤﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا

بخشش ہے اور روزی عزت کی اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ

وَجَاهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى

آئے اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر سو وہ لوگ بھی تمہی میں ہیں اور رشتہ دار۔ آپس میں حق دار زیادہ

بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٥﴾

ہیں۔ ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں تحقیق اللہ ہر چیز سے خبردار ہے

کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سفر میں کئی خراجن (خرچین اور تھیلے) مال سے بھر کر لائیں گے

تو انہیں یہ سننا برا لگا تو وہ اسی مقام سے اپنے شیخ ایسٹ محمد راشد سندھی کی طرف

لوٹ آئے اور انہیں خبر دی کہ اس جیسے سفر کرنے کے لئے ہماری نیتیں صالحہ اور اچھی

نہیں ہیں کیونکہ میری جماعت میں چند انسان ایسے ہیں جو ایسی باتیں کرتے اور کہتے ہیں

تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے سفر میں جائیے کیونکہ اس میں فقط نیت نام

کا اعتبار ہے اتباع کی نیت کوئی معتبر نہیں تو وہ واپس لوٹے اور سفر شروع رکھا۔

اس امر ارشاد پر قائم رہے تو ہم اسی طریق سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اترقال

پر متعین ہو چکا تھا۔

پھر اس کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خطیرۃ القدس سے نبی علیہ السلام کے غم اور آپ کے اتباع کی تائید کے لئے رحمت الہیہ کی توجہ کی خبر دی اسی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اذ یوحى ربك الی الملائكة (۱۲) (۲۱) فصل تمام ہوا۔

الفصل الثالث تیسرا فصل ۱۵ تا ۱۹

اہل ایمان کے امر و معاملہ کے بارہ میں ہے کہ یہ لوگ جب جہاد میں شروع ہوئے تو اپنی پیٹھوں کو نہیں پھیریں گے۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ لوگ جنگ کے میدانوں میں اولی الامر کی طرف معاملہ طے ہو جانے اور مشورہ ہو جانے کے بعد ہی داخل ہوں گے۔ لہذا جب داخل ہوں گے تو اس صورت میں اپنے اس غم و ارادہ پر اثبات اور استمرار ہی ان پر واجب ہوگا۔ آیت (۱۵) میں اللہ تعالیٰ کے قول فلا تلوہما الادبار کا یہی معنی ہے لیکن فتح اگر ہوتی تو فقط اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہوگی لا ینکف اللہ نفساً الا وسعہا ان کے وسیع اور اختیار میں تو صرف ثبات و استمرار علی الغرم ہی ہے یہی وہ مفہوم ہے جسے ہم نے فلا تلوہما الادبار کے معنی سے اخذ کیا ہے جو آیت (۱۶) میں منصوص ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے قول فلا تلوہما الادبار کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے فان کان متحرفاً لقتال او متحیزاً الی فئۃ تو یہ صورت جائز ہے اگر غرض ثبات و استمرار علی الغرم ہو یہی وہ بات ہے جو ہم نے کہی کہ فتح تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے آیت ۱۹ میں تصریح فرمادی ہے کہ فلم یقتلوہم۔۔۔۔۔ سمیع علیہم لہذا فتح ساری ہی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے۔ فصل تمام ہوا۔

الفصل الرابع چوتھا فصل ۲۰ تا ۲۶ اس غم پر یہ ثبات و استمرار

اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت تحصیل و حاصل کرنے کا طریق ہے اس بات کے فہم و سمجھ لینے کے بعد کہ اسی میں ہماری (حقیقی) حیات اور زندگی ہے اگرچہ ظاہر میں یہ موت ہے۔ اور اس کے چھوڑ دینے میں (حقیقتاً) ہماری موت ہے اگرچہ بظاہر اس میں زندگی ہے تو رہ و اطیعوا اللہ ورسولہ (۲۰) تمہارے لا تو لوہم سن لینے کے بعد یہ حکم ہے اور جس نے نہیں سنا تو وہ جبراً مامور نہیں ہے۔ ولا تکونوا (۲۱) ان شرالدواب... صمد بکر (۲۲) ولو علم... معضون (۲۳) جو انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنتے رہتے ہیں اور سمجھتے نہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی ان شر الدواب سے اس تصریح ہو جانے کے بعد وہ تمادح (ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے) کیا ارادہ کئے ہوئے کیوں ایسے انسان اپنے رب سے حیا نہیں کرتے جو بدوں فہم (بغیر سمجھے) کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کے دھوکے یا غرور میں رکھتے ہیں آیت ۲۴ میں استجبوا یعنی قتال اور جہاد کی آواز اور دُعا کی التجابت کرو جو اگرچہ اپنے ظاہر حال میں دعوت الی الموت ہے لیکن یہ درحقیقت زندگی کی طرف دعوت ہے حق کی نصرتِ اعانت کے راستہ میں موت کے بغیر انسان کی زندگی کامل ہی نہیں ہوتی یہ ایک ایسا امر ہے جس پر فطرتِ انسانیہ کا اتفاق چلا آیا ہے واعلموا ان اللہ یحول بین المرء و قبلہ انسان کا قلب و دل انسانی ارادہ کا محل اور مقام ہے پس انسان ایک شے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ارادہ (کے پورا ہونے) سے مانع ہوتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس انسان اور اس کے قلب کے مابین حائل ہوا لہذا ایسے امر کا ارادہ کرنا جس کا رسول علیہ السلام ارادہ کئے ہوئے نہ ہوں وہ تو مومنین کے قلوب میں خیر اور بھلائی نہیں بن سکتا کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قلب میں حائل ہو جاتا ہے تو کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ انہیں وہ شئی حاصل ہو جائے گی جس کا وہ ارادہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور موت سے فرار کرنا بوجہ محبت زندگی بسا اوقات نفع مند ثابت نہیں ہوتا بلکہ مضر ہوتا ہے

اور انسان مرجاتا تو احسن اور بہتر تمہارے لئے یہی ہے کہ تم اس حکم کی استجابت کرو۔ جس کی رسول علیہ السلام تمہیں دعوت دے رہے ہیں آیت (۲۵) اللہ تعالیٰ کا قول ہے
 وَاَقْوَانَةٌ... خاصۃً وہ فتنہ جو مسلمانوں کے لئے عام ہو سکتا ہے وہ سلطنت اور امارت اور خلافت ہی کا فتنہ ہے کیونکہ جب کبھی لوگوں کا ان مناصب پر تنازع ہوا جو فساد اس جیسے نزاع سے اُبھرتا ہے وہ عام ہوا کرتا ہے اور تنازعیں کے ساتھ مختص نہیں ہوا کرتا لہذا اس آیت کا معنی یہ ہو کہ ریاست اور امارت پر آپس میں تنازع نہ کرو اور تنازع فی الریاست اعداء کے قتال پر عزم کے ترک سے ہی پیدا ہوا کرتا ہے۔
 تو مفہوم وَاَقْوَانَةٌ کا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ترک جہاد ہی ہے جو انسان ارادہ قتال کر چکا ہو تو موت اس کے جوتے کے تسمہ سے زیادہ قریب ہے تو تنازع علی الریاست ابدی طور پر واقع نہیں ہوگا۔ ان کبار صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے جو قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے فتنہ میں مبتلا ہوئے ایک بڑا آدمی (صحابی) کہا کرتا تھا کہ اس آیت کے معنی کی ہم معرفت نہیں لکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ہم اس فتنہ (قتل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) میں واقع ہوئے (تو جب حقیقت معلوم ہوئی)

تنبیہ :- فطرتِ انسانیہ کے لئے قاعدہ کلیہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول
 وَلَنْ تَجِدَ لِسَانَ اللَّهِ تَبْدِيلًا کے حکم کے تحت داخل ہو بہر ایسی جماعت جو مخالف یعنی دشمنوں کی جماعت پر قتال کا متوکل عزم کر چکی ہو جب ایک لمحہ عزم قتال سے سکون کرے تو آپس میں قتال اور جنگ برپا کر دیں گے کیونکہ قتال و جنگ ان کی عادت بن چکی ہے جب اس قوت کو قتال اعداء کے راستہ میں پڑنے سے مجبوس کر دیا گیا تو یہ قوت اپنے نفس پر التفات کرے گی (دیکھئے) جزیرۃ العرب کی قوت جب قتال و دم اور فارس کی جانب متوجہ رہی تو ان کا نظام قائم رہا۔ حجاز کی قوت نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں انتظام پذیر ہو چکی تھی اور جزیرۃ العرب کی قوت کا نظام حضرت صدیق

کے زمانہ میں قتالِ بُردین کے بعد تمامیت کو پہنچ چکا تھا پھر یہ ساری قوت ہمدردی
 (رضی اللہ عنہ) کے آخر میں مقتلِ عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے قبل پانچ یا چھ سال تک فارس
 اور روم کے قتال کی جانب متوجہ رہی تو اس سے آخری حد تک جو قتال ممکن تھا اس
 تک ان لوگوں نے وصول کر لیا اور اس کے بعد ان کا سکوت و سکون کر لینا ضروری
 اور بدیہی امر تھا تو طبیعی طور پر داخلی قتال واقع ہو کر رہا۔ اہل تاریخ اس قتال کی حکمت
 بیان کرنے سے قاصر رہے ہیں جو مسلمانوں کے اندر واقع ہوا۔ انہوں نے اس قتال کو
 ان اسبابِ ضعیفہ کی طرف منسوب کیا ہے جو فقط بعض یہودیوں اور بعض اہل فارس کے
 دعووں پر مبنی ہیں اور ان کی غرض عربوں کے شرف کو اپنے حال پر باقی رکھنا ہے اور وہ
 یہ نہیں جانتے کہ اس میں اسلام کی قدر و منزلت کتنی گہری ہے۔ وہ اسلام جس کی قوت
 کو اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے نبی علیہ السلام کی تدبیر اور خلفاء راشدین (رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم) کی تدبیر سے وہ غلبہ نصیب ہوا جس کی تاریخ و نبیائیں کوئی نظیر اور مثال
 ہی نہیں ہے لیکن دشمنوں کے ایک آدمی یا دو آدمیوں کے دعویٰ اور جھوٹے بناوٹی
 دعووں سے اس کا کل نظام اور انتظام باطل ہو کر رہ گیا ہے اور ایسے دعوے جو مثل
 الاغراب (بے شعور لوگ گنوار) لوگوں میں اثر پیدا کر سکتے ہیں لیکن حکماء و دانشمندان اور
 دانا انسانوں اور ان لوگوں میں ان کا کوئی اثر نہیں ہو گا جنہوں نے کسی سلطنت کو
 فتح کیا اور قوانین سے نظام مرتب کیا جو ان سے اعلیٰ ہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ ان جیسے
 انسان ان جھوٹے دعووں سے متاثر ہو جائیں گے لیکن درحقیقت جس بات کو ہم سمجھے
 ہیں وہ یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کی قوت پر جو وظائف اور مساعی واجب و لازم تھے۔
 جب ادا کر چکی اور دائرہ اسلام کی حدود وسیع ہو چکیں تو دارالاسلام کی آخر حد و تک
 مجاہدین کے پہنچنے سے پہلے مجاہدین کی قوت اتنی کچھ رہی تو اس وقت میں دار الخلافت کو
 تبدیل کرنا واجب و لازم تھا یا مختلف اقالیم میں بادشاہوں کے ماتحت جہاد کے لئے مراکز

قائم کرنا واجب تھا اور اس میں دو جماعتوں کے مابین اختلاف ہوتا (۱) ایک جماعت
 پسند کرتی کہ مرکز بلا دروم میں ہو (۲) ایک جماعت پسند کرتی کہ مرکز بلا و فارس میں اور یہ سب
 تنازع علی الریاست اس وقفہ کا نتیجہ ہے جو سعی فی سبیل اللہ میں واقع ہوا اور اجتماعیت کے
 نظریات سے ان ہمت کی مثل میں تثبت (ثابت قدمی) ممکن ہی نہیں مگر اہل عمل سوا غلط
 کے وقوع سے تجربات ہو جانے کے بعد لہذا جب انہوں نے ایک مرتبہ تجربہ کر لیا اور اپنے
 خطا اور غلطی کی معرفت کر لی اور راہ صواب معلوم کر لیا تو نظام قرآن کے تحت ان دونوں
 سلطنتوں کے کسی گنا زیادہ اپنی سلطنت کے نظم و نسق پر قادر ہو جائیں گے۔ اور اس قرآن کے
 نظام کی رعایت کرنے پر نسبت رعایت یہود اور نظام تورات کی رعایت جو خلافتِ اودا و
 سلیمان علیہما السلام میں ہوئی اکثر و بیشتر قادر ہوں گے۔ لہذا اس فتنہ کے اسباب اور اس
 میں واقع ہونا اس بارہ میں ان لوگوں کے عدم تجربہ کی وجہ سے ہوا ہے حتیٰ کہ حضرت زبیر
 بیانگہ بدل کتے ہیں ما عرفنا معنی هذه الآية حتی وقعنا فیها یعنی اس فتنہ میں واقع
 ہو جانے تک ہم اس آیت کے معنی کو معلوم نہ کر سکے تو بعد الوقوع ان کو عرفان ہوا اور پہلے
 پہل علی کی جماعت پر جماعت عثمان کے تقدم (پیش قدمی) کرنے کی وجہ سے دمشق میں بنو امیہ
 کی حکومت منظم ہوئی پھر جماعت عثمان پر جماعت علی کے تقدم سے عراق کی خلافت منظم ہوئی
 لہذا ان حکومتوں کے نظام جن پر وہ لوگ قادر نہیں ہوئے مگر کئی فتنوں کے بہنے اور تجربات
 حاصل ہو جانے کے بعد تو کیا ان سیاسی امورِ عظیمہ جیسا کوئی امر کسی خارجی سبب کی تاثیر سے
 ہو سکتا ہے؟ ہم نہ کبھی ایسی بات کہتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں اور ہم نے ان افکار کیلئے
 اسس اور بنیادوں کا استفادہ امام ولی اللہ کی تصنیف ازالۃ الخلفاء سے کیا ہے اگرچہ اپنے
 زمانہ کے تقاضا کی وجہ سے ہم نے بیان کی شکل و صورت بدل دی ہے آیت (۲۵) کے اندر
 ہمارے نظریہ میں اس بات پر اعتبار و عبرت تھی کہ زندگی کی محبت جب شخصی ہو تو فتنوں
 کی موجب ہوتی ہے واذا کروا... الناس اس حالت کی طرف اشارہ ہے جس پر وہ تہ

میں تھے یعنی اساس حکومت مکہ میں قائم ہو چکی تھی لیکن ان کے اعداد انہیں کمزور اور
ضعیف سمجھتے تھے فاوانکہ... بتفکرون اس حالت کی طرف اشارہ ہے جو انہیں مدینہ
میں پہنچ کر امن حاصل ہوا جس کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت اور ان کے کلام کے فہم کی برکات سے ہوا اور نہ مکہ جیسا مقام ان میں سے کسی
ایک کے لئے چھوڑ دینا کوئی سہل اور آسان نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے قری تیرب
(مدینہ کی بستیوں) کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ (شہر) بنا دیا۔

(فصل تام ہوا)

الفصل الخامس پانچواں فصل ۲۰ تا ۲۱

اللہ تعالیٰ کے احکام میں تدبیر اور تدبیر (سوچ اور فکر) سے اموال اور اولاد
کی محبت ہی مانع ہے اور انسان کے قلب میں اس محبت کا مستتر سیدہ ہی اور اطاعت
(فرمان برداری) کی امانت میں خیانت کا سبب ہوتا ہے اور ہر قسم کی خیانت اجتناب
دیر سیر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ امانت سے مراد ایک وظیفہ عظیمہ کی امانت ہے۔
اور وہ امانت جہاد و قتال ہے اور ہم فتنہ کے رفع و دفع کے لئے قتال کرنے کا ارادہ
رکھتے ہیں اور یہ کہ امر اللہ میں تفرق اختلاف رفع ہو اور نظام قرآن کا انشا رہو لیکن
جب ہم اس قتال کو تحصیل اموال کے لئے سبب بنالیں تو کیا ان خیانتوں کی مثل یہ
ایک نہیں ہوگی؟ ولا تخافوا... وانتم تعلمون واذ جعلنا الآیۃ (۲۸) انما
اموالکم واولادکم فتنۃ یہ آیات آیت (۲۹) وقالوہم حتی لا تکون فتنۃ
کے ساتھ تناسق اور ارتباط رکھتی ہیں جب ہم ایسے کر لیا تو یہ معاملہ اور امر واضح ہو چکا
قتال کی غرض حقیقی تو یہ تھی کہ دین سارا اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے بعض دنیا اور اموال
میں سے کسی شئی کی تحصیل کے لئے نہیں بنے (۲۹) یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا...
الفرقان۔ فرقان سے مراد ہمارے نزدیک وہ نور احسان ہے جس کے ذریعے حق و

باطل کے امتیاز میں تبصرا اور بصیرت بڑھتی ہے پس اگر انہوں نے قرآن یعنی قانون تقویٰ کی اطاعت کی اور اس امانت کو اس کی اپنی حقیقت پر ادا کر دیا تو ایسے انسانوں کے لئے یہ نور یعنی اتصال بظہیرۃ القدس حاصل ہوگا۔ لہذا یہی مجاہدہ اصلاح نفس میں اور اس کے اتصال بظہیرۃ القدس کے لئے کافی دانی ہے۔

ہمارے مشائخ میں سے بعض شیوخ طریقت نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مقامات ولایت پر جہاد فی سبیل اللہ اور درجہ شہادت کے ذریعہ فائز المرام اور کامیاب ہو کرتے تھے اور انہیں آداب صوفیہ یعنی اذکار اور مراقبات وغیرہ میں سے کسی شے کی طرف احتیاج نہیں ہوتا تھا۔ تو قتال فی سبیل اللہ کا امر صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ جن انسانوں کو مسجد حرام (بیت اللہ) پر ممکن اور تسلط حاصل تھا انہوں نے اس مسجد حرام سے تعلق رکھنے والی ہر شے کو بدل دیا تھا اور اس کی شکل و صورت متغیر کر رکھی تھی (۳۴) یصدون عن المسجد وما كانوا اولیاء ولا اور آیت (۳۵) میں ہے وما كان صلواتهم عند البیت الامکاء و تصدیۃ پھر حضور نبی علیہ السلام نے مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ مکر و فریب کاریاں کرنا شروع کر دیں لیثبتوک و یقتلوک او یخرجوک اور جب وہ لوگ قرآن سننے لے لیا لقتلنا مثل ہذا یہی اعمال باطلہ ہی تو ہیں جو قتال کو واجب کر رہے ہیں نہ کہ تحصیل مال کی غرض سے قتال کیا جائے پھر ان جاہل انسانوں نے غرور و اغترار کیا اور اپنے رب کو پکارنے اور دُعا مانگنے لگے اللہمان کان ہذا هو الحق اور جب اپنی طلب کے باوجود ان پر عذاب خداوندی نہ آتا تو دُھوکے سے غرہ ہو جاتے حالانکہ تاخیر عذاب میں اصل سبب کو سمجھ نہیں سکے ما کان اللہ لیبعد بھم (۳۳) لیکن جب آپ مکہ سے تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد کفر پر اپنے اصرار کو ترک نہ کیا تو عذاب اور قتال ان کے حق میں واجب ہو جائے گا اور یہ لوگ

اس قتال میں یقیناً مغلوب ہوں گے تو مقصد و حقیقت مسجد الحرام کی تطہیر اور پائیزہ رضا سے یہی مفہوم آیت (۳۶) اور (۳۷) میں بیان ہوا ہے اور اگر انہوں نے کفر کو ترک نہ کیا تو ان کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا۔ آیت (۳۷) میں اسی طرف اشارہ ہے۔ قل للذین کفروا یہی اس کتاب کا مقصد ہے لہذا اس امانت میں خیانت نہ کرو اور اسے اموال کا ذریعہ نہ بناؤ وان تولو... نعم النصیر (۴۰) ان ینصرکم اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد و نصرت کی اور تمہیں بہت سی عظیم فتوحات حاصل ہوں گی لیکن یہ امر قتال اس غرض کے لئے عمل میں نہیں لایا جائے گا۔ فصل تمام ہوا

تنبیہ: ہم نے فہم و بیان میں آسانی پیدا کرنے کے لئے بعض آیات میں تقدیم و تاخیر کر دی ہے اور انسان اس مسئلہ کے سمجھ جانے کے بعد ان آیات کے سوتق (روش) کو انساق (ردانی اور سلاست) پر مرتب دیکھے گا اور جب ہم نے اس مفروض مسئلہ میں فاصلہ طویل سے تاخر معلوم کیا تو تقدیم و تاخیر پیدا کر دی (واللہ اعلم)

