

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَقْرِئَاتُ

فِي سَنَةِ ١٢٥٨

صَيَّا الْعُلَمَاءُ

بِأَمْرِ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِنِّ أَمَنَ

فرما دیجئے، اے اہل کتاب! تم کیوں روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اس شخص کو جو ایمان لا چکا ہے

تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

تم چاہتے ہو اس (راستے) میں کجی (رکاوٹ) حالانکہ تم اس (اسلام کی حقانیت) کے گواہ ہو، اور اللہ نہیں ہے تمہارے کاموں سے غافل ۱۱

۱۱ اہل کتاب خود تو اسلام کے دشمن تھے ہی۔ وہ باقی لوگوں کو بھی اسلام سے دور بنانے میں ہر طرح کے حربے استعمال کرتے یہاں اسی کینہ پن کو اس آیت میں واضح کیا گیا ہے، ہا ضمیر کا مرجع سبیل (راستہ) ہے یعنی تمہاری کوشش ہے کہ راہ ہدایت ہی ٹیڑھا ہو جائے تو اسے ٹیڑھا کرنے کے لیے عیب نکالنا ایک طریقہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے اس طرف سے بیان کیا جانے کہ لوگ سمجھیں یہ ہدایت کا راستہ نہیں گمراہی کا راستہ ہے۔

شہداء کا خطاب یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ اسلام سرِ اُپا ہدایت ہے اسکی مخالف کا کوئی جواز نہیں، علامہ قرطبی شہداء کا معنی عقلاء بھی کرتے ہیں۔ خطاب یہ ہے کہ کیا عقل کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ حقیقت کو جھٹلائیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے کروت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں، پھر کئے کا بدلہ ضرور ملے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا

اے ایمان والو! اگر تم اطاعت کرو گے (ان کے پیچھے چلو گے)

فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ ءَاتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿۱۰﴾

اہل کتاب کے کسی (بھی) ایک گروہ کی تو تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے (اسلام سے ہمز دیں گے) ۱۰

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ

اور اب تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تم پر پڑھی (تمہیں سنائی) جاتیں ہیں اور تم میں اللہ کا رسول

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

اللہ کریم نے ان لوگوں کو سنا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، اور ہم فنی ہیں

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ

ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا ہے، اور نبیوں کو بلا وجہ قتل کرنا بھی ہم لکھ لیں گے، اور ہم کہیں گے کہ

ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ

اب تم آگ کا عذاب چکھ لو، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجے ہیں

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ

اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے

اللَّهُ عَهْدَ إِلَيْنَا إِلَّا نُونًا لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بَقْرَبَانٍ

ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے

تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ

جسے آگ کھا جائے، فرما دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے،

وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾

اور جو تم کہہ رہے ہو یہ بھی لے کر آئے تھے، بتاؤ پھر تم نے انہیں کیوں مار دیا تھا، اگر تم سچے ہو،

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوكَ بِالْبَيِّنَاتِ

محبوب اگر آپ کو یہ جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، جو واضح نشانیاں،

وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

مجھے اور نورانی کتابیں لے آئے تھے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے

وَأِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ

قیامت کے دن تمہارے بدلے پورے پورے دیئے جائیں گے، جسے آگ سے خلاص مل گئی

عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، دنیا کی زندگی تو

إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿۱۸۵﴾ لَتَبْلُوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ

صرف دھوکے کا برتاؤ ہے، تم اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں لازماً آماڑے جاؤ گے

وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

تم ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے

مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا

اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، بڑی تکلیف دہ باتیں سنو گے

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۸۶﴾

، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کو نہ جانے دو ہاتھ سے تو یہ پختہ امور کی باتیں ہیں،

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لُبِّيْنَهُ لِلنَّاسِ

اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی ہے، کہ تم کھول کھول کے کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس سے

وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مَثَنًا

کچھ چھپاؤ گے نہیں، انہوں نے اس بات کو پس پشت ڈالا، اللہ کی کتاب کے بدلے میں تھوڑا معاوضہ لے لیا،

قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۸۷﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ

جو وہ خرید رہے ہیں وہ بدترین ہے وہ لوگ خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر

بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ

اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کام کیے بغیر ان کی تعریف کی جائے، انہیں عذاب سے نجات

بِمَفَاذَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸۸﴾ وَ لِلَّهِ مُلْكُ

پاتا ہرگز خیال نہ کیجئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۸۹﴾

آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر چیز (کے کرنے) پر قادر ہے ۵۸

۵۸ ارشاد فرمایا ”اللہ اس بات کو سن رہا تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ہم نے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بھی لکھی ہیں لیکن انہوں نے پہلے بھی کچھ کارنامے کیے ہیں اللہ کے نبیوں کو یہ مارتے رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے، ہم انہیں بتادیں گے کہ جہنم کی آگ یہ ہوتی ہے اسے چکھ لو، تو کیا یہ جہنم کی آگ بلاوجہ تمہیں دی جا رہی ہے، ارشاد ہوا ہے نہیں یہ تمہارے ان اعمال کی جزا ہے جو تم نے پہلے کر کے بھیج دیئے تھے، یہاں سے ضمناً ہمیں ایک بات پتا چلی کہ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے، جس طرح اس ٹیپ ریکارڈر میں میرے الفاظ محفوظ ہو رہے ہیں، اسی طرح ایک لمبا ٹیپ ریکارڈر ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور چل رہا ہے، اور ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تو یہ ٹیپ بند کر دیا جائے گا، میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، تو کہا جائے گا یہ تیرا خط آیا ہوا ہے، اسے ذرا خود پڑھ لو، اپنا خط پڑھ لے تیرے لیے آج یہی کافی ہے، جب ہم وہ نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش یہ نہ ہوتا یہ غلطی سرزد نہ ہوتی اسے درست رکھنے کا وقت اب ہے، اب اگر وہ درست نہیں رکھے گا، تو وہ بات بن نہیں سکے گی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو تم پہلے کر کے بھیجتے رہے ہو، وہ سارے کا سارا محفوظ ہے، ہم تو بندوں پر ظلم کرنے

والے نہیں ہیں، ہمیں لغت کی کتابوں میں ایک بات ملتی ہے، کہ عبد کی جمع اگر عباد ہو تو اس کا معنی بندہ ہوتا ہے، تو اگر عبد کی جمع عبید ہو تو اس کا معنی غلام ہوتا ہے، اب دیکھیں قرآن نے انکی اس تحقیق کو توڑ دیا ہے، قرآن نے بندوں کے لیے لفظ عبید استعمال کر دیا ہے، یہ بات غلط ہے کہ صرف عبید غلاموں کے لیے ہوتا ہے بندوں کے لیے نہیں ہوتا، قرآن نے دونوں طرح اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اب وہ کہتے کیا تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک اور بات ہے سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی تو کہنے لگے کہ آپ ایک بات سن لیں، اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے، کہ رسول آئے قربانی پیش کرے آسمان سے آگ اترے وہ اس قربانی کو کھا جائے تو ہم اسے مانیں گے جب تک یہ بات نہ ہو تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔

قرآن نے اس کا ایک جواب دیا کہ مجھ سے پہلے جو رسول آئے ہیں، بڑی بڑی واضح باتیں اور معجزے انہوں نے تم لوگوں کو دکھائے تم نے انہیں مان لیا تھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آگ اترے اور وہ کھا جائے قربانی کو یہ معجزہ بھی تم پہلے دیکھ چکے ہو، کیا اس معجزے پر ایمان لائے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوائے کج بخشی کے اور بات کوئی نہیں ہے، یہاں بہت سارے مفسرین ہیں جن کے دل میں ایک بات کھٹکی ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، انہوں نے کھٹکے کا ذکر کیا جواب کا ذکر نہیں کیا کھٹکے کا یہ تھا کہ اگر سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کر دیتے تو کیا حرج تھا آپ نے اور بے شمار معجزے دکھائے ہیں تو اسکے جواب میں گزارش یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے لیے معجزے تین مانگ رہے تھے، مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے معجزہ مانگ رہے تھے، اب اگر اس سطح پر معجزہ آجائے اور وہ ایمان لے آئیں تو یہ ایمان جبری ہو جائے گا، اور اللہ کریم جبری ایمان قبول نہیں فرماتے، وہاں اختیاری ایمان قبول ہوتا ہے لہذا اس معجزے کو دکھا کے جبری ایمان کی سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی، اس نکتے کو یاد رکھیے تاکہ کسی مفسر کی اس بات سے ہجان پیدا ہو، تو وہ رفع ہونکے، فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ معجزے تو سابقہ نبیوں نے آپ کو دکھائے تھے، پھر تم لوگوں نے انہیں قتل کس خوشی میں کیا تھا، کیا یہ جزاء تھی معجزہ دکھانے کی اگر تم سچے ہو، اب محبوب کو ان کا رب تسلی دے رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے محبوب اگر آپ کی یہ تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں تو یہ پرانے مریض ہیں، اس مرض کے آپ سے پہلے بے شمار رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی ہے، وہ رسول واضح معجزے لے کر آئے تھے، صحیفے بھی تھے ان کے پاس، اور روشن کتابیں بھی تھیں، ”والذہبو“ زبور کی جمع ہے، زبور کسی ایک موضوع پر کسی چھوٹے رسالے کو کہتے ہیں، اب جو جناب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی زبور اس میں اسی قسم کے چھوٹے رسالے تھے، جو مختلف موضوعات پر تھے، آج تو رات میں ایک CHAPTER جس کا نام زبور ہے لیکن عام طور پر یہ اپنے لٹریچر میں اسے مزامیر کہتے ہیں، تو جہاں بھی کتاب کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد کتاب ہوتی ہے، جس میں حرام حلال کے مسائل ہوں، عقائد کے مسائل ہوں یعنی زندگی کی مسائل سے جو کتاب بحث کرتی ہو وہ کتاب ہے، اور اگر کوئی چھوٹا سا

انداز ہو تو وہ مجھ ہے جسے زبور بھی کہتے ہیں، ارشاد ہوا کہ اگر یہی دنیا ہوتی تو پھر مسلمان تنگ پڑ سکتے تھے، کہ وہ تو بڑی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم بڑے تنگ دست ہیں تو یاد رکھو ہر جان نے مرجانا ہے قیامت کے دن تمہارے اعمال کے جو جزء اور اجر ہے وہ پورا پورا دیا جائے گا، اب ہتادہاں چلے گا کہ امیر کون ہے، اور غریب کون ہے، سرکاری خدمت میں کچھ صحابی آئے آ کے عرض کیا حضور فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تم دولت کس کو کہتے ہو حضور پیسوں کو دولت کہتے ہیں، ارشاد فرمایا یہ دولت نہیں ہے، دولت وہ تمہارے اچھے اعمال ہیں، جو تمہارے پاس ہوتے ہیں، وہ کردار ہے جو تم لے کر جاتے ہو، اب دیکھیں ناں چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جن میں ایک ابتداء ہوتی ہے اور ایک انتہاء ہوتی ہے، اب نزا علم کسی کام کا نہیں، جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، نری تخلیق کسی کام کی نہیں، جب تک اس کے ساتھ خلق نہ ہو، اور اسی طرح صرف اعمال کسی کام کے نہیں جب تک ان کے ساتھ کردار نہ ہو، یہ چیزیں ایک دوسرے پر موقوف ہیں۔

اگلی آیت میں یہاں ارشاد یہ ہوا، کہ تمہیں قیامت کے دن اجر پورا پورا دیا جائے گا، وہاں کامیابی اس کی ہوگی جو آگ سے بچ گیا جنت پہنچ گیا کامیاب ہو گیا، رہی یہ دنیوی زندگی تو یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے میں بے شمار لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ کس کس انداز سے دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اسے ہم جانتے ہیں۔ زندگی کو کس کس انداز سے صراط مستقیم سے ہٹا کے غلط راستوں پر چلایا جا رہا ہے، تمہیں تو یاد رہنا چاہیے کہ تمہاری جانوں اور مالوں کے بارے میں آزمائش ہوگی، اہل کتاب ہوں یا کئے کے مشرک ہوں یا عرب کے مشرک ہوں یہ ہر انداز سے تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، اور کسی انداز سے بھی تمہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے، لیکن تمہارے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو صبر کیا جائے، اب صبر کا مطلب الجھنا نہیں ہے، ایک طرف برداشت کر کے ہٹ جاؤ، بچاؤ کا طریقہ اپناؤ، ”تسقوا“ پر ہیزگار بن جاؤ ان باتوں سے یہ بڑے پختہ ارادے کی باتیں ہیں، لہذا ان سے بچو میں نہ الجھو، اصل بات یہ ہے کہ جو کام کرنے والی قوم ہوتی ہے، وہ بھٹوں میں کم الجھتی ہے، اپنے راستے پر چلتی جاتی ہے، اور جو بے عمل قوم ہوتی ہے، وہ لغویات میں پھنس جاتی ہے، وہ بھٹیں نہیں کرتی، لیکن وہ زندگی کا انداز اتنا غلط کر لیتی ہیں کہ پھر واپس سیدھے راستے پر انکے لیے چڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے، اب ہمارے سامنے تین انداز آجاتے ہیں زندگی کے، ایک زندگی وہ ہے جو صحیح انداز پر چل رہی ہے، دوسری زندگی وہ جو صرف لفاظی میں مشغول ہے اور الفاظ کے سہارے زندہ رہنے کی قائل ہے، صرف بھٹوں میں مصروف ہے، تیسری زندگی وہ ہے جو نہ بھٹوں میں مصروف ہے نہ سیدھے راستے پر چل رہی ہے، وہ دنیا کی عیش پرستیوں میں یوں غرق ہو گئی ہے کہ نہ انکے پاس بحث کے لیے وقت ہے اور نہ عمل صالح کے لیے وقت ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان باتوں سے کٹ جاؤ گے اور سیدھے راستے پر چڑھ جاؤ گے تو یہ عزم والے

امور ہیں یعنی معاملات میں پختگی ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے تمہاری بحث چل رہی ہے، ان سے اللہ نے عہد لیا تھا، کتاب دے کے کہ اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا ہے چھپانا نہیں ہے، انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور اس سے تھوڑے پیسے اور تھوڑا معاوضہ لینے لگ گئے، یہ خرید و فروخت بدترین ہے، اب اس میں تین چار باتیں ہیں اس کی طرف اشارہ کروں گا صرف، پہلی بات یہ ہے کہ کتاب کے الفاظ بدل دیئے گئے، تاکہ مفہوم بدلے اور جو مفہوم اللہ چاہتا ہے وہ نہ رہے، دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ تو وہی رہیں لیکن ادھر ادھر سے انکے کچھ معنی نئے نکال لیے جائیں، اور ان نئے معنوں کی وجہ سے کتاب کی اصلیت ختم ہو جائے، تیسری بات یہ ہے کہ لفظ تو نہ بدلا جائے لفظ بدل دیا جائے، مثلاً 'ت' ہے تو اس پر ایک نقطہ فالتو دیا جائے، تو 'ث' ہو جائے، تو یہ وہ طریقہ ہے جو ان کی فطرت میں شامل تھا، یہ تینوں قسم کی تحریفوں کے قائل تھے، پھر جو سب سے بڑی بات تھی انہوں نے قوم کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا، ایک حصہ جو بھی جرم کرے اسے معاف اور ایک حصہ وہ ہے جو غریب ہے ذرا سا بھی جرم ہو تو اس پر سے غصہ خیر سے حاکموں کا اترتا نہیں ہے، اب یہ انداز تھا جس انداز پر وہ قوم کو لے کر چل رہے تھے۔

میں بسا اوقات جب آج کے اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو بے شمار باتیں وہ ہیں جن سے اللہ نے ہمیں آگاہ کیا ہے، یہود کی عادات کے مطابق تو آج معاشرے میں ان باتوں پر عمل ہو رہا ہے، اب ہوتا کیا تھا کہ جو بڑے گھر میں پیدا ہوا ہے محض اس لیے کہ وہ بڑے گھر کا بندہ ہے اس نے کیا کچھ بھی نہیں ادھر ادھر سے گپوڑے آئے اس کے پاس آ کے بیٹھے، آپ کے والد صاحب نے یہ کیا، آپ کے والد صاحب نے یہ کیا، چند پھر بولے تو انہوں نے کہا انہوں نے بھی تو یہ کیا ہے، پھر ان کے حامدان کی تعریفیں ان کے مناقب شروع ہو گئے، اور پانچ سات گھنٹے وہ وہاں بیٹھ کے اٹھ کر چلے گئے، قرآن حکیم نے اس بات سے شدت کے ساتھ روکا ہے، کہ جن لوگوں میں جو خوبیاں نہیں ہیں، ان کے لیے بیان نہ کی جائیں، اس کی دو خرابیاں ہوتی ہیں، ایک تو جھوٹ پھیلتا ہے، تو ان میں وہ باتیں تو ہیں نہیں، اور آپ ان سے وہ باتیں منسوب کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام نہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے تھے، اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ ذرا اپنے معاشرے کی طرف پلٹیں ہمارے بہت سارے بزرگ جو بے حد اللہ والے اور اونچے انسان تھے، چند نسلوں کے بعد ان کی اولاد کے پاس ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ ان کے پاس اسلاف کی کرامتیں بیان ہوں، دو چار ان کی جعلی کرامتیں بیان کر دی جائیں، تو وہ بے پناہ خوش ہوں گے، میں کسی اور دربار کی بات نہیں کرتا اپنے دربار کی بات کر رہا ہوں، میرا لڑکپن تھا میں سیال شریف گیا تو وہاں ایک جگہ پر صاحبزادگان حضرات اخروٹ کھیل رہے تھے، اور بالکل سویرے کی بات تھی، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، کہ نماز پڑھی اور اخروٹ کھیلنے لگ گئے، میں ان کے پاس سے گزرا تو وہ سارے مجھے جانتے ہیں کیونکہ سیال شریف

کے آستانے سے میرے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اس لیے جب ہم ایک جگہ پر مل کر بیٹھے، میں نے کہا کہ میں نے آج سویرے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، کہ میں جب اڈے پر اترا، تو ایک آدمی ملتان سے آیا ہوا اتر رہا تھا اس نے کہا میں ملتان سے آیا ہوں، ایک اور نے کہا کہ میں کوئٹہ سے آیا ہوں ایک کہہ رہا تھا، کہ میں حیدرآباد سے آیا ہوں کل سے چلا ہوا ہوں، وہ میرے ساتھ یہاں سیال شریف داخل ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم یہاں اس لیے آئے تھے کہ آپ اخروٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم دیکھنے آئے ہوں، یہ کیا تماشہ تھا اب ان کا جواب یہ تھا کہ حضرت شیخ الاسلام ادھر نہیں تھے تو ان کی موجودگی میں تو یہاں پتہ بھی نہیں ملتا ہم لڑکے ہیں کسی وقت ہمیں بھی تھوڑی سی تفریح طبع درکار ہوتی ہے، تو خدا کے لیے آپ شیخ الاسلام سے یہ بات نہ کہیں کہ ہم اخروٹ کھیل رہے تھے، پھر سیال شریف میں ایک یہ منظر بھی دیکھا جب میں وہاں پڑھتا تھا کہ کوئی طالب علم جماعت کی نماز سے رہ جائے تو جو کوئی صاحبزادہ موجود ہو وہاں وہ اس طالب علم کو جماعت سے رہنے والے کو پندرہ جوتے مارے گا اور اگر کوئی صاحبزادہ رہ جائے تو اسے طالب علم مارے گا، آپ یقین مانیں کہ ہم جہاں کہیں ہوتے تھے جماعت کے وقت سے لوگ سرپٹ دوڑتے ہوئے پانچ منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔

جب اللہ نے چار کتابوں کا ذکر کیا تو آگے فولاد کا ذکر کر دیا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے پنجابی میں کہہ دیا ”چار کتاباں آسمانوں لہتیاں، سخاواں لہاڈنڈا“۔ اب ڈنڈا جو ہے اس کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، تو قرآن حکیم نے کہا کہ اخلاقی عظمت اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ ڈنڈے کی قوت سے کوئی بات نہ سنائی جائے بلکہ اسے بڑے بیٹھے انداز سے منایا جائے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا..... واللہ علیٰ کل شئی قذیر

یہاں اس بات سے ہمیں روکا کہ خبردار جو بات کی نہیں ہے، اسے اپنی طرف منسوب کر کے یہ خوش ہونے کی ادائیں بھول جاؤ، عربوں کی فطرت میں یہ بات تھی کہ وہ جھوٹی تعریف نہیں کرتے تھے۔

ایک بادشاہ نے شاعر سے پوچھا کہ میری مدح کریں آپ نے میری شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہا، اس شاعر کا شاک سا جواب تھا، اس نے کہا کہ تو (بادشاہ) کچھ کر کے بتاتا کہ میں تیری تعریف کروں، تو سچی قوم یہ کہتی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے سامنے آپ کی کوئی تعریف کرنے لگے اور آپ میں وہ بات موجود نہ ہو تو مٹھی، مٹی کی بھر دو اور اس کے منہ میں ڈال کر کہہ دو شاہت الوجوہ اب اگر ہم اپنے لیے غلط باتیں غلط تعریفیں سننے کے عادی نہ ہوں تو معاشرے میں بہت ساری لغتیں ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے سیاستدان ایسے گھروں سے آئے ہیں کہ ان بچاروں سے مرغی بھی حلال نہیں ہوتی، اب ان کے پاس بیٹھ کے نہیں رستم اور خدا جانے کون کون سے تیر مار آپ انہیں ثابت کرتے رہیں اس جھوٹ کی کوئی بنیاد بھی ہوتی ہے، اب آپ آزادی کے بعد صرف ایک استثناء ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا استثناء ہے، مجھے بتائیں علمی دنیا میں اتنا بڑا کوئی آدمی پیدا ہوا ہے جتنے غلام

ہندوستان نے پیدا کیے اتنا بڑا کوئی اس دور میں کسی فیلڈ میں بھی بندہ پیدا ہوا ہے، جسے ابوالکلام آزاد کے سامنے پیش کریں، جسے اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے پیش کریں، جسے محمد علی اور شوکت علی کے مقابلے میں پیش کریں، جسے جناح اور اقبال کے مقابلے میں پیش کریں، تو پچاس سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے، ناچنے کودنے والوں کو ہی قوم نے جنم دیا ہے اور کیا ہوا، یہ اس لیے ہے کہ ہمارا انداز زندگی غلط ہو گیا ہے، اور قرآن نے یہ بات کہی جو اس طرح تعریفیں کراتے ہیں نہ کام کر کے یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے

إِنْفِي

بے شک

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ

زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں

لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا

محل والوں کے لیے، وہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے

وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے وہ فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

اے رب ہمارے یہ (کائنات) تو نے ویسے (بے مقصد) ہی تو نہیں پیدا کی تو پاک ہے ہمیں آگ سے بچا

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ

اے رب ہمارے بھگ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو بھگ اے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں

أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ أَرْبَبْنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ

اے رب ہمارے بھگ ہم سن چکے ہیں ایک منادی کرنے والے کی پکار کو جو بلاتا تھا ایمان کی طرف

ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامِنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا

کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب اب تو ہمارے گناہ بخش دے اور دور کر دے ہم سے

سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿۱۹۳﴾ رَبَّنَا وَءَايِنَا مَا وَعَدْتَنَا

ہماری برائیاں اور ہمیں نیکو کاروں کے ساتھ موت دے اے ہمارے رب اور ہمیں عطا کر جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے

عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۱۹۴﴾

اپنے رسول کے ذریعے اور ہمیں قیامت کے روز سزا نہ کرنا، بیشک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن

تو قبول کر لی ان کے رب نے ان کی التجا (اور فرمایا) کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی سے، ذرا لے گا تم میں سے

ذَكَرٍ أَوْ أَنشِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا

خواہ مرد ہو یا عورت ہو بعض تمہارے جزء ہیں بعض کے تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے

مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا يَكْفُرَنَّ

اپنے وطن سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور (دین کے لیے) لڑے اور مارے گئے تو ضرور میں مٹا دوں گا ان (کے نامہ عمل) سے

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَذْخِلُنَّهُمْ جَنَّتٍ بَجْرِيٍّ مِّن تَحْتِهَا

ان کے گناہ اور ضرور داخل کر دوں گا انہیں باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں

أَلَا نَهَرٌ تُؤَابَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾

(یہ) جزا ہے (ان کے اعمال حسنی کی) اللہ کے ہاں اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے

لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَدِ ﴿۱۹۶﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ

(اے سننے والے) نہ سو کہ میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں یہ لطف اندوزی تو موڑی مدت کے لیے ہے

ثُمَّ مَا وَنَّهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا

پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے لیکن وہ جو ڈرتے رہے

رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہوں گے رواں ہوں گی ان کے نیچے ندیاں (وہ تقی) ہمیشہ رہیں گے ان

نَزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿۱۹۸﴾ وَإِنْ مِنْ

میں یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے اور جو (ابدی نعمتیں) اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے اور بیشک بعض اہل کتاب

أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا

ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ان کی طرف

أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا

عاجزی (اور نیاز مندی) کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت پر

قَلِيلًا أَوْ لَتَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ

بیدہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے بے شک اللہ تعالیٰ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹۹﴾

بہت جلد حساب لینے والا ہے ۱۹۹

رَسُوْلُهُ وَمَنْ يَعْنِصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

بھی موجود ہے اور جو دامن خداوندی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے تو خدا اسے سیدھی راہ تک پہنچا دیتا ہے

۶۸ یثرب (مدینہ طیبہ) میں اوس اور خزرج نام کے دو قبیلے تھے طویل عرصہ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے کئی جنگیں لڑ چکے تھے جب نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے یثرب کو مدینہ بنایا تو آپ کی محبت نے انکے زخموں پر مرہم رکھ دیا دشمنی دوستی میں اور عداوت محبت میں بدل گئی وہ باہم مل کر محبت سے رہ رہے تھے کہ شاس بن قیس نامی یہودی انہیں اس طرح دیکھ کر جل اٹھا ایک اور یہودی کو سمجھا کر بھیجا وہ آیا اس نے ایسی نظمیں پڑھیں جن میں پرانی جنگوں کا ذکر تھا اس چال سے اوس و خزرج میں تلخ کلامی شروع ہو گئی، تلواریں سونت لیں، نیزے سنبھال لیے، سیدکانات جب جائے وقوع پر پہنچے تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے جاہلیت کی رسمیں تازہ کر رہے ہو! اسلام نے جو آگ بجھائی تھی تم پھر اسے بھڑکار رہے ہو! یہ شیطان کی دوسرے اندازی اور تمہارے دشمن کی چال ہے، یہ سن کر ان کی آنکھیں کھل گئیں، نیزے تلواریں گر گئیں، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ دشمنوں نے مسلمانوں کو ہر دور میں لڑایا ہے، برصغیر، یورپ، افریقہ اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں پر کیا گزری! انہیں آپس میں الجھایا گیا اور کمزور کر کے انہیں اپنی تلوار کا لقمہ بنایا گیا اب بھی کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں طبقات میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے ہاتھوں کس طرح مروایا جا رہا ہے۔ اوس خزرج آیت کے پہلے مخاطب ہیں اور پھر قیامت تک کے مومنوں کو خطاب ہے کہ تم سے کفریہ حرکتیں سرزد نہیں ہونی چاہئیں کہ تم آیات ربانی کے امین ہو، قرآن تمہارے درمیان موجود ہے اور نبی ﷺ تمہارے درمیان تشریف فرما ہیں دامن خداوندی کو تمہارا اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ کہ یہی دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰوٰنِهٖٓ وَلَا تَمُوْنُوْا اِلَّا وَاَنْتُمْ

اے ایماندارو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، تمہیں ہرگز موت نہ آئے، مگر اس حال میں کہ

مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

تم اسلام پر قائم ہو ۶۹

ان فی خلق السموات و الارض ان الله سریع الحساب

۵۹ پھر ہمیں دعوت دی کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے آیات ہیں، قرآن کا یہ طرز استدلال ہے، کہ مناظر سے رب کی طرف لے جاتے ہیں، البتہ ایک فرق آپ کو بتاتا ہوں، مغربی مفکرین جب اس کائنات کی مختلف چیزوں کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً جب ڈاکٹر کان کو اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں نے بہت سارے مغربی ڈاکٹروں کو پڑھا ہے کہ وہ عیش عیش کراٹھے ہیں، کان کی ساخت پر پھیمپڑے کی ساخت پر ماہرین عیش عیش کراٹھے ہیں، دماغ کی ساخت پر عیش عیش کراٹھے، اس کائنات کی وسعتوں اور راعنائیوں پر بڑے بڑے فلسفی بڑے بڑے منطقی سائنس دان عیش عیش کراٹھے، فرق اتنا ہے کہ اس کے دیکھنے والوں کی نگاہیں دو قسم کی ہیں، جو اس میں کھو گیا، وہ اسی میں ڈوب گیا، جو اس میں کھو نہیں گیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اس کے خالق تک جا پہنچا، وہ مراد پا گیا، قرآن نے کہا کہ مشاہدہ اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں تک پہنچ سکو، اللہ کی صفات تک پہنچ سکو، اور پھر اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، بیٹھے ہو تب بھی ذکر کرو، لیٹے ہو پہلوؤں پر تب بھی ذکر کرو، ذکر کو کسی حال میں چھوڑو نہیں، آپ کے لیے اتنی بات کہنا کافی ہے، کہ زبان ذکر کرتی رہے تو یہ تھک جاتی ہے، دل کو آپ ذکر بنائیں تو وہ کبھی نہیں تھکے گا، اندر سانس ہو تو اللہ باہر سانس ہو تو 'ھو چند دن دقت محسوس ہوگی، شاید سر میں بھی درد ہو سینے میں بھی درد ہو، ویسے سینے کے درد کھا کے روزانہ مر جاتے رہتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کوئی مر جائے تو کتنی غنیمت کی بات ہوگی، اب سانس بذات خود ذکر کرنے لگ جاتی ہے، اور دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، قیامت کے دن یہ کیفیت ہوگی فرشتے کہیں گے کہ یہی کچھ ہے جو ہم نے اس سے لکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کچھ اور بھی کرتا تھا جو اسے اور مجھے ہی پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، وہ یہی ذکر قلبی ہے، جو اپنے انداز سے چل رہا ہوتا ہے، اب فرمایا کہ ذکر کھڑے بھی کر سکتے ہو بیٹھے بھی کر سکتے ہو پہلو پر بھی کر سکتے ہو، اب کچھ حضرات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں کھڑے ہو کر، اور ایک پورا گروہ ڈھنڈورا گلے میں ڈال کے دہائی دہائی کرنے لگ جاتا ہے، کہ یہ شرک ہے، دیکھو! قرآن کہتا ہے کہ جس حالت میں بھی ذکر کرو وہ ذکر جائز ہے، تو آپ کتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ اس وسیع رحمت کو آپ تنگ کر رہے ہیں، لیکن فرمایا "آسمان اور زمین میں تفکر اور غور کرتے ہیں غور کرنا عبادت ہے"، میرے بھائیو! ہم نے اس غور کو چھوڑا ہے، کافر قومیں ہم سے بے شمار آگے نکل گئیں ہیں، غور نے اہم کو جنم دیا غور نے میزائل بنائے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں چودہ سو سال پہلے بتادی تھی، بیضاوی فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے، کہ یہ تفکر سب عبادتوں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ہے، کیونکہ ارشاد یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں "سوج اور غور جیسی کوئی عبادت نہیں ہے"، کبھی تنہا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی صفوں پر غور فرمایا کریں، آپ پودے کو زمین پر نکلتا دیکھیں اس کے پاس بیٹھیں، کچھ دنوں کے بعد بڑا ہو، اسکے بعد پھر اس کو دیکھیں

پھول بن جائے پھر دیکھیں، پھل بن جائے پھر دیکھیں، زبان پر اس کا ذائقہ چکھ کر پھر دیکھیں معدے میں اترے تو اس کی لطافتوں کا پھر اندازہ لگائیں، اب یہ کس کس شے سے بنا ہے، آپ کا ذہن اُدھر متوجہ ہو جائے گا اس کے اجزاء کا آپ تجزیہ کر دیں گے، اور جب ہم کامل ہوتے تھے، تو پودوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہمارے اسلاف کو پودے خود بول کے کہتے تھے، اللہ کے بندوں کو بتا دو میں فلاں فلاں مرض کی دوا ہوں، آپ سب کی ساخت کو تو دیکھیں، وہ بتا رہا ہے کہ یہ دل کے لیے مفید ہے، آپ کبھی انگور کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو فوراً اندازہ لگائیں گے کہ اس کی ساخت بتا رہی ہے کہ یہ گردے کے لیے شافی علاج ہے تو ان کی ساخت اللہ کریم نے رکھ دی کہ حکیم تو اس انداز سے سوچے گا اور جو باکمال ہے اس کی روح کے ساتھ اس کی روح بولنے لگ جائے گی، اور وہ پھر پکاراٹھے گا اللہ تو نے اسے باطل نہیں پیدا کیا تو پاک ہے مجھے عذاب جہنم سے بچا اللہ تو جسے جہنم میں بھیج دے گا وہ تو رسوا ہو گیا، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ میں تیرا فرمانبردار ہوں، ہم نے سامنا دی کو وہ ایمان کے لیے دعوت دے رہے تھے کہ رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے یہاں منادی کرنے والے کون ہیں، مفسرین میں سے اکثر نے یہ کہا یا اس سے مراد سرکار علیہ السلام کی ذات ہے یا کہ خود قرآن ہے، مجھے حیرانی ہے اپنے دور حاضر کے دو مفسرین پر کہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب بھی یہاں منادی کی وضاحت نہیں فرماتے کہ وہ کون ہیں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی بھی یہاں سے خاموش ہو کے آگے گزر گئے ہیں کہ وہ کون ہیں کبھی شاہ صاحب سے ملا تو میں ان سے عرض کروں گا، میرے نزدیک اس منادی کی تفسیر یہ نہیں ہے کہ قرآن نداء کرے گا قرآن خود نہیں بولتا یہ بھی بولنے والے کی زبان پر بولتا ہے، وہ زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ ہم نے نداء کرنے والے کو نداء دیتے سنا وہ ایمان کی نداء دے رہے تھے، اپنے رب پر ایمان لے آؤ ہم ایمان لے آئے یہاں نکتہ یہ نکلا کہ ایمان اگر عقل کی وجہ سے آئے تو وہ رب کے ہاں معتبر نہیں ہے، آپ ایمان کے لیے یہ بات کہیں گے اللہ میں اس طرح ایمان لایا ہوں جس طرح ایمان کی دعوت تیرے محبوب نے دی ہے، یہ وہ ایمان ہے جو رب کے ہاں معتبر ہے اب اگر عقلی گھوڑے دوڑاتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ بھی جائیں تو وہ شرعاً معتبر نہیں ہوگا، اللہ اب ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، اب یہاں ایک بات جو اس کے ضمن میں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ موت کا مطلب کیا ہوا یعنی ان لوگوں کے ساتھ موت دے جو نیک لوگوں کی محفل کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے گروہوں میں شمار ہوتے ہیں، ادھر قرآن میں تو التجا کریں کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور شیعوں پر چڑھ کے کہیں کہ کون غوث ہے غوث کیا کر سکتے ہیں، کون ولی ہے ولی کی ضرورت کیا ہے، تو پھر اس فقرے کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے ارشاد ہوا! اللہ ہمیں وہ کچھ دے جو آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، آپ وعدہ عطا فرمائی تو نہیں کیا کرتے، فرمایا

اللہ تعالیٰ نے انکی یہ دعا قبول کر لی کہ عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں جاتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، عورت کو پہلی دفعہ اسلام نے مقام دیا، یہ ایک دوسرے کے اجزاء ہیں یعنی تخلیق کے دو ہی اعضاء ہیں عورت اور مرد، تو جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی انہیں اذیت دی گئی وہ میدان جنگ میں مارے بھی گئے، میں ان کے گناہوں کو بھی دور کر دوں گا انہیں جنت میں بھی داخل کر دوں گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ صحابہؓ کی وہ شان ہے جو بیان ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلا ہے، اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے، یہاں ایک بات اور اس آیت میں فکری طور پر یہ کہنی ہے ہم سارے کہیں گے اللہ نداء کرنے والے کی نداء ہم نے سنی آپ مجھے بتائیں کبھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نداء آپ نے سنی ہے اگر نہیں سنی ہے تو آپ ابھی ادھورے ہیں اس نداء کو سننے کی کوشش کیجئے انہیں ملنے کی کوشش کیجئے، اور وہ اب بھی ملتے ہیں اپنے انداز سے ملتے ہیں، خوابوں میں ملتے ہیں یادوں میں ملتے ہیں، اب اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جب انہوں نے نداء دی تھی پہاڑی پر کھڑے ہو کے ہماری روجوں نے اسے سنا تھا اور اسی کو قبول کرتے ہوئے ہم ایمان دار بنے ہیں، یہ دل کی تمنا پوری کر دیں کہ آنکھوں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، فرمایا یہ لوگ جو تمہیں طرح طرح کے طعنے دے کر کہتے ہیں کہ تم تو اب مارے گئے ہو، ان کا آگے پیچھے گھومنا محبوب آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ آپ کے غلاموں کو، یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ بدترین جگہ ہے، اور پرہیزگار تو جنت میں جائیں گے، جہاں نہریں بہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے میزبان ہوں گے، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جو بچے دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ نیکوں کے لیے بہتر ہے، اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور جو آپ کی طرف نازل ہوا اسے بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑے پیسے نہیں لیا کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں زیادہ لیتے ہیں بلکہ ساری کائنات تھوڑی ہے اللہ کے کلمات کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے،

☆☆☆☆☆☆

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا

ای ایمان والو صبر کرو اور

وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾

ثابت قدم رہو (دشمن کے مقابلہ میں) اور کربستہ رہو (خدمت دین کے لیے) اور اللہ سے ڈرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ ۱۰۰

یا ایہا الذین امنوا اصبروا..... لعاکم تفلحون

۹۰ مومنوں تم تین چار باتیں ذہن میں رکھو۔ پہلی بات کہ صبر کرو۔ دوسری بات کہ جب میدان میں آؤ تمہارا صبر کافروں کی قوت پر غالب آجائے، اسے صابرو کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور رباط کرو، رباط کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے جی کو اچھی نیت پر آمادہ کر لینا اور جسم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اٹھالینا، اور اس کی انتہا کہاں ہوتی، جہاد کے لیے بارڈر پر پوری مستعدی سے پہنچ جانا اور جب تک جہاد نہیں ہے تو اپنے جی کو نماز کے لیے آمادہ کر لینا، تو ارشاد فرمایا یہ تین باتیں ہوں، صبر ہو، مخالف پر غالب آنے کے لیے وہ قوت ارادی جو صبر کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہے وہ ہو، اور ہر وقت باطل کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے مستعد ہو، اور ہر وقت صرف ڈرو اللہ تعالیٰ سے پھر تمہیں فلاح ملے گی۔

☆☆☆☆☆☆

﴿اختتام سورۃ آل عمران﴾

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

بدھ ۱۷ / دسمبر ۲۰۰۳

سُورَةُ النَّسَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جزا بھی پیدا فرمایا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

اور ان دونوں سے بڑی تعداد میں مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے

بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ

(۱) یتیم اور حق مانگتے ہو اور رحیموں (کے قلع کرنے سے) بھی ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارا نگران ہے اور تم یتیموں کو

وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ

اکمال دیدہ اور اپنی ردی چیزیں انکی اچھی چیز سے نہ بدلو، اور انکے مال اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھاؤ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا

اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے ہارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو (خود ان سے نکاح نہ کرو بلکہ) جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو

مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

دو دو، تین تین، چار چار سے (نکاح کر لو) اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ (ان عورتوں سے) انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی (بھی کر لو)

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ وَءَاتُوا

یا کثیریں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف ہی نہ جک جاؤ اور اپنی بیویوں کو انکے گھر

الِنِسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

خوشی سے دیا کرو، پس اگر وہ (بیویاں) تمہیں بخوشی اس مہر سے بخش دیں تو تم اسے لذیذ سمجھتے اور خوشگوار پاتے کھاؤ

هِنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾ وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

نادانوں کو اپنے مال نہ دو جن مالوں کو اللہ نے تمہارے لیے سہارا (ذریعہ قیام) بنایا ہے اور انہیں

قِيَمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَأَبْلُوا

(نادانوں کو) اس مال سے کھلاؤ اور انہیں اچھائی کی بات کہو اور قیموں کو آزما تے رہو یہاں

الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

نک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح (کی عمر) کو (بالغ ہو جائیں) پس اگر تم ان میں دانائی محسوس کرو تو انکے مال انہیں لوٹا دو

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ

اور تم ان کے مال کو فضول خرچی اور جلدی جلدی نہ کھاؤ اس ڈر سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا

اور جو (مہربان) غنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ (قیموں کے مال سے) پرہیز کرے اور جو سہرست فقیر ہو تو وہ مناسب طریقے سے کھالے

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

پھر جب تم ان کے مال واپس کرو تو ان کے لیے گواہ بنا لو اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مردوں کے لیے حصہ ہے اس (مال) سے جو ماں باپ اور قرہی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لیے (بھی) حصہ ہے جو

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا

ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں خواہ ترک چھوڑا ہو یا زیادہ میرے حصہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے)

مَفْرُوضًا ﴿ ۷ ﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

مقرر کیا ہوا ہے اور جب وراثت تقسیم ہونے کے وقت، رشتہ دار، یتیم

وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

اور مساکین بھی حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے کھلاؤ، اور انہیں اچھی بات کہو

﴿ ۸ ﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

چاہے کہ (یتیموں کے متولی) ڈریں (اور سوچیں) کہ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے چھوٹے کمزور بچے

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ۹ ﴾

تو کتنے خوف زدہ ہوتے اگلے بارے میں پس انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور پختہ بات کہیں

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بے شک جو یتیموں کے مال ظلماً کھاتے ہیں وہ تو صرف کھارے ہیں آگ اپنے

بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ ۱۰ ﴾

پٹنوں میں اور وہ جلد بھڑکتی آگ میں جموں گے۔

ساری کائنات کے انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوا کہ اپنے پروردگار کے اس لطف کرم کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں ایک جان (سیدنا آدم) سے پیدا فرمایا، جب سب انسانیت کا خالق ایک ہے تو پھر کسٹیت انسان، انسانوں میں مساوات ہونی چاہیے اور مختلف امتیازات نہیں ہونے چاہئیں یہ انسانیت کی غیر انسانی تقسیم ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ہر دور کے انسانوں کا خدا ایک ہی ہے لہذا اخلاقی میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے جب ماں باپ سب کے ایک ہیں تو پھر سب کو آپس میں پیار ہونا چاہئے اسی پر عمل کی صورت میں ساری انسانیت پر محبت کی چادر تن جائے گی اور معاشرہ

جنت نظیر بن جائے گا۔ کچھ حضرات نے غلط من جنسھا روحھا سے تفسیر کی ہے مگر اس صورت میں نفس واحدہ سے تخلیق نہیں ہوگی بلکہ دونوں آدم و حوا (علیہما السلام) ہونگے اور یہ مفہوم قرآن کے خلاف ہوگا، تخلیق حوا کے بارے میں ایک نظریہ ہے کہ وہ آدم کی پہلی سے پیدا ہوئیں، تو رات میں یہی نظریہ لکھا ہے حدیث نبوی میں بھی یہی ارشاد ہے دور حاضر کے کچھ لوگوں نے ان کی تخلیق ایک مستقل وجود کی حیثیت سے مانی ہے کچھ اور مفسرین نے (جن کا اسلامی علوم میں کوئی مقام نہیں) آدم سے ہی انکی تخلیق مانی ہے مگر پہلی کا انکار کر کے عقلی گھوڑے دوڑائے ہیں، حدیث مقبول اور تورات کی تصدیق کے بعد پہلی صورت ہی صحیح قرار دی جائے گی۔

دوبارہ تقویٰ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس پر لوگ ایک اور انداز سے بھی غور کر سکیں کہ خالق ہونے کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں بھی تم اسی کے مبارک نام سے لین دین کرتے ہو اسی کو واسطہ بنا کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ اپنی قسموں میں اسی کا نام نامی لیکر قسموں کو قابل اعتماد بناتے ہو جب زندگی کا قافلہ اسکی نوازشات کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا تو پھر اسکی نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ والا رحم کا عطف اللہ پر ہے لہذا یہ بھی منصوب ہے رحم ہر قسم کے رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں (الرحم اسم الکافۃ الاقارب) رحم سب اقارب کا نام ہے۔ اس سے صلہ رحمی کا حکم ملتا ہے اور قطع رحمی سے مخالفت ہے۔ سید کل علیہ السلام نے حسن سلوک کا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں حکم دیا ہے۔ کتب احادیث میں بہت ساری احادیث اس موضوع پر موجود ہیں ایک ارشاد ملاحظہ فرمائیں۔ الرحم معلقۃ بالعرش تقول الامن وصلنی وصل اللہ ومن قطعنی قطعۃ اللہ (رحم عرش الہی سے وابستہ ہے کہہ رہا ہے خبردار! مجھے جس نے جوڑا اللہ سے جوڑے اور جو مجھے قطع کرے اللہ سے ریزہ ریزہ کر دے!)

اسلام نے یتیموں کی پرورش کی بجد تاکید فرمائی ہے سید کل علیہ السلام کا ارشاد ہے (انا و کافل الیتیم کھاتین)۔ میں اور یتیم کا کفیل ان دونوں کی طرح ہیں۔ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی)۔ اسلام سے پہلے یتیموں پر طبعی طرح کے مظالم ہوتے، یتیم بچے کی جائیداد پر اسکے چچے اور بڑے بھائی قبضہ کر لیتے بالغ ہونے پر بھی اسے واپس نہ کرتے، اسے اگر واپس کرتے تو بیکار زمین یا اگر تاسامکان دے دیتے، اسکے حصے کے عمدہ جانور خود رکھ لیتے اور مریل جانور سے دیدیتے، یتیموں کا مال اپنے مال سے ملاتے کہ اس طرح یتیم کے مال کی حفاظت ہوگی، پھر وہ سارا مال خود کھا جاتے، اب تین صورتیں ہوئیں اصل مال واپس کرو، خراب دیکر اچھا روک نہ لو، ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانہ جاؤ، یہ باتیں چھوڑ دو یہ سخت گناہ کا انداز ہے، 'حوب' اثم، یعنی گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے،

وان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتیمی۔۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا فرماتی ہیں کہ عرب میں عموماً ایسا ہوتا کہ یتیم بچیوں کے وارث انکے حسن و جمال اور انکی وراثت کی وجہ سے ان سے نکاح تو کرتے مگر انکی حیثیت کے مطابق مہر نہیں دیتے تھے اور نکاح کے بعد انکے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے قرآن نے اس ظلم و تعدی کا راستہ بند کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ جب تم ان بے سہارا بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز نہیں آتے ہو تو ان سے نکاح نہ کرو انکے علاوہ دوسری عورتوں سے حسب ضرورت چار سے نکاح کر سکتے ہو اللہ کریم کے اس حکم پر کہ چار تک شادیوں کی اجازت ہے مغربی لوگوں نے بہت اعتراض کئے ہیں، کیا سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد سینکڑوں نہیں تھی؟ ملاحظہ ہو کتاب مقدس 2-

سویٹل صفحہ 295/96/98 تاریخ 2 صفحہ 435، پیدائش صفحہ 37۔ سلیمان کی سات سو بیویاں تھی سلاطین 34 اسی طرح یہودی اور عیسائی زعماء کی بھی بیویاں تاریخ میں ایک سے زائد رہی ہیں، اسلام نے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے کہ ان میں انصاف ہو، انصاف نہ کرنے کی صورت میں اسکی اجازت نہیں ہے۔ شدید ضرورت لاحق ہے عورت بانجھ ہے، متعدی مرض میں مبتلا ہے یا کوئی اور مرض ہے وہ ازدواجی تعلقات جاری نہیں رکھ سکتی، تو خاوند دوسری شادی کر سکتا ہے، حضرت پیر محمد کرم شاہ علیہ الرحمہ نے بھی خوبصورت دلائل دیے ہیں ضیاء القرآن صفحہ 317 جلد اول کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں تفصیلی بحث کی ہے ملاحظہ ہو، (خواتین نگاہِ رحمت میں اور دفاع سید المرسلین و امہات المؤمنین) مغرب کو اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے معاشرے پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے وہاں آدمی تعداد حرامی بچوں کی ہے اور کنواری مائیں دندانہاتی پھر رہی ہیں، دانشمندانگ ہیں؟ سیکرٹری خواتین کی فوج ظفر موج جس طرح زندگی گزار رہی ہیں وہ نہ پوچھیں، جرمنی کا ایک سابق چانسلر حرامی تھا، (فاعتبروا یا اولی الابصار) مگر اعتراض اسلام پر ہے! شرم تم کو مگر نہیں آتی۔

رہی بات کینیزوں کی تو یہ آپ لوگوں سے ہمیں وراثت میں ملی تھیں، اسلام نے کبھی غلامی ک حماقت نہیں کی ہمیشہ آزادی کا علم بلند رکھا ہے ہم نے مذکورہ بالا کتابوں میں اس پر بھی تفصیلی بحث کی ہے۔

انصاف نہ ہو سکے تو ایک بیوی ہونی چاہیے حکومت پاکستان نے اسے قانونی شکل دے دی ہے، مگر ہمارے ملک میں عورت کی بیچاریگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھوں لوگوں نے دوسری شادی رچائی اور مظلوم عورت اور اسکے وارث کچھ بھی نہیں کر سکے، ہمارے عیاش طبقے نے کئی راستے نکال لیے اور قانون منہ دیکھتا رہ گیا، ہمیں معاشرے میں ایسی تبدیلی لانی ہوگی کہ لوگ اسلامی قوانین کے احترام کی طرف رضا و رغبت سے بڑھیں اور معاشرے میں انصاف کا جھنڈا بلند کریں

تعولوا۔ قال يقول کی طرح عال یعول ہے علامہ قرطبی سیدنا ابن عباس اور حضرت مجاہد کے حوالے سے لکھتے ہیں، يقال عال الرجل یعول اذا جار و مال و منه قولهم عال السهم عن الهدف اذا مال عنه۔ (عربوں کا قول تیر نشانے سے ہٹ گیا) اس مفہوم میں مقدس فقرے کا ترجمہ ہوگا "یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف (ایک بیوی کی طرف) زیادہ نہ جھک جاؤ" امام شافعی سے یہ معنی منقول ہے، ان لا تعولوا ای لا تکثروا اولادکم (تمہارے بال بچے زیادہ نہ ہو جائیں) یعنی زیادہ بیویاں ہوگی تو زیادہ اولاد ہوگی جس سے تمہیں پریشانی ہوگی۔

اسی آیت مقدسہ سے مہر کا وجوب ثابت ہوا یہ بھی پتہ چلا کہ عورت مہر ملنے کے بعد اس کا کچھ حصہ یا سارا خاوند کو دے سکتی ہے وہ سارا مہر بخش بھی سکتی ہے مگر خاوند کے جبر کی وجہ سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے آج کل بہت زیادہ مہر مقرر کر دیا جاتا ہے اور خاوند پہلے دن ہی تحریری معافی کا مطالبہ کرتا ہے پھر سختی پر اترا آتا ہے لہذا مہر اتنا ہونا چاہیے جو آسانی سے ادا ہو سکے اور خاوند خوشی خوشی ادا کر سکے۔ بقول

علامہ بیضاوی نحلۃ ایسا عطیہ ہے جو خوشی و رضا سے دیا جائے اور غم و بد لے کی توقع نہ رکھی جائے۔

اگر یتیم بچے اور بچیاں ابھی صحیح شعور والے نہیں ہیں تو انہیں مال نہ دیا جائے ہاں انکے قیام، طعام اور لباس کا اچھی طرح اہتمام کیا جائے، اگر وہ بچھدر نہیں اور انہیں مال دے دیا جاتا ہے تو بہت جلد وہ اسے ضائع کر کے افلاس کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے انکی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مال تباہی سے بھی بچایا جائے۔

سفہاء (نادان) کے مالوں کو اموالکم (تمہارے مال) فرمایا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مال کی حفاظت تم پر اپنے مال کی طرح ضروری ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ملت واحدہ ہے تو اس کا نفع و نقصان بھی ایک ہے اور اجتماعی کفالت بھی ایک ہے۔ دوسرا فقرہ، التی جعل اللہ لکم قیاما، قابل غور ہے، مال ذریعہ قیام اور سہارا ہے زندگی گزارنے کے لیے مال کی قدر و قیمت ضروری ہے اسے فضول خرچ نہ کیا جائے ورنہ معاشی اور اقتصادی بد حالی آئے گی زندگی کی چھت جن ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک مال ہے۔ سابقہ آیت میں یتیموں کے مال کی واپسی کا ذکر تھا یہاں مال کی واپسی کا وقت اور اسکی شرائط کا ذکر ہے واپسی کا وقت بلوغ ہے یعنی جب یتیم بالغ ہو جائیں تو انہیں مال واپس کیا جاسکتا ہے شرط یہ ہے کہ ان میں رشد (معاملہ فہمی اور درست کاری) آجائے، رشد کو جانچنے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں تھوڑا مال دیا جائے اگر پتا چل جائے کہ انہوں نے خوب سمجھداری کا ثبوت دیا ہے تو پھر سارا مال انہیں دیدیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے کاروبار اور نظم و نسق کے سلسلہ میں بار بار مشورہ لیا جائے اگر ان کی رائے میں پختگی اور سنجیدگی ہو تو ان کا سامان و مال انکے حوالے کر دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں اپنے ساتھ مال و تجارت کے معاملات میں شامل کر کے انہیں تجربہ کار بنا دیا جائے اور پھر مال انکے حوالے کیا جائے، کورٹ آف وارڈز Court of Wards کا قانون انہیں آیات سے ماخوذ ہے۔ اسلام انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے مگر اس ملکیت کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ایسی صورت میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے اور وارث بھی قانوناً روک سکتے ہیں

کچھ لوگ مال دیکھ کر آپے میں نہیں رہتے اور اسے ختم کرنا چاہتے ہیں اور مختلف حیلوں بہانوں سے اسے جلدی جلدی کھا لینا چاہتے ہیں اللہ کریم نے یہ دروازہ کھولنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی، ایسی مذمومہ حرکتوں سے روک دیا ہے۔

یتیموں کے متولی کے لیے مزید ہدایات ہیں یہ بات تو پہلے واضح ہو گئی ہے کہ ان کا مال ضائع نہیں کیا جاسکتا اب متولیوں کی دو حالتیں ذکر فرما کر انکے لیے قاعدے بتائے جا رہے ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ سرپرست غنی ہے تو اسے یتیم کے مال سے یتیم کی خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے، یہ سارا کچھ اسے اللہ کی رضا اور ثواب کی طلب میں کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سرپرست جو غریب ہے اور تنگ دست ہے تو اب اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی جائز ضرورتیں یتیم کے مال سے لے سکتے ہیں۔ مثلاً کھانا اور کپڑا وغیرہ ان میں بھی اسراف نہ ہو درمیانہ عام گھروں میں استعمال ہونے والا کھانا ہو اور اسی قسم کا کپڑا ہو تیسری صورت خالص تقویٰ کی ہے کہ متولی

۶۹ پہلا فقرہ یہ تھا کہ اللہ سے یوں ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تصور رحیم یوں ہو کہ کسی لمحے اس تصور سے کٹ نہ سکو، جب اتنا نفس تصور ہوگا، اور تم اللہ کو اپنے ساتھ سمجھو گے، تو بدی سے کٹ جاؤ گے، اس طرح جو اللہ کا خوف ہے بوجہ محبت، میں اس خوف سے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے ایک بات ضرور کہتا ہوں، کہ خوف ایک تو اس قسم کا ہوتا ہے جس طرح مجرم لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، اور ایک خوف محبت کا ہوتا ہے، محبت کا خوف یہ ہے کہ اگر میں نے ایسا کر دیا، تو اللہ کریم یا محبوب رحیم مجھ سے رخ موڑ لیں گے، اور جب وہ مجھ سے رخ موڑیں گے تو پھر میری زندگی کیا ہوگی، جہاں بھی قرآن نے ”اتقوا اللہ“ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں اس باریک نکتے کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہمارا اللہ سے خوف اس انداز کا نہیں ہے، جس انداز کا خوف لوگوں کو پولیس سے ہوتا ہے یا جابر ڈاکوؤں سے ہوتا ہے یا جیلوں سے ہوتا ہے، ہمارا خوف محبت والی نوعیت کا ہے، کہ جب ہم ادھر سے رخ موڑ لیں گے، تو پھر قیام کہاں ہوگا، آئیے اس قول اقدس کی تشریح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں جو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے روایت کی ہے، ابن مسعود ان صحابہ میں شامل ہیں جو شب و روز محفل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیٹھا کرتے تھے، جنہیں اللہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا طویل وقت دیا تھا، وہ فرماتے ہیں، کہ سرکار نے فرمایا!

تمہارا عربی الفاظ پڑھ دیتا ہوں!

”ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر“

”اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے نافرمانی چھوڑ دی جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے اور اسے بھولا نہ جائے، اللہ کریم کا شکر ادا کیا جائے ہر حال میں، اور کفرانِ نعمت نہ آئے۔“

یہ تین چیزیں ملیں تو حقیقی اللہ کا خوف انسان کے دل و دماغ پر چھا جایا کرتا ہے، اب ارشاد ہوا، کہ اللہ سے یوں ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یہ تین باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، ارشاد ہوا کہ تمہیں کسی حال میں موت نہ آئے، مگر اس کیفیت میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو، اب دیکھیں کہ ہمارا صفتی نام مسلم ہے، جس کی نسبت نہ کسی علاقے سے ہے، نہ کسی نسل سے ہے، نہ کسی ملک سے ہے، نہ کسی قوم سے ہے، نہ کسی مکان سے ہے، ان سب باتوں کو قرآن نے اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا ہے، کہ یہ ساری چیزیں انسانیت کی تقسیم کے لیے ہیں، مختلف لوگوں نے ایجاد کی ہیں، بحیثیت انسانی برادری کے آپ کے لیے یہ طرہٴ امتیاز نہیں ہے، وہاں لفظ ہی استعمال کیا مسلم تابع فرمان، حکم ماننے والا، جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اب سوال یہ ہے کہ ہم تابع فرمان تو ہوئے لیکن کس چیز پر ہم اکٹھے ہوں تاکہ اتحاد باقی رہے؟ تو قوموں کی زندگی کے لیے اتحاد مرکزی کردار ادا کرتا

جو قرضہ لے تو قرض حسنہ کی نیت سے لے اور جب اسے اللہ کریم خوش حالی نصیب فرمائے تو واپس کر دے، سیدنا فاروق اعظمؓ کا یہی مسلک تھا۔ بالمعروف (مناسب طریقے سے) کا مطلب یہ ہے کہ کسی ثالث اور غیر جانبدار شخص کے سامنے وہ خرچ پیش کیا جائے تو وہ اسے جائز قرار دے۔

مال واپس کرتے وقت خاموشی سے مال واپس نہ کرو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں ایک ایک چیز گنتی کرو، اس طرح کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہوگی اور مستقبل میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور متولی الزامات سے بھی بچ جائے گا۔

متولیوں کو خبردار فرمایا کہ تم لوگوں کو تو چکر دے سکتے ہو لیکن جب علام الغیوب جل جلالہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا تو کوئی مکر اور چال بازی کام نہیں دے گی۔

اسلام سے پہلے وراثت کی تقسیم کا عجیب انداز تھا عرب عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے محروم رکھتے تھے۔ دلیل یہ تھی کہ وراثت صرف اسے ملے گی جو میدان جنگ میں داد شجاعت دے سکتا ہو، جو لڑ نہیں سکتا وہ میراث بھی نہیں پاسکتا، ہندوستان میں بھی عورت وراثت سے محروم ہوتی تھی، یورپ صرف بڑے لڑکے کو وارث قرار دیتا تھا چھوٹے لڑکے بھی محروم رہ جاتے تھے، باقی ملک بھی اسی انداز پر چل رہے تھے۔ پھر انسانیت پر برسنے والا ابرہہ بھاری قرآن کی شکل میں رحمۃ اللعالمین ﷺ پر نازل ہوا اس نے عورتوں کو مردوں کی طرح وارث قرار دیا، بڑے لڑکے کیساتھ اسکے سب بھائیوں کو برابر کا شریک قرار دیا۔ چھوٹی بڑی سب جائیدادوں سونا چاندی، مال تجارت، مکان، زمین وغیرہ، ان میں سب وارثوں کو حصہ کے مطابق حقدار تسلیم فرمایا اور اس فرمان پر پھر نصیباً مفروضاً کہہ کر مہر لگا دی کہ یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان میں کوئی بادشاہ، کوئی صدر، کوئی پارلیمنٹ، کوئی کورٹ، کوئی عدالت اور معاشرہ تبدیلی نہیں لاسکتا، اسلام کا خواتین اور چھوٹے بھائیوں پر کتنا بڑا احسان ہے آج مغرب کی طرف دیکھنے والے غور فرمائیں۔

واذا حضر القسمة اولوا القربی۔۔۔۔۔

قانون میراث کی تفصیلات ارشاد فرمانے سے پہلے ایک ضابطہ اخلاق بیان ہو رہا ہے کہ وراثت تقسیم کرنے کے وقت اگر غیر وارث رشتہ دار، محلہ کے یتیم بچے اور آبادی کے غریب لوگ آجائیں تو مرحوم کے مال سے کچھ نہیں بھی دیدو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح مرنے والے کو ثواب بھی ملے گا، آیت مقدسہ سے مسئلہ ایصال ثواب بھی پتہ چل گیا۔

صیحت فرمائی جا رہی ہے کہ مرنے والے کے بچے رہ گئے ہیں ان کا مال صحیح انداز سے ان میں تقسیم کر داس لیے کہ اگر تم مر جاؤ تو تم بھی چاہتے کہ تمہارے بچوں میں تمہارا مال تقسیم ہو، تقسیم میں چنگلی سے شرعی طریقہ اپناؤ اصول شرع کے مطابق پختہ بات کر دتا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ یتیموں کا مال ظلم و زیادتی سے کھانے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم مال نہیں کھا رہے آگ پھانک رہے ہو جس کا نتیجہ دنیا میں رسوائی۔ بے برکتی اور اپنے مال کی تباہی ہے مگر آخرت کا عذاب بہت سخت ہے کہ شعلہ بار جہنم کی آگ میں جھونک دئے جاؤ گے۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ

اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے

فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً

تمہاری اولادوں کے بارے میں (اس بات کی کہ) مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اگر (عورتیں)

فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

دو سے زیادہ ہیں تو ان کا ترکہ میں سے دو تہائی ہے، اور اگر ایک ہو تو اسے آدھا ملے گا

النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ

اور مرنے والے کے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، جو ترکہ رہ گیا اگر اس کی اولاد ہو،

كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ وارث ہیں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا،

فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي

اگر اس کے بہن بھائی ہیں، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، وصیت کے بعد جس کی اس نے وصیت کی، یا قرضے کی ادائیگی کے بعد

بِهَا أَوْ دِينَ عَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

تمہارے آباء اور تمہارے بیٹے، جنہیں تمہیں پتہ کہ تم میں سے زیادہ نفع کے قریب تمہارے لیے کون ہے

نَقْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۱﴾

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جسے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ

تہارے لیے نصف ہوگا، جو تمہاری بیویاں چھوڑ گئیں تھیں، اگر ان کی اولاد نہیں ہے

لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا

اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہوگا

تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينَ

چودہ چھوڑ گئیں وصیت کے بعد جو انہوں نے وصیت کی یا قرض کے بعد

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

اور ان (بیویوں) کے لیے چوتھائی ہے جو تم نے چھوڑا، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اگر تمہاری اولاد ہے تو

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

انہیں آٹھواں حصہ ملے گا، جو تم نے چھوڑا

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دِينَ وَإِنْ كَانَ

وصیت کے بعد جو تم نے وصیت کی، اور قرض کی ادائیگی کے بعد،

رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ

اگر ایک آدمی ہے جو کلالہ ہے، یا ایک عورت ہے جس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، تو

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر زیادہ ہوں اس (تعداد) سے

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا

تو وہ شریک ہو گئے، تیسرے حصے میں، وصیت کی تکمیل کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد

﴿ ۱۲ ﴾ **أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَكَّارٍ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَلِيمٌ**

(بشرطیکہ) اس سے کسی کو ضرر نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اللہ تعالیٰ علم اور حلم والا ہے

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اسے اللہ داخل کرے گا جنّتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی

﴿ ۱۳ ﴾ **خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ**

ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے گا، یہ بڑی عظیم (بڑی) کامیابی ہے

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ

اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا، تو اللہ اسے داخل کر دے گا

﴿ ۱۴ ﴾ **نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ**

آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور (وہاں) اس کے لیے ذلت (ذلیل کر دینے والا) کا عذاب ہوگا

☆ اس رکوع میں ایک نیا علم مروج کیا مسلمانوں نے، جسے علم میراث کہا جاتا ہے، اس ایک رکوع پر میراث کی بنیاد ہے، وراثت پر بے شمار کتابیں اسی رکوع کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ میں اس بات کی کوشش کروں گا، کہ جو اہم مسائل ہیں وراثت کے وہ اس میں آجائیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وراثت کے اسلام نے

بنیادی طور پر تین اصول رکھے ہیں، ایک مرنے والے کے ساتھ قرابت داری وہ کس حد تک ہے، ایک مال کی تقسیم میں ضرورت کہ مرنے والے کے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں، ان میں سے زیادہ ضرورت مند کون سا ہے، اور کم ضرورت مند کون سا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کر نہ رہ جائے، اس کے ٹکڑے ہوتے رہیں، تاکہ جاگیر داری کسی انداز سے بھی اسلامی معاشرے میں جنم نہ لے سکے۔ اب دیکھیں نا ایک بندہ مرتا ہے، ابھی آگے آپ پڑھیں گے کہ ماں باپ کو حصہ کم مل رہا ہے، اور بچے اور بچیوں کو حصہ زیادہ مل رہا ہے، اب قرابت والدین کی بھی ہے، قرابت اولاد کی بھی ہے، لیکن والدین زندگی گزار چکے ہیں، ان کے پاس ان کی اپنی کمائی کا کچھ حصہ ہے، جس سے وہ زندگی گزار سکتے ہیں، بچے جو زندگی میں ابھی نا تجربہ کار ہیں، مالی ضرورت والدین سے بچوں کو زیادہ ہے، تو اب اسلام نے یہاں ضرورت کا خیال رکھا ہے، اور زمین کی تقسیم میں اس بات کا خیال رکھا کہ آج اگر ایک نسل میں مثلاً کسی کے پاس پچاس مربع زمین ہے تو پانچ چھ بچوں میں وہ تقسیم ہوتے ہوئے وہ جاگیر دار اب نہیں رہ گیا ہے چھوٹا زمین دار رہ گیا ہے، اور جب اگلی پشت آئے گی تو اس زمین کے اور ٹکڑے ہو جائیں گے، پانچ زمین تقسیم ہو کر رہ جائے گی، لہذا اسلامی نظام وراثت چل رہا ہو تو دیر تک جاگیر داری باقی نہیں رہتی، اب جبرکی ضرورت نہیں ہوگی بڑی خاموشی سے وہ زمین دو تین پشتوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گی۔ لہذا اسلامی حکومت کو اس بات کا حق ہے، کہ اس کے پاس یہ زمین کہیں نا جائز ذرائع سے تو نہیں ہے، اگر نا جائز ذرائع سے آئی ہے، تو اسے ضبط کرنے کا اسلامی حکومت کو حق ہے، کیونکہ اسلامی حکومت اس سلسلے میں جائز ذرائع کو لازماً خیال میں رکھتی ہے، اب ان تین باتوں کے بعد اس بات کا خیال رکھا جائے، کہ وراثت کس طریقے سے تقسیم ہو۔

☆ پہلی آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا، کہ اولاد میں اگر بچے اور بچیاں ہیں تو بچی کو بچے کا نصف ملے گا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچی نے آگے جس گھر جانا ہے، اس گھر میں اسے اس کے خاندان کی وراثت سے بھی جائیداد کا حصہ ملنا ہے ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے جتنے اخراجات کے مسائل ہیں ان میں بچی کا ہاتھ نہیں ہے بھائی کا ہاتھ ہے، والدین فوت ہوتے ہیں تو سارے اخراجات بھائی نے اٹھانے ہیں، باقی سارے مسائل ہیں تو وہ بھائی نے کرنے ہیں، لہذا یہاں مساوات نہ ہونے کے پیچھے یہ بہت سارے مسائل ہیں، کہ آگے جہاں اس نے جانا ہے وہاں اس کا حصہ آ رہا ہے، وہ حصہ بھی اس نے لینا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذمہ داریوں سے بڑی ہے، یہ ذمہ داریاں ساری بھائیوں نے اپنے سر اٹھانی ہیں، لہذا اسلام نے یہ کہہ دیا کہ اسے نصف ملے گا، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ خواتین جائیداد کی مالک ہوتی ہیں، یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ بھی وارث ہیں، حصے کی اس فلسفے کی وجہ سے جو میں آپ سے عرض کر رہا

ہوں، اب مثلاً اگر دو بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے اور دس ہزار روپیہ ہے تو پانچ ہزار بھائی لے جائے گا اور پانچ ہزار دونوں بہنیں لے جائیں گی، ان دو بہنوں کا حصہ اس ایک بھائی کے برابر ہونا ہے، اب آپ لکھے پڑھے لوگ ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر بھائی نہیں ہے صرف بہنیں ہیں وہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے اگر ایک ہے تو وہ سارے مال کا $1/2$ حصہ وہ لے جائیں گی۔ آدھا اس کو مل جائے گا، اگر دو ہیں یا دو سے زائد ہیں تو پھر سارے مال کا $2/3$ حصہ یعنی 66% سے کچھ زائد انہیں مل جائے گا، اگر دو سے زیادہ ہیں تب بھی اسی میں شریک ہوں گی، اب سوال یہ ہے کہ باقی کدھر جائے گا، اس کے لیے اگر والدین ہیں تو وہ لے جائیں گے، اگر نہیں ہیں تو عصبات لے جائیں گے، عصبات داد ہال والے، عصبات کا حصہ تب ہوتا ہے جب داد ہال والا کوئی بھی نہ ہو، یہاں شریعت نے دو باتوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ کہ اس تقسیم کے وقت نانہال کا خاندان الگ ہے، داد ہال کا خاندان الگ ہے، داد ہال کو ترجیح دی جائے گی، ان کی عدم موجودگی میں نانہال کی طرف جائیداد جائے گی، اب جو بات نانہال کی طرف لازماً جائے گی تو ضرور جائے گی وہ یہ ہے کہ مثلاً اس گھر کی جو خاتون ہے، اسے اولاد نہ ہونے کی صورت میں جو حصہ ملا ہے یا اولاد ہونے کی صورت میں جو حصہ ملا ہے، وہ مرجاتی ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کا یہ سارا حصہ اس کے بھائیوں اور بہنوں کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس کے والدین کی طرف منتقل ہو جائے گا، یہ وہ حیثیت ہے جس میں نانہال برابر کے شریک ہیں، لیکن عام جو شرعی حصے ہوتے ہیں، اگر داد ہال لوگ موجود ہیں تو نانہال میں نہیں جائے گا۔

اب اگر ایک لڑکی ہے تو اسے آدھا ملے گا، ایک سے زائد لڑکیاں ہیں، تو انہیں دو تہائیاں ملے گا، تو باقی جو ہے وہ والدین ہیں ان میں اسے ہر ایک چھٹا چھٹا حصہ لے جائے گا، اب دیکھیں ناجب دو تہائیاں لے لگیں دو یا تین لڑکیاں تو چھٹے ایک کو بھی چھٹا حصہ اور دوسرے کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک تہائی بن گئی، تو ایک تہائی پھر والدین کو مل جائے گا، تو یہ سارے حصے بن جائیں گے چھ۔ جن میں سے چار حصے بچیاں لے جائیں گی، تو باقی جو حصہ پانچواں اور چھٹا رہ گیا ان کو ملایا جائے تو وہ ایک حصہ بن جاتا ہے، اسے ایک اور انداز سے آپ سمجھیں۔ قرآن کریم نے ”ثلثاً“ کا جو لفظ استعمال کر دیا ہے۔

مرنے والے کی جائیداد کے حصے کتنے ہوں گے، دو، تین یا چار بچیاں تھیں، ماں باپ بھی تھے۔ تو چونکہ ماں کو چھٹا حصہ ملنا ہے، یعنی ساری جائیداد کے چھ حصے کر دیں، اب ان بچیوں کو کیا ملنا ہے دو تہائیاں، تو چھ کی دو تہائیاں چار بنتی ہیں، لہذا چار حصے دو، تین یا چار بچیاں لے جائیں گی، والدہ کو ایک حصہ ملے گا اب ایک حصہ باقی رہ گیا ہے وہ باپ کو مل جائے گا، تو ماں اور باپ دونوں کو مل کے $33/2$ مل گیا، اور دو یا تین جو بہنیں ہیں، انہیں $66/3$ یا کچھ ملا کے وہ بات بن جائے گی، تو یہ درافت کی وہ صورت ہے جب بچیاں موجود ہیں۔

اگر اولاد ہے ہی نہیں، تو پھر کیا صورت ہوگی، اس کی پھر صورت یہ ہے، والدین صرف وارث ہیں، تو والدہ کو تیسرا حصہ ملے گا، ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ خاتون کا آدھا ہوتا ہے اور مرد کا پورا، تو جب تیسرا حصہ خاتون لے گئی تو پیچھے دو حصے رہ گئے، وہ اس کے والد کو مل جائیں گے، یعنی ساری وراثت اولاد نہ ہونے کی صورت میں یوں تقسیم ہوگی، کہ تہائی ماں کو دیدی جائے گی، اور دو تہائیاں باپ کو دیدی جائیں گی، اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں اور باپ کو چوتھا حصہ ملے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کو آپ نے چھ حصوں میں تقسیم کر دینا ہے، تو جب چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، تو چھٹا حصہ ہی باپ کو ملے گا، باقی چار حصے ہیں وہ بھائیوں اور بہنوں میں شرعی انداز سے تقسیم کر دیئے جائیں گے، لیکن یہاں تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، سب سے پہلے جو اس کی تجہیز و تکفین ہے، یہ بات ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک خاتون کا خاندان مر گیا ہے، میں نے پنجاب میں دیکھا ہے، اگر اس کا خاندان مر گیا ہے تو اس خاتون کے میکے والے کفن کے لیے کپڑا لارہے ہیں، یہ شرعی نکتہ نگاہ نہیں ہے، شرعی نکتہ نگاہ یہ ہے کہ اس کی اپنی جو وراثت ہے، اس وراثت سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بات آتی ہے کہ اس کا جقرضہ ہے پھر دوسرے نمبر پر اس کو ادا کیا جائے، تیسرے نمبر پر جو بات آتی ہے، اس نے جو وصیت کی ہے، اس کی اس وصیت کو نافذ کیا جائے، ان تین باتوں کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور قرآن حکیم میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ وصیت کے بعد ہے، اور قرضے کے بعد ہے، اس کے بعد جو بات آتی ہے، عربوں میں ایک بڑا عجیب رواج تھا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے سارے کا سارا مال کسی کو وصیت کر دیتا تھا۔ اور اپنی اولاد کو محروم کر دیتا تھا، شریعت نے اس پر پابندی لگا دی ہے، اس پابندی کی نوعیتیں دو ہیں، ان پر غور فرمایا جائے، پہلی پابندی یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے شریعت نے حق دیدیا ہے، زمین اور پیسے کے حوالے سے وہ وارث ہے، تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی ایک بات، دوسری پابندی یہ لگائی کہ تہائی سے زیادہ کسی کو وہ وصیت نہیں کر سکتا وہ جو اس کا مجموعی مال ہے، اس میں سے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔

سرکار علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی جو بے حد بیمار تھے، انہوں نے یہ عرض کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دوں، یہ میری وصیت ہے، سرکار علیہ السلام کے جوابی الفاظ یہ تھے، کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنے وارثوں کو بچوں کو بچوں کو بے کس چھوڑ کے جائیں اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا، لہذا آپ وصیت سارے مال کی نہیں کر سکتے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ پھر میں آدھا مال دیتا ہوں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا بھی نہیں، ان کی تیسری بات تھی کہ میں تہائی دے دوں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا! تہائی دیدو اگر چہ تہائی

بھی زیادہ ہے۔

اب یہ بات تو مسئلے کی ہوگئی، گھر والے سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص مر رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے یہ بات کرنے کے بعد یہ فرمایا! کہ آپ گھبرائیں نہیں حدیث کی سب کتابوں میں حضورؐ کی یہ حدیث موجود ہے، فرمایا گھبرائیں نہیں آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بے حد فائدہ پہنچانا ہے، اور ایک اور قوم کو آپ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانا ہے، اب فائدہ کسے ہوگا مسلمانوں کو، نقصان کسے ہوگا اس دور کی ایرانی حکومت کو، جس کا سارا غرور خاک میں ملا دیا حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے، ایران کو فتح کر لیا، کیا یہ اس نیکو کی بات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ اور یہ بخاری سے لے کر نیچے تک کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو۔ اور آپ کے جتنے بھی حدیث کے ماہرین اور محدثین ہیں انھوں نے یہ کہا کہ حضورؐ نے مستقبل کی خبر دیدی ہے، گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں وصیت کر رہا ہوں آج گئے کہ کل گئے، یعنی مرجائیں گے، اور نگاہ مصطفیٰؐ غیب کے پردوں کے پیچھے خدا جانے کیا دیکھ رہی تھی، اب ارشاد ہوا کہ یہ تین باتیں ہوں گی، ان تین باتوں کے بعد جا کے وراثت تقسیم ہوگی۔

☆ پھر یہ بات کہہ دی کہ! "اباؤکم و ابناءؤکم" تمہارے باپ دادے ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں، تمہیں نہیں پتہ کہ ان میں سے تمہارے لیے مفید کون سا ہے، لہذا اللہ کریم کو اس بات کا پتہ ہے، آج کے بعد اپنے ذہنوں کو نہیں لڑانا ہے، کہ کسی کو محروم کر دو وراثت سے ایسی بات بالکل نہیں کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وصیت تھی، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ بہتر بات کون سی ہے، اس کے فیصلے مدبرانہ ہوتے ہیں، اب یہاں والدین کا حصہ بھی ہو گیا اور اولاد کا حصہ بھی ہو گیا، اب میاں بیوی کی بات رہ جاتی ہے، اس کے لیے ارشاد فرمایا، کیفیتیں دو ہیں، ایک کیفیت یہ ہے کہ بیوی کی اولاد نہیں ہے، اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، کیوں کہ بیوی اپنے والدین سے حصہ لے کر آئی ہے وہ اس کے نام پر ہے، اسلام مشترکہ فیملی کو تو پسند کرتا ہے، لیکن ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے وراثت میں سب کے جو بھی حصے ہیں وہ ان کے نام پر ہوتے ہیں، وہ فیملی ہیڈ ہے، وہ اس سلسلے میں مختار ہے، جو سب کے شرعی حصے ہیں وہ ان کے اپنے نام پر ہوں گے، یہی وہ بات ہے جو برصغیر میں مسلمان صدیوں سے کرتے رہے ہیں، لیکن ہندو معاشرے نے اس سلسلے میں ہماری جان نہیں چھوڑی ہے، کہ خواتین کو جائیداد سے ہر انداز سے محروم کیا گیا، اب جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کی ایک بڑی زانی دلیل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جدھر ہماری بچی جائے گی تو ہماری زمین بٹ کر ادھر چلی جائے گی، وہ زمین میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میرے جگر کے تو ٹکڑے ہو جائیں گے، اللہ کے بندے جو تمہارے گھر آئے گی وہ بھی تو کسی کا جگر کا ٹکڑا کر لائے گی، اگر یہ ہوتا کہ آپ نے تو دینا ہے اور آپ کے گھر جو ہو آئے گی اس نے نہیں لانا ہے تب تو یہ اعتراض ٹھیک ہے، جب بہو آپ کے گھر لارہی ہے، اور آپ کی بیٹی بھی لے جا رہی ہے، لیکن لارہی ہے

اور لے جا رہی ہے، یہ بھی ہندی تصور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لارہی ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے اور جو لے جا رہی ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، اس میں نہ باپ کو مداخلت کا حق ہے نہ ماں کو مداخلت کا حق ہے، نہ بھائی کو مداخلت کا حق ہے، جس طرح بھائی کو شریعت نے حصہ دیا ہے اسی طرح بہن کو بھی دیا ہے، جس طرح باپ کو دیا ہے اسی طرح ماں کو بھی دیا ہے۔

اب جو صاحبہ فوت ہوئی ہیں، ان کی اولاد سے مراد ہے صرف اس خاوند سے اولاد نہیں ہے، اگر ان کی کہیں پہلے شادی تھی، تو ان کے بچے بھی اس کی وراثت میں شریک ہیں، انہیں بھی اس وراثت سے حصہ ملے گا وہ جو بھی بھائی اور بہنیں بنتے ہیں، ان کا الگ الگ حصہ ہوگا، اب اگر اس کی اولاد ہے، تو عورت چوتھا حصہ لے گی (1/4)۔ اگر اولاد نہیں ہے، تو خاوند کو نصف ملے گا (1/2)

اب اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد اس بیوی سے نہیں بلکہ دوسری بیوی سے ہے، وہ بھی شریعت کی روح سے اس کی جائیداد میں حصہ دار ہیں، اس صورت میں عورت کو 1/8 حصہ ملے گا، اگر خاوند کی اولاد نہیں ہے، تو عورت کو 1/4 حصہ ملے گا، یعنی وہی بات ہوئی تاکہ خواتین کا حصہ نصف ہے یعنی (1/2)۔ اور مرد کے لیے کل ہے، پورا حصہ مرد کا ہوگا اور آدھا حصہ عورت کا ہوگا۔ اور اس کی حکمت میں ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں

☆ اب یہاں جو بڑے بھائی ہیں ان کے لیے یہ تین اصطلاحیں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی، وہ بہن بھائی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے ہیں، انہیں اعمیانی کہا جاتا ہے، وہ بہن بھائی جو صرف باپ کی طرف سے شریک ہیں، انہیں عربی میں علاقہ کہا جاتا ہے، وہ جو صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں انہیں اعمیانی کہا جاتا ہے۔ یہ تین ہو گئے جو دونوں طرف سے ہیں، وہ اعمیانی ہیں، جو صرف باپ کی طرف سے ہیں وہ علاقہ ہیں، جو ماں کی طرف سے ہیں وہ اعمیانی ہیں، جو باپ کی طرف سے اعمیانی یا علاقہ ہیں، ان کا حصہ زائد ہوتا ہے وہ بات آگے آرہی ہے، جو صرف ماں کی طرف سے ہیں، ان کا حصہ باپ والوں کی نسبت کم ہوتا ہے، اب یہاں چار وراثتیں ہوئیں میاں بیوی کی، میاں کو نصف ملے گا اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے، تو چوتھائی ملے گا اگر بیوی کی اولاد ہے، اسی طرح بیوی کو بھی چوتھائی حصہ ملے گا اگر میاں کی پہلی بیوی سے اولاد ہے۔ اور اگر میاں کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا، لیکن یہاں بھی پہلے وصیت اور قرضہ ختم کرنے کے بعد تب بات ہوگی۔

☆ اگر ایک آدمی ہے وہ کلالہ ہے، یہ قرآن پاک کی ایک خاص اصطلاح ہے، کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، بہن بھائی بے شک ہوں، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس کا بھائی ہے اس کی بہن ہے، بھائی کو

بھی چھٹا حصہ دیں گے اور بہن کو بھی چھٹا حصہ دیں، اگر وہ ایک اور دو سے بڑھ گئے ہیں، تو تہائی میں شریک ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ اب یہ کون سے بہن بھائی ہیں، یہ وہ ہیں جو اخیانی ہیں، یعنی جو ماں میں شریک ہیں جو ماں اور باپ دونوں میں شریک ہیں یا صرف باپ کی طرف سے شریک ہیں، سورۃ النساء کی آخری آیت میں ان کی تفصیل مذکور ہوئی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ انہیں اسی طرح حصہ ملتا ہے جس طرح میاں بیوی دونوں کی طرف سے شریک بیٹے بیٹیوں کو ملتا ہے، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہیں، اور اولاد بھی نہیں ہے، کوئی بندہ مر جاتا ہے، اس کے جو گئے بہن بھائی ہیں ان کو اسی طرح، بھائی کو دو گنا اور بہن کو ایک گنا ملے گا، اور اگر دو بہنیں ہیں، یا تین بہنیں ہیں، ان کا بھائی بھی نہیں ہے، اور ایک بہن ہے تو سارے مال کا نصف لے جائے گی، دو بہنیں ہیں تو انہیں آدھا مل جائے گا، جس طرح بچوں میں تقسیم ہو رہا تھا، بشرطیکہ کہ وہ بہن بھائی اعمیانی ہوں یعنی ماں اور باپ کی طرف سے گئے ہوں، یا علاقائی ہوں باپ کی طرف سے گئے ہوں، تو پھر یہ تقسیم ہوگی، جو صرف ماں کی طرف سے ہیں، تو اگر ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 33% انہیں مل جائے گا، لیکن اگر وہ دو سے زائد ہیں تب بھی انہیں 33% ہی ملے گا باقی جو وارث ہیں انہیں مل جائے گا، قرآن پاک نے یہاں پھر وہی لفظ دہرایا ہے، کہ کسی کو ضرر نہ دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ آخرت کو بنا لیتا ہے، جو دائمی اور خوشگوار زندگی ہوگی، یہ بڑی کامیابی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حدود کی پرواہ نہ کرتے ہوئے توڑ دیتا ہے اور حدیں پھلانگ جاتا ہے اس کے لیے جہنم ہے اور رسوا کن عذاب ہے، تو اس آیت مقدسہ نے تین چار پہلو ہمارے سامنے واضح کیے ہیں، میں انہیں پھر اس لیے دہرا رہا ہوں، تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے، اگر بچے ہیں، تو لڑکے کو سالم اور لڑکی کو نصف ملے گا، اگر صرف ایک بچی ہے تو نصف مال سارے کا سارا اسے مل جائے گا، دو ہیں یا دو سے زائد ہیں تو 2/3 انہیں ملے گا، یہ اولاد کی بات ہو رہی ہے، اگر والدین ساتھ ہیں تو وہ دونوں تیسرے حصے میں شریک ہو جائیں گے، یعنی مال کے چھ حصے بنا لیں گے، نصف ایک کو اور نصف دوسرے کو تو یہ دونوں مل کر تیسرا حصہ بن جائے گا، اور باقی دو حصے اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے، اب اگر صرف والدین ہی ہیں، تو والد کو دو حصے اور والدہ کو ایک حصہ ملے گا، اگلی صورت بیوی اور خاوند کی ہے، تو اولاد ہونے کی صورت میں خاوند کو 1/4 ملے گا اولاد نہ ہونے کی صورت

ہے، جس قوم سے اتحاد رخصت ہو جائے، انتشار آ جائے، وہ معاشرہ بدیر یا بسویر خدا جانے کن کن وادیوں سے بھٹکتا گزرتا ہوا تباہ ہو جایا کرتا ہے، لہذا یہ ضروری ہے، کہ قوم کی بقا کے لیے اتحاد ہو، اتحاد نہ ہو تو قوم باقی نہیں رہتی، آپ ماضی قریب کی تاریخ ملاحظہ فرمائیں، تو آپ کو بڑی وضاحت سے یہ پتہ چل جائے گا، کہ جن قوموں میں اتحاد نہیں تھا وہ تو میں تباہ ہو گئیں، لہذا قرآن نے بار بار زور دیا ہے کہ تمہاری جمعیت کسی صورت بھی ٹوٹی نہیں چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کا بہانہ بنا کے قوم کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اب اتحاد کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس اتحاد کے لیے کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے، بنیاد کیا ہو جس پر ہم متحد ہو سکتے ہوں؟ تو قرآن نے کہا کہ آؤ تمہیں وہ بنیاد بتاؤں؛

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

اللہ کی رسی سارے مل کے پکڑ لو گروہ بندی چھوڑ دو

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اسے یاد کرو، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

تو اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، تم آگ کے گڑھے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچالیا ہے

فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۳﴾

اللہ اسی طرح تمہارے سامنے آیات بیان فرماتا ہے، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو۔

۱۰۳۔ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (سارے کے سارے مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو) اللہ نے کس شے کو اپنی رسی قرار دیا ہے، تو اس سلسلے میں سیدنا حیدر کرارؓ نے، حضرت ابن مسعود نے، حضرت ابوسعید خدری نے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث پاک بیان فرمائی ہے، ”کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے“، سارے کے سارے قرآن پر اکٹھے ہو جاؤ، دوسری حدیث پاک میں ارشاد عالی یہ ہے۔ ”کہ حرام کو حرام سمجھو، اس کے حلال کو حلال سمجھو، اور اس نے جو تمہارے سامنے قواعد و ضوابط رکھے ہیں، انہیں مان لو“۔ اب پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رسی جس کو ہم نے مضبوط تھامنا ہے، وہ قرآن حکیم ہے، اور جب ہم مختلف آسمانی

میں 1/2 ملے گا، خاوند کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 اور اگر اس کی اولاد ہے تو 1/8 ملے گا، اب اگر اس کی اولاد بھی نہیں ہے ماں باپ بھی نہیں ہیں، بہن بھائی ہیں تو کیا وہ سگے ہیں، ماں باپ دونوں کی طرف سے یا صرف باپ کی طرف

سے ہیں انہیں بھی سگے ہی سمجھا جاتا ہے، ان کی وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی، جس طرح اولاد کی تھی، یعنی بھائی کو دو گنا اور بہن کو ایک گنا ملے گا، لیکن اگر وہ صرف والدہ کی طرف سے شریک ہیں ایک ہے تو اسے چھٹا حصہ مل جائے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو انہیں ایک تہائی مل جائے گی، یہ ہے وہ مسئلہ جو قرآن حکیم نے وراثت کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔

☆☆☆☆☆

وَالَّتِي يَأْتِيكَ الْفَحِشَةُ مِنْ نِسَائِكَ فَاسْتَشْهِدُوا

اور جو کوئی ارکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو (تہمت لگانے والے سے) ان پر چار مرد اپنوں میں سے

عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي

پھرا کر وہ گواہی دےیں توبہ نہ کر دو ان عورتوں کو گھروں میں

الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

یہاں تک کہ پورا کر دے ان (کی زندگی) کو موت یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے رستہ

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا

اور جو مرد، عورت ارکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو ان کو خوب اذیت دو پھرا کر دونوں توبہ کر لیں

وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

اور اپنی اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو انہیں بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ

توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھے ہیں گناہ بے بھی

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ

سے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے پس یہی لوگ ہیں جن پر اللہ (نظر رحمت سے) توجہ فرماتا ہے

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ

اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا، اور نہیں توبہ (جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے) ان لوگوں کے لیے

يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

جو کرتے رہتے ہیں برائیاں (ساری مر) یہاں تک کہ جب آجائے کسی ایک کو ان میں سے موت (ت)

قَالَ إِنِّي بُتُّ الْكُنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ^ع

کہے چنگ میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں،

أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۸﴾

ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک! ﴿۱۸﴾

☆ ۱۸ اس کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری جزئیات کو مختلف احادیث کی صورت میں بیان فرمایا ہے، وہ تفصیلی بحث ہے، چونکہ علم وراثت کے جو بنیادی قاعدے ہیں وہ قرآن پاک نے بیان کیے ہیں اور اس پر کفایت کرنی ہے، ہمارے علوم میں جو علوم ہمارے دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں ان کی تعداد تیس (23) ہے۔ ان میں یہ ایک مستقل علم ہے اور اس کی کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اب معاشرے میں ایک بات اور اس دور میں یہ تھی، کہ کوئی اخلاقی پابندی تو تھی نہیں، لہذا عرب معاشرے میں بدی بے حد پھیلی ہوئی تھی، بہت کم خاندان ایسے تھے جو پاک دامن تھے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بدکار لوگ اپنے مکانوں پر جھنڈے لگا دیتے تھے، جس طرح آج ہم اپنی مختلف جماعتوں کے جھنڈے اپنے مکانوں پر لگاتے ہیں، یا کسی اور انداز سے جھنڈے لگاتے ہیں، یہ بدکاری کے جھنڈے تھے، یہ بہت بڑے خمیٹ لوگ تھے، قرآن پاک نے اس بات کو قوت سے روکنا چاہا، میں نے رشدی کی وہ طعون کتاب پڑھی ہے جس کی وجہ سے ساری باتیں رشدی کے خلاف ہوئیں، اور اس کے خلاف مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہوئے، اور اس سے آگے نکل کر اس دور میں ٹینیسی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ ایرینوں کو جہاں بھی یہ ملے یا کسی مسلمان کو یہ جہاں بھی ملے وہ اسے ماردیں گے، اور ساتھ ہی یہ تاریخی الفاظ بھی کہے تھے انہوں نے کہ مجھے دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں لیکن جو اس کا سر نوج لے گا میں ننگے پاؤں چل کر اس کے گھر جاؤں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اسلام کے خلاف بے پناہ کجواں کئے تھے، اصل میں وہ مسلمان نہیں تھا، دہریہ قسم کا آدمی تھا، اس کتاب میں ہے حد نجاست بھری ہوئی ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس اسلام نے پاک دامنی کو بحال کرنے کے لیے ان باتوں کو ذکر کیا جو اگلی آیات میں آ رہی ہیں، کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ بے حیائی اسلامی معاشرہ خود پھیلا رہا تھا، (العیاذ باللہ) اور امہات المؤمنین کو اس سلسلے میں اس خمیٹ انسان نے ملوث کرنے کی کوشش کی ہے۔

وہ خواتین جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، تو تم چار گواہ ان کے لیے مقرر کرو، اگر وہ گواہی دیدیں، انہیں گھروں میں روک لو باہر نہ جانے دو، یہاں تک کہ انہیں موت آ کے اٹھالے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ متعین فرمادیں، اور وہ دو افراد جو تم میں سے بدی کرتے ہیں، ان دونوں کو اذیت دو، لیکن اگر وہ توبہ کر جائیں اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے منہ موڑ لو پھر کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن توبہ بھی ان لوگوں کی ہے، جو بدی کرتے ہیں بے خبری کے عالم میں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو بدی کرتے رہتے ہیں، جب موت سامنے نظر آتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

ایماندارو! تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکنا کہ جو تم نے انہیں دیا تھا مہرا سے واپس لے لو، ہاں اگر وہ کھلے عام بے حیائی کی مرتکب ہوں تو پھر اور بات ہے، ان سے اچھے طریقے سے معاشرتی برتاؤ کرو، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو اور خیر بھی بہت زیادہ، لیکن اگر تم آمادہ ہی ہو گئے ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کسی اور بیوی کو لانا ہے، ان میں سے ایک کو تم نے ذمہ روں مال دے رکھا ہے اس سے کوئی چیز واپس نہ لو، کیا یہ بہتان اور بڑے گناہ کے طور پر تم اس سے واپس لینا چاہتے ہو، تم اس سے کیسے لے سکتے ہو، حالانکہ تنہائی میں تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور تم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، یاد رکھو جو تمہارے باپ دادا نے جن سے نکاح کیا تھا ان سے تم نکاح مت کرو، اس سے پہلے جو تم زیادتی کر چکے ہو وہ گزر گئی ہے، یہ بڑی ہی بے حیائی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے، یہ بدترین طریقہ ہے

میں ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ بے حیائی کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے، اب قرآن پاک نے پابندی لگا دی، کہ جن خواتین نے اس انداز سے جھنڈے لگا رکھے تھے، اور وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، تو چار گواہ درکار ہیں، دیکھا رعایت کرتے ہوئے کتنی شق رکھی، کہ گواہ عام طور پر دو ہی رکھے ہیں قتل کے گواہ بھی دو ہیں، لیکن عصمت کے تحفظ کے لیے قرآن پاک نے چار گواہ رکھے ہیں، یہ ضروری ہے کہ چار گواہ بنائے جائیں، اگر وہ گواہی اس کی بدکاری پر دیں تو پھر یہ پہلی سزا تھی کہ معاشرے کے ان ناسوروں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، اور اس وقت تک وہ گھروں میں رہیں کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ دیں یعنی مرجائیں، یا اللہ تعالیٰ کوئی نیا قانون بھیج دیں، وہ قانون آگے آتا ہے، جو اس بدی کے مرتکب ہوں۔

والذنان باتیانہا منکم فاذوہما....