الفصل لسانی چھٹا فصل ۴۴ تا ۴۲

واعلموا انما غنمتم... وابن النبیل اللہ تعالیٰ نے ایک امر کا فیصلہ فرمایا تھا جو یہی ہوا اور اسی نے تدبیر میں موجود فرمایا اور اسی نے قتال و جنگ حاصل فرمادی ورنہ تو یہ ممکن ہی نہ تھا تو یہ دن (یوم الفرقان) حق اور باطل کے درمیان فرق اور فیصلہ کا دن ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکے تھے کہ مبطلین (اہل باطل) کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جب حق کی نصرت و اعانت کا ارادہ کرتے ہیں تو اہل باطل کو اس کے منفع پر کوئی قدرت نہیں رہتی۔ مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا اور اسکی تقسیم ایسے ہی ہوگی اور ہم اس کی تفسیر و تفصیل خوشتر میں ذکر کر چکے ہیں۔ یثامی اور مساکین اور ابن سبیل (مسافروں) کا اموال غنیمت (غنائم) میں اشتراک ہوگا خواہ یہ اموال

قلیل مقدار ہوں یا کثیر جو کچھ حاصل شدہ غنائم ہوں گے۔ ان میں ایسا ہی کیا جائے گا
 نہ تو بنام امت حکومت کیلئے (یہ اموال غنائم) ہوں گے اور نہ فقط قاتلین (مجاہدین)
 کے لئے ہوں گے اور مجاہدین کو فضیلت جو دی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ قتال
 میں اطاعت کرنے والے اور مستطوعین ہیں جنہوں نے مرکز کو اسلحہ اور سامان اور وہ
 اشیاء ہتیا کر دیں جو ان کو اور فوج (جیش) کو کافی ہوئیں یعنی کھانے اور پینے کی چیزیں
 اور اس جیسی تفصیل ان کی شخصیات کی طرف راجع نہیں ہوتی بلکہ یہ تو کثرت حاجات
 اور ضروریات کی طرف رجوع ہوتی ہیں لہذا اگر ہم جہاد کے تمام اخراجات حکومت
 کی ذمہ داری پر ڈال دیتے تو اموال غنیمت کے ثلاثہ احماس (پانچ حصوں میں سے
 تین حصے) کو بلکہ اس سے زائد حصوں کو یہ ضروریات مستغرق ہو جائیں لہذا ضروریات
 جہاد کے بعد غنائم کی تقسیم امت کے لئے ہوتی لیکن دراصل کل اموال جب اللہ تعالیٰ
 کے لئے تھے اور آیات کے اول میں اسی بات کی تصریح کر دی گئی ہے تو حکومت جب
 نظام مجاہدین کو بدل دے اور فوج کے سارے اخراجات اپنے گھر بیت المال کے
 ادا کر دیا کرے تو غنائم کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ کل مال غنیمت امت اور حکومت
 کے لئے ہوگا اور شاید کہ ہمارے زمانے کے فقہاء اس بات کو جائز نہ بنائیں حالانکہ قرآن
 کے اس مقام سے ان کی پوری خطا اور غلطی معلوم ہو رہی ہے جو ان کے مقاصد میں تدبیر
 نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

ان آیات کے بعد آیت (۴۴) تک یہ ساری آیات اس غزوہ کی تکمیل کی غرض سے
 تعریف الہی کے بیان کے لئے ہیں تو نتیجہ بھی رب العزت کے حکم پر متفق ہوگا اور کسی
 ایک کے لئے اس میں حق ملکیت نہیں ہے۔

الفصل السابع (ساقواں فصل) ۵۹ تا ۲۵

جنگ کا مسئلہ اور اس کی حکمت اور انسانیت میں اس جنگ کے وقوع اور

پیدا ہو جانے کی حکمت نوع بشر (انسانوں) پر مادی تفکر کا غلبہ ہی ہے۔ راسمائیوں کو
 (دیکھئے کہ لڑ رہے ہیں اور ابراطوریوں (کو بھی دیکھئے کہ) قتال کرتے
 ہیں اور ان کے کل افکار کی اساس مادیت ہے لہذا جب اس مادیت میں تو عیش
 (انتہائی غلو کرنا) کرتے ہیں تو زب کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے زمانہ کی پیدا
 کردہ (محدثات) نہیں ہے بلکہ تمام (عصور) زمانوں میں انسانی تاریخ حروب و جنگ
 کی تاریخ رہی ہے لیکن یہ قتال و جنگ جس کا قرآن امر کر رہا ہے اور تورات میں اس
 جنگ کا ذکر آچکا ہے یہ مادہ پرست لوگوں کی حروب و جنگوں کی مثل نہیں ہے۔ لہذا
 غنائم (اموال غنیمت) تورات کے حکم کے مطابق جلادی جاتی تھیں اور قرآن کے حکم میں
 مجاہدین سے حق ملکیت سلب کر لیا گیا ہے تو قاتلین (لڑنے والوں) میں شکل و صورت کے
 اندر تشابہ اور مشابہت قطعاً طور پر موجود ہے تو ان دو (مادہ پرست قاتلین مجاہدین،
 اہل اسلام) میں سے ایک کی دوسرے سے امتیاز و تمیز کے لئے مجاہدین اسلام کثرت
 سے ذکر اللہ کے مأمور کئے گئے ہیں اور تجربہ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مادیت
 اور اس کے قصد و تفکر سے ترفع (دوری اور پاکیزگی) بکثرت ذکر اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں
 تو قرآن عظیم جیسے کہ عدل کو قائم کرنا چاہتا ہے ایسے ہی ظلم کو کسی صورت سے جائز نہیں رکھتا
 ایسے ہی بکثرت ذکر اللہ کا امر و حکم دینا ہے۔ اس قرآن عظیم کی عامہ تعلیمات میں بلا قید و
 شرط یہ بات موجود ہے۔ لہذا حکمت عدل واضح ہوتی لیکن کثرت ذکر اللہ کی حکمت تو
 اس کی طرف اہل نسک (عبادت گزار اور صوفیاء) کے سوا کسی نے توجہ نہ دی جو انسانیت
 کے ضعیف ترین لوگ ہیں حالانکہ اس ذکر اللہ کا کثرت سے امر کیا جانا اور اس میں تکرار
 ہونا اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ یہ ذکر اللہ پوری فطرت انسانہ کے نزدیک امور اہمہ
 (قابل اہمیت اور لائق اہتمام) میں سے ہے اور جس بات کی طرف میرا فکر پہنچا ہے وہ
 یہ ہے کہ اجتماعیت انسانہ کا دنیاوی زندگی کی ضروریات و موافق میں مادیت کیساتھ

متلبس ہونا (تعلق رکھنا) بدابستہ دائمی ہے اور انسان پر مادی تفکر کا غالب ہو جانا اجتماعی ضروریات کے لوازم میں سے ہے اور یہی وہ تفکر ہے جس نے اجتماعات کو راسخیات (سرمایہ داری) اور اہمرا طوریات (شہنشاہیت) کی طرف تبدیل کر دیا ہے اور یہی وہ تفکر ہے کہ اپنے غلو کی انتہا اور غایت کو جا پہنچتا ہے تو اجتماعات کو لادینیات اور بے دینی کی جانب بدل دیتا رہا ہے اور پوری انسانیت کو تجربات سے یقین حاصل ہو چکا ہے کہ اس تفکر سے نجات نہیں مل سکتی مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر انسان پر کثرت ذکر کے غلبہ پالنے سے تو یہ ذکر اللہ تعالیٰ فطرت انسانہ کے ضروریات اور لوازمات میں سے ہوا یہی وہ شے ہے جس سے اکثر فقہا اور حکماء غافل رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا.....

فاشبتوا اس قتال و جنگ کا امر کیا جائے جسے مادی فکر والے لوگ ثابت کرتے ہیں اور اس جنگ سے نجات حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ واذکروا اللہ.... کثیرا (۲۵) پھر حکم کیا گیا ہے واطیعوا اللہ ورسولہ یہ وہ قانون ہے جسے تم اللہ تعالیٰ کے امر سے اخذ کر رہے ہو یہ بھی ذکر اللہ کے قائم مقام ہے ولا تنازعوا.... الصابرين لهذا طاعت اللہ (اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا) ہی وہ مرکز ہے جس میں کسی فرد کی جانب سے کوئی تنازع نہیں ہونا چاہئے کتاب اللہ کی تفسیر میں اختلاف دو وجہ سے ہو سکتا ہے (۱) بایں وجہ کہ آپس میں اننازع اور جھگڑے کی طرف مٹوئی پہنچانے والا نہ بنے اور یہ اختلاف مباح ہے اور اس کی مثال وہ ہر شے اور اور بولیاں (لغات) (جس میں) عرب اور ایران اور توران اور حبشہ کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کی مثل ہے جو محققین مجتہدین مذاہب کا اختلاف ہے (۲) ہر ایسا اختلاف جو تنازع کی جانب مقضی (پہنچانے والا) ہو تو ایسا اختلاف حرام ہے اور یہ ایسا اختلاف ہے جو بلاد اسلام پر اعداء کے غلبہ ہو جانے کی طرف منقضی ہوگا اور لفظ فٹل (بزدلی) سے اسی کو تعبیر کیا جا رہا ہے آیت (۴۶) (۴۸) سے تنازع کے اسباب اور فٹل و بزدلی کے

موجبات و عوارض کو بیان کیا گیا ہے ولا تكونوا... يصدون عن سبيل الله اگر
 کوئی شخص ایسا ہوا جو اپنی زندگی کے معاملات و مراعات میں امر اللہ کی تملع کو تقدم
 نہیں رکھتا تو یہ چیز اسے فخر (بطر) اور ریا (دکھاوے) کی طرف سے پہنچے گا۔ پھر آپس میں
 لڑنا اور جھگڑ پڑیں گے اور اس خصوصیت اور جھگڑے کا فیصل ہونا ممکن ہی نہیں ہے گا
 اور اس نسل (بزدلی اور کمزوری) سے کل اقوام میں فتنل اور بزدلی پھیل جائے گی۔ ازاں
 بعد اس کے لئے ایک مثال ذکر کی گئی ہے کہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور آخر الامر
 تک ہدایت طریق پر قادر نہیں ہونے دیتا لہذا اگر کوئی قائد (پیش رو) جنگ میں شروع اور
 دخل ہو کر اپنے لشکر کو چھوڑتے ہوئے اپنے نفس بچانے کیلئے بھاگ کھڑا ہو تو وہ شیطان ہے انہیں شیاطین
 کی مثل جو تائید طریق اور اذیادنازل کے لئے کھڑے ہوتے اور راستہ میں ہی فرار کر
 جاتے ہیں یہ قریش ہیں جنہوں نے (جنگ کے لئے) خروج کیا اور ان کی معیت میں شیطان
 نے موافقت کی لیکن جب (قرآن سے) اہل ایمان کا غلبہ دیکھ چکا تو بھاگ نکلا۔ اور یہ کہ
 جن تھا جو صورت انسانی اختیار کئے ہوئے تھا یا اس کے شیوخ (سر داہن) قبائل میں
 کوئی تھا۔ ہر دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اس واقعہ سے چاہئے کہ انسان استفادہ کرے
 یعنی انسان کو ایسے جہل کی معیت میں کھڑے ہونا چاہئے جو طریق (راستہ) کو نہایت
 تک جان چکا ہو اور اسے بھی سمجھا دے کہ وہ راستہ کی معرفت رکھتا ہے یعنی اس کے
 علامات و نشان کو بیان اور واضح کر دے پھر اس کی رفاقت اور موافقت نہایت
 الامرتک ہو سکے گی پھر فتح ہوگی یا فتنل لیکن اس کو یہ قدرت نہیں ہوگی کہ جماعت کو
 راستہ ہی میں چھوڑ جائے اور وقوع تنازع کی حالت میں کسی انسان کے لئے ممکن ہی
 نہیں کھڑا ہو جائے اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتا جائے آخر الامر میں جا کر اسے معلوم
 اور ظاہر ہو کہ یہ امر اور کام اس کے لئے جائز نہیں تھا۔ اتنی اخاف اللہ یہ تنازع کا سبب
 ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے ترک تنازع کے امر (ولا تنازعوا) کا یہ معنی

نہیں کہ انسان اہل کفر اور اہل نفاق سے منازعت اور مخالفت کو چھوڑ دے۔ ان (کفار اور منافقین) کا ارادہ ہی یہی ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ تنازعات اور جھگڑا ترک کر دے۔ آیت (۲۹) میں اسی طرف اشارہ ہے اذ یقول الذین کفروا غرہوا لاء دینہم یہی لوگ جنہوں نے کفر کیا مرنے کے بعد ان کے لئے جہنم ہوگی۔ مثل آل فرعون کہ ان کے لئے دنیا میں خزی (رسوائی) ایسے ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ مصالحت کرنا مطلوب نہیں ہے یہ مضمون آیت (۵۵) تک ہے اور انہیں کافروں کے ساتھ ہی وہ لوگ ملحق جو اپنے عہد و پیمان کی محافظت نہیں کرتے جب ایسے لوگ آجائیں اور ان سے بھی قتال اور جنگ کرو اور ساتواں فصل آیت (۴۸) اور (۴۹) پر ختم ہو جاتا ہے۔

الفصل الثامن اٹھواں فصل ۵۰ تا ۵۹

اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل کفر اور جو ان کے ساتھ مل گئے۔ ان کے لئے کوئی عزت نہیں نہ ہی دنیا میں اور نہ آخرت میں اور آیت (۶۰) اور (۶۵) میں اس چیز کا کافیصلہ کیا گیا ہے کہ اہل نفاق اور کافروں کے ہر قسم کے رد و دفعہ کے لئے مرکزہ عمت کی تنظیم بنانا اور پیدا کرنا چاہتے۔ اس جماعت کے ہر فرد پر مقابلہ اور مقادمت کیلئے اعداد اور تیاری واجب واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ یہ اعداد ہر ایک پر واجب ہیں اس حکم سے کوئی مستثنیٰ نہیں نہ عورت اور مرد تو اس فریضہ کو اجتماعت کے بغیر ادا نہیں کیا جاسکتا۔ ومن زباط الخیل... عدو کو تمام ضروریات اور وسائل جنگ کا جمع کرنا اور تیسرے زمانہ کے مطابق اسلحہ اکٹھا کرنا اسی آیت کے حکم میں داخل ہے عدو کو کھڑا کر دینا اور قریش میں و آخرین من دونہم یہ اہل فارس اور اہل روم ہیں واللہ یعلم ہمہر ایسی قوم جن پر تم نے قتال کو قائم کر دیا ہے ان کا انفار (فنا کر دینا) مراد نہیں اس آیت وان جنحوا للسلم میں اسی طرف اشارہ ہے (۶۱) لوگ صلح صفائی کرنے سے اس لئے امتناع

(جنگ) بدر میں شرکت کی یہی سابقوں الاولون ہیں اور یہی اسلام کے لئے جماعت
 مرکزیت کی اساس ہیں ومن اتبعك میں اسی طرف اشارہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کا قول
 یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال یعنی جماعت مرکزیت کی حکومت کے ماتحت
 تو عزیمت (جو قانون رخصت سے پہلے اصل قانون ہوا سے عزیمت کہا جاتا ہے) یہ
 ہے کہ بیس (مجاہد) دوسو (کافروں) کے مقابل قتال کریں (۶۵) صحیح تنظیم کی برکت دس
 گونہ قوت کے بڑھ جانے میں ظاہر ہوا کرے گی اور اس میں رخصت یہ ہے کہ دو (کافروں)
 کے مقابلہ میں ایک (مجاہد) ثابت قدم رہے سابقوں کی تابعیت کے باوجود بھی ممکن
 ہے کہ ان کے امثال (ان جیسے) نہ بن سکیں اس نظام کی اتباع کر لینے سے ان کی قوت
 مثلین (دو گونہ) تک بڑھنے سے مختلف نہیں کرے گی اور اس حکم میں کوئی نسخ نہیں اور
 یہی صورت (اب) عزیمت اور رخصت (دونوں پر منطبق) ہے۔ رئیس جماعت
 صدیقوں ہوتے تو اس جماعت کا درجہ اعلیٰ اور اقویٰ ہو گا۔ پھر جماعت کے رئیس وہ
 اصحاب اسی میں ہوں گے جو سابقین میں سے نہ ہوں گے اور حسب الامکان ان سابقوں
 کی اتباع کرتے ہوں گے یہی رخصت ہی ہے کبھی ایک جماعت غلطی اور خطار سے حکومت
 سنبھال لیتی ہے لیکن ان سے مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ گاجب ان کا اجتہاد و سعی کتاب اللہ
 کی اتباع میں ہوتی۔ آیت (۲۸۱، ۲۸۲) میں اسی جانب اشارہ ہے ما کان لنبی.....
 عظیم لولا کتاب من اللہ سبق اس جملہ میں کتاب اللہ سبق کی تفسیر میں اختلاف واقع ہوا
 ہے اور میرے نزدیک اس میں ایک مخصوص مطالعہ ہے (وہ یہ کہ) اس میں سورت
 یوسف کی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بھائی نبی کی طرف آئیں گے جیسے یوسف
 کے بھائی اس کی طرف آئے تھے یہ ایسا لطیف سا استنباط ہے جس کی طرف سوائے ابو بکر
 صدیق کے کسی کو ابتداء نہیں ہوا۔ لیکن ناموس کلی (توقیر پیش اور کرسی
 اور قیصر کے مابین کوئی فرق نہیں برتا کرتا تھا کتاب اللہ کی اتباع میں اجتہاد کے اندر اختلاف

واقع ہو۔ خطار میں پڑ گئے تو ان کے لئے عفو اور معاف ہوا (جب انہوں نے) اتباعِ حکم ظاہر کو واجب کئے رکھا اور اگر اس کی مثل استنباطِ خفی سے ہوئی تو اس کی ایضاً اور وضاحت کرنا واجب ہو گا یہاں تک ساری قوم مطمئن ہو جائے لیکن قوم کے اطمینان سے پہلے استنباطِ خفی کے ساتھ حکم اور فیصلہ دینا تو از بس خطار ہے لیکن جب کتاب اللہ کے اعمال کے سبیل میں تھا تو ان سے معاف کر دیا گیا فکلو ما غنمتم۔۔۔۔۔

رحیم اس برکت کی طرف اشارہ ہے جو ان کے اموالِ فدا راہِ بدلہ کی مالیت کے ذریعہ سے حاصل ہوئی (اور یہ برکت) انہیں صرف ان کی اولی الامر یعنی جماعتِ مرکزیہ کی اتباع کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ ان قبیلوں کے اندر ایسے رجال تھے کہ مکہ میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو اخفا رہا پوشیدگی میں رکھتے اور مسلمانان کی طرف قریش کی خبریں پہنچانے کے ذریعہ اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے جیسے حضرت عباسؓ اور یہ لوگ کثیر تعداد میں تھے۔ لیکن ان کے ناموں کی تصریح حکمتِ اختفا کی وجہ سے غیر مناسب تھی۔ حالانکہ حرب اور جنگ بھی قائم اور موجود تھی۔ لہذا ان سے بھی فدیہ لیا گیا۔۔۔۔۔

اور کیا انہوں نے اس بارہ میں استنباطِ خفی کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا؟ بلکہ نبی علیہ السلام اور حضرت صدیقِ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ (اس حقیقت کی پوری معرفت رکھتے تھے لہذا (مذکورہ بنا پر) اس کا کفارہ مقرر کیا گیا (اور ان افراد کی) بشیر (خوشخبری) کیلئے اور واروہا قل لمن ایدیکم من الاسری یعنی اپنے ایمان اور مومنین کو نفع رسانی پر تم ثابت قدم رہے وان یریدوا خیانتک فقد خانوا اللہ من قبل یعنی بصورتِ ترکِ ہجرت اور اظہارِ ایمان کو چھوڑ کر اور اس کے بعد اہل ایمان کی طرف خبر رسانی کا سلسلہ بھی انہوں نے چھوڑے رکھا یہ اسی طرف اشارہ ہے وان یریدوا خیانتک اور اس حکم میں جماعتِ مرکزیہ کے قیام کی ضرورت کی جانب اشارہ ہے کیونکہ بعض اسرار اور راز ایسے ہو کرتے ہیں جو افشاہ (پھیلانا) ممکن نہیں ہوا کرتا۔ مثلاً وہ قیدی جو قریش مکہ

کی خبریں پہنچا کرتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ یہی حکمت ہی استنباطِ خفی کے ساتھ عمل کرنے کی خطا کی معافی کے لئے سبب بنی تھی کیونکہ انہوں نے ایسی قوم کے دما (خون بہانے) سے گریز کیا جو (مومنین مستغنین) درپردہ مومنین تھے۔ لہذا جب اس جماعت مرکزیہ کی ضرورت متحقق ہوئی تو اس جماعت کے اوصاف بیان کرنے کے لئے نص وارد ہوئی ان الذین آمنوا یعنی ہاجرین اور انصار اولئک بعضہم اولیاء بعضہم نبی جماعت واحد ہیں۔ اور اس کے بعد مومنوں کی ایک ایسی جماعت باقی رہ جاتی ہے جو ایمان تو لاپچکے لیکن اپنے گھروں میں ٹھہرے (سکون سے) رہے تو یہ جماعت مرکزیہ کے تابع ہیں کہ اس (جماعت مرکزیہ) کے مقابلہ میں تم الذین کفروا (کافروں) کو بناتے ہو جو دراصل یہ کافر بھی جماعت واحدہ (ایک ہی جماعت) ہیں والذین... رزق کریم یہی لوگ ہی اصل ہیں اور بوجہ ان اوصاف کے ہیں جو پہلے بیان ہوئی تھیں یہی لوگ ہی اساس ہیں واصلحو اذات بینکم اس بنا پر ان لوگوں کی ایک مثالی جماعت کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے ہم بالتحقیق بیان کر چکے ہیں کہ اس سورت میں مقصود ایسی جماعت مرکزیہ کی تنظیم بنانا ہے جو علی الاستدامت (دائمی طور پر) قائم بالجہاد رہے اور اس جماعت کے استدامت کی طرف آیت (۵۷) میں اشارہ ہے والذین آمنوا... منکم تمام وہ لوگ جو تمہاری اتباع کر رہے ہیں یعنی یہ جماعت جو کافروں سے منفرد اور علیحدہ ہوئی تو یہ لوگ انہیں مومنوں میں شمار ہوں گے اور اولوالارحام (رشتہ دار اور قرابت دار) ہونگے اور انکے حقوق محفوظ رہیں اور کوئی شے انکے حقوق سے نسخ نہیں ہوئی اور ہم اہل علم کے اس قول کا معنی نہیں سمجھ سکے ان ہذہ الآیۃ ناسخۃ (کہ یہ آیت ناسخ ہے) لہذا یہ تو مستقل اساسی اور بنیادی قاعدہ اور اصل ہے جس کا نسخ ہونا ممکن نہیں یہ ولایت (تعلق اور رشتہ داری) جو ہاجرین اور انصار کے مابین قائم ہوئی تھی اور وہ اشتراک جو ہاجرین اور انصار میں قرار پایا تھا۔ ایک مستقل قاعدہ اور اصل تھا جسے ابداً نسخ نہیں کیا جاسکتا اور

ایسے ہی اولوالارحام ایک اصل متقل ہے جیسے ابداً منسوخ نہیں کیا جائے گا اور اگر
 کسی وقت میں کوئی شے اس خلاف پر قاطع ہوتی تو وہ وقتی ہے اور مستثنیات
 استثناء کردہ اشیاء میں سے ہے اور ہم نے اسے استنباط کیا کہ انتہا اسلامی اتحاد اسلامی
 رشتہ داریوں اور قومیتوں کو باطل اور رائیگان نہیں کر دیتی یہ فکر تو کسی جاہل کی پیدا کردہ
 ہے اور یا کسی ایسے سیاسی شخص کی جانب سے ہے جو اسلام کے نام سے قوموں پر غلبہ
 حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بایں حال کہ وہ اپنی قومیت کی حفاظت اور امان چاہتا
 ہے۔ حالانکہ وہ خاندان قریش یا عرب خاندان سے ہوتے ہوئے پھر بھی لوگوں کو اسلام کے
 نام سے قومیتوں کے ابطال کی طرف دعوت دے رہا ہے پس یا تو قومیتوں کا مطلقاً ابطال کر
 گے۔ کیا عرب ہوں اور قریش اور عجمی ہوں تو یہ ہونا ممکن ہی نہیں اس لئے کہ یہ قومیت
 عرب ہونا۔ قریش۔ اور عجم ہونا ایک ایسی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا
 کیا ہے اگر (یہ ابطال قومیت) ایک وقت محدود تک ایک ایسی محدود جماعت میں ہو جائے
 تو یہ کوئی حجت اور دلیل نہیں۔ البتہ ایک قوم کو باقی رکھنا۔ کئی قوموں کا ابطال کرنا یہ
 ہے وہ چیز جو اسلام کی تقریر کے لئے دخل انداز ہے یہی جماعت مرکزیہ ہے جو ہاجرین
 و انصار سے ترکیب پائی اور ان انسانوں سے جو جمیع اقوام عالم نے بصورت احسان
 (بصفا قلب) ان (ہاجرین و انصار) کی اتباع میں آگئے۔ سورت انفال ختم ہوئی۔

تفسیر سورہ توبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُقَدِّمَةٌ

یہ سُورۃ عمومی طور پر اُس انسان کے لئے اعلانِ جنگ ہے جسے قرآنی دعوت پہنچ چکی ہو اور پھر بھی وہ اُس کی عدم اطاعت پر اصرار کر رہا ہے (حالانکہ حقیقت میں یوں ہونا چاہئے) کہ اگر اُس دعوتِ قرآنی سے اس کا انشراح صدر ہو چکا ہے تو اسے اسلام قبول کر لینا چاہئے ورنہ اُسے تسلیم کر لینا چاہئے کہ قرآن کی حکومت روتے زمین پر ایک اعلیٰ اور برتر حکومت ہے اور مناسب حال اس حکومت سے عہد و پیمانہ باندھ لے۔ لیکن اگر وہ انسان (ان دونوں باتوں میں سے) نہ یہ کرتا ہے (کہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہو جائے) اور نہ وہ کرتا ہے (کہ قرآنی حکومت کی ماتحتی قبول کرے) تو (ایسے انسان کے لئے) اس سُورۃ کے ذریعہ قرآنی حکومت کی جانب سے اعلانِ جنگ (اپنے حاکم) قائم ہے۔ البتہ عمل بالْحَرْبِ (عملاً جنگ چھیڑنا) توبہ مناسب حالات پر مبنی اور موقوف ہے لہذا یہ سُورۃ اسلام کے جنگی اور خارجی اور سیاسی قانون اور اصولوں کی ایک تالیف ہے تو گویا یہ سُورۃ تمام سُورتوں سے آخری ہے جو نازل کی گئی ہے یا (یوں کہئے) کہ سُورۃ انفال میں اسلام کے جنگی قوانین کی ابتدائی باتیں بیان ہوئی ہیں اور یہ سُورۃ ان جنگی قوانین کا ختمہ اور آخری ہے۔

قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے والے صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے اجتہاد سے اس سُورۃ توبہ کو سُورۃ انفال کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور ایک مصحف میں قرآن کا

جمع ہونا اور حضرت صدیق (ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول) کے زمانہ میں ہوا اور ثانیاً حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کے زمانہ میں واقع ہوا تو وہ صحابہ جنہوں نے حضرت عثمان کے زمانہ میں قرآن کو جمع کیا ان کا اجتہاد یہ تھا کہ یہ دونوں سورتیں دراصل ایک ہی سورت ہے پیرا نہیں اس خیال میں تردد اور شک ہوا کیونکہ اعلان جنگ تو سورت برارہ کی فقط ابتدائی آیات سے ہوا ہے (تو اس تردد کی وجہ سے) انہوں نے سورت کے فاصلہ کے لئے بسم اللہ کو نہ لکھا اور اسے ایک سورت کی مثل بنا دیا یہ اکثر صحابہ کا حکم اور فیصلہ تھا (چونکہ) اس عہد و زمانہ میں حکومت تبوعہ تھی (یعنی حکومت کے ہر فیصلہ پر اتباع کا مظاہرہ ہوتا چونکہ یہ حکومت علی نہج النبوت تھی) تو وہ حکومت کوئی کام کسی جماعت مخصوصہ کو تفویض کر دیتی تو تفویض جمیع امت کی جانب سے اجماعی تفویض ہوتا تو ہر وہ کام جو یہ جماعت منتخبہ (ممتازہ) انجام دیتی اور امت کے کسی فرد کا ان پر انکار ثابت نہ ہوتا تو یہ حکم اور فیصلہ اجماعی بن جاتا اور اسی سورت کی مثل بالا جماع ایک ہی مصحف میں مکمل قرآن کا جمع ہونا قرار پایا ہے لیکن ہر ایک سورت کی علیحدہ علیحدہ کتابت علیحدہ علیحدہ صحیفہ صحیفہ کی شکل میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی موجودگی میں ہوئی تھی اور یہ صحیفے اہل بیت المؤمنین (نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بیویوں) کے گھروں میں محفوظ کر لئے جاتے تھے اور ایسے ہی کثیر التعداد صحابہ کے سینوں (صدور) میں بھی محفوظ تھیں۔ یہ ہے وہ حقیقت واقعہ جس پر ہمارے فہم و عقیدے کا استقرار ہے اور اس عقیدہ کو ہم نے روایات حدیث سے استفادہ کیا ہے لیکن ہم نے اہل علم کی ایک جماعت دیکھی جو غلو سے کام لیتے ہیں کہ ایک مصحف نبی علیہ السلام کے فرمان سے کتابت کرایا اور لکھوایا جا چکا تھا اور اس بات کے لئے اپنی فہم کے مطابق چند آیات کے ساتھ استدلال کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ان کے نزدیک اس بات کا سبب اکثر و بیشتر مستشرقین کے بعض شبہات اور اعتراضات کا جواب دینا ہے۔

تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جدا اعتدال سے نکل چکے ہیں کیونکہ بیک جنبش انہوں نے کتب قدیمہ کے صحف کا انکار کر دیا اور ان کتب قدیمہ (تورات، انجیل، زبور وغیرہ) میں اس مقدار سے جو ان میں تھی زائد تحریف کا دعویٰ کیا اور ثابت کر دیا اور انہوں نے ان کتب کو ایسے بنا ڈالا کہ ان میں سے اپنی اصل پر بغیر تحریف کوئی صحیفہ ہی نہیں لیکن ان صحف قدیمہ (انبیاء سابقین پر نازل شدہ کتابوں) کے بارہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صحف مقدسہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق اس طرح ہیں۔ جیسے کہ ہمارے نزدیک احادیث کی کتابیں ہیں اور مسلمانوں کی کثیر جماعت یہ اعتقاد رکھتی ہیں کہ جو کچھ کتب احادیث میں ثابت ہو چکا ہے ان کا کثیر حصہ قطعی ہے اور یہ بھی اعتقاد رکھتی ہیں کہ حدیث نبوی رب العزت کی جانب سے الہام ہے ایسے ہی (ان اہل کتاب یہود و نصاریٰ) کے پاس کتب الہیہ کے (ثبوت کے لئے) بہت سے نمونے (نمازج) تھے جیسے کہ ہمارے ہاں کتب احادیث کے ثبوت کے لئے (بہت سے دلائل ہیں) اور ان سابقہ میں کتب مقدسہ کے ثبوت کے دلائل کا اہل اسلام کی طرف سے انکار ہونا ہماری رائے میں (یہ) غلو ہے لیکن جن لوگوں نے ان جیسے غلو کی طرف میلان کیا ہے ان پر مستشرقین کی جانب سے کتاب اللہ کی ابانید پر اعتراض وارد ہوتا ہے اور وہ لوگ اس اعتراض کے جواب دینے میں اس بات کے کہنے کی طرف محتاج ہوئے ہیں کہ قرآن عظیم کا ایک مصحف میں جمع ہونا نبی علیہ السلام سے ہوا تھا حالانکہ یہ ان کی اپنی جانب سے اختراع ہے جو دراصل مذکورہ اعتراض کے جواب کا احتیاجی ہیں سرزد ہوئی اور ہمارے زمانہ میں کلام جدید کی یہی اساس ہے کہ یہ لوگ جب ارباب مذاہب کے ساتھ معارضہ علیہ کے مباحث اور کلام و گفتگو کرنے سے باز ہوئے تو جو لوگ (علماء وقت) انیسویں صدی عیسوی سے متقدم اور پہلے تھے اور کلام جدید کی تائید میں کمر بستہ ہو کھڑے ہوئے تو وہ امر واحد جس کی طرف وہ مضطر اور مجبور ہوئے وہ یہی ہے

اور حال یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے متقدمین سے اپنی موافقت کے لئے کوئی کثیر التعداد
دلائل نہ دیکھے تو نئے دعویٰ (دعوۃ التجدید) کرنے کی طرف محتاج ہوئے پھر وہ چیز جو ہم نے
ضیغ (طرز و طریق) صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے دیکھی ہے تو ہم نے ان کی ذہنیت اور
عقائد سے یہ معرفت حاصل کر لی کہ وہ (صحابہ کرام) یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک سورت
(کا ہونا ان علامات سے ہوگا) جب ہوگی کہ اس میں معانی اور مفہام ہم کی وحدت ہو اور
آیات میں نظم و نسق ہو مگر یہ کہ ہم سورت انفال اور توبہ کو ایک سورت بنائیں تو اس کی
کوئی وجہ نہیں اور یہ ہی بات مخصوص علیہ ہے اور ہم نے کتاب اللہ کے سمجھنے کی ضرورت
میں سے یہ قرار دیا ہے کہ انتظام اور اتساق ہو یعنی ہر سورت میں نظم و نسق (معانی کا
بامیں ارتباط اور تعلق) اور ہر سورت کا علیحدہ علیحدہ کتاب ہونا یا کتاب کا جزو اور حصہ ہونا
اسی پر مبنی ہے البتہ تناسب اور سورتوں کی ترتیب تو ہمارے نزدیک بھی مسلم اور مقبول
ہے لیکن اس درجہ پر نہیں لہذا پہلی بات تو لازم ہے کیونکہ وہ کتاب اللہ کا امر ذاتی
ہے اور امتزانی امر سخن اور مکمل (باعث حسن و کمال) ہے۔

سُورَةُ التَّوْبَةِ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ①

وہ صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا۔

فَيُحْوَفِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ

سو پھر لو اس ملک میں چار مہینے اور جان لو کہ تم نہ تھکا سکو گے اللہ کو اور یہ کہ اللہ

وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ② وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ

رسوا کرنے والے کافروں کو اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی لوگوں کو

يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ

دن بڑے حج کے کہ اللہ الگ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول سو اگر

الفصل الاول: براءة من الله ورسوله..... الى الذين عاهدتم (آتا ۵)

آیات میں اعلان جنگ کا متن ہے اور ان کے بعد کی دس آیات اس متن کی تشریح ہیں

تو پہلا فصل آیت (۱) سے آیت (۱۵) تک اعلان جنگ کے بارہ میں ہے۔ فسیحوا

فی الارض الی اربعة اشهر جب معاہدہ نظر ثانی کا محتاج ہو تو اسلام نے اس کے مواد

میں تدبیر اور فکر کیلئے چار ماہ کی مدت تجویز کی ہے (دیکھئے) نکاح (بھی عورت اور مرد کے درمیان) ایک گھریلو قسم کا

معاہدہ تھا لیکن جب کسی مرد نے اپنی عورت ایلا (ایک طرح کی اپنی بیوی) انقطاع پر قسم کھانا کر لیتا ہے تو اسے شرعاً

چار ماہ کی مدت تک تاخیر کر دی گئی ہے تو پھر پہلے عہد کا مطالبہ کرے یا ترک کر دے اور یہی مقدار اجتماعی مصلحتوں

میں نظر و فکر کیلئے کافی ہے اور اسی طرح ملکی معاہدات میں چار ماہ کی مدت کو نظر ثانی کی سہولت کیلئے مقرر کیا گیا ہے

لہذا وہ معاہدات ملکیہ جو قبائل عرب کے ساتھ تھے نہ کہ افراد کے ساتھ یا خارجیہ حکومتوں کے ساتھ اور ہر اس ذنیہ جماعے کے ساتھ

جو منظم طریقہ پر سو مثل کنسیہ (یعنی اہل کنسیہ) ہو دو نصاریٰ) تو ان کو بھی مثل قبیلہ اور حکومت

بُنْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَنْ تُولِيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي

تم تو بہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم ہرگز نہ تھکا سکو گے

اللَّهُ وَكَثِيرٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۳۱ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ

اللہ کو اور جو شیخری سنا ہے کافروں کو عذاب دردناک کی مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا

پھر انہوں نے کچھ تصور نہ کیا تمہارے ساتھ اور مدد نہ کی تمہارے مقابلہ میں کسی کی

فَاتَّسَبَّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَىٰ مَدْيَنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَحِيبُ الْكَافِرِينَ ۝۳۲ فَاذًا

ان سے پورا کر دو ان کا عہد ان کے وعدہ تک بیشک اللہ کو پسند ہیں امتیاط والے پھر جب

أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

گزر جائیں مہینے پناہ کے تو مارو مشرکوں کو جہاں پاؤ اور پکڑو اور

وَخُذُوا حَمْلَهُمْ وَأَحْصِرُوا فِي مَدْيَنَ وَاللَّهُ مُرْصِدُكُمْ

گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی تاک میں پھر اگر وہ

أَعْتَابَ كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۳۳ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي

اعتبار کیا گیا ہے لہذا بائیں نظر سورت برارۃ الناس (تمام لوگوں) کے لئے اعلان جنگ

ہے اور وہ لوگ جن کے لئے کوئی عہد نہیں تو ان کی مدت انتظار (ترہیں) چار مہینے

لیکن وہ لوگ جن کے واسطے کوئی عہد ہے تو اس سورت کے ذریعہ وہ اپنے عہد پر رہیں گے

لہذا یہ سورت اعلان کی صورت میں نازل ہوئی ہے تو فتح مکہ کے بعد حج اکبر کے دن یہ

اعلان ہوا اور اشہر حرم (عزت کے مہینے) ان کی عزت و حرمت باقی رہے گی ان میں

مثال و جنگ کی ابتداء نہیں کی جائے گی لیکن دشمنوں کا دفاع اور بقدر ضرورت استمرار

(جنگ کا جاری رکھنا) ضروری اور جائز ہے اس سے اشتباہ (شبہ) واقع ہوا تو بعض

فقہاء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ ان مہینوں کی حرمت منسوخ کر دی گئی تھی لہذا آیت

تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑوان کا راستہ بیشک اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ

ہریان اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیدے یہاں تک

كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝

کہ وہ سن لے کلام اللہ کا پھر پناہ دے اس کو اس کی امن کی جگہ یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ

کیونکہ ہر وہ مشرکوں کے لئے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک مگر جن لوگوں سے

عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا

تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم ان سے سیدھے رہو

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا

بے شک اللہ کو پسند ہیں امتیاط والے کیونکہ وہ سیدھے صلح اور اگر وہ تم پر ظاہر ہوں تو

سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ حُكْمٌ اور فیصلہ مشرکین کے حق میں ہے اور اہل کتاب

کا حکم اس سے بعد آ رہا ہے وان احد من المشركين... حتی یسمع کلامہ ثم لا یعلمون

یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اس کی حقیقت معلوم نہ کر سکیں تو جہالت کی وجہ سے معذور سمجھے

جائیں گے اور قرآن عظیم جس کی تبلیغ میں مسلمانوں نے عرب کے لئے ہر قسم کی قوت سے

بیس سال کی مدت کے اندر پوری پوری کوشش کی ہے تو کوئی حکومت اس سے زیادہ کی

تکلیف نہیں اٹھا سکتی (یا تکلف نہیں ہے) تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ قرآن عظیم ہر اس

انسان تک پہنچ چکا ہے جو جزیرہ عرب میں عربی زبان بولتا ہے کہ یہ اس قانون کا حکم

ہے اور اس کے باوجود اگر شخص واحد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو قرآن عظیم کا حکم نہیں پہنچا

تو اس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہے فاجرہ حتی یسمع کلامہ ثم ابلاغہ مآمنہ لیکن

يُرْقِبُونَ فِيكُمْ الْاَوْلَادِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَابِي قُلُوبِهِمْ

تو نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا اور نہ عہد کا تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کی بات سے اور ان کے دل

وَاَكْثَرُهُمْ فَسْقُونَ ﴿٩﴾ اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَاَصْدَوْا

نہیں مانتے اور اکثر ان میں بد عہد ہیں بیچ ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر پھر روکا اس کے

عَنْ سَبِيلِهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩﴾ لَا يُرْقِبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ

رستے سے بڑے کام ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں لحاظ کرتے کسی مسلمان کے حق میں قرابت

الْاَوْلَادِمَّةً وَاَوْلِيَّكَ هُمُ الْمَعْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾ فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ

کا اور نہ عہد کا اور وہی ہیں زیادتی پر سو اگر توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز

وَاتُوا الزَّكٰوةَ فَاٰخِرَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصِلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ

اور دیتے رہیں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں حکم شریعت میں اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے

يَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾ وَاِنْ نَّكَثُوْا اِيْمَانَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوْا فِي

والے لوگوں کے واسطے اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور رعب لگائیں تمہارے

اگر کوئی انسان حکومت سے قرآن کی تبلیغ کا سائل اور خواہاں نہیں ہوا تو قانون یہ فیصلہ دیتا

ہے کہ اسے قرآن کا حکم پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد اعلان جنگ ہونا عین حکمت کا تقاضا ہے

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ دشمن کے لئے کیسے ہو گا ان کی حقیقت تو یہ ہے۔

ان یظہر و اعلیٰ کہ لا یرقبن کہ اگر انہیں تمہارے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے تو ہر قسم کی

انسانیت اور قانون کو پس پشت ڈال دیں گے اور انہیں ایسا موقع اور چانس دینا جو

مصلحت کے سراسر خلاف ہے کبھی جائز نہیں ہو سکتا یہ مضمون آیت ۱۵ تک جاتا ہے۔

(فصل تمام ہوا)

الفصل الثانی دوسرا فصل ۱۶ تا ۲۸

مؤمنوں پر ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے وجوہ کے بیان میں ہے جنہیں

دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا اِيْمَةً الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٢﴾

دین میں تو لڑو کفر کے سرداروں سے بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔

الَّذِي قَاتِلُونَ قَوْمًا نُّكَتُوا اِيْمَانُهُمْ وَهُمْ اَخْرَجَ الرَّسُولَ مِنْهُمْ

کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں اور نکریں رہیں کہ رسول کو نکال دیں اور

بَدَعُوا كَمَا اَوَّلَ مَرَّةٍ اَنْ تَخْسُوهُمْ فَاللَّهُ اَخِي اَنْ تَخْسُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ

انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے کیوں سے ڈرتے ہو سو اللہ کا ڈر چاہئے تم کو زیادہ اگر تم ایمان

مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُ اللَّهُ بِاَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ

رکھتے ہو۔ لڑو ان سے تا عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں اور رسوا کرے اور

وَيُنصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُثَبِّتْ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کرے دل مسلمان لوگوں کے

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

اور نکالے ان کے دل کی جلن اور اللہ توبہ نصیب کریگا جس کو چاہے گا۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا

اعلان جنگ دے چکے آیت ۱۶ میں ہے امر حسبہ ان تترکوا... منکر قرآن کی تعلیم اہل

ایمان کو حاصل ہوتی اور اس تعلیم سے حکومت میں نظام قرآن کا قائم کرنا بصورت حکمرانی

فرض ہوا تھا یہی عمل بالقرآن ہے تو تمہیں قرآن اسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم قرآن

کے ساتھ عمل بھی نہ کرو اور اپنے آپ کو اہل القرآن (قرآن والوں یعنی مسلمانوں میں) شمار

کرتے رہو۔ آیت ۱۹ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولایہ بیان کیا کہ اہل شرک

(مشرکین) اللہ کی مساجد کو آباد اور تعمیر نہیں کرتے یہ قرآن کا حکم ہے لیکن تم (اے مومنین)!