چونکہ اس میں مرد کا بھی برابر کا حصہ ہے، اگر یہ بات ہے تو ان دونوں کو اذیت دی جائے، صرف خاتون کو نہیں، کہ معاشرے کا ایک کمزور حصہ ہے، کہ اس کمزور حصے کو تو اذیت دی جائے، اور مرد کو کچھ نہ کہا جائے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اب اگر وہ دونوں توبہ کر جائیں، اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں، تو انہیں چھوڑ دو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کریں، نرم گوشہ یہ ہے کہ مزاحمیرہ نہ دی جائے، اب یہ توبہ کیا ہوتی ہے؟ آئیے اس کی بھی وضاحت ہو جائے، ہم نے سنا ہے کہ زبان سے کہہ دے کہ میری توبہ ہے تو یہ توبہ ہو جاتی ہے، توبہ کے چار مراحل ہیں، ان چار باتوں کی تکمیل ہو تو شریعت اسے توبہ کہتی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہو، کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور میں اس پر نادم ہوں، دوسری بات یہ کہ اس گناہ سے اسی وقت سے رک جائے، تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، چاہے یہ معاشرے کے ڈر سے ہو یا کسی اور خوف کی وجہ سے، اللہ کریم کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس سے شرماتے ہوئے اس قسم کی حرکات سے بچا جائے، جب یہ چار باتیں ترتیب کے ساتھ آتی ہیں کہ ندامت ہو اس گناہ سے رک جائے، اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی، اور یہ ساری بات اللہ کی رضا اور اس سے حیا کے لیے ہو، تب توبہ کامل ہوتی ہے۔ اب ارشاد یہ ہوا کہ معاشرے کے لوگ جو لغزش کر بیٹھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو معاشرے کا اچھا فرد ثابت کر دیں تو آپ نے ان سے منہ موڑ لینا ہے، یہاں منہ موڑنے میں دو باتیں آتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو طہر و تشہیح کی اسلام کی صورت اجازت نہیں دیتا، اس کے پیچھے دو فلسفے کام کر رہے ہیں، اگر آپ طہر و تشہیح کریں گے تو وہ ضد میں آکے بدی کی طرف بڑھتے جائیں گے، لہذا طہر و تشہیح سے اسلام نے روک دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ معصوم نہیں ہیں، آپ سے بھی ایسی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں آپ معاشرے سے اس قسم کی باتیں سننے کی ہمت کر لیں گے، اگر خود نہیں ہمت کر سکتے تو دوسرے کو اس سلسلے میں آپ کیوں تنگ کرتے ہیں، اب اصلاح کی صورت میں آپ نے ایسی باتیں نہیں کہنی ہیں، ہمارے معاشرے میں یہی نقص ہے کہ کسی سے اگر کوئی لغزش سرزد ہو گئی ہے کہ اللہ کریم اسے دس دفعہ معاف کر دیں گے لیکن معاشرہ ساری زندگی اس پر طہر و تشہیح کے تیر برس اتارے گا۔ اور پھر وہاں تک ہی خاموش نہیں ہو جائے گا بلکہ کل اس کی اولاد کو بھی کہے گا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے تو فلاں کی بیٹی ہے۔ یہ بات ہے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا اور اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بگڑا ہوا انسان جیل میں جا پہنچے تو اس سے پہلے وہ بگاڑ پہلے ۵ فیصد تھا اور جب جیل سے واپس آئیگا تو وہ 100 فیصد بگڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ ہم جیل میں بھیج دیتے ہیں لیکن اصلاح نہیں کرتے اور جب جیل میں بھیج دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہاں اس فن کے ماہرین پہلے موجود ہوتے ہیں، وہ ماہرین اس بندے کو اس راستے پر لے جاتے ہیں کہ پھر وہ واپس نہیں پلٹ سکتا اور معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ اسے ختم نہیں

کیا جاتا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو بندہ جیل میں چلا گیا ہے جیل میں اس کی اصلاح کی جائے، ایسے لوگ اس کے ٹیوٹر مقرر کئے جائیں اور ایسے لوگوں کی اسے محفل نصیب ہو کہ جب باہر آئے تو وہ سابقہ عادات ساری چھوڑ چکا ہو۔ دور حاضر میں شیعنی صاحب شیعہ مسلک کے بہت بڑے قائد تھے لیکن سچی بات سچی ہوتی ہے، چاہے وہ سنی کر رہا ہے یا شیعہ کر رہا ہو۔ انہوں نے جیل کے لوگوں کو بلایا اور ان سے ایک بات پوچھی کہ بندہ جو جی اے کرتا ہے یا ایم اے کرتا ہے وہ اساتذہ کے پاس کتنا عرصہ رہتا ہے؟ کتنی دیر وہ سکول یا کالج میں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا سکول میں وہ چھ گھنٹے رہتا ہے، کالج ہے تو مزید کم تا کم رہتا ہے، یونیورسٹی ہے تو اس سے بھی کم، اور اسکے بعد وہ صحیح انسان بن جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بندہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ چھ گھنٹے سکول کالج یا یونیورسٹی رہ کر بندہ بن جاتا ہے تو تم جو بیس گھنٹے یہاں رہ کر بندے کیوں نہیں بن سکتے، آج سے جیل کا نام یونیورسٹی رکھ دیں اور اگر کوئی شخص دس سال سزا بھگت کے بھی انسان نہیں بنتا تو اس کے استاد کو گولی مار دی جائے۔ کیوں کہ اس کا پورا وقت استاد کے حوالے تھا پھر بھی یہ سدھ نہ سکا، اور اس کا ذہن بدل نہ سکا۔ یہ وہ طرز فکر ہے جو مسلمانوں میں تھا۔ اگر آپ سر کا ﷺ کے دور کو دیکھیں تو ایک بڑی نفیس بات آپ کو نظر آئے گی کہ آپ ﷺ اس کام کے لیے مسجد کو استعمال فرماتے تھے۔ مجرم پانچ وقت مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھے گا۔ جو بڑا پوتر اور صاف ستھرا ماعول ہوگا۔ اس کے اثر سے مردہ ضمیر پھر جاگ اٹھے گا، اس طرح اسکے حالات بدل جائیں گے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ۔ ایک زبردست قسم کا ڈاکو مسجد نبوی ﷺ میں پہنچ جاتا ہے آپ ﷺ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیتے ہیں، تین دن تک وہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھتا رہا، ان کی نشست و برخاست، ایک دوسرے سے گفتگو، سر کا ﷺ کا مختلف فوجیں ترتیب دے کر بھیجتا، اس کے لیے آپ ﷺ کا صحابہ سے مشورے لینا، اور صحابہ کا رائے دینا، کیا اس کے پیچھے برابری کا تصور ہے؟ اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے یا صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے وہ یہ منظر دیکھتا رہا۔ دوسرے دن سر کا ﷺ نماز سے فارغ ہو کر اس کے پاس سے گزرے اس نے خود ہی کہا کہ میں وہیں کھڑا ہوں جہاں کل کھڑا تھا سر کا ﷺ زیر لب مسکرائے اور اپنے راستے پر چل دیے اس شخص سے کلام نہ فرمایا، دوسرے دن آپ ﷺ اس کے قریب سے گزرے تو وہ خاموش رہا۔ کسی صحابی نے بعد میں اس سے پوچھا لگتا ہے کہ تیرا دل نرم پڑ گیا ہے؟ وہ بولا کہ نہیں۔ تیسرے دن وہ خود بولا کہ میرے بارے میں آپ ﷺ جو فیصلہ کرنا چاہیں کر دیجئے! آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم خود بتاؤ، اس نے کہا کہ میں تین دن سے مطالعہ کرتا آ رہا ہوں آپ لوگوں کا، آپ میری برادری کے لوگ نہیں ہیں، آپ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جیسا میں ہوں، میں پھر آپ کو دیکھتا رہا، جن معاشروں میں میں پھرتا رہا ان معاشروں میں آپ جیسا بندہ کوئی نہیں ہے، آج میں سمجھا ہوں کہ یا تو تم فرشتے ہو جو انسانی وجود میں زمین پر اترا آئے ہو، اور اگر تم انسان ہو تو تم نے اپنی نفسانیت کو اور خواہشات کو کچل کے رکھ دیا ہے، اور انسانیت کی چوٹی پر

جا پہنچے ہو، لہذا اب میرا یہ نظریہ ہے کہ تم چاہتے ہو تو مجھے سزا دے دو یا جو چاہتے ہو بات کر لو، سرکار کریم نے فرمایا کہ اسے کھول دو یہ سچ کہہ رہا ہے، اب سچ بھی وہ تھے جو اندر سے دیکھ رہے تھے، یہ سچ کہہ رہا ہے، اسے کھول دو، اسے کھول دیا پھر سرکار کریم نے اس وقت یہ کلمات ارشاد فرمائے جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث کے آخر میں موجود ہیں، کہ بے شمار لوگ ہیں، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے پاس آئے اور پھر زنجیروں کے راستے جنت میں چلے گئے، کہ یہ بندہ تو جنتی تھا بخشا ہوا چلا گیا، تو یہ وہ بات ہے جو حقیقی توبہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اعراض کر لیں گے، آپ نے دیکھا کہ حضور نے مسجد کو بطور جیل استعمال کیا، تاکہ آنے والے کی کایا ملتی جائے، تو عثمانی صاحب کی بات سچ ہے، کہ ایک بندہ چودہ سال سے آپ کے قبضے میں ہے چونیس گھنٹے اور وہ بدلتا نہیں تو پھر اس کے استاد کی سزا موت ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ انہیں بندہ بنا دو، وہ جیلیں میں نے بھی جا کے دیکھی ہیں، ان کے مختلف پیریز ہیں اور مختلف اوقات میں وہ مختلف فنون بھی سیکھتے ہیں، تاکہ باہر نکل کر وہ مفید شہری ثابت ہو سکیں، لیکن ان کے ذہن کو بالکل بدل دیا جاتا ہے، یہی وہ طرز فکر ہے، جو سرکار علیہ السلام نے اور خلفاء راشدین نے قائم کی تھی۔

انما التوبۃ علی اللہ للذین

اب فرمایا کہ توبہ بھی یہ توبہ نہیں ہوتی، آپ کی اور ہماری توبہ کا ذکر آ گیا، کہ برائی تو کرتے رہے، اور ساتھ توبہ بھی کرتے رہے، توبہ نہیں ہے توبہ بان لوگوں کی ہے، جو بے خبری میں گناہ کر بیٹھے پھر سچی توبہ کر لی۔ بے خبری کے یہاں کئی معنی ہیں، یا تو اس بات کا علم نہیں تھا، یا علم تو تھا، لیکن حسرت نے غیرت نے یا کسی اور بات نے اسے اتنی حد تک اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر نکل گیا ہے، اگر ایسی کیفیت میں جرم سرزد ہو گیا ہے، اور پھر جلدی توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کر کے انہیں معاف فرمادیتا ہے، اب یہاں جلدی توبہ کر لی ہے، قرآن پاک نے توبہ کہا ہے، لیکن ہمارے رؤف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی نفیس بات کہی ہے، قرآن پاک کی کس انداز سے شرح و تفسیر فرماتے ہیں، فرمایا تیری موت بھی درد نہیں ہے، وہ بھی قریب ہے، لہذا موت سے پہلے توبہ کرنے کی کوشش کر، جو جلدی ہوگی، موت سے پہلے توبہ کر لے وہ جلدی ہوگی، یہ سرکار کریم کا ارشاد ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی قرآن پاک میں بھی ہے اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کہ اس امید پر چلیں ایک گناہ تو ہو گیا ہے کچھ اور بھی گناہ ہو جائیں تو اکٹھی توبہ کر لیں گے، ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ نہ اپناؤ، گناہ گناہ ہے اسے مٹانے کی کوشش کرو، اللہ کریم نے بھی یہاں یہی بات فرمائی، کہ گناہ چلتے رہے موت آئی تو کہا کہ اے اللہ میری توبہ ہے، قرآن پاک نے یہ توبہ فرعون کی توبہ قرار دی ہے، وہ جب ڈوب رہا تھا کہہ رہا تھا میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا یعنی اب میں نے توبہ کر لی ہے، قرآن پاک نے فوراً رب کی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ توبہ حد تا فرمائیاں کر چکا ہے، اور اب تیرے اختیار میں کوئی بات نہیں ہے، تو پانی میں غوطے کھا رہا ہے، اب ادھر توجہ کر جدھر جا رہا ہے۔

تو قرآن پاک نے یہ بات کہی کہ جب موت بالکل سامنے آگئی ہو، اور پھر کہا کہ میری توبہ توبہ کا وقت نہیں ہے، یا کفر کی حالت میں بندہ مر گیا، تو یہ دو باتیں جو ہیں ناقابل معافی ہیں، بات ان سے چلتی نہیں ہے، اب قرآن کریم نے اس جگہ یہ کہا کہ جتنی جلدی بات ہو سکے اسے ختم کیا جائے، جلدی توبہ کی جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

مُونَا

ءَامِنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

حلال تمہارے لیے کہ وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس (مہر وغیرہ)

لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

کا جو تم نے انہیں دیا ہے انہیں بجز اس صورت کے کہ ان کتاب کرس کلی بدکاری کا

مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

اور زندگی بسر کرو انہی بیویوں کے ساتھ عمرگی سے پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو (مہر کرو) شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو

أَنْ تَكْرَهُنَّ أَوْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

اللہ تعالیٰ نے اس میں (تمہارے لیے) خیر کثیر

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ

اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم بدلوا ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو

إِحْدَانَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ

تم اسے ڈیروں مال تو نہ لو اس میں سے کچھ چیز کی تم لینا چاہتے ہو انہا مال

بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَبِينَا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَرَقَدَ أَفْضَىٰ

(زمانہ جاہلیت کی طرح) بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اور کیوں کر (واپس) لیتے ہو تم

بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

ان سے حالاً تکل مل چکے ہو تم (تمہاری میں) ایک دوسرے سے اور وہ لے چکی ہیں تم سے وعدہ

غَلِيظًا ﴿۲۱﴾

*

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنْ

اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ دادا

النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا

مگر جو ہو چکا (اس سے پہلے سو وہ مناف ہے) بے شک یہ (فحش) بہت بے حیائی اور گناہ تھا

وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿۲۲﴾

اور کامل نفرت فعل تھا

خواتین کے حقوق کا پھر تحفظ کرتے ہوئے قرآن پاک نے مردوں کو پھر توجہ دلائی، وہاں دو خرابیاں تھیں، اور ان دونوں خرابیوں میں تین تین مراحل تھے، میں وہ پہلے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آگے والی آیت سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔

باپ مر گیا اور جو سوتیلی ماں ہے، اس کی تین حیثیتیں تھیں، یا تو اس سے خود نکاح کر لیتے تھے پہلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ اسے بچ دیتے تھے، تیسری بات یہ ہے کہ ساری عمر بیوہ رہو اور دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہو، یہ تین باتیں تھیں اس خاتون کے لیے جو خیر سے اس کے باپ کی بیوی تھی اور اس کی ماں تھی، یا اس سے خود نکاح کر لو، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا ہے وہ جہاں ملے اس سے کچھ نہ پوچھو بلکہ اس کو مار دو، یہ بدترین قسم کا جرم ہے اسلام کی نگاہ میں، اس کی سزا موت ہے، دوسری بات کہتے تھے کہ جس طرح باپ کی جائیداد حصے میں آئی اور وہ بچ دی اسی طرح والدہ مگر وہ کو بھی بچ دیا، تیسری بات یہ تھی کہ تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ تو ہمارے باپ کے نکاح میں تھی اس لیے تمہیں ساری

زندگی اسی طرح رہنا ہے، یہ تو وہ تھی جو باپ کی بیوی ہے، اپنی بیوی ہے اسے گھر سے نکال دیا ہے، نہ اسے آباد کیا جاتا ہے، نہ اسے طلاق دی جاتی ہے، اب اس کو باپ کی طرف سے وراثت ملی تھی ماں کی طرف سے وراثت ملی تھی، میں اوپر وراثت کا قانون بتا آیا ہوں، اس کے پاس زمین ہے اس کے پاس مکان ہے، لیکن ہیں وہ اس کے، اس سے یہ لے نہیں سکتا، اب اس نے طریقہ کیا سوچا کہ اسے غیر آباد کر کے چھوڑ دو، جب مر جائے گی تو میں ہی اس کا خاندان ہوں تو 1/2 یا 1/4 تو میں نے لینا ہی لینا ہے، یہ جائیداد میرے پاس آجائے گی، ایک صورت تو یہ تھی، دوسری صورت یہ تھی کہ وہ پیسے دینے پر اور طلاق لینے پر مجبور ہو جائے گی، اب بیویوں کی دو شکلیں ہوں گی، یا تو یہی جائیداد مجھے منتقل کر دے گی، یا یہی جائیداد کہیں بیچ کر مجھے پیسے دیدے گی، اسے تنگ کرنے کی یہ دوسری صورت تھی، تیسری صورت اسے یہ کہا جاتا تھا کہ میں تمہیں طلاق تو دے دیتا ہوں لیکن تو آگے شادی نہیں کر سکتی، تو ان دو خواتین کو ان تنگ دستیوں کو توڑ کے رکھ دیا، ارشاد فرمایا! ایماندارو تمہارے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں ہے، کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس لیے روکے رکھو تا کہ جو تم نے انہیں مہر دیا ہے، وہ واپس دے دیں، یا اپنی جائیداد واپس دیدیں، تو پھر تم انہیں طلاق دو، ایسی بات بھی بالکل نہ کی جائے، معاشرے میں اس وقت آپ سزا دے سکتے ہیں جب وہ کھلم کھلا معاشرے میں بدکاری کا ارتکاب کریں، ایک بات یاد رکھو کہ ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اب دو باتیں یہاں آتی ہیں، مثلاً خاتون خانہ حراج کی تھوڑی سی سخت ہیں ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ خیر سے خاندان جس انداز کی شکل و صورت چاہتا ہے وہ اس شکل و صورت والی نہیں ہے یہ دو نقص ہیں، تو پھر شدت سے قرآن پاک نے ان پر پابندی لگائی، فرمایا یہ تمہاری چاہت اور تمہارا معیار تو حق نہیں ہے، تم اگر انہیں ناپسند کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے، کہ جس شے کو تم ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اسی شے میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو، قرآن پاک اشارہ بات کر گیا کہ اسی سے آپ کی وہ اولاد مقدر ہو جس نے آگے چل گیا آپ نام روشن کرنا ہو، علمی اور فکری دنیا میں تجارتی دنیا میں، سیاسی دنیا میں یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں اسی خاتون سے جو اولاد ہو وہ آپ کے لیے رحمت ثابت ہو جائے تو ایسی بات آپ نے نہیں کرنی ہے، اپنی پسند اور ناپسند کو ذہن میں مت لاؤ، دیکھو کہ اللہ کریم نے انہیں کیا حق دیا ہے، خاتون پر جبر اور تشدد نہ کیا جائے، محض اس لیے کہ جو آپ نے شکل و صورت کا معیار رکھا ہے وہ اس شکل و صورت کی نہیں ہے، آپ نے اس سے مالی مفادات سوچ رکھے تھے، وہ مالی مفادات آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو ان باتوں سے باز آجائیں، آپ نے اچھے انداز سے معاشرہ قائم رکھتے ہوئے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے اس کے سارے کے سارے اخراجات آپ کے ذمہ ہیں، بیوی کے ذمہ نہیں بلکہ بیوی کے تمام اخراجات آپ کے ذمہ ہیں، اس کمائی کے پیش نظر جو آپ کی کمائی ہے، تو یہ ضروری ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اگر تم اتنے خود سر ہو گئے ہو کہ پھر بھی اس کے ساتھ مل کر نہیں رہنا چاہتے ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور تم نے اسے بہت سارا مال دیا ہے یعنی بہت سارا مہر مقرر کیا ہے یا اس کے نام

کتابوں کو دیکھتے ہیں، آپ تورات کو ابتدا سے انتہا تک پڑھ جائیں، انجیل کو زبور کو، ویدیں کو اور ایرانیوں کی قدیم کتابوں میں آپ کو، زندگی کے کسی ایک پہلو پر بحث ملے گی، اب زندگی ایک پہلو کا نام نہیں ہے، وہ ایک مجموعہ کا نام ہے، زندگی کو اسلام نے ایک وحدت قرار دیا ہے، اور جب زندگی میں وحدت آئے گی تو اس کا سلسلہ توحید کے ساتھ مل جائے گا، اور وہ توحید پھر اسے وحدت عطا کر دے گی، اس وحدت کے تحفظ کے لیے جو مرکزی کردار ہے وہ قرآن کا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ قرآن وحدت چاہتا ہے تو اسے ساری زندگی پر چھا جانا ہوگا، اگر (بفرض حال) وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چل نہ سکے تو پھر آپ کو وہ ایسی وحدت نہیں عطا کر سکتا جو ایک اکائی کی صورت میں کائنات کے سامنے پیش کی جاسکے۔ تو قرآن نے ملت اسلامیہ کو ایک وحدت قرار دیا ہے، اور اس کے ہر عمل میں توحید جھلکتی ہے، اب پتہ چلا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن ہر دور میں ملت کا ساتھ دینے والا ہے، میں آپ سے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کے طرز بیان میں وہ رعنائی (بلاغت) ہے کہ اگر ایک دور کا انسان آیت کا ایک مفہوم لیتا ہے تو دوسرے دور کا انسان جب حالات بدلیں گے تو (دوسرا) مفہوم جو آئے گا وہ لے گا۔

ہر دور کی چابی قرآن کے پاس ہے۔ میں تفصیل سے بات اس لیے اس موضوع پر نہیں کرنا چاہتا کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اگر میں تفصیل میں جاؤں، تو مجھے اس پر ایک لیکچر درکار ہوگا، تو سیدنا صدیق اکبرؓ سے لے کر آج تک مختلف آیات کی جس جس انداز سے مختلف مفسرین نے تفسیر کی ہے وہ زمانے کے قرآن کے ساتھ چلنے کے لیے ایک قوی دلیل ہے، ابن عباسؓ ایک انداز سے سمجھتے ہیں، ابن اثیر ایک انداز سے سمجھتے ہیں، ابن کثیر ایک انداز سے سمجھتے ہیں، کشاف ایک انداز سے سمجھتے ہیں، بیضاوی ایک انداز سے سمجھتے ہیں، امام اعظمؒ ایک انداز سے سمجھتے ہیں، فخر الدین رازی ایک انداز سے سمجھتے ہیں، جلالین والے ایک انداز سے سمجھتے ہیں، میں نے چند تفسیروں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے، جو چودہ صدیوں میں سو سو سال یا دو دو سو سال کے وقفے کے بعد لکھی گئی ہیں، اور آپ کی دعاؤں سے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس طالب علم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کتابیں اور بے شمار اور علوم کے ساتھ میرے مطالعہ سے گزری ہیں، میں نے ان ضخیم کتابوں کو کھنگالا ہے، اب میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا عجیب کرم ہے امت محمدیہؐ پر کہ جب حالات بدلتے ہیں تو اسے پریشان ہونے کی سزا نہیں ہوتی، قرآن کے الفاظ کے اندر وہ معانی سامنے آجاتے ہیں جو لغت میں تھے لیکن طویل عرصے سے ہماری نگاہوں سے اوجھل رہے، جب حالات نے کروت بدلی تو قرآن نے آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میں وہ کتاب نہیں ہوں جو پرانی ہو جائے، میں وہ کتاب نہیں ہوں جو آؤٹ آف ڈیٹ out of date ہو جائے۔

میں وہ کتاب ہوں جو صدیق اکبرؓ کی بھی ہادی تھی اور تمہاری بھی ہادی ہوں، میں فاروقؓ

کوئی جائیداد کرائی تھی، تو قرآن پاک نے پابندی لگا دی ہے، قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ بہت سارا مال دیا بلکہ یہ کہا کہ خواہ کروڑوں تم نے اسے مال دیا ہو، اس سے کوئی شے واپس مت لو، وہ مہر جتنا ہے یا جو بھی شے اس کے نام کرائی ہے اسے واپس لینے کا تمہیں بالکل حق نہیں ہے، اب وہ کرتے کیا تھے، جب کسی خاتون کو عرب معاشرہ طلاق دینا چاہتا تھا اسلام سے پہلے تو اس پر سب سے پہلے بدکاری کا الزام لگا دیا جاتا تھا، وہ بے چاری دفاع نہیں کر سکتی تھی، اور دفاع نہ کرنے کی صورت میں اس سے ہر ناجائز بات منوالی جاتی تھی، اور منوا کر طلاق دیدی جاتی تھی، قرآن پاک نے اس پر بھی پابندی لگا دی، کیا یہ بہتان اس پر تم لگا رہے ہو، یہ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہو، اس بات کی تمہیں اجازت نہیں دی جاسکتی، مال اس لیے تم واپس نہیں لے سکتے ہو، کہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اب قرآن پاک نے پردے کا کتنا خیال رکھا ہے، کہ ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کی ان ڈائریکٹ بات کی، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے ایک قانونی مسئلہ اخذ کیا ہے، ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں یہ ہمارے معاشرتی مسئلے ہیں، ان سے نہ شرمانے کی بات ہے نہ لجانے کی بات ہے، جب ان باتوں کا آپ کو علم نہیں ہوگا تو معاشرے کو ہم اصلاح کی طرف کیسے لے جاسکیں گے، امام اعظم کا مسلک یہ ہے کہ شادی ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد ایک کمرے میں میاں بیوی چلے گئے ہیں، وہاں کوئی ممانع موجود نہیں ہے، اور پھر وہ اس کمرے سے باہر نکل آئے تو یہ غلط سمجھ ہے، لہذا وہ خاتون پر احق مہر لینے کی حقدار بن گئی ہے، ان کا رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ وہ بات ہے جسے اسلام سمجھتا ہے، اور اسی کو علامہ فراء نے یہ لغت کے بہت بڑے ماہر ہیں یہاں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ”تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور تمہارا ایک دوسرے سے پختہ عہد تھا لہذا آئندہ ایک بات یاد رکھو، کہ جو تمہارے باپوں نے اپنے نکاح میں خواتین لیں تھیں تم ان سے شادی نہیں کر سکتے اس پر پابندی لگ گئی ہے۔“

ولا تنكحوا ما نکح آہاؤ کم من النساء...

اب یہاں قرآن پاک نے تین باتیں کہی ہیں، ایک تو یہ بے حیائی کی بات، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات، عذاب دلانے والی بات، اللہ تعالیٰ کو غضب دلانے والی بات، اور یہ بدترین معاشرتی انداز ہے جسے جاہلیت میں تم نے اپنائے رکھا ہے، لہذا ان تینوں غلطیوں کی وجہ سے ان تینوں اسباب کی وجہ سے اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دی جاسکتی، کہ باپ کی منکوحہ کے ساتھ باپ کے مرنے کے بعد اس سوتیلی ماں کے ساتھ وہ نکاح کر لے، اب آپ نے یہاں بہت ساری باتیں آج کے ان دور کو عوں میں پڑھ لی ہیں۔

عورت کو وراثت کا حق ہے، بحیثیت بیٹی حق ہے، بحیثیت بہن حق ہے، بحیثیت ماں حق ہے، بحیثیت بیوی حق ہے، چاروں حیثیتوں سے خاتون کو وراثت ملے گی، یہ کس معاشرے کی بات ہے، وہ صرف ان بچوں کو وراثت بناتے تھے جو میدان جنگ میں

لڑ سکتے تھے، یہ اس معاشرے کی بات ہے جب ہندوستان پورے کا پورا کہہ رہا تھا کہ عورت کو وراثت نہیں دی جائے گی، یہ وراثت نہیں ہوتی، جب سارے کا سارا یورپ کہہ رہا تھا کہ بڑا بیٹا وراثت لے جائے گا نہ چھوٹوں کو ملے گی نہ اس کی ماں کو ملے گی، اس دور میں اسلام نے یہ حکم دے دیا کہ چاروں حیثیتوں سے خاتون کو وراثت قرار دیدیا، اگلی بات یہ قرار دیدی کہ معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے اگر عورت سزا کی مستحق ہے تو اسی طرح مرد بھی سزا کا مستحق ہو، مساوات قائم کر دی سزائیں، تیسرے مرحلے پر یہ ارشاد فرمایا کہ عورت اگر سوتیلی ماں کی حیثیت سے تمہارے قبضے میں ہو تو جو تم نے تین طریقے اپنا رکھے ہیں وہ تینوں کے تینوں غلط ہیں، اگر عورت بیوی کی حیثیت میں تمہارے پاس ہو تو اس کے لیے بھی یہ تینوں کے تینوں طریقے غلط ہیں، اب اگر تم خواہ مخواہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور کسی بھی بندھن کو تم نے قبول نہیں کیا، تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی مہر یا مال و منال اسے دے رکھا ہے اس میں سے کوئی چیز قطعاً تم واپس نہیں لے سکتے، ہمارے جو فیملی لاز ہیں ان میں بھی یہ ایک بات ہے کہ جو مہر اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسے مل جائے گا، لیکن جو روح ہے اسلام کی اس پر عمل نہیں ہوتا مثلاً یہ رعائتیں ایوب صاحب نے دی تھیں کہ اگر وہ بہت زیادہ مال ہے تو اس کے مطابق اس پر ٹیکس نہیں لگے گا خاندان کی طرف سے، لیکن وکیل صاحب سے کون جان چھڑائے گا، بات تو یہاں آ کر الجھ جاتی ہے، اب ایسے معاملات میں اسلام کہتا ہے کہ وکلاء یہ نہیں ہوں گے جنہیں آپ پیسے دیں گے، اسلامی وکالت میں وہ ملازم ہوں گے، ان کا کام صرف یہ ہے کہ غیر جانبداری سے معاملات کی لہرائی تک دیانت داری سے پہنچیں، اور عدالت کو بتائیں کہ اصل واقعات یہ ہیں، اور اس کے لیے جو عدالت فیصلہ کرتی ہے قانون کو سامنے رکھ کے وہ کیا جائے، ان کی فیس نہ مدعی دے گا نہ مدعا علیہ دے گا، ان کا مدعی یا مدعا علیہ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی تعلق ہے، پھر یہاں اسلامی قانون نے ایک اور پابندی لگا دی ہے، کہ ان حالات کو جانچنے کے لیے خفیہ ذرائع جمع استعمال کرے گا، اور وہ سرکاری لوگ ہوں گے، وہ سرکاری لوگ ان کے معاملات کی تہہ تک پہنچیں گے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایسا معاشرہ ہوگا، کہ سرکاری بندہ بذات خود کہے گا کہ میں خفیہ پولیس کا آدمی ہوں، ایسے میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، کہ میں فلاں فلاں خفیہ تنظیم کا بندہ ہوں آپ سے معلومات لینی ہیں، سبحان اللہ تیری شکل پر قربان کہ تو ابھی خفیہ ہے، تو یہ جو انداز ہے اسے اسلام قبول نہیں کرتا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کسی خفیہ والے کی جرأت ہے کہ اسلام نے جو انداز مقرر کیا ہے، اسے چھوڑ کے پرے ہٹ جاؤ، ورنہ فاروق اعظم کا دُورہ اس کی چڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، تو اس انداز کو پیدا کیا جائے پھر معاشرہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ یہاں آدے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اب جب سارا آوا بگڑا ہوا ہو تو اس آدے کو راہ راست پر لانے کے لیے اسلامی اخلاقیات، اسلامی طرز حکومت، اسلام کا

طرز عدلیہ، اسلام کی اسلامی انداز کی باتیں انہیں عوام میں پھیلا یا جائے، تاکہ لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہو، اور جب وہ موازنہ کرنے بیٹھیں تو انہیں پتہ چلے کہ اسلام نے کتنی وسعتوں کے ساتھ ہم پر نوازشات کی ہیں، اور ہم کتنے تک نظر ہیں کہ بندوں کے بنائے ہوئے قوانین کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، ان کہوتوں سے لطف اندوز نہیں ہو رہے جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

حرام کر دی گئی ہیں (کناح میں لانے سے) تم پر تمہاری مائیں

وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

اور بیٹیاں، اور بہنیں، اور چچو بھیمیاں، اور تمہاری خالائیں، بھینجیاں

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

اور بھانجیاں، اور تمہاری رضاعی مائیں (دودھ پلانے والی)

وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

اور تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری عورتوں (بیویوں) کی مائیں

وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ

اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں (پرورش پاری) ہیں جن بیویوں سے

الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

تم محبت کر چکے ہو اور اگر تم نے محبت نہیں کی تو

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ

تم پر کوئی حرج نہیں (ان سے کناح کرنے میں) اور تمہارے نکلے بیٹوں کی بیویاں

مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

اور دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں لانا (یہ بھی حرام ہے)

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۳﴾

مگر جو گزر چکا (وہ حرام ہے)، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

حرمت علیکم امہتکم وبتکم واحواکم ---

یعنی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھینجیاں، تمہاری بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضاعی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہارے گھر پلنے والی وہ بچیاں جو تمہاری بیویوں کی ہیں اور ان بیویوں کے ساتھ تمہارا رابطہ ہو چکا ہے، اگر ان سے رابطہ نہیں ہو تو پھر حرج نہیں ہے، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلیبی بیٹے ہیں، دو بہنوں کو تم نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے، ہاں جو پہلے بات گزر گئی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔

یہ سورت وہ ہے جسے خواتین کے مسائل سے خاص کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ النساء ہے، تو ان آیات مقدسہ میں بہت سے گھریلو مسائل اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ (حرمت کی تین قسمیں ہیں)

۱۔ نسب نامے کی وجہ سے حرمت آتی ہے۔ ۲۔ دودھ پینے پلانے کی وجہ سے آتی ہے۔ ۳۔ یہ وہ حرمت ہے جو سرال کی طرف سے آتی ہے۔

تو ان تین حرمتوں کو اس ایک آیت میں بڑی جامعیت اور اختصار کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جو خواتین نسب نامے کے وجہ سے حرام ہیں، وہ سات ہیں جو قرآن پاک نے یہاں بیان فرمائی ہیں، سب سے پہلے نمبر پر والدہ ہیں، اس کے بعد بیٹی آتی ہے، اب یہاں والدہ کے ساتھ اوپر والی تمام شامل ہو جائیں گی، نانی بھی اور نانی کی والدہ بھی یہ سب حرمت میں شریک ہیں ماں کی طرف سے، اور آگے فرغ آتی ہے بیٹی کی، تو بیٹی کے بعد اس کی بیٹی اس کے بعد نواسی نیچے تک یہ تمام بیٹی کے زمرے میں آجاتی ہیں، اس بات کا خاص انداز سے خیال کیا جائے، تیسری بہن تھی، اس میں تینوں اقسام کی بہنیں آتی ہیں، جن کے بارے میں وراثت کے سلسلے میں گزشتہ رکوع میں عرض کر چکا ہوں، والدین کی طرف سے جو بہن ہوگی، اور جو صرف باپ کی

طرف سے ہے وہ بھی اور جو صرف ماں کی طرف سے ہے وہ بھی، یہ تینوں اس میں شریک ہیں، پھر بھی شریک ہے، خالہ، بھتیجی اور بھانجی یہ وہ سات خواتین ہیں جن کی حرمت قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، اب جو رضاعی ماں اور بہنیں ہیں، اس کے لیے سرکار علیہ السلام کا ارشاد عالی یہ ہے کہ جو سات خواتین نسب نامہ کی وجہ سے حرام ہیں، اگر کسی خاتون کا دودھ پی لیا ہے، تو اس کے ساتھ یہی سات خواتین حرام ہو جائیں گی، تیسری بات سسرال والوں کی ہے، تو بیوی کی والدہ کو اسلام نے خاندن کی والدہ قرار دیا ہے، بیوی مر بھی جائے تب بھی اس کی ماں اس پر حرام ہے، بیوی جو بیٹی لے کر آتی ہے پچھلے خاندن سے اگر ادھر نکاح کے مراسم سے خاندن سے ادا ہو گئے ہیں، تو پھر اس بیٹی سے نکاح نہیں کیا جاسکتا، لیکن اگر صرف نکاح کے بعد اس کی والدہ کو طلاق ہو گئی ہے، تو پھر اس بیٹی سے نکاح کیا جاسکتا ہے، اور یہی قرآن پاک کی شرط ہے، اسی طرح بیٹوں، پوتوں، نواسوں، نواسوں کے بیٹوں کی بیویاں یہ ساری بھی دائمی حرمت والی ہیں، بیوی کی بہن بیوی کی پھوپھی، بیوی کی بھتیجی بیوی کی خالہ ان کی حرمت اس وقت تک ہے جب تک بیوی زندہ ہے، اگر بیوی فوت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ان سے نکاح کیا جاسکتا ہے، البتہ شریعت مطہرہ میں سرکار علیہ السلام نے یہ پابندی لگائی کہ اس کی عدت پوری ہو جانی چاہیے، اس کے بعد اس کی ماں کو چھوڑ کے اس کی باقی رشتہ داروں سے نکاح کیا جاسکتا ہے، پھر قرآن پاک نے یہ پابندی لگائی کہ ایک نکاح میں دو بہنیں نہیں آسکتیں، سرکار علیہ السلام نے یہاں ایک بڑی ہی نفیس بات ارشاد فرمائی، کہ دوستی بہنوں کے ساتھ ان خواتین میں اگر ایسا رشتہ ہے کہ ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسری کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی ہو، تو وہ بھی حرام ہے، مثلاً ایک خالہ ہے دوسری اس کی بھانجی ہے، ایک پھوپھی ہے دوسری اس کی بھتیجی ہے، تو ان میں سے اگر ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو پھر ماموں اور بھانجی کی شادی یا چچے اور بھتیجی کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی، تو ایسی دو خواتین بھی ایک نکاح میں نہیں آسکتیں۔ سرکار علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو ارشاد فرمایا! وہ یہ تھا "انکم اذا فلعکم ذالک قطعاً ارحامکم" اگر تم ایسا کرو گے تو صلہ رحمی (جس کے لیے قرآن پاک نے بہت زیادہ زور دیا ہے وہ بات ان کی آپس میں محبت والی) کٹ جائے گی۔" حدیث کی سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے،

اب یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بات پہلے ہو چکی ہے، وہ معاف ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاشرے میں دوستی بہنوں کو رکھا جاتا تھا، پھوپھی، بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو ایک ہی نکاح میں رکھ لیتے تھے، اس لیے قرآن پاک نے یہ الفاظ کہے کہ جو پہلے بات ہو چکی ہے اس کی معافی ہے، اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے قبل حدیث کے حوالے سے میں یہ عرض کر چکا ہوں، کہ والد کی فوتگی کے بعد وہ اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے، تو اس سلسلے میں بھی فرمایا کہ جو بات نزول قرآن پاک سے قبل ہو چکی ہے اب تمہیں اس کی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اس حکم کے نزول کے بعد اگر کوئی ایسا کرے تو اسے لازماً سزا دی جائے گی۔

☆ الحمد للہ چوتھے پارے کی تفسیر مکمل ہو گئی ☆

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اور وہ خواتین جو قلعہ بند ہو چکی ہیں نکاح کی وجہ سے، مگر جو تمہاری ملکیت میں آجائیں

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا

اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر فرض کر دیا ہے ان کے علاوہ باقی خواتین حلال ہیں انہیں تم نے

بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

اپنے مالوں سے چاہنا ہے، اور اپنے آپ کو تحفظ میں رکھنا ہے بدی کی طرف نہیں جانا تو جو تم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے لہذا

مِنْهُنَّ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

انہیں مہر ادا کرو یہ تم پر فرض ہے اور یہ جائز ہے تمہارے لیے اگر تم

فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

آپس میں اس فرض کے بعد رضامند ہو کر کسی بیشی کر لو اللہ تعالیٰ علم والا

حَكِيمًا ﴿۲۴﴾ حکمت والا ہے

۵ یہ سورت وہ ہے جسے خواتین کے مسائل سے خاص کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ النساء ہے، تو ان آیات مقدسہ میں گھریلو مسائل سے، بہت سارے مسائل اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ (حرمت کی تین قسمیں ہیں)

وہ خواتین جو پہلے نکاح میں ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہیں یہاں قرآن پاک نے بڑا ہی مقدس لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ”المحصنت“ یہ عربی گرامر میں اسم مفعول ہے، اس کا مصدر احسان ہے، اس کا تین حرفی لفظ حصن ہے، اس کا معنی ہے قلعہ۔

قرآن پاک نے شادی شدہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، تو اس لفظ کے نیچے بے پناہ لطافتیں چھپی ہیں۔ اب جو قلعہ بند ہے وہ محفوظ ہے، یہاں ارشاد فرمایا جو بھی میاں، بیوی نکاح میں آجاتے ہیں، وہ بدی سے محفوظ ہو جاتے ہیں، تو ایسے مرد کے لیے لفظ صحن اور عورت کے لیے محضہ کا لفظ استعمال فرمایا، تو فرمایا کہ نکاح پاکدامنی کا ذریعہ ہے، نکاح اخلاق کے تحفظ کا ذریعہ ہے، نکاح ہونے کے بعد بے شمار بے راہ رویوں سے انسان بچ جاتا ہے۔

فرمایا جو عورتیں اس طرح حفاظت کے قلعے میں ہیں، وہ بھی دوسرے مردوں پر حرام ہیں، ہاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو جائیں، اس کی وضاحت ضروری ہے، کہ اس دور میں کیفیت یہ تھی کہ میدان جنگ میں جو قوم غلام ہو جایا کرتی تھی، فاتح قوم اسے اپنی ملکیت سمجھتی تھی، اس بیک گراؤ نڈ کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ مستشرقین نے جو اسلام پر اعتراضات کئے ہیں، ان کا جواب بھی آجائے، اور تحقیقی انداز سے یہ مسئلہ آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ جائے، اب جو بھی اس طرح آگیا ہے وہ غلام ہے یا لونڈی ہے، یہ اس دور کا بین الاقوامی قانون تھا، اب اسلام آنے کے بعد اس قانون کو اس شکل میں توڑ سکتا ہے، کہ ساری دنیا اس قانون کو مان لے، اگر ساری دنیا اس قانون کو نہیں مانتی تو جو مسلمان قیدی ہو جائیں گے وہ تو غلام بن جائیں گے، جو مسلمان خواتین قیدی ہو جائیں گی وہ لونڈیاں بن جائیں گی، اور جو ابی طور پر جو کافر اس طرح آئیں گے، آپ مائیں اگر اپنے پاس نہیں رکھتے تو اس کی خرابیاں تین چار تھیں، کل پھر جب کافر جو ابی حملہ ایک اور کرے گا، تو یہی لوگ جو آج آپ کے پاس قید ہیں۔ یہ دوبارہ آپ پر حملہ آور ہو کر آجائیں گے، لہذا آپ کی مجبوری ہے کہ آپ انہیں واپس نہ کریں، اگر آپ واپس کر دیں گے تو کفر کی افرادی قوت میدان جنگ میں بڑھ جائے گی، اس نکتے پر خاص انداز سے غور کیا جائے۔ لیکن اس بات کے ہوتے ہوئے اسلام نے چار پانچ باتیں فرمادیں کہ مسلمانو! یہ اخلاقی بات ہے ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے انہیں آزاد کر دو، اور کچھ بھی نہ لے کر آزاد کر دو، یا محاذ لے کر آزاد کر دو، یا چند سالوں کے بعد آزاد کر دو، جب سمجھو کہ اس قوم کے ساتھ تمہارے تعلقات اعتدال پر آگئے ہیں، تمہیں اجازت ہے کہ جب تک تمہارے قیدی وہ واپس نہ کریں تم بھی انہیں ان کے قیدی واپس نہ کرو، یہ بات اس وقت مروج تھی کہ ہم نے واپس کرنا نہیں ہے، پھر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے کان کو ایک جگہ سے چھید دیا جاتا تھا، پھر اس میں کوئی تار وغیرہ ڈال دی جاتی تھی، اب یہ بندہ اگر بھاگ گیا ہے تو اس دور کی پولیس اس نشانی سے گرفتار کر لیتی تھی، جب مالک آتا تو اس کے حوالے کر دیتے، یہ میں اسلام سے قبل دنیا کا دستور عرض کر رہا ہوں، اب ہمارے لیے سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ ہم انہیں کس طریقے سے واپس کریں، ان چار پانچ صورتوں کو اسلام نے سامنے رکھا، اخلاقی نکتہ نگاہ سے سرکار علیہ السلام نے اس کی آزادی کی ایک اور سبیل پیدا فرمائی وہ سبیل یہ تھی کہ جو گنہگار انسان کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے جسم کے بدلے اس کا جسم جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جرم ہو جاتا ہے، مثلاً روزہ رکھا

تھا پھر توڑ دیا ہے تو قیدی کو آزاد کر دو غلام کو آزاد کر دو۔ اگر تم سے کوئی قتل ہو گیا ہے اور قتل خطا ہے تو غلام کو آزاد کر دو، آزاد کرنے کے لیے بے شمار راستے متعین فرمادیے لیکن اس کے ساتھ یہ بات تھی کہ غلام کو وہی کھلاؤ گے جو خود کھاؤ گے، وہی پہناؤ گے جو خود پہنو گے، اگر یہ بات نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اسلام نے عملاً کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ فاتح کے حساب سے سرکار علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تھے، بدر کے بعد آپ نے قیدیوں کو معاوضہ ادا کر کے چھوڑنے کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں، اور جب کوئی قیدی بن کر آ گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟

بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک بندہ کسی مسلمان کے قتل کے سلسلے میں گرفتار ہو کر مدینے میں آ جاتا ہے جس بندے کے بھائی کو اس نے مار دیا تھا اس دور کے قواعد کے مطابق اسے اس کے حوالے کر دیا گیا، اس نے سلاخوں والے کمرے میں بند کر دیا، اب اسے معلوم ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا، اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ مقتول کے بھائی کا بچہ جس کی قریباً دو سال عمر ہے، ماں اپنے کام میں لگی ہے باپ گھر نہیں ہے، وہ بچہ گھسٹتا ہوا ان سلاخوں کے پاس جاتا ہے، قاتل قیدی اس بچے کو بہلا لیتا ہے، بچہ اندر گیا تو قیدی نے اسے گود میں لیا، (یہ بات خصوصیت سے یاد رکھیں کہ وہ قیدی مسلمان ہے) قیدی کے ہاتھ میں ستر ہے ماں دیکھ کر چیخ اٹھی، قیدی نے کہا بہن کیا بات ہے؟ اس نے کہا بہن نہ کہو، تو ہمارے بھائی کا قاتل ہے، ہم نے تجھے قتل کرنا ہے میں تمہاری بہن نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو اب اس بچے کو مار دے گا، اس نے کہا کہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں یہ بات شامل نہیں ہے، یہ میرا بھی بچہ ہے اور آپ کا بھی بچہ ہے، اس نے بچے کو چھوڑ دیا، بیوی نے اپنے خاندان سے ساری بات کہہ دی۔

سرکار علیہ السلام فاتح مکہ کی حیثیت سے کعبہ میں تشریف فرما ہیں، قریش مکہ اور مکہ کے مشرکین سامنے موجود ہیں سرکار علیہ السلام انہیں خطاب فرما رہے ہیں، کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب وہ بیک زبان پکاراٹھتے ہیں کہ آپ عظیم المرتبت انسان کامل ہیں، عظیم المرتبت باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ یقیناً آپ حسن سلوک فرمائیں گے، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا جملہ تلاوت فرمایا، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ! "لا تشریب علیکم الیوم" تمہیں تو ہم جھڑکیں گے بھی نہیں، تم سے باز پرس بھی نہیں کریں گے، اس فکرے کا ترجمہ یہ ہے، سرکار علیہ السلام پھر یہاں خاموش نہیں ہوئے، فرمایا "جاؤ تم آزاد ہو"۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جس جماعت کا قائد کعبہ میں پہلی فتح کے بعد ساری روایات و رواجات کو ہزار ہا صدیوں کی غلامی کے انداز کو پاؤں کے نیچے اس انداز سے کچل دیتا ہے، کہ فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، وہ غلامی کا علمبردار نہیں ہو سکتا، جس نے یہ فرمایا کہ غلاموں کو اس اس طریقے سے آزاد کر دو، لیکن اگر تم مجبوری کے تحت (چونکہ تمہارے بھائی ادھر قید ہیں) انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، تو پھر ان کے کھانے کا بندوبست بالکل اپنے ساتھ کر دو، انہیں

لباس اپنے جیسا پہناؤ، پھر ان تعلیمات کا یہ صدقہ تھا کہ باہر سے لوگ غلام بن کر آئے اور پہلے دور میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے یہ بلال وصہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہیں؟ آپ غلاموں کی فہرست دیکھیں کہ ان کا اسلام میں مقام کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے ایک بندے نے پوچھا (مدینہ طیبہ میں جناب بلالؓ کو دیکھ کر) کہ من ہو؟ یہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا یہ حبشی ہے اور مدینہ حبشیوں کی سر زمین نہیں ہے، تو یہ حبشی یہاں کیسے آ گیا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رقم ادا کر کے اس غلام کو آزاد کراتے ہیں، اور آج جواب یہ دیتے ہیں کہ! ہذا سیدنا بلالؓ یہ ہمارے آقا ہیں، اور ایسا ہی سوال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو فرمایا! ہذا سید سیدنا بلالؓ۔ یہ آقا کا آقا بلالؓ ہیں۔ تو یہ کیا غلامی کی ادائیں ہیں، کوئی مدینے میں بیٹھا ہوا یہ اندازہ بھی لگا سکتا ہے، کہ بلال غلام ہے صہیب یا زید بن حارثہ غلام ہیں کیا یہ غلامی کا اندازہ ہے کہ حضرت زید کے بیٹے کو جن کی عمر سترہ اٹھارہ سال ہے سرکار علیہ السلام اس فوج کا جرنیل بنا دیتے ہیں جسے آپ نے جوک کے لیے تیار فرمایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو تاریخ میں حیران کن بات یہ ہے کہ جرنیل تو اسامہ بن زید ہیں اور اس میں ایک عام سپاہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ سرکار علیہ السلام کی یہ تعلیمات وہ ہیں جو غلامی کو جڑ سے کاٹی ہیں، لیکن ایک بات کو ہم نے موازنے کے طور پر لینا ہے، کہ جنگی قیدی آپ کے پاس آگئے ہیں کیا انہیں کیپوں میں رکھا جائے؟ جنگ عظیم ثانی کے بعد برلن کے کیپوں پر کیا گزری ہے ان خواتین پر کیا گزری ہے، اب مجھے بتائیں کہ کیپوں میں ان لوگوں کو رکھ کر جس ذلت آمیز راستے سے انہیں گزارا جاتا ہے، کیا وہ بات ٹھیک ہے یا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ انہیں معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے، اور کہا جائے یہ آپ کا مہمان ہے جب تک ہمارا ادھر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ اسے نہ صرف اپنے پاس رکھیں بلکہ وہ کھلائیں جو خود کھاتا ہے۔

اور اس کے ساتھ اگلی پابندی یہ ہے کہ اگر ان خواتین سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ان سے شادی کر سکتے ہو، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ وہ جس کے حصے میں آئی ہے، ان کے گھر یا قاعدہ اسی طرح جاؤ جس طرح رشتہ مانگنے باقی گھروں میں جاتے ہو، ساتھ یہ پابندی لگا دی کہ ان کی رضامندی کے بغیر ان سے شادی نہیں کر سکتے، اسلام نے یہ پابندی تحفظ کے لیے لگائی ہے جو اپنے وارثوں کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، یورپ خواہ ہمیں جتنا بھی تنگ نظر اور دقیانوس قرار دے جس گھر میں وہ جاتی ہے پہلے چند دنوں کے بعد جس قسم کے تیروں سے اسے چھلنی کیا جاتا ہے، کیا اس کے پاس کوئی تحفظ باقی رہتا ہے؟ اگر اس کے نکاح میں باپ یا بھائی ہوتا تو اس کو تحفظ مل سکتا تھا، اس تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے ان پابندیوں کو نافذ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی آزادی پر قدغن لگائی جائے، ایک کچی شاخ جدھر موڑی جائے وہ مڑ جاتی ہے، اسلام چاہتا ہے، کہ اس کچی شاخ کو جب تک یہ مضبوط نہ ہو جائے اسے مضبوط سہاروں کی ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کی بات تو الگ ہے اسلام نے کہا کہ ان غلام

خواتین کو بھی بے سہارا نہ چھوڑا جائے۔

پرانے معاشرے میں جب اس کی اولاد ہو جاتی تھی، تو اس اولاد کا نام الگ رکھ دیا جاتا تھا، انہیں ھجین کہتے تھے، لغت عربیہ میں اسکے دو معانی ہیں۔ ۱۔ گھنیا ۲۔ گوندھا ہوا آنا۔ خاتون جس انداز سے چاہے اس کا پیڑا بنائے یا رگڑے، پکائے اس کی مرضی مگر آنے کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی، اسی طریقے سے جو اولاد ان خواتین سے ہو جاتی تھی، اسے وہ ھجین کہتے تھے، اسلام نے کہا کہ یہ اولاد اسی طرح آپ کی وارث ہے جس طرح دوسری اولاد ہے، اپنی برادری والی خاتون کی اپنے معاشرے والی خاتون کی، ھجین کے لیے اسلام نے نیا لفظ ام ولد استعمال فرمایا کہ یہ بچے کی ماں ہے اور آزاد ہے، لیکن معاشرتی طور پر جس طرح ہمارے ہاں عدت ہوتی ہے، اس قسم کی خواتین ادھر سے آئی ہیں، تو ان کی بھی عدت ہوگی، اس عدت کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے لیکن وہ عدت ہماری طرح عدت نہیں بلکہ اس میں اختصار کر دیا گیا ہے، جس اختصار والی عدت سے انہیں گزرنا ہوگا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ مسلمان معاشرے میں رہنے کے قابل ہیں۔

☆☆☆☆☆

کی بھی ہادی تھی اور تمہاری بھی ہادی ہوں، مسلمانوں کے پیغمبر صرف مجھ سے یہ مطالبہ فرماتے ہیں کہ کسی دور میں بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، جو اس کا دامن چھوڑتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اب آپ اپنے ماحول پر نگاہ ڈالیں، پچھلی چند صدیوں سے یہ ذلت اور گردوغبار کے بادل کیوں چھائے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم دنیا میں چار پانچ درجن جو آزاد ملک ہیں اور کسی ملک میں بھی قرآن کی حکمرانی موجود نہیں ہے، تو جب اس کتاب کو چھوڑ دیا جائے، جو آپ کی جمعیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جو آپ کے اجتماع کا سب سے بڑا مرکز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ خزاں کے پتے ہیں، جنہیں خزاں کی ہوائیں جدھر چاہیں ازاں لے جاتی ہیں، لہذا سرکار نے فرمایا، کہ سارے کے سارے اللہ کی رسی کو تھام لو، اور تفرقہ بازی کو چھوڑ دو، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، صحابہ عالی مقام، تابعین عظام اور تبع تابعین کرام یہ وہ لوگ ہیں، جنہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے افضل لوگ قرار دیا ہے، کیونکہ اجتہادات میں فرق ہے، طرز استدلال میں فرق ہے، دلیل دینے میں فرق ہے، لیکن آپ کو اس مثالی دور میں کوئی مذہبی پارٹی نظر نہیں آتی، جو مذہب کے خلاف جارہی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا، کہ وہ اپنے طرز فکر کو دوسروں پر مسلط کرنا نہیں چاہتے تھے، ہم اس راستے سے ہٹ گئے ہیں، اور بالخصوص پاکستان میں جو اقلیتی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اکثریت پر اپنے نظریات مسلط کر دیں، ہمارے ملک میں ہمارے شیعہ بھائی سواد فیصد ہیں، اہل حدیث حضرات ایک فیصد بھی نہیں ہیں، اور جب بات ہوتی ہے، تو ایسا انداز ہوتا ہے، کہ وہ اپنے نظریات اٹھانے فیصد لوگوں پر مسلط کر دینا چاہتے ہیں، اور یہاں سے ہی بیماری شروع ہوتی ہے، اب جو آپ کا نظریہ ہے اس کے آپ دلائل دیں اس پر آپ کتابیں لکھیں، جو چاہیں کریں، لیکن جبر کے ساتھ اور لوگوں کو کافر قرار دے کے آپ وہ نظریہ منوانا چاہیں تو یہ تشدد ہوگا، یہ افتراق ہوگا، یہ اجتماع نہیں ہے، جو نہ دور صحابہ میں ملتا ہے نہ تابعین میں ملتا ہے، اب وہاں آپ کو کوئی پارٹی نہیں ملے گی، وہ ملت اسلامیہ کے افراد تھے، ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ ہے کہ!

قیصر نے شام کے علاقہ پر جو اس وقت حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں تھا، حملہ کرنا چاہا، انٹیلی جنس نے مولائے کائنات کو یہ اطلاع دی، اور انٹیلی جنس والے خوش ہو رہے تھے، کہ معاویہ اور علیؑ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اگر معاویہ "کارگزارانکل" جائے، تو علیؑ کو بڑی خوشی ہوگی، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ فلاں کارگزارانکل جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہے، یہی بات وہاں بھی تھی، انٹیلی جنس نے اطلاع دی، مولائے کائنات نے ایک بات فرمائی! کاش آج کے ہمارے سیاستدان کبھی لمحات فرصت پائیں تو مولائے کائنات سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ نے ایک خط لکھا، معاویہ "کو نہیں بلکہ قیصر کو خط لکھا، خط کا فقرہ یہ تھا، کہ اگر تو نے معاویہ کے علاقہ پر حملہ کرنے کی جرأت کی تو پہلی صف میں جو سپاہی تیرے مقابلے میں آئے گا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا، یہ ہیں وہ ایمانی انداز یہ ہے وہ اتحاد کا انداز جس کی طرف قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ

جو تم میں سے اخراجات پورے نہیں کر سکتا

الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن

کردہ پاکدامن مومن عورتوں سے نکاح کر سکتے تو جو تمہاری ملکیت میں ہے

فَنِيَّتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن

مومن نوجوان خواتین ہوں ان سے نکاح کیا جاسکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو جانتا ہے، تم ایک دوسرے سے ہو

بَعْضٍ فَأُنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

ان سے بھی شادی ان کے گھر والوں کی اجازت سے ہونی چاہے، انہیں بھی ان کے مہر

بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ

معروف طریقے سے ادا کرو، وہ بھی بندش نکاح میں آنے والی ہوں غلط کار نہ ہوں، اور نہ ہی خفیہ راہ سے رکھے والی ہوں

أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ

جب وہ نکاح میں آجائیں اس کے بعد وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد

مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ

پاکدامن خواتین کی نسبت آدمی سزا ہوگی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، جنہیں بدی کا اندیشہ ہو

الْعَنَتِ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۴۵﴾

تم میں سے اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے

یہاں قرآن پاک نے لونڈی کا لفظ چھوڑ کر فرمایا! "من فعتکم المؤمنت" ان مؤمن جوان خواتین سے شادی کر لو۔ جو تمہارے قبضے میں آگئی ہیں، لونڈی کا لفظ چھوڑ دیا قرآن پاک نے، اب ان لوگوں کا ایک نظریہ تھا، کہ ایسی خواتین اگر گھروں میں آجائیں تو ان کے معاشرتی اقدار لاشعوری طور پر ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہوں گے، اور ہمارا ایمان کم ہو جائے گا، قرآن پاک نے اس بات کی بھی تردید فرمائی۔ "واللہ اعلم بما یمانکم" اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمانوں کا علم ہے، ان باتوں سے ایمان کم نہیں ہوتا، لیکن اگلے لفظ نے تو انتہائی کر دی کہ۔ "بعضکم من بعض"۔ کہ وہ اور تم ایک دوسرے سے ہی ہو، تم آدم و حوا کی اولاد ہو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس قسم کا فقرہ تورات و انجیل، ژند، پازند، اوستا، چاروں ویدوں میں سے دکھایا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلاموں کو اپنی نسل سے کسی نے نہیں مانا تھا، انہیں انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا، قرآن پاک نے پابندی لگا دی، کہ تم ایک دوسرے سے ہو، اس کا تعلق ایمان سے نہیں بلکہ ان کے تحفظ سے ہے، تو وہ لوگ جو میدان جنگ میں شکست خوردہ ہو کر تمہارے قبضے میں آگئے ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک مت کرو، انہیں کیمپوں میں جلنے کے لیے مت چھوڑو، آپ اندازہ فرمائیں کہ مسلمان قوم کا ایک حصہ جنہیں آپ فلسطینی کہتے ہیں، وہ کیمپوں میں جس انداز سے زندگی گزارتے رہے اور جو اخلاقی برائیاں ان کیمپوں میں پیدا ہوتی رہی ہیں، کیا وہ بات بہتر ہے، یا اس طریقے سے انہیں تحفظ دے کر باعزت مقام پر پہنچا کر مستقبل میں اس بات کا خیال رکھنا کہ شاید ان کافر قوموں کو کسی وقت ہوش آجائے اور جنگی قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے، میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹ نہیں بلکہ ان ڈائریکٹ صدیوں کے بعد پھر غیر مسلم اقوام اس بات کی طرف آگئیں کہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے، اور مسلمانوں کی جنگیں جب رومیوں سے ہوئیں تو انہوں نے یہ بات مان لی، لیکن کیا ان جنگی قیدیوں کو دیکھنے کی بھی اجازت ہوگی؟ تو یہ بات ان لوگوں نے نہیں مانی چونکہ وہ اپنے گھروں میں انہیں احترام سے نہیں رکھ رہے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوا ہمارے مخالفین نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے جو قیدی انہوں نے اسلامی معاشرے میں پھیلا دیے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جب یہ آزاد ہو کر واپس اپنے گھروں میں گئے تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو تم دنیا کے ڈاکو کہتے ہو، تم بد اخلاق بد کردار، بد اعمال کہتے ہو ان کے گھر تو جنت ہیں، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں وہ تو دیا ستدار ہیں، انہوں نے ہمیں وہی کھانا دیا جو خود کھاتے تھے، اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا، اور اگر کوئی کام کسی دن کہہ دیتے تھے، تو ابھی آدھا کام ہوتا تھا تو وہ مدد کے لیے آجاتے، اور بھائی کے لفظ سے خطاب کرتے، ہمیں روٹی دیتے ہوئے ان کی خواتین کے ماتھے پر کبھی بل نہیں دیکھے گئے، تمہارے اپنے لوگوں کے مذہب سے تو ان لوگوں کا مذہب ہزار درجے بہتر ہے، جنہیں تم ظالم قرار دیتے ہو کیا کوئی صاحب تحقیق کر سکتا ہے کہ جو لوگ اس طرح غلام رہ کر واپس کافروں کے معاشرے میں پہنچے تھے انہوں نے کتنے ہی کافروں کو مسلمان کیا تھا، کیونکہ وہ مسلمان معاشرے میں رہ کر گئے تھے، اگر آپ قدیم تاریخ کا یاد دہو حاضر سے پیچھے نکل کر اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جس تاریخ

میں ہمارا عروج تھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار برادریاں اس لیے مسلمان ہو گئیں کہ مسلمانوں کے گھر سے ایک غلام آزاد ہو کر گیا تھا، اس نے وہاں کی تاریخ و ثقافت کو بدل کر رکھ دیا، اب غیروں کی یہ خواہش ہے کہ انہیں بدنام کیا جائے، کہ یہ غلامی کے داعی ہیں، ہم اس دور کی پیداوار ہیں کہ جب غلامی انتہا سے آگے بڑھ چکی تھی، اسلام آیا تو اس نے اسے مٹانے کی کوشش کی، یہ اس کا فیض اور برکت ہے کہ یورپ میں قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوا، اور انہیں دیکھنے کی بین الاقوامی ریڈ کر اس کو اجازت ملی، یہ تمام باتیں لاشعوری طور پر اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ نہیں بلکہ ان ڈائریکٹ مانتا ہے، تو اب آپ فرمائیں کہ کیا ہم مسلمان اس غلامی کے ذمہ دار ہیں یا عیسائی، یا ہندو دھرم یا یہودیت ذمہ دار ہے؟ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کا اعلان باقی تمام مذاہب نہیں دکھا سکتے، جس طرح اسلام نے کیا۔

ایک تاریخی واقعہ

فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھا، اصل بات یہ تھی کہ آٹھ گھنٹے جو مزدوری کا ٹائم تھا، دس یا بارہ گھنٹے مکمل ہونے کی صورت میں دو چار گھنٹے اور ٹائم لگایا جائے، اور انہیں فالتو مزدوری دی جائے، مدینہ طیبہ میں مصر کے مزدوروں کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ ہم سے فالتو ٹائم لیا جاتا ہے، اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے لیکن ہم نہیں لینا چاہتے، ہم آٹھ گھنٹے کے بعد کام ختم کرنا چاہتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخ ساز فقرہ جو اب عمرو بن العاص کو لکھا کہ ان لوگوں کو جب ان کی ماؤں نے جنا تھا تو یہ آزاد تھے تم لوگوں نے کب سے انہیں غلام بنا لیا ہے، یعنی دو چار گھنٹے اور ٹائم پر یہ شدید ترین فقرہ تھا۔

اب قرآن پاک نے فرمایا کہ انہیں مہر لازم دیا جائے، خواہ وہ باہر کے معاشرے سے آئیں یا اپنے معاشرے سے آئیں اور وہ ایک ایسے معاشرے سے آئی ہیں جہاں بے حیائی کا طوفان چلا ہوا ہے، انہیں اسلام خفیہ دوستیاں رکھنے کی اجازت نہیں دے گا، تاکہ اس اسلامی معاشرے میں خرابی پیدا نہ ہو دوسری بات یہ ہے نکاح ان کے لیے قلعے کا کام دے گا، جس طرح مسلمان خواتین کے لیے وہ قلعے کا کام دے رہا ہے۔

۹۔ یہاں ایک اور خاص بات سمجھیں کہ ان کی سزا نصف ہوگی، اور یاد رکھیں کہ یہ مراعات اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں ہیں، دراصل قرآن پاک میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کی گہرائی کا یہ مفہوم ہوتا ہے، اصول کی زبان میں اسے دلالت النص کہا جاتا ہے، کہ اس عبارت کا یہ مفہوم اس کے اندر سے اخذ ہوتا ہے، اس نے ادھر اشارہ کر دیا ہے، یا اس قانون کا تقاضا یہ ہے کہ دلالت النص یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس وہ کیفیت نہیں ہے، جو عام معاشرے کی کیفیت ہوتی ہے، تو ان کی سزا کم کر دی جائے، مثلاً ایک کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی اخلاقی انداز سے ہٹ جاتے ہیں، غلط حرکت کر دیتے ہیں، تو انہیں نصف سزا ملے گی،

اس لیے کہ وہ ابھی زندگی کے عملی میدان سے گزرے نہیں ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو بچاسکیں، اسی طرح جو اس معاشرے سے آپ کے پاس آئے ہیں، ان کی بھی نصف سزا ہے، اب اس خاتون کو بھی باقی معاملات میں نصف سزا ہوگی، اور اس نصف کیفیت کو اسلام نے رعایت کے طور پر محمول کیا ہے، پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے معاشرے میں شادی کرنے پر قادر نہیں ہو، مثلاً یہاں کا مہر بہت اونچا ہے، ایسی خاتون سے رشتہ کیا ہے جو ادھر سے آئی ہے، تو ہم قانونی طور پر تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ ایسا کرو، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر معاشرے میں شادی نہیں ہو سکتی اور تم اپنے آپ کو برائی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ان سے شادی کر لو، لیکن اگر شادی نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بخشے والا رحم فرمانے والا ہے۔

☆☆☆☆☆

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ

اللہ تو اس بات کو چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے حقائق کو کھول کھول کر بیان فرمائے اور تمہیں راستہ بتائے

مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٤٦﴾

ان لوگوں کے طریقوں کا بھی جو تم سے پہلے تھے، اور تمہاری طرف رجوع فرمائے اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور خواہشات کی پیروی

الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٤٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ

کرنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل ہی راہ حق سے پھیر دیں! اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آسانی کرے تم پر

عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٤٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ

اور انسان کو تو کمزور پیدا کیا گیا ہے! اے ایمان والو!

ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق نہ کھا جایا کرو! مگر یہ کہ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

تجارت کرو باہم رضامندی سے اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو! ۱۳

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٤٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا

بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، اور جو کوئی کرے گا ایسا اقدام سرکشی

وَزُلْمًا فَسَوْفَ نُنْصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ

ظلم سے تو ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے، اور اللہ پر یہ بات

يَسِيرًا ﴿۲۰﴾

بڑی آسان ہے

۱۰ وہ تو اس بات کو چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے حقائق کو کھول کھول کر بیان فرمائے اور تمہیں راستہ بتائے ان لوگوں کے طریقوں کا بھی جو تم سے پہلے تھے، اور تمہاری طرف رجوع فرمائے اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ قوم میں بھی قانون کے دائرے میں رہتی تھیں، تو قانون کے دائرے میں رہنا انسان کی قدیم صفت ہے، لہذا ایسا معاشرہ جہاں قانونی نہ ہو ایسا معاشرہ جہاں آئین نہ ہو، وہ معاشرہ انسانوں کا نہیں ہوتا بلکہ جانوروں کا بن جاتا ہے، یہ خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ عرب میں نراب ازم تھا اب جو ایک معاشرہ معرض وجود میں آیا تو یہ ضروری ہے کہ وہ قوانین کی حدود کے اندر رہے اور یہ آپ کو ماننا ہوگا، اور اسلام نے قانون شکنی کو بہت ہی معیوب قرار دیا، وہ مہذب قوم نہیں ہوتی، جو قانون قرآن و سنت کی روشنی میں بناتی ہے، اور پھر اسے توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ فرمائے اور وہ لوگ جو خواہشات کے تابع ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرف پورے انداز سے جھک جاؤ، ان الفاظ پر بار بار غور فرمائیں کہ اس دور کا کافر معاشرہ مسلمانوں کو اپنی طرف جھکانا چاہتا تھا، آج کا مغربی معاشرہ کہتا ہے، کہ انہیں تھوڑا سا بولڈ Bold ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو بنیاد پرست ہیں، اس کو انہیں چھوڑ دینا چاہیے، یعنی وہ عیسائیت کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ دیں، تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے، اصل بات یہ ہے کہ صاحب قوت جب بات کرتا ہے اس سے جس کے پاس قوت نہیں ہوتی ہے تو اس کا یہی استدلال ہوتا ہے،

۱۱ اللہ تعالیٰ تو تخفیف فرمانا چاہتے ہیں اور اس تخفیف کے کئی رنگ ہیں، مثلاً کسی نے قتل کر دیا ہے، تو اس کے وارثوں کو حق ہے کہ اسے معاف کر دیں یا اس سے دیت لیں، قتل کو لازماً جوابی طور پر قتل کی صورت نہ دی جائے، اور یہ بھی رعایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آزاد معاشرے میں اگر کوئی باہر کے لوگ آئے ہیں انہیں سزا دینے لگے ہو تو اپنے معاشرے کی نسبت انہیں آدمی سزا دو۔ فرمایا کہ انسان بنیادی طور پر ضعیف ہے، دیکھیں کہ آپ بنیادی طور پر زندگی کے مختلف مراحل سے

گزر رہے ہیں، بیرونی قوتوں کے سامنے آپ بسا اوقات کتنے بے دست و پا ہو جاتے ہیں، اپنے معاشرے میں اوپر والا ایک افسر ہے نیچے والے لوگ اس کے سامنے کتنے بے دست و پا ہو جاتے ہیں، ان کی کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو انسان بنیادی طور پر ایسی طاقتور مخلوق نہیں ہے کہ ہر قسم کے حالات کا وہ مقابلہ کرے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اسے مراعات دی جائیں۔

۱۲ اب ایک معاشرہ تو قائم ہو گیا، خواتین و مرد، بچے، عدلیہ و انتظامیہ بھی آگئی، تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری معیشت کا دار و مدار اس رزق پر ہے، جو تمہارے پاس ہے اسے غلط انداز سے کھانے اور کھلانے کی کوشش نہ کرو، ایماندارو! اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہاں اگر باہمی تجارت ہے تو اس میں جو منافع ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے،

۱۳ اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے یہاں فرمایا! "لا تقتلوا انفسکم" اپنی جانوں کو نہ مارو، اسلامی معاشرے کی جانوں کو قرآن پاک نے آپ کی اپنی جان قرار دیا ہے یہ آپ کی اپنی جان ہے، وہ ایک آدمی مر جائے گا اس کی بیوی بیوہ، بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی والدہ زندگی بھر اسے روتی رہے گی، معاشرے میں ایک ناسور جنم لے گا، لہذا یہ ضروری ہے کہ وہ وہ نہیں ہے بلکہ وہ تم ہی ہو، کتنی نفیس بات کہی ہے، کہ اپنے آپ کو مارو نہیں، اب اس میں تین باتیں آئیں ایک یہ کہ معاشرے میں کسی کو ناحق قتل نہ کرو، دوسری بات یہ کہ خودکشی نہ کرو، تیسری بات کی طرف علامہ بیضاوی نے بڑے ہی بلیغ انداز سے اشارہ فرمایا کہ انسان کے پاس عظیم چیز اس کی جان ہے، اسے گناہوں کی دلدل میں گرا کر اپنی آخرت کی زندگی کو ختم نہ کرو یہ تین باتیں ہیں، لہذا ان تین باتوں سے بچنا اشد ضروری ہے، اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے تو تم معاشرے میں رحم کو پھیلانے کی کوشش کرو، ان ہدایات کے بعد اگر کوئی بندہ زیادتی یا ظلم کی بات کرتا ہے، تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے، انسان معصوم نہیں ہے، معاشرہ اپنے دباؤ سے بڑے گناہوں سے روک دیتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ معاشرے میں چلتے رہتے ہیں، ان سے روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن جبر سے نہیں حسن اخلاق سے ایسے پیارے انداز سے قانون سازی کی جائے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، لیکن اگر نہیں بچ سکتا تو چشم پوشی کی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاشرے میں شدت پیدا نہ کی جائے۔

☆☆☆☆☆

﴿۱﴾ **إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ**

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمیں روکا گیا ہے، تو ہم دور کر دیں (مٹا دیں گے)

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴿۳۱﴾

تم سے تمہاری برائیاں اور داخل کریں گے عزت والی جگہ میں ۳۱

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ

اور تم آرزو نہ کرو، جس چیز میں کچھ لوگوں کو کچھ پر اللہ تعالیٰ نے برتری دیدی ہے۔

نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

مردوں کو جو وہ کمائیں گے اس کا حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کمائیں گی، اس کا حصہ ملے گا۔

وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ

عَلِيمًا ﴿۳۲﴾

ہر چیز کو جانتا ہے، ۳۲

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، جو کچھ ماں باپ یا

وَالْأَقْرَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَعَاثُوهُمْ

قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں، ان کا

نَصِيْبُهُمْ إِنْ أَلَّفَهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۲۲﴾

حسد و دود بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔

۳۱ قرآن پاک نے ان الفاظ میں فرمایا کہ بڑی بڑی باتیں جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر ان سے باز آ جاؤ گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف فرمادیں گے، اور ہم تمہیں دنیا و آخرت میں عزت کے مقام پر اتاریں گے، دوسرے مقام پر فرمایا! "ان الحسنات بلدھن السئات" بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی چھوٹے گناہ نیکی سے مٹ جاتے ہیں۔

۱۵۔ انسان صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، کچھ ان صلاحیتوں کو بھر پور انداز سے استعمال کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو استعمال نہیں کرتے۔ پہلی قسم کے لوگ ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے استعمال کرتے ہیں، اور مختلف فیلڈز Fields میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اب جو پیچھے رہ گیا اسے اخلاقی درس دیا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک کو کوئی برتری عطا فرمادی ہے، تو اس برتری کے خلاف حسد کرنا، اور اس برتری کی وجہ سے اس کے خلاف بغض رکھنا اچھی بات نہیں۔ ہے، قاعدہ کلیہ یہ یاد رکھو کہ مرد جو کچھ عمل کریں گے، یا کمائیں گے، کمانے سے مراد یہاں صرف مال نہیں ہے، اعمال مراد ہیں، مرد جو اعمال کرتے ہیں، ان کا بدلہ انہیں ملتا ہے، چاہے وہ نیکی کے عمل میں ہو یا بدی کے عمل میں ہو، اور خواتین جو اعمال کرتی ہیں، ان کا بدلہ یقیناً انہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ان سب اعمال کو جو معاشرے کا نیچے والا طبقہ کر رہا ہے یا اوپر والا طبقہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، یہاں جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کو بحیثیت جنس اسلام نے تقسیم نہیں کیا، اس کا نظریہ زندگی یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو مدار اس دنیا میں بھی کامیابی کا اور آخرت میں بھی کامیابی کا بہترین قسم کے اعمال ہیں، جب آپ ان اعمال پر چل پڑیں گے، اس دنیا میں بنی نوع انسان کی بہتری سوچیں گے خود اخلاقی نکتہ نگاہ سے ان راستوں پر چلیں گے جو اسلام نے متعین کیے ہیں، تو یہ یقینی بات ہے کہ معاشرہ آپ کو احترام دے گا، آپ عملاً ان باتوں کو معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر اس دنیا میں یہ انداز نہیں ہے، تو معاشرے سے لے کر پولیس تک سارے اس بندے کے پیچھے پڑے رہیں گے۔

تو ارشاد یہ فرمایا کہ جنس کی بنیاد پر تفریق کا تصور باطل ہے، اعمال پر مدار ہے انسان کی فلاح و بہبود کا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، وراثت کے متعلق قوانین آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں حق ثابت کرنے کے لیے ایک بات کہی ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، کہ عرب صرف ان بچوں کو وراثت دیتے تھے جو میدان جنگ میں لڑ سکتے ہوں، اور باقی دنیا کے جو ادوار

تھے وہ میں عرض کر چکا ہوں، یہاں اس ساری بات کو قرآن پاک نے توڑ دیا، فرمایا جو بندہ بھی مرجاتا ہے، اس کے پیچھے وارث ہوتے ہیں، خواہ مرنے والے ماں باپ ہوں، یا قرہمی رشتہ دار ہوں، لہذا کچھ کو وراثت ملے اور کچھ کو نہ ملے یہ تمہارے طریقے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، سب کو وراثت ملے گی جو اس کے مستحق ہیں اسلامی نکتہ نگاہ سے، ان کا ایک طریقہ تھا کہ معاہدہ کرتے تھے، اور 1/6 جن سے معاہدہ ہوتا تھا وراثت کا انہیں دے دیا جاتا تھا، اسلام نے اس حد تک اجازت دیدی، جب تک حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، کہ جس سے معاہدہ ہے اسے 1/6 دیا جاسکتا ہے، لیکن آگے چل کے اسلام نے اسے روک دیا، وصیت نیک مقاصد کے کرنے کی اجازت دی، وہ سارا غریبوں کا حصہ تھا معاہدہ کرنے والے لوگوں کا نہیں تھا، معاہدے والی جو جائیداد تھی اسے اسلام نے روک دیا۔

۱۶ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز، وہ اس پر گواہ ہے۔، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی شہید کا معنی یہاں رو برو کر دیا ہے، اس کا معنی گواہ کر دیا ہے، اب اس بات سے ثبوت مل گیا کہ جہاں شہید کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے آئے گا وہاں اس سے بھی وہی مراد ہوگی گواہ، جو رو برو ہے۔

ارشاد فرمایا! تفرقہ بازی سے ہٹ جاؤ، ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، آپ دعا کریں کہ ہمارے علما، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر اور اسلام کے وسیع فاصلے کو درمیان میں حائل نہ فرمادیا کریں۔

ایک اور حسین مثال

حضرت شافعیؒ کا مسلک یہ ہے، کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں امام کے ساتھ تو آپ آئین اونچی آواز سے کہیں، ہاتھ اوپر باندھیں، زیر ناف ہاتھوں کو نہیں باندھنا۔ ایک دفعہ وہ بغداد میں آجاتے ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انھیں مغرب کی نماز اعظمیہ میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جہاں امام اعظمؒ کا مزار ہے انہوں نے ایک تو آئین بلند نہیں کی، اور دوسرے اپنے ہاتھ جو باندھے ہیں وہ سینے پر نہیں بلکہ زیر ناف باندھے ہیں، بعد میں آپ کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک تو ہاتھ زیر ناف باندھ لیے، دوسرا آئین بلند آواز سے نہیں کہی، حضرت شافعیؒ جیسے عظیم مجتہد کا جواب یہ تھا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس قبر میں کون سو رہا ہے، مجھے ان سے حیا آتی ہے کہ یہاں آکے میں ان کے خلاف کام کروں۔ کیا یہ آپ کے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اصل میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔

اللہ کی نعمت تم یاد کرو، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، چاہے کئے والے ہوں یا مدینے والے ہوں اور خاص طور پر مدنی حضرات ان میں اوس و خزرج نسل در نسل، ایک سو بیس سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے، اب جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ خدا جانے وہ کیا بات تھی کیا انداز کرم تھا کہ جو کل کے دشمن تھے وہ آج ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے وہ بھائی بھائی بن گئے۔

اب اس بھائی بھائی بننے کا مظاہرہ مدینے میں کئی طریقوں سے ہوتا ہے، ایک تو وہ مواخات ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں قائم فرمائی تھی، اور دوسرا قرآن کا وہ حکم تھا کہ "انما المؤمنون اخوة" مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اب اس معاشرے میں محبت یوں پھیلی کہ یہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، دشمنی دوستی میں بدل گئی، ایک نئی قوم نے جنم لیا، جو سابقہ قوموں سے نہ اخلاق میں مشابہ تھی، نہ اعمال میں مشابہ تھی، نہ کردار میں مشابہ تھی، نہ سیاست میں مشابہ تھی، نہ معاشرے میں مشابہ تھی، وہ ساری باتیں جو ان کی گھٹی میں پڑی تھیں، جب اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے انہیں تفرقوں سے نکال کے بھائی بھائی بنایا، تو وہ ساری کی ساری باتیں چشم زدن میں ختم ہو کے رہ گئیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، دیر اتنی ساری ہی تھی، کہ پاؤں پھسلے اور تم جہنم کے کنارے سے جہنم کے اندر گر جاؤ، اب تم سارے کے سارے جہنم سے نکل گئے ہو، "فانقذکم منها" یہاں ایک ضمنی نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اردو تفسیروں میں بھی یہ نہیں ملے گا، یہاں خطاب ہے سارے صحابہ کو، ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کچھ لوگوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہوا ہے، اس کو قرآن سے ثابت کرنا

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ

مرد ذریعہ قیام میں ہیں عورتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مردوں کو کچھ دوسرے مردوں پر فضیلت دی ہے

عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّلَاحُ

اس لیے کہ وہ راہِ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، بعض عورتیں

قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ

جو قناعت پسند ہیں، وہ قناعت کرتی ہیں پس پردہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قناعت کی ہے اور وہ خواتین

نُشُوزَهُنَّ فِعْظُهُنَّ وَآهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

جن کی نسبت تمہیں خوف ہے اور انہیں نصیحت کرو، انہیں بستروں میں الگ چھوڑ دو،

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

اور انہیں ہلکی سی سزا دو، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تم تیار راستہ تلاش نہ کرو،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ

یقیناً اللہ تعالیٰ برتر اور بڑا ہیوں والا ہے، اگر تمہیں خوف ہے، کہ وہ ایک دوسرے سے پھوٹ چکے ہیں

بَيْنِهِمَا فَاَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

تو ایک نالٹ مرد کے کنبے سے اور ایک نالٹ عورت کے کنبے سے بھیجوا

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

اگر دونوں اپنی اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، ہر چیز سے آگاہ ہے

کے چونکہ معاشرے میں دونوں مساوی انداز سے چل رہے ہیں خواتین و حضرات، اب واضح بات ہے کہ کسی کو گھر کا سربراہ بنانا ہے، سربراہ بنانے کے لیے وہی بندہ موزوں ہو سکتا ہے، جو ہر قسم کی محافل میں پہنچ سکتا ہو، اور جو ہر قسم کی محافل میں پہنچ نہ سکے، وہ سربراہی کے قابل اس لیے نہیں ہے، کہ کچھ جگہوں میں وہ پہنچ جائے گا، کچھ جگہوں میں وہ پہنچ نہیں سکے گا، تو قرآن حکیم نے اعمال کی جزا اور سزا کو بالکل مساوی رکھ کے انسانی کوششوں کو جن کے ذریعے انسان زندگی گزارتا ہے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس زندگی کے مواقع کیسے ہیں، ان مواقع میں بھی خواتین و حضرات کو ایک جیسے مواقع مہیا کرنے کے بعد گھر کی سربراہی مرد کے حوالے کی، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے مترجمین نے پیچھے جو آیات گزری ہیں ان کا خیال نہیں کیا، قرآن پاک نے باقی مقامات پر خواتین کے لیے جو باتیں حقوق کے طور پر بیان کی ہیں ان کا بھی خیال نہیں کیا، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ حضرت صاحب بھی لکھ رہے ہیں، ”مرد حاکم ہیں عورتوں پر“ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ اور لوگ بولے انہوں نے حاکم کا لفظ کاٹ کے افسر کا لفظ لکھ دیا، افسر کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اصل ہم نے جائزہ اس بات کا لیتا ہے کہ ”قوام“ لفظ بنا کس لفظ سے ہے، قوام کی مصدر ہے قیام، اور وہ حاصل مصدر کے معنے میں ہے اس نکتے پر آپ جتنا غور کریں گے بات واضح ہو جائیگی، قوام ہے مصدر لیکن وہ حاصل مصدر کے معنے میں ہے، اور پھر بے حد معذرت کے ساتھ، کہ عربی گرامر دنیا کی وسیع ترین گرامر ہے اور انہوں نے حاصل مصدر کی بحث نہیں لکھی ہے، پوری عربی گرامر میں حاصل مصدر کی بحث نہیں ہے، میں اکثر علماء کو پڑھاتے ہوئے جامی و عبدالرسول میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گرامر کی سب سے زیادہ ضخیم کتابیں ہیں، لیکن ان میں مجھے بتائیں کہ حاصل مصدر کہاں لکھا ہے، تو حاصل مصدر عربی میں معاملہ چلتا ہے ترجمے میں لیکھ انہوں نے اس پر بحث کوئی نہیں کی، ان کی جامع زبان ہوتے ہوئے اس کی گرامر لکھنے والے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، تو یہاں قیام مصدر ہے، اور حاصل مصدر کے معنے میں ہے، جس کا معنی ہے، ”ما یقوم بہ شیء“ جو کسی اور شے کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہو۔ جب آپ شربت بناتے ہیں، تو جب چینی اچھے طریقے سے آگ پر پک جائے کہ ہاتھ سے چپکنے لگے تو آپ کہتے ہیں کہ قوام بن گیا ہے، کہ اب اس سطح پر پہنچ چکا ہے کہ اس میں جو چیز اور ملانی ہے ملا کے ختم کیا جاسکتا ہے، تو جس کے ذریعے کسی شے کا قیام ہو، اب ہم قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ ”مرد عورتوں کے قیام کا ذریعہ ہیں“۔ یعنی مردوں کے ذریعے گھر کے معاشرے کا قیام ہوتا ہے۔

مردوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو بہت آگے نکل گئے ہیں، تو قرآن پاک نے کہا کہ مردوں کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے، یہاں ان لوگوں نے ترجمہ کرتے وقت بڑے عجیب انداز سے ترجمہ کیا ہے، ”ہم“ کی ضمیر مذکر کے لیے ہے، کہ مردوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے، انہوں نے ساتھ خاتون کو بھی یہاں شامل کر لیا ہے، یہ بات نہیں تھی، کہ مردوں کو

ایک دوسرے پر فضیلت ہے، اور فضیلت کی بنیاد کیا ہے، کہ وہ راہِ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ ذہن میں آجانا چاہیے، میں پھر ایک مرتبہ معذرت کروں گا کہ آپ لوگ اردو کی تفسیریں دیکھتے رہتے ہیں میں عموماً تحقیقی دنیا میں بے شمار لوگوں کے نظریات سے ہٹ جاتا ہوں، میرے سامنے دو چیزیں ہیں قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے اور قرآن پاک کی تفسیر حدیث پاک سے، قرآن پاک کی تفسیر عربی کی فصاحت و بلاغت سے، قرآن پاک کی تفسیر عربی ادب سے، قرآن پاک کی تفسیر عربی گرامر یعنی صرف و نحو سے، یہ بنیادی باتیں ہیں، اب اگر آپ انہیں چھوڑ کے اپنے انداز سے ترجمہ کریں گے تو جگہ جگہ پر ٹھوکریں لگیں گی، لہذا میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ ترجمہ غلط ہے بے شک یہ عظیم عالم ہیں، اب یہاں فضیلت مردوں کی مردوں پر ہے، اور بات یہ کہی کہ وہ مرد دوسرے مردوں کی نسبت مال زیادہ خرچ کرتے ہیں، اب یہاں فضیلت کا معیار کیا ہوا، کیا صرف مال خرچ کرنا معیار ہے، یہ بات نہیں ہے، مال کو کسی ارفع مقصد کے لیے خرچ کرنا یہ معیار ہے، اگر اس مال کے خرچ کرنے میں کوئی ارفع مقصد نہیں ہے، تو پھر وہ دولت کی نمائش ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اب جو مال راہِ خدا میں خرچ ہو گا وہ کن لوگوں پر لگے گا، یا تو اس سے رفاع عامہ کے مقاصد وابستہ ہوں گے، مثلاً وہ کنواں ہے، وہ تالاب ہے، وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے وہ سڑک ہے، وہ ہسپتال ہے، وہ سکول ہے، وہ شاندار سیلابیری ہے، یا تو یہ عوامی مقاصد ہیں، جہاں وہ پیسہ لگا ہے، یا وہ عوامی مقاصد نہیں ہیں اور وہ کسی اور مقصد کے لیے لگا ہے، کسی فرد کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے اس کی غذا کے حساب سے، لباس کے حساب سے، اس کی کسی اور ذاتی غرض کے حساب سے، تو جو پیسہ بھی راہِ خدا میں جاتا ہے، اس کے مقاصد انتہائی اعلیٰ ہوتے ہیں، لہذا ان مقاصد کے نکتہ نگاہ سے وہ بندہ راہِ خدا میں دولت خرچ کرتا ہے، وہ یقیناً مرتبے میں اس سے اوپر ہے جو اس انداز سے دولت خرچ نہیں کرتا، یہاں پھر توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہوں، کہ نماز صرف آپ کی انفرادی زندگی کو سنوارتی ہے، روزہ صرف آپ کی انفرادی زندگی کو سنوارتا ہے، لہذا یہاں نہ نماز کا رب نے ذکر کیا ہے نہ روزے کا رب نے ذکر کیا ہے، جب ایک معاشرے کی تخلیق ہو رہی ہے، اور مرد کو گھر کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، تو جو باتیں معاشرے کے لئے بہتر ہیں ان کا ذکر کیا قرآن پاک نے یہاں، تو بنیادی طور پر مال کا ذکر کیا جو راہِ خدا میں صرف ہو اور جس سے یہ مقاصد پورے ہوں، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، لیکن یہ محدود مقاصد نہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان میں اور کون کون سے مقاصد شامل کیے جاسکتے ہیں، قرآن پاک کی عظمت یہی ہے، کہ بڑے بلیغ انداز سے ایک پورے میدان کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھول دیتا ہے، پھر آپ سے کہتا ہے کہ اس میدان کو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، ہم نے آپ کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، کسی مقام پر بھی تیری سوچیں ہمارے نظریے سے الگ نہیں ہو جانی چاہیں، لیکن اس کھلی فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ جہاں تک جاسکتے ہیں وہ کام کیا جائے، یہاں مردوں کے لیے دو جملے کہہ کے بات ختم کر دی ہے، پہلا جملہ یہ تھا کہ آپ گھر کے نگران ہیں

آپ کے ذریعے گھر کا قیام ہے، دوسرا جملہ یہ تھا کہ آپ نے راہِ خدا میں خرچ کرنا ہے، اور نتیجتاً آپ کو فضیلت ملتی ہے، یہ دو جملے تھے۔

۱۸ اب خواتین کے لیے تین چار لفظ الگ استعمال کیے ہیں، انہیں غلط ملط کرنے سے بے شمار معنوی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، خواتین کے لیے ”فَالصَّالِحَاتِ“ کا لفظ استعمال کیا اس کا ایک معنی ہے نیک، دوسرا معنی ہے باصلاحیت۔ قرآن پاک نے جہاں کہیں بھی صالح کا یا صالحات کا لفظ استعمال کیا ہے، میرے نزدیک اس کا معنی باصلاحیت ہے، وہ صلاحیت والی عورتیں، ”صَلَّتْ“ وہ نیکی کرنے والی ہیں، وہ اطاعت کیش ہیں، وہ باپ کی بات بھی مانتی ہیں، وہ بھائی کی بات بھی مانتی ہیں، وہ میاں کی بات بھی مانتی ہیں، اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے معاشرے میں چار چاند لگا دیتی ہیں، یہ معنی ہے صالحات کا جب وہ قناتات ہوں، قناتات کا صرف لفظی معنی تابعدار ہونا نہیں ہے، تابعدار لفظ ہی سرے سے غلط ہے، ہم اس معنی میں لیتے ہیں جس سے وہ بات مان لیتا ہے، وہ تابعدار ہیں، اور لفظی معنی اس کا یہ نہیں ہے، لفظی معنی یہ ہے کہ جو کسی کو اپنے تابع رکھتا ہو، تابعدار کا لفظی معنی یہ ہے ہم نے یہاں الٹی گنگا بہائی ہوئی ہے، یہ لفظ اردو ادب میں جس انداز سے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ غلط العام میں شامل ہے، قنات وہ ہے کہ گھر میں جو ملتا ہے اس سے زیادہ کا وہ مطالبہ نہ کرے، مطلب یہ کہ میاں کی استطاعت ہے وہ تین چار ہزار روپے تک اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو اسے دس ہزار پر مجبور نہ کیا جائے، وہ قناعت پسندی ہوتی ہے، تو قناعت کا لفظ ہمارے ہاں آتا ہے، قنات اس معنی میں آپ استعمال فرمائیں، وہ اس انداز سے اس معاشرے میں چلتی ہے، کہ جتنی اس کی آمدن ہے، اس آمدن سے آگے نہیں بڑھتی، آگے بڑھے گی تو اس کی دو صورتیں ہیں، گھر کا امن تباہ ہوگا، اور اگر خاندان کسی اہم جگہ پر بیٹھا ہے، تو وہ راشی بن جائے گا، لہذا یہ دو خرابیاں لازم آتی ہیں، لہذا قرآن پاک نے یہ پابندی لگا دی، اور تعریف اس خاتون کی کی ہے، جو باصلاحیت ہے، اور اس صلاحیت سے گھر کو آباد کرتی ہے، اسے بربادی کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، اور اس انداز سے چلتی ہے کہ سارا گھر صحیح انداز سے چلے۔ جب خاندان گھر موجود نہیں ہوتا، یہ تیسری خاتون کی صفت بیان فرمائی ہے، اب یہاں خاندان غائب ہے گھر میں موجود نہیں ہے، تو جس شے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ اس کی حفاظت فرماتی ہیں، یہ تیسری بات تھی جو خواتین کے لیے ارشاد فرمائی۔

آئیے میں آپ کو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا ترجمہ سنا دوں، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سرکار علیہ السلام نے کس لطافت سے انسانی مفاہیم و مقاصد کا ذکر فرمایا ہے۔

”سب عورتوں سے بہتر وہ عورت ہے جب آپ اس پر نگاہ ڈالیں وہ آپ کو خوش کر دے، جب کوئی بات آپ اس سے کہیں تو وہ اس بات کو مان لے، جب آپ اس کے پاس نہ ہوں، دو چیزوں میں وہ حفاظت کرے ایک اپنی جان کی حفاظت کرے غلط

راستوں پر جانے سے اور دوسری تیری عدم موجودگی میں تیرے مال کی حفاظت کرے۔“

اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خاتون کا معیار قائم فرمایا، اللہ کرے ہمارا معاشرہ اس انداز کو اپنا سکے، تو قرآن حکیم نے انتہائی بلیغ انداز میں فرمایا کہ جب آپ غائب ہوتے ہیں، تو جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اچھی خاتون اس کی حفاظت کرتی ہے، اب یہاں خواتین کے لیے بھی یہ باتیں آئیں، باصلاحیت خاتون قناعت پسند ہوتی ہے، باصلاحیت خاتون گھر کے معاملات کو چلاتے ہوئے خاوند کی موجودگی میں عدم موجودگی میں مالیاتی انداز وہی اپناتی ہے جو اسے اپنانا چاہیے، اور اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، لیکن معاشرے میں یہ بات قائم نہ رہ سکے تو پھر کیا کیا جائے، یہ تو اخلاقی درس تھا اب قانونی نکتہ آیا، اس قانونی نکتہ کو ساری دنیا اپنی دساتیر میں چلاتی ہے، میرے پاس وقت ہوتا تو یقیناً میں اس جملے پر 40 یا 45 منٹ ضرور لگاتا، کہ دنیا کے دساتیر خواتین کو کیا حکم دیتے ہیں اور اسلام یہاں کیا بات کہنا چاہتا ہے، لیکن میں دساتیر کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف یہی کہوں گا کہ کوئی معاشرہ ایسا نہیں جہاں گھریلو زندگی میں تلخی پیدا نہ ہوتی ہو، اگر ہزار گھر میں پیدا نہیں ہوتی تو دس بیس سے اوپر گھروں میں ضرور ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے، اس کا حل کیا ہوگا، کیا آنکھیں بند کر کے کہا جائے کہ جناب کوئی مذہب اس قسم کی بات کرے گا کہ جو میاں بیوی کے درمیان مداخلت ہو، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی آئین مداخلت نہیں کرے گا، تو پھر ان میں سے ایک مارا جائے گا، لہذا آئین مداخلت کرتا ہے، اگر وہ جانوروں کا آئین نہیں ہے تو یقیناً مداخلت کرے گا، خواہ وہ کیمونسٹوں کا آئین ہو وہ بھی مداخلت کرے گا، ہندو کا آئین ہے تو وہ بھی مداخلت کرے گا، عیسائی کا یا یہودی کا آئین ہے تو وہ بھی مداخلت کرے گا، ان جھگڑوں کو کسی طریقے سے نمٹانا ہوتا ہے، لہذا کچھ مفکرین صرف اسلام سے کیوں یہ مطالبہ کرتے ہیں، کہ گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے تو اسلام بیٹھ کے تماشہ دیکھتا رہے، اسے کوئی بات کرنے کا حق نہیں ہے، یہ اگر باپ کہے گا تو یہ میاں کی برتری ہے، ماں کہے گی تو یہ بیوی کی برتری ہے، اگر دوسرے قوانین میں یہ برتری اور بہتری ہوتی رہے تو اس کی اجازت ہے، صرف اسلام کو بولنے کا حق نہیں ہے، اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور زندہ انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، لہذا اسے ہدایات دینی ہیں، اور ہر حال دینی ہیں۔

۱۹ اب فرمایا اگر تمہیں خوف ہے، کہ ان خواتین کا مزاج اچھا نہیں ہے، وہ ہر معاملے میں ناک چڑھائی ہیں، اور ہر معاملے میں وہ جھگڑتی ہیں، تو ان پر ابتداء میں بالکل سختی نہیں ہے، ”فظوہن“ انہیں نصیحت کرو، پاس بٹھاؤ، بٹھا کے بات کہو، کہ معاشرتی انداز سے یعنی کہ ان کے انداز کے مطابق، ملکی قوانین کے مطابق، یہ بات اخلاقیات سے باہر لے جا رہی ہے ہمیں، لہذا ہمیں ان حدود کو توڑنا نہیں چاہیے یہ ہے فظوہن۔ کہ نصیحت کرو، اگر وہ باز نہیں آتیں، ان کے بسترے اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں الگ کر دو، یہ ایک قسم کی سزا ہے، لفظی معنی یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دو ان کے اپنے بستروں میں۔ اگر اب بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا:

تو انہیں ہلکی سی سزا دی جاسکتی ہے، قرطبی فرماتے ہیں جو عربی کے بہت بڑے فاضل ہیں، اس آیت میں جو الفاظ ہیں ان سے مراد بے تحاشہ پینا نہیں ہے، ایسی ضرب جس سے ایک باضمیر انسان کا ضمیر جاگ جائے، اور وہ اپنے خیال سے پیچھے ہٹ جائے، ادب کے لیے ہلکی سی ضرب دو، مگر ہوتا یہ ہے کہ ایک با اصول آدمی چل رہا ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو پہلے مقام پر وہ نصیحت سے اپنا مقام بدل لیتا ہے، نصیحت سے نہیں بدلاتا تو دوسری سٹیج پر جب بسترے الگ کر دیئے جائیں یا کمرہ تبدیل کر دیا جائے، تو اس سے بہت سی خرابیاں رفع ہو سکتی ہیں، اب بھی اگر معاملہ بگڑا ہوا ہے تو پھر تھوڑی سی سختی کی جاسکتی ہے، یورپ جو ہمیں ادب سکھاتا ہے، وہاں اگر ایک خاتون زیادہ طاقت والی ہے تو وہاں جو مرد کی مرمت ہوتی ہے وہ یورپ والوں کو پتہ ہے، اور اگر مرد زیادہ ہمت والا ہے، تو محترمہ کی جس انداز سے پٹائی ہوتی ہے، اس کا اپنا الگ مقام ہے۔

آپ حضرات نے شاید اخبارات میں پڑھا ہو یہ دو چار سال پہلے کا واقعہ ہے، کہ ایک میاں بیوی امریکہ میں الجھے، اس مرد کا وجود بڑا ہلکا پھلکا تھا، بیوی جسمانی طور پر کافی طاقت ور تھی، بڑی قوت سے نیچے گرایا اور اوپر بیٹھ گئی، اس نے سوچا کہ اگر میں اس کے اوپر سے اٹھی تو یہ پھر لڑے گا اس لیے اس کے اوپر سے میں اٹھی نہیں ہوں، جب اٹھی تو وہ مرچکا تھا، اب یہ لوگ اگر ہمارے معلم ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس تعلیم کا اس معاشرے کا، اس قوم کا جو ان لوگوں کو اپنا قائد بنا رہے ہیں، آپ نے یہ وہ ترجمہ ہے جو ہمارے مفسرین نے کیا ہے، لیکن یہاں بھی مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، یہ علمی اختلاف ہے، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ قانونی نکتہ نگاہ سے اس تیسری سطح پر جب نصیحت بھی اثر نہ کرے، جب کمرے میں الگ ہو جانا بھی اثر نہ کرے، تو تیسری سطح پر ہلکی سی سزا جائز ہے شرعی نکتہ نگاہ سے، قانونی نکتہ نگاہ یہ ہے، لیکن اس کے بلجیے میں ایک اور بات کہتا ہوں، مرد چونکہ ذریعہ قیام ہے خاندان کا، لہذا اسے فوری طور پر طلاق دینے کا حق نہیں ہے، ہمارے ہاں جو طلاقوں کی کثرت ہو گئی ہے، تو یہ مغرب سے درآمد شدہ تہذیب کا نتیجہ ہے، اسلام کے ہادی علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے، ایک شے جو مباح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، اب اسے سرکار علیہ السلام نے مباح فرمایا، مباح باتوں میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیوب بات ہے وہ طلاق ہے، لہذا طلاق کی فوری طور پر اجازت نہیں ہے، اب اگلے لفظ کو میں ایک اور معنی میں لے جا رہا ہوں، یہ تو تحقیق ہے زبان کی، اگر کسی کو معنی نہیں چلتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسے ضرور مانے، بھائی اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ضرب کا معنی بار بار چلنا بھی ہوتا ہے، ”واضربوھن“ کا معنی ہوگا کہ انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے بار بار ان کے پاس جاؤ، تاکہ اگر اس کے مزاج میں زیادہ کڑھائی آگئی ہے، اسے نرم کرنے کے لیے آپ کا بار بار اس سے گفتگو کرنا بار بار اس کے سامنے اچھی باتیں پیش کرنا، ان کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ایک سٹیج پر جا کر وہ آپ کی بات مان لے، اور اطاعت کیش ہو جائے، میرے نزدیک اس کا یہ معنی بھی ہے، اور اس معنی میں ایک اور بات بھی ہوگی، کہ مغرب جو بد مزاجی سے اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی بد مزاجی کو بھی

راستہ نہیں ملے گا اس معنی پر اس کو اعتراض کرنے کا چونکہ عربی لغت میں یہ بات موجود ہے، لہذا اسے بھی ساتھ شامل کیا جائے، لیکن میں پہلا مترجم ہوں جو یہ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کو قرآن پاک کے کسی ترجمہ میں یہ بات نہیں ملے گی۔

۱۰ "فان اطعنکم" اگر اس سٹیج پر پہنچ کر انہوں نے آپ کی بات مان لی ہے۔ "فلا تبغوا علیہن سبیلاً" ان کے لیے پھر کوئی اور نیا راستہ تلاش نہ کرو، کیا مطلب کہ شدت سے پینے کی کوشش نہ کرو، ایسی سزا دینے کی کوشش نہ کرو، جو سزا تہذیب انسانی کے خلاف ہو، اسلام کی اعلیٰ اقدار کے خلاف ہو، اور یہ یاد رکھو کہ گھر میں اگر تمہاری برتری ہے تو تم اپنے گھر کے قیام کا ذریعہ ہو، تو ایک اور قوت بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ تم سے بہت اوپر ہے۔ لہذا اگر وہ تمہارے گھر میں کسی ذہن سے لگاؤ نہیں رکھتی، تو اس بنا پر اسے پینے یا مارنے کی کوشش نہ کی جائے، اگر تم اس کو مارو گے تو جوابی طور پر وہ برتر خدا تمہیں بھی سزا دے گا، وہ بہت بڑا ہے، لہذا اس کی عظمتوں کو اور بڑائیوں کو سلام کرتے ہوئے معاشرے میں رواداری، اخلاق اور حسن بکھیرنے کی کوشش کرو، اب معاشرے والوں کی بات آئی، یہ دونوں آیتیں گھر کی چار دیواری تک تھیں۔

۱۱ اب بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی نبھاؤ نہیں ہوتا، میاں بیوی دونوں آپس میں نہیں چل سکتے، پھر کیا کیا جائے، اگر تمہیں خوف ہے ان دونوں میں پھوٹ پڑ جانے کا جب یہ نبھاؤ نہیں کرتے ہیں، خاوند نے اپنا راستہ اپنا لیا ہے بیوی نے اپنا راستہ اپنا لیا ہے، تو انہیں عضو معطل بنا کر چھوڑ دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اگر یہ بات ہوگی تو معاشرے میں یہ ایک ایسا ناسوز پیدا ہو جائے گا جسے سینٹا بڑا مشکل ہے، وہ آسمان سے نہیں گرے، دو کنبوں میں پیدا ہوئے تھے دونوں میاں بیوی، لہذا ایک ثالث خاوند کے کنبے سے آئے اور ایک ثالث عورت کے کنبے سے آئے، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں یہاں مترجمین اور مفسرین نے دو باتیں لی ہیں، وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں یعنی جو ثالث ہیں، یا دونوں میاں بیوی اصلاح چاہتے ہوں، دونوں معنی یہاں مراد لیے گئے ہیں، میاں بیوی اصلاح چاہیں گے تو ثالث اصلاح کرا سکتے ہیں، اگر میاں بیوی اصلاح چاہتے ہی نہیں ہیں تو ثالث کیسے اصلاح کرائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان توفیق رفیق بنا دے گا، توفیق کا معنی ہے ساتھی بن جائے گی، لہذا معاشرے میں یہ گھرا جڑا تاہوا بس جائے گا پھر سے، وہ دو آدمی ان میں مصالحت کرانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مصالحت کنندہ کس انداز سے بات کر رہا ہے، لہذا اس کو بڑی سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے، وہ خبر رکھتا ہے کہ کس انداز سے وہ زندگی میں ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، یاد رکھو معاشرتی خرابی میں پڑنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف تمہاری پشت نہیں ہو جانی چاہیے، یہ بات ضروری ہے۔

☆☆☆☆☆☆

﴿۱﴾ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدِينَ

اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ۲۲ اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین

إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ

کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور ہمسایہ

ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ

قریبی اور دور کا ہمسایہ اور پہلو نشین

وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ

اور مسافر اور جن کے تم مالک ہو ۲۳ (غلام کنیزیں) سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا

كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿۲۶﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ

مغرور اور تکبر لوگوں کو ۲۴ جو بخلی کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں

النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءَ انْتَهُمُ اللَّهُ

لوگوں کو بخلی کرنے کا اور چھپاتے ہیں جو عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو

مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۲۷﴾

اپنے فضل و کرم سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے عذاب ذلت کا

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِشَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ

اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہیں ایمان لاتے

بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ

اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو (سن لو) وہ تو برا

قَرِينًا ﴿۲۸﴾ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا

ساتھی ہے، اور انہیں کیا (تقصان) ہے اگر یہ ایمان لے آئیں ۲۵ اللہ پر اور آخرت پر اور خرچ کریں

مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۱﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ

اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اللہ ان سے خوب آگاہ ہے، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ

ذره بھر بھی، اور اگر نیک ہو تو وہ اسے دو گنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

اجر عظیم عطا فرماتا ہے، پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ (۲۶) (اس امت کے ساتھ) لائیں گے

وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۴۱﴾ يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ

اور آپ ﷺ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اس دن خواہش کریں گے وہ لوگ

كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ

جنہوں نے انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کہ کاش زمین ان کے اوپر سے براہِ بردن جائے!

اللَّهُ حَدِيثًا ﴿۴۲﴾

اور وہ اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے

۲۲ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا عام طور پر ترجمہ مترجمین کرتے ہیں کہ نیکی کرو، یہ لفظ واضح نہیں ہے، واضح لفظ یہ ہے کہ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ معاشرے میں یتیم بے سہارا ہوتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکین کے ساتھ حسن سلوک ہو، مسکین (سکن یا سکون) یعنی اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ ایک جگہ ہی بیٹھ گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اگر کچھ تھوڑا بہت ہو تو فقیر ہے، بالکل کچھ بھی نہ ہو تو وہ مسکین ہے، اب دیکھیں کس ترتیب سے قرآن پاک نے بات کہی، سب سے پہلے والدین ہیں، اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہے، پھر مسکین ہے، پھر پڑوسی ہے جو قریبی رشتہ دار بھی ہے، پھر پڑوسی ہے جو اجنبی ہے، پہلو کا ساتھی ہے، اب پہلو کے ساتھی سے تین معنی مراد ہو سکتے ہیں، آپ مترجمین ایک بات کی طرف گئے ہیں، میں حیران ہوں کہ مودودی صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے، یہی بات یہ شیخ الہند فرما رہے ہیں، مولانا محمود الحسن کا ترجمہ میرے سامنے موجود ہے، اور یہی بات پیر جسٹس کرم شاہ صاحب بھی کہہ کر گزر گئے ہیں، اور بالکل سامنے پڑی ہوئی سادہ حقیقت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، ان سب کا خیال یہ ہے کہ ”والصاحب بالجنب“۔ پہلو کا دوست، گہرا دوست، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن گہرے دوست سے پہلے ”والصاحب بالجنب“ بیوی کے لیے خاوند ہوتا ہے، اور خاوند کے لیے بیوی ہے، یہ پہلو کے ساتھی ہیں، ان کے بعد اگر کوئی پہلو کا ساتھی بنتا ہے تو اس کا پہلو کا ساتھی ہونا اتنا دور ہے کہ جتنے پہلو کے ساتھی میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے اتنا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ معنی ہے جو کسی اردو والے کو لکھنے کو توفیق نہیں ہوئی، کہ وہ یہاں بیان کر جاتا، کہ ”والصاحب بالجنب“ سے مراد مرد ہے تو اس کی بیوی ہے، بیوی ہے تو اس کا مرد ہے، پھر مرد ہے تو اس کا قریب ترین دوست ہے، یہ تیسرے نمبر پر معنی ہے، اولیت دے دی گئی ہے، اگر کوئی خاتون ہے تو اس کی کوئی گہری سہیلی ہے، تو اب یہاں چار چیزیں بن جائیں گی۔

۱۔ مرد بیوی کے لیے ۲۔ بیوی مرد کے لیے ۳۔ دوست دوست کے لیے ۴۔ سہیلی سہیلی کے لیے۔

وہ اتنے گہرے دوست اور سہیلی ہوں جو ان کے درمیان اردو پنجابی اصطلاح کے مطابق ہوا بھی نہ گزرتی ہو، ان کے ساتھ وہ مسافر جو بے وطن ہے، خواہ اس کے پاس پیسے ہوں تب بھی اس کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے

۲۳ اور تمہارے وہ لوگ جو جنگی قیدی تمہارے پاس آگئے ہیں، جنہیں قرآن پاک ”وما ملکت ایمانکم“ جو تمہارے ہاتھوں میں بطور ملکیت ہیں، اب وہ تمہارے تصرف میں ہیں، جس طرح مال و دولت آپ کے تصرف میں ہے، جنگی قیدی اسی طرح آپ کے تصرف میں ہیں، یہ اسلام کی بات نہیں ہے اس نے تو یہاں بڑی شفقتیں اور رحمتیں فرمائی ہیں، جو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، یہاں تو ساری دنیا کہتی ہے کہ جنگی قیدی جیل سے باہر نہیں جاسکتے، جو باہر جاتا ہے اور جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام

چاہتا ہوں، خطاب ہے سارے صحابہ کو ان میں مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، غیر اہل بیت بھی ہیں، صحابہ جنتی بھی قسموں پر مشتمل ہیں، ان سب کے لیے، ”وکنتم علی شفا حفرة من النار“ (تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پینچے ہوئے تھے) ”فانقذکم منها“ کم جمع کی ضمیر ہے، (تم سب کو اللہ نے وہاں سے نکال دیا لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی صحابی بھی خواہ وہ مہاجرین میں شامل ہے، خواہ وہ انصار میں شامل ہے، خواہ وہ اہل بیت میں سے ہے خواہ وہ اہل بیت سے باہر ہے، ان میں سے کوئی بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ قرآن کی شہادت ہے، اب آئیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، سرکار نے فرمایا! اس آیت کے فقرے کے ساتھ یہ حدیث ملا دی جائے تاکہ مفہوم واضح ہو سکے۔

’لن تمس النار مسلما رانی اویری من رانی او کما قال‘ ۵

ہرگز اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے چشم سر سے مجھے دیکھ لیا ہے یا اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا

کیا مقام ہے ان لوگوں کا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا ہے اسے ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، اور یہاں ہی بس نہیں کیا، جو ایمان کی حالت میں انہیں بھی دیکھ لے گا جنہوں نے مجھے دیکھا ہے انہیں بھی آگ نہیں چھوئے گی، تو اب یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے گا وہ صحابہ میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔

اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ ہدایت پر چلتے رہو، ہدایت کے راستے کو چھوڑو نہیں۔ اب اس میں تین باتیں ضروری ہیں، قرآن پر اعتقاد ہو، اس پر عمل بھی ہو، اور اسے آگے پھیلانے کے لیے مسلسل مساعی بھی جاری رہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے، کہ اس بات کے لیے مسلمان ہر دور میں جدوجہد کرتے رہیں۔

☆☆☆☆☆☆

غیر مہذب ہے وہ اس پر جس بے دردی سے لالٹھیاں برساتے ہیں وہ ان جنگی قیدیوں سے پوچھیں، دور حاضر میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے جنگی قیدی تھے، ان میں سے بے شمار لوگوں نے مجھے وہ واقعات بتائے کہ چھوٹی سی غلطی پر درخت کے ساتھ باندھ کے ان کے ننگے جسم پر بے تحاشا لالٹھیاں برساتے رہنا یہ ان کا مشغلہ تھا، یہ وہی مہذب قومیں ہیں جو باقی ساری قوموں کو غیر مہذب کہتی ہیں۔

۲۴۔ اللہ کریم پسند نہیں فرماتے، تکبر کرنے والے کو، اترانے والے شئی بگھارنے والے، اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔

ایک ہے عذاب ایک ہے شدید عذاب اور ایک ہے رسوا کن عذاب۔ اب آپ دیکھیں کہ رسوا کن عذاب سے بچانے کے لیے قواعد موجود ہیں، پولیس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو بازار میں مارنے لگ جائے، وجہ یہ رسوا کن عذاب ہے، لہذا ایسا ہر عذاب جس سے متعلق آدمی کی رسوائی ہوتی ہو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، پھر کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صاحب بہت امیر ہیں، لہذا اس انداز سے وہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر وہ سرے سے ہی ایمان نہیں رکھتے یا ایمان ہے تو دکھلاوے کا ایمان ہے، ارشاد فرمایا کہ ان پر بدی کی قوت غالب آگئی ہے، تو شیطان جس کا ساتھی بن جائے وہ اس کا بدترین ساتھی ہے، وہ معاشرے کی بہتری نہیں چاہے گا، معاشرے میں الجھاؤ پیدا کرے گا، بلکہ وہ کرے گا جن سے ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔

۲۵۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لے آتے، اور اس ایمان کو سامنے رکھ کے جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اسے خرچ کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یعنی وہ ان کا ذاتی رزق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پاپوں کو جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو یہ پھر کدھر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے بڑھاتا رہتا ہے، اپنے پاس سے اسے اجر عظیم دیتا ہے، اجر عظیم کی شرح فرماتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے اسے بڑے نفیس انداز سے بیان کیا ہے، ارشاد ہوا! کوئی بندہ معمولی سی چیز راہ خدا میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں میں پکڑ لیتا ہے، بھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہاتھ دائیں ہی ہوتے ہیں، پھر وہ ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تشبیہات سے پاک ہے، پھر وہ چیز بڑھنے لگ جاتی ہے، جب قیامت کو وہ چیز کسی انسان کو ملے گی، تو پہاڑ جتنی بڑی ہوگی، اور وہ حیرت زدہ ہو کے دیکھ رہا ہوگا، اور کہے گا کہ یہ میرا مال تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو اخروٹ جتنا دیا تھا، تو یہ اتنا بڑا پہاڑ کیسے آگیا، محبوب انہیں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔

۲۶۔ آپ ان کے گواہ ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ گواہ اسی وقت ہی گواہی دے سکتا ہے جب اسے حقائق کا علم ہو، اگر علم

نہیں ہے تو وہ گواہی نہیں دے سکتا، دوسرے پارے کی آیت نمبر 2 میں جس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، لہذا اسے دہراتا نہیں ہوں البتہ سرکار کریم کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں ارشاد فرمایا!

”کوئی دن ایسا نہیں ہے مگر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کے سامنے صبح: ارشام دو دفعہ ان کی امت پیش کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام ان کے ماتھوں سے ہی ان کو پہنچان لیتے ہیں، ان کے اعمال کو سرکار علیہ السلام جانتے ہیں، لہذا قیامت کے دن سرکار علیہ السلام گواہی دیں گے۔“

یہ حدیث قرطبی نے نقل کی ہے، بخاری سے لے کر ہرنچے کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، چونکہ جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت نہ تو کوئی مسلمان طبقہ میرے ذہن میں ہوتا ہے، اور نہ میرے خیالات ہوتے ہیں، میں قرآن پاک اور حدیث پاک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہوں، قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتے ہیں، اگر وہ جانتے نہیں تو قیامت کے دن گواہی دے نہیں سکتے، قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ گواہ ہیں، وہ رو برو ہیں وہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، پچھلے صفحے پر اس نظریے کے عملاً مطالعہ: شیخ الہند مولانا محمود الحسن عملاً اس نظریے کے خلاف ہیں، لیکن خود پچھلے صفحے پر اس کا ترجمہ یہ کر آئے ہیں کہ اس کا معنی رو برو ہے، جو بندہ رو برو ہوتا ہے اگر اسے نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہوگا؟ بئلا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک تو میں جانتا ہوں۔ دوسرا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تمہارے حالات جانتا ہے، قیامت کے دن جب ان دو عظیم ہستیوں کے سامنے تم آ جاؤ گے۔ ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا، امت کا نبی بھی ہوگا، اس روز اے محبوب! ساری کائنات کے گواہ بننا کے ہم آپ کو لے آئیں گے، ”وجھنا ہک علی ہؤلاء شہیداً“۔ ہؤلاء کا ترجمہ بعض مترجمین نے نبی کریم علیہ السلام کی اپنی امت لیا ہے، میرے نزدیک یہ غلط ہے، غلط اس لیے ہے کہ ہر ہر گروہ کا ایک گواہ ہوگا

اور ان سب پر آپ گواہ ہوں گے، ان سب سے مراد صرف نبی علیہ السلام کی امت کیسے ہے، ہر امت کا ایک گواہ آئے گا اور ان سب پر محبوب آپ گواہ ہوں گے، اور ان سب پر حضور علیہ السلام کی گواہی مسلمہ ہے اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں نے ایک کتاب لکھتے ہوئے تقریباً چار سو احادیث اکٹھی کی ہیں، جن احادیث میں نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے علم کا اعلان کیا ہے، بھائی چارو مرتبہ خود نبی فرمائیں اور وہ صحاح ستہ میں حدیثیں آئیں، اور پھر آپ سر کھلانے شروع کر دیں کہ نبی کے علم کی حد کہاں تک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم کی بات نہیں بلکہ یہ جہالت کی بات ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس دن جو کافر ہیں وہ چاہیں گے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ چاہیں گے اب نافرمانی کئی از راز سے ہوتی ہے، سرکار علیہ السلام کے احکام کو نہ ماننا بھی نافرمانی ہے، سرکار علیہ السلام کی شان عظیم بیان ہو رہی ہو اور دل میں یہ خیال آئے کہ ان میں یہ

خوبیاں نہیں ہو سکتیں تو یہ بھی نا فرمائی ہے، لہذا ایسے لوگوں کو کتاب میں لکھتے ہوئے رسالے لکھتے ہوئے پانچ سو پچاس دفعہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے محبوب کی گستاخی کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرتا، قرآن و سنت میں اس نے ایسے گستاخوں کی سزا موت رکھی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ محبوب کی گستاخی کی سزا قرآن و سنت نے موت رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی توہین کسی رنگ میں بھی برداشت فرمانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدی سے بچائے یہ سب بدیوں سے بڑھ کے بدی ہے۔

۲۷ یہ جو نا فرمانان رسول ہیں، یہ کہیں گے کہ کاش آج زمین ہموار ہو جائے یعنی آج ہم زمین میں دہنس جائیں، زمین سے ہم باہر نظر ہی نہ آئیں زمین ہمیں نگل لے، اس دن اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہیں چھپائیں گے، یہی تصور تھا حضرت علامہ اقبال کا، میں برصغیر کے علماء میں سے سب سے زیادہ اولیت علامہ اقبال کو دیتا ہوں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، قیامت کا میدان ہوگا، تو سامنے ہوگا، وہ تو ”علیما خیرا“ ہے، لیکن یہ بے حد توہین کی بات ہوگی، کہ مخلوق کے سامنے بندہ رسوا ہو جائے، اور یہ بھی واضح بات ہے کہ میں زندگی گزار کے آ رہا ہوں تو نے مجھ سے حساب لینا ہے، ذرا قلندر کی سوچ کا انداز ملاحظہ فرمائیں، یعنی اس نے حساب تو لینا ہے، فرمایا!

از نگاہ مصطفیٰؐ پنہاں بیر

گر تومی بنی حسابم ناگزیر

اگر تو میرے حساب کو چھوڑ نہیں سکتا، لازماً ہی میرا حساب لینا ہے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ کے وہاں لے جانا جہاں مصطفیٰ علیہ السلام میرے سامنے نہ ہوں، اگر وہ میرے سامنے ہوں گے تو کہیں گے کہ کلمہ میرا پڑھتا تھا میں نہ، ساری زندگی نیکی کی تبلیغ کی اور کجخت تو ان مصیبتوں میں پھنسا رہا ہے، لہذا اقبالؒ نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے بصد التجاء و زاری سے کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ

اے ایمان والو! تم نے نماز کے قریب بھی نہیں جانا ۲۸

وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي

نشے کی حالت میں یہاں تک کہ تمہیں ہوش آجائے کہ کیا بول رہے ہو، اور ناپاکی میں بھی نہیں ۲۹ جانا ہاں اگر راستے سے گزرنے

سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

والے (سافر) ہو (تو حرج نہیں) جب تک غسل نہ کر لو (نماز کے قریب نہیں جانا) اور اگر تم بیمار ہو ۳۰ یا سفر میں ہو یا کوئی آئے

أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

رفع حاجت سے فارغ ۳۱ ہو کر یا تم نے بیویوں کو چھوا ۳۲ (بہستری کی) ہو، اور پھر تمہیں پانی نہ میسر آئے

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ

تو پاک مٹی سے تیمم کر لو ۳۳ اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک

اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

اللہ درگزر کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے

يا ايها الذين امنوا لاتقربوا الصلوة واتم سكارى ---

اے ایمان دارو! تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے سمجھو نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو

۲۸ مختصر گزارش کر رہا ہوں ہے کہ شراب کے لیے جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ یہ اچھی شے نہیں ہے، اشارہ کیا صرف اچھی

بات یہ ہے کہ تم شراب کو چھوڑ دو، جو روح اسلام کو سمجھنے والے لوگ ہیں، آگے چل کے وہ بات آئی جو میں نے پیچھے عرض کی تھی، کہ

کچھ صحابہ ”نماز پڑھ رہے تھے چونکہ شراب ابھی حرام نہیں قرار دی گئی تھی نماز کے دوران جو قرآن پاک کی آیات تلاوت ہوئیں وہ

شراب کے نشے کی وجہ سے کچھ الفاظ چھوڑنے کی وجہ سے وہ تبدیل ہو گئے جس کا ترجمہ یہ ہے ”کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں“ یعنی بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں بھی بتوں کی پوجا کرتا ہوں، اس مرحلے پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ دوسری سٹیج تھی، یاد رکھو کہ نماز سے پہلے شراب بالکل نہ پی جائے، مستی کے عالم میں ایسی باتیں نہ کرو۔

ارشاد فرمایا جب تم پر نیند غالب آرہی ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تمہارے لیے بہتر بات یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی اونگھ رہا ہو اور ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو وہ واپس چلا جائے اور جا کر سو جائے جب سو کر اٹھے گا تو نماز پڑھ لے، اور اب اسے پتہ چلے گا کہ اب وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، اب نماز کے قریب نہیں جانا ہے، شرابی کیفیت میں، لیکن تیسرے سٹیج پر آ کے کہا یہ نجس ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے، پھر اس کے بعد کسی صحابی نے شراب پی ہو اس کا نہ حدیث میں ثبوت ہے نہ تاریخ میں ثبوت ہے بالکل۔ میں تفصیل سے اس پر گزشتہ آیات میں بحث کر چکا ہوں۔

۲۹ نماز کے قریب نہ جاؤ دوسری کیفیت میں جب کہ تمہارا جسم ناپاک ہو، ناپاک جسم کو عربی میں **جنبا** کہتے ہیں، اور عام اصطلاح میں اسے جنبی بھی کہا جاتا ہے، تو نماز کہاں ہوتی ہے مسجد میں لہذا ارشاد فرمایا اگر مسجد کے اندر تمہاری رہائش تھی کسی حجرے وغیرہ میں، تمہارا جسم پاک نہیں ہے، تم مسجد کے راستے سے گزر سکتے ہو غسل کے لیے باہر جا سکتے ہو، یہ قرآن پاک نے کہا ہے، لیکن رحمت عالم علیہ السلام نے ایک اور بات کی طرف بڑا نفیس اشارہ کیا اور امت نے اسی کو اپنایا اگر پانی تک جانے کے لیے راستہ نہیں ہے تو پہلے تیمم کرو، پھر مسجد سے گزرو، ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات جو مفسرین نے یہاں سے لی ہے، وہ یہ ہے کہ تم سفر میں ہو تو سفر میں ہوتے ہوئے آپ نے راستہ چلنا ہے تو چلو، پانی تک پہنچنے کی کوشش کرو، وہاں جا کے غسل کرو، اب اگلی بات یہ ہے کہ تم بیمار ہو پانی موجود ہے تو غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، یہاں تیمم کی اللہ کریم حدود بیان فرما رہے ہیں، میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ تیمم کا لفظی معنی ہی قصد کرنا ہوتا ہے، ارادہ کرنا ہوتا ہے، اب پانی نہیں ہے تو آپ نے ایک اور ارادہ کیا کس بات کا، مٹی پر تیمم کر لیا جائے، مٹی پر قصد کیا کتنا رحیم ہے آپ کا اللہ، جس نے اس دور میں مٹی کو آپ کو پاک کرنے کے لیے ذریعہ بنا دیا پانی کی جگہ پر اگر اس بات کی اجازت نہ ہوتی تو طہارت کتنی مشکل ہو جاتی۔

۳۰ ارشاد فرمایا کہ تم مریض ہو، اور باطن نے یہ بات کہہ دی ہے اور یہ آپ کے تجربے میں بات آگئی ہے کہ پانی استعمال کرنے سے آپ کا مرض اور بڑھ جاتا ہے تو آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا، لیکن وہ جو آپ کے سینے میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے، اس نے تجربہ کیا ہے اور پانی استعمال کرنے

سے مرض آپ کا بڑھ گیا ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیمم کر لیں، یا آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یہ ان دنوں کی عام بات تھی جب آپ لقمہ ووق صحراء میں گھسے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کہیں پانی دے دے، مگر صحرا میں سینکڑوں میل پانی نہیں ہوتا، سفر میں ہے اور پانی نہیں ہے، جب ہم معطفی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس دو باتوں کو خیال رکھو اگر ادھر پانی تلاش کرنے نکلو اور ادھر قافلہ جاتا ہے تو پھر صحرا میں پانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ میل کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر بھی پانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میل سے مراد کیا ہے، سامنے ایک میل اور پیچھے ایک میل ہو، آپ سفر میں ہیں، چار فرلانگ سامنے چار فرلانگ پیچھے چار دائیں اور چار ہی بائیں، یہ میل ہے۔ جسے آپ مربع میل کہتے ہیں، اگر اتنے رقبے میں پانی نہیں ہے، تو آپ کو تیمم کرنا جائز ہے، اب آگے قرآن پاک نے یہاں فصاحت و بلاغت کا وہ دریا بہایا ہے جو نہ اردو کے پاس ہے نہ یہ استعاراتی زبان انگریزی کے پاس، نہ فارسی کے پاس ہے، یہ تین زبانیں تو میں جانتا ہوں، پنجابی بے چاری تو بہت پیچھے کھڑی ہے۔

۳۱ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی غائط سے آیا ہے، انہوں نے معنی کیا ہے کہ جائے ضرورت سے آیا ہے، کچھ نے لکھا ہے کہ رفع حاجت سے پلٹا ہے، کچھ نے کہا کہ غسل خانے سے نکلا ہے، کچھ نے کہا کہ لیٹرین سے نکلا ہے، ان میں سے کسی میں وہ لطافت نہیں آتی جو قرآن پاک نے کہا ہے، ”**اوجاء احد منکم عن الغائط**“۔ اب آئیے میں لفظ غائط کی تشریح کر دیتا ہوں، اسلام نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے، کھلے صحراؤں میں گھروں سے باہر آپ جب بھی رفع حاجت کے لیے بیٹھیں تو دو باتوں کا خیال رکھیں، آپ کسی گڑھے میں بیٹھیں، اگر گڑھا کہیں دور دراز تک نہیں ہے تو کسی اوٹ کے پیچھے بیٹھیں، کپڑے کو بیٹھنے سے پہلے کھولنا نہ جائے، یہ اسلامی آداب ہیں، اب ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ نظر نہ آتے ہوں، اسے غائط کہتے ہیں، گڑھے میں آپ بیٹھ گئے ہیں اور ارد گرد والوں کو آپ کا پتہ نہیں ہے، کسی اوٹ کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں اور ارد گرد والوں کو آپ کا پتہ نہیں ہے تو یہ غائط ہے، اب قرآن پاک کے ترجمے کی طرف آئیے میں لفظ غائط ہی استعمال کروں گا، یا تم میں سے کوئی غائط سے واپس پلٹا ہے۔

۳۲ تم نے عورتوں کو چھو لیا ہے، اس چھونے میں بے شمار فضیلتیں بھی موجود ہیں، باپ بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے، بھائی بہن کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے، یہ تو رحمت کی بات ہے، اب **لمستم** کا لفظ بول کے قرآن پاک نے جنسی رابطہ قرار دیا ہے، اور کس لطافت سے بات کو موڑ دیا ہے، مجال ہے کہ بلاغت کے ماتھے پر پسینہ آئے، مجال ہے کہ اخلاقیات کی دنیا میں کوئی ہلچل مچے

۳۳ ارشاد فرمایا یا تم خواتین سے ملاپ کر کے آئے ہو، انہیں چھوا ہے اور تمہیں پانی نہیں ملا تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، **صعبید** کا عام مترجمین نے معنی پاک زمین کیا ہے، انہوں نے بھی پاک زمین ہی کہا ہے، جسے انگریزی میں سائل Soil کہتے ہیں

آپ، اس سائل کو عربی زبان میں صید کہا جاتا ہے، جب وہ ص سے لکھا جا رہا ہو، اب اس کا مطلب کیا ہوا، کہ دھول سی مٹی جو ہاتھوں سے لگ سکتی ہو اس پر، اب اس کا معنی روئے زمین ہے، جب ہم فقہ کے میدان میں آئے تو صید کا مطلب پہلے ہے، امام اعظمؒ اور امام شافعیؒ نے فرمایا! ”یا مٹی ہو یا دھول ہو“ تو پھر اس سے تیمم کر سکتے ہو، امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ مٹی یا ریت ہو تو تیمم کر سکتے ہو، امام اعظمؒ نے فرمایا کہ جو چیز بھی زمین سے نکلتی ہے وہ جو بھی ہے، ان سب سے بھی تیمم کر سکتے ہو، دیکھو نا وسعت پیدا ہو گئی، اور ہمارے لیے دقتوں میں کمی ہو گئی، اب جب آپ مٹی پر ہاتھ ماریں اور مٹی اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ چہرے پر ہاتھ پھیریں تو چہرہ مٹی سے بھر جائے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، اگر آپ کے ہاتھوں کے ساتھ زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو ہاتھوں کو تھوڑا جھاڑ لیں۔

۳۳ ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ سطح ارضی کی کوئی شے ہو اور اس پر ہاتھ مارو پھر اپنے مونہوں اور ہاتھوں پر وہ ہاتھ پھیر لو، یہاں ایک اور رعایت ملی وضو کرتے وقت چار اعضا کو دھونا فرض ہے، پورا چہرہ دھونا، کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھے حصے سر کا مسح کرنا ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، چونکہ یہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے اس لیے میں یہاں صرف اشارہ کروں گا، وضو میں یہ چار فرض تھے، اسے ہاف کر دیا تیمم نے، صرف دورہ گئے، ایک منہ پر ہاتھ پھیرنا دوسرا بازووں پر ہاتھ پھیرنا، منہ پر جہاں تک پانی پڑتا ہے اتنے منہ پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، بازووں پر جہاں تک پانی جاتا ہے، وہاں ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، تیمم میں نیت فرض ہے لیکن وضو میں نیت فرض نہیں ہے، کیونکہ پانی جس شے کو لگے گا پاک کر دے گا، اس وقت آپ کے پاس ایک پاک کرنے والی شے موجود ہے، لہذا وضو میں نیت فرض نہیں ہے، یہ امام اعظمؒ کا مسلک ہے، اور یہی صحیح تر ہے۔ چونکہ تیمم میں مٹی پانی کے قائم مقام ہے لہذا براہ راست مٹی مطہر نہیں ہے، یعنی پاک کنندہ نہیں ہے، پاک کرنے والی نہیں ہے، یہاں آپ کی نیت نے کام کرنا ہے، لہذا یہاں نیت فرض ہوگی، تو تیمم میں تین فرض ہیں۔ ۱۔ ایک نیت کرنا۔ ۲۔ دوسرا منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ ۳۔ ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرنا۔ (یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ تیمم میں صرف ایک ایک مرتبہ منہ اور ہاتھ کہنیوں تک کا مسح کیا جاتا ہے) بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ

محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ۳۵ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے

الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

اس کے ذریعے وہ گمراہی کے خریدار ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اللہ بطور ولی کافی ہے، اور بطور مددگار بھی اللہ ہی کافی ہے

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا وَيَقُولُونَ

یہودیوں میں سے کچھ لوگ کلمات کو اپنی جگہوں سے آگے پیچھے بنا دیتے ہیں ۳۶ وہ کہتے ہیں

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لِيَا بِالسِّنِّهِمْ

کہ ہم نے سن لیا، اور ہم نے نہیں مانا، آپ میں اللہ بھی آپ کو نہ سنائے، راعنا ۳۷ منہ موڑ کے کہتے ہیں،

وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا

دین میں (مخبر طرح کے) الزامات پیش کرتے ہیں، اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی آپ بھی سماعت فرمائیں اور آپ ہم پر نظر کر م کریں ۳۸

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ

یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور یہ بات زیادہ درست ہوتی، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، تو ہرگز ایمان

إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا

نہ لائیں گے سوائے چند کے، اے اہل کتاب تم ایمان لاؤ، جو قرآن پاک ہم نے اتارا ہے

مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا

یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹادیں ۳۹ اور انہیں

عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرٌ

پشت کی طرف موڑ دیں، یا انہیں رحمت سے دور کر دیں، جس طرح ہم نے ہفتہ والے لوگوں کو دور کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ

اللَّهُ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

رہتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر و شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف فرمادیتا ہے،

ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان گھڑا ہے ۴۸

﴿٤٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، جو اپنی جانوں کو خود پاکیزہ قرار دیتے ہیں ۴۹، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

ہے، ان پر تو اس برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، محبوب ملاحظہ فرمائیں یہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں،

وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾

یہ بہت ہی کھلا گناہ ہے

۳۵ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کے لیے ہوتی ہے، اس آیت مقدسہ میں یہود کو سامنے رکھ کے یہ بات ارشاد فرمائی، کہ انہیں

کتاب کا کچھ حصہ تو معلوم ہے یعنی تورات اور انجیل یہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس کتاب کی وجہ سے راہ

ہدایت کے راہی بنتے، انہوں نے گمراہی خرید لی ہے، اور پھر اپنی گمراہی اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، کتنے دل گردے کا کام

ہے کہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کر دینا چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ جس راستے پر وہ چل رہے ہیں، اسی راستے پر صحابہ عالی مقام

بھی چل پڑیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، نظریاتی دشمن ہیں، عقیدے کی دنیا میں مخالف ہیں، ان کی اور تمہاری سیاست الگ الگ ہے، وہ اس سلسلے میں تمہارے دشمن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، ان سے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا دوست اللہ ہے، اور مسلمانوں کا مددگار بھی اللہ ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ دوست مشکل وقت میں اپنے دوست کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، تمہیں بھی مشکل وقت میں تمہارا اللہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ مدد بھی کرے گا اور حق دوستی بھی ادا فرمائے گا۔

۳۶ آگے پھر یہودیوں کی کچھ اور عادات ہیں جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، اب دونوں اہل کتاب ہیں یہودی بھی اور نصرانی بھی، لیکن قرآن پاک جب شدت سے تنقید فرماتا ہے تو یہودیوں پر زیادہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس قوم کا مزاج ہی نرالا ہے، اب یہاں اسی مزاج کی تین چار باتیں ہیں، جو قرآن پاک نے بڑی نفاست سے بیان کر دی ہیں، ارشاد فرمایا کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، جو کلمات کو اپنی جگہ سے آگے پیچھے سرکا دیتے ہیں، اب جب کلمہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو مفہوم بدل جاتا ہے، اردو کا چھوٹا سا فقرہ ہے ”آپ کہتے ہیں مارو، مت جانے دو“۔ اب اگر مت سے پہلے آپ وقفہ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے مارو اسے جانے نہیں دینا ہے، لیکن اگر آپ مارو کہنے کے بعد مت میں وقفہ کریں تو اس کا مطلب بن جائے گا کہ اسے مارو نہیں اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اب یہ صرف کام بدلنے سے معنی بدلا ہے اب اگر الفاظ ہی اپنی جگہ سے سرکا دیئے جائیں۔ اب تو مجھے نہیں پتہ لیکن ہمارے دور میں جب میٹرک کا پرچہ آتا تھا تو انگریزی کے لفظ آگے پیچھے رکھ کے کہا جاتا تھا کہ انہیں ترتیب دے دو، کیا فقرہ بنے گا، تو ان کا یہی انداز تھا، آگے سے لفظ اٹھایا پیچھے رکھ دیا اور اسی طرح پیچھے سے لفظ اٹھایا آگے رکھ دیا، تاکہ فقروں کا معنی بالکل بدل جائے اور وہ مفہوم بن جائے، جس مفہوم کو وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے، اسے تحریف کلمات کہتے ہیں، یعنی لفظ کو اپنے مقام سے ہٹا دینا، ایک اور ان کی عادت یہ تھی کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے یا کسی نبی رحیم نے یہ بات کہی تاکہ بھائی غور سے سنو تو جواب یہ ہوتا تھا کہ ”سمعنا“۔ یہ ذرا اونچی آواز سے کہتے تھے، آپ کا ارشاد ہم نے سن لیا ہے، دھیمی آواز سے کہتے تھے ”عصینا“ مانیں گے نہیں نافرمانی ہماری گھسی میں پڑی ہوئی ہے، یعنی زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، اور پھر دھیمی آواز سے یاد دل میں کہہ دیتے ہیں کہ ماننے کا ان کا پروگرام کوئی نہیں ہے، یہ ان کی دوسری عادت ہے، سرکار علیہ السلام کی محفل میں ایک اور بات بھی کہتے تھے، یہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، سرکار علیہ السلام سے کہتے ”اسمع“۔ ”یا رسول اللہ ہماری بات سنیں، اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے آہستہ یاد دل میں کہ ”غیر اسمع“ اللہ کرے آپ کو شنوائی ہی نہ ہو، آپ سن ہی نہ سکیں، مطلب یہ کہ آپ کے کان بے کار ہو جائیں، آپ کی سننے کی قوت ختم ہو جائے، اسے پنجابی میں ٹھیکہ ترجمہ کرتے ہوئے آدھے دیہاتوں میں عورتیں کہتی ہیں ”سن شالا کدی نہ سنیں“۔ ”اسمع غیر اسمع“ اس کا ٹھیکہ پنجابی میں

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے، جو نیکی کی دعوت دے، معروف کا حکم دے

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۴﴾

اور منکر سے روکے، یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا، جو بٹ گئے، اور اختلاف کیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشان آچکے تھے

وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۵﴾

ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اے

ایسے اس آیت میں قرآن نے اسے بڑی وضاحت سے ذکر کر دیا ہے، تم میں لازماً ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک دے، ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، آپ جب معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں، معاشرے میں کئی قسم کے لوگ ہیں، معاشرے کی بقا کے لیے صنعت کار کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کی بقا کے لیے زمیندار کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کی بقا کے لیے فوج کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کی بقا کے لیے مدرسین اور اساتذہ کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کی بقا کے لیے ججوں کی بھی ضرورت ہے، زندگی کے ہر طبقے کے معاشرے کی بقا کی بھی ضرورت ہے، اب واضح بات ہے کہ یہ معاشرہ ایک نظریے پر قائم ہے، اس نظریے کی بقا کے لیے ایک گروہ کی ضرورت ہے، تاکہ اس نظریے کو وہ پھیلاتے رہیں، اور اس سرچشمے کو خشک نہ ہونے دیں، وہ اس سارے معاشرے کے اجماع کی بنیاد ہے، جو سارے معاشرے کو فکری طور پر اکٹھا رکھے ہوئے ہے، جو اس معاشرے کی زندگی کی مختلف راہوں کو گائیڈ لائن (Guide line) دے سکتا ہے، لہذا یہ ضروری ہے، کہ معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایسے لوگ موجود رہیں ایسے لوگوں کے وجود کے لیے اسلام نے یہ ضروری قرار دیا، کہ تعلیم آزاد ہو، اس پر سرکاری چھاپ نہ لگے، سرکاری چھاپ کا مطلب یہ ہے، کہ جس قسم کی سیاست سیاسی پارٹیاں چلاتی ہیں، وہ فکری بنیاد قوم کو مہیا نہیں کر سکتیں، اور دور حاضر میں اس لیے نہیں کہ جس شے کو یہ لوگ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، وہ اسلام سے متضاد ہے، اگر جمہوریت کو اس بات کی لگام نہ دی جائے، کہ وہ جو قانون بھی بنائیں گے، قرآن و سنت

ترجمہ ہوگا، یہ تیسری بات تھی جو مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وہ کہتے تھے۔ ”راعنا“ زبان کو ذرا موڑ دے کر کہتے، عربی زبان میں جب زیر کو تھوڑا کھینچا جائے تو ’ی‘ بن جاتی ہے، زیر کو کھینچا جائے تو ’الف‘ بن جاتا ہے، پیش کو کھینچا جائے تو ’و‘ بن جاتی ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ ’ی‘ جو ہے یہ زیر کی بہن ہے، الف جو ہے وہ زیر کی بہن ہے، اور ’و‘ جو ہے یہ پیش کی بہن ہے، یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے، اب آپ ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے ’راعنا‘ کہا، یہاں انہوں نے زبان تھوڑی سی موڑ دی، اکثر مترجمین نے یہ کہا ہے کہ یونانی میں اس کا کچھ معنی اور تھا، عبرانی یا سریانی میں اس کا معنی کچھ اور تھا، وہ دور افتادہ تاویلات ہیں، ان کی طرف آپ نے نہیں جانا، اصل بات یہ ہے کہ ’ع‘ کی زیر کو جب تھوڑا سا کھینچیں تو راعی بن جاتا ہے، کفر، کفر نہیں ہوتی، لہذا آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات ڈالنی ہے، کہ دشمنان مصطفیٰ علیہ السلام تاریخ انسانی میں کس کس انداز سے یہود یاں کرتے رہے ہیں، راعنا کے ’ع‘ کے نیچے زیر ڈال دیں تو یہ راعی بن جاتا ہے، راعی کا معنی چراوا ہوتا ہے، اب وہ کہتے تھے کہ ہم تو لکھے پڑھے لوگ ہیں، یہ مکہ کے قریش جن میں سے ایک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں یہ تو ان پڑھے لوگ ہیں، اب بجائے ان پڑھے کہنے کے راعی کہہ دیتے تھے یعنی چراوا۔ ان اونٹ چرانے والے لوگوں کو، بھیڑیں اور بکریاں چرانے والے لوگوں کو تہذیب و تمدن کا کیا پتہ۔ آج تک یورپ کو اعتراضات ہیں اسلام پر اس میں ایک یہ اعتراض بھی ہے، کہ یہ امت ان پڑھا امت ہے۔

ایک دفعہ ہمارے علامہ مشرقی وہاں حساب میں ٹاپ کر گئے تھے، جن کی فونو ابھی بھی وہاں یونیورسٹی میں لگی ہوئی ہے، وہاں بھی کسی آدمی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو باقی علم تو آتے ہی نہیں ہیں اور حساب تو بالکل ہی نہیں آتا، مشرقی صاحب نے حساب میں ٹاپ کیا تھا، انہوں نے اس آدمی کو اپنی لگی ہوئی فونو کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کس کی فونو ہے، عنایت اللہ لکھا ہوا ہے، کہا کہ پھر یہ مسلمان ہی ہوگا، یہ نہیں کہا کہ یہ میری تصویر ہے، کہا کہ یہ مسلمان ہی ہے جس نے حساب میں ٹاپ کیا ہے، اور آپ سب لوگوں کے سر پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ان پڑھے قوم ہیں، یہ بات نہیں ہے۔

اس میں عرض کر رہا تھا کہ بد فطرتی جو ان لوگوں میں تھی، وہ محفل مصطفیٰ علیہ السلام میں بھی یہ انداز اپنائے رکھتے تھے، لیکن قرآن پاک نے لفظ راعی نہیں کہا آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار علیہ السلام کے ادب کا کتنا سارا خیال ہے اللہ کریم کو، راعی کا لفظ بالکل نقل ہی نہیں کیا، یہ کہا ”راعنا لبا بالستہم“ محبوب جب وہ راعنا کو پڑھتے ہیں تو منہ کو تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لفظ کو گوارا نہیں فرماتے، جو سرکار علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے لیکن اس میں ادب کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، اب لفظ راعی پر تھوڑی سی توجہ دیں، تورات میں یہ موجود ہے، کہ جناب موسیٰ نے بھیڑیں اور بکریاں چرائیں، انجیل میں یہ موجود ہے، سیدنا عیسیٰ نے بھیڑیں اور بکریاں چرائیں، اب آئیے تورات اور انجیل کی اس عبارت کے ساتھ ایک

حدیث ملائیس، بخاری میں سرکار علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے! "کہ کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑیں اور بکریاں نہ چرائی ہوں۔"

یہاں محدثین ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بکری ادھر بھاگتی ہے اور کوئی ادھر بھاگتی ہے اور وہ چراؤ باجو تک نظر سا ہے جذباتی سا ہے، وہ تیسرے دن اس کام کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اب ضروری ہے کہ بھیڑیں اور بکریاں وہی چرائے جس میں بردباری ہو، جو ان کی عادات کو قبول کر سکے، تو رب نے پہلے وہاں تربیت کر کے پھر انسانوں کا ان کو چراؤا بنا دیا، اب ان سب انسانوں کا تحفظ آپ کے ذمہ ہے۔

سرکار علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے تھے، پیلو کا ایک درخت ہوتا ہے اس پر پیلو دورنگ کی لگتی ہے، (یعنی پھل دورنگ کا ہوتا ہے) ایک سنہری رنگ کی ہوتی ہے، ایک سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، ان سنہری رنگ کی پیلو کی قسمیں سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، پھر سیاہ رنگ کی پیلو کی قسمیں بھی بیان فرمائیں، حاضرین میں سے ایک صاحب بولے حضور کیا آپ جنگلوں میں پھرتے رہے ہیں، تو سرکار کریمؐ نے فرمایا کہ میں بھیڑیں بکریاں جو چراتا رہا ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے، کہ پیلو کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو اب انسانوں کے ریوڑ کولے کے چلنے والا راعی جب انہوں نے اس لفظ کو دوسرے معنی میں لیا تو شدت سے قرآن پاک نے روک دیا، اب مسلمان اس لفظ کو اپنی زبان پر لائیں گے بھی نہیں، دین میں یہ طعنے مارتے رہتے ہیں مثلاً ایک طعنہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خدا بھی عجیب ہے جو کھیلوں کی مثالیں دیتا ہے، جو چھروں کی مثالیں دیتا ہے، تو یہ دین کے اندر طعنے تھے جو ان کی زبانوں پر آتے رہتے تھے، تو یہ ساری فہرست قرآن پاک نے بیان کر دی، کہ کتابوں کو تحریف کرنا نبیوں کی محفلوں میں نبیوں کے ساتھ تو ہیں آمیز سلوک کرنا، زبان موڑ کے بات کرنا وغیرہ۔

ایک بندہ آیا حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا اس حدیث کی راوی ہیں، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اس نے سرکار علیہ السلام کو آ کے السلام علیکم نہیں کہا، لام کو درمیان سے کاٹ دیا، زبان کو مروڑا اور لام کو درمیان سے کاٹا، اور کہا اسام علیکم۔ اسام کا معنی ہوتا ہے ہلاکت اور موت۔ تمہیں موت آئے، رحمت رحمت ہوتی ہے، سرکار علیہ السلام نے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا، صرف فرمایا وعلیکم۔ جب وہ اٹھ گیا تو مائی صاحبہ نے عرض کیا حضور اس نے یہ لفظ کہے تھے، آپ نے یہ لفظ سنے تھے، فرمایا میں نے سنے تھے، پھر آپ نے اس طرح جواب کیوں نہیں دیا، وعلیکم السلام کیوں نہیں کہا؟ فرمایا کہ علیکم میں تو بات پوری ہو گئی تھی، اب آگے بدی کا لفظ کیوں استعمال کرنا تھا، اشارہ کس بات کی طرف ہو گیا کہ اگر وہ زحمت ہے تو ہم اس کی نقل کرتے ہوئے اپنے رحمت للعالین کا انداز کیوں چھوڑ دیں، گفتگو میں ہم اس انداز کو چھوڑ نہیں سکتے۔

۳۸ اب قرآن پاک نے تبلیغ کے طور پر کہا، اگر وہ صرف یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، نا فرمائی کی یہ لفظ چھوڑ دیتے، یا نہیں مانتے یہ

چھوڑ دیتے، اگر صرف کہہ دیتے کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے، محبوب آپ توجہ فرمائیں نہیں۔ اور ہم پر نگاہ کرم کریں، یہ الفاظ آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، ہمیں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، کہ دربار رسالت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں تو صدیق اکبرؐ بننے کی کوشش کرو، فاروق اعظمؓ بننے کی کوشش کرو، ان لوگوں کا انداز مت نقل کرو جن لوگوں کو راندہ درگاہ قرار دیا ہے رب کریم کے ہاں یہ بات بہتر بھی ہوتی، زیادہ درست اور قائم رہنے والی بھی ہوتی، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، جب لعنت کا لفظ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے آئے تو اس کا معنی رحمت سے دور کرنا ہوتا ہے، اب ان میں سے کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، لہذا وہ ہاں سے جلا وطن تو ہوں گے، اور آج تک اسرائیلی اپنے نقشے میں خیبر کو اسرائیل کا ایک حصہ دکھاتے رہتے ہیں، مدینہ کو بھی اسرائیل کا ایک حصہ دکھاتے رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، قلیل ہی ہوں گے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔

۳۹ اب انہیں ایک اور انداز سے بات بتائی، دیکھیں کہ آپ کے پاس پہلے ایک کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، پھر بعد میں ہم نے ایک اور کتاب نازل کی ہے، لیکن قرآن پاک کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ہر اس کتاب کی تصدیق فرماتا ہے، جو اللہ کریم کی طرف سے انسانوں کے پاس آئی ہیں، تو اہل کتاب تم ایسا کرو کہ جب ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب مان لی ہے تو اسی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی دوسری کتاب کو کیوں نہیں مانتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیئے جائیں، یہاں لفظ قرآن نے ”طمس“ استعمال کیا ہے، عربی کا محاورہ ہے ”اس نے اپنے چہرے کو مسخ کر دیا ہے“ یعنی اس پر سیاہی پھیر دی ہے، یا کوئی اور چیز اپنے چہرے پر لگا دی کہ وہ پہچانا نہیں جاسکتا، تو اسے ”طمسنا“ وجہ کہتے ہیں، یہاں قرآن پاک کی اس سے مراد کیا ہے، کیا ان کے چہرے حقیقتاً بدل دیئے گئے تھے، محدثین عالی مقام عموماً علامہ قرطبی اور بیضاوی خصوصاً اس کی شرح کرتے ہوئے لکھ گئے ہیں کہ ”آنکھیں عبرت حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوں گویا نابینا ہو گئی ہیں“۔ ”طبعی طور پر حق کی طرف کان جھک جائیں یہ بات بھی نہیں ہوتی“۔ ”اور ہدایت چھوڑ کے گمراہی کی طرف پلٹ جائے تو یہ طمس وجہ ہے“۔ یعنی ان کا چہرہ بدل گیا ہے، اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب باطن بدلتا ہے تو اس کے آثار چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ غصے کی وجہ سے انسان کی کیفیت وہ نہیں ہوتی ہے جو عام حالات میں ہوتی ہے، رضامندی کے وقت وہ حالت نہیں ہوتی جو عام حالات میں ہوتی ہے، خوف کے وقت وہ کیفیت نہیں ہوتی جو عام حالات میں ہوتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، تو جب باطن بدلتا ہے تو چہرہ شناس کہہ دیتے ہیں کہ اندر سے خراب ہے، لہذا اس کا چہرہ مسلمانوں والا نہیں رہا، تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے باطن میں جو خباثت ہے اس کے اثرات ان کے چہروں سے نکل رہے ہیں، لیکن اگر آپ عربی زبان کی طرف آئیں تو اس کا ایک اور معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمارے عربی مفسرین میں سے کسی ایک نے یہ لکھا ہے کہ ”وجوہ“ کا معنی سردار بھی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جو ان کے

قائدین ہیں وہ ایسے فاسق اور فاجران پر آجائیں گے کہ انہیں واپس پلٹ کر قرآن پاک کی طرف نہیں آنے دیں گے، اب مصیبت یہ ہے کہ پہلے دور میں تو یہودیوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو آگے چل کر آپ کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیں گے، اب دعا کریں کہ یہ اسلام اسلام کرتے پھر رہے ہیں مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اور ان میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسلام کے کسی ایک نظام کو تعلیمی نظام کو نافذ کر دیں، سارا اسلام انہیں چھتا ہے تو جس حد تک گوارہ ہے اس حد تک اسلام نافذ کر لیں، اگر کسی بات کو نافذ کریں گے تو حوالہ مغرب کا آئے گا، یہ بات نہیں ہوگی، کہ یہ غزالی کا نظریہ ہے یہ امام اعظم کا نظریہ ہے، یا برصغیر میں شاہ ولی اللہ کا نظریہ ہے، یا یہ مجدد الف ثانی کا نظریہ ہے، انہیں اس بات کی توفیق نہیں ہوگی، یہ سارے ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں، یہ لوٹے ہیں صرف پاکستان میں لوٹوں کی پیداوار کثرت سے نہیں ہے، یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ایک لوٹوں کا گروہ ہے، اور ان کا پیندہ کوئی نہیں ہے، لونا پچھ کارآمد ہو۔ مسجد میں جو پڑا ہوا ہوتا ہے وہ سیدھا پڑا رہتا ہے، وہ جو کنویں سے پانی نکالتا ہے راہٹ کے ذریعے اس کا پیندہ نہیں ہوتا، جہاں اسے رکھیں گے دوسری طرف گر جائے گا، ہماری قسمت میں پچھلے دواڑھائی سو سال سے بے پیندے کے لوٹے ہم پر مسلط ہیں، جو کسی مقام پر اسلام کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، باقی ساری باتوں کے لیے اسلامی دنیا کو انہوں نے چراگاہ بنایا ہوا ہے، یا تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے۔

اب جب سردار خراب ہو جائے تو قوم خراب ہو جاتی ہے، یہی منہ پیچھے کو لگ جائیں گے، دیکھیں نا جب آپ کا منہ سامنے ہے تو سامنے دیکھیں گے جب منہ پیچھے کی طرف ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چلنا آپ کو مغرب کو ہے، منہ ہو گیا ہے مشرق کو، نہ آپ کو کسی نالے کا پتہ ہے نہ کسی پتھر کا پتہ ہے تو پھر قدم قدم پر آپ کو ٹھوکریں لگیں گی اور آپ گریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کی طرف سے جس کا رخ مڑ جاتا ہے، پھر اسے قدم قدم پر ٹھوکریں لگتی ہے اور پچاس سال سے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اسی طرح ہم جنت سے دور کر دیں گے جس طرح ہفتے والے لوگوں کو دور کر دیا تھا، یہ کئی دفعہ بات آچکی ہے، کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے وہ ہفتے کو ملتی نہیں تھیں، انہوں نے سبیل یہ سوچی کہ ایک دن پہلے نالہ کھود کے کسی گڑھے میں مچھلیوں کو پیچھے اکٹھا کر لیا اور نالے میں مٹی ڈال دی، جب ہفتہ گزر گیا اور اتوار کے دن سویرے جال لے کے وہاں جا پہنچے اور ارد گرد بہت ناچتے تھے، کہ تم بھی عقل مند تھیں ہفتے کو ادھر آتی تھیں اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں بتاؤ کہ ہم نے تمہیں اکٹھا کر لیا کہ نہیں، یہ بات کرتے تھے اور پھر ایک ایک کر کے پکڑتے رہتے تھے۔

۵۰ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کے رہتا ہے، اب آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم بنیادی طور پر (basically) اہل کتاب نہیں رہ گئے ہو، بنیادی طور پر تمہارا رویہ غلط ہو گیا ہے، تم شرک کی وادی میں گر گئے ہو، وہ کس طرح یہودیوں نے کہا کہ ”یہودی بولے عزیر اللہ تعالیٰ

کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے کہا نہیں سچ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے ایک اور بات کی کہ ایک گاؤں سالہ بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، یہ واضح شرک ہے، تو یہاں قرآن حکیم نے کہا کہ تم اہل کتاب کس بات کے رہ گئے ہو، اللہ تعالیٰ تو تم لوگوں کو بالکل معاف نہیں فرماتا، جو شرک میں مبتلا ہو جائیں، اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس نے شرک کیا ہے، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، کہ اسے پیدا خدا نے کیا، ماحول اس نے دیا، رزق اس نے دیا، صحت اس نے دی، تو ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے ایک بت بنا کے کھڑا کر دیا پھر اس کی عبادت شروع کر دی، کیا اس سے زیادہ بھی حقوق ربانی کو تلف کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہو سکتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس راستے پر چل گئے ہو، مسلمانوں میں جو شرک اور توحید پر مختلف بحثیں ہوتی رہتی ہیں، اس سلسلے میں، میں نے حقیقت شرک پر ابتداء میں ایک تفصیلی لیکچر دیا تھا، آئیے اس کا خلاصہ جو عظیم محقق اور عظیم مفسر قرطبیؒ نے تفسیر میں لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، میرا ایک نظریہ زندگی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ان جھگڑوں کی بنیاد پچاس یا سو سال سے زیادہ نہیں ہے، 150 سال تو امت کی عمر نہیں ہے، امت چودہ سو سال سے چل رہی ہے، لہذا اس جھگڑے سے پہلے محققین جو کہا کرتے تھے وہ بات ٹھیک ہے، قرطبیؒ اور بیضاویؒ وغیرہ صدیوں پہلے یہ حضرات آئے تھے۔ آج جو مفسرین ہیں یہ گروہوں کا شکار ہو گئے ہیں اور معتدل انداز انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اس میں علامہ عبدالحی لکھنوی نے جو چھٹی صدی میں تھے، اور برصغیر کے عظیم فقیہ ہیں، بڑے اعتدال کے ساتھ انہوں نے مختلف مسائل پر دروازہ حائے سو صفحات کی کتابیں لکھی ہیں، ان کی ایک کتاب کا میں نے گزشتہ عرصے میں ترجمہ کیا ہے، جو ابھی ان دنوں میں چھپ گیا ہے، اب اس دوسری کتاب کے لیے اتنا نفیس کام کیا اور سینکڑوں کتابوں کے حوالہ جات دیئے، ہمارے موجودہ علماء میں سے 99% لوگ شاہ صاحب کی عربی پڑھ ہی نہ سکے، اور خیر سے کچھ کسی طبقے کے سکول بنے ہوئے ہیں، کچھ کسی طبقے کے سکول بنے ہوئے ہیں وہ تحقیقی دنیا غائب ہو گئی ہے، آئیے علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شرک کی اصلیت کیا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا! شرک کو آسانی کے لیے تین حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ کی اللہیت میں کسی اور کو شریک کر دینا، یعنی اللہ ایک نہیں ہے، وہ دو ہیں چار ہیں یا چھ ہیں، یہ کہہ دینا، کہتے ہیں کہ یہ شرکِ اعظم ہے، اور یہی جاہلیت کے دور کا شرک تھا، کہ بہت سارے بتوں کو انہوں نے خدا بنا دیا تھا، تو یہی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو اللہ بنا لینا خدا بنا لینا، یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس کے لیے آگے انہوں نے قرآنی آیات پیش کیں جن میں تردید اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی، اس کے لیے میں صرف ایک آیت کا آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، "اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون" ۵ "جب انہیں کہا جاتا ہے کہ معبود تو صرف ایک اللہ ہے تو وہ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔" "ويقولون انا لنار كوا الهتنا لشاعر مجنون" ۵ "اور کہتے ہیں کیا ہم ان بہت سارے خداؤں کو چھوڑ

دیں اس مجنون شاعر کے کہنے پر۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ پہلا شرک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگلے مرتبے کا شرک ہے۔ ”دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا کوئی بھی موجودات جو بھی ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بذات خود کسی کام کو کر سکتی ہے۔ کسی کام سے مراد افعال الہیہ ہیں مثلاً ایک بندہ کوئی اور ہے اللہ نہ چاہے تو وہ سورج بنا سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ زمین بنا سکتا ہے یعنی جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے کام کیے ہیں، اسی قسم کا کوئی اور کام کر دے بذات خود تو یہ شرک نمبر 2 ہے۔ جو علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے جو شرک نمبر 3 کہا ہے وہ خالص صوفیاء کی اصطلاح ہے، کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹا شرک یہ ہے، جو تیسرے نمبر پر آتا ہے، اور وہ ہے ریا عبادت میں، یعنی عبادت کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ کوئی دیکھے اور سمجھے کہ یہ بہت بڑا نیک آدمی ہے، یہ ہمارے صوفیاء کی اصطلاح ہے، اصل اوپر والی دو قسمیں ہیں، تو چونکہ علامہ صاحب اس دور کے ہیں جب صوفیاء کا بڑا مقام ہوتا تھا لہذا یہ تیسری بات انہوں نے ساتھ لکھ دی، اب کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک اور اللہ کو کھڑا کر دے، یا کہہ دے کہ اللہ یہ کرتا ہے اور فلاں جو ہے وہ بذات خود اپنی قوت سے یہ کام کر دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے تو فلاں نے بھی آسمان بنا دیا ہے، اس کے لیے میں قدیم فلسفے سے ایک بات کہتا ہوں کتنا جاہلانہ فلسفہ جو آج بھی لوگ اپنے مدارس میں پڑھا رہے ہیں، وہ کسی بد قسمت وقت میں کسی وجہ سے نصاب میں شامل ہو گیا تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے آج تک یہ توفیق نہیں دی کہ اسے نصاب سے خارج کر دیں، نظریہ یہ تھا پرانے یونان کا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اول اور ایک آسمان بنایا تھا، عقل اول نے پھر دوسرا اور تیسرا آسمان بنایا، یہ ہے شرک۔ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا اسی طرح کسی اور نے بھی کر دیا۔ اور یہ ایک علمی لطیفہ ہے کہ جب ساتویں عقل کی نوبت آئی، تو اس نے آخری آسمان یعنی آسمان دنیا بنایا اور ایک اور عقل پیدا کی، یہ آخری عقل جو آٹھویں نمبر پر آئی تھی، اس سے آسمان نہیں بن سکا اور نہ کوئی ایک اور عقل بن سکی اور زمین بنا دی، یہ قدیم فلسفہ ہے یونان کا، جو آج کل آپ کی مسجدوں اور مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور ایسی کتابیں مجھے مجبوراً پڑھانی پڑتی ہیں اور پھر میں ایسی درگت بناتا ہوں ان کے مصنفین کی۔ کہ قبر میں بھی انہیں سرور آتا ہوگا، کہ ہماری لغویات کے پر نچے اڑ رہے ہیں، یہ انداز تھا، تو ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عقل پیدا کر کے ایک عرش پیدا کر دیا اور عقل اول نے خیر سے ایک اور عقل پیدا کی جس نے ساتواں آسمان بنا دیا، یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، تو یہ شرک ہے۔

اب امت کے علماء سے یہ درخواست ہے کہ امت کتنی ہی ان پڑھ کیوں نہ ہو، کیا وہ کسی بندے کے بارے میں یہ تصور کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی لیکن فلاں نے یہ بات کر دی، یہ وہ بات ہے جو جاہلانہ انداز ہے، اور اس بنیاد پر مسلمانوں کو شرک کہنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو تم تو مشرک ہو گئے اللہ پناہ دے کہ ہم مسلمانوں کو مشرک

کہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر جواب کیا بنا، لوجی ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، بھلا ہم بھی مشرک ہو سکتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا قرآن پاک نے اس کی تردید کر دی۔

اب محبوب آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے، یہ بذات خود اپنی جانوں کو پاک قرار دے رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ شرک کے بعد یہ ساکت الاعتبار ہو گئے ہیں، یہودی ہوں یا نصرانی۔ ان پر تو تل برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، دو لفظ آپ سن لیں، ان پر غور کریں، آپ کبھی کچھ روکھو لیں تو گٹھلی کے اندر جو چیرا سا ہوتا ہے اس کے اندر ایک دھاگہ سا ہوتا ہے، اسے ”فہیل“ کہتے ہیں، یہ بار بار قرآن پاک میں لفظ آئے گا، کہ ان پر اس دھاگے برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور ابھی ایک اور لفظ آگے آرہا ہے اس کی شرع اس مقام پر کرنے والا ہوں۔

☆☆☆☆☆

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا

کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ

مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ

کتاب میں سے، وہ ایمان رکھتے ہیں شیطان اور بتوں پر ۳۲ اور کہتے ہیں

لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتُّوْا ۖ أَهْدَىٰ مِنَ الْغَيِّ هَدَىٰ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَيِّئًا ﴿٥١﴾

ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت کی راہ میں ہیں ۳۳ ایمان والوں کی نسبت

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ۳۴ ہو تو آپ ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ

کیا ان کا کوئی حصہ ہے حکومت میں، پھر (اگر ایسا ہوتا) تو یہ کسی کو ذرہ برابر ۳۵ کچھ نہ دیتے، یا

يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَاءِ آتَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَآتَدَّ ءَاتِنَا

یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، ہم نے تو عطا فرمادی

ءَالَ إِبْرَاهِيمَ ۚ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَءَاتَيْنَهُم مَّلَكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

ابراہیمؑ کی آل کو کتاب اور حکمت اور انہیں عطا فرمائی عظیم الشان سلطنت ۳۶

فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

تو ان میں سے کوئی تو ایمان لائے اس کے ساتھ اور کسی نے منہ پھیر لیا ۳۷ اس سے اور کافی ہے (ان کو جلانے کے لیے) جہنم کی دہکنی آگ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمًا نَضِجَتْ

بے شک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں جب کبھی پک جائیں گی

جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا أُخْرَىٰ هَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ

ان کی کھالیں تو بدل کر دیں گے ہم انہیں کھالیں تاکہ وہ (مسلل) عذاب تکھتے رہیں

كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے

سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

مقرب ہم داخل کریں گے انہیں باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی ہمہ رہیں گے اس میں

هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا ﴿٥٧﴾ وَإِنَّ

تاہم ان کے لیے باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم داخل کریں گے انہیں کھنے سایہ میں بے شک

اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ پورا کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

کے درمیان تو تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں بے شک اللہ خوب سننے والا ہے،

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ دیکھنے والا ہے

۲۲ محبوس آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ مل گیا ہے، یہ جہت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں جہت کا معنی شیخ الہند فرما رہے ہیں، بتوں کا اور شیطانوں کا۔ قریباً باقی کے مفسرین نے بھی اس کا اردو میں معنی بت ہی کیا ہے، اس کا معنی بت نہیں ہے، البتہ اسے کہتے ہیں جس میں بھلائی کی رمت نہ ہو، اب اس معنی میں یہ وہ بات ہے جو قرطبی نے کہی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہت کی تشریح کرتے ہوئے تین باتیں کہیں ”الطرق و الطیرة والعیافة“ یہ تین چیزیں بھی جہت میں شامل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے سرکار علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ تین بھی جہت میں شامل ہیں، اب ان تین کا میں معنی کر کے بتاتا ہوں، ایک تو ہے طرق یہ طریق کی جمع ہوتا ہے، اس کا معنی ہے راستہ۔ ایک طرق ہے ان کا ایک طریقہ تھا کہ کنکریاں اتنی پھینکی ہیں اگر تین ادھر گریں دو ادھر گریں تو اس کا مطلب ہے کہ سفر کرنا ہے، اس کا الٹ ہو جائے تو سفر نہیں کرنا ہے، کنکریاں پھینک کے سفر کے لیے وہ فال لیتے تھے، اسے طرق کہتے ہیں، طیرہ اس کا معنی ہے بدشگونی۔ میں جب گھر سے نکلا تو میں نے راستے پر ایک کتا دیکھا لہذا یہ اس بات کی فال ہے کہ آج مجھے آگے سفر کے لیے نہیں جانا چاہیے، اسے طیرہ کہتے ہیں، عیافہ پرندوں کے نام ہیں ان کی آوازیں ہیں ان سے فال لی جائے، میں گھر سے باہر نکلا تو کسی نے کوئے کا نام لیا، یہ نام منحوس ہے، لہذا آج سفر منسوخ ہے۔

پچھلے سال آپ کی وزارت مذہبی امور نے ایک سوال نامہ بھیجا، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، کہ یہ منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، منگل کے دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دن بڑا بھاری ہے، اور اس دن میں صدقات ہوں تو بلائیں ٹل جاتی ہیں، لہذا آپ اس سلسلے میں فتویٰ دیں، اس کی تحقیق کیا ہے، اب دیکھیں کہ ہندو یہاں منگل کو روزنی سمجھتا تھا تو لاشعوری طور پر بات ہماری طرف آگئی، چونکہ قدیم دور کا جو نجومی ہے، وہ کہتا تھا، کہ اس کا تعلق فلاں ستارے سے ہے اس پر فلاں ستارے کی حکومت ہوتی ہے، لہذا اس دن فلاں فلاں کام نہیں کرنا ہے، اقبال مرحوم نے اسے ایک ہی ضرب سے اڑانے کی کوشش کی ہے۔

ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا وہ تو خود پہنائی افلاک میں ہے خوارزبون

وہ خود بھٹکتا پھر رہا ہے، مجھ سے کسی نے کہا آج منگل ہے اور اس پر فلاں ستارے کی حکومت ہے، میں نے کہا کہ فلاں ستارے پر کس کی حکومت ہے، جی اس پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، میں نے کہا کہ میں براہ راست اس ستارے سے بیچ کر اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہو جاؤں تو بات اچھی نہیں ہے، یہ درمیان میں جو ستارہ پرستی شروع کر رکھی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، ایک اور صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا آپ ستاروں کی تاثیرات کے منکر ہیں، میں نے کہا کہ میں کسی کی بھی تاثیرات کا منکر نہیں ہوں، میں نے کہا کہ اس پانی میں تاثیر ہے یہ پیاس بجھا دیتا ہے، پتھر میں یہ تاثیر ہے کہ جب وہ کسی کو ماریں تو وہ سر پھوڑ دیتا ہے، لیکن ان تاثیروں کے پیچھے خالق ہے جو مؤثر ثروت ہے، جب تک اس کی مشیت شامل نہ ہو، وہ کسی کو مارتا نہیں ہے، ایک

کی روشنی میں ہوگا، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی اسمبلی جس میں آپ کے تین سوسبر ہیں، اور 151 جسے قرآن حرام قرار دیتا ہے، وہ اسے حلال کہہ دیں، تو جمہوری قانون تو کہے گا کہ یہ حلال ہوگئی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ تین سو کے تین سوسل کے بھی کہہ دیں تو یہ بات اٹھا کے ان کے منہ پر تھپڑ کی طرح دے مارو، کہ جہاں قرآن کے واضح احکام موجود ہیں، وہاں ایک جاگیر دار کو، ایک سرمایہ دار کو، ایک انگوٹھا پاس ایم این اے کو یہ کس نے حق دیا ہے، کہ قرآن کے نظریے کے سامنے اپنا باطل نظر یہ لے آئے، آپ ایک بات یاد رکھیں اجتہاد وہاں ہوتا ہے، جہاں قرآن اور سنت سے کوئی واضح حکم مل نہ سکے، جہاں واضح حکم موجود ہو وہاں امام ابوحنیفہ کی جرات نہیں کہ وہ اجتہاد فرمائیں، وہاں علی اور صدیق اکبرؓ کی جرات نہیں کہ وہ اجتہاد فرمائیں، تو وہ انگوٹھا پاس جو بد قسمتی سے انگریز کی طرف سے زمین عطیہ میں ملی تھی دادا کی طرف سے نکلاز میں مل گیا، اور آج تک وہ ہمارے معاشرے کی گردن پر مسلط ہیں، اسے یہ کس نے حق دیا ہے، کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اجتہاد پیش کرے، اور پھر دلیل ساتھ یہ دے، کہ علامہ اقبال مرحوم و مغفور کہتے تھے کہ اسمبلیوں کو یہ حق دیا جائے، اگر اقبال تم جیسے لوگوں کو اسمبلی میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری زندگی اسمبلی کا نام لینے کا تصور بھی نہ کرتے، جس طرح کے جانور ہماری اسمبلیوں میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جانور کا لفظ انتہائی سادہ لفظ ہے جناب ڈاکٹر صاحب جو ایم این ایز پر استعمال کیا جاسکتا ہے، انتہائی سادہ لفظ ہے، تو جس قسم کے یہ جانور حضرات بیٹھے ہیں کیا آپ کی تقدیر کا مسئلہ ان کے ہاتھ میں دے دیں، کیا قرآن کی ترجمانی کا حق انہیں دے دیں، مصطفیٰ علیہ السلام کا ترجمان انہیں بنا دیں، یہ بات اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہاں ماہرین آتے ہیں، یہ مفکرین آتے ہیں، یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو قوم کی قیادت کر سکیں، تو اب ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو فکر کی طور پر قوم کے ذہن کو درست رکھ سکے، اس کی معیشت کو، اس کی معاشرت کو، اس کی سیاست کو، اس کی تعلیم کو، اس کی اقتصادیات کو پڑوسی سے نہ اترنے دے، اس کے لیے اسلام نے بنیادی بات یہ کہی، کہ تعلیم آزاد ہوگی، اور ماہرین تعلیم اسے چلائیں گے، اسلام نے ابتداء سے یہی بات کہی، اگلی بات اس نے یہ کہی کہ وہ طلباء سارے کے سارے مہمان رسول ہیں، واہ کیا لطیف نکتہ ہے، کہ وہ رسول علیہ السلام کے مہمان ہیں اور ان کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ان کے سارے اخراجات مسلمان قبول کریں گے، اگر حکومت نے حصہ دینا ہے، تو وہ ان رہنماؤں کے حوالے کرے جو انہیں کرنا ہے اس انداز سے کریں، تو یہ وہ طریقہ ہے جو اسلام نے نافذ کیا تھا، اب یہ طریقہ نافذ ہوا تو آگے دو گروہ ہمارے سامنے آئے، ایک وہ جو علمی قائد تھے، اب آزاد معاشرے نے کن لوگوں کو جنم دیا، یہاں غزالی پیدا ہوئے، رازی پیدا ہوئے، شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، یہ اس آزاد معاشرے کی برکت تھی، جس نے اتنے اتنے بڑے جوان پیدا کیے، اور جب ہم خانقاہوں میں پہنچے، تو ہمیں غوث اعظمؒ ملے، رومیؒ ملے، شمس العارفین سیالویؒ ملے، معین الدین اجیریؒ ملے، تو جب قوم کی قیادت ایسے لوگوں کے پاس تھی تو اس وقت تک قوم پڑوسی سے اتر نہیں سکی، جب قوم کی قیادت ایسے ہاتھوں میں

صاحب کسی سے کہہ رہے تھے اتفاقاً میں نے بات سنی کہ اس بندے کو مارنے کے لیے دسمبر اور جنوری کی سردیوں میں، میں نے سانپ پکڑا اور رات کو جب وہ بندہ سو گیا تو میں نے اس کے بستر میں ڈال دیا، سانپ اسے کاٹے گا تو یہ مر جائے گا اور میں قاتل بھی نہیں بنوں گا، اور میرا دشمن بھی مر جائے گا، لیکن سویرے وہ بستر سے اٹھا اور جب اس نے رضائی پیچھے کی تو نیچے سانپ بیٹھا تھا اس نے سانپ کو مار دیا، اب ساری رات وہ سانپ بستر میں رہا ہے، لیکن وہ کاٹ نہیں سکا، اس کی فطرت کو کس نے بدل دیا ہے، اس قوت نے جس قوت نے ابھی اس کی زندگی کو دس سال باقی رکھنا ہے۔

سرکارِ کریمؐ نے فرمایا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ صرف وہم پرستی ہے، لہذا وہم پرستی اسلامی معاشرے میں داخل نہ ہو، یہ حدیث تھی لیجئے کہ کوئی جامع الفاظ آجائیں تاکہ حدیث کے الفاظ بھی اس میں آجائیں اور جو حدیث سے باہر باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی آجائیں، میں السنار کے شاعر کے عربی حوالہ جات References اس لیے دے رہا ہوں انہیں زبان پر پوری گرفت ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا! ”جو جامع معنی ہے جنت کا اس کا مطلب بزدلی ہے، وہم پرستی ہے، اور لغو باتوں پر اعتقاد رکھنا ہے، جب یہ باتیں ملیں تو جنت بنتا ہے، لہذا اس کا معنی صرف بت کرنا اس لفظ کی وسعتوں کو تنگ کر دینا ہے، وہ خواہ کوئی بھی کر رہا ہو، اب آگے لفظ ہے طاغوت۔ اس کے تین معنی امام جوہری نے کیے ہیں، یہ لغت کے بڑے زبردست ماہر ہیں، ہمارے اردو دان طبقے نے اس کا معنی صرف شیطان کیا ہے۔ علامہ جوہری کہتے ہیں ”طاغوت کا معنی کاہل ہے، طاغوت کا معنی شیطان ہے، طاغوت کا معنی گمراہی کا ہر قائد ہے۔“ لہذا اردو نے طاغوت کا بڑا صحیح معنی کیا ہے، مغربی قائدین کا ذکر کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ طاغوتی طاقتیں ہیں، لہذا ہر وہ طاقت جو حق کے مقابلے میں آجاتی ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتی ہے وہ طاغوت ہے، ہر وہ بات جو قرآن و سنت سے ہٹا دیتی ہے، اور وہم پرستی کا شکار بنا دیتی ہے، وہ جنت ہے امید ہے کہ ان لفظوں کا تجزیہ ہو گیا ہوگا، وہ جنت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔

۳۳ اور کہتے کیا ہیں کافر ایمانداروں کی نسبت زیادہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اس آیت کا ایک پس منظر ہے وہ یہ ہے، کہ کعب بن اشرف اور حیدر بنی نامی ایک آدمی اس کے باپ کا نام اخطب ہے، یہ دونوں جنگ احد کے بعد کے میں آئے، کیوں آئے، اس بات کے لیے کہ یا آپ کا فیوں کو مار آئے ہیں لیکن کافیوں کو زندہ چھوڑ آئے ہیں، اس وقت وہ بڑے کمزور ہیں اس وقت اگر حملہ ہو جائے تو اسلام کا کاٹنا ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، یہ بات انہوں نے کہی، ابوسفیان نے ان سے پوچھا، یا رہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، آپ بتائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سچ نہ ہو جائے، تو ہم اس مخالفت سے باز آجائیں، اس نے کہا کہ مجھے تو رات کی قسم مجھے انجیل کی قسم تم حق پر ہو اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باطل پر ہیں اب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب جل جلالہ آپ کو اس حال میں چھوڑ سکتے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا، کہ کیا یہ

تورات و انجیل والے ہیں یا جنت و طاعت والے ہیں، اور یہ کافروں سے کہتے ہیں، ایمانداروں کی نسبت یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اگر یہ اہل کتاب ہیں تو انہیں حمایت تو قرآن کی کرنی چاہیے تھی، یہ کافروں کی حمایت کرتے ہیں۔