مسجد حرام (بیت اللہ) کی تعمیر و آبادی کو تعلیم قرآنی کی آخری غرض و غایت نہ بنا لینا۔

آیت ۱۹ میں ہے اجعلتم یعنی اللہ کے نزدیک (عند اللہ) والذین آمنوا... اجر عظیم

قرآن عظیم مسلمانوں کو جنت کی دعوت دیتا اور یہ (جنت) صرف مجاہدین کے لئے ہے

حِكْمٌ ۱۵) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

حکمت والا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو

مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ

جنہوں نے جہاد کیا ہے اور نہیں پکڑا انہوں نے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بخیدی

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۱۶) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ

اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں

اللَّهُ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ جَبَطُوا أَعْمَالَهُمْ

اور تسلیم کر رہے ہوں اپنے آپ پر کفر کو وہ لوگ خراب گئے ان کے عمل اور آگ میں

وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۱۷) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

رہیں گے وہ ہمیشہ وہی آباد کرتا ہے مسجدیں اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر

الْآخِرَةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ

اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا زکوٰۃ اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے

پھر آیت ۲۲ تک یہ بیان ہوا ہے کہ تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا تمہارے قبائل

(رشتہ داریاں) تمہارے اموال تمہارے مکانات اور گھرانے جہاد سے منع اور رکاوٹ

نہیں ہونے چاہئیں آیت ۲۲ میں اسی طرف اشارہ ہے قل لن كان... للقاتلین

... واللہ لایہدی القوم الفسقین مومنوں تو اپنے ایمان قبول کرتے وقت اس پر

بیعت کر دی تھی کہ وہ بلا قید و شرط مطلقاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (علیہ السلام)

کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں گے۔ تو اول زمانہ (ابتدائی دور قبل از ہجرت)

میں قرآن کے تعلیم اور سیکھنے اور آبادی مساجد اور ان میں نظم و نسق اور ادا زکوٰۃ کا ان

سے مطالبہ کیا گیا اور یہی اس وقت کافی تھا لیکن اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ ان سے مذکورہ

طلب کردہ اعمال سے زیادہ کسی دوسری شے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ (در اصل)

أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ

سوا میدار ہیں وہ لوگ کہ ہو میں ہدایت والوں میں کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا

وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي

اور مسجد الحرام کا بنانا برابر اس کے جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور لڑا اللہ

سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

کی راہ میں یہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ راستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

جو ایمان لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے

أَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يٰٓأَيُّهَا

ان کے لئے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں خوشخبری دیتا ہے ان کو

رَبِّهِمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نِعْمَةٌ مَّقِيمَةٌ ﴿٢١﴾

پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی اور باغوں کی جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا

قرآن کا مقصد فقط دین کی تعلیم دینا ہی نہیں بلکہ (درحقیقت) اس قرآن کا مقصد خلافت اور

دولت کے درجہ پر ایسی حکومت کی اقامت ہے کہ کوئی اعلیٰ حکومت اس کے معارض اور

متقابل نہ ہو سکے تو اس کے اتمام (پورا کرنے) کے لئے مومنوں سے جہاد کا مطالبہ کیا جا

رہا ہے جو ان میں سے استطاعت رکھتے ہوں اور اس میں کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا

اور عسکری (فوجی) خدمت مومنین کے ہر ایک فرد پر فرض (عین) ہے اور جس نے

خلافت کیا (ظاہراً اور باطناً عملاً اور اعتقاداً) تو وہ فاسق ہے اور اس قانون (خداوندی

یعنی قرآن عظیم) کی اطاعت سے خارج اور باہر ہوا اللہ تعالیٰ کے اس قول واللہ لا

یہدی القوم الفاسقین کا یہی معنی اور مفہوم ہے (اور فاسق اس انسان کو کہا جاتا ہے)

جو اپنی مصالح (منافع - فوائد - ضروریات) کو اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے مقابلہ میں ترجیح

خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

رہا کریں ان میں مدام بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے اے ایمان والو! پکڑو

لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى

اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق اگر وہ عزیز رکھیں کفر پر ایمان

الْإِيمَانَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِنْ

سے اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے سو وہی لوگ ہیں گنہ گار تو کہہ دے اگر

كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں

وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا

اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور جوئیاں جن کو پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں

أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ

اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں تو انتظار کرو یہاں تک کہ

دیباہے (بیخ مصالحہ علی امر اللہ)

تنبیہ :- بے شک مسلمان سلاطین (بادشاہوں) نے کثرت سے دوسرے سلاطین

کی اقتدار کرتے ہوئے ایسا مخصوص لشکر اور فوج بنائی جو فقط انہیں کے امر و حکم کے تحت

ہو جو ان کے حکم کے ماسوا کسی کی اطاعت نہ کریں اور ان سلاطین نے عام مسلمانوں کو

قرآن کے حکم کی اقامت کے لئے عسکری (فوجی) خدمت سے منع کئے (روکے) رکھایہ عمل

ان موہوں پر دے مارا جائے (هذا العمل مردود علی وجوہہما) اس کام میں ان

سلاطین کی اطاعت کسی شخص کے لئے بھی جائز نہیں بلکہ نماز کی طرح تمام مسلمانوں پر عسکری

خدمت فرض ہے۔ لہذا جو بھی ان مسلمانوں کو اس خدمت سے منع کرے خواہ وہ سلاطین

سے ہوں یا امراء اور علماء سے ہوں کلہم فاسق ہیں پھر ان کا اس فسق پر اصرار کرتے رہنا ان کے

يَا أَيُّهَا اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٣﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ

بھی اللہ اپنا حکم اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری

اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ

بہت میدانوں میں اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر

تَفْنَعْنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ

پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے پھر ہٹ گئے تم پیٹھ دے کر

مُدْبِرِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر

وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٥﴾

اور اتاری فوجیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا اور عذاب دیا کافروں کو اور یہی سزا ہے منکروں کی

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦﴾

پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے اور اللہ بخشنے والا بربان ہے۔

معاملہ اور امر کو یا تو کفر تک اور یا نفاق کی طرف سے پہنچے گا لیکن وہ لوگ جنہیں استطاعت

ہی نہیں تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے مستثنیٰ رکھے جائیں گے یہ امر مومنین (ایمان

والے مردوں) اور مومنات (ایمان والی عورتوں) میں سے ہر اس فرد کے لئے علی السواء

(برابر) ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔

عَدَدِ الْقَلَّةِ، یعنی تھوڑی تعداد میں ہونے کا عذر، اہل ایمان، اقل تعداد میں

ہونا اور اعداد یعنی اہل کفر کا کثیر تعداد میں ہونا (یہ عذر) نہ تو مستجاب ہے گا۔ اور نہ

قابل قبول ہوگا۔ آیت ۲۵ تا ۲۷ میں اسی طرف اشارہ ہے لَقَدْ نَصَرَكَ اللَّهُ

مدد بدین جب کثرت نفع مندر ثابت نہ ہو تو قلت کیسے مانع بن سکتی ہے۔

تنبیہ :- یہاں عصریہ (موجودہ زمانہ کی بیسیات) میں بقدر امکان میرے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

اے ایمان والو! مشرک جو ہیں سو پلید ہیں سو نزدیک نہ آنے پائیں مسجد الحرام کے

بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ

اس برس کے بعد اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو آئندہ غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے

فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ وَآلِهِمْ وَرَبِّهِمْ قَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

فضل سے اگر چاہے بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ لہذا ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر

وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ

اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے

دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

ہیں دین سچا ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذیل

صَغُرُونَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى

بہر اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ

مطالعہ کے وقت یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچی ہے کہ یہ حکم اور فیصلہ ایسی جماعت سے متعلق ہے

جو منظم ہو ایسے اصول پر جو اس جماعت کے نزدیک صحیح ہوں کہ یہ جماعت ان اصولوں

کی صحت میں کوئی شک اور شبہ نہ رکھتی ہو اور اس جماعت کے پاس اس کا انتظام قابل

اور قوی کہ اجتماعیت کے بغیر زندگی کا خیال بھی کر سکیں اور جس کو جماعت پر امیر بنا کر

مقدم کریں اسکی ستر (پوشیدگی میں) اور علانیۃً (ظاہر داری میں) اطاعت کرتے ہوں

اور کوئی اس پر امیر بن کر مسلط نہ ہو سکے مگر جماعت جب اپنے اوپر اسے مقدم (پیشتر)

مان لے تو جس وقت ایسی جماعت زمین کے کسی قطعہ اور حصہ میں متمکن ہوئی اور اسے

اس زمین کی آمدنیوں کے استعمال کرنے کا حق حاصل ہوا تو ایسی جماعت پر کوئی غلبہ

ہیں پاسکے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ لیکن جماعت کا قلیل ہونا یا کثیر ہونا تو اس کی نہ کوئی

الْمَسِيحِ ابْنِ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ

سیح اللہ کا بیٹا ہے یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے ریس کرنے لگے لگے کافروں

كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَتْلِهِمْ لَئِنْ يَوْفَكُونَ ۝۳۰ اِتَّخَذُوا آجْبَارَهُمْ

کی بات کی ہلاک کرے ان کو اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں ٹھہرایا اپنے عالموں اور

وَرَهْبَانَهُمْ آيَاتٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا

درویشوں کو خدا اللہ کو پھوڑ کر اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی اور ان کو حکم یہی ہوا تھا

أَلَّا يَلْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَإِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۳۱

کہ بندگی کریں ایک معبود کی کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہ پاک ہے ان کے شریک بتلانے سے

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ اللَّهُ ۖ إِلَّا أَن يَتِمَّ

چاہتے ہیں کہ بجھادیں روشنی اللہ کی اپنے منہ سے اور اللہ نہ رہے گا بدون پورا کئے اپنی

نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝۳۲ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ

روشنی کے اور پڑے برا مابین کافر اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین

شان ہے اور نہ کوئی اہمیت اور نہ کوئی قیمت ہے۔

الفصل الثالث تیسرا فصل ۲۹ تا ۳۳

جنگ اقبال) لوگوں کو بیرونی ملکوں سے (من الخارج) ضروریات زندگی کی تحصیل

سے مانع بنے گی تو کیا ترک جہاد میں یہ عذر بن سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے لا (نہیں) ،

آیت ۲۸ میں اسی طرف اشارہ ہے یا ایہا الذین... عیلة فسوف ینصیکم اللہ

مسألة۔۔۔ ایک قوم جو دیانت (دین داری) کا دعویٰ رکھتے ہیں مثل یہود اور نصاریٰ

کے یا حکمت اور فلسفہ کا دعویٰ رکھتے مثل صائبہ کے اور قتال تو صرف نظام صالح کی

اقامت کے لئے ہوگا اور یہ اقوام صالحین ہی تو ہیں۔ کیا ان کے خلاف قتال بڑھا کر ناجائز

الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برا مانیں مشرک اسے ایمان داتو

أَمْنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بہت سے عالم اور درویش اہل کتاب کے کھاتے ہیں مال لوگوں کے

بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

ناحق اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور جو لوگ گاڑھ کر رکھتے ہیں سونا

وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں سوان کو خوشخبری سادے عذاب دردناک کی

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

جس دن کہ آگ دہکائیں گے اس مال پر دوزخ کی پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور گردنیں اور

وَأُظْهِرَهُمْ هَذَا مَا كَرِهْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

پیشیں (کہا جائے گا) یہ ہے جو تم نے گاڑھ کر رکھا تھا اپنے واسطے اب چھوڑنا اپنے گاڑھنے کا

ہوگا؟ اس کا جواب ہے نعم (ہاں) (اس کی وجہ یہ ہے) کیونکہ ان اقوام نے نہ تو اپنے

دین کو قائم رکھا اور نہ اپنی حکمت پر قائم رہے لہذا جب کوئی دعویٰ (اپنی اصل حقیقت سے

خالی ہو تو قابل سماع (شنوائی) نہیں ہوتا لیکن وہ اقوام جو حقیقتاً اپنے مصالح کی اقامت کے ہوئے ہیں۔ وہ

اقامت صلاح میں ہمارے شریک ہو جائیں گے ہماری مخالفت نہیں کریں گے (ہمارے

ساتھ اشتراک کی صورت میں) یا تو اہل فساد کے ساتھ ہماری محبت میں قتال کریں گے

اور یا ہماری اطاعت کریں گے اور ہمیں اموال و آلات (سامان جنگ) کے ذریعہ امداد

دیتے رہیں گے یا اعتزال اور کنارہ کشی اختیار کریں گے پھر مخالفت کریں تو یہ کسی ایک

نقص سے ممکن نہیں جو امر حق کی اقامت کا ارادہ رکھتا ہو اسی طرف اشارہ ہے۔ آیت

۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳ میں یہی پانچ آیات ہی تیسرا فصل ہیں قاتلو الذین... هو الذی

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

ہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ فَلَا

کئے تھے آسمان اور زمین ان میں چار مہینے ہیں ادب کے یہی ہے سیدھا دین سوان میں

تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ

ظلم مت کرو اپنے اوپر اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسے وہ لڑتے ہیں تم

كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

سب سے ہر حال میں اور جان لو کہ اللہ ساتھ ڈرنے والوں کے یہ جو ہینہ ہٹا دینا ہے سو بڑھائی ہوئی بات ہے

يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا

کفر کے مہدیں گراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر حلال کر لیتے ہیں اس ہینہ کو ایک برس اور حرام رکھتے ہیں دوسرے برس تاکہ

عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَكُمْ سَوْءَ عَمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

بری کریں گنتی ان ہینوں کی جو اللہ نے ادب کی تھی پھر حلال کر لیتے ہیں جو ہینہ کہ اللہ نے حرام کی بھلے کر دیتے تھے ان کی نظر میں اب بھی جو حکم اللہ

ارسل..... ولو كره المشركون سورت صف میں اس آیت کی تفسیر گزری چکی ہے۔

الفصل الرابع چوتھا فصل ۳۲ تا ۷۲

اس فسق کا بیان جو ترک جہاد کی وجہ سے کفر کی طرف یا نفاق کی طرف منفضی

(پہنچانا) ہوتا ہے اس کا بیان ہم نے تفصیل سے دو فصلوں میں کیا ہے فصل اول جس میں

کفر ازید (بہت زیادہ) ہے اور فصل ثانی جس میں نفاق بہت واضح ہے اور چوتھے فصل

کا خلاصہ! اس شخص کا بیان جو بسبب ترک جہاد کفر تک پہنچا ہے۔

مسالتر:۔ اجارہ علماء اور مولوی رہبان (مشائخ اور گدی نشین) اور سرمایہ دار

(راسالیون) حرفت اکائی اور بلا مشقت آمدنی وصول کرنے کے سوا ان کی اور دوسری

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ

راستہ نہیں دیتا کافر لوگوں کو اسے ایمان والو تم کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ کوف کر

انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَدْ لَمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اللہ کی راہ میں تو گرے جاتے ہو زمین پر یہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر

مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٥﴾

آخرت کو چھوڑ کر سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلہ میں گھربت تھوڑا

الْآتِفِرُوا وَيُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ

اگر تم نہ نکلو گے تو دوسے گاتم کو فذاب دردناک اور بدلے میں لائے گا اور لوگ تمہارے سوا اور کچھ نہ بگاڑ

نِيَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الْآتِفِرُوا وَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

سکو گئے تم اس کا اور اللہ سب چیز پر قادر ہے اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی ہے اللہ

إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنِّي أَتَيْنَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذِ يَقُولُ

نے بس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے کہ وہ دوسرا تھا دو میں کا جب وہ دونوں تھے غار میں جب وہ کہہ رہے تھے

كُوْنِي غَرَضٌ نَهِيں اور (اپنی اغراض پورا کرنے کے واسطے) لوگوں میں فساد ڈالتے رہتے ہیں

اور اصلاح (معاشرہ) سے رکاوٹ بنے رہتے ہیں یہی ان کا صد عن السبیل ہے یعنی اللہ

کے راستہ سے جو کفر تک پہنچا دیتا ہے آیت ۳۴، ۳۵ میں اسی طرف اشارہ ہے یا ایہا

الذین..... بعد اب الیم..... یومیحی

مسالت جماعت اہل تقنین (ماہرین اور حُزراق) اور یہ اجتماعت کا لازمی جزو

ہے کیونکہ حوادث (واقعات) تو ختم اور انتہا پذیر نہیں ہوتے تو ہر ایسی اجتماعت جو

کسی قانون کی تابع رہے اپنی شریعت (قانون سازی) میں ماہرین (اہل تقنین) کی جماعت

کی طرف محتاج رہتی ہے اور ہم فقہاء کی اصطلاح پر ان کو مجتہدین کا نام دیتے ہیں ان

(ماہرین) نے جب اجتہاد کیا یا کوئی قانون شارح وضع کیا ان دونوں عبارتوں کا مودی

يَصَاحِبُهُ لِاتَّخَرْنَا إِنْ أَلَّهِ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ

اپنے رفیق سے تو غم نہ کھا بیٹھا اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اناری اپنی طرف سے اس پر سکین اور اس کی

بِجُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةٌ

مدکورہ نہیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھی اور نیچے ڈال بات کافروں کی اور اللہ کی بات

اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٠﴾ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا

ہمیشہ اوپر ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا نکلو ہلکے اور بوجھل اور لڑو

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ

اگر مال ہوتا نزدیک اور سفر ہلکا تو وہ لوگ ضرور تیرے ساتھ ہو لیتے لیکن نبی نظر آئی ان کو

عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خُرُوجًا مَعَكُمْ

ساف اور اب تمہیں کھاتیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ

(مفہوم) ایک ہی ہے اگر اس سے مقصد قوم کو جہاد فی سبیل اللہ منع کرنا ہوتا تو یہ کفر ہے