۳۴ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمادی ہے، رحمت سے دور کر دیا ہے، جسے رب اپنی رحمت سے دور کر دے پھر اسے کہیں مددگار نہیں ملتا، کیا اس حکمرانی میں کائنات میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے، یہ بات یہ کریں کہ یہ زیادہ ہدایت والے ہیں اور وہ کم ہدایت والے ہیں، یا یہ جاہل ہیں، ان کا حصہ نہیں ہے، اگر ان کا حصہ ہوتا تو یہ لوگوں کو فیتل بھی نہ دیتے، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کھجور کی گھٹلی کے اندر جو باریک سادھا کہ ہوتا ہے اسے فیتل کہتے ہیں، فیتل کا عربی لغت میں لفظی معنی ہے نئی ہوئی چیز، اب کہتے ہیں کہ نئی ہوئی رسی، خواہ اسے فیتل کہہ دیں یا نئی ہوئی رسی کہہ دیں، یہاں دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے ”تقیر“ انہوں نے اس کا معنی تل برابر کیا ہے، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب بھی اس کا معنی تل برابر ہی کر رہے ہیں، آئیے اس کا تھوڑا سا تجربہ کر دیں پھر معنی تل برابر ہی ہوتا ہے، کھجور کی گھٹلی کو اچھے طریقے سے پہلے آپ صاف کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے تو ذرا ذرا سیاہ نشان اس پر معلوم ہوگا، وہ بالیقین تل کے چوتھائی برابر ہوتے ہیں، وہ تل کے برابر نہیں ہوتے، تو تقیر اسے کہتے ہیں، اب اگر اسے تل کے رائی کے دانے سے تشبیہ دے دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، لیکن ہمارے مترجمین سمجھانے کے لیے چونکہ تل کہہ رہے ہیں اس لیے میں بھی اس کا ترجمہ تل ہی کروں گا، اگر ان کے پاس ڈھیروں آجائے تو یہ تل برابر کسی کو کوئی شے دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔

۳۵ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمرانی میں انہیں شریک نہیں بنایا، لہذا یہ بات نہیں ہو سکے گی، سب سے بڑی بات کیا ہے، کہ انہیں حسد ہے، باقی لوگوں پر حسد ہے یہاں الناس پر الف لام جو ہے وہ بات ہے جو ترجمے میں نہیں آسکتی، یہ عہد خارجی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا، کہ وہ مخصوص گروہ، جو رحمت عالم کے ارد گرد بیٹھا ہے، وہ لوگ جو ہیں ان سے انہیں حسد ہے، کس بات پر حسد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیوں نازل کر دیا ہے، اب مفسرین فضل سے مراد قرآن پاک لے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ساتھ صاحب قرآن کو بھی لے لو، تاکہ فضل کے لیے وسعتیں پیدا ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا ہے، خاتم الانبیاء ادھر آگئے ہیں، یہاں میرے ذہن میں علم الاعداد کے بہت سارے مسائل آرہے ہیں، اس پر میں نے ایک مقالہ لکھ دیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ہمت کرے تو اس کے صرف بیس پچیس صفحے ہیں اگر اسے لکھوا کر چھپوایا جائے تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں چونکہ خالص علمی انداز ہے، آپ میں سے اگر کوئی اسے چھپوانے کی ہمت کرے تو میں اسے وہ پیش کر دوں گا، اسے چھپوایا جائے تاکہ سارے لوگ اسے پڑھیں، پتہ لگے کہ اعداد کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جن کے عدد چھیانوہ ہیں، وہ نو میں سا جاتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک جن عدد بانوے ہیں، وہ بھی نو میں سا جاتا ہے، آپ وہ چھیں گے کہ وہ کیسے آپ کو بتا دوں کہ 66 میں دو چھ ہے، ان دو چھ کو آپس میں ضرب دیں تو 36 بن رہا ہے، 36 میں ایک چھ ہے اور ایک ہندسہ تین کا

ہے، دونوں کو ملا دیں تو 9 بن جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے نام مبارک کے عدد 92 ہیں، 92 میں نو اور دو ہے نو اور دو کو ضرب دیں تو یہ 18 بن جائے گا، 18 میں ایک اور آٹھ ہے ان کو ملائیں تو 9 بن جائے گا، نو کا ہندسہ کائنات میں سب سے بڑا ہندسہ ہے اس سے بڑا ہندسہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ سب یہ سوچیں گے کہ 10 اس سے آگے ہے اور 9 سے بڑا ہے، جب آپ دس میں سے صفر کو ہٹادیں تو پیچھے ایک رہ جاتا ہے، 17 کے سات اور ایک جو جمع کریں تو آٹھ ہی رہے گا، 18 کے آٹھ اور ایک کو جمع کریں تو وہ 9 بنے گا تو یہ نو کا ہی نمائندہ ہوا، تو وہ آگے تو نہ بڑھا 19 میں نو اور ایک ہے ان کو جمع کیا جائے تو وہ پھر دس بن جائے گا، تو نو کے اوپر بڑا ہندسہ نہیں ہے، اور نو غیر فانی ہندسہ ہے، نو کو دو سے ضرب دیں تو 18 بن جائے گا اسی طرح نو کو تین سے ضرب دیں تو 27 بن جاتا ہے سات اور دو کو جمع کریں تو پھر نو بن جاتا ہے، جہاں تک چاہیں اسے لے جائیں یہ نو ہے تو نو ہی رہے گا، ایک تو یہ سب سے بڑا ہندسہ ہے اور دوسرے ہندسوں سے مل کر فنا نہیں ہوتا۔

لہذا جو خالق ہے وہ فانی نہیں ہے، جس نے ہادی بنایا ہے سب سے آخر پر لا کے اور فرمایا کہ اب سارا مستقبل تیرا ہی ہے، جس طرح مجھے ازلی اور ابدی فنا نہیں تھی تخلیق کے بعد فنا نہیں ہے، لہذا نو کا ہندسہ آپ پر تجا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے نام سے کوئی یہودی ایسا نکال کے دکھائے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ایسا نکال کے بتائے، قرآن پاک کا ہندسہ نو ہے تو رات سے کوئی مجھے نکال کے دکھائے، اس کے آگے اور پیچھے بڑا حکیمانہ فلسفہ ہے، جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو انہیں حسد ہے کہ ادھر کتاب کیوں آگئی ہے، اگر پہلے کسی کے پاس نہ آئی ہوتی تو پھر تم کہہ سکتے تھے، ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب بھی دیدی ہے، حکمت بھی دیدی ہے آل ابراہیم علیہ السلام کو یعنی مصطفیٰ علیہ السلام کو، اور ہم نے انہیں ملک عظیم بھی دیا ہے، آپ سوچیں گے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ملک عظیم تو کوئی نہیں تھا، اور اگر عرب مل جائے تو وہ ملک عظیم نہیں ہے بے آب و گیاہ صحرا ہے اس میں کیا ملک عظیم والی بات ہے، یہ آج تیل نکل آیا تو عرب امیر ہو گئے، لیکن جو لوگ حج پر جاتے تھے ان کے عطیوں پر عرب لوگوں کا گزارا ہوتا تھا، آج سب کچھ ہے تو یہ دو وجہ سے ہے، ایک تیل ہے اور دوسرا سونے کی کانیں ہیں، لیکن اس دور میں یہ بات نہیں تھی۔

۳۶ قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو تین باتیں دے دی ہیں، قرآن پاک دیدیا ہے، اور قرآن پاک کا شارع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیدیا ہے، وہ قرآن پاک پر عمل کر کے بتا رہے ہیں اور یہ حکمت ہے، ہم نے انہیں ملک عظیم دیدیا ہے، یہ پیش گوئی ہے، اور پھر وہ ملک عظیم آگیا، جب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حیدر کرار اس دنیا سے تشریف لے گئے خلفائے راشدین نے تو 45 یا 46 لاکھ مربع میل پر "لا الہ الا اللہ" کا جھنڈا گاڑ دیا، یہ وہ ملک عظیم ہے جس کی کہیں اور مثال نہیں ہے۔

کچھ تو قرآن پاک پر ایمان لے آئے اہل کتاب کچھ اس سے رک گئے، جو رک گئے ہیں انہیں مطلع رہنا چاہیے، کہ دیکھتی آگ ان کے لیے کافی ہے، جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہے، انہیں ہم آگ میں پھینک دیں گے، اور اس سزا کو لمبا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، جب ان کے چمڑے پک جائیں گے، اور چمڑے تبدیل کر دیئے جائیں گے، فنا نہیں ہے چمڑا بدل دو تاکہ یہ جلتا رہے، تاکہ عذاب کو اچھی طرح سے چکھ لے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمتوں والا ہے اس جلانے میں بھی حکمت ہے، اور یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کی قوتوں سے نیچے ہیں، جو ایماندار ہیں یہ قرآن پاک کا انداز بیان ہے، کافر کا ذکر کرے گا تو لازماً ساتھ مسلمان کا ذکر کرے گا، وہ ایمان لائے اور نیک کام کیے، انہیں ایسے باغوں میں بھیجا جائے گا جہاں نہریں رواں دواں ہیں، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اگر کوئی دیر تک رہ جائے تو اسے خالد کہہ سکتے ہیں، لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مثلاً آپ کے چولہے کے جو پائے ہوتے ہیں، انہیں کافی دیر تک وہاں رہنا ہوتا ہے انہیں بھی خلود کہہ دیا جاتا ہے، وہ دیر تک وہاں رہیں گے، لہذا یہ ضروری ہے کہ سدا ہی رہنا ہے تو خلدین کے ساتھ کوئی اور لفظ تاکید کے لیے لایا جائے، تو قرآن پاک نے کہا: ”مخلدین لہا اہذا“ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، ان کے جوڑ ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے خواتین اور خواتین کے لیے مرد، ہم انہیں ایسے سائے میں پہنچائیں گے جو بڑا گہرا سایہ ہوگا، وہاں تمازت نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھو ایک امتحان کے بعد آپ نے یہاں پہنچنا ہے، اور وہ امتحان کیا ہے، حضرت قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت موجود ہوتی تو ساری شکلیں اس میں آگئیں تھیں، اور میں سوچتا ہوں ان کی بات کو کہ مجھ جیسے قرآن پاک کے طالب علم کو کہ یہ ان پونے تین سطروں پر مشتمل ہے آیت، اللہ گواہ ہے اگر مجھے اس پر تفسیر لکھنی پڑے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس آیت پر پانچ ہزار صفحات بڑی آسانی سے لکھے جاسکتے ہیں۔

آیت کا ترجمہ یہ ہے! ”اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، کہ امانتیں امانتوں کے حق دار جو لوگ ہیں ان تک پہنچا دو۔“

اب دیکھیں کہ امانت کیا ہے، حاکم کے لیے امانت کیا ہے، محکوم کے لیے امانت کیا ہے، آپ کی پوری سوکس اس ایک فقرے میں آگئی ہے، جسے آپ پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری اس فقرے میں ہے لیکن یہ پولیٹیکل سائنس زندگی کے کچھ حصوں کو لیتی ہے، مغربی دنیا میں زندگی محدود ہے، لیکن یہاں کی پولیٹیکل سائنس زندگی کے بعد قبر تک ساتھ چلی جاتی ہے، جو امانت کو سنبھال سکتا ہے، اس کے پاس امانت پہنچا دو، اب اگر آپ نے کسی آدمی کو منتخب کرنا ہے، تو آپ نے سوچنا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے، کیا وہ قوم کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اگر ایسی بات نہیں ہے، اور آپ نے اسے ووٹ دیدیا تو قیامت کے دن آپ سے مواخذہ ہوگا، اور وہ منتخب ہو گیا ہے، اسے کون کونسی خصوصیات چاہئیں کہ جو مال اللہ کریم نے اس ریاست کے بیت المال میں باہم پہنچایا ہے، وہ عوام تک کس کس انداز سے جاتا ہے، کیا اس سے سڑکیں بن رہی ہیں، کیا اس سے ہسپتال تعمیر ہو رہے ہیں، کیا

اس سے بند باندھے جا رہے ہیں، کیا زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی اکٹھا کیا جا رہا ہے، کیا ملکی دفاع کے لیے جدید ترین اسلحے کے انبار لگائے جا رہے ہیں، کیا اخلاقی تربیت کے لیے بہترین قسم کا علم مہیا کیا جا رہا ہے، کیا بانی ساری قوموں کی مسابقت کے لیے ان علوم کو ان کے پاؤں کے نیچے بکھیرا جا رہا ہے، جو علوم اقبال اور غزالی پیدا کیا کرتے ہیں، جو بوعلی سینا پیدا کرتے ہیں، کیا آپ یہ کر رہے ہیں، یہ زندگی کا ایک پہلو تھا۔

اب دوسرے پہلو میں آئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے امین بنایا ہے، کیا اپنے گھر میں آپ امانت داری کے تصور کو پورا کر رہے ہیں، کیا بچوں کی تربیت کے لیے جو آپ امین ہیں اس امانت کو آپ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر عبادت فرض کی ہے کیا آپ امین کے حساب سے وہ عبادت کر رہے ہیں، آپ پہلے انفرادیت کی طرف آئیں، پھر اجتماعیت کی طرف آئیں، تو سیاست نفس، سیاست مدن، بین الاقوامی سیاست یہ ایک شعبہ ہو جائے گا، فارم ایک اور شعبہ ہو جائے گا، عدلیہ ایک اور شعبہ ہو جائے گی، اصلاح تعلیمی نظام یہ ایک اور شعبہ ہے، اخلاقیات کی تربیت ایک اور شعبہ ہے، مستقبل کے شہریوں کی تربیت ایک اور شعبہ ہے، جو جانے والے ہیں اس دنیا سے ان کا ایک اور شعبہ ہے۔

ارشاد فرمایا کہ ان امانتوں کو امین کے حساب سے مستحقین تک پہنچا دو، لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرنے بیٹھو، تم حج کے طور پر سامنے آرہے ہو تو کسی صورت میں بھی انصاف سے روگردانی نہ کرو، یہ اسلام کا پہلا سبق ہے، اس کے بعد اسلام کا دوسرا سبق ہے احسان، پہلے ان دونوں کے ساتھ عدل سے پیش آؤ، پھر ان کا بھرم رکھنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ اضافے کر دو، مثلاً جو قاتل ہے اسے آپ نے سزائے موت تو دیدی، مقتول جس خسارے میں مبتلا ہو گیا ہے، احسان، یہ ہے کہ حج حکومت کو حکم دیدے، کہ میں نے انہیں جانچ لیا ہے، انہیں ماہانہ تین ہزار روپیہ ادا کیا جائے، تم کہ ان کے بچے زندگی سنوار کے آگے بڑھ سکیں، یہ عدل نہیں ہے بلکہ یہ احسان ہے، لہذا اسلام کہتا ہے کہ جہاں عدل قائم ہوتا ہے وہاں سے احسان کا آغاز ہوتا ہے، اس احسان کو کسی صورت میں چھوڑا نہ جائے۔

☆☆☆☆☆☆

إِنَّمَا آمَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَىٰ

اسے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسولؐ کی اور مائوں کی جو تم سے ہوں

الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَردُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

بھرا کر جھگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لو تارو اسے اللہ اور (اپنے) رسولؐ (کے فرمان) کی طرف اگر تم

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ دَأْوِيلاً ﴿۵۹﴾

ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت پر، یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے

الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ

محبوبؐ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے

وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے لیں۔ ۵۹

وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ

حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کر دیا جائے کہ انہیں دور کی گمراہی میں جا ڈالے

ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۶۰﴾ وَإِذ قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ

جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ۶۰

اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ

اور سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضری دو تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے پوری شدت سے رک جاتے ہیں

صُدُّودًا ﴿۶۱﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا

بھرا کیا ہوگا جب انہیں کوئی آفت آئے گی ۶۱ ان کی ان بد اعمالیوں کی وجہ سے جو آپ کے پیچھے ہیں

قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا

پھر وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں، کہ ہماری مراد تو

إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا

اچھائی اور موافقت تھی یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو

فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَّمَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي

ان کے دلوں میں ہے آپ ان سے منہ موڑ لیں ۵۳ انہیں نصیحت فرمائیں اور ان کے

أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

جی میں پہنچنے والی بلغ بات ارشاد فرمادیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس بات کے لیے

لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

کہ اذن خدا سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ ظلم کر چکے ہوں اپنی جانوں پر

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دیں ۵۴ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں اور رسول علیہ السلام بھی ان کے لیے معافی طلب فرمائیں

لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

تو ضرور اللہ تعالیٰ کو وہ رجوع فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ محبوب! انہیں تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے ۵۵

حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

یہاں تک کہ وہ آپ کو ہی منصف مانیں جو بھی ان کے درمیان جھگڑے ہوں، پھر

فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

اپنی جانوں میں وہ جلی محسوس نہ کریں، جو آپ فیصلہ فرمائیں اور وہ ٹھیک انداز سے اسے قبول کر لیں۔

وَلَوْ أَنَا كُذِّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِن

اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے اور حکم دے دیتے کہ اپنے آپ کو مارو یا اپنے گمروں سے نکل جاؤ

دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ

ان میں سے بہت ہی کم اس طرح کرتے، اگر وہ کر دیتے، جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی تھی

بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا لَا تِنَّهُمْ مِّن

تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور ثابت قدمی کے لیے بہت ہی مضبوط ہوتا اور اگر وہ ایسا کرتے تو ہم اپنے پاس سے انہیں

لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

اجر عظیم دیتے۔ اور ہم انہیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتے

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

جو اللہ تعالیٰ اور رسول طیبہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے

مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ

وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اور نیک لوگ ہیں، ان کی

أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى

رفیق بہت ہی اچھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے

بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

بہت جاننے والا

۳۹ فرمایا کہ تم پر دو اطاعتیں لازم ہیں، پہلی اطاعت اللہ کریم کی ہے، اور دوسری اطاعت رسول کریم علیہ السلام کی ہے، پھر جب تمہاری ایک ریاست قائم ہو جائے، اور وہ تمہاری مرضی سے ہی قائم ہوئی ہے، تو وہ لوگ اولی الامر ہیں، امر کا معنی ہوتا ہے حکومت، اولی کا معنی ہوتا ہے والے، یعنی حکومت والے۔ وہ تمہارے حکمران ہیں جو مسلمان ہیں، ان کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ اور رسولؐ کی اطاعت کے بعد۔ لیکن اگر کسی معاملے میں تمہارا حکمرانوں کے ساتھ نزاع ہو گیا ہے (تاز عثم، یہ باب تفاعل ہے عربی زبان میں، یعنی دونوں طرف سے گفت و شنید ہو) یعنی تم حاکم سے لڑ رہے ہو اور حاکم تم سے جھگڑ رہے ہیں تو پھر حاکم کی بات سن نہیں ہے، پھر اسے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی طرف پلٹنا ہے، پتہ چلا کہ حکمران کی اطاعت بھی اسی وقت تک ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کر رہا ہو۔ اگر وہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت چھوڑ دے، تو اس کی اطاعت نہیں ہوتی، تو جب جھگڑا ہو تو اسے اللہ اور رسولؐ کی طرف واپس موڑ دو، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، یہ ضروری ہے، یہ اچھی بات ہوگی، اور اس کا انجام بے حد حسین ہوگا، اب ہم سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، کہ ہم نے کس حد تک حکام کی بات کو ماننا ہے، میں صرف دو حدیثوں کا حوالہ دوں گا۔

پہلی حدیث

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کی پہلی حدیث پاک یہ ہے کہ! "لا طاعة للمخلوق في معصية الله" ○ "اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی بھی مخلوق کی اطاعت بالکل نہیں کی جاتی"۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، ایک حاکم کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو اس کی یہ بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ حاکم کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے تو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی ہے، لوگوں سے حسن سلوک نہیں کرنا ہے تو اس کی یہ بات بھی نہیں ماننی ہے، چونکہ یہ ساری معصیت کی باتیں ہیں۔

دوسری حدیث

"شر المتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم افلا نناہذہم عند ذالک قال لا اما قوا فیکم الصلوٰۃ ولا اما قوا فیکم الصلوٰۃ" ○

"تمہارے وہ حاکم بدترین ہیں، جن سے تم بغض کرتے ہو اور وہ تم سے بغض کرتے ہیں، (یعنی حاکم و محکوم میں ایسی دوری آگئی ہے کہ اسے رعایا سے نفرت ہے اور اس کی باتوں کو دیکھ کے رعایا کو اس سے نفرت ہے) تم ان پر لعن و طعن کرتے رہتے ہو اور وہ تم پر لعن و طعن کرتے رہتے ہیں (تو یہ بدترین حاکم ہیں)، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم ایسا نہ کریں؟ کہ پھر ہم ان سے جو عہد ہے اٹھا کر ان کے منہ پر دے ماریں؟ فرمایا نہیں (ابھی وہ وقت نہیں آیا) جب تک وہ تمہارے اندر نماز کے قیام کا بندوبست کرتے رہیں اس وقت تک ان سے معاہدہ نہ توڑو، دوبارہ پھر تنبیہ فرمائی۔“

کیونکہ کہ سرکار علیہ السلام کی نگاہ پاک میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر قدم قدم پر حکام اور رعایا کو جو دونوں مسلمان ہیں، آپس میں لڑا دیا گیا تو ملکی نظام تہہ و بالا ہو کر رہ جائے گا۔ اب ہمارے صرف دو سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ملک کا جو حال بنا ہوا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ ان سے معاہدہ توڑیں نہیں۔

تیسری حدیث پاک

”ان لا تنازع الامر اہلہ“ ۵ ”جو کسی کے اہل ہیں ان کے ساتھ اس وقت تک جھگڑا نہ کرو جب تک وہ واضح کفر کی طرف نہ چلے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آجائے کہ حاکم نے تو کفر کا راستہ پکڑ لیا ہے، لہذا اس کا اب تبدیل کرنا ضروری ہے۔“

یہ تین احادیث مبارکہ ہیں جنہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے کس حد تک حکام کی بات کو ماننا ہے، لیکن جہاں بھی کسی بات کی تشریح یا توضیح پر اختلاف ہوگا تو اس وقت کسی حاکم کی وضاحت قابل قبول نہیں ہے، وہاں وضاحت وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب جو لوگ اس بات سے ہٹ جاتے ہیں ان کی آیت میں اس کے بارے میں فرمایا محبوب! یہ لوگ جن کا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں، اور اس سے قبل نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور انہیں ماننے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ طاغوت کے پاس فیصلہ جائے، طاغوت، ہر اس قوت کا نام ہے، جو اسلامی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، وہ طاغوت ہے اقتصادیات میں بگاڑ پیدا کرے، تعلیم میں بگاڑ پیدا کرے، فوجی نظام میں بگاڑ پیدا کرے، سیاست میں بگاڑ پیدا کرے، تو جو بھی مسلمانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، جامع ترین یہی ہے کہ وہ طاغوت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جب ٹالٹال کرنی ہو تو طاغوت کے پاس چلے جائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ صراط مستقیم صرف اللہ تعالیٰ اور سرکار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، طاغوت کے پاس نہیں جانا ہے، اب جب وہ طاغوت کی گود میں گر جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں اتنا بھکا دے کہ پھر سیدھے راستے پر چڑھ نہ سکیں۔

قرآن پاک نے وضاحت سے یہ بات فرمادی کہ جب تم اللہ تعالیٰ اور سرکار علیہ السلام کے ہو گئے ہو تو کسی ٹالٹال کے لیے کسی فیصلے کے لیے، کسی اور بات کے لیے تم طاغوت کے پاس کیوں جاتے ہو، قرآن پاک نے ایک ایسا جامع لفظ استعمال فرمایا

نہ رہی، تو پھر قرآن نے یہ بات کہی، کہ اس راستے سے ہٹو نہیں، اگر ہٹو گے تو تمہارے لیے بات بگڑ جائے گی اور عذاب الیم کی طرف چلے جاؤ گے، عذاب الیم اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، کہ آج ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، ہمارے اندر غیروں نے بے حسی پیدا کر دی ہے، آپ اپنے معاشرے پر نگاہ ڈال لیں، آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے، کہ ہم میں بے حسی آگئی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر ہم بے بس ہو گئے ہیں ہم شور تو ڈالتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر World Order نہیں چلنے دیں گے، لیکن وہ چل رہا ہے، اور مسلمانوں کی گردنوں کو باری باری دبوچ رہا ہے، اور ہم ایک بے بس شکار کی طرح خاموشی سے اس کے جال میں (جو ان کا ضمیر ہے) پھنستے جا رہے ہیں، تو اب یہ دو باتیں بے حسی کی اور بے بسی کی ہم پر مسلط ہو گئی ہیں، اس بے حسی اور بے بسی سے نکلنا بے حد ضروری ہے، لیکن اقبال بھی مایوس ہو کے کہہ رہا تھا۔

وہی آب و گل ایران وہی تریزہ ساقی

نہاٹھا پھر کوئی رومی غم کے لالہ زاروں سے

اللہ کرے، ہم دشمنوں کے چنگل سے نکل جائیں، اور اس راستے کو متعین کریں جو قرآن صراطِ مستقیم کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، قرآن نے پھر تاکید کی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، جو پارٹیوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے باہم اختلاف کیا اور کب کیا جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں اور آیات آگئیں، قرآن کا اشارہ یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف تھا، جو مختلف قومی طبقات میں بٹ گئے تھے، تو جو قوم طبقات میں بٹ جاتی ہے اس پر عظیم عذاب مسلط ہو جایا کرتا ہے، معاشرے پر بھی نگاہ ڈال لیجئے، معاشرے سے مراد یہ محدود معاشرہ نہیں جسے آپ پاکستانی معاشرہ کہتے ہیں، میری جب بھی معاشرے کی بات آئے گی، تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جہاں اسلامی دنیا بس رہی ہے وہ میرا معاشرہ ہے، اور اس معاشرے پر عذاب عظیم مسلط ہے، کہ جو بد امنی ہے وہ اسلامی دنیا میں ہے، ہم بلا سٹ ہوتے ہیں تو اسلامی دنیا میں، سنی شیعہ کو مار رہا ہے اور شیعہ سنی کو مار رہا ہے تو اسلامی دنیا میں، تو یہ سارے کے سارے عذاب ہم پر مسلط ہیں، بے بسی اور بے حسی اس کا حرف اول ہیں، یہ نتیجہ اس بات کا ہے، کہ ہم قرآن کو چھوڑ کے مختلف گروپوں میں بٹ گئے ہیں، سنت رسول کو چھوڑ کے مختلف گروپوں میں بٹ گئے ہیں

☆☆☆☆☆

کہ قیامت تک کے ہر مفسد کو اس کے اندر بند کر دیا ہے، کہ جو اسلامی معاشرے و عقیدے کو جس انداز سے بھی بگاڑتا ہے وہ طاغوت ہے لہذا اس کا انکار ضروری ہے، جب میں پچھلے دو تین سو سال اسلامی تاریخ کو سوچتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم طاغوت کے پنجوں میں تڑپ اور پھڑک رہے ہیں، اور وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی دنیا میں بھی ہم قرآن و سنت کی طرف پلٹ جائیں، جو پلٹنے کی کوشش کرتا ہے طاغوت آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیتا ہے۔

الجزائر کی حالت زار

یہی کچھ ہوا تھا الجزائر میں کہ مغرب کے انداز کی جمہوری روایات کو قائم رکھتے ہوئے وہاں الیکشن تو ہوا، لیکن جب وائٹ ہاؤس White House کو پتہ چلا کہ یہ مشرق کے لوگ وہاں اسلام لانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے مہروں کو آگے کر کے وہاں تباہی مچادی، اب ہمارے بڑوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، افغان وہ قوم ہے جس نے کبھی غلامی کو قبول نہیں کیا، پچھلی چند صدیوں میں انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھی لیکن کسی قوت کے سامنے انہوں نے جھکنے کا نام نہیں لیا، جب تک روس کے مقاصد کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ کو ضرورت تھی تو افغان قوم اس کی بڑی چہیتی تھی، پاکستان پر بھی نظر کرم ہوئی لیکن جو نئی روس وہاں سے رخصت ہوا، افغان قوم کو کتنے حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور اسے اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ طالبان کی حمایت امریکہ کر رہا ہے لہذا وہ آگے بڑھ رہے ہیں جو علاقہ انہوں نے لیا اس پر انہوں نے اسلامی آئین کی کچھ شکستیں نافذ کیں، نتیجہ یہ نکلا کہ طاغوت نے کہا کہ اچھا! ہمارے ہوتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے اب اس نے ان کے خلاف سب سے پہلے ملک میں ایک قوت بنا دی، احمد شاہ بھی ایک طرف بھاگ گیا، ربانی بھی اس کے ساتھ مل گیا دو تہم بھی مل گیا، اب بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شک ہے کہ شاید طالبان عوام سے اٹھے ہیں تو عوام کے تعاون سے بڑی دیر تک ان سے شکست نہ کھا سکیں گے، اب انہیں شکست دینے کے لیے بھارت کو، ایران کو اور العیاذ باللہ ترکی کو بھی ساتھ شامل کر کے طالبان کے کانٹے کو راستے سے نکالنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ طاغوت میدان میں اتر آیا ہے، اور عالم اسلام اتنا بے بس ہے کہ وہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے۔

اب فرمان یہ تھا کہ طاغوت کے مقابلے میں آتا ہے لیکن ہماری پچھلی تین صدیوں کی تاریخ اس سلسلے میں بڑی ہی تاریک ہے۔ 1947ء سے حالات پلٹے تھے، طاغوت جنگ عظیم ثانی کے بعد زخم چاٹ رہا تھا حالات بدل گئے، اس سلسلے میں قائد اعظم مرحوم و مغفور موسم بہار کی پہلی بارش کا قطرہ تھے، جنہوں نے مغربی دنیا سے اسلامی دنیا کو آزاد کرانے کے لیے بھرپور کوشش سے کام لیا، آپ 1947ء کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک کافی تعداد میں آزاد ہو گئے، اور جو ایک حد تک نیم آزاد تھے مثلاً شام، ایران، مصر، یمن، عراق پوری طرح آزاد ہو گئے، یہ راستہ جس نے دکھایا اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا اور وہ ہمارے ملک کا قائد تھا، پھر کیا ہوا؟ مغرب جب اپنے زخم چاٹ چکا تو سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پھر کہیں صلاح الدین ایوبی،

نور الدین زنگی نہ پیدا ہو جائیں، کہیں فاروق اعظم اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صدائے عشق و محبت پھر نہ اجاگر ہو جائے، مغرب نے پھر اپنی ساری ریشہ دوانیاں شروع کیں، جو پچھلے تین سو سال سے سیاست کے نام پر جو بھیڑیے پال کر وہ ہمارے ملک میں چھوڑ گئے، ان سے کہا کہ اس ملک کو چیرا اور پھاڑ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی طرف جاتے تھے تو بات ہی کچھ اور تھی۔

۵۰ اگلی آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان جو منافق تھا، ان دونوں کے درمیان باغ کو پانی لگانے پر جھگڑا ہو گیا، دونوں سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سرکار علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اس نام نہاد منافق جو لالہ اللہ حلق سے اوپر اوپر پڑھ رہا تھا اس کا خیال تھا کہ میں چونکہ کلمہ پڑھتا ہوں تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا، لیکن منصف اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، باہر نکلا کچھ روایات میں آتا ہے، کہ اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ لیتے ہیں، لیکن علامہ قرطبی وغیرہ نے حضرت صدیق اکبرؓ کے فیصلے کا درمیان میں ذکر نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی فیصلہ من وعن حضور والا فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ جو میں تو حضرت عمرؓ کے پاس بھی چلے چلتے ہیں، وہ بڑے وسیع الخیال انسان ہیں، ان سے فیصلہ لیتے ہیں، دو جگہ فیصلہ پا کے منافق کو اطمینان نہیں ہوا، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، الفاظ یہ ہیں، فاروق اعظمؓ کے سامنے بات کی، اور اس یہودی کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ ہم سرکار علیہ السلام کے پاس بھی گئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس بھی گئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کے کسی تلخی کا اظہار نہیں کیا، صرف یہ فرمایا! جس طرح علامہ قرطبی نے اس حدیث کو لیا ہے، ”روید کما حتی امرج الیکما“۔ ٹھہر جاؤ میں ابھی تمہارے پاس واپس آتا ہوں اور تمہیں فیصلہ سنا تا ہوں، اندر چلے گئے، وہاں سے تلوار لی، آتے ہی ایک فقرہ کہا اور منافق کا سر اڑا دیا، فقرہ یہ تھا!

”هكذا القضى على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله“۔ کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کے فیصلے پر راضی نہ ہو میرا فیصلہ یہ ہوتا ہے۔ یہ کہا اور تلوار سے سر اڑا دیا، قرطبی فرماتے ہیں ادھر اس کا سراڑ ادھر جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو فرمایا!

”انت الفاروق“۔ تو فاروق ہے یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا انسان ہے۔ تو اس آیت کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے۔

۵۱ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور رسول علیہ السلام کی طرف آؤ یعنی قرآن پاک اور صاحب قرآن پاک کی طرف آؤ، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے ہدایت محبوب رحیم علیہ السلام سے لینی ہے تم براہ راست قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے، اس قرآن پاک کے سب سے پہلے کامل

شارع سرکار علیہ السلام ہیں۔

فرمایا محبوب! آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے بڑی شدت کے ساتھ رک جاتے ہیں آپ کی طرف بالکل نہیں آتے، اب واضح بات ہے کہ جو رسول علیہ السلام سے کٹ جائے ہٹ جائے قرآن پاک اسے منافق کہہ رہا ہے۔

۵۲ محبوب! اگر انہیں کوئی مصیبت آجائے (وہ منافق جو اس دور اقدس میں تھے) اور مصیبت کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ

انہوں نے پہلے ایسے کارنامے کیے ہوتے ہیں جن کا منطقی نتیجہ ہی وہ مصیبت ہوتی ہے پھر آپ سے پاس آتے ہیں آکر قسمیں

کھانے لگتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا مطلب وہ نہیں تھا، ہم تو نیکی چاہ رہے تھے، ہم تو چاہتے ہیں کہ موافقت پیدا ہو جائے، ہمارا

مطلب وہ نہیں تھا جو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق فوراً اپنی بات کو موڑ دیتا ہے، اور جب موڑتا ہے تو غلط مفہوم کو

صحیح قرار دینے کے لیے وہ بے حد جتن کرتا ہے، آپ اگر دور حاضر کے حکمرانوں کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی منافقت یہ

کرتے ہیں اتنی کوئی نہیں کرتا، اقبالؒ نے سچ کہا تھا کہ جمہوری نظام آیا اور جمہور نے جس قسم کے انڈے دیے اور جس قسم کے

چوزے اس سے نکلے وہ سب گندے تھے۔ اقبالؒ نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ اب میں فارغ ہوں اس لیے کہ میری اولاد پھیل گئی

ہے، اب مجھے چھٹی ہے بڑی مزے سے لیبیاں تان کر سویا ہوا ہوں یہ اقبالؒ کا تجزیہ تھا، میں بسا اوقات کہا کرتا ہوں کہ جب

ایکشن ہو رہا ہوتا ہے ان دو تین مہینے کے عرصے میں جتنے ہمارے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، جمہوری تاریخ سے پہلے جتنی

انسانیت کی تاریخ گزری ہے اس ساری تاریخ میں بحیثیت مجموعی اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا ہوگا، جتنا کسی چھوٹے سے ملک میں

ایکشن کے دنوں میں ہمارے نمائندگان اور ان کے ساتھی جتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ لعنت ہے جو مغربی انداز حکمرانی نے ہمیں

عطا کی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو پھر قسمیں کھاتے ہیں، میں نام نہیں لیتا یہاں راولپنڈی کا ایک سیاستدان

ایک گھر گیا ان سے دوٹ مانتگنے کے لیے، انہیں میرے ساتھ حسن ظن تھا وہ فوجی ریٹائرڈ میجر تھے، ان کے اس علاقے میں پندرہ

میں گھر ہیں، انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہمارا دوٹ تو شاہ صاحب کا دوٹ ہے وہ جدھر فرمائیں گے ہم ادھر دوٹ دے دیں

گے۔ اب لیڈر صاحب کو زندگی میں ایک بار برسر راہ دیکھا ہے، اس نے کہا کہ میں دس بارہ سال پہلے شاہ صاحب سے بیعت

ہو چکا ہوں اور بڑا قریبی مرید ہوں، میجر صاحب میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ میں نے تو صرف آپ کو بیعت کیا ہے ورنہ

میں تو بیعت نہیں لیا کرتا، مجھے خوف آتا ہے بیعت لینے سے۔ 'یہ انہیں کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ'

یہ میرا کام نہیں ہے، تو پھر جب وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے تو اس کو میرے پاس لے آئیں کہ آؤ ہم ذرا شاہ صاحب

سے تصدیق کراتے ہیں کہ آپ کس سن میں کس تاریخ کو شاہ صاحب سے بیعت ہوئے تھے، تو یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور موقع پر

گھڑتے ہیں۔ کہ ایسا گھڑتے ہیں شیطان بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتا ہے۔

۵۳ فرمایا محبوب! آپ ان سے رخ انور موڑ لیں، ایمان سے پوچھیں کہ جس سے آپ رخ انور موڑ لیں گے وہ کس جہنم میں گرے گا، یہ انہی لوگوں کو معلوم ہے جو عشق رسول علیہ السلام میں مستغرق ہیں، کہ اگر وہ منہ مبارک موڑ لیں تو پھر ہوتا کیا ہے، ایک صحابی کہتے تھے کہ الہی! مجھے بے شک پچاس دفعہ اٹھا کر دوزخ میں پھینک دے لیکن یہ کبھی نہ ہو کہ میں ہوں اور محبوب علیہ السلام اپنا رخ زیبا مجھ سے موڑ لیں۔ یہ بڑا نازک مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کو ملتا ہے، آپ ان سے رخ انور موڑ لیں، لیکن آپ نصیحت جاری رکھیں ایسی باتیں فرمائیں جو ان کے دلوں پر اثر پیدا کریں، یہ سرکار علیہ السلام کی تین ڈیوٹیاں ہیں، تبلیغ کے میدان میں ہمارا بھی انداز یہی ہونا چاہیے، فرمایا قاعدہ کلیہ یاد رکھو حاکم کی اطاعت وقتی ہے وہ بھی تب جب قرآن و سنت کے مطابق ہو، لیکن جو بھی رسول آیا ہے اس کی اطاعت آپ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، جب بھی کوئی رسول آیا ہے، اس کی اطاعت فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بحیثیت خالق ہونے کے اور رسول علیہ السلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ یہ دو باتیں ہیں، یہ تو باقی نبیوں کی بات تھی، اب یہاں محبوب کو ایک خاص انداز سے پھر الگ کر لیا، کیونکہ یہ مقام محبت تھا۔

دور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری

۵۴ فرمایا محبوب! اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں پھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں اور آپ بھی ان کی معافی کے لیے ان کی سفارش فرمادیں تو اللہ آپ ﷺ کی بات قبول بھی کرے گا اور رحیم بھی ہوگا۔

سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیت سرکار علیہ السلام کی ظاہری مبارک زندگی کے ساتھ ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟

جواب مفسرین کا اجتماعی جواب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ مطلق ہے، اور اس کے ساتھ کوئی قید نہیں آئی، اس کو اس ظاہری زندگی کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے، لہذا جب سرکار علیہ السلام اس ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے تب بھی جب آپ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو ان کی خدمت اقدس میں حاضری دیں، جب آپ اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ ان کے روضہ اقدس پر حاضر ہو سکتے ہیں تو وہاں جا کر عرض کریں اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اقبال سے سبق لیں کہ!

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمیں و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں

میں نے سمجھا کہ زمین و آسمان کا کنارہ کہیں نہیں ہے، لیکن جب محبت نے ایک چھلانگ لگائی تو وہ اس سے باہر نکل گئی،

مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں محبت رسول علیہ السلام ہے ذرا دل کے آئینے میں اپنے محبوب کو دیکھ لیں اور پھر وہ مقام ہے

جہاں مسلمان کا کھڑا ہونا فرض ہے، تو اب حضورؐ ظاہری زندگی میں ہوں یا برزخی زندگی میں ہوں، جب بھی آپ اپنے اوپر کوئی زیادتی کر دیں تو آپ اپنی توجہ سرکار علیہ السلام کی طرف موڑیں، یہ کس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے تو کیا وہ شرک بھی ہوتا ہے، آج تک یہ معمہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ حکم تو اللہ تعالیٰ دے اور پھر رسول علیہ السلام کی لطف توجہ کرنا شرک ہو، اب اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ جب ادھر توجہ کرنی ہے تو پھر خطاب سے ہی کریں گے، یا رسول اللہ ہی کہیں گے، قرآن پاک نے کہا کہ یا رسول اللہ کہہ کے درخواست کرنا ان کے دربار میں جائز ہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری دو اور کچھ لوگ کہیں کہ در اقدس کی نیت کر کے جانا شرک ہے، معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی شرک ہو سکتا ہے؟ اقبال کے نظریے کے مطابق اگر وہاں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں ہے تو دل میں ان کا تصور باندھ کر عرض کریں اور جب یہ بات ہوگی تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کہہ کر عرض کریں گے تو گویا آپ کو اس انداز سے پکارنا شرک نہیں بلکہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیں اس کی مرضی ہے معاف کرے نہ کرے، لیکن محبوب! جب آپ کے دست اقدس اٹھ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں کہ آپ کے مقدس ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔

سرکار ﷺ کے وصال باکمال کے بعد تین دن گزر چکے تھے کہ ایک بدوی آیا (مدرسہ علم ارضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں) اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم جب کسی کا نوکر خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو تو اچھا آقا پھر اس کی خبر گیری کرتا ہے میں گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں اور آپ کے رب کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دے دیں آپ ان کی معافی کے لیے سفارش فرمادیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، جب وہ عرض کر چکا تو قبر انور سے آواز آئی:

”فبودی من القبر انه قد غفر الله له“۔ کہ اللہ کریم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ گناہ بخشوا کے سرکار کریم کے روضے سے باہر نکلا ہے۔

ایک اور بدوی بھی آتا ہے اس کا واقعہ کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے، یہ کتاب سیرت کی کتب میں اسی طرح معتبر ہے جس طرح حدیث کی کتب میں بخاری معتبر ہے، واقعہ یہ ہے کہ اُس نے آکر عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے رسول سلام اللہ تعالیٰ علیک میں ساری زندگی کسی کا غلام رہا ہوں اب جہنم سے آزادی چاہتا ہوں، اسے سرکار علیہ السلام نے قبر انور سے آواز دی کہ جا تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا ہے، وہ یہ مبارک الفاظ سن کر پیچھے ہٹا تو

روضہ، اندس کے دروازے کے پاس براہور مرتے ہی میں مقفص غصری سے پرواز کر گئی۔

ایک شاعر کا واقعہ

شیدائی ہمارے ملک کا اردو کا بڑا مایہ ناز شاعر ہے اور نعت کے میدان میں بھی بڑا اونچا شاعر شمار ہوتا ہے، اس نے سربکار علیہ اسلام کے روضہ، اندس سے چھٹا صلے پرینت کر ایک رباعی عرض کی:

تنبہ بد رختوں پر تیرے سدھنے کے جاہلینے قفس جس وقت نونے کا زور و حقیقہ
خدا منہ چومتا شیدائی کس محبت سے زبان پر میری جس زبان آتا ہے مٹکا

سربکار علیہ اسلام کا نام گرائی لیتے وقت پہلے میم پر دونوں ہونٹوں نے بوسہ لے لیا، دوسرے میم پر پھر بوسہ لے

یا یہ اللہ تعالیٰ بوسہ دلوار با ہے، ادھر یہ اشعار عرض کیے ادھر روں مقفص غصری سے پرواز کر گئی، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔

۵۱۱ "فلا وربک لا یؤمنون" "تیرے رب کی قسم ایمان دار نہیں ہو سکتے" یہاں اکثر مترجمین کے نزدیک پہلا لام زائد ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں ڈالنا نہیں ہے مثلاً آپ کسی کے انکار میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی بالکل نہیں اب لفظ نہیں دو مرتبہ آیا ہے یہاں بھی بات سبکی ہے اور سبکی بات مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جنس پیر کرم شاہ اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمائی ہے۔

اس فقرے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب! میں تو بر کسی کا رب ہوں لیکن اور ربک جو عزت تیرے رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کے رب ہونے میں نہیں فرمایا، کہ اس وقت تک ایمان دار نہیں ہو سکتے جب تک ہر معاملے میں تجھے ثالث نہ مانیں، آج اگر کوئی حج کسی کے خلاف فیصلہ دیدے، اگر تو وہ عدالت میں زبان سے چھ کبے گا تو یہ تو جین عدالت ہوگی، لیکن سرکار علیہ السلام نے اگر کسی کے خلاف فیصلہ فرمادیا اس نے اگر دل میں بھی یہ سوچا کہ ایسا کیوں فرمایا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔

اور جو چہ حضور فرمائیں اس کو آپ مان لیں، دل میں کھٹکا بھی اس کے خلاف نہ جائے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ان منافقین کو، کہ اگر ہم انہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو مارو، یا اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت ہی کم کوئی آدمی ایسا کرتا، کوئی بھی نہ کر سکتا، ابن عباس فرماتے ہیں، کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ربی بات صحابہ کی تو بڑا تاریخ ساز فقرہ ہے جو انہوں نے نقل فرمایا، فرمایا صحابہ نے جب یہ آیت پڑھی تو کہا اگر ہمارا رب کہہ دیتا کہ ایک

دوسرے کو مار ڈالو تو ہم ایک دوسرے کو مار ڈالتے، کہہ دیتا کہ گھروں سے نکل جاؤ تو ہم گھروں سے نکل جاتے، کیا نکل کے دکھا دیا، مکہ والے سارے مدینہ چلے گئے، یہ گھروں کو چھوڑنا تھا، اگر یہ منافق بھی اس طرح کرتے جس کی نصیحت انہیں کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے بہتر بات ہوتی، تو پھر انہیں قدم ثابت رکھنے کی توفیق مل جاتی، اس فقرے میں ایک انتہائی لطافت ہے، لطافت یہ ہے کہ جب آپ کا کسی شے پر پختہ عقیدہ نہ ہو، تو وہاں آپ ڈٹ کے دفاع نہیں کر سکتے، اسی وقت دفاع کریں گے جب آپ کا ایک شے پر پختہ یقین ہو جائے گا، فرمایا کہ اگر ان کا یقین پختہ ہوتا تو پھر ان کے لیے بہتر بات ہوتی، اور اگر یہ ایسا کر گزرتے تو ہم ان لوگوں کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ”ایمان اہل ایمان کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جتنے اونچے اونچے کھڑے ہوئے پہاڑ مضبوط ہوتے ہیں، ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔“ کیا ایک دوسرے کو ماردیتے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، انہوں نے کر دکھایا تھا، قیدی آئے تو ان میں سے ایک کے بارے میں حضرت عمر فاروقؓ نے کہا تھا کہ یہ میرے ماموں ہیں انہیں میرے حوالے کریں، ان کی گردن میں اتارتا ہوں، یہ ابو بکر صدیقؓ کا بیٹا عبدالرحمنؓ کا فرد کی طرف سے آیا ہوا تھا، یہ ان کے حوالے کریں، یہ عقیل علیؓ کا بھائی ہے، یہ بھی کافروں کی طرف سے آیا ہے، اس کو علیؓ کے حوالے کریں ابھی ہم ان کی گردنیں اتار دیتے ہیں، اب آپ فرمائیے کہ اب اسکے بعد کوئی در بلیغ کی بات رہ جاتی ہے۔

لیکن آئیے ایک اور روایت لے لیں، حضرت عبدالرحمنؓ نے ہی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے آئے تھے، اور صدیق اکبرؓ کے بڑے بیٹے تھے۔ بیٹے نے صدیق اکبرؓ سے کہا کہ آپ دو دفعہ یا تین دفعہ میرے سامنے جنگ کے میدان میں آئے تو میں نے اپنی تلوار آپ پر نہیں اٹھائی، حضرت صدیق اکبرؓ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تو میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر آج دنیا میں موجود نہ ہوتا، ہم نے ایک کو اپنا بنایا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے محبت کا خانہ ہمارے دل میں خالی نہیں ہے، ہم پھر انہیں اجر عظیم بھی دیتے ہیں اور صراط مستقیم بھی عطا کرتے ہیں۔

۶۶ جو اللہ تعالیٰ اور رسولؐ کی اطاعت کرتا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اب یہ انعام والے کتنے لوگ ہیں، آپ سب اس بات پر غور کریں، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں۔

انعام یافتہ کون لوگ ہیں

فرمایا جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اور رسول کریمؐ علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ نے

انعام فرمایا ہے، ہم ہر نماز میں عرض کرتے ہیں کہ ”اهدنا الصراط المستقیم O صراط الذین انعمت O“

مولا! ان لوگوں کا راستہ دکھا!

جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اس آیت نے ان کی وضاحت فرمادی کہ انعام یافتہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، نبی کو تو آپ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر آتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صدیق کون سا ہے، تو اس سلسلے میں عظیم فلسفی اور منطقی مفسر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دوں گا جن کے حوالے میں بہت کم ذمے کرتا ہوں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے! **المبالغ فی الصدق**۔ ”جو سچائی کی انتہاء کو پہنچ گیا ہو“۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے دور حاضر کے عظیم مفکر مفتی عبدہ مصری نے فرمایا! (جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں کہ دور حاضر میں تین آدمی بہت آگے تھے۔ ۱۔ حضرت جمال الدین افغانیؒ ۲۔ حضرت علامہ اقبالؒ ۳۔ اور حضرت مفتی عبدہ مصری) تو مفتی صاحب فرماتے ہیں!

صدیق۔ ”هم اللہین زکت فطر تہم“ صدیق وہ ہوتا ہے جس کی فطرت کا تزکیہ اور طہارت ہو چکی ہو۔ ”واعدلت امن جنہم“ نیکی میں ان کے مزاج میں اعتدال ہو گیا ہو۔ ”وصفت سرائرہم“ ان کا باطن بالکل صاف ہو چکا ہو۔ ان تین صفتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ ”حتی انہم بمعزوں فی الحق والباطل والخیر والشر“ وہ نوراً حق اور باطل میں خیر اور شر میں تیز کر لیتے ہیں۔ جو نبی واقعہ پیش آئے تو! ”بمجرد عروضہ“ ”ادھر واقع پیش آیا ادھر انہوں نے یہ ساری بات دیکھ لی، تو یہ صدیق ہوتا ہے، صدیق اور نبی کے درمیان بالکل ہلکا سا پردہ حائل ہے، مثلاً یہ دروازے تک نبوت ہے تو دروازے سے نکلتے ہی آگے مقام صدیق آجائے گا، یہاں علامہ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نفیس بات کہی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عام صدیق جو ہیں یہ ان کا حال ہے، جو صدیق اکبر ہیں ان کے لیے یہ سمجھیں کہ درمیان میں ایک فرضی سی لکیر ہے، جس نے ان کی حد کو الگ کیا ہے اس فرضی لکیر پر کبھی انشاء اللہ تعالیٰ بحث کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے میں اور سرکار علیہ السلام کے حادث ہونے میں بھی ایک فرضی سی لکیر ہے تو سرکار علیہ السلام کے نبی ہونے میں اور صدیق کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے میں بھی ایک عارضی سی لکیر ہے۔

شہداء۔ ”یہ شہید کی جمع ہے آئیے یہاں پھر پلٹتے ہیں، امام فخر الدین رازی کی طرف فرماتے ہیں۔ ”الشہید فعلیل بمعنی الفاعل“ یہ شہید شاہد کے معنی میں ہے، وہ وہ ہوتا ہے جو شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین برحق ہے، اب یہ شہادت کبھی دلیل اور بیان سے دیتا ہے کبھی تلوار اور نیزے سے دیتا ہے یعنی جنگ سے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن سرکار علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کے اعمال پر بھی شاہد ہوں گے، غور فرمائیں کہ آج کل لوگوں کو سرکار علیہ السلام پر بھی شک ہے کہ وہ سب پر گواہ ہوں گے یا نہیں، ان کا علم کلی ہے یا جزئی، تو رازی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی شہادت

دیں گے چونکہ یہ ذات رسول علیہ السلام میں فنا ہو چکے ہیں۔ اور اس فنا ہونے کی وجہ سے انہیں حق شہادت مل چکا ہے، رازی فرماتے ہیں کہ!

صالح۔ صالح وہ ہوتا ہے کہ جس میں دو باتیں ہوں۔ ۱۔ اس کا اعتقاد بھی درست ہو۔ ۲۔ اور اس کا عمل بھی درست ہو۔ جس میں یہ دو باتیں نہ ہوں وہ ولایت محمدیہ علیہ السلام سے باہر ہے۔ اب ایک بندہ گستاخ رسول علیہ السلام بھی ہو اور پھر لوگوں سے بیعت بھی لے رہا ہو تو یہ شیطان ہے جو انسانی لباس میں ہے، اس کی طرف روئی نے بڑے حسین الفاظ میں طنز کی ہے کہ یہ تو انسانی لباس میں بھڑیا ہے، سرکار علیہ السلام نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ! ”ذیاب فی ثیاب“ ۵ کپڑے پہنے ہوئے یہ بھڑیے ہیں۔ جو گمراہی کا درس دیتے ہیں، اب قرآن پاک نے تو فرمایا کہ سرکار علیہ السلام کے مبارک فیصلے کے متعلق دل میں ذرا بھر بھی شک کا شائبہ ہو تو ایمان نہیں ہوگا۔ کیا امتی ہے جو کہے کہ سرکار علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ معاذ اللہ۔ وہ امتی ہے جو کہے کہ وہ بڑے گناہ تو نہیں کرتے البتہ کبھی کبھی چھوٹے گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ یہ وہ زہر ہے جس کو لٹریچر کی دنیا سے مٹ جانا چاہیے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی خبیث کتابیں پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی پاکیزہ سرزمین میں رہیں۔

۵۔ اور رہا عمل تو عمل ٹھیک ہونے کے لیے سنت معیار ضروری ہے، اور عقیدہ ٹھیک ہونے کا معیار محبت رسول علیہ السلام ہے۔ ”وحسن اولئک رلیقاً“ میں سوال یہ ہے کہ پیچھے چار گروہوں کا ذکر ہے اور اولئک کا لفظ بھی جمع کا لیکن رلیقاً کا لفظ واحد کیوں آیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں رفیق کا معنی صفت مشبہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اسم جنس کے معنی میں ہے، اور جب اسم جنس ہو تو واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ جمع کا معنی دیتا رہتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اصل عبارت یوں تھی۔ ”حسن کل واحد منهم رلیقاً“۔ ان میں سے ہر ایک بہترین دوست ہے، تو اس عبارت کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے موجودہ الفاظ میں ادا فرمادیا۔ اور حسن کا معنی یہاں تعجب کے لیے ہے، کہ کتنا حسین ہے یہ گروہ، اور کتنی حسین ہے ان کی دوستی، اور سچ سچ یہ دوستی بڑی حسین ہوتی ہے۔

ایک واقعہ

ایک بندہ سنگترے بچ رہا تھا، اور زور زور سے آواز لگا رہا تھا کہ ”چنگے سنگترے“۔ تو ایک اللہ والا پاس سے گزر رہا تھا وہ آواز سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑا، لوگ بڑے حیران ہوئے اور پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، ہوش آیا تو بے ہوش ہونے کا سبب پوچھا اس نے فرمایا کہ اس کے نعروں نے مجھے بے ہوش کر دیا میں یہ سمجھا کہ چنگے سنگ ترے۔ ترے کو الگ کر دیا کہ چنگی دوستی تیرا ک بنا دیتی ہے۔ وہ نکل جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو قرآن پاک نے یہی کہا، چنگے سنگ ترے، یہ بہت ہی اچھے ہیں جو

دوستی کے حق میں ہیں۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک غلط فہمی اور اس کا جواب

مرزا کہتا ہے کہ جب صدیق بھی موجود، شہید بھی اور صالح بھی موجود تو نبی کیوں نہیں آسکتا، اسے شاید اس کا ترجمہ بھی معلوم نہیں تھا، یہاں قرآن پاک نے پانچواں گروہ عوام کا رکھا ہے، کہ اگر عوام یہ انداز اپنالیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اب یہ پانچویں جماعت کی بات ہو رہی ہے، اس نے اپنی امت کو یہاں سے ثابت کیا جو کسی صورت میں بھی ثابت نہیں ہوتی۔ رفیقہ سے پانچویں جماعت کی بات ہو رہی ہے، اس نے اپنی نبوت کو یہاں سے ثابت کیا جو کسی انداز سے ثابت نہیں ہو سکتی، ہم قرآن پاک کی کئی آیات میں مرزا صاحب کے کفریہ عقائد کی تردید کر دینگے اور بائیسویں پارے میں خاتم النبیین کے لفظ کے تحت پوری تفصیلی بحث ہوگی۔

☆☆☆☆☆☆

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ

جس دن کچھ چہرے سفید اور روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے

وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، انہیں کہا جائے گا کیا ایمان کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا تھا

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۶﴾

آج اس کفر کی وجہ سے عذاب چھو

أَوَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ

جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے،

وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾

وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے

تِلْكَ آيَاتُ

یہ اللہ کی آیتیں ہیں

اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۸﴾

جو محبوب ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اللہ جہاں والوں پر زیادتی فرما؛ نہیں چاہتے

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کی طرف ہی سارے معاملات نے پلٹنا ہے

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

اسے ایمان والوں کا احتیاط کو لازم سمجھو

فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴿۷۱﴾ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ

پھر نکلو اگر وہوں کی شکل میں یا سب ل کر میدان جنگ کی طرف بڑھو ۷۱۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لازماً نکلنے میں دیر لگاتے ہیں

فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ

اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو (ایسا بندہ) کہتا ہے، مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ میں ان کے ساتھ

شَهِيدًا ﴿۷۲﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ

حاضر نہیں تھا اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل نوازے تو ایسا بندہ ضرور کہے گا، گویا تمہارے اور اس کے

لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِئْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ

درمیان کوئی رابطہ اور دوستی نہیں تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، تو مجھے

فَوْزًا عَظِيمًا ﴿۷۳﴾ فَلَیُقْتَلَنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

بڑی کامیابی ملی جاوے کہ راہِ خدا میں وہ لوگ جہاد کریں ۷۳۔ جنہوں نے

يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقْتَلَنَّ فِي

اس دنیوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، جو بھی راہِ خدا میں جنگ لڑتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے

سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۷۴﴾

، یا وہ غالب آجاتا ہے، اللہ کریم اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہ راؤ خدا میں جہاد نہیں کرتے ہو۔ حالانکہ ضعیف مرد

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

ضعیف عورتیں، اور بچے یہ کہہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہستی سے نکال

الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ

جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنے پاس سے ہمارا کوئی ولی بنا اور اپنے پاس سے ہمارا

نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

کوئی مددگار بھیج، ایماندار راؤ خدا میں قتال کرتے ہیں اور جو کافر ہیں

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ

وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے ساتھیوں کو مار ڈالو یقیناً

الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

شیطان کی چالیں کمزور ہیں الا

۵۸ یہاں مسلمانوں کو جنگی قواعد بتائے جا رہے ہیں، کہ میدان جنگ میں تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے

کہ جب بھی میدان جنگ میں اترو تو بھر پور انداز سے چوکے رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں غافل پا کے غیر تہس نہس کر جائے، لہذا یہ

ضروری ہے کہ پوری احتیاط رکھو جب میدان جنگ میں اترو، اسلحے کی کمی نہ ہو، اپنی نفی کو بڑے عقلمندانہ انداز سے تربیت دے

کر میدان جہاد میں اتارو، اگر چھوٹے چھوٹے گروہ اس جنگی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو اتنے ہی بندے تم بھیجو جتنی ضرورت

ہے اور اگر زیادہ قوت درکار ہے تو نفی زیادہ کر دو، اس لمبی بات کو قرآن پاک نے صرف دو الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ: ﴿انفروا

ثبات او انفروا جميعاً﴾ ۵ ”ثبات“ ثبوت کی جمع ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو کہتے ہیں یہاں پھر منافقین مدینہ کا ذکر ہے کہ

جب تم باہر نکلتے ہو تو کچھ لوگ جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہیں، اس تاخیر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں بددلی پھیل جائے، اور

یہ سب مل کر کفر کا مقابلہ نہ کر سکیں اب جب جنگ کا نتیجہ سامنے آتا ہے، تو دو ہی باتیں سامنے آتی ہیں، یا تو جنگ کی وجہ سے کوئی مصیبت نازل ہوگئی ہے، کہ بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، یا قیدی ہو گئے ہیں، تو وہ پھر گھر میں بیٹھے بغلیں بجاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا میں بھی اگر میدان جنگ میں ہوتا تو مارا جاتا، اب یہاں شہید کا معنی حاضر ہے، جب سرکار علیہ السلام کے لیے شہید کا لفظ آئے تو وہاں حاضر کا معنی کرنے سے جان بوجھ کر پہلو تہی کی جاتی ہے، اور یہاں سب مفسرین نے شہید کا معنی حاضر کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل (یعنی مال غنیمت ملے) تو کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا، تو مجھے بھی کامیابی ملتی، یہاں کامیابی سے مراد مالی کامیابی ہے، یعنی مسلمانوں کو مال غنیمت ملے گا، میں گھر بیٹھا رہا اگر میں بھی وہاں گیا ہوتا تو مجھے بھی مال غنیمت ملتا، یعنی دونوں صورتوں میں اب پہلی میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر انعام ہے، تفسیر ماجدی میں مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے یہاں ایک نکتہ پیدا کیا ہے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور گھرے رابطن کی وجہ سے ایسا نہیں کہا بلکہ یہ ان کا نکتہ کلام تھا، فرمایا مسلمانو! منافقوں پر بھروسہ مت کرو۔

۵۹ تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے وہ لوگ نکلیں، جنہوں نے دنیوی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ دی ہے، انہیں معلوم ہے کہ اصل زندگی اس ظاہری زندگی کے خاتمے کے بعد شروع ہوگی، اب ان کے لیے موت ڈراؤنی چیز نہیں رہتی، موت کا کھکا اس لیے ڈراتا ہے کہ دوسری زندگی نہیں ہے، جب یہ یقین ہو اور حق الیقین ہو کہ اس ظاہری زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے تو پھر موت کا خدشہ نہیں رہتا، اس وقت میدان جہاد میں اترنے والے لوگ اپنی ساری توانائیاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، اسی کو قرآن پاک نے یوں کہا! کہ جو بندہ راہ خدا میں لڑتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، یا کافروں پر غالب آ جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، زندہ رہنے کی صورت میں اپنی سب توانائیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیں اور اگر شہید ہو جاتا ہے تو دائمی زندگی کا تاج اس کے سر پر بنا دیا جاتا ہے، تو راہ خدا میں جانے والوں کے لیے اس قسم کے چکر نہیں ہوتے جس قسم کے چکر اوپر منافق کر رہے تھے۔

۶۰ اگلی آیت میں مسلمانوں کے لیے ایک قاعدہ کلیہ ذکر ہو رہا ہے اگرچہ براہ راست مخاطب اہل مدینہ ہیں اور مکہ والوں کی نسبت سے مخاطب ہیں، پس منظر یہ تھا کہ مکہ میں بہت سارے لوگ جو غلام تھے غریب تھے، وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن اب وہ مدینہ طیبہ کی طرف جانیں سکتے تھے، غلام جاتا تو راستے سے پکڑ کر واپس مالک کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، غریب وہاں سے جانیں سکتا کہ جاگیر دار سرمایہ دار وغیرہ کے بچے میں گرفتار ہے، تو قرآن پاک نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بلا راہ خدا میں جنگ کیوں نہیں کرتے، وہ ضعیف لوگ خواہ وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں یا بچے ہیں وہ مکہ میں ہیں اور ان کی زبانوں پر یہ فقرہ ہے اے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال جہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، اور اپنی

طرف سے کوئی ایسا بندہ عطا کر جو ہمارے لیے ولی ہو، دوست ہو حمایتی ہو، ساتھی ہو، جو ہم بے کسوں بے بسوں کے لیے مددگار ہو۔ اب غور کریں کہ یہ وسائل کی دنیا ہے ان حضرات سے بصد ادب درخواست ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی ولی نہیں ہے، وہ اس آیت پر غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ سے مددگار مانگا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن یافتہ بندے مخلوق کی مدد کر سکتے ہیں۔

بہر حال ان لوگوں کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ نہیں پلائی، بلکہ مسلمانوں کو فرمایا تمہیں کس مصیبت نے گھیرا ہوا ہے، ان ضعیفوں کے لیے میدان جنگ میں کیوں نہیں اترتے ہو، یہ براہ راست ان کمزور لوگوں کے لیے مسئلہ تھا جو مکہ میں رہ رہے تھے، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہی قاعدہ ہے، اور اسی کی ایک چھوٹی سی گونج یہ ہے کہ دلی کے اندر جون 1947ء میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پر یوں آئی، جب قائد سے ایک پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ ملک کا بؤرا ہو گیا آپ ادھر بیٹھ گئے، پاکستان بنانے والے وہ صوبے ہیں، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ہندو ان پر بے پناہ ظلم کریں گے؟ قائد اعظم نے جواب دیا کیا خیال ہے ہم بارڈر سے پار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے؟ جو ہاتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف اٹھے گا ہم اسے توڑ دیں گے، ان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نکال دیں گے، کاش ہمیں قائد اعظم کے اس فقرے کا لحاظ ہوتا۔ ہندوستان کشمیر، بوسینیا اور دنیا کے باقی خطوں میں مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے تدارک کے لیے ہمیں یہ بات کہی گئی تھی کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔

۱۔ مستکبرین ۲۔ مستضعفین

ایک طرف غرور و تکبر والی جماعت جو حاکم ہوتی ہے دوسری جماعت میں ضعیف اور کمزور لوگ ہیں جو ماتحت ہوتے ہیں اسلام نے کمزوروں سے تعاون کرنے کے لیے بار بار احکام نازل کیے ہیں، اگر اسی انداز سے ہماری سوچیں بدل جائیں تو میرا خیال ہے کہ ایک ارب سے زائد مسلمان مل کر یہ نظریہ قائم کر لیں کہ ہم ظالموں کو دنیا کے کسی خطے میں معاف نہیں کریں گے، تو ظلم کو بڑی آسانی سے روکا جاسکتا ہے۔

ہماری تعداد بھی کم تھی اور اس وقت جنگ تلوار نیزے اور تیر کی تھی تو ہمارا ایک عام سا حاکم جسے معتمد کہتے ہیں، بغداد حکومت کے تخت پر براجمان تھا کہ ایک مسلمان روما سے آیا (اس وقت روما سپر پاور تھی) معتمد نے مسلمان سے پوچھا کہ روما کی کوئی بات سناؤ، اس نے کہا کہ رات تھی میں ایک قصبے سے گزرا بحرہ کے وقت ایک گلی سے عورت کی آواز سنی جو چکی چلا رہی تھی ساتھ ساتھ شعر گنگنا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جو چاہو ظلم مجھ پر توڑ دو، لیکن جب میرے بھائی معتمد کو خبر ہوگی تو وہ چتکبرے گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں آئے گا اور مجھے آزاد کرا کے لے جائے گا جب یہ بات معتمد نے سنی (واضح رہے کہ معتمد ہماری

تاریخ کا کوئی مثالی حاکم نہیں ہے ایک عام حاکم ہے نہ یہ عمر فاروقؓ ہے نہ نور الدین زنگی، بلکہ عام سا از قسم جانور نہیں ہے جس میں کچھ انسانی رتق باقی ہو) تو سنتے ہی تخت پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا "لیبک یا اخصی لیبک" میری بہن میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، پھر یہ کیا کہ فوری طور پر حکم دیا کہ جہاں بھی فوج میں چستکبرے گھوڑے ہیں حاضر کر دو، گھوڑے آگئے، کہاں بغداد ہے کہاں اٹلی ہے یہ دن کو آرام کرتے رات کو سفر کرتے، تاکہ انٹیلی جنس ہمارے وہاں جانے سے پہلے انہیں خبر نہ کر سکے۔ اسی جگہ پہنچے دیکھا کہ وہی عورت چکی چلا رہی ہے اور شعر گنگنا رہی ہے معتم نے فوج کو باہر کھڑا کیا اور خود چھلانگ لگا کر اندر گیا بڑے زور سے کہا کہ میری بہن دروازہ کھول دے، دیکھ تیرا بھائی معتم چستکبرے گھوڑے لے کر آ گیا ہے، اور اب تجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، الغرض اس عورت کو ساتھ لیا اور روکنے والوں کو تباہ و برباد کرتا ہوا واپس بغداد میں پہنچ گیا، علاوہ ازیں تاریخ اسلام میں ایسے درجنوں واقعات ہیں کہ حاکم اٹھ کر میدان جہاد کی طرف دوڑے اور مظلوم خواتین کو وہاں سے واپس لائے۔

محمد بن قاسم بھی تو کسی خاتون کی آواز کا جواب تھا جس کے لیے وہ برصغیر کی طرف بڑھا یہاں برصغیر میں کئی دفعہ غزنوی یا غوری آئے تو یہاں کی رعایا نے انہیں خطوط لکھے تھے کہ ہم چوہنٹیوں کی طرح ہیں اور یہ ظالم راجے ہمیں پاؤں کے نیچے مسل رہے ہیں، اور جو اب مسلمان جرنیلوں نے اس مصیبت سے انہیں بچانے کے لیے میدان جہاد میں قدم رکھا، اور ایسے تمام واقعات تاریخ اسلام کی پیشانی کا جھومر ہیں، فرمایا گروہ، دو ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کچھ طاغوت کے راستے میں جنگ لڑتے ہیں، طاغوت کا لفظ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، ہر وہ قوت جو انسانی عظمتوں کے خلاف ہے زندہ رہنے والے نظریات کے خلاف ہے ضعیفوں کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے ہر وہ قوت جو اسلامی اقدار کے خلاف ہے وہ طاغوت ہے شیطان سے لے کر نیچے تک یہ سب طاغوت کی تشریح میں آئے ہیں فرمایا تم اولیاء الرحمن ہو۔ اور وہ اولیاء الشیطان ہیں۔ لہذا ان شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو۔ رہی یہ بات کہ ان کی تعداد زیادہ ہے انہیں اسلحے میں برتری حاصل ہے، تو نظریاتی قوتیں ان باتوں کی پروا نہیں کیا کرتیں۔

الا قرآن پاک نے بڑے عجیب انداز سے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا! کہ شیطان کی چالیں کمزور ہوا کرتی ہیں، اور یہ تمہارا اظہار کمزوری شیطانی چالیں ہیں، میدان جنگ میں اترنا تمہارا کام اور فتح دینا میرا کام ہے۔ اور اس رنگ میں رنگے ہوئے مسلمان جب گئے تو اندازہ لگائیں کہ بدر میں مسلمانوں کے پاس سات یا آٹھ تلواریں ہیں باقی خالی ہاتھ تھے۔

دوسرے مقام پر دیکھیں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف سوالا کھ اور دوسری طرف ساٹھ ہزار فوج ہے وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں مجھے صرف تیس آدمی درکار ہیں (اسلام کی سب سے پہلی گوریلا فوج یہی تھی) اے ابو عبیدہ بن جراحؓ میں غسانی کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا ابو عبیدہ نے کہا کہ میں اتنے تھوڑے بندوں کے ساتھ آپ کو

ہلاکت کے حوالے نہیں کر سکتا، بے حد اصرار کے بعد انہوں نے ساتھ بندے لینا قبول کیے، اور جنگی تدبیر سے تھوڑی ہی دیر میں دشمن کی صفوں کو چیر کر گئے اور عسائی کا سر کاٹ لیا۔ تو ایمانی قوت شیطانی چالوں کو پھل کر رکھ دیا کرتی ہے، اس نظریے کی ہم کتنی آبیاری کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عددی کثرت بھارت کو حاصل ہے اسلحہ کی برتری بھی بھارت کو حاصل ہے اور رہے گی چونکہ اقتصادی طور پر ان کے ذرائع بہت زیادہ ہیں وہ ملک ہم سے چار یا پانچ گنا بڑا ہے، بنگلہ دیش بن جانے کی وجہ سے ہم اور سمٹ گئے ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اگر آپ فکری طور پر پاکستانی قوم کو سیسہ پلائی دیوار نہیں بنائیں گے تو بات نہیں بنے گی، لیکن اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں جو بھی گروپ برسرِ اقتدار آیا اس نے غیروں کے نظریات کو یہاں پھیلایا، بھٹو صاحب کا پہلا دور تھا تو جو جہاز بھی چین سے آتا تھا وہ ریڈ بک سے بھرا ہوا ہوتا تھا وہ ریڈ بک (Red Book) والا اب چین میں کدھر گیا، کیا یہ در یوزہ گری اور یہ گداگری قوم کے سر پر مسلط کرنا اچھی بات ہے؟ ہمارا ایک نظریہ زندگی ہے، اس کے لیے آپ نے پچاس سالوں میں کیا کیا، اگر کچھ نہیں کیا تو یاد رکھیں اگر یہ قوم کسی کفر کے لیے تر نوالہ بن گئی تو قیامت تک اسلام کے نام پر مغربی شاطر اور مشرقی کافر کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہونے دیں گے، لہذا پاکستان کو بچانا اور آگے بڑھانا بچوں، بوزھوں، جوانوں، خواتین اور مردوں کا وہ فرض ہے جو ہمیشہ فرض رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک حدیث ملا لیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ!

سرکار علیہ السلام کی محفل نور جمی ہوئی تھی ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم کائنات میں سب سے افضل مجاہد کون ہیں؟ فرمایا آپ لوگ ہیں، جو میری قیادت میں کفر کے خلاف ہیں کائنات میں آپ سب سے بڑے مجاہد ہیں تمہاری نگر کا کوئی مجاہد دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا، عرض کی آقا! ہم سے بعد کون مجاہد ہے؟ فرمایا دوسرے نمبر پر آخری دور میں میری اولاد سے حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، ان کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، ان کے والدین کا بھی وہی نام ہوگا جو میرے والدین کا ہے، اگر قیامت کے آنے میں ایک دن کی تاخیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور بھیجے گا، یہ راہِ خدا میں جہاد کرے گا، جو اس کے ساتھ ہوں گے امت میں دوسرا نمبر ان کا ہے، پھر عرض کی آقا! تیسرا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا جو ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گے تیسرا نمبر ان کا ہے۔

(ملاحظہ ہونے کی کتاب الجہاد باب غزوة ہند)

آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار علیہ السلام نے اس برصغیر میں رہنے والی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کیا اس قوم کو ایک ایسی دیوار نہیں بنایا جاسکتا کہ جو آندھی اس کے ساتھ ٹکرائے وہ پاش پاش

ہو جائے، لیکن ہم کسی قائد کو ترس رہے ہیں، ہمارا قائد قیام پاکستان کے بعد فوت ہو گیا اور ہمیں کھلنڈرے سیاستدانوں سے واسطہ پڑا جو اپنے مفادات کے چکروں سے نکل نکلے نہ آج نکل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قائد دے یہ ملت بیضا جو سرکار علیہ السلام کی نام لیوا ہے، اللہ تعالیٰ کرے اسے ایسی قیادت میسر آجائے کہ دنیا ایک دفعہ پھر ماضی کی تاریخ کو دہراتا ہوا دیکھ لے
(آمین)

☆☆☆☆☆

الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

محبوب آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا! جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جب ان پر جگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ

مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ

بولا جو لوگوں سے اس طرح ڈر رہے تھے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی بڑھ کر ڈر رہے تھے اور شکوہ کیا انہوں نے، اے ہمارے پروردگار

كُنْتُمْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَنَعَ الدُّنْيَا

تو نے ہم پر جگ کیوں فرض کر دی ہے، کیوں نہ تو نے اسے ایک قریب کے عرصے تک مؤخر کیا، محبوب فرمادیتے کہ دنیا کا سامان

قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿۷۷﴾ آيِنَمَا

تھوڑا ہے اور آخرت پر ہیزار گاروں کے لیے بہتر ہے۔ تم پر تو کجگور کی کھلی کے دھاگے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ تم جہاں بھی

تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ

ہوئے تمہیں موت آئے گی۔ خواہ تم عظیم الشان برجوں والی چونا کج عمارات میں موجود ہو، اگر انہیں

حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا

دنیا کی اچھائی آجاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اگر کسی برائی میں وہ جلا ہو جائیں تو کہتے ہیں

هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَالْهُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

یہ آپ کی طرف سے ہے۔ فرمادیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نہیں قریب جاتے

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿۷۸﴾

بات سمجھنے کے (ان لوگوں سے تو بات سمجھنے کی قوت بھی سلب ہوگی ہے)

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ

جو بھی آپ کو اچھائی لگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو

سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۷۶﴾

برائی لگی ہے وہ تمہاری اپنی جانوں کی غلطروی کا نتیجہ ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اسکا اللہ تعالیٰ خود کافی گواہ ہے ۷۶

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

جو رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو ان سے مڑا تو ہم نے محبوب آپ کو ان کے لیے

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿۸۰﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ

کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا وہ کہتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں ۸۰ (یہاں بیٹھے ہوئے تو) لیکن جب اٹھ جاتے ہیں تو

عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ

آپ کے پاس سے رات کو، ان میں سے ایک گروہ ایسی باتیں کرتا ہے جو آپ سے کہہ چکے ہیں اس کے خلاف، اللہ تعالیٰ لکھتا ہے

مَا يُدْبِرُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۸۱﴾

جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں آپ ان سے منہ مبارک موڑ لیں، اللہ تعالیٰ پر توکل فرمائیں اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا کارساز ہے

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا

کیا وہ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے ۸۱ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کسی اور کی طرف سے یہ کتاب ہوتی

فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿۸۲﴾

تو اس میں بہت اختلاف (ہیان) پاتے

۶۲ محبوب! ان لوگوں کو آپ نہیں دیکھتے؟ انہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے تم نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، جہاد کا وقت آئے گا تو تمہیں بلایا جائے گا، اصل بات ایک نکتے میں سماعت فرمائیں کہ ابھی اسلام کا ابتدائی دور تھا، یہ سرغنے جو نفاق کا لباس پہن کر مسلمانوں میں مدینے میں مل گئے تھے، یہ سوچتے تھے کہ انہیں کسی طریقے سے ختم کیا جائے، اب وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اپنے مذہب کے دفاع کے لیے فوراً میدان میں نکلو، ابھی جہاد مسلمانوں پر فرض نہیں تھا، بہت کم تعداد ہونے کی وجہ سے اور فوجی نکتہ نگاہ سے بالکل خالی ہاتھ ہونے کی وجہ سے ابھی اجازت نہیں تھی، وہ کیوں لڑانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو چند افراد ہیں مار دیے جائیں گے تو ہمارے لیے میدان صاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی ذرا ہاتھوں کو روکو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو پھر ستر ہویں پارے میں جب جہاد کا حکم آیا تو فرمایا کہ کچھ لوگ لوگوں سے یوں ڈرنے لگ گئے جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ڈرنے والے کہنے لگے کہ بھئی! ان کے پاس تلواریں زیادہ ہیں پھر ہم سے زیادہ جوان بھی ہیں، ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہے؟ یہاں امام قرطبی نے بڑا ہی نفیس نکتہ پیدا کیا فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی زبان سے ایسی بات نکلے یہ ناممکن ہے یہ انہیں منافقین کی بات ہے جن کا اوپر تذکرہ تھا۔

۶۳ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس دنیوی زندگی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ساری دنیا کا متاع زینت بہت ہی قلیل ہے، آخرت بہتر ہے بشرطیکہ پرہیزگاری ہو۔

۶۴ مسلمانوں کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ کافر یا منافق تو موت سے ڈرتا ہے لیکن تمہیں دو جوہات سے موت سے نہیں ڈرنا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ تم موت کے بعد ایک زندگی پر ایمان رکھتے ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، برج گنبد نما اونچی عمارت کو کہتے ہیں، تو گنبد چاروں طرف سے بند ہو، اس کے اندر کوئی بندہ ہو تو اس کے اندر ملک الموت کو جانے کا راستہ مل جاتا ہے، یہ عمارت یہ تمہارے تحفظات بالکل نہیں روک سکتے، موت وہاں ضرور آئے گی، جہاں بھی تم موجود ہو گے، ان منافقین کا انداز تو یہ ہے کہا اگر کوئی اچھائی ہے تو اسے محبوب کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اور اگر برائی ملے تو فوراً کہیں گے یہ آپ کی طرف سے آئی ہے یہ انداز زندگی بدل جانا چاہیے، زندگی میں جو بھی ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور سرکار علیہ السلام کی رضا ہوتی ہے، تبھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا! ”السا انالاسم واللہ يعطی“ ۵ ”دیتا اللہ تعالیٰ ہے تقسیم میں کرتا ہوں“۔ ایسی بات جس کی نسبت سرکار علیہ السلام کی طرف ہو جائے جو سرکار علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار علیہ السلام کی امت ہوتی ہے، مثلاً سرکار علیہ السلام سے کہہ دیا جائے، کہ یہ کام اس لیے نہیں ہو سکتا، کہ آپ میں اس کی طاقت نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ کی امت میں وہ طاقت نہیں ہے، اس نکتے کو آپ یاد

۲ فرمایا کہ یہ دنیا تو تمہاری گزر جائے گی، ایک دن وہ آئے گا کہ تم سارے کے سارے میدانِ حشر میں رب کریم کے سامنے کھڑے ہو گے، اس دن کچھ چہرے باطنی نور سے چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے وہ ہیں جن پر سیاہی طاری ہوگی، یہ سیاہی جہنم کے عذاب سے بھی ہو سکتی ہے، یہ بد اعمالی کی سیاہی بھی ہو سکتی ہے، یہ بد کرداری کی سیاہی بھی ہو سکتی ہے، تو جو لوگ سیاہ چہروں والے ہوں گے، انہیں کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کفر کی طرف چلے گئے تھے، اب عذاب کا ذائقہ چکھو، اپنے کفر اور بد اعمالی کی وجہ سے، جن کے چہرے سرخ اور سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں وہاں ہمیشہ رہیں گے۔

فرمایا محبوب یہ آیتیں ہیں جو حق کے ساتھ سچ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک انداز سے ہم آپ کے سامنے پڑ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی قوم کو بھی اسی طرح عبرت حاصل کرنی چاہیے جس طرح عبرت حاصل کرنے کا حق ہے، انہیں تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا چاہیے، اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قدیم عیسائی لٹریچر جو ہے وہاں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب مسلمان ترقی کی منازل طے کر رہے تھے اور حق کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو ان کے پادری اس بحث میں مبتلا تھے، کہ جب جناب عیسیٰؑ کو سولی دی جا رہی تھی (ان کے عقیدے کے مطابق) تو جو آپ نے آخری کھانا کھایا تھا کیا وہ روٹی خمیری تھی یا فطیری، اس پر بحث ہو رہی تھی، تو عملی زندگی سے کسی کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو پھر ایسی لغو بحثوں میں قوم پڑ جاتی ہے، جن لغو بحثوں کا زندگی کی حقیقتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تو جب زندگی ہوتی ہے، تو اس نظریے کو آگے بڑھانے کا سوال ہوتا ہے، اس سوال کو اقبالؒ نے بڑے نفیس انداز سے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں!

آتھ کو بتاتا ہوں تقدیر ام کیا ہے شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر

جب وہ قوم اٹھتی ہے تو ایک طوفان کی طرح اٹھتی ہے، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اور جب یہ قوم عیاشیوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے، تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، رہی بات مادی ذرائع کی تو وہ ایک ذریعہ ہیں لیکن مغل نہیں ہیں، کل آپ کے پاس وہ تنظیم ہے، وہ اجتہاد ہے وہ اجتماع ہے جو راستے تلاش کر لیا کرتا ہے، تو جب راستے تلاش کرتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے! مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی وہ سپاہی ہے جس علاقے میں نکل جاتا ہے، تو اپنے انداز سے انوار کو پھیلاتا چلا جاتا ہے۔

☆☆☆☆☆

رکھیں، کوئی بھی ایسی جگہ قرآن پاک میں آجائے، کہ کسی ایسے کام کی نسبت سرکار علیہ السلام کی طرف ہو، جو آپ کے مقام رفیع کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی نسبت امت کے افعال کی طرف ہوتی ہے، یہاں بھی وہی بات ہے اس سے مراد اگر عام سامعین ہیں تو پھر بات صاف ہے۔

۱۵ اگلی بات سننے سے قبل ایک قاعدہ یاد رکھیں جو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، کہ بسا اوقات خطاب سرکار علیہ السلام سے ہوتا ہے لیکن مراد امت کو خطاب کرنا ہوتا ہے، جہاں تر تھے میر بھی بات سرکار علیہ السلام کے مقام رفیع کے خلاف ہوگی وہاں مراد امت ہوگی، اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی اچھائی ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ برائی ملے تو یہ لوگوں کے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کہ تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو راہ خدا تھا، جو راہ مصطفیٰ تھا۔

۱۶ محبوب! ہم نے تو آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس بات کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ سرکار علیہ السلام ہیں، قرآن پاک نے کئی مقامات پر فرمایا کہ جو بھی رسول آتا ہے اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، جب آپ رسول اعظم ہیں تو آپ کی اطاعت فرض عین ہے، لیکن جو آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ آپ کی نہیں گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نمائندہ خاص بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔

ایک صحابیؓ کی محفل میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ کاش میں سرکار علیہ السلام کے دور اقدس میں ہوتا میں یہ کرتا میں وہ کرتا، صحابیؓ نے ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ اس دور میں نہیں تھے، اس لیے کہ وہاں زبانی باتیں نہیں بلکہ عمل کی باتیں ہوا کرتی تھیں، آئیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اس پر غور کر کے رائے قائم کرنا!

مدینہ طیبہ کو ابوسفیان کی فوجوں نے گھیر رکھا تھا بارش کے ساتھ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سرکار علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا جا کر پیچھے سے معلوم کرو کہ ابوسفیان کی کتنی فوج ہے، طریقہ یہ اپناؤ کہ فوج کے عقب کی طرف سے جانا ہے، تاکہ ساری فوج پر تمہاری نگاہ پڑے جہاں جہاں انہوں نے آگ جلا رکھی ہے، اور آگ تاپ رہے ہیں، اور سردی ہے اور فوج کھلے میدان میں ہے، ان سب کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ، فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور یہ سارا چکر میں نے کرا لنگ کرتے ہوئے پورا کیا، اور

ہر دو منٹ کے بعد میں پلٹ کے دیکھتا تھا کہ وہ سارے کے سارے آگ کے پاس بیٹھے ہیں، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، ساری زمین نظر آرہی ہے، اگر میں نظر آگیا تو میرے جسم کی ایک ایک بوٹی کر دی جائے گی، کہ میں اسلامی فوج کا جاسوس ہوں، میں اسی انداز سے کرا لنگ کرتا گیا، ایک دفعہ ابوسفیان نے پشت کو گرم کرنے کے لیے اپنی پشت شیلے کی طرف موڑی تو میں سمجھا کہ اب میں زد میں آیا ہی آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اس کی آنکھوں پر تو پٹی باندھی ہوئی تھی کیونکہ آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، میں واپس آیا، اور سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ساری باتیں عرض کیں، کہ اتنی فوج ہے اور اس

انداز سے اس فوج کو ترتیب دیا گیا ہے، اور اتنے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ ہیں، سرکار علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔

جنہیں تو ملا ہے انہیں کیا خبر ہے کچھ سے نہ ملنے کے کتنے ہیں ارماں

عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے واقعہ میں صحابی نے آنے والے کو فرمایا کہ اس طرح کی قربانیاں دینا پڑتی تھیں اور وہ امتحان کا دور تھا۔

۱۷ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ تو رحمت ہیں جو رحمت سے بھاگتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، منافقین سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں، لیکن آپ کے پاس سے اٹھتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو ایسی سکیس میں بناتا ہے کہ یہاں اب کوئی نہیں سن رہا اور سارے لوگ سو رہے ہیں، آئے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلیں، آپس میں کچھ تجاویز پر بحث کر لیں، تو محبوب آپ کے سامنے جو بات وہ کہتے ہیں، مگر جا کے اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ان کی زبانوں پر ہوتی ہیں۔ اس کا میں سادہ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مترجم نے خلط ملط کر دی ہے بات۔

”جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا گروہ رات کو مشورے کرتا ہے، اس بات کو چھوڑ کے جو اس نے آپ کے سامنے کہی ہے۔ (یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ”بعضے ان میں سے رات کو اس کے خلاف کرتے ہیں جو تجھ سے کہہ چکے ہیں“، یہ بات نہیں ہے،) اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو وہ باتیں رات کو تنہائی میں کرتے ہیں، محبوب آپ ان سے منہ موڑ لیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، اپنے جانثار ساتھیوں کو ساتھ لیجئے اللہ تعالیٰ بہترین کار ساز ہے، یہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔“

۱۸ انہیں دعوت دیجئے کہ قرآن پاک پر غور کریں، اور یہ دعوت قیامت تک پھیلی ہوئی ہے، اور دعوت کی بنیاد کیا ہے، کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور نے لکھا ہوتا تو اس میں بے شمار اختلافات ہوتے۔

سرکار علیہ السلام نے جب سے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر آخری وحی کے اترنے تک اسلام نے کہیں بھی اسلامی انداز کو چھوڑ کر کفر سے سمجھوتا کیا؟ کتنی آندھیاں اور طوفان اسلام کے خلاف اٹھے، کیا کوئی ایسی بات تھی کہ جو انداز پہلے دن تھا، وہ انداز سرکار علیہ السلام نے بدلا ہو؟ یا جو انداز صحابہ کا پہلے دن تھا وہ انداز صحابہ نے بدلا ہو؟ زندگی تنوع سے عبارت ہے، آج اگر آپ کے لیے سہولت ہے تو کل دکھ ہے، آج اقتدار ہے کل محرومی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو زندگی کا لازمہ ہیں، اور جو کوئی انقلابی پیغام لے کر اٹھتا ہے، اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، اگر اس انقلاب کا تعلق ایک ملک سے ہے، ایک برادری سے ہے، مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں مایا نہیں جاسکتا، اور جب وہ پیغام قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے تو اس کے راستے میں کتنی مشکلات ہوں گی، ان سب مشکلات کا سامنا سرکار علیہ السلام نے اور سرکار علیہ السلام کے غلاموں نے کس خندہ پیشانی سے کیا، قرآن پاک دعوت مقرر دیتا ہے، کہ اس ساری تاریخ کو دیکھو کہیں بھی اختلاف آیا ہے؟ اگر اختلاف نہیں آیا تو یہ قرآن پاک بھی اور یہ جماعت بھی حق ہے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے

أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي

قوائمه پھیلانے لگ جاتے ہیں یا کاش وہ اسے سرکار علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے، یا اپنے

الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ

کام کے سامنے پیش کرتے تو وہ اس سے نتیجہ اخذ کر لیتے، وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کرنا جانتے ہیں اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل

اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾

اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے چہ لوگوں کو چھوڑ کر

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ

محبوب آپ راو خدا میں جہاد فرمائیں۔ یہ یہ تکلیف آپ نے اپنی جان کو ہی دینی ہے، اور مومنوں کو جہاد کے لیے آمادہ کریں ایسے

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا

وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قوت کو روک لے گا، جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے

وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿۸۴﴾ اور اس کا عذاب بہت شدید ہے

وَلَا تَهِنُوا

اور کمزوری نہ دکھاؤ

فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونُ فَإِنَّهُمْ يَأْمُونُ كَمَا

دشمن کی تلاش میں اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچا ہے جیسے

تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حسین دکھ پہنچتا ہے اور تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے

حکیمًا ﴿۱۰۴﴾ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانہ ہے

۲۹ یہاں اسلامی ملک میں پروپیگنڈے سے روکا گیا ہے، جو بے بنیاد پروپیگنڈا ہو یا افواہیں ہوں، ارشاد فرمایا کہ منافقوں کا یہ طریقہ ہے، فرمایا جب کوئی امن یا خوف کی بات ان کے کانوں میں پہنچے یہ اسے پھیلا نا شروع کر دیں گے، طریقہ یہ ہے کہ جب تک سرکار علیہ السلام اس ظاہری دنیا میں تشریف فرما ہیں تم سارے معاملات ان کے سامنے پیش کرو، جب وہ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں تو جو تمہارے دیانتدار مسلمان حکام ہیں، خلفاء راشدین پھر ان کے بعد آنے والا قیادتیں ہیں ان کے سامنے بات پیش کرو، اس لیے کہ وہ عوامی قیادت کی وجہ سے ایسی افواہوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس انداز سے تمہارے درمیان یہ افواہیں پھیلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ تم محفوظ چلے جا رہے ہو، ورنہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی شیطان کے بیروکار بن جاؤ۔ اور پھر بڑے کم لوگ ہوں گے جو ان افواہوں کی زد سے بچ جائیں گے۔

قیام پاکستان کے وقت افواہوں کی مشین چل رہی تھی، اور یہ افواہیں انگریز، ہندو پنجاب کی حد تک کمیونسٹوں کی طرف سے علماء کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جنہیں انگریزوں نے جاگیریں دے کر پال رکھا تھا، یہ سب لوگ قیام پاکستان کے خلاف افواہوں کی فیکٹریاں بنے ہوئے تھے، اور آخری نکتہ نظر یہ تھا کہ پاکستان بن بھی جائے تو یہ دو (2) چار (4) ماہ سے زیادہ اقتصادی نکتہ نظر سے آگے نہیں چل سکتا، اس لیے کہ پاکستان کے حصے میں صرف خشک پہاڑ آرہے ہیں، آدھا پنجاب کس کس کو غلہ دے گا، باقی باتیں کیا ہوں گی، اور یہ باتیں ہندو کم کہتا لیکن انگریز کے ٹوڈی زیادہ کہتے تھے۔ اور مسلمانوں کو بدل کرنے کے لیے اس حد تک بھڑکا دیا گیا۔

لیکن وہ قوم کہ جس نے زندگی میں غلامی نہیں چھیٹی تھی، اور بد قسمتی سے پچھلے دو تین سو سال سے غلامی کے چکر میں پس رہی تھی اس قوم کا عام آدمی جو کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا وہ مزدور جو سارا دن اینٹیں اٹھا رہا تھا، اسے لیگ کا لفظ معلوم نہیں تھا، وہ لیگ کو لیگ کہتا تھا اور زمین پر لکیر کھینچ کر کہتا تھا کہ یہ لیگ ہے ادھر کافر ہے ادھر مسلمان ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے اور قائد کو جب یہ ساتھی ملے تو پھر تاریخ کا وہ معجزہ ہوا جو کبھی کبھی ہوتا ہے، سینکڑوں سالوں میں نہیں بلکہ ہزاروں سالوں میں ایک دفعہ

کہتا ہے، اس قوم نے اٹھ کے پاکستان بنا دیا، جو خدا جانے ظلم استبداد کی کتنی چکیوں کے نیچے پس جا رہی تھی، وہ قوم اٹھی اور اس نے پاکستان بنا دیا، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس معاملات لے کر جاؤ، جب جاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں جہاں بھی یہ افواہ سازی ہو رہی ہے، ختم ہو جائے گی، اور اس انداز کو بدل کر رکھ دیں گے جس انداز سے یہ افواہ سازی ہو رہی ہے، پھر

۰ بے فرمایا محبوب! ان ساری آزمائشوں کے باوجود ایک بات سماعت فرمائیں کہ آپ نے راہ خدا میں جہاد کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کے سوا کوئی کامل مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، اور محبوب! یہ تکلیف آپ نے صرف اپنی جان کو دینی ہے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری گردن اتار کر سامنے رکھ دی جائے اور مجھے اس بات سے روک دیا جائے، جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔

ایے محبوب! منافقوں کو ایک طرف کر دیں۔ ”حَرْضُ الْمُؤْمِنِينَ“۔ آپ مومنوں کو بھاریں۔ جو آپ کے غلام ہیں اور مومن تاریخ میں کس انداز سے اٹھے وہ وہی نعرے لگاتے تھے، اللہ اکبر جل جلالہ۔ اور دوسرا نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم۔ یہ نعرے لگا کر انہوں نے رخ نہیں موڑا۔ یہ باتیں بعد کی ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ محبوب! یہ تکلیف آپ نے صرف اپنی جان پر برداشت کرنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا! کہ راہ خدا میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اتنی کسی کو نہیں دی گئیں، قارئین غور فرمائیں کہ یہ حدیث سرکار علیہ السلام کے علم غیب پر کتنی بڑی دلیل ہے، کہ آپ نے سابقین تمام مجاہدین کی زندگیوں کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر ان کی تکالیف کو ایک طرف اور اپنی تکالیف کو دوسری طرف رکھ کر موازنہ فرمایا۔ اور نتیجہ یہ اخذ فرمایا جو کہ حدیث کے مبارک الفاظ ہیں۔ اس آیت میں لفظ باس ہے۔ اس کا ترجمہ جو عام مفسرین نے کیا وہ یہ ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لڑائی بند کر دے کافروں کی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لفظ باس کا معنی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو اب توڑنے والا ہے، مستقبل قریب میں کافر مسلمانوں کا راستہ نہیں روک سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت سب سے بڑی ہے، اور اس کی گرفت سے بچ کر کوئی نہیں جاسکتا، اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ مسلمانوں کا مددگار رہا ہے اور رہے گا۔

☆☆☆☆☆☆

مَنْ يَشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ

جو اچھی سفارش کرتا ہے، اسے بھی

نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا

اس سے حصہ ملتا ہے اور جو بری سفارش کرتا ہے، اس کے نصیب میں بھی وہ آتی ہے ۲۷

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا ﴿۸۵﴾ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحِجَّتِهِ فَحَيُّوا

اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جب تمہیں کوئی دعائی جائے، اور سلام کہا جائے تو تم اس سے

بِأَحْسَنِ مَنِهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿۸۶﴾

اچھی دعا جو پاؤ، یا وہ تو واپس لوٹاؤ ۳۷ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ، وہ تمہیں ضرور اکٹھا کرنے کا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿۸۷﴾

اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے

۲۷ اب اسلامی معاشرے میں جب فتوحات ہوں گی یا کچھ اور باتیں ہوں گی تو مختلف لوگ سفارش لے کر آئیں گے، یہاں سفارش کا اسلامی نکتہ نظر بیان ہوا پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت حسنہ ہو، یعنی اچھی اور جائز ہو، جس سفارش سے کسی کا حق مارا جا رہا ہو وہ شرعاً جائز نہیں ہے، ایسی سفارش جو اس بندے کے اختیار میں نہ ہو جس سے آپ سفارش چاہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، فرمایا جو اچھی سفارش یا بری کرے دونوں کو اس کا حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیتا ہے تو سفارش کا بھی حساب لے گا۔

سرکار علیہ السلام نے اپنے لیے تو ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے لوگوں کی سفارشیں کرو، مگر کام مجھ سے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوئی سفارش کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کے کام سے روک دے یہ ناممکن ہے، کوئی سفارش کر کے کسی کا حق مروادے یہ

ناممکن ہے، میں تو معصوم ہوں۔ آج ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، کہ سفارش سے کسی کے حق پر زد تو نہیں پڑتی؟ کیا یہ سفارش کسی حرام کو حلال تو نہیں قرار دے رہی؟ کیا اس کے اندر کراہت تو نہیں؟ الغرض ان تمام صورتوں اور علاوہ ازیں ناجائز صورتوں میں سفارش جائز نہیں ہے۔

۳۔ اب آپ باہر نکلے ہیں کسی نے آپ کو دعادی ہے، حالانکہ آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، تہیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے۔ حیاک اللہ۔ اللہ تجھے زندگی دے۔ لیکن یہاں اس سے مراد سلام کہنا ہے، اتنا ضرور جواب دو جتنا اس نے کہا ہے بہتر یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر دو تا کہ تمہاری اخلاقی برتری اس پر ثابت ہو جائے۔

مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے ایک سوال کا جواب دیا کہ اگر تمہیں کوئی کافر سلام کہے تو اس کا اتنا ہی جواب دو جتنا کہ اس نے کہا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سرکار علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے ایک کافر آیا، تو مائی صاحبہ پر دے کے پیچھے چلی گئیں، آنے والے کافر نے کہا۔ السام علیک۔ سام کا معنی ہے ہلاکت۔ سرکار علیہ السلام اس سے الجھے نہیں آپ نے جواب فرمایا! اوعلیک۔ اگر سام کا لفظ فرمادیتے تو بات پوری تھی، جب وہ چلا گیا تو مائی صاحبہ نے عرض کی آقا! وہ کیا کہہ گیا ہے؟ فرمایا کہ جو اس نے کہا میں نے اس کا جواب دیا ہے، اب یہ ”رحمة اللعالمینی“ ہے کہ آپ زبان اقدس پر سام کا لفظ نہیں لانا چاہئے، اس سے ثبوت مل گیا کہ کافر جس انداز کا سلام کہے اسی انداز کا جواب دیں۔

اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سلام دیا تو جواب نہیں دیا جاتا کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیوبندی، شیعہ اور احمدیٹ وغیرہ ہے میں جواب نہیں دیتا، بوچھاں کلاں میں ایک مولوی عبدالرؤف تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سارے مسلمان مشرک ہیں (العیاذ باللہ) اگر یہ سلام کہیں تو جواب نہ دو کیوں کہ مشرک کے سلام کا جواب نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن پاک تو بلا امتیاز کہتا ہے کہ جو جس انداز سے سلام کہے اسی انداز کا جواب دو، اگر آپ غیر مسلم کو جواب نہیں دیں گے، تو کیا یہ اخلاق کی بات ہوگی؟؟ پھر آپ اسلام کا پیغام لے کر اس کے قریب کس طرح جائیں گے، لہذا تبلیغی نکتہ نگاہ سے جواب دینا ضروری ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں محبت کا طریقہ بتاؤں؟ عرض کی ضرور فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، اور اس محبت کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ۔ یہ لفظ سلام وہ ہے جسے دنیا کے ہر سلام پر برتری حاصل ہے، اور یہ سلامتی سدا سلامتی کو چاہتی ہے، اور دوسری قوموں کے سلاموں کے الفاظ تنگ دامانی ہے اور اسلام کے سلام میں بڑی وسعت ہے۔

☆☆☆☆☆

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ ﴾

مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہ منافقوں کو ۳۷ کے بارے

فِتْنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا مِنْ

میں دو گروہ بن گئے ہو ۵۷ اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹا کر دیا ان کی کمائیوں کی وجہ سے، کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دو جسے

أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿۸۸﴾ وَذُوالْوِ

اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو اسے مخاطب اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں پائے گا، وہ تو چاہتے ہیں

تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ

کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، جیسا کہ وہ کافر ہیں، پھر تم ایک جیسے ہو جاؤ گے، تو تم ان میں سے کسی کو مت دوست بناؤ ۶۷

حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ

جب تک وہ ہجرت نہ کریں راہِ خدا میں، اگر وہ پیٹھ پھیر جائیں تو انہیں پکڑو اور انہیں مارو

حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ﴿۸۹﴾

جہاں وہ ملیں ان میں سے نہ کسی کو دوست بناؤ اور نہ کسی کو مددگار بناؤ

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ

ہاں جو پہنچی جائیں ایسے لوگوں کے پاس کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے ۷۷ یا تمہارے پاس آئیں

حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْبَلُواكُمْ أَوْ يَقْبَلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ

ان کے دل تک ہو چکے ہوں تمہارے ساتھ لانے سے یا اپنی قوم کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کے لانے سے،

اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَبَلُواكُمْ فَإِنْ أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يَقْبَلُواكُمْ

اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، اور وہ تم سے ضرور لڑتے، اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں، اور تمہارے ساتھ جنگ نہ لڑیں

وَالْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿۹۰﴾

تمہارے سامنے صلح کا پیغام بھیجیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا

سَتَجِدُونَ ءآخِرِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يُأْمِنُواكُمْ وَيَأْمِنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ

تم پاؤ گے کچھ اور لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی امن میں رکھیں اور اپنی قوم سے بھی نہ لڑیں ۸۷ لیکن جب

مَارِدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ

انہیں فتنہ کی طرف موڑا جاتا ہے، تو اس کی طرف پلٹ پڑتے ہیں، اگر یہ لوگ تم سے الگ نہ ہوں تمہارے سامنے یہ

السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخَذُّوهُمْ وَأَقْبَلُوهُمْ حَيْثُ

صلح کا پیغام نہ بھیجیں، اور اپنے ہاتھوں کو تم سے روک کے نہ رکھیں، پھر تمہارا بھی حق ہے کہ انہیں پکڑو اور مارو جہاں

تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مَبِينًا ﴿۹۱﴾

بھی وہ ملیں ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے رکھا

۴۳ بے باہر سے کچھ لوگ آتے تھے، مدینہ طیبہ میں، یہاں مختلف مقاصد ہوتے تھے ان کے، کچھ تو اس لیے آتے تھے کہ شامد وہاں رہنے والوں کے لیے انعام و اکرام کی بارش برس رہی ہے کہ ہم اس میں سے حصہ دار بن جائیں گے، کچھ اس خیال سے آتے تھے، کہ اپنی برادری کو جا کے یہاں کے حالات بتائیں گے تاکہ مسلمانوں کو مارنا آہمان ہو جائے، مختلف نیتیں ہوتی تھیں، اور جب وہاں پہنچتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہاں کی زندگی تو آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے کچھ فوری طور پر آکر سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آکر عرض کرتے کہ مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے بڑی ناسازگار ہے، اس لیے ہم واپس جانا چاہتے ہیں، کچھ ارد گرد کے لوگوں کو کہتے کہ کیا کریں کہ مدینے کا پانی ہمارے جسموں سے ملتا نہیں ہے، تو مدینہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، اس بھاگنے پر مسلمان سوچتے تھے کہ یہ کس گروہ میں شامل ہیں، کیا یہ بچے کا فر ہیں یا یہ مسلمان ہیں کسی مجبوری کے تحت واپس جا رہے ہیں، ایک نکتہ جو یاد رکھنے کے قابل ہے، اس ابتدائی دور میں جہاں کہیں مسلمان باہر ہوتا تھا صرف ایک وجہ ایسی ہوتی کہ وہ اپنے شہر سے نکل کے ہجرت کر نہیں سکتا، معذور ہے، یا وہ لوگ طاقتور ہیں اسے جانے نہیں دیتے، اس بات کو چھوڑ کے سب مسلمانوں کے لیے اس وقت ہجرت اسی طرح فرض تھی جس طرح زکوٰۃ یا نماز ہم پر فرض ہے، اس کے پیچھے دو مقاصد تھے، پہلا مقصد یہ تھا کہ جن علاقوں میں وہ رہ رہے ہیں، وہاں کی اذیت ناک زندگی سے ان کی جان چھوٹ جائے، دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی آبادی میں زیادتی ہوگی، تو کم از کم مدینے والے چھوٹی عقل والے ہو وقت یہ سوچتے رہتے کہ انہیں کس وقت کچل دیا جائے، کم از کم آبادی زیادہ ہو جائے تو اس بات سے بھی جان چھوٹ جائے گی، تو اب ان لوگوں کو جو واپس گئے ہیں، انہیں کچھ لوگ کہتے تھے کہ منافق ہیں، کچھ کہتے تھے کہ کافر ہیں، کچھ کہتے تھے کہ شاید مجبوری کی وجہ سے گئے ہوں، تو وہاں زیادہ دو گروہ تھے، ایک گروہ وہ تھا جو انہیں کافر کہتا تھا اور ایک وہ گروہ تھا جو انہیں مسلمان کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔

۵۳ ارشاد ہوا کہ وہ منافق ہیں، تم کیوں دو گروہ بن گئے ہو، تمہارا اتحاد نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور انہوں نے جو بے عملیاں کی ہوئی تھیں، ان کی وجہ سے وہ اوندھے چل رہے ہیں، تم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، لہذا انہیں مومن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے راستہ اے مخاطب آپ کو نہیں مل سکے گا، کہ اسے ہدایت کی طرف کیسے لایا جائے، یعنی خطاب مومنوں سے ہے اور امت جو قیامت تک آنے والی ہے اس کی عوام سے ہے، یہاں حاضر کا خطاب حضور کے لیے نہیں ہے، میں باقاعدہ عرض کر چکا ہوں کہ جو شان رسالت کے مطابق بات نہ ہو، اور صیغہ واحد کا آجائے تو اس سے امت کا ہر فرد مراد ہوتا ہے، ذات رسالت مراد نہیں ہوتی، وہ تو آئے تھے اس خواہش کو لے کے تمہارے

اَكُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

تم سب قوموں سے بہتر قوم ہو، جنہیں لوگوں کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، تم نیک کام دیتے ہو

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلِزَّعَامِنَ

بدی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو ۳۷، اگر اسی طرح ایمان لے آتے

اهل الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ

اہل کتاب بھی تو ان کے لیے بہتر ہوتا ان میں سے کچھ لوگ تو صاحب ایمان ہیں

وَآكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۱۱۰﴾

لیکن ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے ۱۱۰

۳۷ ان آیات قدسیہ کا مطلب یہ ہے، کہ مسلمان بحیثیت قوم سب قوموں سے افضل ہیں، اس کی وجہ؟ یہ دلائل اس اشارہ سے ہم نے خود چننے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی آخری کتاب ہے، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، لہذا ہدایت کا ابدی پیغام صرف مسلمانوں کے پاس ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا کا واحد قائد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ یہ قوم فکری انقلاب کے لیے آئی ہے، اس فقرے پر آپ خصوصاً غور کریں گے، ایک ہوتا ہے قوت کا انقلاب وہ وقتی ہوتا ہے، اور جو فکری انقلاب ہے اگر راستے میں ناکام بھی ہو جائے، تو افکار جب تک زندہ ہوتے ہیں، وہ انقلابات کا ایک نیا راستہ پیدا کرتے رہے ہیں، آگے چل کے ناکام ہو جائیں، تو انقلاب کے لیے ایک اور سوچ کام کرنے لگ جائے گی، یہ وہ انداز ہے جس کی طرف قرآن پاک نے یہاں اشارہ کیا ہے، یہ بات کہہ کے کہ تم سب قوموں سے بہتر قوم ہو، لیکن تمہاری بہتری کیا ہے، تمہیں تمہارے لیے نہیں دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے، ”اخرجت للناس“ تم واحد قوم ہو، جو بھلائی کی ہدایت کرتے ہو، یہاں مترجمین نے ایک اور انداز کا ترجمہ کیا ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، لہذا میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، کہ تم کائنات کی سب سے بہتر قوم ہو، ”اخرجت للناس“ یہ دلیل کے طور پر فقرہ آیا ہے، سب سے بہتر

درمیان غلط باتیں پھیلا کے کفر کی طرف موڑ لیں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ اور پھر سارے برابر ہو جاؤ۔ ۶۱ تمہیں ایک نصیحت کی جارہی ہے، ایسے لوگ جو یہاں آ کے چلے جائیں انہیں اپنا دوست نہیں بنانا، ولی گہرا دوست جو آپ کی نرمی گرمی میں آپ کا شریک کار ہو، اگر یہ بات نہ ہو تو ولایت نہیں ہوتی، انہیں اپنا ولی، دوست یا ساتھی نہیں بنانا، کب دوست بناؤ گے، جب راہِ خدا میں ہجرت کریں گے، وہ بات آگئی تا، کہ ہجرت فرض ہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، لہذا وہ واپس آئیں گے، فتح مکہ کے وقت سرکار علیہ السلام نے فرمایا، کہ اب ہجرت ختم ہو گئی ہے، جو جہاں ہے وہاں رہ سکتا ہے، اپنے حالات کے تحت اگر وہ ہجرت کرے اسے اجازت ہے، لیکن مدینہ طیبہ پر اب سارے عرب کے لوگ بھیڑ بنا کر رہنے کی کوشش نہ کریں، اگر وہ نہ مانیں اور اسی طرح یہاں سے بغاوت کر کے چلے گئے ہوں، تو چونکہ وہ اسلامی سٹیٹ کے باغی ہیں اور آج تک باغی کی سزا موت ہے، انہیں پکڑو مارو جہاں تمہیں وہ ملیں، پھر تمہیں تاکید کی جاتی ہے کہ نہ انہیں اپنا ولی بنانا ہے، نہ انہیں اپنا مددگار بنانا ہے، اس ساری آیت کا حاصل کلام یہ ہے کہ جو جماعتیں نظریات پر قائم ہوتی ہیں، وہ اپنے نظریات کا سودہ نہیں کیا کرتیں، صرف ایک بھیڑ بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو ساتھ ملا دیا جائے جو آپ کے نظریات کے خلاف ہیں، تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے، ہاں جو یہاں سے گئے ہیں۔

۶۲ پھر ایسے لوگوں کے پاس یا ایسی قوم کے پاس چلے گئے ہیں کہ تمہارا باہمی معاہدہ ہے اب اگر وہ ان کی پناہ میں ہیں تو تم انہیں مار نہیں سکتے ایک بات، یا باہر جا کے پھر واپس آ گئے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ان کا دل اور سینہ تنگ ہو گیا ہے، یعنی زمین تو وسیع تھی یہاں سے بھاگنے کے بعد کسی اور زمین نے انہیں پناہ نہیں دی، پلٹ کے پھر یہاں آ گئے ہیں، اور وہ کس سے تنگ ہیں، نہ تو وہ تمہارے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں، اور نہ تمہارے حامی بن کے اپنی برادری سے جنگ لڑ سکتے ہیں، اس کیفیت میں واپس آئے ہیں، اب انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر مسلط کیا ہے، کہ باہر انہیں کہیں پناہ نہیں ملی اور واپس تمہارے قدموں میں آ گئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو پھر لازماً وہ تم سے جنگ لڑتے، لہذا رب نے ان کے تسلط کو روک دیا ہے، وہ عاجز ہو کے تمہارے پاس آ گئے ہیں، تم انہیں اب کچھ نہ کہو، اب جب واپس آ گئے ہیں الگ ہو کے بیٹھے ہیں جنگ نہیں لڑتے یا یہاں سے نکل گئے ہیں اور کسی اور جگہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ تیسری صورت بنے گی، یعنی وہ دل سے یہاں سے نہیں گئے واقعی انہیں مدینہ کی فضا راس نہیں آئی، الگ تھلگ ہو کے باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں جنگ نہیں لڑی، اور مسلمانوں کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری صلح ہے، اگر وہ جنگ سے بھی بچ جائیں تو تم پھر بھی ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔

بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے دشمن براہِ راست دو قبیلے تھے، یا تو مکہ کے مشرک تھے یا مدینہ کے یہود و نصرانی تھے، اب اگر چند آدمی آئیں اور صحرا میں جا کے ڈیرا لگیں، اور آپ کو پیغام بھیج دیں کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے، اور آپ ان

کے خلاف جنگ شروع کرنے میں تو اس کا منصب یہ ہے کہ آپ اپنی فوجی قوت اصل دشمن کے مقابلے میں کمزور کر دے ہیں، لہذا
 دوسرے نے یہ بات کہہ کر کہہ کر وہ جنگ سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ان کا محرک میں تو قب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کچھ نہ
 ہو، ہتھیاروں کی کمی ہوں گے، وہ ان کے عہد و پیمانے کو ایک موثر دھمکاؤ اور اس کی بنیاد پر قبائی انداز پر بھی اس قبائی انداز میں
 پہمائی چھوٹی پٹیوں سے لے کر ملک میں چھینی ہوئی تھیں۔

اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ساتھ امن میں رہیں، پورا پوری
 قوم و جمعیہات امن میں رہیں، جنگ نہ کریں، لیکن محض یہ ان کی ایک چال ہے، جب قوم انہیں فتنے کی طرف دعوت دیتی ہے تو
 اس فتنے کی طرف ان کے دل دواتے ہیں، اگر ایسے وقت ایک تھک نہ رہیں تھیں صلح کا یہ بھی نہ سمجھیں اور اپنے ہاتھوں کو تمہیں
 دہانے سے ہاتھ نہیں نکھینچتی، پھر صحرا میں ایک دو آدمی مل جاتے ہیں انہیں رو دیتے ہیں، تین ہاتھ یہاں آئیں، ظاہر طور پر
 ایک تھک تھے، لیکن جوں ہی فتنہ سامنے آیا اس فتنے میں شریک ہو گئے، نہ تو اس فتنے سے الگ بنے نہ پیغام صلح دیا، اور نہ ہی
 جنگ سے اپنے ہاتھ ہٹائے، تو بھی انہیں چڑو اور انہیں قتل کر دو، جہاں بھی وہ تھیں میں تاکہ فتنہ ختم ہو سکے، ان لوگوں پر تمہیں تسلط کا
 حق ہے، اب جب جمعیہات جنگ میں ہوتی ہے، ایسے سارے ذرائع کا سدباب کرنا ہوتا ہے، جن ذرائع سے اسلامی فوج
 و شہادت سے اوپر کرنے کا احتمال ہو، وہ لوگ جو کھلم کھلا فتنے کے ساتھ ہیں، انہیں بھی دشمن ماننا ہوتا ہے، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں
 جو فتنہ جانبدار ہیں ان کے ساتھ آپ نے پہل نہیں کرنی ہے، اور وہ پہل کریں تو وہ بھی ایسے ہی دشمن ہیں جیسے دوسرے دشمن
 تھے، ان دشمنوں سے پتہ چلتا ہے کہ قدم قدم دور میں ان لوگوں کے سامنے انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اسلام نے اپنے
 دشمنوں کے ساتھ نہایت لائق اور شہلے سے بیان کر دی ہیں۔

Marfat.com

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ

کسی مؤمن کا تو یہ حق عین نہیں ہے، کہ کسی مؤمن کو مارے، ہاں اگر قتل خطا ہو تو الگ بات ہے ۹۷ ع اگر کسی

مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ

مؤمن کو آپ نے خطا سے مار دیا ہے تو اس کی جزا یہ ہے ۹۸ کہ ایک مؤمن غلام کو آزاد کیا جائے، اور دیت دی جائے

أَهْلِيهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ

مقتول کے گمراہوں کو، ہاں اگر وہ دیت کا صدقہ کر دیں تو انہیں حق ہے، اگر آپ نے کسی کو مارا ہے وہ دشمن قوم سے ہے

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ

لیکن وہ خود ایماندار ہے ۹۹ تو پھر بھی ایک مؤمن گردن آزاد کرنا ہوگی اگر ایسی

مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ

قوم سے ہے جس سے آپ کا کوئی معاہدہ ہے ۱۰۰ تو پھر دیت بھی دینی ہوگی

إِلَىٰ أَهْلِيهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

اس کے گمراہوں کو اور ایک گردن کو آزاد بھی کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی گردن نہیں ملی غلام (آزاد) نہیں کر سکتا ۱۰۱

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ

تو لگا تار دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، اور ہے

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا

اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ، جو آدمی کسی مومن آدمی کو

مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

جان بوجھ کر مار دیتا ہے ۹۲ (کل ظالمین ہے) اس کی جزا جہنم ہے، جہاں بڑی دیر تک اسے رہنا ہوگا، اللہ کو اس پر بڑا غضب ہے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا

اللہ کی اس پر پھٹکار ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ایماندارو!

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَسَّرُوا لِقَوْلِهِمْ

جب تم راہ خدا میں چل رہے ہو تو تمہیں کر لیا کرو ۹۳ اور نہ کو (مجھو)

لَمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ

جو تمہیں سلام پیش کرے کہ یہ تو ایماندار نہیں ہے ۹۴ تم تو جاچے ہو

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ

دنیا کی زندگی کے اسباب ، اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار غنیمتیں ہیں

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُم

تم بھی تو اس سے پہلے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کر دیا

فَتَبَيَّنُوا أَنِ ابْتَغَى اللَّهُ كَاتِبًا بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿٩٤﴾

ذرا غور کر کے تحقیق کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ

جو مومن عذر کے بغیر گھر بیٹھ جاتے ہیں وہ ان کے مساوی نہیں

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

جو راہِ خدا میں مالوں اور جانوں سے جہاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کو جو مالوں

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ

اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں گھر بیٹھے والوں پر عظیم مرتبہ دیا ہے، اور تمام سے اللہ تعالیٰ نے بہت بہتری کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ

الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً

نے مجاہدوں کو گھر بیٹھے والوں پر عظیم مہاکامیا ہے، (یہاں عظیم) اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجے ہیں، مغفرت اور

وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾

رحمت کے ماور اللہ تعالیٰ بہت بخشش والا بہت رحم کرنے والا ہے

۹۶۔ اب کسی انسان کو قتل کرنا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، اور مومن کو مار دینا تو اور زیادہ جرم ہے سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ”کسی مومن کو مار دینا ساری دنیا کی تباہی سے رب کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے۔“ لہذا جان لینے سے اسلام نے شدت سے روکا ہے، چونکہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی چاہنا، تو سلامتی چاہنے والا مذہب کبھی بھی قتل و غارت نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کی اجازت دے سکتا ہے، ہاں ایک بات ہے کہ اگر کوئی خطا سے تمہارے ہاتھ سے مر گیا ہے، تو اس کی سزا اور ہے اور اگر جان بوجھ کر مارا ہے تو اس کی سزا اور ہے قتلِ خطا کیا ہوتا ہے؟ خطا کا لفظی معنی لغت میں لکھا ہوا ہے۔ ”جب کسی کام کو جان بوجھ کر نہ کیا

جائے تو وہ خطا ہے۔ قتل خطا اگر ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے، کہ آپ نے سمجھا شکار ہے جھاڑیوں کے پیچھے آپ نے فائر کر دیا، وہاں شکار نہیں تھا کوئی انسان گھاس کاٹ رہا تھا اسے گولی لگ گئی ہے، میدان جنگ ہے آپ نے فائر کیا ہے کافر پر لیکن اچانک ایک مسلمان سامنے آ گیا اسے گولی لگ گئی ہے، تو یہ قتل خطا ہے، ہر وہ چیز جس میں کسی کو مارنے کی نیت نہیں تھی لیکن وہ آپ کی کسی حرکت سے مر گیا ہے، تو یہ قتل خطا ہے، اس قتل خطا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کا اقدام قتل تھا۔

۵۰۔ اب اس صورت میں کیا کرنا ہوگا، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، لیکن اس جگہ پر ترجیح دی ہے اسلام نے ایسے غلام کو آزاد کر دو جو ایمان لا چکا ہے، تاکہ وہ آپ کے معاشرے کا ایک بہترین فرد بن سکے، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں اسلام نے غلام کو مطلقاً آزاد کرنا کہا ہے، تین چار جگہیں ایسی ہیں جہاں مومن کی قید لگائی ہے، تو یہاں مومن کی قید لگائی ہے، جسے آپ نے آزاد کیا ہے وہ مومن ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے وہ مومن تھا، تو آپ نے معاشرے میں ایک مومن کی کمی کر دی ہے، لہذا یہ ضروری ہے کہ ایک مومن کا اضافہ ہو جائے آپ کی طرف سے اس معاشرے میں، دیت بھی دینی ہوگی جو مر گیا ہے اس کے گھر والوں کو، اگر وہ صدقہ کر دیں اور دیت نہ لیں تو ان کی مرضی ہے، ان دو باتوں میں خصوصی رعایت ہے، وارث دیت نہ لینا چاہیں، اور معاف کر دیں تو یہ صدقہ ہے ان کی طرف سے، دوسری بات یہ ہے کہ قتل کی سزا اگر وہ معاف کر دیں تو اس کا بھی اسلام نے حق دیا ہے، جو انگریزی قانون میں حق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بڑا نرم قانون ہے، اسلام کا قانون تو بڑا سخت ہے، اس نے تو یہ بات کہہ دی کہ مقتول کے لوگ اگر قتل معاف کر دیں تو سزائے موت نہیں ہوگی، ضیاء الحق صاحب نے یہ رعایت دیدی تھی، اور ہمارے ملک میں خدا جانے کتنے لوگ ہیں۔

راولپنڈی کا ایک بندہ اسی رعایت سے فائدہ اٹھا کہ سزائے موت سے بچ گیا، اس کی سزائیں آخری مرحلے پر نال دی گئی، گھر والوں نے سمجھوتا کر لیا، اسلام نے یہاں دو باتوں کی اجازت دی ہے، دیت بھی معاف کی جاسکتی ہے، قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو دونوں معاف کیے جاسکتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ دیت ہے کیا؟ قرطبی نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ ”کہ مسلمان آدمی کی دیت ہر دور میں ایک سوانٹ ہوں گے۔“ یہاں ہر دور کی پابندی لگا دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس کی قیمت ایسا انداز بنا لیتی ہے کہ متعین نہیں ہوتی، اور رعیت کے لیے کوئی خصوصی مہربان حکومت آجائے تو چند مہینوں میں خدا جانے پیسوں کا کتنی دفعہ جھٹکا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پیسہ معیار نہ رہا، اس کی قیمت اتار گئی نیچے آگئی، اونٹ جانور ہے لہذا اسلام کا یہ حکیمانہ حکم ہے کہ ہر دور میں اونٹ کی قیمت کو مرکزی انداز سے سامنے رکھا جائے گا، اب ایک اونٹ متوسط کی جو قیمت ہے اسے لے لیں اسے سو سے ضرب دیدیں، یہ دیت ہے۔

اب سرکار علیہ السلام کے دور اقدس میں یہ دس ہزار تھی، فاروق اعظمؓ کے دور میں پیسہ نسبتاً سستا ہو گیا تھا لہذا آپ نے اپنے دور حکومت میں اس دیت کو بارہ ہزار کر دیا تھا، جن لوگوں کو اس پس منظر پر نگاہ نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے دیکھا جی سرکار علیہ السلام کی مقرر شدہ چیز کو فاروق اعظمؓ نے بدل دیا، اور پھر بھی انہیں مسلمان خلیفہ راشد کہتے پھر رہے ہیں، انہوں نے اس حکمت پر غور نہیں کیا کہ پیسے کی قیمت میں ہر دور میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، آپ اگر کوئی جانور متعین کریں گے تو اس کا ایک انداز ہوگا، مثلاً پیسہ جو پرسوں سو روپیہ تھا آج آپ اسے تبدیل کرنے لگے ہیں، لیکن جب یہ نیچے گرے گا تو اونٹ تو اپنے مقام پر کھڑا ہے، اس میں اسی صورت میں بد حالی پیدا ہو سکتی ہے اور تھوڑا سستا ہو سکتا ہے، جب وہ تعداد میں زیادہ ہو جائے، ورنہ ان کا ایک معیار ہوتا ہے، اس پر وہ رہے گا، اگر وہ پہلے پانچ ہزار کا ہے تھا تو اب وہ سات ہزار کا ملے گا، تو اسلام نے اسے ہر دور کے لیے معیار قرار دیا ہے۔

سعودی حکومت نے جب قتل خطا کی صورت بنائی تو انہوں نے دور حاضر میں اونٹ کی قیمت رکھی ہے، سو اونٹ کی جو قیمت ہے وہ دے دی جائے، تو اب اس دینے والے مال کا انداز کیا ہوگا، یہ کس کو دیا جائے گا، اس کے وارثوں کو، اور یہ اسی طریقے سے تقسیم ہو جائے جس طریقے سے وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور دیت دینے والا وہ ایک بندہ نہیں ہوگا، امدادی طور پر اس کے ساتھ ساری برادری ہوگی، اس بات کو یاد رکھیں تاکہ سہولتیں آپ کے ذہن مبارک میں بیٹھ سکیں، اور دیت ایک مشقت بھی دینا ضروری نہیں ہے، بسا اوقات اس کی دو سالوں میں قسطیں کر دی جائیں گی، اکثر جہاں احادیث میں آتا ہے وہاں دیت کی بہت ساری قسطیں کی گئی ہیں، اور اس دیت کی ادائیگی ان مقرر کردہ قسطوں سے ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ مر گیا ہے، شائد کمانے والا اس گھر کا وہ اکیلا ہی ہو، تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ اس کے گھر والے گدا گر بن کر بھیک مانگنے نکل پڑیں، یہ بات نہیں ہوگی، اب ان کے لیے سہارا چاہیے، یہ جو پیسے آئیں گے، آپس میں وہ شرعی نکتہ نظر سے الگ الگ حصوں کے وہ مالک ہیں لیکن ان حصوں کو برقرار رکھتے ہوئے اگر شراکت یا مضاربت کے طور پر اس مال کو وہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں، تو یہ اصل مال باقی رہے گا، اور جو اس پر منافع آتا رہے گا اس سے اس کے بچوں کی اور اس کی بیوی کی تربیت ہوتی رہے گی، تو یہ ہیں وہ معاشرتی مسائل جنہیں سامنے رکھ کے اسلام نے اس کو لازمی قرار دیدیا، اور ادھر رعایت یہ ہو گئی کہ قتل کے بدلے میں وہ بندہ قتل نہیں ہو سکا، بلکہ وہ بیخ گیا۔

۵۱ اب ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کی بات تھی اگر وہ بندہ مسلمان معاشرے سے نہیں ہے جو قتل خطا میں مارا گیا، وہ رہتا غیر مسلم معاشرے میں تھا لیکن خود مومن تھا آپ نے اسے مار دیا ہے قتل خطا سے، تو وہاں بھی آپ نے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، دیت نہیں دینی ہوگی، وجہ مومن تو وہ ایک تھا، اس کا باقی سارا معاشرہ کافر ہے، آپ کے پیسے لے کر جب آپ پر وہ چڑھ

دوڑیں گے تو وہ اتنی کثیر رقم سے آپ کے خلاف بہت سارے اقدام کر سکتے ہیں، لہذا اگر وہ اس طریقے سے مر گیا ہے، اور وہ مومن تھا تو آپ نے جزا کے طور پر ایک مومن کو آزاد کر دینا ہے۔

۵۲ اگر ایسی قوم ہے کہ ہے وہ غیر مسلم لیکن ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے تو پھر کیا کرو گے یہ تیسری صورت بن گئی، پہلی صورت مسلمان معاشرہ ہے، دوسری صورت غیر مسلم معاشرہ لیکن بندہ مسلمان ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ غیر مسلم معاشرہ ہے لیکن ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، یہاں پتہ چلے گا کہ اسلام معاہدے کا کتنا خیال رکھتا ہے، فرمایا پھر اس صورت میں بھی اس کے گھر والوں کو دیت بھی دینی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا، وہاں پھر دو باتیں ہوں گی، اب اس معاشرے میں جس معاشرے کا بندہ آپ نے مارا ہے، میں نے کہا کہ وہ مومن ہو، لہذا یہاں دونوں صورتیں ہیں، جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے خواہ ان میں سے اگر آپ کسی کافر کو ماریں خواہ مومن کو ماریں دونوں صورتوں میں دیت بھی دینی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان غلام کو آزاد بھی کرنا پڑے گا۔

یہاں ہمارے مجتہدین نے ایک قیاس فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان معاشرے کے اندر کوئی غیر مسلم ذمی بن کے رہ رہا تھا ہو اور آپ نے اسے قتل کر دیں، تو اس کی بھی یہی جزا ہے، وہ جو کافر بھی ہے اہل کتاب سے ہے یا بت پرست ہے یا جو بھی ہے، وہاں آپ نے دیت بھی دینی ہوگی اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا، اس سلسلے میں یہی مسلک ہے ائمہ کا اور خاص طور پر حضرت امام اعظمؒ کا، البتہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں معتزلہ ایک جماعت تھی وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں دینا ہوگا۔

۵۳ اب صورت یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے، اسلام کو پتہ تھا کہ یہ جو غلامی کا انداز ہے یہ ختم ہو جائے گا جو ہم نے تدبیریں کی ہیں ان کی وجہ سے، تو ارشاد فرمایا کہ پھر دو مہینے لگا تار روزے رکھنے ہوں گے، لگا تار روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عذر شرعی نہیں ہے تو آپ نے درمیان وقفہ نہیں کرنا، عام مرد کی بیماریوں کو اسلام نے عذر نہیں مانا ہے لیکن عورت کی شرعی بیماری کو عذر مانا ہے مثلاً نفاس کو اور منتقلی کو رس **monthly course** کو عورتوں کا عذر مانا ہے۔ لیکن مرد کو اگر بخار ہو گیا ہے تو اسے شرعی عذر نہیں مانا ہے، اگر بخار کی وجہ سے روزہ توڑ دیا ہے، تو پھر ابتداء سے روزے رکھنے ہوں گے، رمضان کا روزہ ٹوٹ جائے آپ روزوں کا کفارہ دے رہے ہوں، تو آپ کو دو مہینوں کے روزے لگا تار رکھنے ہوں گے، قتل خطا میں آپ اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو مسلسل دو مہینے روزے رکھنے ہوں گے، انسانی جان اللہ تعالیٰ کے نزدیک، قرآن پاک کے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک یعنی ہمارے تین مرکزوں کے نزدیک اتنی اہم ہے وہ جان اور پھر معاہدہ کتنا اہم ہے کہ غیر مسلم کو ان کے علاقے میں مار دیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے تو آپ وہی بدلہ دیں جو بدلہ آپ ایک مسلمان کے لیے دے رہے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے ملک کے اندر ایک ذمی کو مار دیا ہے، ذمی کا معنی نہ سمجھتے ہوئے مستشرقین نے عجیب و غریب لغویات لکھی

ہیں اپنی کتابوں میں۔ ذمہ داری کو ملائیں تو ذمی بنتا ہے، یہ ذمہ لفظ کے ساتھ نسبت کی 'ی' لگی ہوئی ہے، اس کا معنی ہے وہ بندہ جس کے امن کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے اٹھالی ہے، اب جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے اٹھالی ہے تو اس کو مارنا قطعاً جائز نہیں ہوگا، اب مارا ہے تو پھر یہ معاوضہ دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری توبہ کا صرف یہی طریقہ ہے یہاں زبانی توبہ سے بات نہیں بنتی کہ میں نے اس کام سے توبہ کر لی ہے، ایسی توبہ ہوتی بھی رہتی ہیں اور ٹوٹی بھی رہتی ہیں، جب یہ انداز بنے گا تو آئندہ پھر اس توبہ کو توڑنے کی کسی کو ہمت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے لہذا اس نے جو باتیں کہی ہیں وہ عظیم ہیں۔

۵۴ اب قتل کی بات کرتے ہوئے قتلِ خطا کی بات آگئی تھی، اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے مار دیتا ہے، تو جان کے بدلے جان جائے گی اسے مار دیا جائے گا، لیکن کیا اسے معافی مل گئی ہے، کہا کہ اس ایک گناہ کا بدلہ اس ایک بدلے سے ختم ہو گیا، باقی گناہ تو باقی ہیں ان کا جواب دہ ہونا تو ابھی باقی ہے، اور اگر کسی وجہ سے قتل کر کے بھاگ گیا ہے، اور حکومت کے ہتھے نہیں چڑھا تو آخر ایک دن ملک الموت کے ہتھے تو چڑھے گا جب ادھر پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کی جزا جہنم ہے، اب جب کافروں کے لیے آتا ہے وہاں صرف فیما کالفظ آتا ہے، اور خالص کافر کا ذکر ہو تو اس کے لئے ابد کالفظ آتا ہے۔ خلود کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو بہت دیر تک وہاں رکھنا، اب اس زندگی کی بہت دیر چودہ سال ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ کو چودہ سال زندگی کی قید ہو گئی ہے، ضیاء الحق صاحب نے اسے بڑھا کر پچیس سال کیا تھا کہ وہ رات دن شمار کر کے پھر کہیں وہ تیرہ چودہ سال نہیں گے، تو اسلام نے آخرت کی سزا کے لئے خلود کالفظ استعمال کیا ہے، یہاں تو تمہاری سزا اسی سال کی زندگی ہوگی وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے دو چار صدیاں وہاں بھی گزراؤ، تاکہ پتہ چلے کہ کسی کو مارنے کا معاوضہ کیا ہوتا ہے، یہاں خلدین کا معنی ہے کہ وہاں بڑی دیر تک ٹھہرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر غضب ہے، جو ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، جہنم میں ان کے لیے درد ناک عذاب ہے، یہ وہ احکام ہیں جنہیں بندہ دیکھ کے جسارت نہیں کرتا کہ وہ کسی کو مار دے، لہذا اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ محترم انسان کی جان اور اس کی عزت ہے، بشرطیکہ وہ اسلامی حکومت ہو۔

۵۵ اب چونکہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا تو آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے جتنے جنہیں عربی زبان میں سر یہ کہتے ہیں، وہ جاتے تھے جہاد کی خاطر، اور وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ڈیروں پر چھاپے مارتے تھے تاکہ اسلامی حکومت پھیلے اور اسلام کا رعب قائم ہو، اور اسلام کے خلاف باہر سے حملہ نہ ہو، یہ حملے دفاعی ضرورت کے لیے ہوتے تھے، اس دور کے جاہل عربوں کو جب بھی موقع ملتا تھا تو وہ شب خون مار دیتے تھے، جب لوگوں کو پتہ ہو کہ شب خون مارنا آسان نہیں ہے، لہذا یہ اجازت ہے کہ تمہارے سر یے باہر شان و شکوہ کے لیے جائیں، ایک سر یہ ایسا ہی گیا جس کی قیادت حضرت اسامہ "کر رہے تھے، بالکل نوخیز لڑکے تھے، اس

ہونے کی دلیل کیا ہے، کہ لوگ اپنے لیے بنے ہیں اور تم لوگوں کے لیے بنے ہو، کتنا نفیس فقرہ ہے، جس نے ملت اسلامیہ کی عظمتوں کو اجاگر کر دیا ہے، آپ باقی ترجمے دیکھ لیں، اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا موازنہ کر لینا اگر پسند آئے تو قبول فرمایا اور نہ مارکیٹ میں بے شمار ترجمے موجود ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ خیر امت کی دلیل دی ہے قرآن نے "احسرحت لئناس" تم سب سے افضل اس لیے ہو، دو دلیلیں اشارتا میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، قرآن کی تیسری دلیل کیا ہے، کہ تم اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے بنے ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، کہ اس کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کراؤ، اور بگڑے ہوؤں کو سنو اردو، جو انسانیت کے دائرے سے نکل گئے ہیں، انہیں انسانیت کے دائرے میں واپس لے آؤ!

من کبانغمہ کجاسا زخن بہانہ ایست

اقبال نے بات کہی، کہ یعنی موت کہاں اور شاعری کہاں، یہ جو شاعری کا ساز لے کے بجائے لگ گیا ہوں یہ تو ایک بہانہ ہے، علامہ کس بات کا بہانہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں!

سوئے قطار میکشم ناقدء بے زمام را

وہ اونٹنی جو مہارت زوا کر نکل گئی ہو، آپ اس اونٹنی کو پکڑ کے پھر قطار میں لگالیں۔ یہ انداز بیان شاعرانہ سا ہے تاکہ قرآن کے مفہیم سمجھے جاسکیں، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اگر یہ اہل کتاب ایسا ہی ایمان لے آئیں، جیسا ایمان تمہارا ہے، یعنی وہ یہ بات مان لیں، کہ ہم نے کائنات کو سنوارنا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہوگی، ان کی زندگی بھی پھر شمع کی زندگی ہوگی، جو خود جل کے دوسروں کو روشنی پہنچایا کرتی ہے، یہاں ایک لفظ قرآن کا اور بھی ساتھ ملا لیں، قرآن نے کہا ہے۔ "یا ایہا المرءل" عام ترجموں میں آپ بات دیکھیں گے کہ وہاں لکھا ہوا ہے، "اے چادر اوڑھنے والے"۔ "اے کملی اوڑھنے والے"۔ ٹھیک ہے معنی، آئیے لفظ کی گہرائی میں اتریں اور اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا لیں، تزل کا معنی جس سے یہ لفظ بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کائنات کو سنوارنا، یہ مرادی معنی ہے، لیکن لغوی معنی تزل کا یہ ہے۔ آپ میری بہنیں، بچیاں بیٹے اور بھائی بیٹھے ہیں، پرندہ گھونسلانا بنا ہے، اس میں بڑے بڑے تنکے استعمال کرتا ہے، اب اسے نرم کرنے کے لیے تاکہ انڈے ٹوٹیں نہیں، اس کے بچوں کو اذیت نہ ہو، اندروالی تہہ بڑے نرم تنکے، پر اور اس قسم کی چیزیں رکھے گا تاکہ ٹوٹیں نہیں، اس عمل کو جو گھونسلے کے اندر کا ہوتا ہے، اسے تزل کہتے ہیں، اور مزمل کا انلاق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہوگا، تو اس کا معنی کیا ہے، اے میری کائنات کو سنوار دینے والے، ہم نے کائنات بنا دی، آپ ان انڈوں کو بھی گن لیں اور ان بچوں کو بھی جنہوں نے ابھی تربیت حاصل کرنی ہے، انہیں اذیتوں سے نکال کے ایسے راستے پر چلا دینا ہے، جس راستے پر حسن دکھا رہو، محبوب اب یہ آپ کا کام ہے، دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں

ہے، میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، ایک اور صحابی نے کہا کہ اسے آپ اپنے گھر بچھا دیں، اب اگر دور حاضر کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا کہ اس نے میرے دل کی بجمارت بوجھ لی ہے، لیکن فاروق اعظمؓ نے یہ بات نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ اس قالین نے کافروں کو کیا فائدہ دیا ہے کہ میں اسے اپنے نیچے رکھ لوں، میں یہ بات نہیں مانوں گا، حضرت حیدر کراچیؒ بیٹھے تھے، وہاں سے اٹھے اور کہا کہ امیر المؤمنین اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تمام صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ آنے والی نسلیں کمزور ہو جائیں تو یہ ٹکڑے انہیں یاد دلانیں کہ اقتدار کے دور میں قیصر و کسریٰ کے قالین کے ٹکڑے بھی ہم نے صحابہ میں تقسیم کر دیئے تھے، آئندہ نسلیں کے لیے یہ بات یادگار رہ جائے گی، اور ان کی ہمت نہیں ٹوٹے گی، سیدنا فاروق اعظمؓ نے رائے کو پسند فرمایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیئے گئے، یہ ہے وہ بات جسے قرآن پاک نے یہاں ”مغانم کثیرہ“ کے لفظ سے یاد فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو جو ان کی بات نہیں مان رہے ہیں بڑے حکیمانہ انداز سے ان کا رخ موڑا، فرمایا کہ تم بھی تو مسلمان نہیں تھے، کفر سے ہی پلٹ کر اسلام کی طرف آئے ہو، جب تم نے کہا تھا اللہ اکبر جب تم نے کہا تھا اسلام علیکم جب تم نے کہا تھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ تو تمہارا کہا تو اسلام نے مان لیا، تمہیں یہ اتھارنی کس نے دی ہے کہ ان کا کہا تم نہ مانو، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور تم اسلام کی گود میں آ گئے، اب اگر کوئی اور کرتا ہے تو تم یہ انداز نہ اپناؤ بلکہ خوب دیکھ بھال کر لو، تاکہ پتہ چلے کہ انسانی جان بے حد محترم ہے، صرف شبہ کی بنیاد پر اسے قتل نہیں کیا جاسکتا، یہاں آپ کے ذہن میں ایک قانونی نکتہ ڈال رہا ہوں، وہ شبہ کی بنیاد پر قیصر بھی مار رہا تھا کسریٰ اور عرب بھی مار رہے تھے، اور اسلام نے پہلی بار آ کے یہ بات کہی کہ جہاں شبہ آ جائے گا وہاں سزا موقوف ہو جائے گی، اسے درء کے لفظ سے عربی نے تعبیر کیا ہے، یعنی جہاں شک آ جائے آپ نے وہاں سزا نہیں دینی ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے شدید سزاؤں میں شبہ پیدا ہو جائے انہیں نالنا ہے، وہ سزا پھر لاگو نہ کی جائے، ذرا سا بھی شبہ ہو تو اس بندے کو سزائے موت نہیں ہوتی، پھر آپ تعزیر کر سکتے ہیں، لہذا اس پر غور و غوض کرنا ہے، اس ”لھینوا“ نے قانون کے میدان میں خدا جانے کتنی شقیں پیدا کیں، تو میں بار بار عرض کیا کروں تو پھر ایک ایک آیت پر کئی کئی لیکچر ضروری ہو جائیں گے، لہذا اشارہ کر کے آگے نکل جاتا ہوں۔

۵۷ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، اس سے تو کوئی خبر چھپ نہیں سکتی کہ تم نے کسی لالچ کی وجہ سے کسی کو مار دیا ہے، یا کسی لالچ کی وجہ سے اس کی بات نہیں مانی، بلا عذر میدان جنگ سے ہٹ جانا بھی اسلام کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، اور ساری حکومتیں مشکلات میں جبری بھرتی کی قائل ہیں، اس جبری بھرتی سے بچنے کے لیے لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام جبری بھرتی نہیں بلکہ رضا کارانہ اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن لوگوں میں ایمان کی چمک اس حد تک پہنچ چکی ہوتی ہے، کہ وہ جنگ سے بچنا نہیں چاہتے، وہ آگے بڑھ کے خود میدان جہاد میں پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر شرعی کوئی عذر ہے، مثلاً ٹانگ

نہیں ہے، ناپینا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ جنگ کے قابل نہیں ہے، تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے، تو جنگ سے پیچھے نہ ہٹو، چونکہ جو مال اور جان دونوں دے کے اسلام کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کے درجے بڑے بلند ہیں، اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے گھر رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت زیادہ خوبی اور نیکی عطا فرمائے گا، اس بہت زیادہ خوبی اور نیکی کو سرکار علیہ السلام نے اپنے لفظوں میں یوں ارشاد فرمایا! ”آپ جنگ سے واپس آ رہے تھے دیکھا سرکار علیہ السلام کی نگاہیں اپنے غلاموں پر کس کس انداز سے تھیں، واضح بات ہے کہ جب یہ جنگ سے واپس جائیں گے تو جو معذور ہیں وہ روئیں گے، کہ کاش ہماری بھی ٹانگیں ٹھیک ہوتیں، ہاتھ ٹھیک ہوتے، نظر ہوتی تو ہم بھی میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور کلمہ حق کو بلند کر رہے ہوتے، ان کی پہلے تعیین فرمادی، صحابی کہتے ہیں کہ پہاڑیوں سے چڑھا تر رہے تھے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان اترا یوں اور چڑھائیوں میں گزرتے ہوئے ہمارے ساتھ تھے اگرچہ وہ جسمانی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ تھے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مشن کو آپ نبھا نہیں سکے اپنے کسی عذر کی وجہ سے لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو فوراً وہاں میدان جنگ میں پہنچ جاؤ، تو آپ کو میدان جنگ میں نہ شریک ہوئے بھی ثواب ملے گا اسے ”حسنی“ کہا ہے قرآن پاک نے، حسنیٰ احسن کی تانیف ہے، یعنی بہت ہی اچھی، گروہ دو ہیں ایک وہ جو ساتھ گئے ہیں، ایک وہ گروہ جو عذر کی وجہ سے ساتھ نہیں جاسکا، فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو بہت ہی اچھی جزا کا وعدہ دے رکھا ہے۔

لیکن بلا وجہ کوئی گھر بیٹھ گیا ہے، تو اس پر اس آدمی کو جو میدان جہاد میں ہے بہت زیادہ اجر اللہ خالی نے دیا ہے، اجر ہے کیا ارشاد فرمایا بے حد اونچے درجے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے، کیونکہ درجات کے درجے ہیں، یعنی مغفرت اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے چشم تصور میں مدینے میں جا پہنچیں، سرکار علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو معذور نہیں ہیں، مدینے کے انتظام کے لیے انہیں وہاں چھوڑنا چاہتے ہیں، حضرت عثمان غنیؓ کو چھوڑا تھا حضرت حیدر کرارؓ کو چھوڑا تھا اور میں امت کے کچھ لوگوں سے بے حد حیران ہوں کہ حضرت حیدر کرارؓ کو چھوڑیں تو انہیں خلیفہ قرار دیدیا جائے، حضرت عثمان غنیؓ کو چھوڑیں تو انہیں گردن زدنی قرار دیا جائے، یہ بھی کوئی فیصلے کی بات ہے، چھوڑنے والا ایک ہے، جنہیں چھوڑا ہے وہ دو ہیں، آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے، کہ ایک کو آپ واجب القتل قرار دیدیں کہ عثمانؓ تو ہمیں نہیں چتا، انہیں ہم امیر المؤمنین مانیں، یہاں آپ کے فیصلے نہیں ہوتے، رب کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ جن کی سرکار علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی ہے انہیں بھی اسی طرح معاوضہ ملے گا جس طرح میدان جنگ میں جانے والوں کو ملے گا، لیکن ذرا ان کے دل کو دیکھیں، حضرت حیدرؓ فرما رہے تھے اے اللہ میں سائے میں بیٹھا ہوں اور میرا محبوب پتے

ہوئے صحراؤں میں سے گزرتے ہوئے دھوپ میں ہے، وہ غبار میں ہیں، وہ صحراء کا گرم پانی پی رہے ہیں اور میں گھر کا ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو حدیث کی ساری کتابوں میں آتی ہیں، جسے بھی مدینہ میں چھوڑا ہے اس نے ایک تو یہ بات کہی، دوسری بات یہ کہی کہ کیا میں مدینہ طیبہ کی عورت ہوں کہ آپ مجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، یہ متعدد صحابہ کرام کی زبان پاک پر فقرہ آیا تھا، بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، تو اب وہ جہاد کے لیے میدان میں نکلتے تھے، کہتے تھے کہ نہ ہم عورتیں ہیں اور نہ ہی ہم معذور ہیں، کہ ہم میدان میں نہ نکلیں، تو کیا خواتین پر جہاد نہیں ہے، جی ان پر بھی جہاد فرض ہے لیکن کب جب مردوں کو ان کی ضرورت ہو، البتہ فوج کی خدمت کے لیے بطور ڈاکٹر یا بطور نرس ہر حال میں ساتھ ہوں گی، لیکن اگر وہ میدان جنگ میں اتر سکتی ہیں تو اسلام کہے گا بسم اللہ۔ اور مسلمان خواتین کے نام تاریخ نے درخشاں الفاظ میں محفوظ رکھے ہیں، سیدہ صفیہؓ حضورؐ کی پھوپھی جان، حضرت خولہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت فاطمہؓ، ان کا جو انداز تھا وہ بڑا نرالا تھا، انہوں نے تیر سے بھی جنگ لڑی، تلوار سے بھی جنگ لڑی ہے، آج تو جنگ بڑی آسان ہے، کسی بھی اسلحے کے ٹریگر کو دبائیں تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی قوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اب جنگ میں سہولت پیدا ہو گئی ہے۔

☆☆☆☆☆

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ

جن لوگوں کو فرشتوں نے موت دی (اس حال میں کہ)

ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ

وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، فرشتے سوال کریں گے تم کس (۴۴) میں رہے (زندگی میں)، کہیں گے، ہم بڑے ضعیف لوگ تھے

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَاُولَئِكَ مَا وَبَهُمْ

زمین میں ۸۸ فرشتوں نے (جرا) کہا، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ کہیں ہجرت کر جاتے (جہاں تم مذہب کو پھانتے تھے) اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے

جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۱۷﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

وہ بدترین پلٹنے کی جگہ ہے ہاں جو حقیقت میں ضعیف ہیں ۸۹ وہ مرد ہیں

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿۱۸﴾

یا عورتیں یا چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس کوئی حیلہ نہیں ہے، نہ وہ کہیں جانے کا راستہ پاتے ہیں

فَاُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ﴿۱۹﴾

تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

﴿۱۹﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسِعَةً

جو راہ خدا میں ہجرت کرتا ہے، وہ زمین میں وسیع پیمانے پر پائے گا ۱۹ اور رزق کی وسعت بھی پائے گا

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ

جوراء خدا میں ہجرت کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف پھر اس کی موت راستے پر ہی آجاتی ہے

فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۰۰﴾

تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے

۵۸ اس وقت ہجرت فرض تھی، تو کچھ لوگ ہجرت فرض ہوتے ہوئے بھی ہجرت نہیں کرتے تھے، یہ زیادتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ ہجرت کر اور وہ ہجرت نہ کرے، یہ اپنی جان پر ظلم کے برابر قرآن نے تعبیر کیا ہے، فرشتے آئے موت آگئی، انہوں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے رہے کہنے لگے کہ جی بڑے ضعیف لوگ تھے، فرشتوں کا جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع تھی تمہیں نکل جانا چاہئے تھا، اس سے یہ اشارہ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع تھی، یعنی ہجرت مدینے ہی کی تم پر فرض نہیں تھی، کہیں باہر نکل جاتے کسی اور جگہ پر، پھر تم نے اب جہنم جانا ہے، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے فرض کو چھوڑا ہے، جہنم بدترین جگہ ہے۔ جہاں پلٹ کے کوئی جاتا ہے

۵۹ ہاں مسلمانو! ایک بات یاد رکھو، مرد ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں ایسے رقبوں میں پھنس گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حیلہ نہیں ہے، ہجرت کر کے مسلمانوں کو آملنے کا، اور نہ ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے، کوئی راستہ نہیں کہ وہ ہجرت کر کے نکل جائیں، مثلاً کسی مقام پر مسلمان تنگ ہو گئے ہیں، تو اب اس وقت ہجرت بے حد مشکل ہے، اس لیے کہ اگلا ملک آپ کو پاسپورٹ کے بغیر آنے نہیں دے گا، اور وہاں سے پاسپورٹ کا حصول بے حد مشکل ہے، چوری چھپے نکلے ہیں تو آپ ان کی فوج کی گولی کا نشانہ بن جائیں گے یا اپنی فوج کی گولی کا نشانہ بن جائیں گے، اگر ایسی کیفیت ہوگئی ہے، اور جہاں آپ رہ گئے ہیں، وہاں آپ کو مذہبی آزادی نہیں ہے، بے حد خرابی ہے، تو پھر اب اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس ضعف کی بنیاد پر آپ کو معاف فرمادے گا، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ہجرت فرض تھی، اب چونکہ ہجرت فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی ملک میں ایسے حالات ہوں، تو اب بھی وہاں سے نکل آنا ضروری ہے، اگر حالات ایسے نہ ہوں تو صرف ہجرت برائے ہجرت ضروری نہیں ہے، تم سوچتے ہو کہ ہجرت کریں گے تو آگے بات نہیں بن سکے گی

۹۰ ارشاد فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، آگے جب تم جاؤ گے تو بڑی وسیع جگہ ملے گی، ”مراغنا“ کا ایک معنی صاحب کشف نے کیا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ لغت کے حوالے سے بڑی معتبر تفسیر ہے۔ ”یعنی ہجرت کرتا ہے، اور انداز یہ اپناتا ہے، کہ جس قوم سے نکلا ہے ان کی ناک کو مٹی میں ملا دیا ہے“۔ یعنی وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جانے نہ پائے، اور یہ وہاں سے نکل گیا ہے، مثلاً سرکار علیہ السلام کی اپنی ہجرت دیکھو، مکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہیں تھا، وہ سارے کے سارے قتل کے درپے تھے، سرکار علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، باقی صحابہ ”اسی انداز سے نکلے، تو جب آپ کسی کو ذلیل کر کے نکل جائیں تو اسے عربی میں ”مراغنا“ کہتے ہیں، لیکن ہمارے مترجمین نے وسعت معنوی کے پیش نظر یہاں کہہ دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگے بھی وسعتیں دے گا، وسعت مکانی دے گا، اور وسعت رزق بھی عطا کرے گا، آپ دیکھیں کہ جو لوگ مکہ میں اپنا مال چھوڑ کے گئے تھے، اس ہجرت نے آگے چل کے انہیں کیا کیا دیا، کیا مہاجرین مکہ کے قدموں کے نیچے دنیا کی دولت کے ڈھیر نہیں لگ گئے تھے، یہ تو ان کا استغنا تھا کہ اسے لات ماردی، لیکن سب کچھ ان کے قدموں کے نیچے تھا، تو یہ ”مراغنا“ کا معنی ہوتا ہے، تو اصل رخم کا معنی ہوتا ہے کہ ناک کو پکڑ کر مٹی کے ساتھ رگڑ دینا، کہا جاتا ہے کہ مراد ابن حنفی اپنی ناک رگڑتا رہ گیا، اور جانے والے چلے گئے، تو یہاں یہ معنی کر کے اگلے جملے میں بتایا ہے صاحب کشف نے ”وہ الگ ہو جاتا ہے کہ ناک کو مٹی میں رگڑ کے“ تو اب وہاں وسعت بھی ملے گی رزق کی بھی صحابہ کہتے کہ فلاں آدمی گھر سے نکلا تھا، اپنی منزل تک نہ پہنچا اور راستے میں ہی بیچارا مر گیا، گھر والے کہتے تھے کہ دیکھا ہم نے کہا تھا کہ وہاں نہ جائے، گھر سے بھی نکلا مدینہ بھی نہیں پہنچا اور راستے میں ہی مر گیا، فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی طرف ہجرت کی ہے یہ شرط ہے، ہجرت کے کوئی مقاصد نہیں تھے، ہجرت خالص اللہ تعالیٰ یا رسول علیہ السلام کے لیے ہے پھر اسے راستے میں موت آگئی ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ بخشے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔

ایک بندہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اونٹنی بدکی اس نے احرام باندھا ہوا تھا وہ سر کے بل گرا اور فوت ہو گیا، حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے یہ کپڑے اتارنے نہیں ہیں، یہ راہ خدا میں چل رہا تھا چونکہ حج بھی راہ خدا ہے، جب یہ قیامت کو اٹھے گا تو تلبیہ کہتا ہوا یعنی لبیک لبیک کہتا ہوا قیامت کو اٹھے گا، کہ ابھی تک اس کی وہ حج والی نیت ٹوٹی نہیں ہے، ابھی تک وہ حج والا ذوق ختم نہیں ہوا، اے اللہ ہمیں بھی ایسے ذوق عطا فرمادے، کہ موت کی تلخیاں ایسے ذوق کو توڑ نہ سکیں، یہ ایمان کی عظمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔

☆☆☆☆☆

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

جب تم راستے میں چلو اور یہ راستہ ہے (جہاد کا یا ویسے راستہ ہے) تو کوئی حرج نہیں کہ

أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

تم نماز میں قصر کر لو اور اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں جلا کر دیں گے،

إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۱۰۱﴾

بے شک کافر تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتَقِمَ طَائِفَةٌ

محبوب آپ بھی اگر ان میں ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھا رہے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ ۹۲

مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا

آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائے، وہ اپنا اسلحہ لے کے کھڑے ہوں، جب سجدہ کریں تو یہ

مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَرِيصُوا

پیچھے چلے جائیں اور پیچھے والا گروہ آگے آجائے، جنہوں نے پہلی رکعت نہیں پڑھی ہے

فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ

وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنی احتیاط اور اسلحہ کو لازمی سمجھ جائے، کیونکہ کافر چاہتے ہیں

كَفَرُوا وَلَوْ تَقَفَلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ

کفر اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، تو تم پر وہ اکٹھے

عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ

ایک ہی بار پلٹ پڑیں، لیکن اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، بارش ہے یا تم

أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

بیمار ہو (فوجی کو فوری حملے کا خدشہ نہیں ہے) تو اسلحہ اتار کے رکھ سکتے ہو

وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۱۰۲﴾

لیکن محتاط رہو ۱۰۲ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

جب تم نماز پوری کر چکو، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو میدان جنگ میں کھڑے بیٹھے

جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ

پہلو کے بل لیٹے، اور جب امن کی حالت ہو تو جس طرح روزانہ نماز پڑھتے ہو اسی طرح نماز پڑھا کرو

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿۱۰۳﴾

بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے اپنے اپنے مقررہ وقت پر

۹۱ یہاں نماز قصر کا بیان ہے تو قصر فرضوں میں صرف تین فرضوں میں ہوتی ہے ظہر، عصر اور عشاء۔ یعنی جہاں چار رکعتیں

ہوں وہاں دو رکعتیں ہو جائیں گی، کیا یہ اختیاری معاملہ ہے یا لازمی معاملہ ہے، امام اعظمؒ کا ارشاد یہ ہے کہ یہ لازمی بات

ہے، لہذا بلاوجہ قصر کو چھوڑا نہیں جاسکتا، باقی ائمہ کے نزدیک یہ اختیاری مسئلہ ہے، چاہے تو دو پڑھے یا چاہے تو چار پڑھے، اس

اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام اعظمؒ کے نزدیک دو پڑھنی تھیں اور دوسری کے بعد آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تو ائمہ

کے نزدیک ایک واجب رہ گیا ہے، یعنی دوسری رکعت کا تہیہ، یعنی سجدہ سہوہ کرنے سے نماز ہو جائے گی، امام صاحب کے نزدیک رکعتیں دو تھیں اس لیے یہ فرض تھا فرض رہ گیا تو امام صاحب کے نزدیک نماز باطل ہوگئی، اگر آپ دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے، ہاں اگر ”عہدہ ورسول“ تک پڑھ کے اٹھے ہیں تو پھر سجدہ سہوہ سے نماز ہو جائے گی، یہ قانونی نکتہ ہے جو اس اختلاف کے نتیجے کے طور پر سامنے آتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ لازمی بات ہے اس طریقے سے نماز پڑھنا، میں ایک بات سے حیران ہوں کہ ہمارے فقہاء صدیوں سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ یہ ہر دور میں ہر فوج کے لیے لازم ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ سرکار علیہ السلام کا خاصہ ہے، وجہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے پیچھے ایک نماز پڑھنے سے ہزار ہا بلکہ لکھوں ہاں نمازوں کا ثواب ملتا ہے

۱۹۲ اب صحابہ میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ میں سرکار علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھوں، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کر دیا کہ میدان جنگ میں بھی وسعت پیدا کر دی، کہ دو گروہ بن جاؤ، ایک گروہ مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے پھر یہ نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ تم چلے جاؤ اور دوسرا گروہ آ کے اگلی رکعت حضور کے ساتھ پڑھیں پھر اسی ترتیب کے ساتھ وہ پیچھے چلے جائیں اور پہلے والے آ کے اگلی رکعت اپنی پوری کریں پھر دوسرا گروہ آ کے اگلی رکعت اپنی پوری کرے، یہ طریقہ تب ہوتا ہے جب سرکار علیہ السلام امامت فرما رہے ہوں، اب نوعیت یہ ہوگی کہ آپ کو یہ اطمینان ہے کہ یہاں شیلنگ نہیں ہوگی، ہم یہاں نہیں پڑیں گے گولی کی زد میں ہم نہیں جا رہے ہیں، تو دو گروہ بنالیں ایک گروہ کو ایک امام نماز پڑھا دے اور دوسرے گروہ کو دوسرا امام نماز پڑھا دے، اور اگر یہ بات بھی نہیں ہے اور اجتماعی نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، تو اکیلے اکیلے نماز پڑھیں اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ نماز کو مؤخر کر دیں، اسے قضا کرنا ہوگا، کیا اس کی مثال کہیں ہے، جی خندق کے دن سرکار علیہ السلام کی چار نمازیں قضا ہو گئی تھیں، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح جنگ کے بے حد دباؤ کی وجہ سے جب رات ہوئی تو حضرت عمرؓ آئے کافروں کو بڑا بڑا بھلا کہہ رہے تھے، کہ میری اتنی نمازیں سرکار قضا ہو گئی ہیں، حضورؐ نے کہا بیٹھو دیکھو تمہاری طرح میری بھی کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، ابھی ہم انہیں قضا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبؐ سے کیوں قضا کروائیں، اللہ تعالیٰ وہاں فرشتوں کو کھڑا کر کے بھی نماز پڑھا سکتا تھا، امت کو تعلیم دینی تھی، لہذا یہ قضا ہو گئیں، جب قضا ہو جائیں تو طریقہ کار کیا ہے، سرکار علیہ السلام نے ہر نماز کے لیے الگ آذان کہلوائی، ہر نماز کے لیے الگ تکبیر ہوئی، اور اس طریقے سے سرکار علیہ السلام نے نمازوں کو قضا کیا، پھر اسی ترتیب کو قائم رکھا، اب اس کی چار سطحیں ہیں، سرکار علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے، اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے، بیٹھ کے اشارے سے پڑھی جائے، دوڑتے دوڑتے پڑھی جائے، اگر یہ چار صورتیں نہیں ہو سکتیں تو آخری صورت یہ ہے کہ اسے رہنے دیا جائے بعد میں قضا کر لی جائے،

۱۹۳ اب جب بھی میدان جنگ میں ہو اور نماز پڑھ رہے ہو ایک تو اسلحے سے بے خبر نہیں ہونا ہے، ایک احتیاط رکھنی ہے، احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ جنگی قواعد کے تحت جو تمہارے نگران ہو سکتے ہیں، انہیں نگرانی کرنی ہوگی، تاکہ تم پر اچانک حملہ نہ ہو سکے، اگلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھ چکو میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ کرو، اور امن کی حالت میں بھی نبی حکم ہے، دوسری آیت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کو چلتے پھرتے بھی یاد کرو، یعنی کوئی بھی کیفیت ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو سکتا ہے اسی طرح درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، اگر کوئی کھڑا ہو کے درود پڑھ رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے، جب حالت اطمینان ہو تو نماز قائم کرو، جس طریقے سے روزانہ پڑھتے ہو، اور یاد رکھو کہ نماز میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ فرض ہیں، دوسری وقت کے اندر ہیں، اب نمازیں پانچ ہیں، انہیں تین وقتوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا، کہ دو نمازیں اکٹھی ہو جائیں، اگر اکٹھی کرنی ہیں تو وہاں ہی جہاں سرکار علیہ السلام نے فرمائی ہیں، اور وہ حج کا موقع ہے، اس کے علاوہ نہ کی جائیں، ہمارے ہاں بڑے نام نہاد فقیر ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ایک اللہ کا ولی مجھے بھی ملا، اور ایک خاتون سے کہہ رہا تھا کہ بے شک نبی وی وغیرہ دیکھا کرو پھر سو جایا کرو، بے شک صبح 10 بجے اٹھو، عشاء اور صبح کی نماز اکٹھی پڑھ لیا کرو، میں نے کہا ماشاء اللہ کہ قرآن پاک نے تو کہا کہ نماز اپنے وقت کے اندر ہوتی ہے، اور ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھو، آپ نے تو تین نمازوں کو اکٹھا کر دیا ہے، یہ بات جائز نہیں ہے، قطعاً ناجائز ہے، فقیر کہے تب بھی ناجائز ہے مولوی کہے تب بھی ناجائز ہے، جہاں شریعت اجازت دے گی وہاں جائز ہے، اگر آپ سو گئے ہیں غافل ہو گئے ہیں، اور آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور سورج نکل آیا، تو اس وقت سرکار علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی ہے، کہ فوراً اٹھ کے نماز پڑھ لیں، آپ کے لیے اسے مزید پیچھے کرنا بہتر نہیں ہوگا یہ تو صرف عذر کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے، اب یہاں جو آیت ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف میدان جنگ میں ہو تو ایسی بات کرنی ہے، کیا مطلق سفر میں بھی یہی بات ہے کہ قصر ہوگی، حضرت عمرؓ نے یہ سوال کیا تھا سرکار علیہ السلام سے کہ اب تو جب بھی ہم سفر کرتے ہیں تو ہمیں کسی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے، سرکار علیہ السلام نے ہنس کے فرمایا کہ عمرؓ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کر دیا ہے اسے قبول کرو، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ چار کی جگہ دو رکعتیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ جو سنتیں یا نفل ہیں ان کا کیا ہوگا، علمائے ظاہر نے یہ بات کہی کہ وہ نہیں پڑھنی ہیں، ائمہ اربعہ نے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس اگر وقت ہے تو ضرور پڑھیں وقت نہیں ہے تو صرف فرض پڑھ لیں، اگر وقت ہے تو سنتیں اور نفل پڑھ لیں چونکہ یہ اضافی عبادت ہے، اس سے سرکار علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چار کی جگہ دو پڑھ لو، لیکن سرکار علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ چار سنتوں کی جگہ دو پڑھ لو، تو اکثر ائمہ جو ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں، تو جنہیں ذوق عبادت ہے وہ اسی بات کو قبول کرتے ہیں۔

کہ میں نے مخلوق بنا کے کائنات میں پھیلا دی، یہ بکھر گئے ہیں، ان بکھرے دانوں کو ایک تسبیح کی لڑی میں پرونا محبوب! اب آپ کا کام ہے، اب ان بکھرے ہوئے دانوں کو پرودیا جائے، تو قرآن نے کیا کہا، کہ تم تو لوگوں کے لیے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو،

۳۴ اہل کتاب بھی یہ ساری باتیں کریں، تو پھر ان کا ایمان بھی کامل ہوگا، ان میں سے کچھ لوگ صاحب ایمان بھی ہیں، لیکن ان میں اکثریت فاسقوں کی ہے، صاحب ایمان وہ تھے جنہوں نے سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ایمان لے آئے ہیں، اور کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا، ایک آپ کو چھوٹی سے بات بتاتا ہوں، کسی اونچی سی جگہ پر آپ کھڑے ہو جائیں، جہاں سے انسانوں کا جم غفیر گزر رہا ہو، ان کے چہروں پر نگاہ ڈالتے رہیں، چند ہزار چہرے دیکھیں ان کا چہرہ بتادے گا کہ دل کی دنیا کیسی ہے، آباد ہے یا بنجر ہے، آباد ہے تو نظر آجائے گا، بنجر ہے تو نظر آجائے گا، تو اب ارشاد یہ ہوا کہ ان میں اکثریت تو فاسقوں کی ہے، ان میں ایمان والے کم ہیں، جس طرح عبد اللہ بن سلامؓ کی ذات گرامی ہے۔

قرآن پاک کی ایک پیش گوئی

اب قرآن نے ایک پیش گوئی کر دی، قرآن کئی مقامات پر پیش گوئیاں فرماتا ہے، ارشاد فرمایا میرے محبوب کی جماعت وہ آپ کے مخالف ہیں، ان کا تسلط تھا کے پر مدینے پر، لیکن یاد رکھو، اب وہ ضرر ظاہری نہیں پہنچا سکیں گے، یہ یہودی باتوں سے آپ کو ضرور اذیت دیں گے، لیکن میدان میں سامنے آجائیں یہ بات نہیں ہو سکتی، اگر میدان میں سامنے آئیں گے تو پشت پھیر کے بھاگ جائیں گے، آپ مدینے میں دیکھیں، بنو قریظہ وغیرہ جتنے قبیلے بھی تھے، ہر سازش میں شریک تھے، لیکن کیا وہ کبھی مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے میدان جنگ میں اترے، اس کا جواب ہے نہیں، پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنا سامان باندھ کے وہاں سے جا رہے ہیں، لیکن میدان جنگ میں مقابلے میں نہیں آسکے، آئے پر دو گرام بنائے لیکن پر دو گرام ٹوٹ گئے، اگر وہ ایسا کریں گے بھی تو انہیں کہیں سے بھی امداد نہیں ملے گی، ان کے مقدر میں شکست ہے، یہ اسلام کا اعزاز ہے، کہ وہ مقابلے میں نہیں آئے تو اسلام بذات خود ان کی ریشہ دوانیوں کو کچلنے کے لیے خیبر کی طرف بڑھا، تاکہ وہ جو ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، ان کو ختم کیا جاسکے، یہود کا یہ مزاج ہے، کہ یہودی ہو اور سازش نہ کرے تو وہ یہودی نہیں، ان کا یہ مزاج ہے، ان کی پوری تاریخ میں جو ہمیں معلوم ہے اس میں انہوں نے ہمیشہ سازش ہی کی ہے، کبھی ان پر اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا ہے، کبھی اللہ نے ان پر ظلم کو مسلط کیا ہے، کبھی اللہ نے کسی اور کو مسلط کیا ہے، اب وہ ساری دنیا سے ایک مقام پر اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ ان کی سازشوں کو کچلنے والے جب انھیں تو ان کے بکھرے ہونے کی وجہ سے وہ سازشی بن نہ جائیں، لہذا جب وہ اکٹھے ہوں گے تو تیسری بات آئے گی، جس کے لیے سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، کہ پتھر بھی پکار انھیں گے کہ اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اسے کچل دے، یہ آخری مرحلہ ہے جس نے آنا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ

یقیناً ہم نے آپ پر ہی کتاب نازل کی، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں

النَّاسِ بِمَا آرَدَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿۱۰۵﴾

جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے اور دعا بازوں کی طرف سے آپ دفاع نہ فرمائیں ۹۵

وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۰۶﴾ وَلَا تَجِدُ

اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائیے ۹۶ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے آپ دفاع نہ

عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ

کریں ان کا جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا

خَوَانًا أَثِيمًا ﴿۱۰۷﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ

خیانت کار گنہگار کو وہ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں

مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ

چھپ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ رات کو ایک دوسرے کو ایسی باتیں بتاتے ہیں، جو ناپسندیدہ باتیں ہوتی ہیں

اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿۱۰۸﴾ هَكَأَنَّهُمْ هَتُوا لَاءَ جَدَلْتُمْ

اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرنے والا ہے ۹۸ سنتے ہو اتم لوگ ان کی طرف سے جھڑا کر سکتے ہو

عَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجِدِ لُ اللَّهِ عَنْهُمْ يَوْمَ

اس دنیا کی زندگی میں، مگر کون جھڑے گا ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے ۹۹

الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿۱۰۹﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ

قیامت کے دن یادہاں ان کا کون کارساز ہوگا اور جو کوئی کرے

سُوًّا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا

برائے یا اپنی جان پر ظلم کرے ۱۰۰۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو مہربان

رَّحِيمًا ﴿۱۱۰﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ

اور بچنے والا پائے گا، جو گناہ کرتا ہے تو اس کے جی کے خلاف ہی گناہ جاتا ہے

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۱۱﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا

اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے جو خطا یا گناہ کر کے

ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿۱۱۲﴾

پھر ایک بڑی آدمی کے ذمہ لگا دیتا ہے تو اس نے بہتان بھی بائندھا اور واضح گناہ بھی کمایا

۹۳ اللہ کریم نے اپنے محبوب رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی، کہ ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی

ہے، آپ جب فیصلہ فرماتے ہیں کسی بات کا تو وہ اتنا ہی یقینی ہوتا ہے، جتنا کوئی آنکھوں سے دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہو، المینار جو بڑی

شہرہ آفاق تفسیر ہے، انہوں نے جو عبارت لکھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہ ”سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احکام کے سلسلے میں جو کچھ

فرماتے ہیں، وہ گویا دیکھ کے کام کیا جا رہا ہے، وہ اسی طرح یقینی علم ہے، جس طرح کوئی اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو۔“

مختصر لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں بنے گا۔ ”باقی لوگوں کے فیصلے صرف شہادت پر مبنی ہوتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کا

فیصلہ شہادت کے ساتھ ہی ساتھ روایت (دیکھنے) پر مبنی ہوتا ہے، اگرچہ ظاہر فیصلے سرکار علیہ السلام نے شہادت پر ہی کیے ہوں، کیونکہ مستقبل کے لوگ اتنی معلومات نہیں رکھتے ہوں گے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر سکیں۔

اب سرکار علیہ السلام کے سامنے ایک بدکاری کا کیس آیا جو حدیث کی سب کتابوں میں موجود ہے، کچھ لوگ اس خاتون کی برأت کا اظہار کرتے تھے، کچھ اسے مجرم گردانتے تھے، سرکار کریم نے وہ ساری بات سنی، اور ذاتی علم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا! اگر وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے، اس دنیا میں آئے اور اس کی پنڈلیاں یوں ہوں، اس کا ماتھا یوں ہو، اس کی آنکھیں یوں ہوں نقشہ کھینچ دیا سرکار علیہ السلام نے ابتداء سے انتہا تک، تو پھر وہ شریک بن سماء کا بیٹا ہے، جس کے لیے اسے الزام دیا جا رہا ہے، حدیث کی سب کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو خواتین نے سارے محلے میں لوگوں کو بتایا کہ جس طریقے سے سرکار کریم نے ارشاد فرمایا تھا، اس بچے میں تل بھر بھی فرق نہیں ہے، بالکل وہی نقشہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ روایت اور دیکھنے پر مبنی ہے، باقی لوگوں کے فیصلے شہادت پر مبنی ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام نے مستقبل کے ججوں کو یہ بات سکھانی ہے کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جائے، لہذا ان کے لیے شہادتیں لازمی قرار دے دی گئیں اور ان کا فیصلہ ان شہادتوں پر ہی مبنی ہوگا۔

۹۵ ارشاد فرمایا کہ جو خیانت کار ہے، اس کی طرف سے تو کوئی دلیل دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اس بات کی مانگی جائے، اصل میں یہاں ایک واقعہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے یہاں اشارہ کیا ہے، طعمہ بن ابیرق نامی ایک انسان تھا، اس کے پڑوس میں حضرت قتادہ بن نعمان رہتے تھے، اس نے ان کے گھر سے آٹے کی ایک بوری چوری کی، وہاں سے اٹھا کے نکلا سوپنے لگا کہ میرا گھر ساتھ ہے، میں ویسے بھی مشکوک سا آدمی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام لے لیا جائے، اس کا ایک دوست تھا زید بن سمین نامی یہودی، اس کے گھر وہ بوری لے کر چلا گیا، اب یہ تقدیر کی بات ہے، کہ بوری کے نیچے ایک سوراخ تھا، جس سے سارے راستے پر تھوڑا تھوڑا آنا گرتا گیا، اب جب وہ صحابی گھر سے نکلے تو سب سے پہلے اسی پڑوسی کے گھر آئے، اس نے کہا کہ یار میرے گھر سے آٹے کی بوری چوری ہو گئی ہے، اگر آپ کو کچھ پتہ ہو، اس نے قسم اٹھالی کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، اب جب صحابی اس کے گھر سے نکلے تو گلی میں انہیں آٹے کی ایک باریک سی لکیر کا شبہ ہوا، اس لکیر پر چلتے گئے، وہ لکیر اس دوسرے یہودی کے گھر تک مسلسل چلتی گئی، جب یہودی پر دباؤ پڑا تو اس نے کہا جی میرے گھر تو طعمہ بن ابیرق چھوڑ گیا ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی برادری بھی اسے بچانے لگی، اب چونکہ برادری زیادہ تر مسلمان تھی، انہوں نے اس کی صفائی دینا چاہی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے ظاہر شہادت موجود تھی لیکن مسئلہ وہی فیصلہ میں روایت کا آ گیا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی طرف سے دلیل

پیش کرنے یا دلیل سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں، یہ غلط کار ہیں، لیکن یہ مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں معافی دیدیں کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ بخشے والا رحم فرمانے والا ہے، تو جو لوگ اپنی جانوں سے خیانت کریں، ان کی طرف سے جھگڑنا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، کہ جانوں سے خیانت کرنے کے مفسرین نے کئی مطلب لیے ہیں، ایک تو یہ کہ برادری کے کچھ لوگ ہیں جو غلط کار ہیں، آپ ان کا دفاع کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ اپنی جانوں سے خیانت ہے، رہی بات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو یہاں سے ظاہری الفاظ سے کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طبعی طور پر ادھر مائل تھے، کہ طعمہ کو بچا لیا جائے، یہ غلط فہمی ہے، اس ملک میں ایک مکتبہ، فکر کے عظیم قائد مولانا تھانوی تھے انہوں نے بیان القرآن میں یہاں لکھا کہ سرکار علیہ السلام نے نہ پہلے خائینوں کی حمایت کی نہ آئندہ ہوگی، میں مولانا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ انہی کے مکتبہ، فکر کے کچھ لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سرکار علیہ السلام طعمہ کو بچانے کے لیے مائل ہو گئے تھے۔

۹۶ اب استغفار میں بھی یہاں تین چار وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، میرے نزدیک جو معتبر ہے وہ میں نے ذکر کر دی ہے، کچھ نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ طعمہ کو بچانا چاہتے تھے، ان کے لیے استغفار ہو اور یہی بات میرے نزدیک ٹھیک ہے، کچھ نے کہا کہ یہودی بے قصور تھا تو مسلمان اسے قصور وار ٹھہرانا چاہتے تھے، اس بات سے مغفرت طلب کی جائے، امام ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات پر زیادہ زور دیا ہے کہ جو لوگ طعمہ کا دفاع کر رہے ہیں، اور اس کی برات کا اظہار کر رہے ہیں، انہوں نے مسلمان ہو کے یہ غلطی کی ہے، لہذا ان کے لیے آپ مغفرت طلب فرمائیں، امام فخر الدین رازعی اس آیت کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، یہ لوگ اپنی جانوں سے خیانت کر رہے ہیں، یہاں مولانا مودودی صاحب نے ایک بڑے لطف کی بات لکھی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کہ "انسان کے اندر جو قوتیں ہیں، ان قوتوں کو دبا دیا جائے، اور وقتی خواہشات کی پیروی کی جائے، تو یہ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کا مسئلہ ہے۔" اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوتیں عطا فرمائی ہیں راہِ راست پر چلنے کی، آپ ان قوتوں کو دبا دیں اور وہ راستہ اپنالیں جو ان قوتوں کے خلاف ہے، تو یہ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرنے کے مترادف ہے، یہ وہ بات ہے جس کا تعلق روحانیت سے ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مولانا مودودی صاحب اس مقام پر روحانی انداز کو اپنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔

۹۷ ارشاد فرمایا! یہ لوگ لوگوں سے تو باتیں چھپاتے ہیں، یہ منافقوں کا انداز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ بات نہیں چھپا سکتے، ٹھیک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسی باتیں کرتے ہوئے لوگوں سے تو شر مانتے ہیں لیکن اللہ کریم سے انہیں کبھی شرم نہیں آئی، کہ ایسا نہ کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اب اس ساتھ ہونے پر امام فخر الدین رازی نے یہاں ایک نکتہ پیدا کیا

ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتھ ہونا جس کا خاصہ ہے، اللہ کریم جسم سے پاک ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی رویت، اللہ تعالیٰ کا سننا یہ تینوں باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہے۔ وہ اپنی محفلوں میں رات کے وقت ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ محفل جو تنہا کر کے لگائی جائے اور اس میں انسانیت کے خلاف سازش کی جائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، وہ یہاں ایسا کچھ ہی کرتے تھے، لہذا اپنی محفلوں کو پاک رکھنا ضروری ہے، اور کم از کم مزید بات نہ ہو تو سرکار کریمؐ نے فرمایا! کہ ایک دفعہ ایسی محفل میں زبان پر بلند لفظوں سے اللہ کا لفظ لے آؤ، تاکہ اس محفل کی نحوست ختم ہو جائے، لہذا یہ ضروری ہے کہ جہاں بھی گھر کی محفل جمی ہے، چند احباب بیٹھے ہیں چند سہیلیاں بیٹھی ہیں، تو زبان پر اراداً اللہ جل جلالہ یا سرکار کریمؐ پر درود بھیج دیا جائے، تاکہ محفل کا جو انداز ہے وہ پلٹ سکے، اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ایسی ناپسندیدہ باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی مخالفت ضروری ہے، اگر گناہ کی مخالفت شروع ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو بڑی آسانی سے پاک کیا جاسکتا ہے۔

سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا! ”کہ بدی کو قوت سے ختم کر دو، اگر نہیں تو اسے زبان سے ختم کرو، اگر وہ بھی نہیں تو بدی کو دل سے برا سمجھو، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔“

اب اگر بدی کو روکنے کا یہ انداز اپنا لیا جائے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مروجہ قوانین کے اندر رکاوٹ ثابت ہو، کیونکہ قانون بدی کے تحفظ کے لیے تو آمادہ نہیں ہوتا، چاہے وہ جس ملک کا بھی قانون ہو، ہم چھوٹی تنظیمیں قائم کر سکتے ہیں، اور وہ تنظیمیں معاشرے کے اندر سے بے شمار خرابیاں منظم ہو کے ختم کر سکتی ہیں، میں شہر میں ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، اور علاقہ جوئے، شراب اور ایسی باقی قباحتوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے وہاں 64 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی، اور انہیں کہا کہ اس قسم کا کوئی کام نہیں ہونے دینا ہے، اور وہ نوجوان لڑکے تھے، اور مختلف جگہ اپنے جاسوس بھیج دیتے کہ کہاں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ پچاس یا ساٹھ آدمی دفعتاً وہاں جا پہنچتے اور انہیں منع کرتے، اگر باز نہ آتے تو دوسری ملاقات میں ان کے گھر کا سارا سامان توڑ دینے، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کرایہ دار قسم کے لوگ تھے اور ایسی حرکتیں کرتے تھے، وہ حملہ چھوڑ کے بھاگ گئے، ایک صاحب کا آگے پیچھے کچھ اثر تھا وہ ڈی ایس پی سٹی کے پاس بھاگا بھاگا گیا ان کا نام مہر محمد نواز تھا، وہ مجھے ذاتی طور پر جانتے تھے، بھائی، بھائی ہے، جی ہوا یہ ہے کہ میرا اپنا گھر ہے میں لوگوں کو ایفون دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی بھی پلاتا ہوں، لیکن کسی کو کیا حق ہے کہ میری چار دیواری سے اندر آ جائے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ جی انہوں نے میرے گھر کی چار پائیاں توڑ دی ہیں برتن سارے توڑ دیئے ہیں باقی سامان توڑ دیا ہے، ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو کام مجھے کرنا تھا وہ شاہ صاحب نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اگر بندہ بن کے رہنا ہے تو یہاں رہ جاؤ نہ جہاں تجھ جیسے بندے رہتے ہیں وہاں چلا جا۔ تو

معاشرے میں اگر اس انداز سے تنظیمیں قائم ہو جائیں، اور وہ بدی کا راستہ روک لیں تو پولیس بالیقین ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، اگر ایسی تنظیمیں قائم ہو جائیں تو پولیس کو بھی شعور آجائے گا کہ ہمارا کام یہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیوں الجھیں، اور اگر پولیس الجھے تو اسے بھی اس طریقے سے سلجھایا جاسکتا ہے، یہ اہل علم سے کوئی مخفی بات تو نہیں ہے، انہیں سلجھانے کے طریقے بھی ہیں اور ان طریقوں کے مطابق ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔

۹۸ آگے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں جو وہ کرتے ہوں اور رب کریم کے علم میں نہ ہو، اس سے کلیات اور جزئیات کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اور منطقی انداز سے بات کریں تو بات یہ ہے کہ خالق کو ہی اپنی مخلوق کی کسی ادا کا علم نہ ہو تو مخلوق قائم نہیں رہ سکتی، لہذا یہ ضروری ہے کہ مخلوق کی ہر حرکت ہر سکون اور دل و دماغ میں آنے والی ہر بات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہو، اور یہ اب سے علم نہ ہو یہ ازلی علم ہے اللہ تعالیٰ کا۔

۹۹ تم یہ سن رہے ہو کہ ان کی طرف سے اس دنیاوی زندگی میں جھگڑ رہے ہو، لیکن قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑے گا، اب یہاں قرآن پاک نے طعمہ کا نام نہیں لیا لیکن یہ بات ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوئی، قرآن پاک جو واقعات بیان کرتا ہے وہ ساری انسانیت پر منطبق ہوتے چلے جاتے ہیں، اب اگر ایک طعمہ کا نام ہو تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اس واقعہ کا تعلق تو طعمہ سے ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، قرآن پاک نے جہاں بھی ذکر کیا ہے، اس بیماری کا ذکر کر کے علاج کا ذکر کر دیا ہے، لیکن افراد کا ذکر نہیں کیا، اور قانون کی وضع کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے، کہ اسے اس طریقے سے وضع کیا جائے کہ جہاں آپ اسے منطبق کرنا چاہتے ہیں اس جرم پر اس کا انطباق ہو سکے، آج تو ان کا تم دفاع کرتے ہو کل قیامت کے دن کون ان کی وکالت کرے گا، ان کا قیامت کے دن کار ساز کون ہوگا۔

۱۰۰ بات سن لو! جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ بخشنے کا رحم فرمائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کا سرکش ہے، لیکن جو بھی گناہ کماتا ہے، وہ اپنی جان کے لیے گناہ کو کم رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، اور اس کا حکیمانہ انداز ہے، یعنی طیش میں جس طرح انسان آتا ہے، اس طرح فوراً طیش میں آ کے گرفت کر لے یہ بات نہیں ہوتی، اس کی گرفت کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، یا کوئی خطا کرتا ہے، پھر بجائے اس کے کہ معافی مانگے یا معاشرے میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے وہ اپنے اوپر سے اٹھا کے کسی اور پر لگا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے تو یہ بات نہیں کی، یہ بات فلاں نے کی ہے، فرمایا اس میں دو خرابیاں ہوئی ہیں، ایک تو کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کیا اس کی سزا ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے بہتان باندھا ہے، اور اس بہتان کی سزا الگ ہوگی۔

وَوَلَّا مَن رَّوَدَ

فَضَّلَ اللَّهُ عِبَتِكَ وَرَحِمْتَهُ هَمَّتْ صَرْفَكَ مَهْمَر

خود کا آپ پر غم نہ دے اور اس سے یہ نہیں کہہ کرے اور اگر وہ غم آ رہا ہے

يُضِنُّوكَ وَمَا يُضِنُّونَ إِلَّا نَفْسَهُمْ وَمَا يَصُدُّونَكَ

بہت سے دشمنوں نے آپ کو بدنام کرنے کی بات کہی ہے اور وہ بدنام کرنے والے ہیں اور آپ کو روکنے والے نہیں ہیں

شَيْءٌ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَحِكْمَةً وَعَلَّمَكَ

خود کو آپ پر کتاب کی اور حکمت کی اور اس سے آپ کو علم دیا

مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿٥٠﴾

جو آپ کو نہیں جانتے تھے اور خود کا آپ پر بڑا اجر ہے

﴿٥٠﴾ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِذْ مِمَّنْ أَمْرٌ صِدْقِي

میں کوئی اور بات نہیں ہے اور بہت سے باتوں میں سے بہتر یہ ہے جو میری باتوں میں سے سچ ہے

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ

تعمیر کا کام دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرے وہ جو اس میں کام لے

أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥١﴾ وَمَن

اللہ تعالیٰ کی رضا جاننے کے لیے کرتا ہے اسے ہم بڑا اجر عظیم دیں گے اور جو

يُسَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

رسول طیبہ السلام کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور (پیچھے) چلتا ہے

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور طرف متوجہ مردہ جاتا ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلا جائے، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں

مَصِيرًا ﴿۱۱۵﴾ وہ بدترین پلٹنے کی جگہ ہے

۱۰۱۔ اب وہ تو یہ بات چاہ رہے تھے کہ سرکار علیہ السلام ہماری حمایت کر کے طعمہ کو چھوڑ دیں، لیکن سرکار کریم نے اس بات کو قبول نہیں فرمایا، کیوں قبول نہیں فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی آپ پر تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کی شامل حال تھی، بھلا وہ کس طرح اللہ کے محبوب کو غلطی میں ڈال سکتے تھے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یہ مستقبل کی پیش گوئی بھی ہو گئی، یعنی ان کی جو بھی سازشیں ہوں گی، چونکہ اللہ کریم آپ کو علم عطا فرما دے گا تو وہ سازشیں ناکام ہو جائیں گی، اس کی طرف یہاں

۱۰۲۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی فرما دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی اتاری ہے، اس نے حکمت بھی اتاری ہے، جو کچھ آپ نہیں بھی جانتے تھے وہ بتا بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ پر عظیم فضل ہے، یہاں ابن جریر طبری نے، یہ تفاسیر میں شہرا آفاق اور مقدم ترین تفسیر شمار ہوتی ہے، اس نے یہاں جو عبارت لکھی ہے، وہ یہ ہے! ”محبوب اللہ تعالیٰ کا جو آپ پر فضل ہے، باقی ساری نعمتوں کے باوجود جو پہلے ہو چکی ہیں، وہ ایک فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی قرآن پاک اتارا ہے، جس میں ہر شے کا بیان بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے۔“

تو باقی نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت قرآن پاک بھی ہے، یعنی قرآن پاک نعمتِ کلیہ نہیں، یہ ایک جز ہے ان نعمتوں کا جو نعمتیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اور جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور نعمت نہ ہوتی اور صرف قرآن پاک کا نزول ہوتا، جو قیامت تک کے لیے ہدایت بھی ہے نصیحت بھی ہے، اور انسان کو راہِ راست پر لے کر چلنے والا

قانون اور دستور بھی ہے، تو پھر میں کہتا کہ کائنات میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے عظیم ہیں، لیکن ابن جریر طبری فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ قرآن پاک ہے، یہ کل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور نعمت ہے حکمت۔ اب حکمت سے مراد کیا ہے، میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں مختصر لفظوں میں کہ حکمت سے مراد قرآن پاک پر عمل کرنے کا جو انداز سرکار علیہ السلام نے بتایا ہے وہ حکمت ہے، علامہ ابن جریر طبری اسی بات کو اس انداز میں ذرا تفصیل سے یوں بیان کرتے ہیں!

یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ حکمت بھی آپ پر نازل فرمائی ہے، حکمت ہے کیا، کہ کتاب میں بے شمار معاملات مجمل ہیں، (مجمل کا معنی ہوتا ہے انتہائی مختصر جس کی وضاحت درکار ہو) مثلاً قرآن پاک نے کہا کہ نماز پڑھیں کیسے پڑھیں یہ قرآن پاک نے کہیں تفصیل نہیں بتائی کہ کیسے پڑھیں، قرآن پاک نے کہا کہ حج کرنا ہے اس حج کی تفصیلات کیا ہیں، قرآن پاک نے ان تفصیلات کا ذکر نہیں کیا، احرام کہاں سے باندھنا ہے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک میں بے شمار مجمل احکام ہیں جن کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حرام کون سی ہے اور حلال کونسی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی مناسی کیا ہے، اس کا وعدہ کیا اس کی وعید کیا ہے، یہ ساری باتیں تفصیل ہیں، قرآن کے جمال کی، تو جب اجمال کی تفصیل اس طریقے سے آتی ہے، تو قرآن لفظی اور معنوی انداز میں قرآن پاک بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عائشہؓ کی زبان میں، کہ یہ خاموش قرآن پاک ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام بولنے والے قرآن ہیں، یہ ساری بات ہے جس کا خلاصہ مائی صاحبہ نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا۔

اس کے بعد علامہ آگے والی آیت کی تفسیر لکھتے ہیں، کہ اولین کی خبریں بھی آپ کو دیدیں، آخرین کی خبریں بھی آپ کو دیدیں، جو ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا۔ آج ہمارے اندر ایک ایسا گروہ ہے، اگر سرکار علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آجائے کہ آپ ماکان اور ما یکن کو جانتے ہیں تو ان کا پہلا فتویٰ شرک کا ہوتا ہے، اب یہ بات علامہ ابن جریر طبری نے کہہ دی، لیکن طبری ایک عام سا بندہ نہیں ہے، وہ ہمارے مفسرین میں قدیم ترین مفسر ہے، اور بعد کی تفسیروں کا ماخذ ہے، اور آئیے میں آپ کو حدیث کی طرف لے جاتا ہوں اور اگر یہ الفاظ وہاں بھی موجود ہوں تو کیا آپ صحابہؓ پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیں گے، اگر دل گردہ ہے تو آگے بڑھیے، مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 290 صحاح ستہ اور بخاری سب سے زیادہ مقدم ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ مجھے ابو زید نے یہ حدیث بتائی، ابو زید صحابی ہیں، وہ واقعہ کیا بتاتے ہیں۔ ”سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ہمیں پڑھائی، نماز پڑھا کر ممبر پر چڑھے، آپ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا (تقریر فرمائی) یہ خطبہ چلتا رہا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ ممبر سے اترے، آپ نے پھر نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ پھر ممبر پر چڑھے، حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا،

آپ پھر ممبر سے اترے، آپ نے پھر نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر چڑھے، اور پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ نے نماز مغرب پڑھائی، سرکار علیہ السلام نے ہمیں بتلادیا جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے۔ صبح کی نماز سے لے کے سوائے نمازوں کے اوقات کے پورا دن آپ نے تقریر فرمائی، اس سے یہ پتہ چلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی لمبی تقریر کی ہے، تقریر کے میدان میں کوئی خطیب ہے جو کوئی صبح کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک مسلسل تقریر کرتا رہا ہو، اور علم و حکمت کے دریا بہا تار ہا ہو، اور پھر یہ سارا وقت حاضرین کو داد دیجئے کہ ان میں سے نہ تو کوئی روٹی کھانے کے لیے اٹھا ہے، نہ کسی اور بات کے لیے اٹھا ہے، پورا دن یہ انداز چلتا رہا ہے، اور صحابہ جس انداز سے بیٹھے تھے اسی انداز سے بیٹھے رہے ہیں، یہ ان کا بھی کمال ہے، اور پھر ہوا کیا، کہ یہ وہ ہے جسے آپ ماکان اور ما یکن کہتے ہیں، اور پھر اس پر کفر کے فتوے دیتے ہیں، یہ سارے صحابہ سن رہے ہیں، اور حضورؐ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور حدیث امام مسلم روایت فرما رہے ہیں، اب راوی نے بڑے مزے کی بات کہہ دی، فرماتے ہیں! ”ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جسے وہ تقریر سب سے زیادہ یاد ہے۔“ چونکہ اس تقریر میں علم و حکمت کے سارے خزانے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ما کالفظ عام ہے یہ عقل والوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور غیر عقل والوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے یعنی یہ انسانوں کے لیے بھی ہے جنوں اور فرشتوں کے لیے بھی ہے، نباتات کے لیے بھی ہے، جمادات کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔

۱۰۳۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا! ”اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلادیا جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔“ یہ حضورؐ کو کیوں بتلادیا کسی اور کو اتنا نہیں بتلایا، وجہ یہ بتائی کہ اللہ کریم کا آپؐ پر بہت زیادہ فضل عظیم ہے، لیکن ہمارے ان دوستوں کا اپنا علم بہت زیادہ محدود ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماکان ما یکن صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کی ابتداء بھی ہے اور اس کی انتہاء بھی ہے، یہ محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے، لہذا ماکان ما یکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ایک قطرے کے برابر بھی ہے یا اس سے بھی کم ہے، تو یہ سرکار علیہ السلام کو عطا ہو جائے تو آپؐ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ بھی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ شرک کے فتوے بھی دیں، تو اللہ تعالیٰ کے علم کی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء ہے، اگر وہ بھی اس انتہاء میں گر گیا ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔

۱۰۴۔ فرمایا یہ لوگ اپنی محفلوں میں جا کے باتیں وہ کرتے ہیں جو انسانیت کی عظمت کی نہیں ہوتیں، محفلوں کے آداب ہیں قرآن پاک نے ہمیں تین ادب بتائے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے میں بے شمار لوگ غریب ہوتے ہیں، جب آپ محفل جمائیں تو اس محفل میں کچھ لوگ صاحب وسعت ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، ان صاحب وسعت لوگوں کو متوجہ کیجئے زکوٰۃ

لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أذىً

وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں دے سکیں گے، سوائے اس کے کہ وہ ستاتے رہیں

وَإِنْ يَقْتُلُوكُمْ يُولُوكُمْ أَلَدًا بَارِئًا لَّا يُنصِرُونَ ﴿۱۱۱﴾

اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ لڑیں، تو پشت پھیر کے بھاگ کھڑے ہوں گے پھر ان کی کسی سمت سے بھی مدد نہیں ہوگی

ضربت

مسلط کر دی گئی ہے ۷۵

عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

ان پر ذلت وہ جہاں بھی ہوں، (اس ذلت سے دو درمیتوں سے وہی طور پر کھل سکتے ہیں،) یا تو اللہ کی رسی کو تمام لیں ۶۷ یا وہ لوگوں کی پناہ میں آجائیں

وَبَاءٌ وَبِغَضِبِ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكِ

وہ اللہ کے غضب کے نیچے آئے ہوئے ہیں ان پر مسکنی اتار دی گئی ہے

بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ

یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر وجہ مار دیتے تھے

حَقِّ ذَلِكِ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۱۲﴾

یہ اس لیے بھی کہ نافرمانی کرتے تھے، اور حدوں سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے ۷۷

ذلت اور مسکت

۷۵ تو ارشاد فرمایا کہ ان پر تو ذلت مسلط کر دی گئی ہے، یہاں دو لفظ آرہے ہیں اس آیت مقدسہ میں، ایک ذلت ہے ایک مسکت ہے، ہمارے اردو مترجمین نے اس کا معنی کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ نتیجہ غلط نکلا ہے، اور اس غلط نتیجے پر جب

دے کے غریبوں کی پرورش کرنے کی، ان محفلوں سے پہلا کام یہ لیا جائے، دوسرا کام یہ لیا جائے، کہ نیکی کے کام کا حکم دیا جائے، مثلاً ہماری محفلوں میں ایسی تنظیمیں قائم کر کے جیسے میں عرض کر آیا ہوں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حکومت سے ہٹ کے ہم نے بذات خود کون کون سے کام کرنے ہیں اپنے محلے کے، تو بے شمار چھوٹے کام ہیں، جو بذات خود ہم کر سکتے ہیں، اور ہماری بنائی ہوئی تنظیمیں یہ کر سکتی ہیں، اس ملک کو نفاست اور صفائی کا خزانہ بنایا جاسکتا ہے، کاش چودہ یا پندرہ کروڑ انسان جنہیں ہمارے سیاستدان دوٹوں کے لیے تو گنتے ہیں، کاش انہیں کسی کام کے لیے بھی گنا کریں، اور یہ حضرات اگر بذات خود آگے بڑھ کے کام کر رہے ہوں، سرکار علیہ السلام جس کام کا حکم دیتے تھے اسے پہلے خود کرتے تھے، صحابہ کرام ”آگے بڑھ کے پروانہ دار کام میں مشغول ہو جاتے تھے، اور کبھی وہ ان سے کام نہ ہوتا تو سرکار علیہ السلام کی خدمت میں جا کے کہتے کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، آپ خندق کھود رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پھر آیا، صحابہ ”نے بڑا زور لگایا کہ یہ پتھر ٹوٹ جائے، اب سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ حضور وہ پتھر آگیا ہے وہ نہیں ٹوٹتا، سرکار علیہ السلام اس پتھر والی جگہ تشریف لے آئے صحابہ ”سے وہ ودان لے لیا، دیکھیں نا جس کی انگلی سے آسمان پر چاند دوکڑے ہو جاتا ہے، وہ اشارہ فرما کے اس پتھر کو بھی توڑ سکتے تھے، لیکن مشکلات میں امت کو تعلیمات دینی تھیں، لہذا ودان لے کر خود اس پتھر کو توڑنا شروع کیا، اور ساتھ ہی اللہ اکبر کی صدا بھی بلند کی، یہ حدیث ہماری ساری کتابوں میں بھی موجود ہے اور شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی من وعن موجود ہے، پتھر سنٹر سے ٹوٹ گیا، جب ٹوٹ گیا تو اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جب میں نے پہلا تھوڑا اس پتھر پر مارا تو میں نے دیکھا کہ قیصر کا تاج میرے غلاموں کے پاؤں کے نیچے آگیا ہے، کسریٰ کا تخت اوندھا ہو گیا ہے اور میرے غلاموں کے پاؤں کے نیچے آگیا ہے۔

اور یہی وہ بات تھی کہ جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک غلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ میرا جسم زخمی ہے اور میرے جسم سے خون نکل چکا ہے، میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، اگر کوئی پیغام ہے تو وہ میں سرکار علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا سکتا ہوں، بات کی تہہ تک پہنچنے، صحابی کو پتہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد محفل مصطفیٰ علیہ السلام میں چلے جانا ہے، کاش ہم بھی ایسے ہو سکتے، ہمیں بھی یہ یقین ہوتا، کہ ادھر آنکھیں بند ہوئیں ادھر محفل مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضری ہوگئی، تو پھر موت ہر لذیذ چیز سے زیادہ لذیذ ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، انہوں نے جو اب یہ بات کہی کہ جب سرکار علیہ السلام کی محفل میں جاؤ تو میری طرف سے عرض کرنا کہ جو سرکار علیہ السلام نے وعدے فرمائے تھے، وہ سارے پورے ہو گئے ہیں، وہ پتھر توڑتے ہوئے باتیں کیس تھیں، آج وہ قیصر و کسریٰ کے تخت ہمارے قدموں کے نیچے ہیں۔

۱۵۵ ارشاد فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ ”لوگوں میں جھگڑے ہیں“ ان جھگڑوں میں پڑ کے ان کو نمٹائے تاکہ تمہارا معاشرہ جنت کی مثال پیش کر سکے، جنت کی مثال کیوں عرض کر رہا ہوں، کہ کوئی بغض اور کینے کے ساتھ جنت میں نہیں جاسکتا، لہذا جو

مرگیا اور بغض اور کینہ سینے میں رکھا ہوا تھا تو اسے دو چار غوطے کھانے پڑیں گے، تاکہ غوطے کھائے اور یہ کینہ اور بغض جل جائے، اس کے بعد اسے جنت بھیجو، ورنہ اگر وہ اس کینہ اور بغض کے ساتھ جنت جا پہنچا تو اسے بھی جہنم بنا دے گا، لہذا یہ ضروری ہے، کہ ان بد خصلت لوگوں کو پہلے جہنم میں غوطے کھانے کے لیے ڈالا جائے تاکہ ان کی بدمزاجیاں ختم ہو جائیں، جنت میں جانے کے لیے ان ساری باتوں سے پاک ہونا ضروری ہے، ارشاد فرمایا کہ اصلاح بین الناس کرنا ضروری ہے، جو ایسی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اسے اجر عظیم ملے گا، ہدایت واضح ہو چکی ہے۔

۱۰۶۔ اب جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھر بھی مخالفت کرتا ہے، اور جو معاشرہ سرکار علیہ السلام نے قائم کیا ہے، اس کی اداؤں کو چھوڑ کے کسی اور ادا کی طرف چلا جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے سزا کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وہ بدترین جگہ ہے، یہاں بیضاوی نے ایک معنی لکھا: ”جس گمراہی کی طرف وہ مڑ گیا ہے، اسے اس کا والی بنا دیں گے، ہم اس کے اور اس کی اس خرابی کے درمیان سے ایک طرف ہٹ جائیں گے، تاکہ وہ اس خرابی میں جہاں تک جاسکتا ہے چلا جائے، اس لیے کہ پیچھے بھاگیں تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، وہ بدترین جگہ ہے۔“

امام شافعیؒ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ چاروں (امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ) یہ کہتے ہو کہ سب سے پہلے قرآن پاک سے پوچھو، قرآن پاک میں نہ ملے تو سنت سے پوچھو، اگر سنت میں نہ ملے تو پھر اجماع امت کو دیکھو، کہ ساری امت نے مل کے کیا بات کہی ہے، سنو! یہ بات یاد رکھو، قرآن و سنت کے بعد ہماری تیسرے دلیل اجماع امت ہے، اس کے بعد چوتھی دلیل اجتہاد ہے، جو لوگ صرف رٹا لگائے رکھتے ہیں، کہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، اللہ کے بندے جب آپ کے سامنے قرآن و سنت آجائے تو کیا آپ اس کو ترتیب دینے پر اور اس سے مسائل اخذ کرنے پر قادر ہیں، اگر نہیں ہیں تو فن کے ماہرین کے پاس جائیں گے، اور یہی ماہرین ہی تو مجتہدین ہیں، امام شافعیؒ سے یہ پوچھا کہ اجماع امت کہاں حجت ہے قرآن سے دکھاؤ، امام شافعیؒ نے ایک روایت کے مطابق تین سو بار پڑھ ڈالا، جب تیسری سو کو پورا کرتے ہوئے اس جگہ سے گزرے تو اسے بلایا اور فرمایا ادھر آ ”وتبع غیر سبیل المؤمنین“ ”جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلتا ہے“، وہ جہنم میں جاتا ہے، اگر یہ مومنوں کا اجتماعی راستہ حجت نہیں ہے، تو پھر جہنم میں کیوں جاتا ہے، پتہ چلا کہ تیسری دلیل ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے، امام شافعیؒ کے اجتہاد کو سود دفعہ سلام کہ وہ عظیم مجتہد ہیں، امام اعظمؒ نے بھی یہی بات کہی کہ ہمارے پاس چار دلیلیں ہیں، ان لوگوں کو بتا دیا جائے جو منافقت اور کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں،

☆☆☆☆☆

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

اللہ بخشتا نہیں اگر اس کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں لیکن اس کے بغیر جو بھی گناہ ہیں

ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

وہ بخش دیتا ہے جسے بھی چاہے ۱۰۷ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا، تو وہ بندہ دور کی گمراہی میں جا پہنچا

﴿۱۱۶﴾ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ

وہ عبادت نہیں کرتے اللہ کو چھوڑ کے گمراہ جن کی جو مونت ہیں ۱۰۸ اور وہ عبادت نہیں کرتے

إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿۱۱۷﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ

گمراہ شیطان کی ۱۰۹ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ۱۱۰ اس نے کہا تھا ۱۱۱ کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا

مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿۱۱۸﴾ وَلَا أَضِلُّنَّهُمْ وَلَا أَمْنِيْنُهُمْ

مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا انہیں طرح طرح کی امیدیں دلاؤں گا

وَلَا أَمُرُّنَّهُمْ فَلْيُبَيِّتْ كُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرُّنَّهُمْ

میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیر دیا کریں گے، میں انہیں حکم دوں گا

فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا

تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلیق کو تبدیل کریں گے، جو شیطان کو ولی بنا تا ہے

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿۱۱۹﴾

اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تو ۱۱۲ کھلا خسارے میں چلا گیا ۱۱۳

يَعِدُّهُمْ وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿۱۶۰﴾

وہ انہیں وعدے بھی دیتا ہے اور امیدیں بھی دلاتا ہے، شیطان تو انہیں صرف دھوکے اور فریب کے وعدے ہی دیتا ہے ۱۶۰

أُولَئِكَ مَاؤُنْهْمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿۱۶۱﴾

ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے

۱۵۷ شرک پر میں شروع میں ایک پوری تقریر کر چکا ہوں، لہذا ان تفصیلات کے پیچھے اب نہیں جاتا، اختصار یہ ہے کہ آپ کا خالق اللہ تعالیٰ ہو، آپ کا مالک اللہ تعالیٰ ہو، آپ کا رازق اللہ تعالیٰ ہو، اسے چھوڑ کے کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا جائے، یہ انسان کی فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، اور اسی لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت باقی سارے گناہ تو کرے گی، لیکن وہ شرک نہیں کرے گی، اس لیے کہ شرک اسلام کی فطرت کے خلاف بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کو معاف نہیں فرمایا جاسکتا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔

۱۵۸ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، انہیں مؤنث کیسے کہا گیا، یہاں تین باتیں آپ یاد رکھیں گے، یہ قبیلے اپنے بتوں کو مؤنث کہتے تھے، ایک بات، اس لیے قرآن پاک نے انہیں لفظ انثا سے تعبیر کیا ہے، دوسرا ان کے نام عورتوں جیسے تھے، جس نام کے آخر دو ’ت‘ آجائے وہ مؤنث ہونے کی نشانی ہوتی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ لات منات آخر میں ت آگئی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ آخر میں ’ی‘ ہو، پہلے حرف پر مد آجائے، صغریٰ، کبریٰ، وہ بھی مؤنث ہونے کی نشانی ہے اور عزیٰ میں بھی یہی ہے، لہذا ان کے نام مؤنث جیسے تھے، تیسری بات یہ ہے کہ ان میں قوت فعالیت بالکل نہیں تھی، تو پھر یہ مذکر کس انداز سے قرار دیئے جاسکتے ہیں، تو یہاں وہی بات قرآن پاک نے کہہ دی، کہ اچھا جن کو تم پوج رہے ہو، ان کو تم نے خود مؤنث فرض کر رکھا ہے، تو کیا ان کو پوجنا نشان ہے عظمت انسانیت کا، یہ عظمت انسانیت کی نشانی نہیں ہے۔

۱۵۹ اور شیطان سرکش کی عبادت تم کر رہے ہو، یہاں پھر وہ بات میں عرض کروں گا کہ اس جگہ یدعون پھر آگے یدعون (ابن جریر ایک، زبھشری دو، بیضاوی تین، قرطبی چار، اور باقی جتنے بھی مایہ ناز قرآن پاک کے مفسر ہیں) سب نے اس کا معنی عبادت کرنا کہا ہے، اب یہی معنی ہے، جو مولانا تھانوی کر رہے ہیں، اس جگہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں، ”یہ لوگ

خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف چند زانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یعنی ان بتوں کی۔ اب انہوں نے بھی یدعون کا معنی عبادت لکھا ہے، اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اب مولانا مودودی فرماتے ہیں ’وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یدعون کا معنی عبادت کرنا ہے، اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔‘ اب یہ دو حضرات دو مکتبہ فکر کے عظیم مفکر شمار ہوتے ہیں، اب ان مسجد کے مولویوں سے درخواست ہے، جو یدعون کا معنی پکارنا کرتے ہیں، کہ وہ تو بتوں کو پکارتے ہیں، اور شیطان کو پکارتے ہیں، کیا جتنے امت کے مفسرین ہیں انہیں قرآن پاک کی تفسیر کا زیادہ علم تھا یا ایک مخصوص مکتبہ فکر کے چند علماء کو پتہ ہے جن کو علماء کہنا بھی علماء لفظ کی توہین ہے؟ انہیں پتہ ہے، یہ بات نہیں ہے، یہاں پنجاب میں اس معنی کو سب سے پہلے مولوی حسین علی نے واں پھراں میں مروج کیا، اور ان سے لے کر یہاں پنڈی والے مولوی غلام اللہ خان نے اس معنی کو پھیلایا، یہ معنی ساری امت کے معنی کے خلاف ہے۔ اس لفظ میں یہ قید نہیں ہے کہ کس کو بلانا جائز ہے اور کس کو بلانا جائز نہیں ہے۔ باہر آپ کا بیٹا کھڑا ہو، آپ اسے آواز دیں تو یہ شرک ہو جائے گا؟ اب یہ سارا تانا بانا کیوں بنا گیا ہے؟ اس لئے کہ لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس بلانے کو روکنے کے لیے انہوں نے قرآن میں معنوی تحریف کر دی ہے، یہ معنوی تحریف ہے کم سے کم لفظ اس کے لیے یہ استعمال کیا جاسکتا ہے، میں جب بھی قرآن پاک کی تفسیر کرنے بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے دیوبندی، بریلوی، اہلحدیث یا شیعہ سنی نہیں ہوتا، یا قرآن پاک ہوتا ہے یا سنت ہوتی ہے۔ میں ان کی عبارتیں بھی پیش نہیں کیا کرتا، یہاں اس لیے پیش کی ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، کہ جو چودہ سو سال سے امت معنی سمجھتی آرہی تھی، اور دور حاضر میں دو عظیم علماء نے ایک مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندی طبقے کے صرف عالم ہی نہیں بلکہ روحانی پیر بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کا معنی عبادت کرنا کہا ہے، اور مولانا مودودی نے بھی اس کا معنی عبادت کرنا ہی کہا ہے، لہذا یہ باقی لوگ امت پر رحم کریں وہ معنی نہ کریں کہ جس بات سے آپ بچنا چاہتے ہیں کہ اس میں اس حد تک نیچے گر جائیں۔

ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لگ جائے وہ شے حرام ہو جاتی ہے، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے، اپنا نام بتایا آپ کس کے بیٹے ہیں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں نے کہا کہ آپ پر آپ کے باپ کا نام لگ گیا ہے تو آپ حرام ہو گئے سب سے پہلے، باقیوں کی بات بعد میں کریں گے، تو اللہ کے بندو! چودہ سو سال سے امت جو سچے آرہی ہے، اس سے ہٹ جاؤ گے تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاؤ گے، گھر سے گاڑی نکلی کس کی گاڑی ہے، جی ڈاکٹر کفیل صاحب کی ہے، گھر سے گھوڑا نکلا یہ کس کا گھوڑا ہے جی یہ ملک صاحب کا گھوڑا ہے، اس پر سواری حرام ہو گئی ہے، یہ وہ تنگ نظری کے انداز ہیں جس سے امت کو بچنا چاہیے، اور ان حضرات کو امت کو اس راستے پر نہیں چلانا چاہیے۔

جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے وہ تو محض مؤنث نام ہیں چند۔ اور یہ شیطان سرکش کی عبادت کر رہے

ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے شیطان کا نام لے کے عبادت کی ہو، لیکن شیطان کے کہنے پر بتوں کی عبادت کی تھی، لہذا نسبت مجازی اس انداز سے ہوگئی، مرید کا لفظی معنی سرکش ہوتا ہے، "العاسی المتمرّد" بیضادی لکھتے ہیں، العاسی سرکش، متمرّد منہ زور۔ جو پیچھے پلے نہیں۔

۱۰۔ اللہ کی اس پر لعنت ہے، اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا، انہیں کیا کروں گا گمراہ کروں گا، انہیں طرح طرح کی آرزوئیں دلاؤں گا، یہاں غور کرنا چاہیے کہ ہماری آرزوئیں کہیں شریعت کی حدوں کو پھلانگ تو نہیں جاتیں، میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیر دیں گے، کان چیرنے کا ان کے نزدیک ایک تصور تھا، جس اونٹنی کے پانچ بچے ہو جاتے تھے، اور پانچواں بچہ نہ ہوتا تھا تو اس اونٹنی کے کان چیر کے چھوڑ دیتے تھے، اور اس چرے ہوئے کان والی اونٹنی کو کوئی بندہ بھی ایذا نہیں دیتا تھا، یہ گویا متبرک ہوگئی ہے، وہ یہ کرتے تھے۔

۱۱۔ اس بات کا اس نے اعلان کیا، میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتے رہیں گے، یہاں سے تین معنی مفسرین نے مراد لیے ہیں، سرکار کریم نے بھی ایک حدیث میں پہلے ایک حقیقت بیان کی اور اس سے روکا، مردوں کو آداب میں خواتین کی عادتیں اختیار نہیں کرنی چاہئیں، اور خواتین کو مردوں جیسی عادتیں اختیار نہیں کرنی چاہئیں، یعنی ان کا لباس الگ الگ ہو، ان کا انداز گفتگو الگ الگ ہو، جنس کے انداز والی باتیں الگ الگ ہوں، اب اگر کوئی مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تخلیق کی تبدیلی ہے، تو کوئی عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بھی تخلیق کی تبدیلی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا اس نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، مثلاً سورج آپ کا خادم ہے کہ یہ آپ کو قیامت تک روشنی دیتا رہے، وہ آپ کی خدمت میں پھر رہا ہے، آپ اسے معبود بنالیں تو آپ نے تخلیق جس مقصد کے لیے کی تھی اس مقصد کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، پانی پینے کے لیے تھا ہانڈی میں ڈالنے کے لیے تھا اور ایک منکا بھر کے آپ نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، تو یہ آپ نے تخلیق کو بدل دیا ہے، آگ اس لیے تھی کہ آپ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، وہ آپ کی خادمہ ہے، آپ اس کا بہت بڑا سچ جلا کے ارد گرد بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، تو سعدی نے ایران کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہ یہ عجیب معبود ہے کہ ہزار سال اس کی عبادت کرو پھر بھی جب ہاتھ آگے کر دو تو یہ جلا دیتی ہے، یہ تو بڑا ظالم قسم کا معبود ہے جو تم نے بنا رکھا ہے۔

تو مسلمانوں نے بڑے بڑے انداز سے بری باتوں سے روکا، یہاں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے ایک امتحان دینے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ موجود ہے، یار ہم آگ جلاتے ہیں اس میں تو داخل ہو جا، مان لیں گے کہ تو سچا ہے اگر تو نہ جلا، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے ساتھ تمہارا بھی ایک آدمی داخل ہو، تاکہ پتہ چلے کہ دونوں میں سے

کون سچا ہے، آپ نے یہ بات نہیں کہی، آپ نے کہا کہ تم آگ جلاؤ میں جاتا ہوں، اور ہمارے محققین نے یہ بات لکھی، کہ مقام نبوت کے تحفظ کے لیے سچا مسلمان جو کچھ کر دے گا وہ نبوت کے معجزے کے نیچے آجاتا ہے، لہذا وہ جو بات کرے گا وہ ہوتی چلی جائے گی، آگ جلی تو آپ اس میں داخل ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس محفل میں 90 ہزار انسان موجود تھے، جب آپ باہر نکلے تو آپ کی طرف لپک رہے تھے اور ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھ رہے تھے، اقبال نے بھی ادھر اشارہ کیا ہے۔

آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

تو یہ وہ باتیں جو امت نے آگے بڑھائی ہیں، تو یہ دوسری بات تھی ایک بات کو تبدیل کرنے کی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو شریعت کی ادائیں پسند نہیں ہیں، آپ بیٹھے ہیں کانٹ چھانٹ کرنے کے لیے اب امت ساری یا رسول اللہ کہہ رہی تھی، میں اس موضوع پر ایک کتابچہ لکھ چکا ہوں سیدنا صدیقؑ سے لے کر آج تک کس کس نے یا رسول اللہ کہا، صحابہ میں سے کس نے کہا آل بیت میں سے کس نے کہا اولیائے امت میں سے کس نے کہا، علماء میں سے کس نے کہا، عوام میں سے کس نے کہا، اب آپ اگر کہتے ہیں کہ شرک ہے تو چودہ سو سال کی امت کو کافر قرار دینا پڑتا ہے، صدیق اکبرؑ نے جہاں قدم رکھا ہے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے ان کے قدم کے نیچے آنے والی مٹی مجھ جیسے ارب ہا انسانوں سے افضل ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارے مشرک تھے، اور آج آپ واحد آدمی پیدا ہوئے ہیں، جن کو توحید کا زیادہ شعور ہے اور نیا کے لفظ سے بدکتے رہتے ہیں، انہوں نے جو حاضر کی ضمیریں ہیں وہ بھی استعمال کی ہیں، اصل حاضر وہ ہے، یہاں تو اصل حاضر ہے ہی نہیں، اس کو بھی استعمال کیا، اب ساری امت مشرک ہے اور یہ مٹھی بھر لوگ جنہوں نے کوڈ کوڈ کے زمین کی مٹی اڑا رکھی ہے اور اس مٹی کے غبار میں اپنے چہرے بھی بگاڑ رکھے ہیں، اور امت کے چہرے بھی بگاڑنا چاہتے ہیں، کیا ان لوگوں کو مشرک کہنا آسان ہے یا ساری امت کو مشرک کہنا آسان ہے، تو یہ تین باتیں ہیں۔

۱۱۲ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، کسی بندے کو وہ غوث ہے، قطب ہے، ولی ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، اسے آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آئیں، تو یہ کفر ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ہے تو بندہ لیکن اس پر جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں وہ ہم پر نہیں ہیں، تو یہ ایمان ہے، اور یہی وہ بات ہے جو عقیدہ ہے اہل سنت کا سیدنا صدیق اکبرؑ سے لے کر آج تک اور اسی طرف آپ بڑھیں، ہم اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لائیں (العیاذ باللہ) اور ہماری لاکھوں کروڑوں مرتبہ توبہ۔ کہ ہم کسی ولی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آئیں، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کہے تو اسے نہیں مانیں گے اور جب ایک ولی کہے تو اسے مان لیں گے، یہ کفر ہوگا، ہم انہیں اس انداز سے

مانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ وہ شریعت کے واقف ہیں، روحانی علوم کے واقف ہیں، لہذا ہم ان سے اسی طرح اکتساب فیض کرتے ہیں جس طرح آج کا ایک آدمی کالج یا سکول میں جا کے ایک استاد سے پڑھتا ہے، وہ باطن کا استاد ہے یہ ظاہر کا استاد ہے، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے بسا اوقات کہ ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آٹھ دن نماز تو پڑھی ہے گل بنی کوئی نہیں، کہ ایم اے کرنے کے لیے سولہ سال بند چھاں تھے ٹماٹاں تھے گھسٹا مریا دوس، اس ویلے تو آٹھویں سال نمیں آگھیا کہ میں چہہ وژنا ماتہ ڈگری دے چہوٹو، وہاں تو یہ بات نہیں ہوتی، اور جب اسلام سیکھنے کی نوبت آتی ہے تو آٹھویں دن کہتا ہے کہ میں نے آٹھ دن نماز پڑھی ہے اور کام نہیں بنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوٹھی بن رہی تھی اور سریے کی کمی ہو گئی تھی اور آٹھ دن کی نمازیں سریوں کا کام دے رہی تھیں، یا کسی اور شے کا کام دے رہی تھیں، لہذا اس نے اللہ تعالیٰ کا کام پورا کر دیا ہے اس لیے اے اللہ تو اس کا کام پورا کر دے، یہ وہ غلط سوچ ہے جس سے جتنا جلدی بچا جائے اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔

۱۱۳ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے وہ کھلم کھلا گمراہی میں جاتا ہے، وہ تم سے وعدے کرتا ہے، تمہیں آرزوئیں دلاتا ہے، اور یہ سارے وعدے اور آرزوئیں دھوکہ، فریب اور فراڈ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے وہ بچ نہیں سکتے، اور اب جو ایماندار ہیں، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں وہ جنتوں میں جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، رہی بات یہ کہ تمہاری آرزوئیں ہوں اور وہ پوری ہو جائیں یا اہل کتاب کی آرزوئیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، یہ آرزوؤں کی دنیا نہیں ہے، یاد رکھو جو برائی کرے گا، وہ اہل کتاب میں سے ہے یا تم ہو یا کوئی اور ہے، اسے اس کا بدلہ ملے گا، پھر چھڑانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، جو اس کو چھڑا سکے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ولی اور مددگار نہیں، وہی ولی اور مددگار ہوگا جسے اللہ اجازت دے گا، اور جو نیک کام کرتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بڑنرطیکہ وہ ایماندار ہو، وہ جنت میں جائیں گے، ان پر تل برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، یہاں پتہ چلا کہ نیک کام وہی ہے جو اسلام کے ساتھ کیا جائے، اسلام کے ساتھ نہ ہو تو وہ اڑتا غبار ہے، جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، پتہ چلا کہ سارے اعمال کی بنیاد ایمان ہے، اب اس پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں!

حضرت جنید بغدادی بہت بڑے ولی ہیں اس امت کے، ایک مقام سے گزر رہے تھے، تو ایک خاتون کو ان کے کپڑے پسند آئے، ڈاڑھی پسند نہ آئی، اس نے سامنے بکرا بیٹھا ہوا تھا اس کی ٹھوڑی کے نیچے بھی بال تھے، بکرے کے ان بالوں کو ہلا بھی رہی تھی اور اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی، پاس سے گزرے تو ترنگ میں آئی تو کہنے لگی کہ بات سن جنید تیری ڈاڑھی اچھی

ہے یا میرے بکرے کی ڈاڑھی اچھی ہے، اب یہ بڑا بے ہودہ سوال تھا، حضرت جنید نے بڑا پیارا جواب دیا، اگر میں دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا تو پھر میری ڈاڑھی اچھی ہے لیکن اگر میں دنیا سے ایمان کے ساتھ نہ گیا تو تیرے بکرے کی ڈاڑھی اچھی ہے، اب دیکھا کہ اللہ والے کس انداز سے بات کرتے ہیں، انہیں غصہ نہیں آیا، انہوں نے اٹھا کے پتھر نہیں مارا، بڑی حکیمانہ انداز سے بات سمجھادی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایمان بنیاد ہے، جب ایمان نہ ہو تو اعمال کو بنیاد نہیں ملتی، اور جس عمارت کو بنیاد نہ ملے وہ قائم نہیں رہتی، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، ان پر تو برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ

جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ہم مغرب انہیں داخل کریں گے

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ

جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ

اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿۱۲۳﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ

حق (سچا) ہے اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی نہ تمہاری آرزوئیں

وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ

اور نہ اہل کتاب کی آرزوئیں سے (کچھ نہ ہوگا) جو بھی برائے عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا

وَلَا يَجِدُ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۲۴﴾ وَمَنْ

اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا اور جو کوئی

يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

عمل کرے نیک مرد ہو یا عورت (بشرطیکہ) مومن ہو

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿۱۲۵﴾ وَمَنْ

تو وہی ہیں جو داخل ہوئے جنت میں اور ان کے ساتھ زہرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اس سے

اعتراضات ہوئے ہیں، وہ ادھر ادھر کی مارنے لگ گئے ہیں، آئیے ہم سب سے پہلے اس مسکت اور ذلت کے لفظ کا تجزیہ کرتے ہیں کہ عربی لغت میں ذلت کہا کسے جاتا ہے، ارشاد ہوا! ”و الذلّة حالة تعترى الشخص من سلب غيره لحقه“ ذلت یہ ہے کہ کوئی کسی کا حق چھین لے اور وہ اپنا حق واپس نہ لے سکے، تو اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جسے میں ابھی بے بسی کہہ رہا تھا، اسے ذلت کہتے ہیں، اب بتائیے مسکت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، ”حالة الشخص منشونها استصغاره“ لنفسه حتى لا يدعى له حقا“ کسی آدمی پر ایسی حالت طاری ہو جانا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگ جائے اور اپنا حق لینے کے لیے آگے نہ بڑھے، تو اسے مسکت کہتے ہیں۔“

یہ دونوں کیفیتیں تھیں، جو یہودی قوم پر حضرت موسیٰ کے بعد اور دراول کے بعد طاری رہیں، جہاں کہیں بھی ان کا حق سلب ہو گیا، یہ آگے بڑھ کے لے نہیں سکے، اور مسکت کا انداز کہ انہوں نے اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھا تاریخ کے مختلف دوروں میں، جو اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتا وہ میدان میں نکل آتا ہے، جو میدان میں نہیں نکل سکتا وہ سازش کی وادی میں گر جاتا ہے، لہذا انہوں نے یہ دونوں باتیں کیں، اب اس سے یہ ترجمہ کر کے کہ یہ حکمران نہیں بن سکیں گے، یہ قرآن کی ناسمجھی کی دلیل ہے، اس لیے جس ہستی اقدس پر قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، کہ یہودی حکومت قائم کریں گے وہ لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑیں گے، پھر جب زوال آئے گا، تو یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، لہذا جس پر قرآن نازل ہوا انہوں نے اعلان فرمایا کہ ان کی حکومت قائم ہوگی، لیکن قرآن نے جو بات کہی ہے وہ یہ تھی کہ جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو وہ دوزخ سے ہوگی، یا پھر سیدھی سی بات ہے یا تو وہ اللہ کے قانون کو مان کے راہ راست پر آجائیں، تو ان کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا کی کسی دوسری مقتدر قوم کی پناہ میں چلے جائیں گے، اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر اس وقت یہودیوں کے سر پر امریکہ کا ہاتھ نہ ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہودی عالم اسلام کے سامنے ایک گھنٹہ بھی ٹھہر سکتا ہے، اب یہ دنیا کی ایک قوت ہے جس کی پناہ میں ہے جس کی قرآن نے پیش گوئی کی۔

۶ اب میں اس کے ترجمے کے الفاظ کی وضاحت کرتا ہوں، کہ ان پر تو ذلت مسلط کر دی گئی ہے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا کوئی حق چھین لے تو میدان میں نہیں آئیں، بالکل سازش کرنے پر آمادہ رہتے ہیں، یہ جہاں بھی پائے جائیں گے، دوسری صورتوں میں ان کا بچاؤ ہے یا تو یہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، ابھی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں، یعنی ان کی پناہ میں آجائیں۔

135333

۷ اب ان پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، ان پر مسکینی مسلط کر دی گئی ہے، مسکینی کا معنی ابھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اب ان پر فرد جرم لگائی جا رہی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی آیات کے یہ منکر ہیں، خواہ وہ تورات ہو، خواہ وہ انجیل ہو، خواہ وہ قرآن پاک ہو، یہ

أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ

بہتر دین اس کا ہوگا، جس نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، جو نیکی کا حلالی رہا، اور

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾ وَلِلَّهِ مَا

ابراہیم کی ملت کی پیروی کی، جو حنیف (باہل کو پھردکن کی طرف مائل) تھے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا ۱۱۵ اور اللہ تعالیٰ

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

کے لیے ہے جو کچھ . آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رکھنے والا ہے اپنے

مُحِيطًا ﴿۱۲۶﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ

احاطہ میں آپ سے خواتین کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں ۱۱۶ فرمادجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ ارشاد فرماتا ہے ان

فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ

کے بارے میں اور جو تم پر کتاب میں پہلے پڑھا جا چکا ہے، یتیم عورتوں کے احکام کے بارے میں

الَّتِي لَا تَوْتُونَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

جنہیں تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور پھر چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو

وَالْمُسْتَضَعِّفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى

اور (قرآن میں احکام ہیں) کمزور بچوں کے متعلق اور (وہ یہ) کہ یتیموں کے معاملے میں ۱۱۷

بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۲۷﴾

انصاف سے اپنے آپ کو قائم رکھو جو تم اچھائی کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

اگر کوئی خاتون اپنے خاوند کی طرف سے بد مزاجی یا منہ موڑنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں

عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

کہ وہ آپس میں صلح کر لیں ۱۱۸ صلح بہترین شے ہے اور موجود رکھا گیا ہے

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

نفسوں میں بخل اور اگر تم احسان کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ تعالیٰ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿۱۲۸﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا

جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا پورا انصاف کروا دینا بیویوں

بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

کے درمیان ۱۱۹ اگر چہ تم بڑے خواہشمند بھی ہو تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ (ایک بیوی کی طرف) بالکل اور چھوڑ دو دوسری کو پیچھے

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

وہ درمیان میں لٹک رہی ہو، اگر تم درست کر لو (اپنا رویہ) اور پرہیزگار بن جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۲۹﴾ وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلاًّ

غفور رحیم ہے اور اگر دونوں (سماں بیوی) جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ دونوں کو

مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿۱۳۰﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي

اپنی وسیع بخشش سے اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا ہے اور حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو ہے

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک ہم نے نصیحت کی ۱۲۰ ان لوگوں کو جنہیں کتاب عطا کی گئی

مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ

تم سے پہلے اور جنہیں بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ۱۲۱ اگر تم انکار کر دو گے تو (جان لو) کہ اللہ ہی کا ہے

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٢١﴾

جو آسمانوں و زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ غنی اور قابل تعریف ہے

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٢٢﴾

اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ

اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں نکال دے اور دوسروں کو (تمہاری جگہ پر) لے آئے

اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿١٢٣﴾

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ

جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں

اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٢٤﴾

دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے

۱۱۴ دین کائنات میں مختلف ہیں، اور مختلف دینوں کو ماننے والے اپنے اپنے انداز سے چل رہے ہیں، اللہ کریم نے یہاں ایک بات بتائی ہے، جس سے موازنہ ہو سکتا ہے مختلف دینوں کے اندر، فرمایا سب سے بہتر دین اس انسان کا ہے جو اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ وہی کچھ کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر اس کی عادت یہ ہے کہ وہ محسن ہے، محسن کون ہوتا ہے؟ قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ محسن ہے جو "اچھائی کرتا ہے بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔" یہی محسن ہے۔ مفہوم آیت کا یہ ہوا کہ وہ ہر وقت نیکی میں لگا رہتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے باہر نہ نکلے، ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک خصوصی صفت ہے جس کا قرآن پاک بار بار ذکر کرتا ہے کہ وہ سارے باطل انداز چھوڑ کر حق کی طرف مڑ گئے تھے، تو اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہوگی، کہ وہ ہر باطل سے رخ موڑ لے، اور سچائی کی طرف مڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔

۱۱۵ خلیل کون ہوتا ہے

"بمطلق الخلیل بمعنى الحبيب او الحبيب" خلیل کے دو معانی ہیں "جو کسی کا حبیب ہو یا کسی کا محبت ہو" حبیب جس کے ساتھ کوئی محبت کرے محبت جو خود کسی کے ساتھ محبت کرے، اور یہ محبت ایسی ہو، جس میں کسی قسم کا شائبہ نہ ملا ہو، اس دل میں کسی اور کے لیے جگہ خالی نہ رہے، تو اسے خلیل کہتے ہیں، اب جب ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس انداز سے کہ ان کے دل اقدس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہیں۔ اب محبت کے مراتب بے شمار ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور محبوب کریم علیہ السلام کی محبتوں میں بڑا فرق ہے، اور صاحب روح المعانی ایک بڑا نفیس نکتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے سینہ پاک میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہاں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آرزوؤں کا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ اتنا اونچا مقام ہے جہاں کسی اور کی گنجائش نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو مقام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا جو مقام بھی کسی انسان کو ملا ہے، سرکار علیہ السلام دونوں حیثیتوں سے ساری کائنات سے ممتاز ہیں۔ یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے محبت ہیں تو ان جیسی چاہت نہ خلیل کے پاس ہے نہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو جتنی محبت اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں فرمائی جاتی، نہ جناب جبریل سے نہ جناب ابراہیم سے، میں کسی اور مقام پر انشاء اللہ العزیز حدیث کو سامنے رکھ کے بتاؤں گا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کی خلعت اور حضرت محمد علیہ السلام کی محبت کے رنگ کیا کیا ہیں اور ان

کے نتائج جو قرآن پاک نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، ان کی نوعیت کیا کیا ہوتی ہے، اب جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، تو بات بنتی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام سوال نہیں کرتے تو بات بنتی ہے، یہ ایک انداز ہے۔

۱۱۶ فرمایا جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کریم کے احاطہ علمی سے اور احاطہ قدرت سے احاطہ رزاقیت سے احاطہ رحمانیت سے کوئی شے بھی باہر نہیں نکل سکتی، یہاں پھر معاشرتی مسائل کی طرف قرآن پاک نے رخ موڑا، خواتین کے لیے وہ دور بڑا عجیب دور تھا، انہیں معاشرے میں کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا، انہیں اسلام نے معاشرے میں مقام عطا فرمایا۔ جس کا ذکر گزشتہ پاروں میں دو تین جگہ ہو چکا ہے، اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پاک نے کچھ اور باتیں ارشاد فرمادیں، فرمایا محبوب! آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے رہا ہے، کتاب اللہ میں کچھ احکام پہلے بتا دیئے گئے ہیں، آج خواتین کے بارے میں ایک نیا حکم دیا جا رہا ہے، عام خواتین کے لیے پہلے مصیبت تھی اور خصوصاً یتیم خواتین کے لیے معاشرہ جہنم تھا اس لیے یہاں یتیم خواتین کا ذکر ہے، یتیم خواتین جنہیں تم مہر نہیں دینا چاہتے اور پھر ساتھ یہ رغبت بھی ہے کہ ان سے نکاح بھی ہو۔

۱۱۷ دور جاہلیت میں نکاح کے انداز

نکاح کے تین انداز تھے۔ ۱۔ اگر کوئی خاتون خوش شکل بھی اور مال دار بھی ہے تو اس سے شادی کر لے گئے تھے، لیکن شادی کے فوراً بعد حقوق سے دستبردار ہو جاتے تھے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، تیرے اپنے پاس پیسے ہیں تو انہیں استعمال کرا اور خود بھی کھا اور ہمیں بھی کھلا، یہ ساری بات ان پیسوں کے حصول کے لیے ہوتی تھی۔ ۲۔ دوسری بات یہ ہوتی تھی، کہ وہ خوش شکل نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال ہے تو کسی اور جگہ اس کی شادی بالکل نہ ہونے دیتے، اور مختلف حیلوں اور بہانوں سے اس سے مال لے لیا کرتے۔ ۳۔ تیسری صورت یہ تھی کہ نہ جمال ہے نہ مال ہے اس کے لیے وہ یہ طریقہ اپناتے تھے کہ کسی نہ کسی آدمی سے اس کی شادی کر دیتے اور اس سے پہلے مہر خود وصول کر لیتے تھے، میں آج دن کو ایک عربی ادب کی ایک کتاب پڑھا رہا تھا شاعر کے چند شعر آگئے، وہ چچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور کیفیت یہ بنتی ہے کہ باپ سے کہتا ہے اور رشتہ طے ہو جاتا ہے، چچا کہتا ہے کہ اس کا مہر پچاس اونٹ ہوگا، وہ انچاس اونٹ باپ کی طرف سے لے کر آتا ہے، باپ پچاس اونٹ نہیں دیتا، چچا پچاس اونٹ کے بغیر نکاح کر کے نہیں دیتا، اسی انداز سے وہ لڑکا گھر سے نکل جاتا ہے، وہ شاعر ہے اس نے پھر اس واقعہ پر پندرہ بیس شعر کہے ہیں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اونٹ ایک قسم کا معاشرتی مسئلہ تھا، تھوڑی تھوڑی چیز پر اڑ جانا اور پھر اس بات کو نہ ہونے دینا، تو یہاں بھی وہ یہی کرتے تھے کہ اس کا والی وارث تو میں ہوں اس لیے جو بھی اس کا مہر ہے وہ میرے حوالے کرو، اور اسے لے جاؤ، ان تینوں صورتوں کو اسلام نے آ کر روک دیا۔ کہ اب ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوگی، تم شخص مال یا

حسن کی وجہ سے اس سے شادی کر کے اسے تنگ کر دو، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا مال لینے کے لیے اسے تنگ کر دو اور اس سے شادی نہ کرو کہ وہ حسن و جمال والی نہیں ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ایک اور بات یہ فرمائی کہ یتیم کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالنا کہ ان کی جائیداد پر تسلط نہ جمایا جائے، یتیموں کا مسئلہ جب بھی ہو تو بڑے انصاف سے اسے قائم کرو، خواہ وہ یتیم بچیاں ہوں یا بچے ہوں، اور یاد رکھو کہ جو تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

۱۱۷ سرکار علیہ السلام نے یتیموں کے حلقے میں بے حد تاکید فرمائی کہ ”انا و کافل الیتیم کھاتین یوم القیمة“۔ دو مبارک انگلیاں سامنے فرما کر ارشاد فرمایا، میں اور جو یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن دونوں یوں اٹھیں گے، اس امت کے نیک لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اور کوئی صورت نہ ہو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو۔

ایک روحانی علاج

اولیاء امت تو مختلف مرضوں کا یہ علاج بتاتے رہے ہیں کہ اگر کوئی مرض نہیں جاتا تو یتیموں سے ملے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو دور فرما دے گا، یہ وہ باتیں ہیں جو اسلامی تعلیمات میں آتی ہیں، تو فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھرپور انداز سے انصاف کرنا ہوگا۔ یاد رکھو جو تم نیکی کی بات کرتے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کا بدلہ دینے پر وہ قادر ہے۔

۱۱۸ یہاں آگے وہ بات آرہی ہے جسے خلع کے طور پر قرآن پاک نے پیچھے بھی بیان کیا ہے، میں اس کی تفصیلات وہاں عرض کر چکا ہوں یہاں صرف اشاروں سے کام لوں گا۔ ایک عورت ہے اسے خوف ہے وہ بیمار ہے کمزور ہو گئی ہے، یا اس کی عمر ڈھل گئی ہے اور اسے خوف اس بات کا ہے کہ خاوند کے مزاج میں بھی سختی آگئی ہے گھریلو معاملات میں وہ بالکل توجہ نہیں دیتا، سب سے افضل بات یہ ہے کہ آپس میں سمجھوتا کر لیں کہ ایک لمبا عرصہ مل کر گزارا ہے یہ صلح بہترین شے ہے، انسانی جانوں کے اندر حرص اور بخل تو ہوتا ہے، وہاں آپ اپنے حقوق و فرائض میں مرد و عورت دونوں سے کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن مردو! ایک بات یاد رکھو کہ حسن سلوک تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف خواتین کی نسبت تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے، وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اس کا انداز یہ تھا کہ ایسی بے بس خواتین کو بیچ دیا کرتے تھے، فرمایا کہ حسن سلوک اور پرہیزگاری تمہارے لیے ضروری ہے، تو آج بھی چونکہ معاشرے میں ہمیشہ کمزور حیثیت خواتین کی رہی ہے، معاشرتی اقدار میں قرآن پاک کو یا سنت کو اپنی جگہ آنے نہیں دیا، اور مختلف اندازوں سے مرد حضرات نے اس سلسلے میں بے شمار کوتاہیاں کی ہیں، تو آج بھی یہ ضروری ہے، کہ اگر ایسی نوعیت ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ہے تو حسن سلوک کی امید مرد سے

رکھی جائے، اور وہی پر بیزگاری اپنائے کہ اس کا حق مہر کے حساب سے پانچ ہزار ہے تو وہ چھ ہزار دیدے یا سات ہزار دیدے، تمہارے اعمال کی اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے۔

۱۱۹ اب اگر بیوی ایک نہیں زیادہ ہیں تو یہاں ایک قاعدہ بیان فرمایا، اگر اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم خواتین کے درمیان عدل و انصاف کر سکو، خواہ تمہاری یہ خواہش و حرص و لالچ بھی ہو کہ انصاف قائم رہے تو ایسی بات نہیں کر سکو گے، تو فرمایا کہ ایک طرف جھکاؤ نہ رکھو اور دوسری کو ٹکلتا نہ چھوڑو، طلاق بھی نہ دو اور اخراجات بھی نہ دو تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اسی لیے اسلام نے دوسری شادی پر پابندی لگا دی اس صورت میں کہ اگر عدل و انصاف نہ رکھ سکو، مردو! اصلاح تمہاری طرف سے ہونی چاہیے، تم نے زیادتیاں کی ہیں، تو آج تو بہ کر لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایک طرف جھک جاؤ گے، تو قیامت کے دن ایک سمت فالج زدہ ہوگی، اور پھر حشر میں اٹھنا تمہارے لیے بڑا مسئلہ بن جائیگا، اگر وہ دونوں مل کر نہیں رہتے الگ ہو جاتے ہیں تو عورت یہ نہ سوچے کہ میں بے بس ہو کے رہ گئی ہوں، اور اگر عورت کی طرف سے زیادتی کی وجہ سے جدائی ہو گئی ہے تو مرد بھی یہ نہ سوچے کہ معاشرے میں پھر کیسے اپنا گھر بسا سکوں گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو دوستیں عطا فرما کر مستغنی فرمادے گا، اللہ تعالیٰ وسعتوں والا اور حکمت والا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، ان باتوں پر اس لیے توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ یہ بات سمجھ آسکے، کہ ہم جو کچھ اس کائنات میں اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم اس کے امین ہیں، حقیقتاً مالک نہیں ہیں، ان کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔

۱۲۰ اس آیت کو مفسرین نے بے حد اہمیت دی ہے، اور نفیس بات یہ فرمائی کہ یہ آیت قرآن پاک کی چلنے والی دانگی چکی ہے، جس میں ساری چیزیں آگنی ہیں، یاد رکھو ہم نے ان لوگوں کو بھی وصیت کی ہے جنہیں تم سے پہلے کتاب ملی تھی، اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت کر رہے ہیں، کہ مذہب کی روح تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم تقویٰ چھوڑ دو گے تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تقویٰ سے غنا نہیں ملے گی، وہ تو پہلے ہی غنی ہے وہ پہلے ہی قابل تعریف ہے۔

۱۲۱ تقویٰ کے تین فوائد

فرمایا کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اس کے تین فوائد ہوں گے۔ ۱۔ یہ کہ تمہاری اپنی اصلاح ہو جائے گی۔ ۲۔ یہ کہ معاشرتی اصلاح ہوگی۔ ۳۔ یہ کہ جب یہ نظریہ لے کر اٹھو گے تو ساری دنیا کی اصلاح ہو کر رہ جائے گی۔ لہذا تقویٰ اعمال کا مرکز ہے، فرمایا اگر تمہارے پاس مال و دولت آگنی ہے اور تمہارے ذمہ گھر والی کا خرچہ ہے بال بچوں کا خرچہ ہے اور تم نے حقوق

کو معلق کر کے رکھ دیا ہے، یا معاشرے میں تمہاری کچھ قوت بن گئی ہے اور معاشرے کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، یا ایک ملک کی باگ ڈور تمہارے ہاتھ میں آگئی ہے اور اس کی دولت کو خیر مادر سمجھ کر ہضم کرنے لگ گئے ہو، تو ایک بات یاد رکھو جو ہمیشہ کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے گا، اور تمہاری جگہ اور آجائیں گے، آج کل جس انداز سے دنیا میں انقلابات رو پڑ رہے ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھیں کہ کون کب تھا اور کب چلا گیا معلوم ہوا کہ انسان کے پاس قدرت نہیں وہ جو عارضی سی پاور ہے، اسے وہ کتنا غلط استعمال کرتا ہے، اور اس عارضی پاور پر وہ کتنا اتراتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں لے جاؤں اور تمہاری جگہ اور پیدا فرما دوں، میں اس پر قادر ہوں، انسانو! اگر تم نے بھی انسانیت چھوڑ دی، اور تمہیں اگر صفحہ ہستی سے مٹا دوں نئی مخلوق لے آؤں تو تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، آپ دیکھیں کہ یہ حقائق ہیں، کہ یہ دنیا انسانوں سے پہلے جنوں سے آباد تھی، ان کی جگہ انسان آگئے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس کائنات کو چلائے اس لیے کہ یہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، مثلاً ہم کسی گھر میں مہمان بنیں تو کرسیاں، میز ایک طریقے سے ایک کمرے میں لگے ہیں، اور چند دنوں بعد پھر اسی گھر آئیں تو دیکھیں کہ میز اور کرسیوں کا انداز الگ الگ اور دوسرے کمرے میں ہیں، تو یہ تبدیلی دیکھ کر ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں اس لیے کہ یہ چیز اہل خانہ کی ملکیت ہیں وہ جس طرح استعمال کریں، اسی طرح یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا اس میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے وہ عدل ہے ظلم نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں نے یہ بات کہی اور اسے دین کی بنیاد بنایا ہے کہ عدل کرنا اللہ تعالیٰ پر فرض ہے، شاید وہ اس بات سے غافل ہیں کہ ظلم کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں کسی اور کی ملکیت ہو۔

پہلے کسی اور کی ملکیت ثابت کرو، پھر اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا فرض قرار دو، اور یہ بات لغو ہے جسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔

جو دنیا کا بدلہ اور سزا یا جزا چاہتا ہے اسے یاد ہونا چاہے کہ دنیا محدود سی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے طویل عرصے کے سامنے بذات خود محدود ہے لہذا اس پر کفایت نہ کرتے ہوئے آگے بڑھو، تبھی اولیاء اللہ نے فرمایا کہ زندگی اس انداز سے گزارو کہ تمہارا ایک قدم اس دنیا میں اور دوسرا قدم دوسری دنیا میں ہو یعنی آخرت میں۔

☆☆☆☆☆

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ

اے ایماندارو! تم انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ ۱۲۳ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بنو

وَلَوْ عَلَيَّ اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِينَ وَالْاَقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا

خواہ وہ کو اسی تمہیں اپنی جان پر، اپنے والدین پر، یا قریبی رشتہ داروں پر دینی پڑے اگر وہ آدمی غنی

اَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ

ہے یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، خواہشات کی بھڑکی مت کرو کہ انصاف نہ کرو

تَلُوْا اَوْ تَعْرِضُوْا اِنْ اَللّٰهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۵﴾ يَأْتِيهَا

اگر تم پیر پھیر کرو گے یا نہ موزوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے ایماندارو!

الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ؕ وَالْكِتٰبِ الَّذِي نَزَّلَ

تم اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے

عَلٰى رَسُوْلِهِ ؕ وَالْكِتٰبِ الَّذِي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ

رسول علیہ السلام پر، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے قبل اتاری ہے، جو انکار کرتا ہے

بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ ؕ وَكُتُبِهٖ ؕ وَرُسُلِهٖ ؕ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

اللہ تعالیٰ فرشتوں، رسولوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور آخرت کا تو وہ بہت دور کی

ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿۱۲۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ءَامَنُوْا

گمراہی میں چلا جاتا ہے ۱۲۶ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشنے گا، اور نہ انہیں سیدھا

سَبِيلًا ﴿۱۲۷﴾ بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّهُمْ عَدَا بَابَ الْيَمَاءِ ﴿۱۲۸﴾ الَّذِينَ

راستہ دکھائے گا ۱۲۷ آپ منافقوں کو خوشخبری ۱۲۵ دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۱۲۸ جو

يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبِنُّونَ

جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں ۱۲۶ جو

عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿۱۲۹﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي

عزت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل فرمادی

الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا

ہے، کہ جب تم سنو، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے

تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ

تو ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو ۱۲۷ جب تک وہ اور باتوں کی طرف نہ چل پڑیں (اگر بیٹھے رہو، تو تم بھی انہیں جیسے ہو

إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿۱۳۰﴾

اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ

بیوہ لوگ ہیں جو تمہارے خلاف حالات کی تاک میں رہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمادے، تو کہتے ہیں

نیوں کو بلاوجہ مارتے رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی تھی، پہلے پارے کے زچے میں کہ انہوں نے بارہ انبیاء کو قتل کیا ہے، اور لگ بھگ اٹھارہ میں انبیاء کو اس قسم کی سزائیں دی ہیں، جس قسم کی سزائیں انتہائی بد کردار لوگوں کو پولیس بھی نہیں دیا کرتی، پرانے دور کی پولیس اب کی پولیس کے متعلق میرا تجربہ یہ ہے کہ تھانے میں یہ اس کو جوتے مارتے ہیں جس سے انہوں نے پیسے لینے ہوں مدعی جو کہتا رہے بے شک کہتا رہے، یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، جوتے اس وقت ماریں گے جب رات کو وہ تہا ہوگا، تاکہ یہ پیسے دے سکے، اس کے علاوہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور جب دوسرا بندہ آئے گا تو کہتے ہیں کہ پرچہ کر دیتے ہیں آپ بھی ہماری کچھ خدمت کریں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب قوم کے محافظوں کا یہ انداز ہو تو قوم کس انداز سے آگے بڑھے گی، صرف ایک پولیس مسلمان ہو جائے، تو خدا جانے کتنے مسائل ہیں جو حل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اسلام کے بعد ہماری عدلیہ مسلمان ہو جائے، آپ اصل واقع بیان کرتے ہیں تو دلیل کہتا ہے کہ اس طریقہ سے مجھ سے سوال نہیں ہو سکتے، لہذا یوں واقع بیان کیا جائے، جج کو پتہ ہے کہ یہ ساری بات من گھڑت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے جو گواہیاں گزر رہی ہیں اس پر فیصلہ کرنا ہے، جتنے تزل میں ہم اب چلے گئے ہیں انگریزی دور میں بھی نہیں تھے، اور لسان العصر اکبر نے ایک بات کہی تھی!

پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہوئے

اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری عدلیہ کا دار و مدار جو ہے وہ جھوٹ پر ہے، تو جس کا دار و مدار جھوٹ پر ہوگا اس کی نمائندگی کرنے والے پرکون لوگ یقین کریں گے، عدلیہ کو ہم نے کس حد تک تباہ کیا ہے، ایک دفعہ شاہ حسین گزر رہا تھا لاہور کی ہائی کورٹ کے سامنے سے وہاں ایک ترازو لٹک رہا ہے اور ساتھ ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس نے پوچھا کہ کوئی قاتل بری بھی ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں، جی کیس ختم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ پھر زندہ ہو جاتا ہے، جسے انہوں نے مار دیا ہے، اگر وہ زندہ نہیں ہو جاتا اور قاتل آپ گرفتار نہیں کرتے پہلے کو بری کر کے، اس ترازو کو یہاں سے اتار دو تو پھر انصاف کس بات کا نام ہے، یا تو مردہ زندہ ہو جائے جس کو مار دیا گیا تھا، اور اگر یہ قاتل نہیں ہے تو اصل قاتل تک پہنچنا کیا قانون کا کام ہے یا کسی اور کا کام ہے؟ اگر قانون وہاں نہیں پہنچ سکتا تو پھر آپ انصاف والے نہیں ہیں۔

تیسری بات یہ کہی کہ یہ نافرمان قوم ہے، چوتھی بات کہی کہ یہ بہت حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے، اور پہلے پارے میں آپ مثالیں سن چکے ہیں، میں ان کا اعادہ نہیں کرتا، قرآن موازنہ قائم رکھتا ہے، مجال ہے کسی پر غلط الزام آجائے۔

☆☆☆☆☆

نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ

ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کا کچھ حصہ بن جائے، تو وہ کہتے ہیں، کیا ہم نے تمہارا تمنا نہیں کیا تھا ۱۲۸

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ

اور جس میں مومنوں سے ہم نے بچایا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا

الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مومنوں پر غلبے کا راستہ نہیں دیا ہے

۱۲۲ انصاف کی اہمیت

تمام آسمانی کتابیں پڑھ لیں، تو انصاف کے متعلق اتنی جامع آیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی، پہلی بات یہ ہے کہ تم نے اپنی ذات کو انصاف قائم کرنے کے لیے وقف کر دینا ہے، مطلب یہ ہوا کہ نا انصافی نہ خود کرنی ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے کو کرنے دینی ہے۔ یہ ہے انصاف کے ساتھ عدل کو قائم کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ تم نے جو بھی شہادت دینی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دینی ہے، اس میں کسی اور تصور کو ذہن میں نہیں آنے دینا، اب یہ شہادت تمہاری اپنی جان کے خلاف چلی جائے، تب بھی دینی ہے اب یہاں دو باتیں ہیں، کہ آدمی تو بڑا مالدار ہے، اگر گواہی دے دوں، تو شاید میرے لیے مشکلات پیدا کر دے، یا یہ بندہ تو بڑا محتاج ہے، مجھے گواہی دیتے ہوئے ایسا انداز اپنانا چاہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے، فرمایا یہاں غنی اور فقیر کا مسئلہ نہیں ہے، شہادت کو بالکل درست قائم رکھو، نہ غنی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ فقیر کی ناجائز رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کا خیر خواہ اللہ تعالیٰ خود کافی ہے تم کون ہوتے ہو ذمہ داری اٹھانے والے انصاف کرتے ہوئے خواہشات کے پیچھے مت جاؤ، تمہاری اپنی مرضی کیا ہے؟ اسے درمیان سے اٹھا کر ایک طرف رکھ دو، اصل واقعہ کی طرف آؤ۔

اب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی شہادت کے لیے تو چلا گیا لیکن جو اہم بات تھی اسے غیر اہم بنا دیا، اور جو غیر اہم تھی اسے اہم بنا دیا یہ کب ہوتا ہے یہ زبان کا ہیر پھیر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری ان سب باتوں کا علم ہے، لہذا عدالت میں شہادت کے سلسلے میں ایسی باتیں مت کرو۔

سوئے حدیث پاک

اس آیت کا مفہوم حدیث پاک سے یوں واضح ہوتا ہے، کہ ایک بندہ بالکل تہائی میں جرم کرتا ہے، بعد ازاں سیدھا سرکار علیہ السلام کی محفل اقدس میں حاضر ہوا اور آکر عرض کی ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! قد ظلمت علی نفسی“ میں تو اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں، (اب یہ اپنے اوپر گواہی دے رہا ہے) تو قرآن پاک کے اس فقرے پر صحابہ نے کس انداز سے عمل فرمایا، اب والدین نے جو غلطی کی ہے بچہ ان کے خلاف گواہی دے گا، اب جس گھر میں اسلام کا نمائندہ موجود بیٹھا ہے اس گھر میں والدین غلط بات کرتے ہوئے پانچ سو پچاس دفعہ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں گے کہ ہمارے بچے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور بچے سوچیں گے کہ والدین ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔

اس آیت کے بارے میں اکثر مترجمین نے لکھا کہ یہ صرف منافقین کے لیے ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمان اور منافق دونوں کے لیے آسکتی ہے، جو ایمان کے دعوے دار ہوں، یا سچے مومن ہوں، وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں، آپ دیکھیں کہ میں زبان سے کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، دل بھی مان لیتا ہے کہ یہ ایمان کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا میدان اتنا وسیع ہے کہ اس ایمان میں حلاوت اور منہاس کس کس طریقے سے پیدا ہوتی جائے گی، کیا غیر اللہ کا خوف چلا گیا ہے؟ کیا غیر اللہ کی محبت چلی گئی؟ جب آپ بحر توحید میں اترے ہیں تو اس کی رزاقیت، علم، علم، ستاریت، غفاریت اور صمدیت کو سوچنا ہے؟ آپ کی جوں جوں سوچیں بڑھتی جائیں گی، یہ ایمان کا درخت پھلتا اور پھولتا چلا جائے گا۔

۱۳۳ فرمایا حقیقتاً ایمان لاکچھے ہو، اور ابھی کچھ ہوتے بھی دونوں صورتوں میں اس کے اندر بڑھو، اور بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اور محبوب علیہ السلام کو بھی ماننا ہے اس کتاب کو ماننا ہے جو تمہارے رسول علیہ السلام پر اتری ہے، ان کتابوں کو بھی ماننا ہے جو پہلے اتری ہیں، ایمان کے پانچ اجزاء ہیں۔ ۱۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ ۲۔ فرشتوں کو ماننا۔ ۳۔ کتابوں کو ماننا۔ ۴۔ رسولوں کو ماننا۔ ۵۔ قیامت کو ماننا۔ اور اسلام کے ارکان بھی پانچ ہیں ۱۔ کلمہ ۲۔ نماز ۳۔ روزہ ۴۔ حج ۵۔ زکوٰۃ ان کو ماننا یہ مل کر دس ہو جاتے ہیں۔

علم الاعداد کا ایک نکتہ

کہ جب یہ دس بنے تو ان میں صفر تو اڑ گیا، پیچھے ایک رہ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ہوں، رسول، کتابیں، قیامت ہو یہ تمام چیزیں آپ کو موڑ کر ایک اللہ کی طرف لے جا رہی ہیں، اور وہ ایک مرجع ہے جس کی طرف ساری کائنات کا رخ ہے۔

۱۲۴ اب اصل منافقین کا ذکر ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ صبح آتے تھے سنا کہ فلاں علاقہ بھی فتح ہو گیا ہے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے شام کو معلوم ہوا کہ شکست ہو گئی ہے تو پھر دوسری برادری کی طرف چلے جاتے، اگلے دن پھر ایسا ہی کرتے (بالکل اسی طرح دور حاضر میں حکمرانوں کی ایک ڈار ہے جو وزیر اعظم کو چھوڑتی ہے، کہ ایک وقت میں برسر اقتدار حکومت کے ساتھ ہیں، اگلے ایکشن میں شکست کے بعد سیاسی وفاداریاں تبدیل کر کے دوسری جماعت کے ساتھ) فرمایا ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اسی طرح کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اسلام ایک نظریہ ہے جس پر حکومت قائم ہوتی ہے، حکومت کے باغی کو معاف نہیں کیا جاتا، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا بھی نہیں، اور انہیں سیدھا راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔

۱۲۵ محبوب آپ منافقین کو بشارت دیدیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

لفظ بشارت پر فقیر کی نئی تحقیق

عام مفسرین نے کہا کہ بشارت خوشخبری کو کہا جاتا ہے، تو پھر منافقین کو عذاب کی خوشخبری کا کیا معنی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بات ٹھیک ہے، بیضاویؒ اور رازی نے بھی یہی لکھا ہے، لیکن لغت کے حساب سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 'بشر' انسانی چیزے کو کہتے ہیں، اسی لیے انسان کو 'بشر' کہا جاتا ہے، کہ اس کے چمڑے کی ایک خاص شکل ہے، جو باقی جانوروں میں نہیں، انسان کے گوشت کے اوپر والے حصے کی ایک خاص شکل ہے جو باقی جانوروں میں نہیں انسان کو گوشت کے اوپر والے سطحی چمڑے کو 'بشر' کہتے ہیں اسی سے بشارت کا لفظ ہے، اب آپ کو ایک خبر ملتی ہے، جو آپ کے جسم پر اثر ڈالتی ہے، اور جسم میں تغیر پیدا ہوتا ہے، یہ بشارت ہے اچھی خبر ہے، تو اچھا تغیر پیدا ہوگا، بری خبر ہے تو چہرہ مرجھا جائے گا، لیکن دونوں کا تعلق ظاہری چیزے سے ہے، خواہ اچھی بات ہو یا بری لہذا دونوں کو بشارت کہا جاسکتا ہے، اگر یہ بشارت ہے تو پھر کسی کا مذاق اڑانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور معنی درست ہو جائے گا

۱۲۶ فرمایا کہ کافروں کو بشارت دیدیں، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مدینہ کے ماحول میں یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ جی وہ خیر سے برادری والا ہے، اثر و رسوخ والا ہے، اس کے پاس بیٹھیں، لوگ محترم جانیں گے، عزت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر عزت لینے جاتے ہیں تو محبوب! انہیں فرمادیں کہ عزت ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے عزت نہیں دیتا اسے کوئی عزت نہیں دیتا۔

۱۲۷ تمہیں بتایا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو اس میں انداز یہ ہے کہ یہ لوگ مختلف محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ایک اصول یاد رکھو کہ جب وہ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں خبردار تم نے اس محفل میں نہیں بیٹھنا، جب تک کہ وہ کوئی اور بات نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مخلوط معاشرہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں کہیں نہ کہیں تو مل

بیٹھنا ہوتا تھا، کافر اسلامی اقدار کا مذاق اڑاتے، مثلاً کہتے یہ وہ آگیا ہے جسے ایک کافی ہے ہم نے تو تین سو ساٹھ (360) رکھے ہیں، ایک تھک گیا دوسرا کام کرے گا، دوسرا تھک گیا تو تیسرا کام کرے گا یا یہ کہتے کہ پرسوں تو آپ کے رب کریم نے یہ بات کہی تھی آج کیا پروگرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ جب اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا جائے تم وہاں نہ بیٹھو، اگر بیٹھو گے تو تم بھی انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔

رہی کافروں اور منافقوں کی بات تو ان کا ٹھکانہ ہم نے بنا رکھا ہے، انہوں نے کہاں جانا ہے، یہ بھیڑیں پلٹ کر اسی بازے میں چلی جائیں گی، جس کا نام جہنم ہے، کافر کہتے آج تو یہ بیچ گئے ہیں کل مارے جائیں گے، پہلے ان کے خلاف صرف قریش مکہ تھے، اب پورا عرب ہے، اگر یہاں سے بھی بیچ گئے ہیں تو کسریٰ کے ہاتھ سے کیسے بچیں گے، آج مرے کہ کل مرے، اسے 'تر بھس' کہتے ہیں، یعنی کسی کی بدی کے لیے انتظار کرتے رہنا، کہ اس پر یہ چکر آئے گا، تو ہم خوب مسکرائیں گے۔

۱۲۸ فرمایا یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں اگر تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کے حصے میں کوئی بات آجائے، "الم نستحوذ علیکم" اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تم پر قابو پا چکے تھے، لیکن پھر ہم نے تم پر مہربانی کر دی، یہ معنی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تمہیں گھیرے میں لے رکھا تھا، لیکن میرے نزدیک یہ دونوں تراجم اردو میں جامع نہیں ہیں، میں ترجمہ کر دوں گا، کہ ہم نے تمہیں تحفظ مہیا کیا تھا، اور مومنوں سے تمہیں بچایا تھا، مطلب یہ ہے کہ جب ہم مومنوں کے ساتھ نہ رہے تو ان کی تعداد کم ہوگئی، جب تعداد کم ہوئی تو یہ تمہاری حفاظت کے لیے بات بہتر ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کو فیصلہ فرمائے گا، یاد رکھو یہ کافر تم پر تسلط نہیں پاسکیں گے، یہاں عفرین نے بہت سی تاویلات فرمائی ہیں، ایک یہ کہ یہ پیش گوئی ہے کہ کبھی بھی کافر مومنوں پر غلبہ نہیں پائیں گے، اور جب کافروں کو غلبہ ہو گیا تو پھر ایک بات کہی گئی کہ اسلام پر پختہ ہونا، آپس میں اتفاق رکھنا، نظریے کے لیے مرٹن کی تڑپ رکھنا، یہ شرطیں تھیں جب یہ شرطیں نہ رہیں تو کافران پر غالب آگئے، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت اچھی تاویل ہے۔

لیکن اس آیت کا پس منظر ایک مخصوص گروہ کی طرف ہے، اس گروہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کافروں کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہو دین کا مذاق اڑاتے ہو، تم ان مسلمانوں پر کبھی غالب نہیں آسکو گے، اور پھر وہ کبھی غالب نہیں ہوئے، وہ مدینہ میں بدترین انداز سے شکست کھا گئے۔

☆☆☆☆☆

إِنَّ الْمُتَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى

یقیناً منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دھوکے کی سزا دینے والا ہے ۱۳۹ جب وہ اٹھتے ہیں

الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا

نماز کے لیے تو بڑی سستی سے اٹھتے ہیں ۱۳۰ لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر

قَلِيلًا ﴿۱۴۲﴾ کم کرتے ہیں

﴿۱۴۱﴾ مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ

وہ تذبذب میں ہیں درمیان میں ہیں نہ ادھر ہیں نہ اُدھر ہیں

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿۱۴۳﴾ يَأْتِيهَا الدِّينَ آمِنًا

جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا، اسے ایمان آراوا

لَا نَتَّخِذُ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ

کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، مومنوں کو چھوڑ کر ۱۳۱ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ

اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۴۴﴾ اِنَّ الْمُتَفِقِيْنَ

تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کو مضبوط دلیل مل جائے (کہ یہ سچے مسلمان نہیں ہیں)

فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿۱۴۵﴾

یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں ۱۳۲ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا

ہاں اگر وہ توبہ کریں اصلاح کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے

دِينَهُمُ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ

دین کو خالص کر لیں پھر وہ مومن ہیں، مقرب اللہ کریم

الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ

مومنوں کو اجر عظیم دے گا اللہ کریم تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا

إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اللہ قدر دان ہے علم والا ہے

۱۴۹ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کا خیال تھا کہ ہماری چالیس اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے کی سزا دے گا، مجھے شیخ الہند کے ترجمے سے اختلاف ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ البتہ منافق دعا بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور وہی ان کو دعا دے گا، یاد رکھیں لفظ دعا معائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔

۱۳۰ منافق کی ایک علامت یہ فرمائی کہ نماز میں سستی کرتا ہے دوسرا یہ کہ لوگوں کو دکھلاوا کرتا ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، دور حاضر میں بھی دیکھ لیں کہ نماز باجماعت کے ختم ہونے پر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے والوں کو برا کہتے ہیں اور منافق کے لیے یہ فقرہ کافی ہے کہ ”دھوبی کا کتنا گھر کا نہ گھاٹ کا“۔

۱۳۱ فرمایا مسلمانو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کاش کہ ان حضرات نے اس پر عمل کیا ہوتا، جو قیام پاکستان کے وقت تحریک پاکستان کو چھوڑ کر ہندوؤں کے ساتھ مل گئے تھے، جب قوم کا قبلہ کعبہ تھا اور سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس تھی، تو جن

لوگوں نے ہندو کی مرضی کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا ان کی سیاہ کاریاں تاریخ میں موجود ہیں دیوبند میں سے صرف علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا تھا کہ یہ بات غلط ہے اس کے نتیجے میں انہیں دیوبند سے نکال دیا گیا تھا، اب آپ اندازہ فرمائیں کہ دیوبند اگر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو جتنے ووٹ بھی ان لوگوں نے کانگریس کو دلائے وہ مسلمانوں کو ملتے تو مشرقی پنجاب اس انداز سے آپ کے ہاتھ سے نہیں جاسکتا تھا، اور کشمیر بھی نہ جاتا، یہ عجیب لغو قسم کی سیاست تھی کہ ووٹ دیا کانگریس کو اور جب پاکستان بن گیا تو بستر اٹھا کر پاکستان میں آگئے، اور انہی لوگوں نے جناحؒ کو بے دین قرار دیا اور خود گاندھی اور نہرو کی گود میں جا کرے، جب بھارت آزاد ہو گیا تو راستے پر دیوبندیوں کی تصویریں لٹک رہی تھیں، تو نہرو مولانا دانی کو ساتھ لے کر ان کے نیچے سے نہیں گزرا کہ ان کا مذہب اسے ماننا نہیں ہے، میں نے کہا کہ اسے شرم آگئی مگر مولانا کو نہیں آئی۔

۱۳۲ فرمایا کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ایک خاص نکتہ یاد رکھیں کہ درجہ ہو تو اوپر کو چڑھائی ہوتی ہے، اور طبقات ہوں تو اوپر سے نیچے اترتا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ نچلے طبقے میں منافق ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، اسلام کتنا وسیع مذہب ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرے اپنی اصلاح کر لے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، تو پھر اسے مومنوں میں شمار کر لیا جائیگا، یہ وہ وسعت ہے جس کی مثال نہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، بات اتنی ساری ہے کہ تمہیں عذاب دینے سے ہمیں کوئی فائدہ؟ اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی قدر دانی بھی فرمائی ہے، اور وہ علیم بھی ہے کہ کسی کا کوئی قول یا کوئی فعل اسکے علم سے باہر نہیں پھر اس کے لیے حساب کیا مشکل ہے۔

☆☆☆☆☆

والمحنت پارہ یہاں اختتام کو پہنچا!