آیت ۳۶، ۳۷ میں اسی طرف اشارہ ہے ان عدۃ الشہون... المتین... انما النبی

... للکافرین قوله ذالک الذین القیما شہر حرم کی تحریم ملت حنفیہ کی اساس سے

تین توحج البیت میں اجتماع کے لئے متوالی ایکے بعد دیگرے ہیں اور ایک علیحدہ

(ذو منفرد) حج البیت میں افراد کے لئے ہے پس عمرہ حج ہی ہے لیکن جب مقرر زمانہ

میں لوگوں نے اجتماع کیا پھر حرم سے نکلے اور وہاں اجتماع کیا اور اعتبار البیت زیارت

بیت اللہ کا ارادہ کیا یہ حج ہی ہے لہذا جب اس دین کی تعمیم (عام کرنے) کا طریق حج

ہو تو شہر حرم (یعنی حج) دین کے اساس سے ہوگی۔ اول فقہ سے جس نے زعم کیا ہے کہ

یہ تحریم شہر منسوخ کی جا چکی ہے تو اس نے خطا کی ہے ان کی حرمت اپنے حال پر باقی

يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٣٢﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ

وہال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بھوٹے ہیں اللہ بخشتے تجھ کو کیوں رخصت

لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ﴿٣٣﴾

دے دی تو نے ان کو یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تجھ پر سچ کہنے والے اور جان لیتا تو بھوٹوں کو

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا

نہیں رخصت مانگتے تجھ سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس سے کہڑیں

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ

اپنے مال اور جان سے اور اللہ خوب جانتا ہے ڈروالوں کو رخصت وہی مانگتے ہیں

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآزَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي

تجھ سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور تک میں پڑے ہیں دل ان کے سو وہ اپنے

رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

ہی تک میں بٹک رہے ہیں اور اگر وہ چاہتے نکلتا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا

ہے۔ اور حالتِ عذر مستثنائے قولہ قاتلوا... کافہ استثناء کی طرف اشارہ ہے۔

جب اہل شرک قتال میں تو اصل اختیار کریں اور اشہر حرم (میں جنگ و جدال) کو نہ

پھوڑیں تو ہم بھی ان کے ساتھ قتال کو جاری رکھیں گے اور حرمتِ اشہر حرم جہاد سے

مانع نہیں ظلم سے مانع ہے تو ترکِ ظلم کی عادت ڈال دینا ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان پہلی

مرتبہ اس پر قادر ہو سکے۔ لہذا جب ہر سال میں اشہر حرم کے اندر ترکِ ظلم کا التزام کرنا پڑا

تو ترکِ ظلم پر عادت بنالے گا اور عادل ہو جائے گا۔ اشہر حرم کے تحریم سے یہی مراد ہے

لیکن رفعِ ظلم اور اقامتِ عدل کے لئے قتال کرنا تو اشہر حرم کی تحریم کے مسئلہ کے معاصر

نہیں ہے بلکہ یہ قتال تو اس کا موکد (تاکید کرنے والا) ہے۔ ہاں قتلِ امن لہجہ کیسے

امن ہونا کے مسئلہ کا معارض ہے لیکن جب ہم مخالفین کے اچانک حملہ سے اس قتال

وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ ابْنِاعَتَهُمْ فَشَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٣٦﴾

اس کا لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اٹھنا سو روک دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھنے والوں کے

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَفُوا لَكُمْ

اگر نکلتے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے لئے مگر خرابی اور گھوڑا دوڑاتے تمہارے اندر

يَبْغُونَ كُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٣٧﴾

بگاڑ کر دانے کی تلاش میں اور تم میں بعضے جاسوس ہیں ان کے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَبُولُكُمُ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ

وہ تلاش کرتے رہے ہیں بگاڑ کی پہلے سے اور اٹھتے رہے ہیں تیرے کام یہاں تک کہ آپہنچا پتلا وعدہ اور غالب ہوا

أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذِن لِّي وَلَا تَنْتَهِنِي

حکم اللہ کا اور وہ ناخوش ہیں اس سے اور بعضے ان میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے اور گراہی میں نہ ڈال

الْأَفِي الْفِتْنَةَ سَقَطُوا وَإِن جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٣٩﴾

نتابہ وہ گراہی میں بڑھ چکے ہیں اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کوفروں کو اگر تجھ کو

کی طرف مضطر اور مجبور ہوتے ان مخالفین کے حملہ اور جنگ پر اصرار اور دوام کرنے کی وجہ

سے تو یہ قتال ہمارے لئے ضروری اور لازمی اور جائز ہوا البتہ اپنی مہارتِ طبعی سے رفع

قتال کے لئے کوئی اجتہاد اور قانون سازی کرنا تو یہ کفر ہے۔

مسائل:۔ قتال کے لئے فراوانی کے اسباب کی قلت کا عذر مسوع نہیں ہوگا۔ آیت

میں اسی طرف اشارہ ہے انفر و اخفا و تقال لا بغیر اسلحہ کے چہاد میں خالی ہاتھوں سے

خدمت گزاری کی طرف بھی اطمینان ہے ہوا کرتی ہے مثلاً ایک فرد فوج میں سے کسی دوسرے

فرد کا سامان ہی اٹھالے گا یا اس کی سواری کے لئے گھوڑا یا اونٹ ہی لادے گا یا ان کے

کھانا تیار کرنے کی خدمت بجالائے گا یا جماعت کی طرف خبر رسانی کی خدمت انجام

دے گا ایسے کام بہت ہو سکتے ہیں لہذا ہتھیاروں اور اسباب و ذرائع کے نہ ہونے کا عذر

تُصَبِّحُ حَسَنَةً تُسَوِّهُمُ وَإِنْ تُصَبِّحُ مُصِيبَةً يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا

پہنچے کوئی خیر تو بڑی سستی ہے ن کو اور اگر پہنچے کوئی سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا

أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا

اپنا کام پہلے ہی اور پھر کچھ جائیں خوشیاں کرتے تو کہہ دے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی

كُتِبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤٠﴾ قُلْ

جو کچھ دیا اللہ نے ہمارے لئے وہی ہے کارساز ہمارا اور اللہ ہی پر چاہئے کہ بھر دے کہیں مسلمان تو کہہ دے

هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدِي الْحَسَنِينَ ﴿٤١﴾ وَخَن نَّرَبِّصْ بِكُمْ

تم کیا تیرہ کرنگے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی اور ہم اتنا دوا رہیں تمہارے حق میں کہ

أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ

ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے منتظر رہو ہم تمہارے ساتھ

مَتَرَبَّصُونَ ﴿٤٢﴾ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يَقْبَلَنَّكُمْ

منتظر ہیں کہہ دے کہ ماں خریدی کرو خوشی سے یا ناخوشی سے ہرگز قبول نہ ہو گا تم سے بے شک تم

قبول نہیں یہ عند تو اہل نفاق جو حکومت قرآن کی اقامت کا ارادہ ہی نہیں رکھتے ان کے

تخلف (قتال سے جان چرانے) میں جیلہ بن سکتا ہے آیت ۴۲ میں اسی طرف اشارہ ہے

وخالقون بالله لو استطعنا... لكان ذبون سامان جنگ کی تیاری اور اعدا کیلئے اجازت

چاہنا بھی (تخلف کیلئے) جیلہ ہو گا آیت ۴۵ میں اسی کی طرف اشارہ ہے انما يستأذنك

..... يترددون آیت ۴۸ تک ان لوگوں کے حالات کا بیان ہے اور جب حقیقت امر

ایسی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مومنین صادقین کو حکم دیا ہے کہ جب انہیں کہا جائے انضروا

فی سبيل الله یعنی اللہ کے راستہ (جہاد) میں نکل پڑو تو اس سامان کو لے کر جس کی انہیں

كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ

نافرمان لوگ ہو اور موقوف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا

إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ

مگر اسی بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور نہیں آتے نماز کو مگر اسی جی

كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ

سے اور خرچ نہیں کرتے مگر بڑے دل سے سوتو بے رغبت نہ کر ان کے مال اور

وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

اور اولاد سے یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں

تَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَخْلِقُونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لَكُمْ

اور سیکھ ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ بیشک تم میں ہیں

وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَدُونَ مَلَجًا

اور وہ تم میں نہیں لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں تم سے اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ

ذریعہ ثابت ہوتی ہے آیت ۳۸ میں اسی کی طرف اشارہ ہے یا ایہا الذین... انا علمتم

الی الارض... ارضیتم... قلیل اور محسنین پر اس حکم کے واجب ہونے کی طرف اشارہ

کے لئے آیت ۳۹ میں انہیں کہا گیا ہے الاتصروا... قدیر اور محسنین کے لئے اس حکم

کے واجب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں آیت ۳۹ میں حکم دیا گیا ہے پھر کبھی

ان اسباب کے جمع نہ ہونے کے باوجود بھی یہ وجوب ہوگا جس کا نام اہل فقہ نے قدرت

میسرہ رکھا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں اس امر کا واقع ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ اور

اس کا علم نبی علیہ السلام کی طرف نازل ہو چکا ہے۔ اور جسے یہ امر پہنچا ہے اُسے چاہئے کہ

اسکی تائید کے لئے کھڑا ہو جائے خواہ جس حالت پر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم اسباب

مادیہ ارضیہ پر موقوف نہیں ہوا کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ (قضا) اس حکم کے ساتھ اسباب

أَوْ مَغْرِبٍ أَوْ مَدْخَلًا لَوْ لَوَّا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ﴿٥٤﴾ وَمِنْهُمْ مَن

یا غار یا سرگھسٹنے کی جگہ تو اٹھے بھاگیں اسی طرف رستیاں تڑپاتے

يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا

ہیں کہ تجھ کو ظمن دیتے ہیں خیرات بانٹتے ہیں سو اگر ان کو پٹے اس میں سے تو راضی ہوں اور اگر نہ پٹے تو جہمی وہ

إِذَا هُمْ لَيُخْطُونَ ﴿٥٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آلَمَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا

ناخوش ہو جائیں اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اور

حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٦﴾

کہتے کافی ہے ہم کو اللہ وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہم کو تو اللہ ہی چاہئے

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ

زکوٰۃ جو ہے سورہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا اور جن کا دل پر چانا منظور ہے

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

اور گردنوں کو پھرانے میں اور جو تادان بھریں اور اللہ کے رستہ میں اور راہ کے مسافر کو پھرایا ہوا ہے

سماویہ کے ذریعہ جاری ہو چکا ہے جب اسباب ارضیہ میں تقصیر (کمی) پائی جائے

تو امر جہاد نبی علیہ السلام کی حیات میں قیام النبی کے بعد اسی کے مثل ہوگا۔ آیت (۲۰)

میں اسی کی طرف اشارہ ہے ان لا تنصروه فقد نصره الله... عزیز حکیم اس چیز

کے ذکر ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا امر و حکم اپنی انفس و اخفافا و تقالاً لہذا جو تو من محسن

ہوا وہ تو اپنی استطاعت کے مطابق دائماً (ہمیشہ کے لئے) جہاد کے لئے سامان کے جمع

کرنے کی سعی کرتا رہے گا۔ اور جب اسے کہا گیا انفس وافی سبیل اللہ کے راستہ جہاد

میں نکل پڑو تو وہ (کسی قسم کی) تاخیر نہیں کرے گا اور جو ایسا نہیں یعنی محسن نہیں بلکہ اسمیں

نفاق کی ملاوٹ (مزج النفاق) یا کفر ہے جب انہیں امر بالخروج (نکلنے کا حکم) دیا گیا تو

ایسے اشخاص سامان کی تیاری میں شروع ہو جائیں گے آیت ۲۶ میں اسی کی طرف

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ

اللہ کا اور اللہ سب جاننے والا ہے اور بعضے ان میں بدگوئی کرتے ہیں نبی کی اور کہتے ہیں

هُوَ أَذْنٌ قُلٌّ أذْنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مِنَ اللَّهِ وَيَوْمَئِذٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ

یہ شخص تو کان ہے تو کہہ کان ہے تمہارے بھلے کے واسطے یقین کرتا ہے مسلمانوں کی بات کا اور رحمت ہے ایمان والوں کے حق

أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

میں تم میں سے اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی ان کے لئے عذاب ہے دردناک

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ أَنْ تَوَاضَعُوا

تسبیح کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے تاکہ تم کو راضی کریں اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت مضر ہے راضی کرنا اگر وہ

مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ مِجَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنْ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

ایمان رکھتے ہیں کیا وہ جان نہیں پتے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو اس کے واسطے ہے دوزخ

خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَجْذُرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ

کی آگ سرد ہے اس میں ہی ہے بڑی رسوائی ڈرا کرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر ایسی

اشارہ ہے ولو ابادوا... القاعدین... کارہون یہ منافقین کا طریقہ ہے جو اس مقام

پر تمام ہوا۔

مسألة: دار کفر کی طرف جانے اور اہل کفر کے ساتھ اختلاط ہونے سے اخلاق کے فاسد

ہو جانے کا عند ترک جہاد میں قبول نہیں کیا جائے گا (یہ مسئلہ) آیت ۴۸ سے آیت ۵۵ تک

بیان ہوا ہے۔ آیت ۴۹ میں ہے متھج من يقول ائذن لی... الا فی الفتنہ سقطوا

اور دنیا میں ترک جہاد کے مقابل کون سا بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے اس لئے کہ انسانیت

میں اعلیٰ درجہ کی فضیلت حق کی معرفت ہی ہے اور بعد ازاں اس معرفت کی موافقت پر

سعی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں اپنے مال اور جان تک کو خرچ کر دے اور اخلاق تو

اس مکرمت اور عزت کی تحصیل ہی کیلئے معلوم کئے جاتے ہیں لیکن جب کسی انسان نے اس

سورة تسبهم بما في قلوبهم قُلْ اسْتَهِرْ وَاِنَّ اللَّهَ مَخْرُجٌ مَا تَخَذُونَ

سورت کہ جنادے ان کو جو ان کے دل میں ہے تو کہہ دے ٹھٹھے کرتے ہو اللہ کہوں کہ ہے کا اس سے کہیں کو تو

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ہے اور اگر تو ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دل لگی تو کہہ کیا اللہ سے اور اس کے رسول کو اور

كُنْتُمْ تَسْتَهْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ

اس کے رسول سے تم ٹھٹھے کرتے تھے بہانے مت بناؤ تم تو کافر ہو گئے اب ہمارا ایسا ان کے پیچھے اگر یہ

نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نَعْدِبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

معاف کر دیں گے تم میں سے بعضوں کو تو اللہ عذاب بھی دیں گے بعضوں کو اس سبب سے کہ وہ گنہ گار تھے

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ

منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے سکھائیں بات بُری اور چھڑائیں بات

عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ لَسَوْفَ اللَّهُ فَتَسِيبُهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ

بھل اور بند رکھیں اپنی مٹھی بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو تحقیق منافق وہی ہیں

مکرمت سے اعراض برتاؤ کون مٹتی اخلاق سے شمار ہو سکتی ہے اور کون سے اخلاق اس

مکرمت کے حصول کی طرف طریق بن سکتے ہیں۔ اخلاق ہی اس مکرمت تک پہنچنے کا

طریق تھے اور دعوت الی الجہاد اور اقامت الحق کے بعد ان کے مقابل اخلاق میں کون کون

ہو کر شمار نہیں ہو سکتی ہے (توثابت ہوا) یہ لوگ اہل الاخلاق میں سے نہیں ہیں اور یہ لوگ

اس بات کے ذریعہ صرف (تخلف کے لئے) جیلے تراشتے ہیں اور ان کی نظریں تو فقط

حصولِ منافع کی طرف لگی ہوئی ہیں لہذا ان کی حقیقی حالت یہ ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف

اور مصیبت حاصل ہوئی تو کہہ اٹھتے ہیں ہم نے تو پہلے سے اپنا بندوبست کر لیا ہے اور

اگر ہمیں منافع حاصل ہوا تو انہیں یہ حالت بری لگتی ہے کہ وہ کیوں محروم رہے آیت

۵۰ میں اسی کی طرف اشارہ ہے ان تصبک حسنة... غرض یہ محسوس ایسی دو

هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٤﴾ وَعَدَّ اللهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكٰفِرٰنَ اَجْرَهُمْ

ناشرمان وعدہ دیا ہے اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللهِ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٥﴾

کاڑے رہیں گے اس میں وہی بس ہے ان کو اور اللہ نے ان کو ٹھکانا دیا اور ان کے لئے عذاب ہے برقرار رہنے والا

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا

جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے تم سے زور میں اور زیادہ رکھتے تھے مال اور اولاد پھر

فَاَسْمَعُوْا بِنَجْلٍ لَّهُمْ فَاَسْمَعْتُمْ نَجْلَ قَوْمِ كَمَا اسْتَمَعَ الَّذِيْنَ

فائدہ اٹھا گئے اپنے حصہ سے پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصہ سے جیسے فائدہ اٹھا گئے تم

مِنْ قَبْلِكُمْ بِنَجْلٍ لَّهُمْ وَّخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ

سے اگلے اپنے حصہ سے اور تم بھی چلتے ہو انہی کی سی چال وہ لوگ مٹ گئے

اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَلرِّيٰثَةُ

ان کے عمل دنیا میں اور آخرت میں اور وہی لوگ بڑے نقصان میں کیا پہنچی نہیں ان کو

جماعتیں ہیں جو مقاصد میں مختلف ہیں آیت ۵۲، ۵۱ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قُلْ

لن... المؤمنون ہم امر اللہ کے ساتھ علم و عمل رکھتے ہیں اور تم منافع کی طرف نظر رکھتے ہو

اور آیت ۵۲ قل هل ترون لهذا اصلاح اخلاق کا ایک ایسے طریقہ سے دعویٰ کرنا جو اس

طریقہ سے مخالف رکھتا ہو جس پر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ (رضی اللہ عنہم) ہیں یعنی جہاد

تو یہ کفر اور نفاق ہے آیت ۵۳ میں اسی طرف اشارہ ہے قل انفقوا... کارہون ۵۲ فلا

تعبك ۵۵ و يحلفون... يفرقون ۵۶ يوم يجدون... يجبحون ۵۷

تنبیہ۔ ہم اس بات میں حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر کسی انسان نے اپنی زندگی

کے لئے ایسے اصول بنائے ہوں جو دوسرے انسان کے اصول زندگی کے مخالف اور خلاف

ہیں تو یہ دونوں انسان انجام اور مال میں متحد نہیں ہو سکتے اگرچہ ہزاروں طرق اور جوہ سے

بِأَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ

خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور قوم ابراہیم کی اور میں

مَدِينٍ وَالْمُؤْتَفِكِ أَتَاهُمْ رَسُولٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ

دالہ کی اور ان کی بستیوں کی خبر جو الٹ دی گئی تھیں پہنچے ان کے پاس نیک رسول صاف ہم لے کر سوا اللہ تو ایسا نہ تھا کہ

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

ان پر ظلم کرتا لیکن وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی

أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

مددگار ہیں۔ سکھاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بُری بات سے اور قائم رکھتے ہیں

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے وہی لوگ ہیں جن پر

حَمَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤١﴾ وَعَدَالَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

رحم کرے گا اللہ بیشک اللہ زبردست بر حکمت والا - وعدہ دیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو

اتفاق ظاہر کرتے رہیں ہم اپنے ان بھائیوں کو دیکھ چکے ہیں جو کابل میں ہمارے اعضاء اور

معاون تھے تو ہم دو فرقوں کے ساتھ بتلا رہے تھے۔ ایک فرقہ ان اہل حدیث کا جو الامیر

الشہید کے حبش میں جماعت مجاہدہ کے بقایا میں سے حد و ہند میں زندگی گزار رہے ہیں اور

ہم ان کے ساتھ جہاد کے معاملہ میں مثل شیئی واحد (ایک شیئی کی مثل) تھے لیکن ہم بعض شیئا

میں اصولوں کے اندر افتراق رکھتے تھے تو ہمارے اوپر ان کی جانب سے مصائب آتے

تھے اور ان کے اوپر ہم سے مصائب پڑتے تھے اور یہ سب کچھ بعض امور میں ہمارے افتراق

کی وجہ ہوا۔ پھر ہم اپنے ان رجال کے سبب بتلا رہے جو روسی اُتسرا کیوں میں داخل

ہوتے۔ انہوں نے ہمیں بہت کچھ نفع پہنچایا اور نقصان اور ضرر بھی کثرت سے پہنچایا لیکن

نفع کا تو ہم ذکر کریں گے اور ضرر و نقصان تو اس کے بیان سے ہم سکوت اختیار کرتے ہیں

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي

باغوں کا کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں انہی میں اور ستھرے مکانوں کا رہنے کے

جَنَّتِ عَدْنٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٤٢﴾

باغوں میں اور رضامندی اللہ کی ان سب سے بڑی ہے یہی ہے بڑی کامیابی

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ

اسے نبی پڑائی کہ کافروں سے اور منافقوں سے اور تند خوئی کر ان پر اور ان کا ٹھکانا

جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ

دوزخ ہے اور برا ٹھکانا ہے تمہیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا اور بے شک کہا ہے انہوں نے

الْكُفْرَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَن يُكْفَرُوا وَمَا تُكْفِرُوا

لفظ کفر کا اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر اور قصد کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی اور یہ سب کچھ

إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ

اسی کا بدلہ تھا کہ دو تہمت کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے سو اگر توبہ کر لیں تو بھلا ہے انکے حق میں

تو ہمیں ان تجربات سے یہ بات حاصل ہوئی کہ اصولوں میں اختلاف کے ساتھ (کبھی باہمیں)

اتفاق اور الفت (متلاف) پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ جو کتاب اللہ کے معارضہ کے ساتھ

اخلاق کا دعویٰ رکھتے ہیں یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔

مسألة: جب کسی انسان کو بیت المال سے وہ اشیاء نہ ملیں جن کی طرف وہ محتاج

ہے تو کیا ترک جہاد میں یہ عذر بن سکتا ہے۔

الجواب لا، اس کا جواب ہے کہ نہیں! اس لئے کہ جہاد کی بنیاد حصول مال پر رکھنا اور

اصل خطا اور غلطی ہے آیت ۸ تا ۱۰ میں اسی طرف اشارہ ہے ومنہم من علم حکیم

مسألة:۔ امیر کسی رجل کی ایسی بات نہ سنے جس سے وہ شخص مسلمانوں کیلئے نصیحت

در خیر خواہی کرنا چاہتا ہو تو کیا یہ صورت اس شخص کے ترک جہاد میں عذر ہوگی؟ اس کا

وَأَنْ يَتَوَلَّوْا عَذَابَ اللَّهِ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ

اور اگر نہ مائیں گے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک دنیا اور آخرت میں اور نہیں ان کا

فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٤٣﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ لَنَا

ردے زمین پر کوئی حمایتی اور نہ مددگار اور بعضے ان میں وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے

مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٤٥﴾ فَلَمَّا آتٰهُمُ

ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں اور ہورہیں ہم نیکی والوں میں پھر جب دیا ان کو

مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا

اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے مٹا کر پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے

فِي قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَہٗ بِمَا اَخْلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا

دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے اسوجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا اور اسوجہ سے کہ

يَكْذِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ

بوتے تھے جھوٹ کیا وہ نہیں جان چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے

خواب ہے لایعنی نہیں آیت ۶۱ میں اسی طرف اشارہ ہے ومنہم الذین یؤذون النبی

.... منکم، (تنبیہ) ہم نے اپنے استاد اور شیخ کو دیکھا کہ ان کی طرف ہر ایک طالب علم

پہنچا (یصل الیہ) خواہ ذکی تھا یا بخی اور وہ شیخ ہر ایک سے سننے اور اس سے مسامحت اور

خندہ پیشانی سے برتاؤ کرتے اور محسنوں تو اس میں لذت حاصل کریں گے لیکن یہ کہ وہ

ہر ایک کے مشورہ کے ساتھ عمل کرے تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے وہ عالم ہیں۔ (مستقول)

ان سے گرفت ہو سکتی ہے جو عمل کرتے ہیں اس کی انہیں معرفت حاصل ہے ان کے اپنے

ہم زمان (قرآن) میں درست ہیں جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں چالیس برس سے وہ

ایک طریقہ پر عمل کر رہے ہیں جو اپنی سیرت میں محمود (قابل ستائش) ہیں تو کیا وہ اس امر

کو نہیں سمجھ سکے مگر مثل اس کے جو تلمیذ اور شاگرد سمجھ رہا ہے؟ ہم نے بعض طلبہ کو دیکھا جو

عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿٦٥﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي

سب بھٹی باتوں کو وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر

الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ

خیرات کرتے ہیں اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت کا پھران پر ٹھٹھے کرتے ہیں

سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٦﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو ان کے لئے بخشش مانگ یا نہ مانگ

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ

اگر ان کے لئے ستر بار بخشش مانگے تو بھی ہرگز نہ بخٹھے گا ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر ہونے اللہ سے اور اس کے

رَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٧﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

رسول سے اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے

خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جدا ہو کر رسول اللہ سے اور گھبراتے اس سے کہ لڑیں اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں

ہم سے پر ایک کا اشارہ کرتے اور وہ ان کے اشارہ کے موافق عمل نہ کرتے تو یہ ان پر انکار کرتے اور ان پر ناراضگی ظاہر کرتے

کبار ان سے (برگزید لوگوں) مساحت کے معاملہ کو اور ہر ایک کی بات سننے کو سمجھتے ہیں اس کا معنی نہیں وہ ہر ایک کے

ہر امر کی اتباع کرتے ہیں۔ لہذا محسنوں تو خوش ہوتے ہیں کہ انہیں نبی علیہ السلام سے ہم نشینی

(بجاست) نصیب ہوتی اور انہوں نے آپ سے کلام کیا اور جناب نے ان کی بات کو سنا

بمثال اس کے کہ ہم نے اپنے شیخ کے ساتھ محسن قسم کے طالب علموں کو دیکھا ہے۔ اور

منافقوں آپ کو ایذا رسانی کرتے رہے کیونکہ آپ ان کے مشورہ کے ساتھ عمل

نہیں کرتے آیت والذین يؤذون النبي میں اسی طرف اشارہ ہے یہ بیان آیت (۶۶)

تک چلا گیا ہے یخلفون... يستهزؤن... ان نعت... بانہم كانوا مجرمین مسئلہ

تمام ہوا۔ لہذا منافقوں جنہوں نے ترک جہاد کے لئے مختلف قسم کے حیلے تراشے تھے۔ کلہم

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٦﴾

اور بولے کہ ست کوچ کر گرمی میں تو کہہ دو زخ کی آگ سخت گرم ہے۔ اگر ان کو سمجھ سکتے ہوں

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٧﴾ فَإِنْ

سودہ ہنس یوں تھوڑا اور رو دیں بہت سا بدلہ اس کا جو وہ کماتے تھے سو اگر

رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوا لَكَ لِيُخْرِجَكَ مِنْهَا

پھر لے جائے تجھ کو اللہ کسی فرقہ کی طرف سے ان میں سے پھر اجازت چاہیں تجھ سے نکلنے کی تو تو کہہ دینا کہ تم ہرگز

تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ

نہ نکلو گے میرے ساتھ کبھی اور نہ لڑو گے میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے تم کو پسند آیا بیٹھ رہنا

أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلْفَيْنِ ﴿٨٨﴾ وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ

پہلی بار سو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو رہتا ہے

مَا تَأْتِيكُمْ عَلَى قُبُورِهِمْ إِذْ يَسْتَأْذِنُوا وَاللَّهُ يُخَوِّفُ مَنِ اسْتَأْذَنَ

کبھی اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر وہ منکر ہوتے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مر گئے

ایک ہی جماعت ہے جو اعمال کی صورتوں میں اور جرم کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں باہم

اختلاف رکھتے ہیں لیکن نوعیت جرم ایک ہے آیت ۸۶ تا ۹۰ میں اسی طرف اشارہ ہے

المنافقون والمنافقات... انفسهم يظلمون ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا قول وعدا اللہ

المنافقين والمنافقات والكفار اس میں اشارہ ہے کہ ان کا نفاق کفر کے درجہ تک پہنچ چکا

ہے جب مسلمانوں کی جماعت میں ہوتے ہیں تو اسلام کی عزت و احترام کا بلا تکلف اظہار کرتے

ہیں اور جب خلوت گزیر ہوتے تو کفر کے ساتھ فرحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں اسی وجہ

سے انہیں مشیل قوم نوح اور عاد اور ثمود انداز کیا گیا ہے پھر مومنوں جو امر بہاد میں مطاوع

اور اطاعت شعار ہیں۔ اگرچہ درجات اور اعمال میں مختلف تھے لیکن نوعیت ایک ہی ہے

آیت (۸۱، ۸۲) میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے اور مقصود یہ ہے کہ ان مومنوں پر واجب

فَسِقُونَ ﴿٨٢﴾ وَلَا تَجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

تافران اور تبیب زکر ان کے مال اور اولاد سے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ

يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا

عذاب میں رکھے ان کو ان چیزوں کے باعث دنیا میں اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت کافر ہی رہیں اور جب

أَنْزَلْتُ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ

نازل ہوتی ہے کوئی سورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور لڑائی کرو اس کے رسول کے ساتھ ہو کر تجھ سے رخصت مانگتے ہیں

أُولَئِىَ الطُّوَلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَنْ

مقدور والے ان کے اور کہتے ہیں ہم کو چھوڑ دے کہ رہ جائیں ساتھ بیٹھنے والوں کے خوش ہونے کہ رہ جائیں

يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَكِن

پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ اور مہر کر دی گئی ان کے دل پر سو وہ نہیں سمجھتے لیکن

الرُّسُولِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّكَ

رسول اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے وہ لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے اور ان ہی کے لئے ہیں

ہے کہ نوعیت اعمال میں اہل نفاق کے ساتھ موافقت اختیار نہ کریں والمؤمنون.....

هو الفوز العظيم

الفصل الخامس يا نخول فصل ۳۳ تا ۹۹

اس میں اہل نفاق اور اہل کفر سے بچت ہوگی اور غالب ترین نفاق ہی ہے اور

فصل میں شروع ہونا اللہ تعالیٰ کے قول یا ایہا النبی جاہد الکفار... المصیر

سے ہے تو جہاد کفار اور منافقین ان کو جماعت مؤمنین سے اخراج کر دینے سے ہوگا

پھر جب کفر کے ساتھ انضمام والحاق کر لیں گے تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا اور

قتال اشخاص و افراد پر نہیں ہوگا قتال تو جمعیات اور حکومتوں پر ہوتا ہے لہذا ہر وہ

لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ

خوبیاں اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ

بجری من تحتها الأنهر خلدین فیها ذلک الفوز العظیم ﴿٨٩﴾

کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں ان میں یہی ہے بڑی کامیابی

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا

اور آئے بہانے کرنے والے گنوار تاکہ ان کو رخصت بل جاتے اور بیٹھ رہے جنہوں نے جھوٹ بولا

اللَّهُ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾ لَيْسَ

تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے اب پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں عذاب دردناک نہیں ہے

عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ

ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس نہیں خرچ کرنے کو

وَإِذَا نَصَحُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ

کچھ گناہ جبکہ دل سے صاف ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے نیکی والوں پر الزام کی کوئی راہ اور اللہ

شخص جو امر جہاد میں اپنے نبی (علیہ السلام) اور قرآن کی اطاعت نہیں کرتا تو انہیں

ہم اپنی جماعت سے نکال باہر کریں گے پھر یا تو بعد الاصلاح ہماری طرف رجوع ہوں گے

یا جماعت کفر سے التحاق کریں گے تو اس کے بعد قتال کتے جائیں گے۔ لہذا یہ بات جو

بعض فقہاء پر مشتبہ ہوئی ہے کہ منافقین کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا اور ان کے

بارہ میں سکوت جائز ہے اور انہیں تو منوں سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا (ان کی یہ

بات مناسب نہیں ہے) (لیس علی ماینعی) آیت ۳ میں اسی طرف اشارہ ہے یا ایہا النبی

... المصیر ان (منافقین اور کفار) کو ان کے اپنے حال پر عدم ترک میں تغلیظ اور

شدت کا ہونا اور حالات مخصوصہ میں اشخاص کا حکم مستثنی ہوں گے اور مستثنیات پر

قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔

غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ حِمْلَهُمْ قُلْتَ لَا أُجِدُ

بجتنے والا ہنر بیان ہے اور زمان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس آئے تاکہ تو ان کو سواری دے تو نے کہا میرے پاس

أَجِدُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلْيَدًا

کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کروں تو اٹھے پھرے اور ان کی آنکھوں سے بہتے تھے آنسو اس غم میں کہ نہیں پاتے وہ

مَا يَنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ غَنِيَاءُ

چیز جو خرچ کریں راہ الزام کی تو ان پر ہے جو رخصت ہاتھ ہیں تجھ سے اور وہ مالدار ہیں

رُضْوَابَانِ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

خوش ہونے اس بات سے کہ وہ جائیں ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے اور ہر کردی اللہ نے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں جانتے

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي مِنْ لَدُنِّي

بہانے لائیں گے تمہارے پاس جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تو کہہ بہانے مت بناؤ ہم برگزینہ نہیں گئے تمہاری

قَدَبْنَا لِلَّهِ مِنْ أَجْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

بات ہم کو بتا چکے اللہ تمہارے احواز اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول پھر

سَبِيحَةً بِمَنْعَةٍ فِي زَمَانِهِمْ يَسْتَأْذِنُ كَمَا اسْتَأْذِنُ الْبَنَاتُ إِذَا رَجَعْنَ إِلَىٰ آبَائِهِنَّ

رنگی اور مشکوک لوگوں سے یا نما پاک اور صاف رکھتے ہیں اور جب ان کا التحاق حزیب

مخالف سے ثابت ہو جاتے تو ان کو قتل کر دیتے ہیں تو فہم مسئلہ میں اس تجربہ سے ہم ثابت

قد آتتکم من قبلنا آياتنا مبينات لعلكم تعقلون ﴿٩٤﴾

قدم آ رہے اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو میرے بارے میں ان مسائل سے بحث کرتے

رہتے ہیں وہ نہ تو معاملات کا تجربہ رکھتے ہیں اور نہ ان معاملات کو حق الفہم سمجھتے ہیں۔

قَوْلِهِمْ إِنَّا قَدْ آمَنَّا بِاللَّهِ مَا قَالُوا بِهِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِلأَبْنَاءِ كُنُوا لِللَّهِ كَانُفُوتًا

تو کہہ بیٹھوں باللہ ما قالوا یہ اہل نفاق کی عادت ہے کہ اپنے رفقاء کے ساتھ ہو کر کفر کا

اعتراف کرتے ہیں اور جب ان پر مواخذہ کیا جائے یا (اچانک پکڑ لے جائیں) اور ان

کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔

مَسْأَلَةٌ: - ایک جماعت ہے جن کے تنظیم حکومت میں مستقل اصول اور قوانین ہیں

تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٦﴾

تم لوٹائے جاؤ گے طرف اس جاننے والے پچھے اور کھلے کی سودہ بتائے گا تم کو جو تم کر رہے تھے۔

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا

اب تمہیں کہائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر جاؤ گے اُن کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو تم درگزر کرو

عَنْهُمْ أَنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَا وَهُمْ جَاهِلٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٤٧﴾

اُن سے بیشک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے بدلا اُن کے کاموں کا

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا

وہ لوگ تمہیں کہائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم اُن سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم راضی ہو گئے ان تو اللہ

يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٤٨﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأُولَٰئِكَ

راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے گنوار بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں اور

أَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

اسی لائق ہیں کہ نہ سیکھیں وہ قاعدے جو نازل کئے اللہ نے اپنے رسول پر اور اللہ سب کچھ جاننے والا

ان کے اصول قرآن کے اصول و قوانین نہیں ہیں (اور) یا قرآن کے اصولوں کی طرف

ارتقاء کا طریق نہیں ہیں یہ لوگ منافق ہوں گے جب مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوئے

اسی طرف آیت ۴۲ میں اشارہ ہے۔ ولقد قالوا... وهموا بما لم ينالوا.....

و ما انقموا لا یعنی انہوں نے مسلمانوں کی طرف اتصال اور تعلق رکھنے کے ذریعہ اموال

جمع کئے لہذا اگر انہوں نے اس قسم کی سیاست نافذ نہ کی تو قتل کر دیئے جائیں گے۔

لیکن کچھ ایام کے بعد حتیٰ کہ عند الناس (لوگوں کے سامنے) ان کی یہ بات ثابت ہو جائے کہ

انہوں نے امر اللہ کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے ایک مستقل حکومت کے نظم و انتظام کا

ارادہ کیا ہوا ہے۔

مسألة: انسان اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ نے اگر اسے علم دیا تو وہ اس پر

حَكِيمٌ ۹۷ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَبْتَغِي مَغْرَمًا وَبِئْسَ بِكُمْ

حکمت والا ہے اور بعضے گنوار ایسے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تا وہ ان اور انتظار کرتے ہیں تم پر

الدَّوَابِّ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ السُّورِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۹۸ وَمِنَ الْأَعْرَابِ

زمانہ کی گردشوں کا انہیں پر آئے گردش بُری اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اور بعضے گنوار وہ ہیں کہ

مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يَبْتَغِي قَرِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَّى

کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو نزدیک ہونا اللہ سے اور

الرَّسُولِ إِلَّا أَنهَا قُرْبَىٰ لَهُمْ سِيدٌ خَلَمَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ

وہ یعنی رسول کی سنتا ہے وہ ان کے حق میں نزدیک ہے داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں بنے تک اللہ بخشنے

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۹۹ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

والا ہر بان ہے اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا هُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ

اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور تیار کر رکھے ہیں واسطے

عمل کرے گا اور اگر مال دیا تو فلاں فلاں کام کرے گا جیسے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی منتیں

(نذر) مانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے کہ وہ شے عطا کر دے تو اس انسان پر اپنی

نذر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہر قوم کے ہاں واضح اور بین ہے لیکن جب اس

انسان نے اس کے خلاف کیا تو اس میں انفاق آجاتا ہے اسی طرح جب کسی ایک نے

اللہ کے لئے نذر مانی کہ اگر اسے اتنی اور اتنی چیز دی گئی تو وہ جہاد کرے گا مثلاً وہ شخص تمنا

رازدی کرے کہ وہ چیز حاصل ہو جانے کے بعد جہاد ترک کر دیتا ہے تو منافق ہو جائے گا پھر

وہ شخص یہ بات کہہ کر کہ جہاد کوئی ایسی شے نہیں کہ اس کی جانب التفات اور توجہ دی جائے

اپنے نفس کو راضی اور خوش کر لیتا ہے تو یہ بات اسے کوئی نفع نہیں دے گی جب ایسا شخص

جو جہاد میں سعی کر رہا ہے کسی رجل مسکین کو دیکھے جسے صدقات میں سے بقدر قلیل پہنچا اور وہ

جَنَّتْ بَحْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٥﴾

ان کے بلغ کہ بہتی ہیں نیچے اُن کے نہریں رہا کریں اُن ہی میں ہمیشہ یہی ہے بڑی کامیابی

وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا

اور بیٹھے تمہارے گرد کے گنوار۔ منافق ہیں اور بیٹھے لوگ مدینہ والے اڑ رہے ہیں

عَلَى التَّفَاقُحِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرَدُّونَ

نفاق پر تو ان کو نہیں جانتا ہم کو وہ معلوم ہیں ہم ان کو عذاب دیں گے دو بار پھر وہ لوٹتے جائیں

إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٦﴾ وَأَخْرُوجُوا يُذَوِّبُهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا

گئے بڑے عذاب کی طرف اور بیٹھے لوگ ہیں کہ اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا لایا انہوں نے ایک کام

صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

بیک اور دوسرا بد قریب ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو بے شک اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ﴿١٠٧﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

مہربان ہے اے اُن کے مال سے زکوٰۃ کہ پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے تو ان کو اس کی وجہ اور دعا سے

إِلَىٰ نَبِيِّهِمْ حَرْجٌ كَرِهْتُمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

اپنی ہیئت کو جہاد میں خرچ کر رہا ہے اور وہ (دیکھنے والا شخص) اس سکین سے سُخری کرتا ہے تو

یہ منافق ہے مثلاً یوں کہے کہ یہ حقیر سا عمل ہے اس سے حکومتوں میں انقلاب نہیں آتے

تو ایسا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اور اپنے نفس (رحمی) میں کہتا ہے اسی وجہ سے میں نے

جہاد کو ترک کیا ہے اور اپنی نذر پوری نہیں کی تو یہ بات ان لوگوں کو کوئی نفع نہیں دے گی

ان کے لئے مغفرت نہیں ہوگی۔ مگر جب انہوں نے توبہ کر لی۔ آیت ۵ سے ۸ تک

اسی طرف اشارہ ہے وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدُوا... قَوْلَهُ الصَّالِحِينَ يَعْنِي وَهُنَّ جُوهَرَاتُ جِهَادِ كَرِي

بمخلوایہ یعنی جہاد میں انفاق (خرچ) کرنے سے فاعقبہم... یکذبون... المیروا

ان... علام الغیوب (۸۰) الذین... ولهم عذاب الیم... استغفر لهم...

الفاستقین (تسلیہ) الانقلاب: اس انقلاب کا مبداء چھوٹے قسم کے لوگوں

عَلَيْكُمْ إِنْ صَلَوَاتِكَ سَكُنَ لَهُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

ان کو بے شک تیری دعاؤں کے تسکین ہے اور اللہ سب کو سنتا ہے کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ

هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے زکوٰتیں اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا

الرَّحِيمُ ﴿١٤﴾ وَقُلْ أَعْمَلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَعَمَلُكُمْ لِلَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

مہربان ہے اور کہہ کہ عمل کئے جاؤ پھر آگے دیکھ لے گا اللہ تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مسلمان اور

وَسِرُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

تم جلد ٹوٹائے جاؤ گے اس کے پاس جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں سے واقف ہے پھر وہ بتا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے

وَأَخْرَجُوا مِنْ دُونِهَا مَنَاقِبَ لَهُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا وَسَاءَ لِمَنْ أَصَابَهُ

اور بعضے اور لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے حکم پر اللہ کے ہادہ ان کو عذاب دے اور یا ان کو معاف کرے اور اللہ سب کچھ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا

جاننے والا حکمت والا ہے اور جنہوں نے بنایا ہے ایک مسجد ضد پر اور کفر پر اور پھوٹ ڈالنے کو

(صغار الناس) سے ہوتا (مثلاً مزدور پیشہ لوگ وغیرہم) میں نے اس کا بہت دفعہ تجربہ کیا ہے

اولاً تاریخ میں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ بہت سے انقلابوں کی ابتداء ایک ایسے چھوٹے قسم

کے انسان سے ہوتی جو کسی صورت میں قابل توجہ اور اعتبار نہیں (لا یعبأ به) مثلاً فرانس

کا انقلاب جس کی ابتداء رقیس قروریر (نامی شخص) سے اور ہندوستان کے انقلابات میں

کثیر میں ایسی ہی صورت ہے پنجاب رکودیکھتے) اس میں ایک رجل تھا جس کا نام ہے

ران جیتہ اور جنوب ہند میں ایک رجل تھا جس کا نام ہے شیلنہ یہ لوگ غیر مسلموں میں سے

ہیں اور مسلمانوں میں حیدر علی خان میسور میں اس کا بیٹا ٹیپو سلطان جو شہنشاہان ہند کے

اکابر میں سے تھا جو انگریزوں کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا۔ بوجہ خیانت کرنے اپنے ان

امراء (امیروں) کے جو ایسے افراد کی نظروں میں حقیر سمجھے جاتے ہیں جو اشراف میں نہیں ہیں

بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَ الْمَنْ حَارِبَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلِيَحْلِفْنَ

مسلمانوں میں درگمات لگانے کو اس شخص کی جو لڑ رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے اور وہ تمہیں

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحَسَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٤﴾ لَا تَقُمْ

کھائیں گے کہ تم نے تو بھلائی ہی چاہی ہے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں تو نہ کھڑا ہو

فِيهِ أَبَدًا الْمَسْجِدَ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ

اس میں کبھی ابتداء مسجد میں جس کی بنیاد دھری گئی پر سیزگاری پر اول دن سے وہ لائق ہے کہ تو کھڑا ہو

فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٥﴾

اسمیں ایسے لوگ ہیں جو دوست رکھتے ہیں پاک رہنے کو اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو

أَفَمَنْ أُسِّسَ بِنِيبَانِهِ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ

بجلاس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ سے ڈرنے پر اور اس کی رضامندی پر وہ بہتر یا جس نے بنیاد رکھی

بِنِيبَانِهِ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

اپنی عمارت کی کنارہ پر ایک کھائی کے جو گرنے کو ہے پھر اس کو لے کر ڈھے پڑا دوزخ کی آگ میں اور اللہ راہ نہیں دیتا

بِهِ أُمَّرَانًا ابْتَدَأَ فِي بِنْدِ كِي زَبَانٍ فِي مَلْعُونٍ قَرَارٍ دِيْتِي جَاتِي فِي سِي رَجَلٍ كَامِلٍ سِي سُلْطَانٍ

مثیل فرانس کے مسلمانوں میں ہندوستان کی تنظیم کا ارادہ کر چکا تھا اور تمام امور و معاملات کو

اس نے اس درجہ تک منظم کر دیا کہ انسان دہشت اور حیرت میں پڑ جاتا ہے تو اہل اسلام

بمیرا طور یون (شہنشاہ ہند) کھڑے ہوئے اور انہوں نے انگریز کی جمعیت سے اتحاد کیا اور

اپنے سلطان کو خوف زدہ کیا اور خیانت کی تو وہ (ٹیپو سلطان) شہید ہوا اور مسلمانوں میں وہ

منہج جدید (جدید راستے) پر حریت کا فکر دیا اور اس حریت کا بیج حضرت ٹیپو سلطان کے

ہے میں نے اس (ٹیپو سلطان) کی تاریخ پڑھی ہے۔ اس کے نفس (دل) میں اشتراکی انقلابیوں

کی اصلاحات قبول کرنے کی استعداد حاصل ہوئی اور یہ اس سن میں ہوا تھا جس میں حید علی

خان کھڑا ہوا۔ اللہ ۱۸۵۷ء ہندی اور امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ

ظالم لوگوں کو ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو انہوں نے بنائی تھی شبہ ان کے دلوں میں

إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْ

مگر جب ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل کے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے خرید لی

الْمُؤْمِنِينَ أَمْوَالَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْحَمْدِ يَتَّقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ

مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کیلئے جنت ہے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر مارتے ہیں

وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ

اور مرتے ہیں وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ پر تورات اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے قول

بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

کا پورا اللہ سے زیادہ سو خوشیاں کرو اس معاملہ پر جو تم نے کیا ہے اس سے اور یہی ہے بڑی کامیابی

الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَمِدُونَ السَّابِحُونَ الرُّكُوعُونَ

وہ توبہ کرنے والے ہیں بندگی کرنے والے شکر کرنے والے بے تعلق رہنے والے رکوع کرنے والے

بعد فوت ہوئے اور حیدر علی خان ۱۱۹۹ھ ۱۷۸۵ء ہندی (یہاں ۱۷۸۵ء ہندی میں کچھ فرق

ہے شاید کاتب کا سہو ہو مترجم) اور اس کا بیٹا میرو سلطان (رحمۃ اللہ تعالیٰ) ۱۲۱۳ھ

۱۷۹۹ء ہندی میں شہید ہوا۔ اور محمد شاہ ملتان سے کھڑا ہوا جو فقیر اور حقیر گھرانے (عالمہ کنینا)

کا تھا اور اس نے قومی اور مضبوط قسم دولت افغانیہ کی اساس رکھی۔ یہ وہ واقعات ہیں

جو ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتے پھر وہ بات جو ہم نے اپنے شیخ سے دیکھی یعنی ان کا عزم اور

ان کا ہر اس چیز سے عمل کرنا جس کی ان کو استطاعت تھی اور لوگوں کا ان کے فکر کو تجارت

کی نظر سے دیکھنا مگر ایک طاقتور اور گروہ ان کے اقران (ہم زمان) کا جو مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ

تعالیٰ) اور ہمارے شیخ مولانا رشید احمد (رحمۃ اللہ تعالیٰ) کے اتباع میں ہے وہ ان (ہمارے)

شیخ کی موافقت کرتے تھے لیکن ان کے عمل نے ان کے احترام اور ترک احتیاج میں کچھ

السُّجُودِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحِفْظُ

سجدہ کرنے والے حکم کرنے والے نیک بات کا اور منع کرنے والے بُری بات سے اور حفاظت کرنے والے

لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ

ان حدود کے جو باندھی اللہ نے اور خوشخبری سنانے ایمان والوں کو لائق نہیں بنی کہ اور مسلمانوں کو کہ

يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

بخشش چاہیں مشرکوں کی اور اگرچہ وہ ہوں قرابت والے جب کہ کمل چکا ان پر کہ

لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبيه

وہ ہیں دوزخ والے اور بخشش مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے

إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا يَا هَؤُلَاءِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّ

سوز تھا کہ وعدہ کے سبب کہ وعدہ کر چکا تھا اس سے پھر جب کھل گیا ابراہیم پر کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو اس سے بیزار

أَمِنَهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١٤﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا

ہو گیا بے شک ابراہیم بڑا نرم دل تھا تحمل کرنے والا اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو

بھی زیادتی نہیں پھر ان کے شاگردوں میں وہ اشخاص جو ان کی اتباع کرتے ہیں ایک چھوٹا سا

گروہ ہے جس کی اکثریت تھوڑے علم والی اور قلیل مال رکھنے والی اور لوگوں کی آنکھوں میں

حقارت سے دیکھے جاتے ہیں لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ اپنے عزم پر ثابت قدم رہے۔

حکایت : میں تمہیں اپنے نفس کی حکایت سناتا ہوں۔ میں دل سے اپنے استاد

کے امر احترام کیا کرتا تھا لیکن میرا عقل میری موافقت نہیں کیا کرتا تھا اور جب انہوں

(استاذ مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ) نے کابل کی طرف میرے روانہ کرنے کا بختہ ارادہ

ظاہر فرمایا اور مجھے ان کی اطاعت سے کوئی چارہ کار معلوم نہ ہوا اگر یہ کہ میں منافقین سے

بنوں گا تو میں ہر اشیاء کے گزرنے پر راضی ہوا حالانکہ میری طبیعت میں کسی پر کامیابی کی امید نہ تھی لیکن ان کے

امر کی اطاعت کرنا میرے لئے مثل ایمان تھی تو نے مجھے توفیق بخشی اور فقط میں ان کی طاعت کی نیت پر نکل پڑا اور

حجت و حجت علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

حجت بن ابی طالب علیہ السلام و حجت بن ابی طالب

وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَا إِلَّا كَمَا يَكْتُبُ لَهُمْ رَبُّهُ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا

اور نہ پھینتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر لکھا جاتا ہے ان کے واسطے اس کے بدلے نیک عمل بیشک اللہ نہیں

يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

ضائع کرتا حق نیک کرنے والوں کا اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا

وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَمَا يَكْتُبُ لَهُمْ رَبُّهُمْ عَمَلٌ أَحْسَنُ مِمَّا كَانُوا

اور نہ کاٹتے ہیں کوئی میدان مگر لکھا جاتا ہے ان کے واسطے تاکہ بدل دے ان کو اللہ بہتر اس کام کا جو کرتے

يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ

تھے اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ کوچ کریں سارے سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ

فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٤٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا

جب کہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ بچتے رہیں اے ایمان والو لڑتے جاؤ

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے (اور یہ) بھی حتیٰ کہ توبہ کر لیں۔

مَسْأَلَتِهِ۔ امیر کے امر بالجہاد کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی جانب سے حصول

اذن کے بعد قعود (جہاد کرنے سے بیٹھ رہنا) اختیار کرنا۔ جب کوئی انسان حیلوں کے ذریعہ

تعاقد (جہاد کی طرف نہ نکلنا) کرے تو ظاہری صورت میں اس کی زندگی مسرور اور باسرور

ہوگی لیکن باطن میں اس کا یہ بیٹھنا مع القواعد عورتوں کے ساتھ جن کا کام گھروں میں

بیٹھے رہنا ہے) اور اہل عذر کے ساتھ شمار ہوگا اور یہ ان پر بہت بڑا عیب ہے۔ اور اگر

اس کے ساتھ وہ خوشی مناتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو چکا کہ ان سے فہم اور امتیاز و تمیز

انسانی جاچکی ہے۔ اس مسئلہ کا بیان آیت ۸۱ میں ہے (اور یہ مضمون) آیت ۹۶ تک ہے

ان آیات میں انہیں رجال کے امثال کے حیلوں کو بسط اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے

الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا

اپنے نزدیک کے کافروں سے اور چاہئے کہ ان پر معلوم ہو تمہارے اندر سختی اور جانوکسانگی

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ

ساتھ ہے ڈردالوں کے اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو بعضے ان میں کہتے ہیں کس کا

أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا

تم میں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان

وَهُمْ لِيَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٣٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ

اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں اور جن کے دل میں مرض ہے سو ان کے لئے بڑھادی

رُجْسًا إِلَىٰ رُجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ

دی گندگی پر گندگی اور مرنے تک کافر ہی رہے کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آزماتے

يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٦﴾

جاتے ہیں ہر برس میں ایک بار یا دو بار پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں

فوج المخلفون... بما كانوا يكسبون یہ ایک نوع ہے اس نوع انسان مشقتیں (امور شاقہ)

برداشت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ارتقاات لذیذہ آرام پرستی ذرائع لذت پران

کے عادی ہو جانے اور ان کے عیش و عشرت اور انتہائی ناز و نعمت میں اونچی زندگی

گزارنے کی وجہ سے اور امام ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجۃ البالغہ میں ایک اصل اور قاعدہ کی

اساس اور بنیاد ڈالی ہے وہ ہے تحریع الرفاہیۃ البالغۃ فانها تفسد الانسانیۃ

یعنی انتہائی عیش و تنعم میں زندگی بسر کرنے کا حرام ہونا اس لئے یہ انسانیت کو گند کرنے

والی اشیاء میں یہ بیان آیت ۸۲ میں ہے اور اس سے آیت ۸۶ تک چلا جاتا ہے تلوھا

... فان رجعت اللہ قولہ لن تخرجوا معی ابداً امور شاقہ کے تحمل و برداشت پران کی

استعداد کے فقدان (نہ ہونے) کی وجہ سے اس میں (یہ فرمایا جا رہا ہے) اور قولہ لنکم رضیتم

استعداد کے فقدان (نہ ہونے) کی وجہ سے اس میں (یہ فرمایا جا رہا ہے) اور قولہ لنکم رضیتم

استعداد کے فقدان (نہ ہونے) کی وجہ سے اس میں (یہ فرمایا جا رہا ہے) اور قولہ لنکم رضیتم

استعداد کے فقدان (نہ ہونے) کی وجہ سے اس میں (یہ فرمایا جا رہا ہے) اور قولہ لنکم رضیتم

استعداد کے فقدان (نہ ہونے) کی وجہ سے اس میں (یہ فرمایا جا رہا ہے) اور قولہ لنکم رضیتم

وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ

اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورۃ تو دیکھنے لگتا ہے ان میں ایک دوسرے کی طرف کہ کیا دیکھتا ہے تم کو کون

لَمَّا نَصَرَ قَوْمًا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بَانْتِهَارًا قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٤﴾ لَقَدْ

مسلمان پھر چل دیتے ہیں پھر دیتے ہیں اللہ نے دل ان کے اس واسطے کہ وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے آیا ہے

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

تمہارے پاس رسول تم میں کا بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے حریص ہے تمہاری بھلائی پر

بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ

ایمان والوں پر نہایت شفیق ہر بان ہے پھر بھی اگر منہ پھیریں تو کہہ دے کہ کافی ہے مجھ کو اللہ کسی

الْأَهْوَى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

کی بندگی نہیں اس کے سوا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا

عامۃ المفسرین اس جملہ (حصہ آیت) کے فہم اور سمجھنے پر قادر نہیں ہوئے اور وہ معنی ہے

ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سمجھے ہیں وہ یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے اولاً تم نے قعود

اختیار کیا اور اسکی وجہ سے ہم نے تمہیں معذور قرار دیا۔ وہ اب بھی بعینہ موجود ہے تم

کیسے نکلو گے؟ (دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں) یا تو اپنی زندگی کی نوعیت بدل دو یا پہلی

صورت برقرار رہے گی۔ لہذا فاقعد و امع الخالفین یعنی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ قعود

کئے رہو و لا تصل علی احد... الفاسقون بے شبہ لوگوں نے غلطی کی (قد غلط الناس)

کہ وہ ملوک (بادشاہوں) اور ترزفہہ الحال (مالدار) لوگوں کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ان سے

اہل اسلام کے لئے صلاح اور بہتری کی امید رکھتے ہیں یہ اجتماعیت کے لئے حماقت کی

اسکس ہے (تلك اساس لحكمة الاجتماعیة، واللہ اعلم مترجم) جسے انسان حجۃ اللہ

البالغہ میں تدبر کے ذریعہ سمجھ سکتا ہے ولا تعجبك... الکافرین... واذا انزلت

یہ طول و طاقت کے مالک یعنی مالدار ہیں اور اہل رفاہیت بالغہ (یعنی انتہائی عیش و عشرت

کے اسباب و ذرائع سے بالامال) ہیں رضوا... لایفقہون پھر یہ انتہائی عمدہ زندگی کے اسباب انسان کے دماغ میں نفاست کی محبت پیدا کر دیتے ہیں وہ لوگ بعد ازاں اپنے نفوس کو عامۃ الناس اعلیٰ شمار کرتے ہیں ان کی یہ بات قابل تسلیم نہیں کیونکہ نفاست کی محبت اور علو انکار میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بلا نہایت اعظم ہیں حالانکہ وہ رسول اللہ ان لوگوں کے مقابلہ پر جو تکلیفیں اور مشقت برداشت کر رہے ہیں کسی گنا زیادہ امور شاقہ کا تحمل فرما رہے ہیں۔ لہذا ان لوگوں (جو جہاد سے جان چراتے ہیں) میں حب نفاست ازہبت انسانیت کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو انسانیت کے کمال میں انخراج (پیدائشی نقص) اور تخنث (عورتوں کی طرح بدن میں موڑ توڑ ہونا جیسے عورتیں چلتے وقت نزاکت کا اظہار کرتی ہیں اور بدن کے اعضاء کو مختلف حرکات دیتی ہیں۔ تخنث الرجل۔ کان فیہ لینٌ و تکسر فکان علی صورة الرجال و احوال النساء ہے۔ میرے عقیدہ کے مطابق آیت

۸۷ و ۸۸ میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے لکن الرسول والذین معہ... ہوالفوز العظیم

یہ لوگ عمل آخر کرتے ہیں (وہ یہ کہ) عوام الناس سے ایک ایسی جماعت اپنے گرد جمع

کر لیتے ہیں جو ان کے موافق ہو کر تیار ہوتے تو لوگ ان پر تنقید کرنے پر قادر نہیں ہوتے

میسری نظریں آیت (۹۰) اسی طرف اشارہ ہے و جاء المعذرون اور قعود کیا۔ ان

لوگوں نے اپنے بیوت (گھروں) میں حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ امر دے چکے ہیں تو ان کو

اپنیجے گا عذاب الیم جب بخت اس درجہ تک پہنچی تو معذریں (عذر پیش کرنے والوں)

کے دلوں میں حقیقتاً یہ بات پیدا اور ناشی ہوئی کہ شاید انہیں بھی عتاب کیا جا رہا ہے۔ تو

ان معذور لوگوں کی تسکین قلب کے لئے بطور استثناء دو آیتیں ۹۱، ۹۲ نازل ہوئیں

لیس علی الضعفاء... رحیم ولا علی الذین... ما ینفقون... اذا نصحوا لله ورسوله

اور ابو بکر رازی نے احکام القرآن میں اس بات پر تصریح اور نص کی ہے کہ جہاد (ایک

ایسا امر ہے کہ اس سے کسی ایک کو مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول کی نصیحت (خیر خواہی) حاصل ہوتی تو یہ جہادِ ضعیفہ کا ہے اور کہاہے کہ اجبارِ حسنہ

نافع دینے والی بہترین خبروں کا پھیلانا اور اہل جہاد کی امداد پر اہل ایمان کو شجاعت

ولانے والا اور کفار کے دعووں کا رد کرنا یہ تمام باتیں نصیح اور خیر خواہی میں داخل ہیں اور

ان کا کرنا ان پر واجب ہے اور یہ بھی جہاد کا ایک نوع ہے پھر ہم نے اپنے زمانہ میں جان

لیا کہ دعووں اور نعروں (دعایات) کی قوتِ اسلحہ سے اشد اور قوی تر ہے لہذا جب نصیح

کی غرض اور مقصود دعائت کفار کا رد کرنا ہوا تو یہ قوی ترین انواع جہاد سے ہوا یہ عظیم

ترین برکتِ علمیہ سے ہے جس کا میں ابو بکر رازی کی کتاب سے استفادہ کیا۔ امام ولی اللہ

رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تصنیف حجۃ اللہ البالغہ میں کتاب الجہاد کے اندر فرماتے ہیں ولا یقبل

الامیر فی الجہاد یخذلاً و هو الذی یقعد الناس عن الغزو ولا مرجفاً و هو الذی یحدث

الاعداء اور امیر جہاد نہ تو جہاد میں پیچھے رہنے کو قبول کرے اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو جنگ

کرنے سے بٹھا دیتی ہے اور تیز روی کو قبول کرے اور یہی دوشے ہے جو دشمنوں کو مطلع کر دیتی

ہے اور اس میں اصل اور دلیل کے لئے اللہ تعالیٰ کا قوال ہے کہ اللہ انبعاثہم فبیطہر

وقیل اقعدا مع انقا عین ... موخر جو انیکم الا جبالا یہ عمل مؤمنوں کو شجاعت دلانا

ہے اور فخذلین (پیچھے رہنے والوں) اور مرجفین (تیز چلنے والوں) کو دعویٰ احسانہ سے رو

کرنا ہے جو معذوروں پر واجب ہے لہذا مترہون (میش و طرب میں زندگی گزارنے والے)

اور معذورین (محتاج لوگ) ایک دوسرے سے دو تباہین نوع ہیں۔

جملہ معترضہ: میرا دل اپنی جماعت سے بعض رجال پر حسرت سے بھر چکا ہے کہ انہوں

نے ہمارے شیخ کے امر کو حقیر جانا اور اپنے اجتماعوں میں اس کی مخالفت کو ظاہر کیا پھر کفار

کے دعووں کے مطابق کام کرنے لگے اور حکومت کی معاونت بالاموال کی طرف لوگوں کو دعوت

دینے لگے اور ظن یہ رکھتے ہیں کہ وہ معذور ہیں (یعنی کہتے ہیں کہ ہم معذور اور بے طاقت ہیں۔

اُن نے ایسا کرتے ہیں (میں ان کے اس معاملہ میں متحیر اور حیرت میں ہوں۔) **آیت ۹۲** اور **آیت ۹۳** میں ہے **انما النبیل۔ لا یعلمون یہ** ضعفاً **مُحْسِن** اور ان کے مابین فرق ہے **آیت ۹۴** میں ہے **یعتذرون الیکم لیکن ان کا عذر قبول نہ کیا گیا۔ قل لا تفتدروا لن نؤمن** لکم **قد نبینا اللہ** **آیت ۹۵** میں ہے **فاعرضوا** یعنی ان کا اعذار و عذر قبول نہ کیا جاتے اور ان سے اعراض واجب ہے **انہم** جس ہی معنی سے اللہ تعالیٰ کے قول **واغلاظ** علیہم یہ اس بات کی تصریح ہے کہ ان سے عذر قبول نہ کیا جائے اور ان سے اعراض کرنا اس حالت میں کہ وہ اپنے نفوس طبقہ عالیہ میں شمار کرتے ہیں تو یہ اہانت ہوگی۔ جو ان کے لئے مثل موت کے ہے۔ **فان ترضوا عنہم فان اللہ لا یرضی۔**

مسألة ۵۔ اعراب ایک دوسری جنس کے لوگ ہیں جو شہروں میں رہنے والے اہل رفاہیتہ کے خلاف ہیں ان میں بھی ایسے افراد رجال ہوا کرتے ہیں جو مسئلہ جہاد اور اس کی حقیقت کا فہم نہیں رکھتے۔ ایک گروہ من الاعراب (دیہاتی لوگ) ان متر نہیں کے ساتھ التحاق رکھتا ہے انہیں کا ذکر **آیت ۹۷، ۹۸** میں ہے **الاعراب اشد۔۔۔۔۔ سمیع علیہ** اور اعراب سے ایک گروہ اور طائفہ صالحہ (نیک دل لوگوں کا) ہے جن کا ذکر **آیت ۹۹** میں ہے۔ **ومن الاعراب۔۔۔۔۔ رحیم** فصل تمام ہوا

الفصل السادس، چھٹا فصل ۱۰۰ تا ۱۱۲

امر جہاد و جماعتوں کے ذریعہ تمامیت پذیر ہو سکتا ہے (۱) جماعت مرکزیہ جس کا ذکر **آیت ۱۰۰** میں تمام ہوتا ہے (۲) اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے اوامر کے ساتھ اقتتال کے ذریعہ ان کی مطاوعت کرتے ہیں ان کا ذکر **آیت ۱۱۱ و ۱۱۲** میں ہے اور ان دو کے درمیان دس آیات ان اشخاص کے حق میں ہیں جو جماعت مرکزیہ کے اوامر اور احکام کے ساتھ اقتتال اور اطاعت نہیں کرتے تو ان لوگوں کا اعمال جی مثل سے اجتناب کرنا اہل ایمان پر فرض ہے۔ عدم ایثار (اطاعت نہ کرنا) دو وجہ پر ہوگا۔ (۱) ایک طائفہ جو ایثار اور فرمان برداری میں تساہل اور سستی کا برتاؤ کرتا ہے

(۲) دوسرا طائفہ جو اپنی مخالفت کے لئے (دوسری) جمعیت مرکزیہ جمع کر لیتے ہیں۔ لہذا جمعیت مخالفہ سے اجتناب کرنا پہلی وہ نیشی ہے جو محسنین پر واجب ہے اور اوامر کی فرمانبرداری میں تساہل اور سستی ان کو اس طرف پہنچا دے گی۔ جماعت مرکزیہ کے ذکر کے بعد ان تساہل برتنے والوں کا ذکر آیا ہے جو اپنے اس عمل کی وجہ سے جمعیت مضافہ (مخالف) کی طرف رجوع ہوتے ہیں پھر دس آیات میں ان لوگوں پر تنبیہ کرنے کے بعد جمعیت مخالفہ کا ذکر آیا ہے اور دس آیات میں محسنین کا ذکر آیا ہے جہاد کے لئے قائم رہنے والوں (المقیمین للجهاد) کا حال اس فصل میں تمام ہوا۔

جماعت مرکزیہ: السابقون۔ آیت ۱۰۰، الفوز العظيم پھر آیت ۱۰۵ تک تساہلین (تساهل کرنے والوں) کا ذکر ہے اور یہ لوگ بہت سے اصناف و اقسام ہیں و من حولکم... عذاب الیم (۱۰۱) یہ لوگ تساہل اور سستی میں انتہا تک پہنچ چکے ہیں جو مصروفین (کام کاج میں مصروف رہنے والوں) میں سے نہیں ہیں و آخرون... سمیع علیہ... المر تعلموا آیت ۱۰۲، ۱۰۵ یہ لوگ تساہل برتنے والے ہیں جو کسی وقت کام کرتے ہیں اور اکثر اوقات کاموں کو ترک کئے رہتے ہیں۔ و آخرون من جون... حکیمو... یہ آیت ۱۰۶ ہے یہ تساہل کرنے والے لوگ تین اصناف ہیں اس کے بعد جمعیت مخالفہ کا ذکر ہے جو تو منین کی جمعیت مرکزیہ سے مضافہ (ضد و عناد رکھنے والی) ہے اور یہ بیان آیت ۱۰۷ سے ۱۱۰ تک چلا گیا ہے والذین اتخذوا... لکاذبون... لا تقم... المطهرین... فمن اسس... حکیم... قوله لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک جماعت (صحابہ) نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا؟ وہ کون سی مسجد ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

مسجدی هذا هو مستقر السالقیین الاولین من المهاجرین والانصار تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ میری یہ مسجد ہے (مسجد نبوی کی طرف اشارہ فرمایا) اور یہی السابقون الاولون یعنی ہاجرین و انصار کا مقام استقرار ہے تو ہمارے ہاں نبی

علیہ السلام کے بیان سے یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد ہمارے لئے یہ لائق نہیں کہ ہم اس میں تردد اور شک کریں لیکن اللہ تعالیٰ کا قول فیہ رجال یحیون اس کی تفسیر میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ پطھر سے مراد ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجاء ہے اور اہل قبایر بھی عمل کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح سرائی فرمادی اور اس حدیث نے یہ شبہ پیدا کر دیا کہ وہ مسجد جس کی تقویٰ پر پہلے دن اساس رکھی گئی ہے وہ یہی مسجد قبا ہے لیکن ہم اس فکر پر بالکل رد کرتے ہیں کیونکہ وہ مسجد جس کی اساس اول یوم سے تقویٰ پر وہ فقط مسجد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔

اور اس شبہ سے جواب تین وجوہ سے ہے (۱) کہ یہ حدیث پہلی حدیث کی مثل ثبوت اور صحت میں نہیں ہے تو کیسے اس حدیث کی معارض اور مقابل بن سکتی ہے جو صحیح اور ثابت ہے (۲) کہ اللہ تعالیٰ کے قول یحیون ان یتطہروا سے مراد ہے۔ التطہر عن النفاق والكفر ومن ترک الجہاد والافصاح بصیغۃ اللہ یعنی کفر اور نفاق کی نجاست پاک ہونا اور ترک جہاد (والی لعنت) سے پاک ہونا اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانا۔ تو کیسے اس کی تفسیر استنجاء کے ساتھ کی جا سکتی ہے جو ایک ایسا فعل ہے جس کا عرب تصور ہی نہیں رکھتے۔

التالیقون الاولون یہ لوگ مسجد قبا (میں رہنے) والے لوگوں کے مقابلہ میں احسن (بڑے اونچے درجہ کے) صحابہ ہیں وہ تو اس استنجاء بالمانا (پانی کے ساتھ استنجاء کرنے) کو وضو النساء (توتوں کا وضو) شمار کرتے ہیں اور ایسے من عادات الاعاجم (جمیوں کی عادات سے) شمار کرتے ہیں اور جو شخص (ان باتوں کو معلوم کرنا) چاہے اُسے چاہئے کہ کتاب عقد الفرید کی طرف مراجعت کرے (یعنی مطالعہ کرے) تاکہ ان کی ہنسانے والی باتوں کو دیکھ سکے (لیری مضر حاکاتہم)۔

(۳) کہ اہل قبایر جنہوں نے اس تطہر کا التزام کیا ہوا ہے ان پر بھی یہ بات سچی آتی ہے۔ انہم یصلون فی مسجد النبی کہ وہ تو مسجد النبی صلعم میں نمازیں پڑھتے ہیں تو قول اللہ

عزوجل فیہ رجال یعنی مسجد میں اور وہ اہل قبا میں جو قبا میں اقامت رکھتے ہیں اور نماز مسجد النبی میں پڑھتے ہیں اور ان میں سے کثیر ایسے ہی تھے کہ باری باری (مسجد النبی میں) آتے ہیں۔

اور وہ تین مساجد جن کا قرآن میں ذکر ہے مسجد ابراہیم اور مسجد ہمارے نبی (حضرت سید الاولین والآخرین محمد صلعم) کی اور وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر اسکاں پڑی ہے۔ وہی مہاجرین و انصار سے السابقین کی محل اجتماع (مجمع) ہے۔

پھر ان مؤمنین کا جو جمعیت مرکزیہ کے ادا کے ساتھ ایثار و انتہال کرتے ہیں آیت

۱۱۲ و ۱۱۱ میں ذکر ہے ان الله اشترى... العظيم (۱۱۱) التائبون... المؤمنین۔

التائبون کی بعض اہل علم نے صیام (روزوں) کے ساتھ تفسیر کی ہے یہ غلط ہے۔ اور سیاحت فی العالم (دُنیا میں سیاحت کرنا) ہر ایک کے لئے اجتماعی فریضہ ہے اور اجتماعِ عالمیت ایک صنف ہے جن میں اہل سیاحت کا ہونا لازم بلکہ الزم (بہت لازمی) ہے اور اس فریضہ (کی ادائیگی) کے ساتھ جماعت مجاہدوں کھڑی ہو چکی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آج الکشافہ (کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور اہل حدیث

اور صوفیہ پھر اصحاب تجارت (ناجر لوگ) اور جنگی فوجیں تو مشہور ہیں اور صوفیہ میں ایک جماعت ہے جو سیاحت کو عباداتِ مفروضہ (فرضی عبادتوں) سے شمار کرتے ہیں یہ لوگ فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سیاحت ہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

اور شیخ فرید الدین جو الشیخ قطب الدین کے خلیفہ اور الشیخ نظام الدین کے استاد

ہیں کے زمانہ میں ایک جماعت تھی اس جماعت میں سے ایک رجل (آدمی) مصر میں تو وہ ان دونوں کی معرفت رکھتے تھے اور ان کی طرف اس کا سلام اور اس کا سلام پہنچا کرتا تھا اور قطب الدین تو ہندوستان میں ائمہ دین میں سے شمار ہوتے ہیں یہ وہی شخص ہیں جنہیں امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد عبد الرحیم نے دیکھا اور انہیں اس نے لڑکا تولد ہونے کی بشارت دی اور فرمایا کہ (بسمیہ باسپی) میرے نام پر ان کا نام رکھنا لیکن حسب

امام ولی اللہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد کو یہ رویہ (خواب) بھول گیا پھر جب یاد آیا تو آپ کا نام قطب الدین ولی اللہ احمد رکھا۔ فصل تمام ہوا۔

الفصل السابع ساتواں فصل ۱۱۳ تا ۱۱۶

جیسا کہ فصل سابق نے اشارہ کر دیا ہے کہ تو مبین پر واجب ہے کہ اہل نفاق اور اہل تساہل سے اجتناب رکھیں اور یہ انبیاء پر بھی فرض ہے لہذا وہ انبیاء پر اپنی جماعت سابقین کے ساتھ اس امر جہاد میں جو نبی علیہ السلام اور السابقین المحسنین کے ذریعہ قائم ہو گا۔ یہ سارے اپنے اپنے درجات پر ایک ہی جماعت ہیں۔ آیت ۱۱۳ میں اسی طرف اشارہ ہے وما کان النبی اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے مغفرت طلب کی اور اس شبہ کا حل آیت ۱۱۴ میں ہے وما کان استنصار... حکیم یہاں تک کہ ان کے لئے واضح ہوا۔ امر جہاد کو اس کی جمیع تفصیل پر واضح اور بیان کیا گیا کہ یہ ہے جہاد اور یہ ہے جماعت ان میں سے کسی ایک کے لئے ملوکیت (شہنشاہیت) کا حق نہیں ہے آیت ۱۱۶ میں اسی طرف اشارہ ہے ان اللہ... نصیر (فصل تمام ہوا)

الفصل الثامن اٹھواں فصل ۱۱۷ تا ۱۱۹

جو لوگ بھی اس جماعت مرکزیہ کے ساتھ التحاق (الحاق) کریں گے اگرچہ کافی زمانہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو اور انہیں کے منابج (طریقوں) پر ہوئے تو وہ انہیں میں شمار ہوں گے اور بعض روایات میں آچکے ہیں کہ میری امت کی مثال بارش کی معلومیت اور روایت نہیں ہو سکتی کہ ان کا اول خیر ہیں یا ان کا آخر اور سابقون کو تو (بہر حال) فضیلت حاصل ہے ان تمام لوگوں کو جو ان کے بعد ہوں گے لیکن جہاد کے لئے مرکزیت اور کتاب اللہ کے احکام کی اقامت (یا کتاب اللہ کی حکومت کی اقامت) کی فضیلت میں یہ سارے برابر ہیں اولہم من اخرہم سوا یعنی پہلے اور پچھلے کل برابر ہیں آیت ۱۱۷ میں السابقون کاہم کا بالاجمال ذکر کیا گیا ہے لقد تابا للہ... رؤف رحیم

الفصل العاشر دسویں فصل ۱۲۳ تا ۱۲۹

جس طرح اہل مدینہ پر اپنے مرکزی حفاظت و احب ہے اسی طرح ہر مملکت اور ہر قوم جو اس مملکت کی اہل اور باشندے پر واجب ہے کہ اپنی مملکت کی محافظت کریں، عمومی جہاد کی فرضیت اس طرح منقسم ہے: ہزر جمل پر واجب ہے! ان بجاہد فی قومہ) کہ اپنی قوم میں بڑا باقی وسعت کوشاں رہے اور اپنے ملک پر محافظت کرے اور اسے دارالاسلام اور مثل مدینہ طیبہ کے محل حکم القرآن بنا ڈالے۔ اسی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یا ایہا الذین امنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار

حکایت:۔ ہم اُس نوجوان کا ذکر کر چکے ہیں جو بارے ساتھ تھا یعنی ابراہیم سندھی جو اقتصادیات میں تخصص رکھتا ہے جب میں کابل میں پہنچا تو وہ استنبول کی طرف جانے کا میلان رکھتا تھا اور مجھے یہ پتلا تھا کہ وہ میرے ساتھ مقیم رہے ہم نے اس بارے میں ایک دوسرے سے بہت کچھ مباحثہ کیا تو وہ کسی رائے پر راضی نہ ہوا۔ پھر جب میں نے آیت بتلائی کہ کچھ فرض ہے ان لوگوں کے خلاف قتال و جنگ کرنا جو تیرے بلاد میں ہیں تو وہ رُک گیا۔

اعلموا ان اللہ مع المتقین متقی وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کے حکم کی اقامت کرتے ہیں جو کتاب التقویٰ یعنی قرآن ہے خواہ جس زمانہ میں ہوں اور جسے بلاد میں ہوں یہ درحقیقت اقطار عالم اور اطراف زمین میں جماعت مرکزیہ کو توسیع دینا ہے جو قاری (پڑھنے والے) کے ایمان میں زیادتی کا باعث ہے اس لئے کہ اس امر کے مثل کا انقطاع نہیں ہوتا کیونکہ ہر قوم دوسرے کے لئے قدوة اور مقتدا ہوگی۔ اور ہر قوم دنیا کے اختتام اور آخر تک جہاد کرتی رہے

گی۔ آیت ۱۲۳ میں اسی طرف اشارہ ہے واذا ما انزلت سورة... یستبشرون پھر یک بارگی جب زمین کے آخر تک واصل ہو جائیں گے تو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ شاید یہ امر (معاملہ جہاد

منقطع ہو جائے اس لئے منافقین جیسے اصحاب امراض تو ہر زمانہ میں پیدا ہوتے رہیں گے (چونکہ) یہ لوگ مومنین کے ساتھ مبنزلہ لازم کے ہیں لہذا ان کی اصلاح کرنا دائمی اور مستمر ہو گا۔ ان کے خلاف جہاد کرنا کبھی منقطع نہ ہو گا۔ اور روایات میں آچکا ہے ان الجھاد ما ضی الی یوم القیمة کہ جہاد قیامت تک جاری ہے۔ انہیں لوگوں کی طرف اس آیت پر اشارہ ہے اما الذین فی قلوبہم ۱۲۵، اور آیت ۱۲۶ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں اس مرض کا تجدد ہوتا رہے گا۔ اولایون اور یہ لوگ ہر جماعت ہوا کریں گے آیت ۱۲۷ میں اسی طرف اشارہ ہے واذا ما انزلت سورۃ یعنی اہل ایمان میں ان کی پوری جماعت موجود افراد (کی بات) نہیں صرف اللہ قلوبہم یہ عمل انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے اس امام کے عزم سے دائم اور قائم رہے گا جو اولی العزم من الرسل کا امام ہے (یعنی حضور علیہ السلام) وہ خود بذاتہ فقط اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے ازادہ رکھتا ہے کہ اس علم کو اقصیٰ ارض (زمین کے آخری کنارے) تک پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ ان کی اُمت اور ان کے اتباع میں ایسی جماعتیں پیدا فرماتے رہیں گے جو اس امر کو دائمًا قائم کئے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے لئن جاءکم رسول من انفسکم، وہ چیستان اور مسموں کی زبان میں کلام نہیں فرماتے اور بروہ امر جس کا تمہیں حکم اور مرتے ہیں اولاً اسے خود کرتے اور اپنی ذات پر قائم کرتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم جس نے ایسے قوانین اور اصول مقرر کئے ہیں جن میں (ہر ایک کے لئے) سہولت اور سماحت برابر موجود ہے (سوی برناجاً سہلاً وسمحاً) اور ان کا عزم و ارادہ آیت ۱۲۹ میں ظاہر ہے فان تولو یعنی اگر یہ لوگ زمین کے ایک کنارے سے اُس کے دوسرے کنارے تک اس امر کے ایصال کے عزم سے توتلی اور اعراض کریں تو آپ فرمادیں جسبی اللہ انا عمل بہ و حدی (مجھے اللہ کافی ہے یہ کام میں خود کروں گا) لا الہ الاہو علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم

الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا افضل الصلوات ربنا
 نوفنا مسلماً والحقنا بالصالحين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
 درس ختم ہوا بروز جمعرات ۱۳ جنوری ۱۹۳۸ء مطابق ۱۲ ذوالقعدہ ۱۳۵۶ھ

بمکتہ المکرورہ بلد الحرام

ربنا اغفر لنا ولمشائخنا ومن سعى بكتابة هذا التفسير الحكيم وترجمه بالاردية طبعه
 ونشره ورفقنا بالعمل لكل ما حواه هذا التفسير يارب العلمين