والحمد لله على ذلك

جمعرات ۱۵ جنوری ۲۰۰۴

مفسر القرآن: سید محمد ذاکر حسین شاہ سیالوی

خادم القرآن: حافظ عرفان علی

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ

اللہ تعالیٰ کسی بڑی بات کو بلند آواز سے کہنے کو پسند نہیں فرماتا، ماں جس پر زیادتی ہو رہی ہو، اور ہے

اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ خَفَوْهُ أَوْ تَعَفَّوْا عَنْ

اللہ تعالیٰ سنے والا علم والا ۱۴۸ اگر تم اچھائی کو ظاہر کرو یا چھپا کر دیا کسی کی بدی کو معاف کر دو

سُوِّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدر توں والا ہے ۱۴۹ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں ۱۴۵

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ،

اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ

اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ

أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أَوْلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

ایک نیا راستہ درمیان سے نکال لیں، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں

حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾

کچے اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلت والا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ

اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں ڈالی، یہی ہیں بہت جلد

يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۵۶﴾

مطافرمائے گا انہیں اللہ ان کا اجر، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے ۱۵۶

۱۳۳ اسلام بدی کا قائل نہیں ہے، اور ان ذرائع کا بھی قائل نہیں ہے، جن سے بدی کی ترویج ہوتی ہے یہاں ایسے ذریعے کو بند کرنے کے لیے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ بدی کی بات زبان پر نہ لائی جائے، اس لیے کہ وہ بدی کی ترویج کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، ہاں اگر کسی پر بلا وجہ زیادتی اور ظلم ہوا ہے تو وہ بندہ اس کو بیان کر سکتا ہے، اس آیت کا تعلق جس بات کو روکنے سے ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ مختلف محفلیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کسی شریف آدمی کی پیڑی اچھالنے لگ گئے، کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈہ بنالیا، اللہ تعالیٰ پناہ دے آج بھی مختلف دفاتر میں ایسی محفلیں جتی ہیں، فرمایا کہ اونچی اونچی باتیں کر کے کسی کے مصائب جو حقیقتاً نہیں ہیں، انہیں پھیلانے سے باز رہو، اگر تم پر زیادتی ہوئی ہے تو پھر بے شک ساتھیوں کو بتاؤ، اس زیادتی کا بیان کرنا جائز ہے، ایک آدمی نے سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ آقا! اگر اس آدمی میں یہ بات ہو تو پھر؟ فرمایا اگر اس میں یہ بات ہے اور آپ اس کی عدم موجودگی میں یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ نغیبت ہے۔

اگر اس میں نقص ہے اور اس سے اچھائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے قریب ہو جائیں بڑے حسین طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کریں، اور طریقہ یہ ہے کہ اچھی زبان سے کہیں ڈائریکٹ نہیں بلکہ ان الفاظ میں بیان کریں، مثلاً یوں کہہ دیں کہ انسانوں میں یہ اور یہ باتیں نہیں ہونی چاہئیں، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔

اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کہیں کہ اتنی دفعہ اور زیادہ جھوٹ بولو کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ دوست وہ نہیں جو آپ کی تعریف آپ کے سامنے کرے بلکہ اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے سامنے آپ کی خامیوں سے آگاہ کرے۔

ان تبدوا خیرا او تحفوہ او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قديرا

۱۳۳ نیکی کے تین طریقے

- ۱۔ نیکی کو آپ سامنے بھی کر سکتے ہیں تاکہ باقی لوگ آپ کی نیکی کو دیکھ کر رشک کرتے ہوئے اس راستے پر چل پڑیں۔
- ۲۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ کام اور بہت سے لوگ بھی کر رہے ہیں، تو آپ بے شک اسے چھپا کر کریں، کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔

۳۔ کسی نے زیادتی کر دی ہے آپ نے اس کی بدی کو معاف کر دیا ہے، تو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، اس لیے کہ آپ کا واسطہ رب کریم سے ہے، آپ کسی کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمادے گا۔

ان الذين يكفرون بالله ورسله..... وكان الله غفورا رحيما

۱۳۵ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو بڑے نفیس انداز سے ایک تعلیم دی ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے

تھے مگر رسولوں کو نہیں مانتے تھے یہ گروہ قدیم فلسفیوں کے تھے جو کہتے کہ ہمارے پاس عقل ہے تو کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟

پھر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن کچھ رسولوں کا اقرار اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، ابک ایسا راستہ جو قرآن و سنت

کے خلاف ہے یعنی نیاراستہ قائم کر کے چلنا چاہتے ہیں، تو جب قرآن و سنت اور انبیاء کو چھوڑا تو یہ کچے کافر ہیں، جن کے لیے

دردناک عذاب ہے، آپ اگر انسانی مذہبی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ تین ہی گروہ ملیں گے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے لیکن انبیاء کا انکار کرتے۔

۲۔ یہ وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ کچھ نبی جن کی تعلیمات مجھے جچتی ہیں انہیں تو مان لوں گا لیکن جن کی تعلیمات مجھے پسند نہیں

انہیں نہیں مانوں گا، مثلاً یہودیوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانیں گے، آگے چل کر عیسائیوں اور یہودیوں دونوں نے کہا کہ ہم سرکار علیہ السلام کو نہیں مانیں گے۔

۳۔ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ مانتا ہے، رسولوں کو بھی اور ان پر نازل شدہ کتابوں کو بھی ان

کے طریقہ حیات کو بھی مانتا ہے، اور یہی مسلمانوں کا گروہ ہے، انہی کو اگلی آیت میں قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور

رسولوں کو مانتے ہیں ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے انہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ غفور بھی اور رحیم بھی ہے۔

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾

وہ سارے برابر نہیں ہیں

﴿ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءِذَا نَاءَ اللَّيْلِ

ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، جو اپنے انداز پر قائم ہیں، وہ اللہ کی آیات رات کے لمحوں میں پڑھتے ہیں، اور

وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾ يَوْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وہ سجدے بھی کرتے ہیں وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں

﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وہ منکر سے روکتے ہیں

﴿ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۴﴾

تیکوں میں آگے بڑھتے ہیں یہ باصلاحیت لوگ ہیں

﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ

جو بھی وہ اچھا کام کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں ہوگی

﴿ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۱۱۵﴾

اللہ پر ہر چیز گاروں کو جانتا ہے ۷۸

اِسْتَسْلِكَ محبوب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ

أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا

آپ ان پر ایک کتاب اتار دیں آسمان سے، انہوں نے چاہی

مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ

موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سامنے دکھاؤ بتوا چاک آلیا

الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

انہیں کڑک نے، ان کی زیادتی کی وجہ سے پھر انہوں نے عجلے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ آجلی تمہیں آگے پاس

الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا لَمُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿۱۰۳﴾

روشن نشانیوں، ہم نے اس بات کو معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اور صریح غلبہ عطا فرمایا

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

اور ہم نے ان پر طور قرار لینے کے لیے اٹھایا اور ہم نے انہیں کہا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۱۰۴﴾

اور ہم نے کہا کہ ہفتے کے دن زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا ۱۳۶

يسئلك اهل الكتاب ان تنزل ---- واخذنا منهم ميثقا غليظا

۱۳۶ سرکار علیہ السلام جب اسلام کو لے کر تشریف لائے، تو بے شمار ایسے گروہ تھے، جن سے آپ کی مذہبی گفتگو ہوتی تھی، اہل کتاب میں سے یہودی بھی اور عیسائی بھی تھے، وہ بھی تھے، جو مظاہر پرست تھے، یہ دنیا اتفاق سے بن گئی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں دور حاضر میں روس نے اسی بات کو آگے بڑھایا۔

یہاں قرآن پاک نے ان کی باتوں کو نقل کیا ہے، ایک گروہ سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کعب بن

اشرف یہود میں بڑا تیز طرار آدمی شمار ہوتا تھا، یہ چند یہودیوں کے ساتھ حاضر ہوا کہنے لگا کہ ہم بیٹھے ہوں آسمان سے کتاب اتر پڑے ہم اسے دیکھیں پڑھیں تو یقیناً آپ کو مان لیں گے، حالانکہ یہ بے معنی سوال تھا، اس لیے کہ قرآن پاک اتر رہا تھا، اور ایک عظیم المرتبت نبی پر اتر رہا تھا، وہ کہتے کہ کتاب بحیثیت مجموعی اترے اور ہم پر اترے، اس میں ضمنا دو چیزیں آئیں ایک یہ کہ ہمیں نبی بنا دیا جائے، اور اس نبوت کے بعد ہم پر کتاب اترے، تو جب کتاب اترے گی تو لازماً وہ نبی پر اترے گی، اب جب ان پر کتاب نہیں اترتی تو ضمناً دوسری یہ بات سامنے آئی کہ پھر سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب! انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال اس سے بھی بڑا کیا تھا اس آیت کا ایک ٹکڑا پہلے پارے میں بھی گزر چکا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ! ہم اس رب کو کیسے مانیں جو نظر نہیں آتا، ہم تو اسے مانتے ہیں جو نظر آتا ہے، انہیں یاد ہوگا کہ پھر ان پر کیا بتی تھی، وہ ستر آدمی تھے، موسیٰ علیہ السلام انہیں طور پر لے گئے، وہاں پر آواز آئی انہوں نے کہا کہ ہم آواز کو نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ سامنے آئے، ہم قوم کو کیا جواب دیں گے کہ آواز سنئی تھی، اور وہ بھی ایک درخت سے ہو سکتا ہے، آپ نے درخت کے اندر کسی کو چھپا رکھا ہو اور اس کی آواز ہو، اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر کتنا کچا ایمان ہے۔

اس کا حل ایک ہی تھا، کہ شدت سے بادل کا کڑکا ہوا، کلیجے پھٹ گئے، اور وہ سب مر گئے، تو ان کے اس مطالبے کو کہ اللہ تعالیٰ سامنے آئے ظلم سے تعبیر کیا ہے، انہیں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے کڑکے نے آلیا تو مر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی! اے اللہ تعالیٰ میں واپس کیسے جاسکتا ہوں اب انہیں زندہ کیا جائے، چنانچہ زندہ کیے گئے، بقیہ تفصیل پہلے پارے میں گزر چکی ہے، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

☆☆☆☆☆☆

فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ

تو اس وجہ سے کہ وہ اپنے مہد توڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ انبیاء کو مارتے تھے

بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

بلاوجہ، اور اس وجہ سے کہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكَفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ

وہ کم ہی ایمان لائیں گے ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ مریم علیہا السلام پر انہوں نے

بِهْتِنَاءٍ عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ

عظیم بہتان باندھا ہے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو مار دیا ہے

رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ

جو اللہ تعالیٰ کا رسول تھا مالا لکھ انہوں نے نہ اسے مارا نہ اسے صلیب دی، ان کے لیے تو ایک مشابہ صورت بن گئی، وہ لوگ جنہوں نے

أَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِيَ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاعُ الظَّنِّ

اختلاف کیا اس میں بذات خود انہیں شک ہے انہیں کوئی علم نہیں، بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو مارا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے ۱۳۸

﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَتَوْمَ

کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے، مگر ان پر ایمان لائے گا، ان کے وصال سے پہلے اول دن

الْقِيَمَةُ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿۱۵۹﴾ قیامت کے عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے ۱۳۹

فبما نقضهم ميثقهم ----- بهتانا عظيما

۱۳۷ اب یہاں آگے قرآن پاک کا ایک اسٹائل ہے اور میں یہ بات دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کے نزول سے پہلے کی انسانی کتابیں اور آسمانی کتابیں بھی دیکھ لیں آپ کو وہ انداز نہیں ملے گا جو قانون کا ہوتا ہے، کہ دفعہ نمبر ۱ اور دفعہ نمبر ۲ وغیرہ۔ قرآن پاک کی اگلی آیت نے بالکل یہی انداز اپنا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون نفاذ کے لیے جو شقیں دنیا بھر کے دساتیر نے بنائی ہیں، وہ قرآن پاک کی اس آیت سے ماخوذ ہیں، اب قرآن پاک نے ان پر فرد جرم لگائی۔

دفعہ نمبر ۱۔ انہوں نے عہد توڑ دیے اس سبب سے۔ دفعہ نمبر ۲۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کے سبب سے۔ دفعہ نمبر ۳۔ بلا وجہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ دفعہ نمبر ۴۔ یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں۔

یہاں جملہ معترضہ ہے کہ نہیں غلاف وغیرہ کوئی نہیں کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان میں سے کم ہی مومن ہوں گے، مثلاً آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب غالب! ایک عظیم شاعر تھے، پھر دیکھا کہ جناب غالب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو یہ فقرہ کہ (ایک عظیم شاعر تھے) جملہ معترضہ ہے یہاں بھی یہ جملہ معترضہ ہے کہ غلاف وغیرہ کوئی نہیں کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی ہے۔

دفعہ نمبر ۵۔ مریمؑ پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے واضح رہے کہ جناب مریمؑ کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، یعنی شادی کے بغیر یہودیوں نے آپ پر الزامات کی بوجھاڑ کر دی، یہ دیکھنے کے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، مائی صاحبہ نے ان کی طرف اشارہ فرمادیا اور وہ ساری بات وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں۔

اس میں تین باتیں ہیں۔ ۱۔ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ ۲۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے۔ ۳۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ آج اگر آپ انجیل کو دیکھ لیں تو وہاں ایک بات کا اقرار ہے کہ حضرت مریمؑ کی یوسف نامی آدمی سے معنی ہو گئی تھی، پھر نکاح بھی ہو گیا تھا، رخصتی سے قبل معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے روح القدس ان کے مبارک پیٹ میں ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے اس پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے یوسف نامی کو نجار لکھا ہے کہ وہ ایک بڑھئی تھا (جہاں تک یہودیوں نے اس داستان کو بڑھایا تھا، دور حاضر کے اس یہودی، اعظم نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے) وہ کہتا ہے کہ رخصتی

ہو چکی تھی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نجار کے بیٹے تھے، اب یہ قرآن پاک کی واضح اور صریح آیات کی خلاف ورزی ہے، قرآن پاک نے کسی یوسف نامی کا ذکر نہیں کیا، قرآن پاک ایک ہی بات فرماتا ہے کہ مریم کی کہیں بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بلا باپ پیدا ہوئے تھے، اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں کیا آدمؑ والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوئے تھے، یہاں ماں تو موجود ہے، صرف باپ نہیں، تو قرآن پاک نے کہا: "ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم" اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ مریمؑ کا دامن تورات کے ماننے والوں نے داغ داغ کر دیا۔ انجیل دفاع نہیں کر سکی، کہ ان کے آدھے دعوے کو انجیل نے مان لیا، قرآن پاک کی عظمتوں کو کوڑھسا سلام کہ اس نے مائی صاحبہ کے دامن کو صاف کر دیا، میں بسا اوقات سوچا کرتا ہوں کہ مائی صاحبہ نے اپنی قبر میں جب اس آواز کو سنا ہوگا کہ "ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم"، تو مائی صاحبہ قبر میں بھی پکار اٹھی ہوں گی کہ "وما ارسلک الا رحمة للعالمین" کہ آپ نے میرا دامن بھی صاف کر دیا۔ مسیح کا معنی ہے ہاتھ پھیرنے والا، کہ ہاتھ پھیرتے تو کوڑھ اور برص کے داغ ٹھیک ہو جاتے۔

وبقولہم ان قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ----- وکان اللہ عزیزا حکیما

۱۳۸ ان کا ایک اور بہتان یہ تھا کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا ہے تو قرآن پاک نے واضح الفاظ میں اس کی تردید کی کہ "وما قتلوه" انہوں نے اسے نہیں قتل کیا۔ "وما صلبوه" انہوں نے اسے صلیب بھی نہیں دی۔ "ولکن شہم" ان کے سامنے ان کے مشابہ ایک آدمی آگیا، اب ایک طرف یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں صلیب دیدی ہے دوسری طرف عیسائی کہہ رہے ہیں کہ صلیب دینے میں ذرا بھی شک نہیں لیکن تین دنوں کے بعد وہ زندہ ہو گئے تھے، اور کہیں چلے گئے، ان کے ان دعوؤں کو سرکار علیہ السلام نے رد فرمایا، اور فرمایا کہ ان کے ایک ہم شکل کو انہوں نے پھانسی دی تھی۔

آپ اگر تورات و انجیل کے مختلف حصے ملاحظہ فرمائیں تو نتیجے کے طور پر یہ بات سامنے آتی ہے، کہ بے پناہ مجمع تھا، سب بھاگے جا رہے تھے، دفعتاً محسوس ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں، کہاں گیا، کہاں گیا، کی آوازیں تھیں، کسی سے متعلق کسی نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، سب نے اسے پکڑ لیا اور پھانسی دیدی، عیسائیت و یہودیت کے جتنے بھی جدید محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب دیا جانا یقینی نہیں رہا، اس لیے کہ اس مجمع میں عجیب کیفیت ہو گئی تھی، یہ سب قرآن پاک کے مخالفین آج کہہ رہے ہیں لیکن قرآن پاک نے صرف ایک فقرے میں ساری بات کو لپیٹ دیا۔ "وان الذین اختلفوا لہ فی شک منہ"۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا انہیں خود شک ہے کہ وہ بندہ کون تھا جسے پھانسی دیدی گئی تھی، ایک آیت میں قرآن پاک نے تین دفعہ نفی فرمائی ایک نمبران کا بہتان ہے کہ عیسیٰ ابن

مریمؑ کو مار دیا ہے، دوسرا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ تیسرا انہوں نے صلیب نہیں چڑھایا۔ پھر فرمایا! ”وما قتلوه“ یقیناً یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے تھے؟

فرمایا! ”ہل دفعہ اللہ الیہ“۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مار کے اٹھایا؟ اگر مار کے اٹھایا ہے تو جو کچھ یہودی چاہ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اگر صلیب دیے گئے ہیں تو جو کچھ عیسائی چاہ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو اس کا جواب قرآن پاک نے چار دفعہ نفی میں فرمایا، معلوم ہوا کہ مار کے نہیں بلکہ اپنی طرف زندہ اٹھالیا ہے، احادیث میں بیسیوں مقامات میں سرکار علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھالیا تھا، اور شبِ معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سرکار علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر ملے۔ اب کیسے اٹھالیا؟ جواب خود قرآن پاک نے دیا کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ حکیمانہ انداز کیا ہے، کیا حکیمانہ انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس نبی کو جسے قرآن پاک نے روح اللہ اور کلمۃ اللہ فرمایا ہے، اسے غیروں کے ہاتھ میں کھلوانا بنا دیا جائے، وہ جس طرح چاہیں اسے مارنے رہیں، اور اس کا خالق جس نے اسے روح اللہ بنا کر بھیجا تھا، وہ تماشا دیکھتا رہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے کی اجازت نہیں فرمایا کرتے لہذا وہ غالب حکمت والا ہے۔

و ان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیمة یكون علیہم شہیدا

۱۳۹ آگے قرآن پاک نے ایک پیش گوئی فرمائی لیکن اس کی وضاحت سے قبل میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ دور حاضر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک نیا دعویٰ یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر آئے اور یہیں آپ فوت ہوئے تھے، اور کشمیر میں ہی ان کی قبر ہے، لیکن مرزا غلام احمد اس قبر کی تعین نہیں کر سکا، میں کہتا ہوں کہ یہ تاریخ کے منہ پر ایک طمانچہ ہے۔

وہ دور ایسا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسرائیل کے پاس آئے اور ان کی گم گشتہ بھیڑوں کی تلاش میں نکلے اگر انہوں نے فلسطین سے سفر کیا تھا، پورے صحرائے عرب کو عبور کیا، ایران، افغانستان، موجودہ فرنیئر اور پنجاب کو عبور کر کے وہ کشمیر کے دور دراز علاقے میں اس وقت پیدل پہنچے تو کیا تاریخ کہیں مرگئی تھی کہ اتنے عظیم انسان کا اتنا طویل سفر ہو اور تاریخ کو خبر تک نہ ہو۔

مرزا صاحب کا بیان ہے کہ میرے فرشتے کا نام ٹیپی ہے اور ماں کا نام چراغ بی بی تھا، اور اس کا عرف گھسیٹی ہے، اور تو کسی کو معلوم نہیں البتہ ٹیپی یا گھسیٹی ہی جانے کہ کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کس مقام پر ہے۔

۱- یہ بھی یاد رہے کہ قادیانی حضرات بڑے عجیب قسم کے شوشے چھوڑتے ہیں ایک یہ کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ

و سلم مدینے میں اپنی قبر انور میں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بلند ہے، لہذا یہ مسلمانوں کے نبی کی عظمت کے خلاف ہے، میں نے کہا کہ چوتھے آسمان سے اور سردرة المنتہی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، تو کیا یہ حضرت عیسیٰ کی عظمت کے خلاف ہے؟

۲۔ اگر آپ کا بیٹا چھت پر چڑھ جائے اور آپ نیچے ہوں تو کیا آپ کی عظمت بیٹے کے پاؤں کے نیچے مل جائے گی۔

۳۔ ترازو پر ایک طرف ایک کلو کا پتھر رکھ دیں اور دوسری طرف ایک چھٹانک تو نیچے کلو والی سمت ہوگی یا چھٹانک والی، لہذا ہلکی چیز اور پراٹھ جائے گی، جس میں وزن ہے وہی نیچے رہے گا۔

۴۔ حباب بر لب دریا گہر چوں تدریاست

دریا پر جا کر دیکھیں تو بلبلے پانی کے اوپر ہوتے ہیں، اور موتی دریا کی تہ میں ہوتے ہیں۔

۵۔ سرکار علیہ السلام پیکر بشریت (انسانی لباس) میں تشریف لائے اور انسان زمین پر آباد ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے لہذا پیکر بشریت میں رہ کر ”وما ارسنک الا رحمة للعالمین“ کا ظہور ہوتا تھا۔

قرآن کریم کی پیش گوئی

اہل کتاب کے جو مختلف فرقے ہیں ان کے آپس کے اختلافات کو چھوڑو، ان میں سے ہر آدمی جناب عیسیٰ کے وصال سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ یہاں مفسرین دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں، یہاں ضمیر ہے: ”یہ“ اور ”موتیہ“ کی اس ”یہ“ کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کچھ مفسرین جن کی تعداد بہت کم ہے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ یہود کی طرف پلٹتی ہے، یعنی کوئی بھی یہودی نہیں مگر اپنے مرنے سے پہلے وہ جناب عیسیٰ پر ایمان لائے گا۔

لیکن بہت زیادہ مفسرین ایک حدیث کی وجہ سے دوسری طرف گئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عیسیٰ کے وصال سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے تو یہ آیت پڑھ لو۔ اور یہی وہ بات ہے جسے عظیم مفسرین نے تسلیم کیا ہے، ان سب نے یہی بات کہی ہے کہ لوگ جناب عیسیٰ پر ایمان لائیں گے کب؟ جس طرح حدیث میں موجود ہے کہ دو در آخرین میں جب جناب مہدی علیہ السلام امت کی قیادت کر رہے ہوں گے تو جناب عیسیٰ بھی تشریف لے آئیں گے، اس وقت کے سب اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے، وہ کس انداز سے آئیں گے؟ سرکار علیہ السلام کے بعد نبی کے انداز سے کوئی نہیں آسکتا۔ اور وہ سرکار علیہ السلام کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یہاں مرزا جی نے پھر بحث کی ہے، باؤ لے کتے کی طرح جدھر منہ آیا ادھر بھونکنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ روحانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے ضرور آتا ہے۔ اور وہ میں ہی ہوں۔ (معاذ اللہ) مسلمانوں سے کہا کہ میں مثیل مسیح ہوں، ہندوؤں سے کہا کہ

میں کرشن کا مثل ہوں، بدھوں کو کہا میں گوتم بدھ کا مثل ہوں، یہ جانور ایک ہے اور خدا جانے کتنے جمل تھڑے اس پر پڑے ہیں۔

ایک ذاتی اہم واقعہ

تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض کروں کہ 1974ء میں جب اسمبلی مرزائیت کے خلاف بحث کر رہی تھی تو اسمبلی کے سامنے آٹھ سوشل سکیپ کاغذات پر مرزائیت کو جس بندے نے نکھار کر بیان کیا تھا وہ یہی فقیر بے مایہ (سید محمد ذاکر حسین شاہ) ہی تھا، ”الحمد لله على ذلك“۔ تو میں بڑی دیر تک ہٹ لست پر رہا، لیکن میرا تعلق سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہے، جس کی بنا پر کوئی مائی کا لعل میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ اسی سلسلے میں میں نے حضرت قبلہ سید پیر مہ علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اتباع و پیروی کی۔ جن کا یہ ارشاد ہے کہ میں اس ”میم“ کے نڈ میں چھپ کر بیٹھا ہوں۔ ایک مرزائی مجھے کہنے لگا کہ اس دورِ حاضر کے مجدد اگر مرزا صاحب نہیں ہیں تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب میں مذاقا کہا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے سیدنا حسنؑ کی اولاد سے ہونا ہے اور تو حسنی سید نہیں بلکہ مرزائی ہے، اور میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، محمد اللہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں، اگر کسی مجدد کو ماننے کا ذوق پورا کرنا ہے تو مجھ جیسے فقیر کو ہی مان لو، اور مرزا حسنی سید نہیں ہے، تو پھر کسے مہدی قرار دیا جاسکتا ہے؟

افِظُظْمِرٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا

یہودیوں کی زیادتیوں کی وجہ سے

حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو حلال تھیں ان پر اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے کثرت سے روکنے کی وجہ سے

كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ

اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، لوگوں کا مال

بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

باطل اور ناحق طریقے سے وہ کھاتے تھے، ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۱۶۰

۱۶۰ فرمایا کہ یہودیوں کی عجیب عادتیں تھیں، وہ خود زیادتیاں کرتے تھے، جو چیزیں پاکیزہ تھیں انہوں نے خود انہیں حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے حرام ہی سہی مثلاً وہ کہتے تھے، کہ چربی حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ کو سرکار علیہ السلام کو ماننے سے لوگوں کو روکتے تھے، اگلی بات یہ ہے، کہ یہ سود لیتے ہیں، حالانکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا، آج ہمارے سامنے جو بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر سود ہمارے مذہب میں حرام تھا، اور اس بات کے لیے قرآن پاک نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے، کہ انہیں منع کیا گیا تھا، کہ تم نے سود نہیں لینا ہے، تو پھر یہ آج انجیل میں موجود کیوں نہیں ہے؟ جو اباً عرض یہ ہے کہ آج بھی انجیل میں سود کی حرمت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ جس بندے کو قرض دینا ہے وہ اس سے قرض اس انداز سے نہ مانگو جس طرح قرض خواہ شدت سے مانگا کرتے ہیں، اور خبردار جس کو قرض دے رہے ہو اس سے سود مت لینا۔

اب یہ کہنا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو سود کو حرام نہیں قرار دیا تو قرآن پاک ان کے حوالے سے یہ بات کیوں کہتا ہے؟ میں چنانچہ کرتا ہوں کہ آج کی انجیل سے یہ دکھایا جاسکتا ہے جب بھی کوئی عیسائی چاہے، ارشاد فرمایا کہ انہیں سود سے روکا گیا تھا، پھر بھی لیتے ہیں، باطل طریقوں سے لوگوں کا مال بھی کھا جاتے ہیں، باطل طریقے کیا ہیں؟ رشوت سے دھوکہ سے یا چھین لینا یہ سب باطل طریقے ہیں؟ یہ کفر ہے اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا

جوان میں سے علم میں راسخ ہیں اور جو ایمان دار ہیں وہ تو ایمان رکھتے ہیں، اس پر جو محبوب علیہ السلام آپ پر اترا اور جو

أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

آپ سے پہلے اترا، اور (قابل عظمت ہیں) وہ لوگ جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے

وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٤﴾

اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ہم بہت جلد اجر عظیم عطا فرمائیں گے ﴿١٦٤﴾

﴿١٦٤﴾ لیکن یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ جب عیسائیوں اور یہودیوں پر یہ الزام لگایا ہے تو ان میں سے جو خالص لوگ تھے انہیں سزا کے ایک طرف کر دیا ہے، فرمایا یہود و نصریٰ میں لیکن جو علم میں پختہ لوگ ہیں، اور جوان میں سے ایمان دار ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں جو محبوب! آپ کی طرف اترا ہے، اس پر بھی اور جو پہلے اترا ہے اس پر بھی۔

”والمقیمین الصلوٰۃ“۔ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ و آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اجر عظیم ملے گا۔ یہاں ایک خاص علمی بات یہ ہے کہ ”مقیمین“ کا عطف مؤمنون پر ہے۔ ”مؤمنون“ مرفوع ہے، لہذا اس لفظ کو عربی گرامر کے نکتہ نظر سے ”مقیمون“ ہونا چاہیے تھا، پھر یہاں ”مقیمین“ کیوں ہے؟

مفسرین نے یہاں بے شمار تاویلات پیش کی ہیں، لیکن سب سے عظیم بات علامہ قرطبی نے فرمائی کہ یہ عظمت کے لیے منصوب ہے، اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ تعظیم لیں، اور اس سے فعل بنائیں، تو فعل و فاعل اکٹھے ذکر کر کے اسے مفعول بنا دیں تو مفعول عربی میں منصوب ہوتا ہے، ”اعظم المقیمین الصلوٰۃ“ میں عظمت دیتا ہوں، ان کو جو نماز قائم کرتے ہیں، اب یہ مفعول ہو کر منصوب ہو گیا اگلا لفظ مرفوع ”والمؤتون الزکوٰۃ“۔

۸؎ فرمایا بحیثیت قوم سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں رات کے لمحات میں، جو سمجھتے ہیں یعنی جو اسلام کی گود میں آگئے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیا ہے، ان کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے، جس طرح تم نیکی کا حکم دے رہے ہو اور بدی سے روک رہے ہو وہ بھی کر رہے ہیں، تم بھلائیوں کی طرف آگے بڑھتے ہو، وہ بھی بڑھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں صلاحیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، لہذا جو ہی اسلام آیا تو انہوں نے قبول کر لیا، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے، اللہ پر ہیزگاروں کو جانتا ہے، یہ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں، انہیں مال اور اولاد اللہ سے بچانے میں کوئی فائدہ بھی نہیں

مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَأَوْلَادِكُمْ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۶﴾

دیں گے وہ جہنمی ہیں جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا

اس دنیاوی زندگی میں وہ لوگ جو خرچ کر جاتے ہیں، اسی مثال ایسی ہے کہ ہوا آئے اس میں شدید ٹھنڈک ہو

صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا

وہ کچھ لوگوں کی کھیتی کے پاس سے گزرے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اور ان کی کھیتی کو (شدید سردی کی وجہ سے) تباہ کر دے

ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۷﴾

اللہ نے ان پر زیادتی نہیں کی، وہ اپنی جان پر خود زیادتی کر رہے تھے ۹؎

۹؎ لیکن جنہوں نے محبوب کو نہیں مانا قرآن کو نہیں مانا تورات سے پھر گئے ہیں، انجیل کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کا مال ان کی اولادیں اللہ سے انہیں بچالیں یہ ناممکن ہے، یہ جہنمی لوگ ہیں، وہاں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، اب یہ بات ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے

خاص بات یہ عرض کرنی ہے کہ باقیوں کو مرفوع ذکر کر کے اسے منصوب کیوں ذکر کیا؟ یہ قرطبی نے نہیں کہا کیونکہ وہ بڑے فاضل تھے انہیں معلوم تھا جو میری تفسیر پڑھ رہا ہو گا وہ علوم کے دریا عبور کر کے نکلا ہوگا، یہ بات اس کے ذہن پر چھوڑ دی۔ آئیے میں اسی ذہن کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ معمولات میں جتنے بھی احکام شرع ہیں، ان میں سے جو مقام نماز کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے، اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری معراج تو لا مکان تک جانے میں ہے، تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ”الصلوة مسراج المؤمنین“ یہاں تعظیم کا لفظ محذوف مانا گیا، کوئی اور فعل محذوف نہیں مانا گیا، کہ نماز کی اتنی زیادہ عظمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عظیم ہیں، میں نے انہیں عظمت کا تاج پہنا دیا ہے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔

﴿٢٩٢﴾ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ

محبوب! ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی کی تھی

وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام ان کی نسلوں کی طرف بھی وحی کی

وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ

عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وحی کی

وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ

ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی تھی، کچھ رسولوں کے قصے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں

مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ

اس سے پہلے اور کچھ رسولوں کے ابھی بیان نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے

تَكَلِيمًا ﴿١٦٤﴾ کلام بھی فرمایا ۱۳۳

۱۳۳ آج یہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف وحی آئی ہے، یہ کیسی وحی ہے؟ فرمایا کہ آج پہلی دفعہ وحی نہیں آئی ہے وحی تو پہلے انبیاء پر بھی آتی رہی ہے۔

وحی کے معانی اور اقسام

قرآن پاک نے وحی کا لفظ پانچ معانی میں استعمال فرمایا ہے۔

۱- پہلا معنی ہے اشارہ جناب ذکر یا علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ "فأوحى إليهم ان سبحوا بكرة وعشيا" حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔

۲- دوسرا معنی الہام یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ "وأوحينا الي ام موسى" ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے

دل میں یہ بات ڈال دی۔

۳۔ تیسرا معنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی فطرت میں رہنمائی رکھی ہے، یا قوتِ غریزی کو استعمال کرنے کی جو طاقت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اسے بھی قرآن پاک نے وحی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، قرآن حکیم شہد کی مکھی کے بارے میں فرماتا ہے!

”واوحی ربک الی النخل“۔ محبوب! آپ کے رب نے مکھی کی طرف وحی کی۔ یعنی اس کو تو توں کو پورا کرنے کی ہمت عطا کر دی ہے۔

۴۔ چوتھا معنی پراسرار طریقے سے کسی کو تعلیم دینا۔ ایسی جو واضح نہیں ہے، ”شیطنین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض“ یہ جنوں اور انسانوں کے گروہ ہیں، جو ایک دوسرے کو خفیہ باتیں بتا رہے ہیں۔

۵۔ پانچواں معنی جو وحی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی طرف آتی ہے، یہ وحی کیا ہے؟ ضروری علم اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں باقیوں کو علم نہیں ہوتا، ان کی رو میں اللہ کریم نے ایسی پیدا کی ہوتی ہیں کہ وہ اس علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہِ راست یا فرشتے کے ذریعے قبول کر لیتے ہیں۔

اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جو وحی باقی نبیوں کی طرف آتی ہے یہ اگر محبوب علیہ السلام کی طرف آئے تو کوئی اچھنبے کی بات نہیں، اور سب جمع اسباط (اولاد) ان اسباط کی طرف بھی وحی آئی ہے، محبوب کچھ رسولوں کا ذکر ہم نے کر دیا ہے، اور کچھ کا نہیں کیا، یہاں کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرکار علیہ السلام کچھ رسولوں کو جانتے نہیں ہیں (معاذ اللہ) یہ بات غلط ہے آگے دو جگہ یہ آیات آئیں گی، کہ سرکار علیہ السلام سب رسولوں کو جانتے ہیں۔ ماہر مفسرین نے فرمایا کہ کچھ رسولوں کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے لیکن اس سے مستقبل میں ذکر کی نفی نہیں ہوئی، لہذا مستقبل میں اور حضرات کا ذکر ہوگا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو باقی رسولوں کا پتا نہیں ہے۔

مولوی غلام خان کے استاد مولوی حسین علی صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر ”ہلعة الحیران“ لکھی ہے، انہوں نے صفحہ نمبر 10 پر لکھا کہ ہمیں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئی، قیامت میں تمام انبیاء و رسل کو دیکھا۔ ”یسادون باعلی صوتہم“ وہ چیخ چیخ کر پکار رہے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ میں نے کہا کہ حسین علی صاحب کو سب نظر آجائیں تب تو شرک نہیں، اور سرکار علیہ السلام کو نظر آجائیں تو شرک ہے؟ (معاذ اللہ) یہ کہنا کہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو اتنا معلوم نہیں کہ قیامت دار العمل نہیں، تو وہاں درس تو حید کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

دوسری بات یہ کہ میدانِ محشر میں اللہ کریم بھی اور سرکار علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، کسی کو چیخ کر بات کرنے کی کیا مجال ہے۔ قرآن پاک نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم در رسول علیہ السلام پر حاضری دو تو بلند آواز سے کلام نہ کرو۔ قارئین یاد رکھیں کہ یہ خاص ملائیت ہے جس کا علم سے تعلق نہیں ہے۔

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ

یہ سارے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں بھی دیتے تھے، اور ڈراتے بھی تھے، تاکہ

لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۱۶۵﴾

رسول آنے کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دلیل پیش نہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے

لَٰكِنَّ اللَّهَ يُشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ

اللہ اس بات کا گواہ ہے جو اس نے آپ پر اتارا ہے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے

وَالْمَلَائِكَةُ يُشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۱۶۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ

فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں اللہ کافی ہے کوئی کے لیے

كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۱۶۷﴾

کافر ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں وہ تو دور کے گناہوں میں پڑے ہیں،

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا

جو کافر ہیں اور ظالم ہیں اللہ کریم انہیں بخشنے والا نہیں اور نہ ہی

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿۱۶۸﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا ان کا راستہ ایک ہی ہے جہنم کا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۱۶۹﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے اے لوگو! تمہارے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگیا

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا

اے اہل کتاب! تم دین میں غلو اور زیادتی نہ کرو، اللہ پر وہی بات کہو

عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ

جو سچی ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہیں

اللَّهُ وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ

اللہ تعالیٰ نے اسے مریم کی طرف بھیجا، یہ روح ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ

وَرَسُولِهِ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، أَنْتَهُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ

یہ مت کہو کہ وہ تین ہیں، رک جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کریم تو معبود ہے

وَاحِدٌ سَبَّحْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

ایک ہی، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو، جو آسمانوں

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

اور زمین میں ہے سب اس کا ہے اللہ کریم کافی ہے کارساز ۱۷۱

يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم----- و كفى بالله وكيلا

۱۷۱ غلو کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔ قرطبی فرماتے ہیں۔ ”الغلو۔ التجاوز فی الحد“ حد سے آگے نکلتا زیادتی ہے۔

اللہ کریم کے لیے وہی بات کہو جو سچی ہے، مسیح علیہ السلام کے لیے بھی وہی بات کہو جو سچی ہے، اب فرمایا کہ مسیح عیسیٰ ابن

مریمؑ ہیں کیا؟ جواباً تین باتیں فرمائیں۔ ۱۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں۔ یہ کلمہ وہ ہے جو حضرت مریمؑ کی طرف اللہ کریم نے بھیج دیا۔ ۳۔ تیسری بات یہ کہ وہ روح اللہ ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ اللہ کیونکر ہیں

کلمہ وہ لفظ ہے جو آپ بولتے ہیں، تخلیق کے دو انداز ہیں، ایک عادی انداز کہ جس طریقے سے دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں، دوسرا غیر عادی انداز ہے، یعنی جس عام طریقہ پیدائش سے ہٹ کر کوئی پیدا ہو۔ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو جناب آدم علیہ السلام غیر عادی انداز سے پیدا ہوئے، کہ نہ ان کا باپ نہ ماں آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی غیر عادی انداز سے پیدا ہوئے کہ ماں تو ہے لیکن باپ نہیں، معلوم ہوا کہ یہ ساری کائنات لفظ کن سے معرض وجود میں آئی ہے، لیکن ایک حقیقت ہے اور ایک مجاز ہے، حقیقت یہ ہے کہ کن پر سے سب بنا ہے، لیکن مجاز یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں اللہ کریم نے ذرائع بنا دیئے ہیں، جس طرح والدین بچے کی پیدائش کا ذریعہ ہیں، تو یہ عادی انداز ہے، اور ابتداء میں لفظ کن فرمایا اور فیکون کے مصداق سب کچھ بن گیا، تو یہ غیر عادی انداز ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے یعنی کن سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے کن سے پیدا ہوا ہوں، لیکن بات یہ ہوگی کہ آپ کا انداز مجازی ہے حقیقی نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کیونکر ہیں

عیسائیوں نے جگہ جگہ اپنی کتابوں میں اعتراض کیا کہ وہ خدا ہیں، حالانکہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہیں، ادھر انہیں اللہ کی روح بھی مانتے ہیں، تو پھر وہ خدا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوا کہ قرآن پاک نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا ہے، یہاں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ روح ہے کیا؟ روح کا مطلب ہے ”ماہ الحیات“ جس چیز سے زندگی ہو وہ روح ہے، اس روح کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ کیا یہ حسی زندگی کے لیے ہے۔ ۲۔ یا معنوی زندگی کے لیے ہے۔

اب حسی زندگی ہے چلنا پھرنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب حسی زندگی سے متعلق ہیں، اور معنوی زندگی یہ ہے کہ مثلاً آپ کے اندر عمدہ اخلاق ہیں، سخاوت اور حلم ہیں، تو یہ باتیں روح سے متعلق ہیں، وہ دو حیثیتوں کو نبھاتا ہے، ایک مادی اور ایک روحانی زندگی تو جس پر روحانی زندگی غالب آجائے، اصطلاح میں اسے روح انسانی کہا جاتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی ہے، اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ ”ونفخت فیہ من روحي“۔ ”میں نے اس میں اپنی روح پھونکی“۔ تو کیا آدم علیہ السلام بھی خدا بن جائیں گے؟

لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی بلکہ! ”ثم جعل نسله من صلۃ من ماء مهین“۔ ”اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر ان کی نسل کو پانی کے ذریعے قائم رکھا“۔ پھر فرمایا۔ ”ثم سواه ونفخ فیہ من روحہ“۔ ”ہر انسان کے جسم کو ٹھیک ٹھیک بنا کر اس میں اپنی روح پھونکی“۔ تو کیا سب انسان خدا بن گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کائنات میں ایسی روحانیت نہیں تھی جیسی حضرت آدم علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہے۔ باقی مخلوق میں ایسی روحانیت نہیں جو انسانوں میں ہے، تو یہ قرب ربانی کا مظہر ہے، اس بات کا مظہر نہیں جو عیسائی کہہ رہے ہیں۔

آپ ملاحظہ فرمائیں انجیل ”متی باب نمبر 1۔ آیت نمبر 18 میں بالکل یہی نظر یہ ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وہ روح اللہ بھی اور کلمۃ اللہ بھی ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ یہ مت کہو کہ رب تین ہیں۔ تمہارے لیے بہتر بات یہ ہے۔

ارشاد یہ تھا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بھی ہیں، جو انہوں نے حضرت مریم کی طرف بھیجا یا ڈالا۔ اور روح بھی ہیں، کلمہ اور روح کی تشریح میں نے کر دی تھی، اب عیسائیوں کو دعوت دی گئی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ ثلاثہ کا لفظ چھوڑ دو، ثلاثہ سے کیا مراد تھی، میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ثلاثہ کا لفظ جس کا معنی تین ہے، اس دور کی مختلف قوموں پر کس انداز سے چھایا ہوا تھا، اس کی تفصیلات عرض کرنی ہیں، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے لفظ ثلاثہ کہا ہے، اس سے پہلے مبتداء کا ذکر نہیں کیا، کہ وہ ثلاثہ کس کے بارے میں ہے، یہاں ایک بے حد باریک نکتہ ہے، عیسائیوں کے ابتداء میں تین فرقتے تھے، ایک نصوریہ تھا، دوسرا ملکانیہ تھا، اور تیسرا یعقوبیہ تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بارے میں بھی ان کے تین عقیدے تھے، ہم تو سرے سے انہیں مصلوب مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے تین عقیدے تھے، ایک گروپ کا خیال تھا کہ ناسوت جو ہے وہ مصلوب ہوا تھا لیکن لاہوت مصلوب نہیں ہوا تھا، یہ نصوریہ کا عقیدہ تھا، ملکانیہ کا عقیدہ یہ تھا، کہ لاہوت بھی ساتھ ہی ساتھ مصلوب ہو گیا تھا، لیکن لاہوت کے واسطے سے چونکہ ناسوت کے اندر لاہوت تھا وہ بھی ساتھ مصلوب ہو گیا، یعقوبیہ کہتے ہیں کہ لاہوت اور ناسوت دونوں مصلوب ہوئے تھے، آپ سوچیں گے کہ یہ ناسوت اور لاہوت ہے کیا؟ ناسوت ظاہری جسم ہے، اور روح کو وہ لاہوت کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ دونوں مصلوب ہیں تو اس بارے میں تین گروہ تھے، اب جب تین گروہ ہیں اور نظریہ الگ ہے، ہم پیچھے مبتداء کو ذکر کر دیتے، وہ گروہ کہتا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لہذا یہ بات غلط ٹھہرتی ہے، تو قرآن پاک نے مبتداء کا سرے سے ذکر نہ کر کے بلاغت کی انتہا کر دی، کہ جو بھی اور جس انداز سے وہ تثلیث مانیں گے، وہ تثلیث کے سارے نظریے باطل ٹھہریں گے، ان فرقوں کے بارے میں بڑی لمبی تفصیلات جناب فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کی ہیں، مجھے ادھر جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، کہ انہوں نے

ثلیث کو مانا ہے، کہ ایک میں تین اور تین میں ایک یہ ان کا انداز ہے، کہ وہ واحد بھی ہے اور تین بھی ہیں، اصل میں اس دور میں عجیب انداز تھا ساری دنیا کا، انہوں نے اقاہم ثلاثہ مانے ہیں، یہ لفظ قوم کی جمع ہے، اقوام کا معنی شخص اور اصل ہے۔ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، تو دور حاضر کا عظیم عربی زبان کا محقق جس نے منجد لکھی ہے، یہ عیسائی ہے، اس نے لکھا کہ ”یہ کلمہ وہ ہے جو باہر سے منتقل ہو کے عربی میں آیا ہے اور عربی کا لفظ نہیں ہے“۔ یہ صاحب منجد کی تحقیق ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ تین قوم یہ ہیں۔ وجود علم اور حیات۔ یہ ابتدائی تین قوم ہیں یا اقاہم ثلاثہ ہیں انہوں نے ان تین کو کس طرح تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ وجود سے مراد باپ ہے یعنی اللہ تعالیٰ۔ اور علم سے مراد بیٹا ہے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حیات سے مراد روح القدس ہے۔ تو ان تینوں کو باہم ملایا کیسے جائے، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کتنا سادہ انداز ہے تو حید کا جو اسلام نے پیش کیا ہے، اور کتنی الجھن ہے اس نظریے میں جو اللہ کریم کے لیے عیسائیت نے پیش کیا ہے، انہوں نے اسے پھر ایک ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل یہ دی، کچھ نے کہا کہ تینوں اقاہم خدا ہیں، دوسری بات یہ کہی کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ذات ربانی سے ہو تو عیسیٰ خدائے کامل ہیں، اور جب ان کا تعلق انسان سے ہو تو انسان کامل ہیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قوم ثانیہ یعنی علم جسے وہ بیٹا کہہ رہے تھے جب وہ گوشت پوست کی شکل میں آیا تو وہ مسیح بن گیا، اور پھر انہوں نے ایک بڑی لطیف بات کہی کہ اللہ کبھی بھی انسان نہیں بن سکا، لیکن انسان خدا بن جاتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ وہ خدا بن گئے، اور ان کی کتابوں میں ایک بڑی نفیس مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ آگ کو نملہ نہیں بنتی کوئلہ آگ بن جایا کرتا ہے، یہ ان کی دلیل ہے اس سلسلے میں، تو اب انہوں نے تین قرار دیا، ہم اس دنیا کی ساری تاریخ کی ورق گردانی کر لیتے ہیں، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھی یا فوراً ان کے بعد آئی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں ثلیث ہے، یہ خصوصی غور کی چیزیں ہیں، اور یہ بڑی تحقیق اور گہرے مطالعہ کے بعد معلوم ہونے والی چیزیں ہیں، اس لیے خصوصی توجہ دی جائے۔

اب ایک طرف ہم ہندوستان میں آتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ تری مورتی اور اس سے مراد کیا لیتے ہیں، برہما، وشنو، اور شیو۔ تو یہ تین مورتیاں یعنی تین تصویریں ہیں۔ ان کی علامت کیا ہے، ایک سے الف اور میم اور دوسرے سے واؤ لے لوتو ”اوم“ بن جاتا ہے، ہندو جب خط لکھے یا کوئی اور تحریر لکھے تو سب سے پہلے ”اوم“ لکھتا ہے، ان تین نکتوں کا ایک ایک حرف لیا گیا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اس قوم نے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کا کیا انداز اپنایا ہے، ان کا نام تری مورتی رکھا، ان میں سے ایک ایک حرف لے لیا اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب بات اور جیسی ہے، 1947ء سے پہلے ہمارے پرانے پروفیسر حضرات بتایا کرتے تھے کہ ہندو زیادہ استاد ہوتے تھے اور مسلمان کم ہوتے تھے، مسلمان عام طور پر آغاز میں ۷۸۶ لکھتے تھے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے، اور ہندو اوم لکھتے تھے تاکہ ہندو پروفیسر پاس کر دیں، یہ اس لیے لکھتے تھے کہ اگر کوئی پرچہ مسلمان پروفیسر

کے پاس چلا جائے گا وہ کامیاب قرار دیدے گا، یہ ادم لفظ ایک قسم کی تثلیث تھی۔

اب آپ چین کی طرف جائیں تو ان کے پاس ایک لفظ تھا ”تاو“۔ تاو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین اقاہم سے بنا ہوا ہے، اور جب ان تین اقاہم کو اکٹھا کیا جائے تو خدا بنتا ہے، آپ جو حساب کی مثلث کی شکل بناتے ہیں، اسے بھی وہ بطور استشہاد کے پیش کرتے ہیں، ایک جو وحدت ہے وہ اس مثلث میں آئی ہوئی ہے، لہذا وحدت تین کے اندر ہے اور تین ایک کے اندر ہیں، اس مثلث شکل کو بطور دلیل جو حساب کی شکل ہے اور اب دور حاضر کے بہت سارے عیسائی مفکرین نے یہ بات کہی۔ ایک کو میں نے کہا کہ جو مربع شکل ہوتی ہے، اس کی باہر چار لکیریں ہوتی ہیں، اندر تو پھر بھی ایک ہی ہے، تو کیا وحدت مربع میں نہیں ہوگی، اگر اسے کسی طریقے سے محسوس بنا دیا جائے یا مسدس بنا دیا جائے، اس کے پانچ گوشے ہو جائیں یا چھ ہو جائیں تو وہ بھی تو حید ہی ہوگی، اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ کی دلیل تثلیث والی باطل ہوگئی، اب آپ اس سے مزید آگے بڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں کہ چین نے بھی تثلیث کو مانا، مصر کے جو اس وقت کے عبادت خانے تھے، انہوں نے بھی تین اقاہم بنا رکھے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے قوم نے دوسرے کو بنایا ہے اور دوسرے قوم نے تیسرے کو بنایا ہے، تو یہ تین اقاہم مل کے خدا ہیں، ایک بات جو مجھے عام تفاسیر میں نہیں ملی، کہ قدیم فلسفے میں بھی ایک لغو بات ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک صرف ایک کو بنا سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو اس نے ایک ہی بنایا تھا اس کا نام انہوں نے عقل اول رکھا ہے، تو آخری بنانے والا تھا اس سے جو ابی طور پر عقل نہ بن سکی اس نے زمین بنادی، انہوں نے دس عقول ثابت کیے ہیں، وہ تثلیث کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور غضب کی بات یہ ہے کہ یہ آج تک فلسفے میں شامل نصاب کتابیں ہیں درس نظامی میں ان میں وہ عقول عشرہ آج بھی ہمارے سر پر مسلط ہیں، جو سر سے پاؤں تک شرک ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ مصریوں نے بھی کہا کہ ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے تیسرے کو بنایا ہے، ایران میں بھی مثلث الاقاہم خدا مانا جاتا تھا، ان تین اجزاء کے نام یہ تھے، از مرد، مترات اور اہرمن۔ جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیتے ہیں اسی طرح ایرانی بھی کہتے تھے کہ مترات ابن اللہ ہے، تو ایرانیوں میں بھی عقیدہ تثلیث قدیم دور میں موجود تھا۔

اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دور میں یونان تشریف لے چلیں، وہ بھی کہتے تھے کہ خدا میں اقاہم ثلاثہ موجود ہیں، اب اس دور کی مہذب دنیا یہی تھی، جو سارے کے سارے تین اقاہم مان رہے تھے، تو اس دور میں قدیم جو رومی تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ، کلمہ اور روح۔ یہ تین ملیں تو خدا بنتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کیا یہ تعلیم تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بات بالکل نہیں ہے۔

آئیے میں آپ کو انجیل یوحنا باب نمبر 17 آیت نمبر 3 پڑھ کے سناتا ہوں۔ ”ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد

ہیں، جو کافر ہوتے ہوئے ہسپتال بھی بنا دیتے ہیں، کوئی اور نیکی کا کام بھی کر دیتے ہیں، اسے ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، کیا یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے؟ تو قرآن نے یہاں بڑا اچھوتا انداز اپنایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ جو کچھ دنیاوی زندگی میں کر جاتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بہت شدید جھکڑ تھا، اس میں شدید لہر تھی سردی کی، یہ سردیوں کے دنوں میں پنجاب میں بھی ہوتا ہے، سرد علاقوں میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے کھیتی بوٹی تھی، اور کھیتی تیار ہو رہی تھی، وہ شدید پالا پڑا کھیتی پر اور اسے جلا کر رکھ دیا، پنجاب میں اکثر سردیوں میں کچھ دن ہوا چلتی ہے، تو چنوں کی فصل جو گندم کے اندر نہ ہو، صرف اکیلے پنے ہوں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں اس ہوا سے، اسے عام طور پر پنجاب کے گنجان آباد علاقوں میں سرگودھا، جھنگ، فیصل آباد اور لاہور وغیرہ میں پالا بھی کہا جاتا ہے، تو اس پالے سے فصل ختم ہو جاتی ہے، بسا اوقات ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں، چونکہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں اور ان باتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے پھگن کے مہینے میں، فردری اور مارچ کے مہینوں میں تیز ہوا چلتی ہے، اور گندم کے خوشوں میں دانے جل جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں، وہ بڑے نہیں ہوتے، پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ گندم مردار ہو گئی ہے، تو یہ اس ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اثرات رکھے ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جب وہ پالا پڑتا ہے تو یہ فصل ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انہوں نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہوتا ہے، تو وہ ان اعمال کو ختم فرما دیتا ہے، اللہ نے ان پر زیادتی نہیں کی، راہ راست کو انہوں نے خود چھوڑ دیا تھا۔

☆☆☆☆☆

اور برحق اور یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے دنیا میں۔ اب یہاں صرف دو باتیں انہوں نے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ موجود ہے انجیل یوحنا میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کتاب جب تو حید حقیقی کا ذکر کرتی ہے، تو اس میں یہ تثلیث کہاں سے آگئی ہے، اس کا کھوج لگانا ہے تو آئیے یہ کھوج بھی میں نے لگانے کی کوشش کی ہے، قسطنطین رومہ کا بادشاہ تھا، عیسائیت اس کے دور میں یورپ میں پہنچی ہے، اب اس بادشاہ نے عیسائیت کا حلیہ بگاڑ دیا اس کے اندر اقا نیم ثلاثہ داخل کر دیے، اور اس کے بعد یہ اس طریقے سے عیسائیت کے پلے پڑی کہ اس وقت سے لے کے آج تک اقا نیم ثلاثہ پر دلائل دیئے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ سے واضح ہو گیا کہ اقا نیم ثلاثہ باطل ہیں۔

توحید اللہ تعالیٰ کی ذاتی بھی ہے، صفاتی بھی ہے۔ اور افعالی بھی ہے۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی اور اپنے افعال میں بھی۔ تو قرآن پاک نے یہاں عیسائیت کی بھرپور تردید کی، کہ یہ تین والی بات چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اب عیسائیوں کے مختلف طبقوں کے لیے مبتداء کو حذف کیا، کہ کوئی ایک گروہ یہ نہ کہے کہ میں اس انداز سے نہیں مانتا، کہ وہ اس انداز سے نہیں مانتا تو قرآن پاک کی آیت اس پر لگتی نہیں ہے، لہذا مبتداء کو محذوف کر دو ایک تو یہ راز تھا، دوسرا اس میں راز یہ تھا کہ صرف عیسائیت تو تین کو مان نہیں رہی، بلکہ دنیا کے اتنے زیادہ طبقات ہیں جو اس تثلیث کو کسی نہ کسی انداز سے مان رہے ہیں، اس لیے قرآن پاک نے یہ کہا کہ تین والی بات چھوڑ دو، اگر مصری ایک انداز سے کہہ رہا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے، چینی، یونانی یا ہندوستانی ایک انداز سے کہہ رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیں، یہاں پھر اس تثلیث میں عیسائیت میں اتنا الجھاؤ ہے کہ بندہ الجھ کے رہ جاتا ہے کہ خدا کو تین بھی مانے اور ایک بھی مانے تو پھر اس کا انداز کیا ہو، یہاں یونان والے دس تک جا پہنچے۔ مولانا ظفر علی خان کے ذہن میں غالباً یہی نظریہ تھا کہ

جوفلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز اک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

یہ وہ بات تھی جو سرکار علیہ السلام کے سچے اور سچے مذہب اسلام نے ہمارے سامنے واضح کر دی۔ اللہ ایک ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، نہ جناب مسیح۔ نہ اقا نیم ثلاثہ۔ نہ کوئی اور شے۔ وہ پاک ہے کہ نہ کوئی اس کا بچہ ہو۔ اس لیے کہ اولاد صرف اسی نسل کی ہوتی ہے جس نسل میں وہ پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان کا بچہ انسان ہوگا، جن کا بچہ جن ہوگا کسی جانور کا بچہ ہے تو وہ اسی جنس کا ہی ہوگا، اب اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے تو وہ بھی اللہ ہی ہونا چاہیے۔ کسی اور کو خدا ماننا یہ توحید کے خلاف ہے۔ لہذا یہ یاد رکھو کہ اس کی اولاد نہیں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کی مخلوق میں شامل ہیں، اس کی ملکیت میں شامل ہیں، وہ اولاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے اس کائنات کا۔ اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔

☆☆

لَنْ يَسْتَنْكِفَ عَارِئِينَ بِمِثْلِ

الْمَسِيحِ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

یعنی سچ اس بات کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کو عار سمجھتے ہیں

وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ

جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو عار سمجھے اور فرود کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا

إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٦﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اپنے ہاں، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے

فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ؕ وَأَمَّا الَّذِينَ

ان کو ان کے اعمال کے اجر ملیں گے، ان کی فضیلتوں میں اضافہ ہوگا، جنہوں نے

أَسْتَنْكَفُوا وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا

اللہ تعالیٰ کی عبادت کو عار سمجھا تھا اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک عذاب ملے گا

يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٧﴾

اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے وہاں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا ۱۳۵۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ.....

۱۳۵۔ اب یہاں ان آیات مقدسہ میں عیسائیت کی تردید ہے، جہاں بت پرستی کی تردید کی ہے قرآن پاک نے وہاں اس کا

ایک بڑا اچھوتا سائل ہے، اور جہاں عیسائیت کی تردید کی ہے وہاں بھی قرآن پاک کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ

اس دنیا میں ہوں یا محشر میں ہوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا انکار کر دیں اور اسے وہ مار سمجھیں یہ بات بالکل نہیں ہے، ملائکہ اور مقربین بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کو عار نہیں سمجھتے، سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے تھے معراج کی رات۔ اللہ کریم نے ایک جملہ پوچھا تھا سرکار علیہ السلام سے۔ ارشاد ہوا ”محبوب“ آپ یہ فرمائیں میں کس چیز سے آپ کو شرف اور عظمت بخشوں۔“ سرکار علیہ السلام نے جو جوابی طور پر جملہ فرمایا اس پر آپ غور کریں۔ ”اللہ میری جو آپ کے ساتھ عبدیت کی نسبت ہے اس سے مجھے یاد کریں تو یہ میرا اعزاز ہوگا۔“ اب دیکھیں کہ یہاں قرآن پاک نے کہا کہ وہ عبدیت کو عار نہیں سمجھیں گے، تو سرکار علیہ السلام نے لامکان میں یہ لفظ دہرایا، کہ میری نسبت جو عبدیت کی ہے مجھے آپ اس نسبت سے خطاب کریں، میں نے مقام عبدیت اور مقام رسالت پر بڑی طویل ریسرچ کی ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جدھر ہمارے ائمہ نے اشارے کیے تھے کہ سرکار علیہ السلام کا مقام عبدیت مقام رسالت سے اونچا ہے۔ اس فقرے پر خصوصی غور کیا جائے، کہ سرکار علیہ السلام کا مقام رسالت نیچے ہے اور مقام عبدیت اوپر ہے۔ کسی اور محفل میں میں آپ کے سامنے اپنی ریسرچ پیش کروں گا کہ مقام عبدیت ہے کیا جو مقام رسالت سے اونچی ہے۔ دنیا میں رسالت کا مقام سب سے اونچا ہے پھر جہاں مقام رسالت ختم ہوتی ہے وہاں سے ختم رسالت شروع ہوتی ہے، جو مقام عبدیت اس رسالت سے اونچا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟

تورب کریم نے ارشاد فرمایا کہ عبدیت کو مخلوق میں سے کوئی بھی عار محسوس نہیں کرتا، اگر کوئی عار سمجھے گا تو ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا، ایمان اور عمل صالح والے لوگ انہیں اجر بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ملے گا، یہاں ایک نکتہ ہے، مزدور مزدوری کر کے فارغ ہوتا ہے تو شام کے وقت آپ اسے سو روپے دے دیں گے، یہ اجر ہے، شام کے وقت جاتے ہوئے اسے کھانا بھی دیدیں اور ساتھ میں روپے اضافے کے دیدیں تو یہ مہربانی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم اجر کے ساتھ فضل بھی دیدیں گے، تو یہ فضل کیا کیا ہوگا؟ اس کی حدود انسان نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں کہاں تک پھیلتی ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جنت میں ہوگا تو اللہ کریم فرمائے گا کہ تو اپنے اعمال سے تو یہاں تک آگیا ہے لیکن اب آگے اور بڑھ، وہ کہے گا کہ اے اللہ کریم میں آگے بڑھنے کا حقدار نہیں ہوں، میں نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کا معاوضہ میں نے پالیا ہے۔ ارشاد ہوگا کہ پیچھے تو ہمارا ایک نیک بیٹا تھا اس نے تجھے ایصال ثواب کیا ہے، تیری طرف سے حج کسی کو کر دیا ہے، تیری طرف سے تیری طرف سے مسجد تعمیر کر دی ہے، اور اس کا ایصال ثواب تجھے ہو گیا ہے، لہذا تیرا مرتبہ جو تیرا تھا وہ وہاں تک تھا اس نیک بندے کی وجہ سے جو تو پیچھے چھوڑ آیا ہے یہ آگے والا مقام تجھے عطا کیا جا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک اجر ہے اور ایک فضل ہے۔ جن لوگوں نے بندگی سے عاری اور غرور کیا، انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا، پھر ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی، کہ وہاں اسے کوئی اس گرفت سے بچا سکے، یا کوئی مددگار بن سکے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اء لوكوا

﴿۱۷۴﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آ گیا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف نورین نازل کیا ہے،

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ

جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ داخل کرے گا

﴿۱۷۵﴾ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا

انہیں اپنی رحمت میں اور فضل میں، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا ۱۳۶۔

۱۳۶ لوگو! ایک بات سن لو، براہ راست اوپر خطاب ہو رہا تھا عیسائیوں کو، اب سارے لوگوں کو خطاب کر دیا، لیکن خاص طور پر خطاب عیسائیوں کو ہی ہو رہا ہے، ارشاد ہوا کہ آج تمہارے پاس رب کی طرف سے معجزہ آ گیا ہے، اور تمہارے لیے ہم نے کھلا نور نازل کر دیا ہے، معجزے سے مراد نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور نورین سے مراد قرآن پاک ہے۔ برہان کا معنی ہوتا ہے معجزہ۔ پہلا لطیف نکتہ تو یہ ہے کہ باقی نبی معجزہ لے کے آئے ہیں، کسی کو دو معجزے ملے ہیں اور کسی کو نو معجزے ملے ہیں، کسی کو اس سے بھی زیادہ معجزے ملے ہیں۔ لیکن سرکار علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ آپؐ معجزہ لے کے نہیں آئے بلکہ آپؐ معجزہ بن کے آئے ہیں۔ ان کا وجود باوجود معجزہ ہے۔ ظاہری وجود بھی معجزہ ہے۔ باطنی وجود بھی معجزہ ہے۔ ظاہری وجود معجزہ اس طرح ہے کہ سرکار علیہ السلام نگاہ اٹھادیں تو آسمان اس نگاہ کی اپروچ کر روک نہیں سکتا، کہ وہ کہاں تک دیکھتے ہیں، زمین کی یہ موٹی جہیں اس نگاہ کو روک نہیں سکتیں کہ وہ کہاں تک دیکھتی ہیں، کان معجزہ ہیں، کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور ارشاد ہوا کہ جنت کا دروازہ ابھی بند ہوا ہے۔ اس کی میں آواز سن رہا تھا، یہ کان کا معجزہ ہے۔ کہ معراج سے واپس آئے تو فرمایا کہ بلالؓ جب تو تہجد کے لیے اٹھا تھا تو میں تیرے پاؤں کی آہٹ وہاں سن رہا تھا، یہ زبان کا معجزہ ہے کہ رب کہتا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہ وحی ہے جو ان کی زبان پر آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان ایک ہے اور بولنے والے دو ہیں، کبھی اس زبان کو خدا استعمال

فرماتے ہیں کہی اس زبان کو مصطفیٰ علیہ السلام استعمال فرماتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کا ہاتھ معجزہ ہے۔ کہ صحابہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو رب کہہ دیں کہ ”بِإِذْنِ اللَّهِ لَوْ قَامُوا بِهَيْبَتِهِمْ“ محبوب وہ تیرا ہاتھ نہیں تھا وہ میرا ہاتھ تھا، سرکار علیہ السلام کے پاؤں معجزہ ہیں۔ کہ فاروق اعظم کہیں کہ میں بڑا قد آور ہوں لیکن جب وہ چلتے ہیں تو میں ساتھ دوڑ دوڑ کے ہانپنے لگ جاتا ہوں اور وہ تو اپنے محبوبانہ انداز سے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار علیہ السلام کا تھوک مبارک معجزہ ہے۔ کہ حضور کا تھوک صدیق اکبر کے قدموں پر لگے تو سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے، اور علی کی آنکھوں پر لگے تو آن ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پانی میں پڑ جائے تو ہزار ہا بندے پی کے چلے جاتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ ایک پتھر کو مارتے ہیں سوئی تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کشمیر میں جو دریا نکل رہے ہیں وہ پہاڑوں سے ہی نکل رہے ہیں، پتھروں سے نکلتے ہیں، اس معجزے کو غیر معجزانہ انداز سے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام پانی میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اور انگلیوں کا رابطہ خدا حانے سلیمیل سے مل جاتا ہے، یا کوثر سے مل جاتا ہے، کہ انگلیاں پانی کی پانچ نہریں بن جاتی ہیں، اور وہ بالٹیوں کی بالٹیاں بھر جاتی ہیں، انگلیاں معجزہ ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ انگلیوں سے پانی کس طریقے سے نکلتا ہے، اور اگر جسم میں جو خون ہے وہ پانی بن جائے تو وہ سارے کا سارا کتنا ہوتا ہے، ان کا خون معجزہ ہے۔ کہ جناب عبداللہ ابن زبیر نے آپ کا خون پی لیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے وہاں ڈال دو جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو۔ واپس آ کے کہا کہ ایسی جگہ ڈالا ہے کہ جہاں آپ کے مبارک خون کی بے ادبی نہیں ہوگی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس نے پی لیا ہے، پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تو نے میرا خون پیا ہے تو تجھے اللہ تعالیٰ نے جرات و شہادت عطا فرمادی ہے۔ ایک صحابی سامنے آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کا میدان ہے میرے ہاتھ میں دو تین تلواریں تھیں وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ اب میں لڑوں تو کس ہتھیار سے۔ سامنے چھری پڑی تھی فرمایا وہ تلوار ہے اٹھا لو، اس صحابی نے اٹھائی تو وہ تلوار بن گئی، اور وہ اسی تلوار کو میدان کارزار میں چلا رہا ہے، صحابی دوڑا دوڑا آتا ہے کہتا ہے کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، حضور نے اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ اس طرح ٹھیک ہوئی کہ جیسے یہ کبھی ٹوٹی ہی نہ ہو۔ ایک اور صحابی آتے ہیں اس نے اپنی آنکھ ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے اور کہتے ہیں سرکار علیہ السلام تیرا نگاہ ہے اور یہ نکل کر باہر جا پڑی ہے میں اسے اٹھا کر آپ کے پاس لے آیا ہوں، حضور نے اسے اٹھایا اور اس طرح لگائی کہ جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ واضح بھی اور درتک دیکھنے لگا۔

اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک کا جسم مبارک ہر لحاظ سے معجزہ ہے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ مثلاً حضرت خالد ابن ولید میدان جنگ میں ہیں، کپڑے کی ٹوپی جو سر پر پہنی ہوئی تھی وہ سر سے زمین پر گر گئی ہے، گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے

اترے اور ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پر رکھی، پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے، مخالف نے حضرت خالدؓ سے پوچھا کہ میں تو تجھے دنیا کا عظیم جرنیل سمجھتا تھا یہ ایک نکلے کی ٹوپی ہے اس کے لیے جس وقت تو نیچے اتر اس وقت میں چاہتا تو میں تیرے نکلے کر دیتا، حضرت خالدؓ نے کہا کہ تجھے کجبت کیا پتہ کہ سارا راز تو اس ٹوپی میں ہے، اس کے اندر میرے آقا علیہ السلام کا بال مبارک ہے۔ ہم نکلے نکلے تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم گھوڑے پر ہوں اور سرکار علیہ السلام کا بال مبارک زمین پر ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ معجزہ کا رنگ ہے جو سرکار علیہ السلام کے ظاہری وجود میں ہے۔

اب اگر باطن کی طرف جائیں تو آپ کا علم معجزہ ہے۔ کہ اولین اور آخرین کے سارے علم اکٹھے کیے جائیں تو سرکار علیہ السلام کے علم والے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں بنتا، دوسری طرف آئیں تو آپ کا علم معجزہ ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کبھی کوئی بات ہوتی ہے، کہ وہ اپنی فوج کے قائد ہوں، عظیم رہنما اور اپنے دور کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر بھی ہوں اور ایک بندہ آپ کے گلے میں موجود چادر کو پکڑ کر کھینچے اور آپ کا گلہ مبارک زخمی ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ کہے کہ مجھے اونٹ غلے سے لدوا کے دے اس لیے کہ یہ نہ تیرا ہے نہ یہ تیرے باپ کا ہے، یہ وہ لفظ ہیں جو حدیث میں آتے ہیں، کیا سرکار علیہ السلام کو غصہ آیا؟ کیا اسے تھپڑ مارا؟ بالکل نہیں، فرمایا کہ تو بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ یہ میرا مال نہیں اور نہ ہی میرے باپ کا مال ہے یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کا مال ہے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اسے ایک اونٹ کی بجائے دو اونٹ غلے سے لدوادو، پھر آپ نے ہنس کے ارشاد فرمایا تو نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا تو نے میرے محبوب بندے کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے، اس نے کہا کہ بالکل نہیں پوچھے گا، کیوں نہیں پوچھے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب قرآن پاک میں آپ کے بارے میں فرمایا ہے! ”وما ارسلناک الا رحمت للعالمین“۔ چونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں اور میں عالمین کا ایک ذرہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھ ذرے سے نہیں پوچھے گا، یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے اور رحمت للعالمین والا آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ لہذا مجھے کچھ نہیں ہوگا سرکار علیہ السلام پھر مسکرا دیئے۔ یہ باطن کا معجزہ ہے۔ تو اس طرح آپ کا باطن بھی اور ظاہر بھی سراپا معجزہ ہے۔ یہ میں نے اشارے کر دیئے ہیں، آپ کا پسینہ معجزہ ہے۔ کہ ایک بوڑھی آئی اور آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ یہ جو آپ کے گھر خوشبو ہوتی ہے یہ ذرا مجھے بھی دیدیں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ خوشبو والے آتے ہیں تو وہ آپ کو خوشبودیں گے، آپ کے آ کے لیٹ گئے گرمی تھی پسینہ آیا مائی صلحہ نے پسینہ مبارک اس شیشی میں ڈال دیا جس میں پہلے خوشبو تھی، اور وہ مائی ساتھ لائی تھی، سرکار علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا کہ کیا کر رہی ہو، بوڑھی کا جواب ملاحظہ ہو کہنے لگی کہ خوشبو کو خوشبودار کر رہی ہوں، فقرے کی لطافت ملاحظہ ہو، اس سے برکت بھی ہوگی اور بچوں کو اس سے آرام اور سکون بھی ملے گا۔ حضور اکرمؐ نے ایک برتن میں پینشاب فرمایا اور گھر میں ایک طرف رکھ دیا، بعد میں ام ایمن آئیں وہ برتن اٹھایا اور وہ

اسے پی گئیں، انہیں نہیں پتہ تھا کہ اس برتن میں کیا ہے، حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اس برتن کو کس نے خالی کیا، ام ایمن نے جواب دیا میں نے۔ اس کے اندر جو تھا وہ میں نے پی لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر تو پیشاب تھا جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا، سرکار علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو فرمایا کہ اب اس کے مرنے تک اس کے پیٹ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ سب احادیث ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی دلیل اگر آپ عقلی چاہتے ہیں تو میرے پاس عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ برتن میں پانی ڈال لیتے ہیں چونکہ برتن پاک ہے، پھر اس سے پانی پیالے یا گلاس میں ڈالتے ہیں اسی طرح گلاس اور پیالہ بھی پاک ہے اور پھر اسے پی لیتے ہیں، وہ دو تین برتنوں سے بدل کر آپ تک پہنچا ہے، پہلے سرکاری قل سے برتن میں گیا برتن سے گلاس میں آیا تین سٹیمیں اس نے آپ کے سامنے بدلی ہیں، وہ پلید نہیں ہوا، اور وہ جسے خدا نے ایسے سانچے میں بنایا تھا اور وہ سانچہ ایک ہی دفعہ بنا اور محمد ﷺ وجود میں آئے، اب آپ بتائیں جو اس مقدس سانچے سے پانی ہو کے گزرے وہ پلید کس مقام سے ہوگا، یہ وہ مقام ہے جو میرے آقا و مولا کا اللہ تعالیٰ کی عطا سے رفیع مقام ہے۔

ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس معجزہ بھی آگیا اور ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والا نور بھی نازل کر دیا، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس بات کو پھر مضبوطی سے پکڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماننے کو مضبوطی سے پکڑا، اس لفظ کو سمجھانے کے لیے میں ایک انداز اپنا رہا ہوں، ایک بندہ اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہے آپ اس کے کپڑے کو پکڑ لیتے ہیں، پورن بوت سے اور وہ رک جاتا ہے، اور وہ جانیں سکتا، اسے "اعتصام" کہتے ہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس پر مضبوطی سے ڈٹ گیا، چونکہ اب اللہ تعالیٰ کا ظاہری دامن تو ہے کوئی نہیں، اس کا جسم نہیں ہے، وجود ہے جسم نہیں ہے، کتنی لطیف بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، صراط مستقیم کی ہدایت دے گا، تین باتیں ہوئیں، رحمت بھی ہوئی فضل بھی ہو گیا اور ہدایت بھی ہو گئی۔

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرٌ وَأَهْلَكَ

آپ ﷺ سے کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، انہیں بتائیں کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر ایک آدمی فوت ہو جائے

لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا

اور اس کی اولاد نہ، اور اس کی ایک بہن ہو تو اس (بہن) کے لیے نصف ترک ہوگا (بھائی کے ترکے سے)، اور وہ (بھائی) وارث بنے گا اس کا (بہن) کے

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

ترکے کا) اگر نہ ہو اس (بہن) کی اولاد، اور اگر دو بہنیں ہوں تو دونوں کے لیے دو تہائی ہوگا جو ترکہ چھوڑے (بھائی)

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِي

اور اگر ہوں بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے ملے ہوں تو مرد (بھائی) کا حصہ دو عورتوں (بہنوں) کے برابر ہے

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۷۶﴾

اللہ تعالیٰ (یہ احکام) اس لیے واضح بیان فرماتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز خوب جانتا ہے ۱۷۶

۱۷۶ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کلالہ کیا ہے؟ اس سورت کے شروع میں کلالہ کی دونوں عیتیں گزر چکی ہیں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایک تیسری نوعیت ہے وہ بھائی جو صرف باپ کی طرف سے ہیں، وہ بھائی جو صرف ماں کی طرف سے ہیں، وہ بہن بھائی جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہیں، اس کے لیے ارشاد فرمایا! کہ کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کے ترکے میں سے آدھا وہ لے جائے گی، اور باقی آدھا عصبات لیں گے، اور اگر وہ مر گئی ہے تو یہ اس کا سارا ترکہ لے جائے گا، اگر وہ بہنیں دو ہیں انہیں دو تہائیاں ملے گا باقی حصے میں سے جو وارث ہیں، چچا زاد ہیں، چچے ہیں، انہیں مل جائے گا اگر یہ لوگ بھی نہیں ہیں وہ حصہ بھی ان دو بہنوں کو مل جائے گا، اگر وہ بہن بھائی مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں تو مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ ملے گا، مثلاً 150 روپے ہیں تو سو روپے مرد لے جائے گا اور پچاس روپے اس کی بہن کو ملیں گے، اللہ تعالیٰ یہ احکام واضح بیان کر رہا ہے، مگر اہی کی طرف نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔

☆☆☆☆☆

تعارف سورۃ المائدہ

عربی زبان میں المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عیسائیوں نے مائدہ کا لفظ کہہ کے بہت ساری چیزیں مانگی تھیں، اس نسبت سے اس سورت کا نام المائدہ ہے۔ اب اس سورت مقدسہ کے نزول کا وقت ہے وہ چھ سنہ ہجری سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری دنوں تک چلا جاتا ہے، چونکہ اس کی ایک آیت مقدسہ حجۃ الوداع کے دن عرفات کے مقام پر نودوا لبح کو نازل ہوئی تھی، مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ یہ ایک تقریر ہے جس میں کہیں کہیں کوئی ایسا ٹکڑا آ گیا ہے جو بعد میں یا اس سے پہلے نازل ہو گئی تھی، یہ بات نہیں ہے، تقریر کی صورت میں یہ آیت مقدسہ نازل نہیں ہوئی، کبھی دو آیتیں کبھی چار آیتیں کبھی چھ آیتیں مختلف دوروں میں نازل ہوئی ہیں، کاش مودودی صاحب اس اپنے دعوے کی کوئی دلیل پیش فرماتے، کہ یہ ایک ہی لیکچر تھا جس کی دو چار آیتیں الگ نازل ہوئی ہیں، یہ اچھوتی بات ہے، قرآن پاک سورت کی شکل میں صرف چھوٹی سورتیں نازل ہوئی ہیں، مثلاً سورت کوثر ہے، سورت عصر ہے، سورت اخلاص ہے، سورت والناس ہے، یہ بڑی سورتیں بڑے لیکچر یا تقریر کی صورت میں کوئی بھی نازل نہیں ہوئی، المائدہ ساری آیات 120 ہیں۔ رکوع 16 ہیں۔ حروف 12464 ہیں۔

اب یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کی تحریک اچھی خاصی زور پکڑ چکی تھی، اب وہ ایک قوت تھے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں اب مانایا نہیں جاسکتا، ان کی حکومت پھیل کے مکہ کے قریب جا پہنچی تھی، اور دوسری سمت میں وہ یمن تک پھیل گئی، تیسری سمت میں وہ پھیل کے شام تک جا پہنچی تھی، چوتھی سمت وہ مصر کے بالکل دہانے تک پہنچی ہوئی تھی، اب یہ ایک عظیم قوت تھی، اس قوت کو سیاسی انداز سے نہ عیسائی مناسکتے تھے نہ یہودی مناسکتے تھے، نہ مکہ کے مشرکوں کے یہ بس کہ بات تھی، اب قوم کو اندرونی حیثیت سے مضبوط کرنا تھا، اسلئے یہاں سب سے پہلی بات یہ کہی گئی، کہ جو بھی تم نے عہد کرنے ہیں، بین الاقوامی سطح پر کرنے ہیں یا ان چھوٹے قبائل کے ساتھ کرنے ہیں، ان عہدوں کی پابندی ضروری ہے، پتہ چلا کہ اب شریفوں کی حکومت آگئی ہے، عہد لازماً پورے ہوں گے، آپ نے عدل کا اجراء کرنا ہے، کسی انداز سے بھی عدل کا دامن نہ چھوڑا جائے، تیسری بات جس کے لیے سورت میں بے حد تاکید کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات نیکی کی بنیاد پر قائم کئے جائیں۔ وہ فلسفہ نہ ہو جو ہندوستان کا قدیم فلسفہ ہے چانکیا کا، کہ اگر پڑوسی کمزور ہو تو اسے طاقتور نہ بننے دو، اور اسے نکل جاؤ، معاہدے توڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ چانکیا کے اصول ہیں، جو ہندوؤں کا گروہ ہے فلسفی، کسی معاہدے کو اسی وقت تک معاہدہ سمجھو جب تک اس پر چلنے میں

تمہارا فائدہ ہے، چلنے میں فائدہ نہ ہو تو معاہدہ فوراً توڑ دو، ویسے بھی طاقتور اور کمزور کے معاہدے کو بین الاقوامی سطح پر معاہدہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہ ایک سیاسی چال سمجھا جاتا ہے، اسلام نے اس بات کو رد کر دیا، اس نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات نیکی کی بنیاد پر ہونے چاہئیں اور نیکی میں تعاون ہو۔ پھر یہ بات بتائی کہ سب آسانی کتابیں ان کا سرچشمہ واحد ذات رب کریم کی ہے۔ لہذا ان میں اگر کوئی باتیں مل گئی ہیں تو وہ لوگوں نے ملائی ہیں ورنہ ان انبیاء کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، قرآن پاک کو ایک زندہ کتاب کے حساب سے اپنا دستور العمل قرار دے لو، لہذا جب تک قرآن پاک تمہارے پاس ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عظمتیں عطا فرمائیں گے، چھٹے اور ساتویں سال میں یہ بات کہی جا رہی تھی، جو آج بھی اتنی سچی ہے جتنی اس وقت سچی تھی، آج بھی اگر ہمارا رخ قرآن پاک کی طرف آجائے، تو ساری باتیں اب بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، بہت سارے احکام، آداب، حج کے مسائل، شراب اور جو اکی حرمت، بت پرستی کی تردید کے ساتھ یہاں تثلیث کی تردید یہاں آگے بڑی شدت سے آئے گی، جناب عیسیٰ علیہ السلام میدان قیامت میں بھی اس صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ وہاں بھی توحید کا اعلان کرتے معلوم ہوتے ہیں، تو اب اس سورت میں وہ صورت بھی ہے جس میں کہا گیا کہ "الہوم اکملت لکم دینکم"۔ تمہارا دین مکمل ہو گیا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جب اس کا آغاز ہو رہا تھا مسلمان ہوانداز سے کچلے جا رہے تھے، حضرت بلالؓ پر کیا ہتی، جناب خضیب کتنی سختی سے گزرے، صدیق و فاروق، عثمان و حیدر کن کن مصیبتوں سے ہو کے گزرے، آج جب یہ بات کہہ دی گئی کہ آج دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو کیا ان پر وجد طاری نہیں ہو گیا ہوگا، خوشی کا کیا عالم ہوگا، کہ جس بات کو ہم لے کے نکلے تھے، وہ حضرات جو اس راستے میں شہید ہو گئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہوگا، کہ "الہوم اکملت لکم دینکم" تو قبروں میں ان کی روحانی کیفیت کیا ہوگی، جو راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کر چکے تھے، ایک سرور ہوگا، ایک نور کی بارش ہوگی، جو فضاؤں میں پھیل گئی ہوگی، اور جب رحمت عالم اعلان کر رہے ہوں گے، کہ آج پھر کائنات نکتہ آغاز پر جا پہنچی ہے، کیا اعتماد کی بات ہے، اور سرکار علیہ السلام نے کیا رنگ بنایا، کہ جب یہ کائنات شروع ہوئی تھی تو یہ کفر و شرک اور بدی سے پاک تھی، آج ہم نے اپنی خدا داد کوشش کو صرف کر کے اسے پھر پاک کر دیا ہے، یہ اپنے مرجع کی طرف واپس چلی گئی ہے، تو اس سورت مقدسہ میں یہ مضامین ہیں۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔

☆☆☆☆☆☆

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيَدَانَهُ مِّنْ دُونِكُمْ

ایماندار و مومنوں کو چھوڑ کے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اپنا بھیدی اور رازدار نہ بناؤ، اپنے دلی راز فیروں کے سامنے

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ

پیش نہ کرو، اس لیے کہ وہ تو تمہاری خرابی میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ بات ہو جس سے تم کسی تکلیف میں یا معیبت میں پڑ جاؤ ان کے منہوں سے بغض اور عداوت بالکل ظاہر ہوتی ہے

أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُّوهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ

لیکن ان کے سینوں کے اندر جو (تمہارے لیے نفرت و عداوت کی) بات چھپی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے مسلمانو! ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات واضح بیان کر دی ہیں

إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۸﴾ هَاتِنْتُمْ أَوْلَاءَ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ

اگر تم عقل رکھتے ہو (ان کو سمجھتی) تم تو ایسے (تمہارا مزمل) ہو کہ ان سے محبت (روداداری) رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت (تمہارا لحاظ) نہیں رکھتے

بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا

تم کتاب پر کمال ایمان رکھتے ہو، وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم (بھی) ال ایمان ہیں لیکن جب ظلمت میں ہوتے ہیں تو چباتے ہیں

عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلِ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

اپنی اہلیاں تم پر غصے سے، آپ کر مادیں کہ تم اسی غصے میں ہی مر جاؤ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۱۹﴾ إِن تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ

دلوں کے بھید اگر تمہیں کوئی اچھائی (خوش دکامرانی) ملتی ہے تو ان کو بہت بری لگتی ہے

وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُّفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا

اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی (معیبت یا تکلیف) تو اس سے یہ خوش ہوتے ہیں، (مسلمانو!) اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ

اسے ایماندارو اپنے عہد پورے کرو تمہارے لیے بے زبان جانور حلال ہیں

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنْ لَمْ

ہاں جن کا ذکر ابھی آئے پڑھا جائے گا (دو حلال نہیں ہیں) ہم فکار کو حلال نہ سمجھو جب تم نے احرام باندھا ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ

يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ

جو چاہتا ہے وہ حکم فرمادیتا ہے۔ ایماندارو! اللہ تعالیٰ کے شعائر کو بے ادبی سے خراب نہ کرو

وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ

اور حرمت والے مہینوں میں بھی بے حرمتی نہ کرو، اور جو جانور کعبے کے لیے ہے، اور جن کے گلے میں قلا دے ڈال دیئے

گئے ہیں، اور جو (لوگ) بیت اللہ شریف کا قصد کر کے آ رہے ہیں

الْحَرَامَ يَتَنَفَّوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہنے کے لیے ان کے مدد سے کی رکاوٹ نہ بنو، جب تم احرام کھول دو تو پھر تمہیں اجازت ہے بے شک فکار کر لو

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

تمہیں ہرگز کسی قوم کی دشمنی سے اس بات پر نہ بھارے کہ تم مسجد حرام سے روکے ہوئے زیادتی کرو

الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا

اور نیکی اور پرہیزگاری میں (ایک دوسرے کے ساتھ) تعاون کرو، اور تعاون نہ کرو

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۳﴾

گناہ اور زیادتی میں (ایک دوسرے سے)، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ شدید گرفت فرمانے والے ہیں

ياايها الذين امنوا افوا بالعقود----- ان الله يحكم ما يريد

پہلی بات یہ ہے کہ تم نے جو عہد بھی کیے ہیں، ان عہدوں کو پورا کرنا ہے، اس میں سب قسم کے عہد شامل ہیں، ایک فرد دوسرے فرد سے کوئی معاملہ کرتا ہے کوئی عہد کرتا ہے اسے پورا کرنا ہے، ایک برادری دوسری برادری سے کوئی عہد کرتی ہے تو اسے پورا کرنا ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے کوئی عہد کرتا ہے تو اسے پورا کرنا ہے۔ یعنی انفرادی عہدوں سے لے کے اجتماعی عہدوں تک یہ سب پورے کرنے ہیں ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تمہیں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی ہدایات دی جا رہی ہیں بے زبان جانور ”الانعام“ لفظی معنی اس کا چار پایہ ہوتا ہے، انعام اسے کہہ دیا۔ ”بہیمہ“ کے لوگوں نے تین معنی کیے ہیں۔ سب سے پہلا معنی وہ ہے جو امام راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ”بہیمہ وہ جانور جو بولتا نہیں ہے“۔ بے زبان جانور، کچھ لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ”چار پانچوں والے جانور کو بہیمہ کہتے ہیں“۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ”اس سے مراد چرنے والے شکاری جانور ہیں“۔ اب یہ حلت تین چیزوں پر پھیل گئی۔ وہ چار پائے جو گھروں میں رہتے ہیں، چند جوڑے ہیں جنہیں قرآن پاک نے آنھویں پارے میں بیان کیا ہے۔ اونٹ (زر داماد)، گائے اس کے ساتھ بیل اور ان کے ساتھ بھینس شامل ہے، بکری، بھیڑ، یہ چار پانچ انواع ہیں جو بہیمہ اور انعام کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور ان کی چار ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے انعام کا لفظ بھی ہو گیا، بے زبان کے لفظ کا اطلاق بھی ان پر آ گیا، اب ان میں جو باہر والے جانور ہیں ان میں چرنے والے جانور۔ یہ وہ دوسرا معنی ہے جو ذکر کیا گیا ہے، اب وہ شکاری جانور ہیں، شیر چرتا نہیں ہے وہ چیرتا پھاڑتا ہے، اسی طرح چیتا بھی چیرتا پھاڑتا ہے۔ اس کی تشریح ہم کہاں سے لیں گے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بذات خود ارشاد فرمایا! کہ جس کی ڈاڑھیں ہوتی ہیں، وہ جانور چیرتا پھاڑتا ہے لہذا وہ حلال نہیں ہے، پرندوں میں سے جو پنجے سے پکڑ کے کھاتا ہے، وہ حلال نہیں ہے، اس سلسلے میں بہت سارے ابہام ہیں، جو عام

لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں، کسی فاضل آدمی نے ان کی بڑی طویل سی فہرست مرتب کی ہے، اگر مجھے وہ کتاب مل گئی تو وہ میں فونوٹسٹ کر کے آپ تک پہنچا دوں گا، ایک بات جو آپ ذہن میں ڈالیں کہ اصل ہر شے میں اباحت ہے یہ شریعت کا قانون ہے۔ ہر شے اصل میں مباح ہے۔ جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے، حرام ہونے کی دلیل ملے گی تو حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کی کثرت ہے اور حرام کی قلت ہے۔ کہ اصل ہر شے میں اباحت ہے، آگے ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں گننے لگے ہیں جو تم پر حرام ہیں، ایک بات یاد رکھو، جب احرام ہو تو تم نے شکار نہیں کرنا، اس میں سرکار علیہ السلام نے تین باتیں منع فرمائی ہیں، شکار خود کرو بھی نہیں۔ کسی کو یہ بھی نہ کہو کہ تو شکار مار کے لے آؤ اور میں احرام میں کھالوں گا یہ سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ شکار جا رہا ہے تو ادھر اشارہ بھی نہ کرو کہ وہ شکار جا رہا ہے، تاکہ ایسا بندہ جس نے احرام نہیں باندھا ہو وہ اسے اٹھ کے مار دے یہ بات بھی نہ کرو۔ اگر شکار جا رہا ہے اور آپ نے اشارہ تو نہیں کیا لیکن اس کی بات زور سے شروع کر دی ہے، تو شکار کی بات شروع کرنے پر شکاری کی شکار والی رگ پھڑکی ہے اس نے دیکھا تو شکار اس کو نظر آ گیا ہے، دیکھا ان سب باتوں سے احتیاط روک دیا گیا ہے، نیل گائے جا رہی تھی اور ایک صاحب گھوڑے پر سوار تھے انہوں نے کہا چلو اچھا ہوا کہ یہ جا رہی ہے اور یہ لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں میں اسے مار کے ان لوگوں کو کھلاتا ہوں، نیزہ ہاتھ سے گر گیا، صحابہ کو چلا چلا کر اور بار بار کہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے گی مجھے جلدی نیزہ پکڑاؤ، کسی نے نیزہ نہیں پکڑا، پھر بھی وہ اسے مار کے لے آیا لیکن صحابہ نے تقویٰ کے پیش نظر اسے تناول نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ جب تک سرکار علیہ السلام سے ملیں گے نہیں اور پوچھیں گے نہیں تب تک ہم اسے کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ تقویٰ تھا۔

البتہ آپ سمندر میں ہیں تو آپ مچھلی کو پکڑ سکتے ہیں، سمندری شکار احرام کی صورت میں جائز ہے، صحرائی شکار جائز نہیں ہے، اب یہ ساری باتیں ان کے نزدیک حرام تھیں، ادھر قرآن پاک نے انہیں حلال قرار دیا، تو لمبی بحث فلسفیانہ اور منطقیانہ نہیں تھی، ایک چھوٹے سے فقرے میں بات ختم کر دی، کہ وہ خالق ہے اور تم مخلوق ہو جس طرح چاہے گا وہ تمہیں ہدایت دے گا، تمہارا کام صرف ہدایت کو ماننا ہے۔ میل و حجت کرنا آپ کی ذیوٹی نہیں ہے۔

يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله----- واذا حللتم فاصطادوا

آگے یہ بات ارشاد ہوئی کہ ”شعیرا“ کی جمع ہے شعائر، ہر ایسی بات جس سے پتہ چلے کہ اس بندے کا یہ مذہب ہے۔ اسے اس مذہب کا شعیر یا شعائر کہا جاتا ہے۔ نماز ہمارے شعائر میں شامل ہے، زکوٰۃ اور لوگوں سے حسن سلوک ہمارے شعائر میں شامل ہے۔ بچوں کو کلمہ پڑھانا تاکہ وہ آگے چل کے اچھے شہری ثابت ہو سکیں اور انہیں اچھی باتیں بتانا یہ ہمارے شعائر میں شامل ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ جو شعائر اللہ تعالیٰ خود مقرر کر دے، ان کی بے ادبی مت کرو، انہیں خراب کرنے کی کوشش نہ

کرد، حرمت والے جو مہینے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، ان میں جنگ نہ چھیڑو، ان مہینوں میں ایسی بات نہ کرو جن سے پہلے ہی روک دیا گیا ہو، تو حرمت والے مہینے چار ہیں، تین تو بالکل اکٹھے ہیں، اور ایک الگ ہے۔ ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم یہ تین اکٹھے ہیں۔ رجب الگ آتا ہے، مسلمانوں نے انہیں دو مقاصد کے لیے وقف کر دیا تھا، یہ تین مہینے حج جیسی عبادت کے لیے ہیں، وہ مہینہ مالیات کے حوالے سے زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے تھا، اور پھر سواری اور اسلحہ تیار رکھنا کہ جب بھی ہمیں پکارا جائے میدان جنگ کے لیے تو وقفہ نہ کر سکیں۔

تو فرمایا وہ جانور جو کعبے میں جا کے حلال کیا جائے اس قربانی کو عربی میں ہدی کہتے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے، ان کا پھر ایک اور طریقہ تھا کہ جو جانور کعبہ کے لیے بھیجنے ہیں ان کے گلے میں پٹہ ڈال دیتے تھے، قلابہ جمع قلابہ تو یہاں ذوات القلابہ مانا ہے۔ یعنی وہ جانور جن کے گلے میں قلابہ پڑا ہوا ہے، وہ کعبے میں جا کے ذبح ہونے ہیں، مالکوں پر پابندی لگ گئی ہے کہ وہ خود آگے نہیں جاسکتے، بلکہ جانوروں کو آگے بھیج دیا، تو ان جانوروں کی کعبے میں پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور ہر بندے کا فرض ہے کہ انہیں آگے چلانے کی کوشش کرے، تاکہ اس دن تک وہ وہاں پہنچ سکیں، جو لوگ بیت اللہ شریف کا قصد کر کے آرہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہنے کے لیے تو یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہیں، تم ان کا راستہ نہ روکو۔

اس بات کا ایک پس منظر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں ایک آدمی آنا چاہتا تھا سرکار علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس کا نام ہطمہ بن ہند البکری ہے، آپ نے فرمایا کہ ربیعہ کا ایک آدمی آرہا ہے، وہ آئے گا تو کافر ہوگا اور پشت پھیرے گا اور دھوکہ باز پشت ہوگی اس کی، وہ آیا اور بڑی باتیں وغیرہ کرتا رہا اور کہا کہ میں واپس جاؤں گا تو وہاں میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں اور سرداروں سے ملوں گا پھر انہیں ساتھ لے آؤں گا تو پھر ہم مل کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، جب واپس نکلا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ظاہر بھی کفر اور پشت بھی اس کی کفر سے بھری ہوئی ہے۔ باہر نکلا وہ مسلمانوں کی محفل سے بھیڑیں بکریاں ہانک کے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گیا، آگے حج کے دن آرہے تھے تو اس دور کے کافرانہ انداز سے وہی بھیڑ بکریاں لے کے کعبے کی طرف آ رہا تھا کہ یہ وہاں جا کے ذبح کریں گے اور قربانی کریں گے، مسلمانوں نے حملہ کر کے یہ لے لینا چاہئیں، تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کعبے کا ارادہ کر کے آرہا ہے اسے مت روکو، یہ شعائر اللہ میں شامل ہے۔ تو اسے روکنا نہیں ہے، آگے چل کے یہی لوگ اور یہی برادریاں اسلام کی طرف پلٹ آئیں، تو یہاں اس بات سے بھی روک دیا۔

ارشاد ہوا کہ جب احرام کھول دو، پھر تم شکار کر سکتے ہو، یہاں علمائے اصول نے ایک نکتہ نکالا ہے، کہ عربی زبان میں

قرآن کا لفظ جب امر کے طور پر قرآن استعمال کرے تو کیا وہ امر واجب ہوتا ہے یا فرض ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاں بھی امر کا لفظ استعمال ہو وہ فرض اور واجب ہوتا ہے۔ حنفی فقہاء نے یہاں کہا کہ ”حلتکم فاصطادوا“ جب تم احرام کھول دو تو پھر شکار کرو، شکار کرو امر کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر احرام کھولا اور ادھر شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں بھاگ گئے، یہ بات تو نہیں ہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ احرام کھول کے شکار کرنا واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ امر کا لفظ کبھی مستحب کے لیے بھی آتا ہے، کبھی مباح کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جب احرام میں نہیں ہو تو شکار کرنا تمہارے لیے مباح ہے اس کا یہ مطلب ہے۔

ولا یحرمکم شئان قوم ان صلوا کم عن المسجد الحرام۔۔۔۔۔ ان اللہ شدید العقاب

سج کسی قوم سے دشمنی ہے، تو دشمنی کا پرانا انداز بدل ڈالو، انہوں نے اگر تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا جب تم عمرے کے لیے آ رہے تھے، تو مکہ کے مشرکوں نے تمہیں راستے میں روک دیا تھا، تم نے ایسا نہیں کرنا اسلام ایسے بدلے نہیں لیا کرتا، تمہیں زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بدی میں تعاون آپ نے نہیں کرنا ہے، آپ نے نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اگر تم بھی وہی عادات اپنالو جو مکہ کے مشرکوں کی تھیں تو پھر تمہارے اور ان کے مذہب میں فرق کس بات کا رہ جائیگا۔

☆☆☆☆☆

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ

تم پر حرام ہے وہ جانور جو ذبح کیے بغیر مر گیا ہے، اور بہتا ہوا، اور خنزیر کا گوشت، اور جسے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کا نام لیا جائے

بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ

جسے گلا دبا کے مار دیا جائے، جو چوٹ گٹنے سے مر جائے، جو ادر سے مر جائے، جو سینگ گٹنے سے مر جائے، جسے کھا جائے درندہ

السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

ہاں اگر وہ زندہ ہے اور اسے تم نے ذبح کر لیا ہے، اور جو بتوں کے تقان پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تم اپنا حصہ لو

بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمِ يَاسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ

جوئے کے تیروں سے، یہ ساری باتیں گناہ کی ہیں، آج وہ مایوس ہیں جو کافر ہیں تمہارے دین سے

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ

ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر نعمت کا اتمام کر دیا ہے

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي

اسلام کو تمہارا دین پسند کیا ہے، جو لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے

مُخْتَصِبَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

وہ گناہ کی طرف مائل بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے ۴

حرمت عليكم الميتة والدم..... فان الله غفور رحيم

اب یہاں اس بات کی تفصیل آگئی ہے کہ جو آپ پر حرام قرار دیا گیا تھا، اب آپ ان کی یہاں کتنی کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ میتہ حرام ہے، میتہ وہ جانور ہے، جسے آپ ذبح نہیں کر سکے اور وہ مر گیا ہے۔ پرانے دور میں یہودی اور سکھ آتے تھے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ جسے ہم ماریں وہ تو حلال ہے اور جسے خدا مارے وہ حلال نہ

ہو، لہذا جو ویسے ہی مرجائے اسے بھی کھا جاؤ، دور حاضر میں میرے آبائی علاقے میں ایک صاحب تھے ان کا تعلق کسی اور مکتبہ فکر سے تھا جس کا کام شریعت میں ایسی تبدیلیاں کرنا تھا جیسے یہودیوں نے تبدیلیاں کی ہیں، میں اس وقت غالباً نو رتھ میں پڑھتا تھا کہ پتہ چلا کہ شاہ صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ وہاں ان کی قوم میں بھینس مرگئی ہے، ان کے ملک ان سے پوچھنے گئے کہ حضرت وہ بھینس مرگئی ہے تو آگے سے شاہ صاحب کی یہی یہودیوں اور سکھوں والی دلیل تھی کہ جسے تم خود مارو اسے تو تم کھا لیتے ہو اور جسے خدا مارے اسے تم مردار قرار دے دیتے ہو، اور اسے کھاتے نہیں ہو، یعنی وہ حرام بھینس شاہ صاحب نے انہیں کھلا دی، تو یہ وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ جو شریعت کو نہ سمجھتے ہوئے یہودی انداز کو اپنالیتے ہیں، طبی نکتہ نگاہ سے اصل بات یہ ہے کہ وہ خون جو جانور کے جسم میں ہوتا ہے، اگر وہ جسم کے اندر رہ جائے تو وہ بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس خون کا جسم سے نکالنا ضروری ہے۔ اب اس خون کو جانور کے جسم سے نکلنے کا شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے اسے نکالنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے وہ حلال ہوگا، اگر شریعت والا طریقہ نہیں ہے تو وہ میت ہے مردار ہے۔ مردار حرام ہے، اس کا جو خون نکلا ہے اس خون کو آپ غذا کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حرام ہے۔

خزیر کا گوشت حرام ہے، یہاں بھی کچھ عقل مند آڑے اگر گوشت حرام ہے تو ہڈیاں حلال ہوں گی، اس کے بال حلال ہوں گے اس کی کھال حلال ہوگی، یہ بات نہیں ہے، جانور کا اصل مقصد گوشت ہوتا ہے، جب گوشت حرام ہے تو وہ نجس العین ہے، اس کی کوئی شے پاک نہیں ہے، یہ شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے، جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کا نام لے لیں تو وہ حرام ہے، اس میں جو علماء نے اختلاف پیدا کیا ہے وہ دور حاضر کی پیداوار ہے، وہ غلط ہے۔ امام ابو بکر جصاصؒ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں میں اس پر کوئی اختلاف نہیں اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جسے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کا نام سے ذبح کیا جائے۔

شاہ ولی اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے جو فارسی الفاظ ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ ”جسے ذبح کرتے وقت خدا کے بغیر کسی اور کا نام بلند کیا جائے وہ حرام ہے۔“ اس کے حرام ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔

اب سید انور شاہ صاحب جو دیوبند کے بڑے ہی عالم فاضل اور محدث تھے انہوں نے فیض الباری شرح بخاری لکھی ہے، میرے شیخ حضرت پیر سیال فرمایا کرتے تھے کہ یہ بندہ دور حاضر کا بیہقی تھا، لیکن نا اہل لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے فرمایا کہ مسلمان جب کسی علاقے پر قبضہ کریں اور کافروں کے تھانوں پر وہ جانور بندھے ہوئے ہوں جو انہوں نے بتوں کے ناموں سے منسوب کر رکھے ہیں، اور آپ انہیں ذبح کر دیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہیں، اس لیے کہ مجازی نسبتیں ختم ہو گئیں اور حقیقی نسبتیں اللہ تعالیٰ کے نام پر آئیں گی، لہذا وہ حلال ہیں۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے ایصال ثواب کے لیے حضرت

غوث اعظمؒ کے لیے یہ بکرا لیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس طریقے سے حرام ہوگا جدید دور کے یہ نکلے نکلے کے مفتی اسے کس انداز سے حرام کہتے ہیں، جبکہ دیوبند کے یہ اسانید حضرت شاہ ولی اللہ اور باقی سارے یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ذبح کرتے وقت اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کا بھی نام لیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ شیعہ مکاتب فکر کے کچھ حضرات ایسا کرتے ہیں، ”بسم اللہ و بسم علی“ یہ قطعاً حرام ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ ”بسم اللہ و بسم رسول اللہ“ تو یہ بھی قطعاً حرام ہے۔ لیکن آپ اسے ذبح کریں اللہ تعالیٰ کے نام پر اور ایصال ثواب کسی کو بھی کر دیں تو اسے حرام کہنا زیادتی ہے، اور شریعت مطہرہ کی روح کو نہ سمجھنے کی بات ہے، تو یہ وہ جانور ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا کسی اور کا نام لیا گیا ہے تو یہ بھی حرام ہے، ”منخنقة“ اس کا گلہ دبا کے اسے مار دیا صرف اپنے کھانے کے لیے، اسی طریقے سے کوئی اسے ایسی بھاری چیز ماری ہے، کہ وہ چھوٹا جانور تھا اور وہ مر گیا ہے، تو وہ بھی حرام ہے، اونچی جگہ سے گرا ہے اور وہ مر گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا ہے وہ اس کی ضرب نہ سہہ سکا اور مر گیا تو وہ بھی حرام ہے، کوئی درندہ ہے اس نے جانور کو پکڑا اور اسے کھانے بیٹھ گیا آپ گئے تو وہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور آپ نے اسے ذبح کر دیا، اگر اس کا کچھ حصہ درندہ کھا گیا ہے، تو ذبح ہونے کی وجہ سے یہ جانور بھی حلال ہے، اب یہ اوپر والے بھی اسی حکم میں ہیں، گلہ دبا یا تھا اور ابھی جان باقی تھی کہ آپ نے اسے ذبح کر دیا، اگر تھا ابھی جان باقی تھی آپ نے اسے ذبح کر دیا تو یہ حلال ہوگا، اب جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، اسے کسی نے ذبح کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر تو وہ حرام تھا، لیکن ایک بات آپ اور سوچیں کہ جب آپ نے ذبح کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر تو اللہ تعالیٰ کا نام باقی ناموں پر غالب آ گیا ہے تب تو وہ حلال ہو گیا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بھی اسے حلال قرار نہیں دیتے تو اسے پھر ہمیں دوسری صنفوں سے ملانا پڑے گا، کہ جو مر رہے تھے اسے آپ نے جلدی سے ذبح کر دیا تو وہ اس جنس میں شامل نہیں ہے، لہذا اسے اس حصے میں رہنے دیا جائے، جو تھانوں پر ذبح کر دیئے جائیں تھانوں والوں کے نام سے وہ بھی حرام ہیں، اب یہاں ہم اس کا بھی تجزیہ کر دیتے ہیں کہ تھان سے مراد کیا ہے۔ ابن جریر قرآن پاک کے سب سے قدیم مفسر ارشاد فرماتے ہیں: ”اس سے مراد وہ پتھر ہیں جو جاہلیت میں لوگوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اور جانوروں کو ان کے نام پر ذبح کر دیتے تھے، تو یہ بھی حرام ہوگا۔“ ایک ان کا اور طریقہ تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ اگر سفر کرتے تھے تو ان کے پاس تیر ہوتے تھے تیروں پر لکھا ہوتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر کر رہا ہوں، کیا اجازت ہے کیا اجازت نہیں ہے، تو جو تیر بھی پکڑنے سے نکل آتا تھا اس پر جو کچھ لکھا ہوتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے، اسلام نے اس بات سے روک دیا، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ دس تیر تھے، سات پر مختلف حصے لکھے ہوتے تھے اور تین بالکل خالی تھے، وہ کسی بڑے سارے کپڑے میں ڈال دیتے تھے، اور پھر اس کپڑے کے اندر کوئی ہاتھ ڈال کے ایک تیر نکالتا اور اس پر جو حصہ لکھا ہوا ہوتا تھا وہ اسے دیدیا جاتا تھا، اور دوسرا اس سے وہ لے لیتا تھا، یہ اس دور کے جوئے کی

ایک قسم تھی، ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں باتیں بھی جائز نہیں ہیں، میں بسا اوقات سوچتا ہوں کہ قوم کے حقیقی اور ملی جذبے کو اپیل کرنے کی بجائے جب مختلف ضرورتوں کے لیے ہم شوکرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس شو میں ساری حرکتیں نا جائز ہوتی ہیں، اور اس شو کی ساری رقم اکٹھی کر کے کسی جگہ خرچ کر دی جاتی ہے، تو کیا یہ رقم جائز ہوگی، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اسی ازلام وغیرہ میں شامل ہے، قوم کو ضرورت کے وقت اس انداز سے اپیل کی جائے جو ان کی روایات کے مطابق ہو، تو پھر بات سب سے زیادہ ٹھیک ہے، اب یہاں ”استقسام“ لفظ ہے، تقسیم طلب کرنا، تقسیم طلب اس انداز سے کی جائے کہ اگر جوئے کا انداز ہے تو وہ جائز نہیں ہوگی، قرآن پاک نے کہا کہ یہ سارے کام گناہ کے ہیں، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہیں، ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف مجھ خدا سے ڈرو، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اتمام نعت ہوگئی، تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا ہے، لہذا اب یہی مذہب تم نے لے کے کائنات میں پھیلانا ہے، ایک یہودی جناب عمرؓ کی خدمت میں آیا کہنے لگا کہ ایسی آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم وہ دن عید کا قرار دیدیتے، آپ نے فرمایا کہ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک توج کا دن تھا دوسرا جمعہ کا دن تھا، ہماری دو عیدیں تھیں، اب اس سے پتہ چلا کہ یہ جو دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی اور عید ہو جائے تو اس سے اسلام پر حرج کوئی نہیں ہوتا، اب سرکار علیہ السلام کے لیے میلاد کا دن منایا جائے تو ہمارا ایک طبقہ اسے شرک کہتا ہے، اب حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ دو عیدیں موجود تھیں، تو یہ شرک نہیں تھیں، شرک کی بات تب بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا ہے تو اسے منع کرو کہ اس طریقے سے کھانا مکروہ ہو جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو وہ مشرک ہو گیا ہے تو اللہ کے بندو شرک کی کوئی حد بھی بناؤ، یہ بات نہیں ہے، اب یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسی حالت میں چلا گیا، کہ لاچار ہو گیا، حرام چیز کے بغیر اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن جان نہیں بچ سکتی جب تک اسے استعمال نہ کرے۔ تو ارشاد فرمایا ایسی صورت میں اسے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن کتنا؟ جس سے جان بچ جائے، شکم بڑی مقصود نہ ہو، بڑی احتیاط سے صرف جان بچانے کے لیے اس کے چند لقمے لیے جاسکتے ہیں، وہ چیز جو حرام تھی، بشرطیکہ جان جانے کا اندیشہ ہو۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم

آپ ﷺ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں؟ فرمائیں کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور جو تمہارے سدھائے ہوئے

مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ

شکاری جانوروں نے تمہارے لیے (شکار) پکڑا ہو، تم نے انہیں اس طرح سدھایا ہو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے، تو جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اسے کھا لو!

عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اور جانوروں کو شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ

آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے،

لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ

اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، (اسی طرح حلال ہیں) پاک دامن مومن عورتیں بے اور پاک دامن

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

ان لوگوں کی عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر ادا کرو

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ

تم پاک ہا زب، بدکاری نہ کرو اور نہ ہی چوری چھپے دوستیاں کرو، اور جو ایمان کا انکار کرتا ہے

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

توان کی چالیں تمہیں بالکل بھی کوئی ضرر نہ پہنچائیں گی۔

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۱۴۰﴾

بے شک اللہ تعالیٰ نے جو اعمال وہ کرتے ہیں ان کو اپنے گمیرے میں لے رکھا ہے۔ ۱۴۰

۸۰ کفر سے نکل کر تازہ تازہ اسلام میں آئے تھے، اور سوال یہ تھا کہ اپنی تعلق داریاں اور رشتہ داریاں جس طرح بھی چل رہی تھیں، کیا اسے کسی انداز سے بند کرنا ہے یا نہیں، تو قرآن کریم نے ایک قاعدہ ارشاد فرما دیا، کہ ایماندارو! مومنوں کو چھوڑ کے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اپنا بھیدنی اور راز دار نہ بناؤ، اپنے دلی راز غیروں کے سامنے پیش نہ کرو، اس لیے کہ وہ تو تمہاری خرابی میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہاں لفظ حبال استعمال ہوا ہے، عربی میں حبل اور حبال عملی اور جسمانی یا عقلی خرابیوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تمہاری عقل میں بھی فتور ڈالنے کے لیے یہ تیار ہیں، تمہیں جسمانی اذیتیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، عقلی طور پر بھی تمہیں بے راہ رو کرنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، ان کی تو ہر وقت خواہش ہوتی ہے، کہ کوئی ایسی بات ہو، جس بات کی وجہ سے تم کسی تکلیف یا مصیبت میں پڑ جاؤ، وہ کسی طرح بھی تمہاری بربادی میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے مونہوں سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو بغض اور عداوت کی علامت ہیں، وہ قدم قدم پر زبانی انداز سے تمہارے خلاف چلتے رہتے ہیں، ہر دور میں مخالفت کا یہ طریقہ رہا ہے، کہ کھلی جنگ سے پہلے مختلف قومیں ایک دوسرے کے خلاف زبانی پروپیگنڈا شروع کرتی ہیں، تو یہاں بھی وہی انداز ہے جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، کہ ان کے مونہوں سے بغض اور عداوت کی چنگاریاں ہر وقت نکل رہی ہوں گی، لیکن سینوں کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے، وہ بہت بڑی ہے، اب آپ اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال لیں، کہ ہندوؤں کے ساتھ اتنا طویل عرصہ مسلمان قوم مل کے رہی ہے، آج بھی ہم ڈیوایڈڈ ڈیویڈ ہیں، پاکستان میں جتنے مسلمان بستے ہیں، اس سے زیادہ بھارت میں ہیں، لیکن ہندو کا جو انداز تھا مسلمانوں کے خلاف بولنے کا اور جب بھی موقع ملے عملی طور پر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا، اس انداز میں آج بھی کوئی فرق نہیں آیا، اور اب ذرا اسرائیل کو دیکھیں! جس انداز سے پروپیگنڈا عربوں کے خلاف خصوصاً اور عالم اسلام کے خلاف عموماً کر رہا ہے، وہ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۵﴾

اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا

يسئلونك ماذا احل لهم -----

۵ ان میں آیت نمبر 4 پہلی آیت تھی، اس کی مختصر سی تفسیر یوں ہے، عرب قوم کو عام طور پر عادت تھی شکار کھیلنے کی، شکار کھیلنا ان کا مشغلہ تھا اور شکار پر بڑی زیادتی اور ظلم کرتے تھے، پکڑ لیا ہے اگر کسی جانور کو اور اس کی ایک ٹانگ کاٹ لی اور اسے چھوڑ دیا، اسی طریقے سے اور حرکات تھیں، جن سے اسلام نے روک دیا، ارشاد یہ فرمایا! محبوب آپ سے آ کے وہ پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں، ہمارے کچھ مفسرین نے یہ بات کہہ دی ہے، کہ انسان کی فطرت سلیمہ جس بات سے انکار کر دے، وہ پاکیزہ نہیں ہوتی، مجھے جو اس تشریح پر اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت سلیمہ کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، تو پھر ایک بندہ ایک شے کو حلال سمجھے گا اور دوسرا اسے حلال نہیں سمجھے گا، تو فطرت سلیمہ معیار نہ مانی جائے، اس سلسلے میں دو چیزوں کو معیار مانا جائے، ایک قرآن پاک کو اور دوسرا سنت کو، قرآن و سنت میں جتنی چیزوں کو طیب قرار دیا ہے، وہ طیب ہیں، البتہ مجتہد کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کسی شے میں وہ شرائط پائی جاتی ہوں جو اس طیب شے میں ہیں، تو اسے بھی حلال سمجھا جائے، لیکن اس اجتہاد کے لیے بہت زیادہ وسعت معلومات اور مختلف چیزوں کے بارے میں بہت ساری جانچ پڑتال ضروری ہوگی تاکہ ایک شے کو دوسری شے پر قیاس کیا جاسکے، تو اب پاکیزہ چیزیں وہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا امت کے مجتہدین نے مل کے پاکیزہ قرار دے دی ہیں، شکار کے لیے حکم ہوا کہ جن جانوروں کو تم شکار کے پیچھے دوڑاتے ہو اور انہیں تم نے سدھا رکھا ہوتا ہے، اس تعلیم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، اگر وہ شکار کو تمہارے لیے پکڑ لے اور خود نہ کھائے، اور ان جانوروں کو چھوڑتے ہوئے تم نے بسم اللہ بھی پڑھ لی ہو، تو پھر وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے، ”جوارح“ جاردہ کی جمع ہے، جاردہ جرح یا جرح سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زخمی کر دینا یا زخمی ہونا، اب مطلب یہ ہوا کہ وہ شکاری جو اس جانور کو مارے اس طریقے سے کہ اسے زخمی کر دے ایک تو یہ بات ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں آپ نے اچھے طریقے سے سدھایا ہو، اس سے ہمیں چار شرطیں معلوم ہوئیں، وہ جانور مسلمان کا ہو، اور مسلمان نے اسے سدھایا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسے زخم لگا کے مارے، تیسری بات یہ ہے کہ بسم

اللہ پڑھ کے اسے چھوڑا گیا ہو، چوتھی بات یہ ہے کہ جب وہ شکار پکڑ کے آپ تک لایا ہے، آپ نے جا کے اسے چمڑایا ہے، اور وہ ابھی زندہ تھا اور پھر اس کے مرنے کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ اسے فوراً حلال کیا جائے یعنی ذبح کیا جائے، اگر وہ مر گیا ہے اور زخمی تھا اور اس کا سارا خون نکل چکا ہے، تو پھر وہ حلال ہوگا، یہ چار شرطیں تھیں، ان میں سے اگر کوئی نہیں ہوگی تو حرام ہوگا، اور عام مفسرین ایک بات اور کہتے ہیں کہ اگر شکاری تیر مارے اور تیر اس جانور کو کاٹتا ہوا جسم کے دوسری طرف باہر نکل جائے اور جانور کا سارا خون نکل جائے تو وہ حلال ہوگا، اس سلسلے میں ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ شے جو شکار کو چیر کے نکلتی ہے، اس سے شکار حلال ہو جاتا ہے، اور جو شے اسے چیر کے نہیں نکلتی بلکہ توڑ دیتی ہے قوت سے، اس سے شکار حلال نہیں ہوتا ہے، یہ کلیہ قاعدہ ہے اسے یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اگر وہ جانور حرام ہو گیا ہے تو اسے مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے، تمہارے اعمال اس کے سامنے ہیں۔

الہوم احل لكم الطيبات ---

قرآن پاک نے پھر تاکید کی، کہ آج مکہ فتح ہو چکا ہے، اب تم معاشی طور پر محکوم نہیں رہے بلکہ حاکم ہو گئے ہو، اور اس سے پہلے اگر آپ کی پاکیزہ چیزوں تک رسائی نہیں تھی، اور آج تو حکومت آپ کے پاس ہے، اور اب آپ کی پاکیزہ چیزوں تک رسائی ہے اور اب تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، ان لوگوں کا کھانا جو اہل کتاب ہیں وہ بھی حلال ہے، اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی ہیں، چونکہ وہاں بھی حلت اور حرمت اور پاک اور ناپاک کا تصور موجود تھا، اسے بڑی حد تک مٹانے کے باوجود صفائی کی حد تک تو انہوں نے خیال رکھا ہے، لیکن آج وہ حلت اور حرمت کا خیالی بہت کم رکھتے ہیں، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اب اس کا پس منظر آپ دیکھیں، کہ واقعہ ہے اور یہ آیات حجتہ الوداع کے دن نازل ہوئیں، اس وقت مسلمان حاکم تھے، انہیں تبلیغی مقاصد کے لیے ان لوگوں سے رابطہ کرنا تھا، جو یہودی یا عیسائی تھے، اب اگر ان کے گھر جا کے آپ کھائیں گے نہیں تو وہ کہیں گے کہ جب آپ کو ہم سے اتنی نفرت ہے تو پھر ہم آپ کی بات کیسے سنیں، جب وہ آئیں تو آپ انہیں کھلا سکتے ہیں، اور جب آپ ان کے گھر جائیں تو ان کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، ہاں اس شے سے اجتناب کیا جائے جس کے حرام ہونے میں آپ کو یقین ہے، مثلاً ان کے کھانے میں خنزیر شامل ہے، اور اس کا گوشت آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو چونکہ وہ قطعاً حرام ہے لہذا اسے قطعاً نہ کھایا جائے، اب یہ تقاضا تھا اس تبلیغ کا جو ضروری تھی، اللہ کرے ہم مستقبل میں اس سٹیج تک پہنچ جائیں، اس وقت تو ہم بین الاقوامی سطح پر عیسائیت کے شدید دباؤ میں ہیں، اس وقت تو ضروری ہے کہ اپنی نوخیز نسل کو جہاں تک ہو سکے ان کے نظریات سے بچایا جائے، وہ دور گزر گیا جب ہم نظریاتی طور پر سب پر غالب تھے۔

والمحصنات من المؤمنات ...

مجھے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ پاک دامن مسلمان خواتین سے بھی آپ کو شادی کی اجازت ہے، جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے، ان کی بھی پاک دامن خواتین سے تمہیں شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ضروری ہے، کہ تم انہیں مہر ادا کرو، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ عیسائی یا یہودی خواتین ہوں، مہر ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور پھر یہ ضروری ہے کہ اس نکاح کی غرض و غایت انہیں اخلاقی قلعے میں لانا ہو، اخلاق باخستگی مقصود نہ ہو، اس اخلاق باخستگی کو قرآن پاک نے ”ولا متخذی اعدان“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، خدان اس آدمی کو کہتے ہیں جس سے خفیہ مراسم ہوں، خفیہ مراسم نہ ہوں بلکہ کھلم کھلا نکاح ہو، اور اس نکاح کی غرض و غایت معاشرے کو بدی سے بچانا اور پاک کرنا ہو، یہ سب سے بڑا مقصد ہے نکاح کا، اگر نکاح اس مقصد میں ناکام ہے تو وہ نکاح نہیں ہے، اب اس جگہ پر ائمہ نے بے شمار مسائل اخذ کیے ہیں، فقہی طور پر بہت ساری ایسی باتیں آئی ہیں جو اسلام نے یہاں بیان کی ہیں، اور ہمارے ائمہ مجتہدین نے بہت سے مسائل اخذ کیے، دور حاضر کے لیے یہ بات کبھی گئی، اس وقت ان سے ایسے نکاح سے ان کے ساتھ شادیاں کرنے سے جہاں تک ہو بچا جائے، اس لیے کہ بحیثیت قوم اب انہیں برتری حاصل ہو گئی ہے، تو وہی برتری ان خواتین کی وجہ سے مسلمان معاشرے میں قائم ہو جاتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ ایسے حالات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ شادیاں غیر مسلم مسلمانوں سے ان کے اندرونی حالات مستحکم کرنے کے لیے کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے راز افشاں ہو جائیں، یہ بات آج کے دور میں نہیں ہے، آج تو غیروں سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارے سر پر بال کتنے ہیں، وہ راز افشاں ہونے والا دور گزر گیا، اب راز افشاں کوئی نہیں ہوتے، لیکن اس کی وجہ سے دیگر معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پر زیر غور لانا چاہیے۔

جو ایمان کا انکار کرتا ہے، ایمان کی پختگی کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اب یہاں اوپر والی باتیں دو انداز کی تھیں، کھانے پینے کے مسائل تھے تو کھانا پینا اصل میں بے وضوگی کا ذریعہ ہوتا ہے، پھر نکاح کے مسائل تھے، وہ نہانے کے فرض ہونے کے ذرائع ہوتے ہیں لہذا آگے وضو کے مسائل بھی آگئے اور نہانے کے مسائل قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کر دیئے۔

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

اے ایماندارو! جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو دھو لو۔

وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

(مرف) پہلے اپنے چہرے اور اپنے بازو کہنوں سمیت، اور اپنے سروں پر مسح کرو۔

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو اچھی طرح طہارت کرو۔

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر پر ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت کے بعد آیا ہے

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، تمہیں پاکیزہ پانی نہیں مل سکا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔

فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يَرِيدُ اللَّهُ

اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

تم پر عجل کر دے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ

اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر تھی، اور پختہ عہد کرو جو تم نے اس کے ساتھ عہد کیا تھا

بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے، اور اطاعت کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے مجید

الْصُّدُورِ ۷

سننے کے

يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة...

ارشاد ہوا ایماندارو! جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ دھو لینے ہیں، یہاں میں ایک تحقیق ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ بات وضاحت سے سمجھ میں آسکے، وجہ تب ہوتا ہے جب مواجھ ہوتا ہے، آپ کا رخ ایک دوسرے طرف ہو، تو جو حصہ سامنے چہرے کا نظر آتا ہے وہ وجہ ہے، اب وہ کہاں تک نظر آتا ہے، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے نوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ وجہ ہے، لہذا اس کا دھونا وضو میں فرض ہے، اس سے اگر کوئی شے بھی خشک رہ جائے گی، تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، یہ تو فرض تھا، آپ کو ایک نکتہ سمجھانے لگا ہوں پوری توجہ آپ رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، سرکار علیہ السلام کی سنت پاک کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض کی اپنے مقام پر تکمیل کر دے، اس سے فرض مکمل ہو جائے، اب یہاں دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ نے منہ جھکا یا ہوا ہے تو آپ کے نتھنوں کے اندر سے کچھ نظر نہیں آئے گا، منہ جب تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے تو نتھنوں سے اندر نظر آئے گا، منہ بند ہے تو دانت یا زبان نظر نہیں آرہی، لیکن جب آپ منہ کھولیں گے تو پھر زبان یا دانت نظر آجائیں گے، اب جو ایک انداز سے بات نظر نہیں آرہی تھی، اور دوسرے انداز سے بات نظر آرہی ہے، کیا اس کا دھونا فرض ہوگا یا نہیں، تو یہاں سنت نے آ کے آپ کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا کہ انہیں بھی دھو، لو، تین دفعہ ان پر بھی پانی استعمال کرو، جہاں بھی آپ سنت کو دیکھیں گے تو یہی بات ہوگی، آپ نے بازو دھویا ہے، ایک دفعہ دھونے سے فرض پورا ہو گیا ہے، سنت نے آپ سے کہا ہے کہ اس عمل کو تین دفعہ کرو، تاکہ اس دھونے میں کوئی شے مشتبہ نہ رہ جائے، اب اسی طریقے سے آپ نے سر کا مسح کیا ہے وہ فرض تھا تو سنت نے آ کے آپ کی دیکھیری کی کان بھی سر میں شامل ہیں

لہذا ان کا مسح بھی ساتھ کیا جائے، گردن بھی سر میں شامل سمجھی جاسکتی ہے لہذا اس کا مسح بھی کیا جائے، تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سنت وہی ہوگی جس نے فرض کے مقام کو آ کے مکمل کر دیا ہے، پہلی بات یہ کہی قرآن پاک نے وضو کے سلسلے میں، کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ دھو لو کہہیں سمیت، عربی کے قاعدے کے مطابق انہیں بڑی لمبی تاویلات کرنا پڑیں، کہ کن کن صورتوں میں وہ غایت میں شامل ہوتی ہے، اور کن صورتوں میں شامل نہیں ہوتی، عظیم فقہی جنہوں نے کتاب الہدایہ لکھی ہے، یہاں انہوں نے اس آیت پر بڑے مفید نکتے پیدا کیے ہیں، لیکن میں ان سب کو ایک ہی فقرے میں سمیٹ رہا ہوں، کہ الی کا معنی مع کر دیں، ساری بات ہی حل ہو جائے گی۔

اب یہاں ہم حدیث سے پوچھتے ہیں، کہ سرکار کریم نے کبھی ہاتھ مبارک دھوئے ہوں اور آپ نے کہیاں نہ دھوئی ہوں تو حدیث کی کتابوں میں یہ بات نہیں ملتی، وہاں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہی ہے کہ ”سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو اپنی کہنیوں پر بھی پانی پھیرا کرتے تھے“۔ اس سے پتہ چلا کہ کہیاں وضو میں دھونا فرض ہیں، اب میں نے ایک بات کہی تھی تیمم کے سلسلے میں تحقیق کرتے ہوئے کہ اگر ”الی المرافق“ کا لفظ نہ ہوتا تو صحابہ کہتے کہ پھر بغلوں تک بازو دھونے پڑتے، اس لیے کہ ید انگلیوں سے شروع ہو کے کہنیوں تک ہوتا ہے، اس لفظ نے آ کے حد بیان کر دی ہے، اگر آپ گہری نظروں سے حدیث کا مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو یہ بات بھی ملے گی کہ صحابہ عالی مقام بغلوں تک بھی دھوتے رہتے تھے، کہ بازو کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ نے بالکل گھٹنوں کے قریب تک پاؤں دھوئے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن پاک نے تو یہی کہا تھا کہ گھٹنوں تک دھو دو تو بات بن جاتی ہے، تو آپ اتنا دیر تک کیوں دھورے ہیں، ان کا بڑا انہیں جواب تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے، ان جگہوں کی ایک شان ہوگی، ایک چمک دمک ہوگی، تو اگر وہ چمک ابو ہریرہؓ کے گھٹنوں تک پھیل جائے تو آپ کو کیا اعتراض ہے، دیکھا کتنی میٹھی بات ہے، تو یہاں وہی بات ہے کہ قرآن پاک نے یہ بات کہی کہ ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا ہے، اور اپنے سروں کا مسح کرنا ہے، اب یہاں سے پتہ چلا کہ سارے سر کا مسح ہے، آئے سرکار علیہ السلام نے یہاں بھی حد بندی فرمادی۔

وامسحوا بروسکم وارجکم الی الکعبین...

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ”سرکار کریم“ کسی جگہ تشریف لے گئے، آپ نے وضو فرمایا اور جب مسح کی نوبت آئی تو سر کے صرف اگلے حصے کا مسح کیا، یعنی آپ نے سر کے سامنے والے حصے کا صرف مسح کیا جو تقریباً سر کا چوتھائی حصہ بنتا ہے۔ لہذا فقہاء نے کہا کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح فرض ہے، یہ وضاحت ہو گئی اس لفظ کی جو قرآن پاک میں آیا تھا، لیکن سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چاہے تو سارے سر پر ہاتھ پھیر لیے جائیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں انگوٹھوں اور ان کے ساتھ والی

دونوں انگلیوں کو سر پر نہ لگنے دیا جائے اور ان کے ساتھ کان کا مسح کیا جائے، گردن کے لیے پھر نیا پانی لیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، کہ کان سر میں شامل ہیں، حضرت شافعی کا اجتہاد یہ ہے کہ کان کے لیے الگ پانی لیں، اور گردن کا مسح کانوں کے ساتھ ملا لیں، امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ سر کا رعلیہ السلام کا یہ فرمانا کہ کان سر میں شامل ہیں اس لیے کہ وہ سب کو پتہ ہے کہ کان سر کے اندر ہوتے ہیں، یہ بتانے والی بات نہیں ہے، اصل وضو کا مسئلہ سمجھانا ہے، کہ جب سر کا مسح کرو تو اسی کے ساتھ کان کا بھی مسح کر لو، گردن کے لیے الگ پانی لو، اور گردن کے مسح کے لیے جب بھی پانی لو تو اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ پھیرا جائے، اپنے سروں کا مسح کرنا ہے، اور اپنے پاؤں کو بھی دھونا ہے ٹخنوں سمیت، یہاں پھر اوپر والی بحث آئے گی، یعنی گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک دھولیں، یہاں امت میں ایک لفظی نزاع ہے، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ پر آپ عطف ڈالتے ہیں وہاں معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے، میں اس کی تھوڑی اور وضاحت کرتا ہوں، ہم اردو میں کہتے ہیں خالد اور حمید آئے، اور کے لفظ نے خالد اور حمید کے آنے کو اکٹھا کر دیا ہے، یعنی خالد بھی آیا اور حمید بھی آیا، اب یہ جو اور کا لفظ ہے یہ حرف عطف ہے، پہلے خالد ہے پیچھے حمید ہے، اب جو حکم خالد کے لیے ہے وہی حمید کے لیے ہے، یہاں تک اردو نے عربی کا ساتھ دیا، لیکن عربی نے یہاں ایک قاعدہ بنا دیا، اس نے کہا کہ جو زیر بر یا پیش پہلے حرف پر دینی ہے، وہی پچھلے پر دینی ہے، پہلا معطوف علیہ اور پیچھے والا معطوف ہے، یہاں "واھسلوا" تم دھو دو، عربی گرامر میں یہ فعل بافاعل ہے، اس کے بعد مفعول آئے گا، عربی میں فعل اور فاعل کے بعد مفعول آئے گا، لہذا "وجوہکم" ہ پر زبر ہے، مضاف ہے کم کی طرف، اس پر زبر آگئی، "واہدہکم" ی پر پھر زبر ہے، یہ بھی کم کی طرف مضاف ہے، "وامسحوہرء و سکم" س کے نیچے زیر آگئی ہے وجہ کیا ہے؟ عربی میں زیر دیتی ہے، لام بھی عربی میں زیر دیتا ہے، تو یہاں پھر زیر آئی، اب جب یہاں زیر آگئی ہے تو سر کا مسح ہوگا سر کا دھونا نہیں ہوگا، اگلا لفظ آگیا "وارجلکم" یہاں پھر لام پر زبر آگئی، پتہ چلا کہ "وارجلکم" زبرداری برادری سے تعلق رکھتا ہے، اور اس برادری میں دو لفظ تھے، "وجوہکم اور واہدہکم"۔ منہ بھی دھونے ہیں اور کہنیوں سمیت ہاتھ بھی دھونے ہیں، اور ٹخنوں سمیت پاؤں بھی دھونے ہیں، اب جو عربی کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ قریب پر عطف کیا جائے، اگر قریب پر عطف کریں تو پڑھنا پڑے گا "وامسحوہرء و سکم وارجلکم"۔ لیکن جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے، وارجلکم کے لام پر زبر ہے، اب اسے پہلے ذکر کیوں نہیں کیا تاکہ ترتیب ملحوظ رہ سکے، ترتیب یہ تھی کہ منہ دھونا ہے بازوؤں کو دھونا ہے کہنیوں سمیت، اب اگر کہہ دیا جاتا کہ پاؤں دھونے ہیں تو پاؤں دھونے کے بعد پھر آپ کو سر پر مسح کرنا ہوگا جس سے ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، لہذا اس ترتیب کی خاطر مسح کا ذکر پہلے کر کے اوپر زبردیدی، تاکہ گرامر جاننے والے عربی زبان سمجھنے والے یہ سمجھ جائیں کہ اسے مسح والے حصے میں شامل نہیں کرنا ہے، بلکہ دھونے والے حصے میں شامل کرنا ہے، البتہ سنت نے ہمیں ایک رعایت دی وہ رعایت یہ تھی کہ شدید

سردیاں ہیں، آپ پاؤں میں موزہ پہن لیتے ہیں تو 24 گھنٹے تک اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، سفر میں ہیں تو تین دن اور تین راتیں مسح کر سکتے ہیں، تو یہ سرکار علیہ السلام نے اس عام میں تخصیص پیدا کر دی، اب اگر سرکار علیہ السلام کسی کام میں تخصیص پیدا کریں تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اتھاڑتی ہیں، میں یا آپ تخصیص پیدا کرنا چاہیں تو ہم تخصیص پیدا نہیں کر سکتے، اب ہم نے پوچھنا ہے کہ صحابہؓ کی عادت مبارک کیا تھی، سیدنا عثمانؓ کے دور خلافت میں ایک باہر کا بندہ آیا یہ حدیث اہل سنت کی سب کتابوں میں موجود ہے، اس نے آکے کہا کہ امیر المؤمنین نماز کا وقت ہے، آپ نے وضو فرمانا ہے یا نہیں فرمایا لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے سامنے وضو کریں اس طریقے سے کریں جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، سیدنا عثمان غنیؓ نے پانی منگوا لیا، اور انہوں نے اسی طریقے سے وضو کیا، پہلے تین دفعہ ہاتھ دھوئے، تین دفعہ کلی کی، ناک میں تین دفعہ پانی ڈالا، منہ مبارک کو تین دفعہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا، سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا گردن کا مسح کیا، اس کے بعد پاؤں دھوئے، پاؤں دھونے کے بعد کھڑے ہو گئے اور برتن میں جو پانی بچا تھا وہ کھڑے ہو کے دو تین گھونٹ پی لیا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو تھا، اور آخر میں فرمایا کہ میں نے حضرت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اب حضور حیدر کرارؓ جب مسند آرائے خلافت ہوتے ہیں، تو کوفہ کی مسجد میں اسی طرح کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ مولیٰ آپ اس طریقے سے وضو کریں، چونکہ ہم نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے آپ نے تو دیکھا ہے، دیکھا آپ نے کہ تابعین کی یہ کتنی پیاری خواہش تھی، کہ جس طرح سرکار علیہ السلام نے وضو کیا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی وضو کریں، مولائے کائناتؐ نے بالکل اسی طرح وضو کیا، جس طریقے سے سیدنا عثمان غنیؓ نے کیا تھا، آخر میں فرمایا کہ وہ سائل کدھر ہے، کیا اب تیری تسلی ہو گئی، کہ یہ طریقہ ہے وضو کا، وہ کتاب جس میں حضرت علیؓ کے خطبات موجود ہیں، علامہ رضی نے انہیں جمع کیا ہے، ان میں بھی اسی طرح پاؤں دھونے کا ذکر ہے جس طرح ہم اب پاؤں دھوتے ہیں، اب میں حاضر ہوتا ہوں سیدنا موسیٰ کاظمؑ کی سرکار میں، جن کی نسل ہونے کی وجہ سے کچھ اپنے آپ کو موسیٰ لکھتے ہیں کچھ کاظمی لکھتے ہیں، سب ان کی اولاد ہیں، ان کے عظیم ساتھی جن کا نام ابن یقینین ہے، انہوں نے حضرت امام سے پوچھا، کہ وضو کیسے کیا جائے، میں تبرکاً آپ کے وہ الفاظ آپ کے سامنے دھرا دیتا ہوں۔

”کہ تین دفعہ کلی کر لیں، تین دفعہ ناک میں پانی ڈال لیں، تین دفعہ اپنے چہرے کو دھولیں، اپنی ڈاڑھی کے بالوں میں خلال کر لیں تاکہ ڈاڑھی کے نیچے والا چہرہ خشک نہ رہ جائے، پھر کہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھولیں، پھر اس کے بعد اپنے پورے سر پر مسح کر لیں، اپنے دونوں کانوں کے ظاہری حصے کا بھی اور اندر والے حصہ اور گردن کا بھی مسح کر لیں، اور تین دفعہ منہوں سمیت پاؤں

دھولیں، اس طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے وضو نہ کیا جائے۔

اب یہ وہ وضو ہے جو ہمارے ہاں مروج ہے، اور حضرت امام موسیٰ کاظمؑ فرماتے ہیں، کہ اس کے خلاف وضو نہیں کرنا، اور یہ عبارت ساری کی ساری کشف الغمہ میں موجود ہے۔ تو اب ارشاد یہ ہوا کہ یہ وضو کا طریقہ ہے، لیکن اگر جنابت طاری ہوگئی ہے جسم ناپاک ہو گیا ہے اسے اچھے طریقے سے پاک کر لو، یہاں بھی شریعت محمدیہ نے تین چیزوں کو غسل میں فرض قرار دیا ہے، منہ میں تین دفعہ پانی ڈالا جائے، ناک میں تین دفعہ پانی ڈالا جائے، پھر سارے جسم پر تین دفعہ پانی بہا دیا جائے، اگر اس جگہ پانی رک رہا ہے جہاں آپ غسل کر رہے ہیں تو اس مقام سے ہٹ جائیں، کسی صاف مقام پر جہاں پانی اکٹھا نہیں ہوتا وہاں پر پاؤں دھولیں، یہ غسل کے فرض تھے، اب غسل سنت کس طریقے سے ہوتا ہے، تو پہلے آپ پورا وضو کریں، پاؤں دھوئے بغیر، پھر اس کے بعد سر سے آغاز کریں پانی بہانے کا، پھر اعضاء کو دائیں طرف سے شروع کریں، دابنہ کندھے سے آغاز ہو اور بائیں کندھے کو دھولیں اسی طرح دائیں بائیں اور پھر بائیں ناک کو دھولیں، یہ وہ طریقہ ہے جو غسل میں مسنون ہے۔

وان کنتم مرضی او علی سفر -----

اب آپ بیمار ہو گئے ہیں، یا سفر پر ہیں، یا تم میں سے کوئی بندہ رفع حاجت کے بعد آیا، میں گزشتہ لیکچروں میں جہاں غاٹھ کا لفظ آیا تھا وہاں تحقیق کی تھی، غاٹھ دراصل گہری جگہ کو کہتے ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ آپ اگر باہر کھلی فضاء میں ہیں، تو ایسی جگہ رفع حاجت کے لیے بنھیں جو گہری بھی ہو اور لوگوں کو نظر بھی نہ آتی ہو، قرآن پاک نے یہ لفظ استعمال کیا کہ کوئی آدمی گہری جگہ سے نکل کے آیا ہو، کتنی لطافت سے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اسی طرح جنسی رابطے کو چھونے والے لفظ سے تعبیر کرنا بھی قرآن پاک کا حسن بیان ہے، ورنہ باقی کتابوں میں یہ حسن بیان نہیں ملتا، پھر ان ساری باتوں کے بعد پانی نہیں ملتا تو کیا کیا جائے، عرب میں یہ بات عام ہوتی تھی، صحرا میں میلوں نہیں بلکہ سینکڑوں میلوں کے حساب سے دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا، ارشاد فرمایا تیمم کر لو پاک مٹی سے، پاک مٹی اسے کہتے ہیں جسے آپ انگریزی میں Soil کہتے ہیں، یعنی سطح عرضی کی باریک پسی ہوئی باریک مٹی، اسے عربی میں صعید کہتے ہیں، لیکن وہ مٹی پاک ہونی چاہیے، ائمہ عالی مقام نے زمین سے ہر نکلنے والی شے چاہے وہ پتھر ہے ریت ہے مٹی ہے ان سب سے مسح کرنا جائز قرار دیا ہے، اب ارشاد یہ ہوا کہ جب یہ کرو تو اپنے ہاتھوں اور چہروں کا مسح کر لو، مسح وضو کا قائم مقام ہے، تو جن اعضاء کا آپ نے مسح کرنا ہے، وہاں تک ہی مسح کریں گے جہاں تک وضو کہتے ہیں، اب چونکہ قرآن پاک نے کہا کہ دو اعضاء کا مسح کرنا ہے تیمم میں۔ چہرے کا مسح کرنا ہے، اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، اور میں تحقیقاً آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ جب بھی عربی میں ”ہمد“ کا لفظ آئے تو ہاتھ انگلیوں سے لے کر کہنیوں تک ہوتا ہے، اب قرآن پاک نے

تیمم میں آکے حد بیان کر دی کہ ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرو، یہاں ایک سوال آتا ہے، کہ پاؤں کا مسح کیوں نہیں ہے، پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے مقابلے میں اپنے عقلی دلائل کو نہیں لاسکتے، لہذا جو قرآن پاک کہتا ہے اسے خاموشی سے مان لینا ہی ایمان ہے، لیکن اگر آپ عقل کے پیچھے پڑیں تو میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ سفر میں ہوں یا شدید سردی ہے تو آپ پاؤں نہیں دھونا چاہتے تو آپ نے موزہ پہن لینا ہے، قیام کی صورت میں 24 گھنٹے اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں یہاں ایک فقہی مسئلہ اور بھی عرض کر دوں، مثلاً ایک بندے نے ظہر کو وضو کیا ہے، اور اس وضو میں اس نے پاؤں دھوئے تھے، اور پھر آپ نے موزہ پہن لیا، آپ ظہر سے عشاء تک با وضو رہے، جس وقت آپ پہلی دفعہ بے وضو ہوئے ہیں اسے پہننے کے بعد اس پہلی بے وضو کی کے وقت کے بعد آپ نے 24 گھنٹے کا وقت مقرر کرنا ہوگا، ایک بات یہ یاد رکھی جائے اور یہی طریقہ ہے سفر کا بھی، اب سفر کے دوران آپ نے اس پر مسح کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کا کچھ حالات میں مسح کیا جاتا ہے، اور عام حالات میں مسح نہیں کیا جاتا، اب آپ ان اعضاء کی ترتیب دیکھ لیں جن کا وضو کیا جاتا ہے، آپ نے کبھی بھی چہرے پر پانی کی موجودگی میں مسح نہیں کیا، آپ نے اسے ہمیشہ دھویا ہے، لہذا آپ نے چہرے کا تیمم میں مسح کرنا ہے، وضو کے دوران پانی کی موجودگی میں آپ نے کبھی بھی ہاتھوں کا مسح نہیں کیا ہے، لہذا تیمم کے دوران ان کا بھی آپ نے مسح کرنا ہے، لیکن جب آپ سفر میں ہیں یا گھر میں ہی ہیں، اور پاؤں پاک ہونے کے بعد آپ نے موزے پہن لیے ہیں تو پانی ہوتے ہوئے آپ نے ان کو نہیں دھویا بلکہ ان کا مسح کیا ہے، اگلی بات یہ ہے کہ وضو کے اعضاء شمار بے چھ تھے، تین کو آپ دھورہے تھے اور تین کا آپ مسح کر رہے تھے، تاکہ وضو میں بھی مساوات قائم ہو سکے، آپ نے منہ کو بھی دھولیا، بازو بھی دھولے اور پاؤں بھی دھولے تین اعضاء کو آپ نے دھولیا، سر پر بھی مسح ہو گیا کا نون پر مسح ہو گیا اور گردن پر بھی مسح ہو گیا، لیکن پاؤں کے لیے کچھ حالات ایسے ہیں کہ پانی ہوتے ہوئے بھی آپ نے موزے پہن کر مسح کر لیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے تیمم میں اس کا مسح معاف کر دیا، جہاں مسح تھا وہ معاف ہو گیا، اور جن اعضاء کو وضو کے اندر دھونا ضروری تھا ان کا تیمم میں مسح فرض قرار دے دیا، اب جہاں بھی سرکار کریم نے از شاد فرمایا حدیث پاک میں کہ دو اعضاء کا مسح کرنا ہے صرف منہ اور ہاتھ کا، بخاری کے کچھ شارحین جو عجیب تھے، انہوں نے بھی ہاتھ میں کہنیوں کو شامل نہیں کیا، لیکن اصل کیفیت یہ ہے کہ یہ مسح اصل میں دھونے کے قائم مقام ہے، تو جہاں تک آپ اعضاء کو دھوتے ہیں وہاں تک آپ نے مسح کرنا ہوگا۔

آگ ابھی تک بجھی نہیں ہے، یورپ کے محققین وہ جس ملک کے بھی رہنے والے ہوں آپ جب بھی ان کا مطالعہ کرنے بیٹھے ہیں تو ظاہری الفاظ نہ بھی ہوں، باطنی طور پر وہ ساری باتیں آجاتی ہیں جو باتیں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔

اب ارشاد ہوا کہ جو ان کے دلوں میں چھپی باتیں ہیں وہ بڑی ہی ظالمانہ ہیں، ہم نے آیات کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں، تاکہ عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے تم اپنے وجود کو اور اپنے تشخص کو فنا ہونے سے بچالو! یہاں بے حد زور اس بات پر دیا گیا تھا۔

نہرو نے ہندو پبلک کو ہدایت دینے کے موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی تھی، وہ کہتا تھا، کہ جہاں جہاں تک ہندو کے تہذیبی اثرات تھے، ان تہذیبی اثرات والے علاقوں کو ہم نے لازماً اپنے قبضے میں لینا ہے، گاندھی کا ایک لیکچر تھا میں نے اسے تفصیل سے پڑھا ہے وہ کہتا ہے کہ پہاڑی رقبے کے جو لوگ ہیں ہمارا فرنٹ ایریا ہے یا پنجاب کے کچھ حصے ہیں اور بلوچستان ہے ان لوگوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کہ یہ مذہبی طور پر بڑے جاہل لوگ ہیں، آج ہمارے لیے اصطلاح ہے کہ یہ بنیاد پرست لوگ ہیں، گاندھی کہتا ہے کہ یہ بڑے جاہل لوگ ہیں اور مارنے اور مرنے سے باز نہیں آئیں گے، لہذا ان کے لیے ایسی سکیم سوچی جائے کہ پہلی سطح پر انہیں تھوڑا موم کر لیں، دوسری سطح پر تھوڑا آگے بڑھیں اور تیسری سطح پر ان پہاڑی لوگوں کو اس انداز کا بنادیں جس انداز سے باقی ہم بھارت والے لوگ ہیں، ایک بڑی بھونڈی دلیل دی تھی نہرو نے کہ مستقبل میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس وقت افغانستان ہمارا ایک صوبہ ہوگا، اس کی دلیل کیا تھی، اس نے دلیل یہ دی تھی کہ مغلوں کے دور میں افغانستان برصغیر کا ایک صوبہ تھا، لہذا اب بھی یہ ہمارا ایک صوبہ ہوگا، اب مغلوں کو ڈاکو بھی کہا جائے اور غیر ملکی بھی اور ہندوستان پر آکر قبضہ کر لیا، اور دوسرے لمحے میں یہ بات بھی کہی جائے کہ چونکہ مغلوں کے دور میں یہ دہلی کا ایک صوبہ تھا لہذا مستقبل میں اسے ہمارا صوبہ ہونا ہے، ایک اور دلیل ملاحظہ ہو، نہرو چونکہ آریانس سے تعلق رکھتا ہے ہندوستان اور ایران، چونکہ آریانس کی آبادی ہندوستان کی نسبت ایران میں آٹھ دس گنا زیادہ ہے، لہذا ایران کو اپنی آریائی نسل کے ساتھ منضم ہو جانا چاہیے، اب تیسری سطح یہ ہے کہ بھارت کو اپنے ماضی کی طرف بڑھنے کے لیے نہر سوز سے مشرق کی طرف سارے علاقے پر اپنی برتری قائم کرنی ہوگی، اور نہرو کی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کہ اگر یہ انڈیا ہے تو انڈونیشیا میں بھی انڈو کا لفظ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری تہذیب کا قدیم دور سے خوشہ چین تھا، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈونیشیا کے اگلے کنارے سے لے کے نہر سوز تک ایک انداز سے ہندو تہذیب کا غلبہ ہونا چاہیے، یہ وہ بات ہے جسے انہوں نے غیر معمولی نہ سمجھا بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہندوستان کے ان دولیڈروں نے اسے بار بار بیان کیا۔ ہماری بد قسمتی یہ تھی کہ ہمارے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، قائد اعظم کے لیے بے پناہ وقتیں تھیں۔ قرآن حکیم نے ہمیں یہاں جس بات کی طرف متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ

ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ----

۱۱ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر حرج پیدا نہیں کرنا چاہتا، دین آسان ہے، اس میں تنگی پیدا نہ کرو، لہذا جس وقت تمہارے پاس پانی نہیں تھا تو اس نے تمہیں تیمم کی اجازت دیدی، کیوں تیمم کی اجازت دی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاب رکھے، تیمم سے تم پاک ہو جاتے ہو، اور یہ اس کی نعمت ہے جو تم پر وہ پوری کر رہا ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کتنی سہولتیں دیدی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی یاد کرو اور تم نے اس کے ساتھ پختہ عہد کیا ہے اسلام پر چلنے کا، اور تم نے کہا تھا کہ اے اللہ ہم تیری بات سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اب اسی پر عمل بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارے سینوں اور دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، اب چونکہ اسلام ایک قوت بن چکا تھا اور یہ واضح سی بات ہے کہ عدلیہ آزاد بھی ہو اور عدلیہ عدل کو قائم بھی رکھے۔

☆☆☆☆☆

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ

اسے ایماندارو! تم اللہ تعالیٰ کے لئے قائم رہ جاؤ

شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى

شہادت انصاف کے ساتھ دینے پر ۱۲ تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ

اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ

تم انصاف نہ کرو، تم انصاف کرو وہ پرہیزگاری کے بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بے شک

اللّٰهَ خَيْرٌۢ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا

اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے تمہارے اعمال کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے ہیں

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۹﴾

اور اچھے عمل کیے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عظیم اجر ہے

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلادیا وہ رہنے والے ہیں

الْجٰنِیْمِ ﴿۱۰﴾ جہنم میں

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين —

۱۲ ارشاد فرمایا کہ ایماندارو! ایک بات یاد رکھو، تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے قائم رہنا ہے ہر معاملے میں، تم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے قوم کو ہر کام کے لیے تیار رکھنا تمہاری ڈیوٹی ہے، انصاف کے ساتھ تم نے شہادت دینی ہے، اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرنی، اب بات صاف سی تھی، کہ مکہ والوں نے تیرہ سال کے میں اور جب مسلمان مدینہ چلے گئے تو آٹھ سال تک مدینے میں، یعنی پورے اکیس سال تک کافروں نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کیے رکھا، انہیں طرح طرح کی سزائیں دیں، مارا

یہاں اور بے حرمتی کی، ان کے بازو توڑے ان کی ٹانگیں توڑیں خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہیں اونٹ پر نیزہ مار کے نیچے گرایا گیا، یہ زخمی حالت میں مدینے پہنچیں، اور ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تین چار ماہ کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئیں، تو یہ ساری باتیں تمہیں جو مسلمان جان رہے تھے، اور پتہ تھا ان ساری باتوں کا، ہمارے ہاں تو یہ مصیبت بڑھی کہ سرکار علیہ السلام کی بیٹیوں کا انکار کر دیا گیا اور جن پر یہ مظالم ہوئے ہیں ان کو یہ بھول گئے، یہ مائی صاحبہ پر بتی، اب نوعیت یہ تھی کہ جب مسلمان فاتح بن گئے ہیں تو کیا یہ جن جن کے انتقام لیں گے یا نہیں، کئی بڑی عظمت ہے اسلام کی کہ قرآن پاک نے اعلان کر دیا کہ ”کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں اس بات پر بالکل نہ بھڑکائے کہ تم انصاف نہ کرو“۔ اپنی دشمنی کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، جب تم عدلیہ کی کرسی پر بیٹھ گئے ہو، اور اقتدار تمہارے پاس آ گیا ہے تو انصاف کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا، لہذا اب تم نے انصاف کرنا ہے، کیوں انصاف کرنا ہے، کیونکہ انصاف پر ہیزگاری اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقویٰ کے بہت ہی قریب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں انصاف ہوتا ہے، وہاں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا، اب اگر عدلیہ آزاد ہے وہ انصاف کرتی ہے، تو اس تقویٰ کے بہت سارے پہلو ہوں گے، ایک توجع حضرات انصاف کرتے ہوئے تقویٰ کی چوٹی پر ہوں گے، اور دوسرے وہ جن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کے وہ لوگ جو بڑے جری ہیں جرائم پر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، جب وہ پیچھے ہٹیں گے تو جہنم سے بچیں گے، یہ وہ تقویٰ ہے جو اسلامی قانون اور آئین پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ باتیں تقویٰ کے بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر تاکید کر دی گئی کہ تمہارے اعمال کی وہ خبر رکھتا ہے، یہ لطیف اشارہ کہ کسی وجہ سے تم اگر حج کی گرفت سے بچ بھی گئے تو ایک اور عدالت لگتی ہے، وہاں سے کیسے بچو گے، اس لیے کسی صورت بھی غلط بیانی نہ ہو، شہادت غلط نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایماندار ہیں اور ان کے اعمال نیک ہیں، ان سے دو وعدے کر رکھے ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں معافی دیدی جائے گی جو انہوں نے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوں گے، ان کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اس نیکی کی جو انہوں نے معاشرے میں پھیلانی ہے اجر عظیم ہوگا، اسے ایک انداز سے سوچیں تو ایک اور نکتہ آپ کے ذہن میں آئے گا، کہ آپ میں سے کوئی میری بہن یا بھائی کم سے کم دس بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، وہ دس بچے پھر آگے دس دس اور بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فیض دوسری پشت میں سو تک پھیل گیا ہے، اگر آگے وہ بھی دس دس کو ہی پڑھائیں زیادہ کو نہ پڑھائیں تو تیسری پشت میں یہ ہزار ہو جائیں گے، اب میں سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہمارے عظیم مقننین حضرت جعفر صادقؑ، حضرت امام اعظمؑ، حضرت امام شافعیؑ اور حضرت امام مالکؑ وغیرہ نے اسلامی لاء پڑھایا تھا آج جب ان کے اور ہمارے درمیان 36 یا 38 یا 40 پشتیں حاصل ہیں تو ان کا وہ فیض کہاں تک پھیل گیا ہوگا، جب آپ اسے معلوم کریں گے اسی دنیا میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اجر عظیم کیا ہوتا ہے، اور جو کافر ہیں اور تکذیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تو وہ تو جہنم کا ایدھن ہیں وہ تو ادھر چلے جائیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ

اے ایماندارو! اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو

اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

جو اس نے تم پر کی جب ایک گروہ نے قصد کیا تھا کہ تمہاری طرف ہاتھوں کو پھیلا دیں

فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیئے تم سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ پر تم توکل رکھا کرتے ہیں

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ مومن ١٣

يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم-----

١٣ اے ایماندارو! اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو، کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں اور تمہیں مار دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، یہاں مفسرین نے دو واقعات نقل کیے ہیں، پہلا واقعہ یہ ہے، ایک آدمی نے سرکار علیہ السلام پر حملہ کیا تو سرکار علیہ السلام نے صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا، "اللہ" اب یہ نبی کی زبان سے نکلا تھا، اس انداز سے نکلا کہ اس پر عرشہ طاری ہو گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، سرکار علیہ السلام نے وہی تلوار اٹھالی اور فرمایا کہ بتا تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا، اب چونکہ وہ بتوں کا پجاری تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بچا سکتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ مجھے معاف کر دیں گے، سرکار علیہ السلام نے کہا چلو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کچھ مفسرین نے اس واقعہ کو لیا ہے، ابن جریر وغیرہ نے دوسرا واقعہ لیا ہے، واقعہ یہ تھا کہ مدینہ کے یہود کے ساتھ سرکار علیہ السلام کا معاہدہ تھا، اور معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی قتل خطا ہو جائے، یعنی نینا کسی نے کسی کو مارا نہیں، خطا سے بندہ کوئی قتل ہو گیا ہے، یہ فائر کر رہا تھا اور سامنے سے کوئی بندہ گزر رہا تھا گولی اسے لگی اور وہ مر گیا یہ قتل خطا ہے، تو اب اگر قتل خطا ہے، تو اس سلسلے میں دیت دینی ہوتی تھی، دیت اس دور میں ایک سواونٹ ہوتے تھے، قیامت تک اس سواونٹ کی قیمت ہوگی، یعنی اسے اجتہاد کر کے اس کی قیمت کو نہیں بدلا جاسکتا، کہ آپ اپنی طرف سے پیسے متعین کر دیں، متعین اونٹ کی قیمت ہوگی، اور پھر اس ایک اونٹ کی قیمت کو سواونٹوں کی قیمت تک پھیلا

دیا جائے گا، اس نکتے پر خصوصی غور کیا جائے، اب سرکار علیہ السلام ان کے پاس گئے کہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہے، تو آپ نے بھی اس دیت میں اپنا حصہ دینا ہے، ہاں جی آپ بیٹھیں چونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں کھانا پینا ہو جائے تو پھر بات کرتے ہیں کہ ہم کتنے اونٹ دیں گے، کسی بندے نے اشارہ کیا کہ دیوار کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے دیوار کے پیچھے سے جا کے اس پتھر کو نبی مکرمؐ کے اوپر گرا دیں، آج یہ ہماری برادری میں آگئے ہیں اس لیے یہ واپس زندہ مسلمانوں کے پاس نہ جائیں، اب محبوب رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے کہا کہ اس جگہ سے آپ اٹھ جائیں، سرکار علیہ السلام وہاں سے فوراً اٹھ گئے، اور ان لوگوں کی سکیم وہاں ہی دھری کی دھری رہ گئی، تو اللہ کریم اسے اپنا احسان جتلا رہا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ احسان ہے تو یہ احسان قیامت تک آنے والی امت کے ہر فرد پر یہ احسان ہے، کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب رحیمؐ کو تحفظ مہیا فرما کے صرف سرکار علیہ السلام پر احسان نہیں کیا بلکہ قیامت تک آنے والی ساری امت پر احسان فرمایا، لیکن یہاں ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے اس پر تو جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے، وہ لطیف نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے معاملہ سارا تو سرکار علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا لیکن قرآن پاک نے لفظ کیا کہا ”جب ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا کہ اے مسلمانو! تمہاری طرف وہ ہاتھ بڑھائیں۔“

اس نکتے کو اقبال نے ایک مقام پر بڑے ہی نفیس انداز میں بیان کیا ہے، اقبال کہتا ہے کہ اہور میں میرے پیدا ہونے کی بات تو کل کی ہے دراصل جب سرکار کریمؐ غار حرا میں بیٹھے تھے امت اس وقت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی تھی، ساری امت تو وہاں موجود تھی، تو یہاں قرآن پاک نے ادھر ہی اشارہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے ذہن میں یہی بات تھی، کہ ساری امت کو اللہ کریمؐ نے مخاطب کر کے کہہ دیا کہ تمہاری طرف کافروں نے ہاتھ بڑھائے تھے، یہ بات نہیں کہی کہ میرے محبوبؐ کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے، اے اللہ ہمیں محبوب علیہ السلام کی کالی کالی میں جگہ عطا کر، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا، کہ تمہارا وجود مصطفیٰ علیہ السلام کے وجود میں ضم ہے، تم ان سے الگ نہیں ہو، اگر الگ نہیں ہیں تو کتنی لطافتیں بیان کر دی ہیں، الگ نہیں ہو تو پھر غلاظتوں کی دنیا سے نکل آؤ، اگر ان سے الگ نہیں ہو تو اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اگر ان سے الگ نہیں ہو تو پھر اقبال والی بات ہے اگر تجھ میں مصطفیٰ علیہ السلام کا رنگ اور مہک نہیں ہے، تو پھر درود پاک پڑھ کے ان کے نام کو آلودہ نہ کر، یہ وہ لطافتیں ہیں جو قرآن پاک کے اس ایک لفظ نے بیان کر دی ہیں۔ اور کس کس طریقے سے بیان کی ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان لطافتوں میں کھو جانے کو جی چاہتا ہے، اس طرح ان میں کھو جائیں تاکہ کچھ پائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے ہاتھ وہاں ہی روک دیئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کا توکل ہوتا ہے۔

☆☆☆☆☆☆

❁ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

محبوب آپ انہیں بتادیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ مہد لیا تھا

إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ

ان میں بارہ قبیل مقرر فرمائے تھے فرمایا تھا کہ

إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ

میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی

وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ مَوَاهِمَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا

میرے رسولوں پر ایمان لائے، رسولوں کی عزت اور احرام کیا، اور ان کی مدد کی، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض

حَسَنًا لَّا تُكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخَلْنَاكُمْ

حسن دیا تو میں لازماً تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور تمہیں جگہ دوں گا

جَنَّتِ بَحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْآلَانُ هُرْفٌ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ

ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا

ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۲﴾

تم میں سے تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ﴿۱۲﴾

ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل ---

۱۲ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مصر سے نکلے اور صحراء میں آئے تو وہاں بارہ آدمی متعین کر کے ارشاد فرمایا! کہ جاؤ اور شام کے علاقے کا تجزیہ کر کے آؤ تا کہ ہم شام پر قبضہ کر سکیں، یہ وہ زمین ہے جو مقدس ہے، اور اس مقدس زمین پر ہم نے تسلط

جمانا ہے، وہ بارہ کے بارہ آدمی جب واپس آئے تو ان میں سے دس نے اپنی قوم کو بے تحاشا ڈرایا، کہ شام والے بڑے طاقتور اور قد آور آدمی ہیں اور بڑے جابر و جسیم ہیں، اگر ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ ہمیں مار مار کے ہمارا برا حال کر دیں گے، لہذا جو طریقہ بھی ہو جناب موسیٰ علیہ السلام کو روکا جائے، صرف دو آدمی جناب یوشع اور جناب کالب انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق قوم کو کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ہم قطعاً حملہ نہیں کریں گے، جناب موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر کھڑے تھے، اور شام کی طرف آپ کا رخ مبارک تھا، اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں تو آج بھی اسرائیلیوں نے ایک بات کہی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شام ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے، لہذا اس پر قبضہ کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ادھر کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں چونکہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہود کا غلبہ تھا لہذا مدینہ بھی ہم نے لازماً شامل کرنا ہے، تو ان کے نزدیک جو گریٹ اسرائیل ہے اس کے نقشے میں سارا شام بھی شامل ہے اردن کے بہت سارے علاقوں سمیت اور سارے کا سارا حجاز بھی شامل ہے مدینہ طیبہ سمیت، نظریہ یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی پر کھڑے تھے تو جہاں تک ان کی نگاہ پہنچ رہی تھی، وہ ساری جگہ ہماری ہے، میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں کہیں طور پر کھڑے تھے اور ان کی نگاہ یہاں زمین پر جہاں تک پڑ رہی تھی وہ تمہاری ہے، اور تم نے حد بندی کر دی ہے کہ شام، اردن کے کچھ حصے اور حجاز کے کچھ حصے جو ہیں ان پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی تھی، تو اس نبی کے متعلق کیا خیال ہے جس نے لامکاں پر کھڑے ہو کے ساری کائنات پر نگاہ ڈالی تھی، اگر یہی بات ہے تو پھر آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، لیکن یہ بار بار اس بات کو دہراتے ہیں، آگے نہیں بڑھے، ان کے اسلاف وہاں رک گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام ایک سال تک طور پر بیٹھے رہے، وہاں آپ کو تورات ملی، اور جب یہ بالکل آگے نہیں بڑھتے تو رب کریم نے طریقہ یہ کیا کہ یہ اس جگہ سے کہیں اور نکل نہیں سکے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے، کہ ہمیں کیوں مصر سے لے آئے ہو، وہاں رہتے تو صرف غلامی تھی، اور شامیوں سے لڑانا چاہتے ہو وہاں تو سراسر موت ہی نظر آتی ہے، ہم غلامی سے بھاگیں اور موت کی طرف بڑھیں تو کیا یہ عقل کی بات ہے، وہاں یہ چالیس سال تک گھومتے پھرتے رہے اور صحرائے سینا سے کہیں بھی باہر نہ نکل سکے، جو عمر رسیدہ لوگ مصر سے آئے تھے وہ ان چالیس سالوں کے دوران سارے کے سارے مر گئے، اب وہ بچے جو ان ہو گئے جو اس صحراء میں پیدا ہوئے تھے، اور اقبال نے شاید اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ!

یا بندہ صحرائی یا مرد کہستانی

فطرت کے مقاصد کی کرتا سے نگہبانی

اسی پہاڑ سے اترنے والا ایک بندہ نیچے اتر کے حالات کو بدل دیتا ہے، یا کسی صحراء کی مکلی ہوا کھانے والا جس کا ذہن نہ

لیکن کا غلام ہوتا ہے نہ وہ قیل سے نہ جیل سے متاثر ہوتا ہے، نہ وہ کسی باڈلے کا مرید ہوتا ہے، تو جب ایسا بندہ میدان میں اترتا

ہے، تو پھر اس کی لکار کے سامنے یہ انسانی سطوتیں گیدڑوں کی طرح اڑنے اور بھاگنے لگ جاتی ہیں، تو جب یہ نئی نسل آگئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھے، اور شام کا علاقہ فتح ہو گیا، تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارہ نقیب بھیجے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، شرط یہ ہے کہ تم نے عبادت بھی کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، میرے رسولوں پر ایمان بھی لانا ہے، ”وعزرتوہم“ کا معنی جو مفسرین نے لکھا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی مدد کرتے رہو، وہ معنی یہ ہے کہ احترام کی وجہ سے مدد کرو گے، کیونکہ نبی بہت ہی محترم ہوتا ہے، لہذا اس کی مدد کرنی ہے، اس طرح مدد نہیں کرنی ہے جس طرح آپ ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی عزت میں فرق نہ آئے، کتنا عظیم رتبہ ہے نبیوں کا۔

آج دو پہر کو ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارا مولوی یہ کہتا ہے ہمارا مولوی وہ کہتا ہے، آپ یقین مانیں کہ میں اس کی بات سن کے کانپ گیا، کیا یہ ممبر کے وارث ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں قدم قدم پر، کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے گداگر بن کر پوچھیں گے کہ میں سرسجدے سے اٹھاؤں یا نہیں، میں نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی، حدیث میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی، وہ تو اللہ کریم کے سرکار میں سجدہ کریں گے تو حدیث کی کتاب بخاری میں الفاظ یہ ہیں۔ ”محبوب“ ذرا سر مبارک اٹھائیں آپ جو کہیں گے اسے پورا کیا جائے گا، اور جو بھی آپ شفاعت کریں گے وہ قبول کی جائے گی۔“

میں نے کہا کہ اس مولوی کی فطرت پلید نے غور نہیں کیا، ادھر قرآن پاک نے کہا! ”محبوب“ جب آپ اوپر سر اٹھا رہے تھے ہم اسے دیکھ رہے تھے، محبوب آپ کو جو قبلہ پسند ہے ہم اسی کو آپ کا قبلہ مقرر کریں گے۔“ کیا یہ الفاظ ان باتوں کے متحمل ہیں جو ممبروں پر کہتے رہتے ہیں، غور کی بات یہ ہے کہ مسلمان انہیں عالم سمجھ کے مسجد کا خطیب بناتے ہیں، اور یہ ممبر پر جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی ہے، تو آپ اب اندازہ لگائیں کہ ان میں اور ایک ناپاک جانور میں فرق کس بات کا ہوا، کہ جس کے نام کا درد کر کے یہ محلے کے لوگوں کی بچی کھچی روٹیاں کھاتے ہیں، اسی کے نام نامی کی بے ادبی کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ نبی کی عزت کرتے ہوئے اس کی مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا ہے، قرض حسن کی دو صورتیں ہیں، گھنیا صورت یہ ہے کہ آپ پیسے دے کے سود نہ لیں، اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ جو محتاج ہے اس کو دیں اور اس سے واپس ہی نہ لیں، یہ قرض حسن ہوگا اعلیٰ صورت کا، تو میں تمہارے گناہ منادوں گا جب تم معاشرے میں یہ باتیں کرو گے، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سدا نہریں بہتی ہیں، اگر ان نعمتوں کے بعد بھی اے اسرائیلیو! تم نے انکار کر دیا تو سیدھا راستہ پھر تم سے دور چلا گیا۔

☆☆☆☆☆☆

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے ان پر پھینکا رڈال دی، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا وَتَسُوأ حُطَّامًا

وہ کلمات کو اپنی جگہ سے پیر پھیر کر دیتے ہیں، بہت سارا حصہ جو انہیں عطا ہوا تھا اسے بھول گئے ہیں

ذِكْرُوا بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

محبوب آپ ان کی خیانتوں سے مطلع ہوتے رہیں گے، ہاں ان میں سے تموڑے لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

آپ معاف فرمادیں، درگزر کریں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ۱۵

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ -----

۱۵ قرآن پاک نے کہا کہ پھر انہوں نے اپنے عہد توڑ دیئے، ہم نے ان پر لعنت برسا دی، لعنت کا مطلب ہے کہ رحمت سے انہیں دور کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کرتے کیا تھے، الفاظ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، اب اس تحریف کی دو صورتیں ہیں الفاظ کو بدل دینا معنی کو بدل دینا یا پوری عبارت کو بدل دینا، تو یہ حضرات یہ والی ساری باتیں کرتے تھے، خاص طور پر آج تک وہ جس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں بھی تعریف آتی ہے، اس تعریف کو دور کر دیا جائے اور اس تعریف کو ہٹا دیا جائے، اس کے لیے انہوں نے بے پناہ باتیں کی ہیں، کبھی تو سرکار کریم کا نام نامی بدلا فارقلیط کے لفظ سے، لیکن جب فارقلیط کا معنی ان کے سامنے آیا تو پھر انہیں تکلیف ہوئی کہ بات پھر بھی ان سے بن نہ سکی، اب آپ اندازہ لگائیں میں دو تین عبارتیں انجیل سے پڑھنے لگا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آج بھی اتنی کوششوں کے بعد حقیقت چھپائی نہ جاسکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا!

”اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر عمل کرو، اور میں باپ (اللہ تعالیٰ) سے درخواست کروں گا، کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، کہ ابد تک وہ تمہارے ساتھ رہے گا، میں واپس چلا جاؤں گا، اور باپ سے درخواست کروں گا (یہ ہمارے نزدیک عبارت جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا باپ کہہ دیا جائے چونکہ انجیل میں یہ الفاظ ہیں اس لیے میں مجبوراً یہ الفاظ دہرا رہا ہوں) پھر وہ مددگار بھیجے گا جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا۔“ (یوحنا۔ باب نمبر 14 آیت نمبر 16)

آنے والے کو عیسیٰ علیہ السلام نے مددگار کہا ہے، اور آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ نبی سے مدد مانگنا شرک ہے، کتنا تضاد ہے ان خیالات میں، اب دوسری عبارت ملاحظہ ہو۔

”میں سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن جب میں جاؤں گا تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کے دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں تصور وارٹھرائے گا، کہ ان باتوں کو تم نے پورا نہیں کیا (یوحنا۔ باب نمبر 16 آیت نمبر 7 اور 8)“

”لیکن جب وہ سچائی کی روح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے گا، تو تم سب کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، (یہ قرآن پاک کے فقرے کا کتنا حسین ترجمہ ہے) اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ (یوحنا۔ باب نمبر 16 آیت نمبر 13)

اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی ساری کوششوں کے باوجود بھی رخ مصطفیٰ علیہ السلام پر پردہ ڈالنا نہیں جاسکا، آج بھی انجیل مصطفیٰ علیہ السلام کے گیت گارہی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ الفاظ کو اپنی جگہ سے آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ان پر بڑی نعمتیں آئی تھیں، انہیں نصیحتیں کی گئی تھیں، انہوں نے ان سب کو بھلا دیا، محبوب یہ خیانت کا رہیں آپ ان کی خیانتیں معلوم کرتے رہیں گے، اور پھر ایک درس اخلاق ہے، آپ انہیں معاف فرمادیں اور درگزر فرمادیں، اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اسی بات کو سامنے رکھ کے میرے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا! کہ مجھے تو میرے رب نے ادب سکھایا ہے، اور بڑا خوبصورت ادب سکھا دیا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی ادب ہوگا، کہ ابھی اوپر آپ پڑھ آئے ہیں کہ مکہ کے مشرکوں کے لئے کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، اور یہاں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ محبوب انہیں معاف کر دیں، درگزر فرمادیں، اور سرکار علیہ السلام نے معاف بھی کر دیا اور درگزر بھی فرمایا۔

یہ الفاظ آگے نصرا نیوں کے متعلق آتے ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا انہوں نے بھی اس عہد کو بھلا دیا، جوابی طور پر ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت تک، تھوڑے وقت کے لیے پتہ چلتا ہے، کہ ان عیسائیوں اور یہودی حکومتوں کے درمیان کتنے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے کم فہم لوگوں کو شبہ پڑتا ہے، کہ قرآن پاک نے کہا تھا کہ ہم نے ان میں

کفر کسی دور میں بھی تمہارے خلاف زبانی پروپیگنڈہ اور زبانی اذیت سے باز نہیں آئے گا، لیکن جوان کے اندرونی پردگرام ہیں وہ اگر مدنی دور میں یہودیوں کی زبان پر تھے، تو تاریخ کے مختلف ادوار میں ان لوگوں کی زبانوں پر رہے ہیں اور آج بھی ہیں جو اسلام کے ازلی اور ابدی دشمن ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ تم اس معاشرے سے کٹ کے ادھر آئے ہو، اس بات کو سن لو کہ تمہیں اپنے اس معاشرے سے اور رشتہ داروں سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ اگر یہودی ہیں اور تورات کو مانتے ہیں تو کیا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہو، یہاں کتاب کا لفظ جمع نہیں ہے، واحد ہے لیکن آگے ساتھ کل کا لفظ آ گیا ہے، آپ کو عربی کا ایک قاعدہ بتا دوں، کبھی ایک لفظ کے اجزاء مراد نہیں ہوتے، اسے جنس کہتے ہیں، تو یہاں جو The (الف لام) آیا ہے وہ جنس کے لیے آیا ہے، یعنی جس جنس کی بھی اللہ کی کتاب ہے ان سب کو تم مانتے ہو، وہ اسے نہیں مانتے، تمہارے پاس آتے اور تمہارے دبدبے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں کاش ہمیں کچھ قوت ملے تو ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں، اس غصے کا اظہار کیسے ہوتا ہے، ابھی اگلی آیت میں یہ بات ہمارے سامنے آئے گی، کہ غصے کے ساتھ اپنی انگلیاں چبانے والے جب مسلمانوں پر گرفت پالیتے ہیں تو پھر وہ کس انداز کو اپناتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، تمہارے سینے کی باتوں کو اللہ جانتا ہے، اور مسلمانوں کو تمہارے ارادوں سے مطلع فرمادیا ہے، اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے فتح مل جائے کسی سے سمجھوتا ہو جائے کوئی بھی ایسی بات ہو ان لوگوں کو بہت چبھتی ہے بری لگتی ہے، لیکن اگر کسی عورت تم پر کوئی افتادہ آپڑے کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اذیتوں سے غیر بے حد خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں صبر کرنا ہوگا، تقویٰ اختیار کرنا ہوگا، جب یہ دو باتیں آجائیں گی، تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، جو وہ عمل کر رہے ہیں ان اعمال کو اللہ نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

☆☆

قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ صرف پچیس تیس سالوں میں اس صدی کی ابتداء میں یہ لوگ کن کے خلاف لڑ رہے تھے، 1914ء کی جنگ عظیم اول اور 1938ء میں جنگ عظیم ثانی یہ کن کے خلاف لڑ رہے تھے، پہلی جنگ میں ایک کروڑ اور تیس لاکھ بندے مر گئے، دوسری جنگ میں ڈھائی کروڑ سے اوپر آدمی مر گئے اور اس کے علاوہ ساٹھ یا میں کتنے آدمیوں کو قتل کیا گیا، یا مختلف تہہ خانوں میں خفیہ جگہوں پر کتنے آدمیوں کو مار دیا گیا، ان کا پتہ نہیں چل سکا، اور جن کا پتہ چل گیا کہ وہ ازھائی کروڑ سے اوپر نکل گئے ہیں، اور ابھی یہ مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا، البتہ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دشمن اللہ کرے ایسی چال چلے کہ ہم توجیح جائیں انہیں اپنا رگڑا لگ جائے، یہ رگڑا انہیں ضرور لگے گا۔

نوٹ عیسائی اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ:-

Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God

پھر لطف کی بات یہ ہے کہ And Yet there are not three Gods but One God. اس بات کے ہوتے ہوئے بھی تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک خدا ہے، باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے اور مقدس روح بھی خدا ہے یعنی روح القدس بھی خدا ہے، لیکن پھر بھی خدا ایک ہے، تو یہ وہ معمر ہے جو آج تک نہ عیسائیوں سے مل ہوا ہے نہ آئندہ، وہ کہتا ہے کہ خدا تین ہیں یا تین میں ایک خدا ہے۔

اگر آپ اس توحید کو دیکھیں جو سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور قرآنی توحید کا تو انداز ہی کچھ اور ہے۔

☆☆☆☆☆☆

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ

اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی (حسرت میں سے بھاگ کر) ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا ان کا

فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

تو وہ اس (عہد) کا ایک حصہ جس سے انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی بھول بیٹھے تو ہم نے ذال دی ان کے درمیان

وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ

دشمنی اور حسد (نفرت) قیامت کے روز تک، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ خبر کرے گا انہیں

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے اے اہل کتاب

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا

تمہارے پاس رسول آگئے ہیں، وہ بہت ساری باتیں واضح بیان کرتے ہیں جو

كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ

تم کتاب اللہ سے چھپاتے تھے، اور معاف بھی فرمادیتے ہیں

كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب آگئی ہے

مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ

وضاحت کرنے والی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، جو اس کی راہ کے تابع ہو

سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

سلامتی کے راستوں کی طرف، اور انہیں اندھروں سے

النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

نور کی طرف اپنے حکم سے نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے

يا اهل الكتاب قد جائكم رسولنا ----

۱۶ اہل کتاب کی ایک عادت کی طرف قرآن پاک نے یہاں اشارہ کیا ہے، وہ عادت یہ تھی کہ کتاب اللہ کے بہت سارے حصوں کو وہ عوام کی نگاہوں سے اوجھل رکھتے تھے، یا اس کا مطلب غلط بیان کر کے انہیں گمراہ کیا کرتے تھے، تو قرآن پاک نے ایک بات کا اعلان کیا، کہ ہمارے محبوب تشریف لے آئے ہیں، جو باتیں تم چھپا رہے تھے، ایک تو انہیں ظاہر کر دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر متعلقہ بہت سی باتیں ہیں، جن سے یہ درگزر فرما کے کچھ نہیں کہیں گے، ان دو مقدس فقروں سے دو تین باتیں سامنے آئیں، ایک بات یہ کہ جو کچھ تورات اور انجیل میں تھا سرکار علیہ السلام کو سب کا پتہ تھا، اگر پتہ نہیں ہے، تو ان کے سامنے جو مخفی باتیں تھیں تورات اور انجیل کی، وہ کس طریقے سے سرکار علیہ السلام انہیں بیان کرتے تھے، دوسری بات یہ پتہ چلے کہ تورات اور انجیل کے کچھ ایسے مسائل جن کا سرکار علیہ السلام کو علم تھا، وہ آپ اس لیے بیان نہیں کرتے تھے کہ ان میں سے کچھ باتیں ان کے سامنے بیان کرنا ضروری نہیں تھیں یہ کہہ کے سرکار کریمؐ کی عظمت کو اگلے جیلے میں بڑے نفیس انداز سے بیان فرمایا

قد جائكم من الله نور و کتاب مبین ----

۱۷ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور بھی آ گیا ہے، اور حقائق کو بیان کرنے والی کتاب بھی آگئی ہے، یہاں نور سے مراد کیا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے حوالے کے طور پر میں ابن جریر طبری کو پیش کروں گا، جو ہمارے سب سے قدیم مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ! ”یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات پاک ہے، کہ اللہ کریم نے آپ کے ذریعے حق کو روشن کیا، اسلام کو ظاہر فرمایا، آپ کی ذات پاک نے شرک کو مٹا دیا، تو جو بھی نور حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے سرکار علیہ السلام

نور ہیں۔“

یہ رائے ہے ابن جریر طبری کی، اسی رائے کو بعد کے مفسرین نے نقل کیا ہے، یہ میرے سامنے جو تفسیر پڑی ہے، یہ خدا جانے لفظ شائد کے لفظ سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”شائد نور سے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے قرآن پاک مراد ہے“۔ تو یہ شائد کی بات نہیں ہے، یہ یقین کی بات ہے، کہ اس نور سے ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی یہاں نور سے مراد سرکار علیہ السلام کی ذات پاک لی ہے، ان کے شائد کہنے کے باوجود ایک مکتبہ فکر ان کے پیچھے نہیں پڑا، مگر مودودی صاحب کے پیچھے وہ پنجے جھاڑ کے پڑ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار علیہ السلام نور نہیں ہیں، آپ نے تفسیر غلط کی ہے، مودودی صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ چار تفسیریں جن پر سارے مفسرین کا مدار ہے، اور وہی ماخذ ہیں سب تفسیروں کا، وہ چاروں یہاں نور سے مراد نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو لیتے ہیں، تو جب ساری امت کا اجماع اس بات پر ہے تو پھر میں ان سے کٹ کے آپ سے ڈرتے ہوئے ایک نیا معنی کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو علماء کی آپس کی بحث تھی، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو نور کیوں نہ کہا جائے، اب جو معنی ابن جریر طبری نے کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ قوت جس سے نامعلوم چیزیں آپ معلوم کر سکتے ہوں وہ نور ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے کہنے کے مطابق تین باتیں سامنے آئیں، ایک تو حق بالکل روشن ہو گیا، اسلام آپ کی وجہ سے ہر طرف کائنات میں ظاہر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جو شرک کے داعی تھے ان کے نظریات کو سرکار علیہ السلام نے مٹا دیا، لہذا جو نور کا طالب ہے اس کے لیے سرکار علیہ السلام نور ہیں، یہ آخری فقرہ انہوں نے بڑا نفیس کہا ہے، اب نور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخفی گوشے جس سے روشن ہو جائیں، یہاں بجلی کی روشنی ہے، اگر یہ نہ ہو اور باہر رات ہو تو آپ کو اندر کچھ نظر نہیں آئے گا، تو ہر وہ شے جو کسی اور کو واضح کر دے اسے اصطلاحاً نور کہا جاتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں اس چیز کو واضح کیا جہاں تک انسان کا عقل و شعور نہیں جاتا تھا، میری مراد ذات خداوندی سے ہے، جس انداز سے سرکار علیہ السلام نے عقیدہ توحید اور ذات ربانی کو واضح کیا ہے، کائنات میں ایک فرد بھی نہیں ہے، چاہے وہ ملائکہ میں سے ہو یعنی فرشتوں میں سے یا نبیوں میں سے ہو، جسے سرکار علیہ السلام کے سامنے اس میدان میں لایا جاسکے، تو سرکار کریم کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے پایا، آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک ملا، اگر سرکار علیہ السلام ہی نور نہیں ہیں، تو پھر اور نور کا اطلاق کس پر ہوگا، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں، اپنے مختلف شعروں میں صحابہ کرامؓ حضور کریم ﷺ کے سامنے آپ ﷺ کو نور کہتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ دل کی دنیا کس نے روشن کی ہے، تو وہ روشنی جو انہیروں کو نور کر دے وہ نور علی نور ہوتا ہے۔

اب ایک لطیف بات جو عام مفسرین سے ہٹ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لفظ نور پہلے آیا ہے اور کتاب مبین کا لفظ بعد میں آیا، یہاں دو تین نکتے ہیں، دیکھیں نایہ قرآن پاک ہمارے سامنے پڑا ہے، اگر یہ روشنی نہ رہے، تو ہم اسے نہیں دیکھ سکیں گے، پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک نور تو ہے، لیکن یہ کسی اور روشنی کا محتاج ہے کسی اور روشنی کے سامنے اس کو رکھنا پڑتا ہے، دنیا کی ہر چیز کی یہی کیفیت ہے، اس پر روشنی کا انکاس ہوگا تو وہ نظر آئے گی، لہذا پہلے نور چاہیے پھر کتاب مبین چاہیے، اب اگر سرکار علیہ السلام کو درمیان سے ہٹادیں تو قرآن پاک کو نہیں سمجھا جاسکتا، لہذا پہلے نور مصطفویؐ ہے جو قرآن پاک سمجھائے گا، اب جو ظاہر کی آنکھیں ہیں، یہ کھلتی ہیں اس ظاہری روشنی کے ذریعے، اور پھر آپ کو کتاب نظر آتی ہے، باطن کی آنکھیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے کھلتی ہیں، اور پھر قرآن پاک کے حقائق ٹھانھیں مارتے ہوئے آپ کے سامنے آجاتے ہیں، پتہ چلا کہ نور پہلے ہے اور کتاب پیچھے ہے، اب پتہ نہیں اس سے کتنے علمی مسائل نکلتے ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ اسی ایک فقرے پر آج کا لیکچر ختم ہو جائے گا، کہ سرکار علیہ السلام کا وجود ظہور کے حساب سے قرآن پاک سے پہلے ہے، اور قرآن پاک کا ظہور ذات مصطفوی کے ظہور کے انداز سے پیچھے ہے، لہذا پہلے نور ہے اور بعد میں کتاب مبین ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے والے لوگوں کو سلامتی کے راستے اس نور سے ملتے ہیں، ”ہہ“ کی ضمیر کا مرجع نور بھی ہو سکتا ہے، اور کتاب مبین بھی ہو سکتی ہے، میں ترجیح نور کو دیتا ہوں، چونکہ نور آئے گا تو سلامتی کے راستے آپ کے سامنے کھلیں گے، قرآن پاک آئے گا تو سلامتی کے راستے آپ کے سامنے کھلیں گے، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، میرے نزدیک ترجیح نور کو ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے لے جاتا ہے، ایک بات جو آپ کے ذہن مبارک میں ڈالنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہے کہ میں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس سے مراد ذات نبویؐ ہوتی ہے، کہ میں انہیں توفیق دے دیتا ہوں کہ وہ میرے محبوب کی طرف چل پڑیں، اور جہاں رسول علیہ السلام فرمادیں کہ رسول اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام انسانوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں، اب جب سرکار علیہ السلام بولیں تو نور سے مراد ذات ربانی ہوتی ہے، اور جب رب بولتا ہے تو نور سے مراد ذات مصطفوی ہوتی ہے، اب یہاں یہی لفظ کہا کہ

”اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے لے جاتا ہے۔“

اب اگر نور سے مراد ذات ربانی ہو تو یہاں لفظ یوں ہونا چاہیے تھا کہ

”اللہ تعالیٰ اندھیروں سے اٹھا کے انہیں اپنی طرف لے آتا ہے۔“

اب نور سے یہاں کوئی اور ذات مراد ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، اور بھیجنے والے کو پتہ ہے کہ اس نے صدیق اکبرؑ کو کدھر بھیجا ہے، فاروق اعظمؓ کو کدھر بھیجا ہے، صحابہ عالی مقام اور خاندان نبوت کے لوگوں کو کدھر بھیجنے والے نے بھیجا ہے وہ نور ہے، اور جب یہ نور اگلے نور کی طرف بات کرے تو پھر اس سے مراد ذات ربانی ہوتی ہے، انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اس نور کے پاس جب پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔

☆☆☆☆☆

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ

یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہیں

ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ

فرمادے اللہ تعالیٰ پر کس کا بس چل سکتا ہے، اگر وہ ارادہ فرمائے

أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي

کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور ہلاک فرمادے اور جو (جاندار) بھی

الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

دنیا میں رہنے والے ہیں سب کو، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین کا ملک ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے،

وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم.....

۱۸ قرآن پاک جگہ جگہ باطل عقائد کی بھرپور انداز سے تردید کرتا ہے، اب اگلی آیت میں اس بات کی تردید ہے، کہ جن لوگوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کہہ دیا، انہوں نے کفر کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تین انداز اپنائے، کچھ لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہا، کچھ نے انہیں روح اللہ کہا، اور کچھ نے آپ کو خدا کہا، تو یہاں اس گروہ کے نظریے کا ابطال ہے، جس گروہ نے جناب مسیح علیہ السلام کو خدا کہا تھا، اللہ کریم نے اس عقیدے کو توڑنے کے لیے جو دلیل دی ہے وہ ملاحظہ ہو، آپ یہ بتائیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک بات سے روک دے، وہ بات کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو ان کی ماں اور جو بھی زمین میں آبادی ہے، اس ساری آبادی کو تباہ کر دے تو بتائیں کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے، اب یہاں دو باتیں سامنے آئیں، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مخلوق خداوندی ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ انہیں اور ان کی ماں اور باقی ساری آبادی کو ہلاک کر دے، اگر ایسا

کردے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جب یہ بات اللہ کریم کے ساتھ خاص ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جناب مسیح کو اللہ نہیں بنایا جاسکتا، یہاں مولانا قحانوی نے ایک نکتہ پیدا کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ”بھلاک“ حال اور مستقبل کو چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ عربی زبان میں مضارع ہے، مضارع میں Present Tense بھی ہوتا ہے، اور Future Tense بھی ہوتا ہے دونوں ہوتے ہیں، بھلاک کا معنی ہے وہ بھلاک کرتا ہے، یا وہ بھلاک کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک مسیح علیہ السلام بھلاک نہیں ہوئے تھے، تو یہ ان کی زندگی کی دلیل ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن پاک کی دیگر آیات میں ہے لیکن یہاں انہوں نے اشارہ ایک بات کہی ہے، مجھے ان کا یہ اشارہ علمی نکتہ نگاہ سے اس لیے پسند نہیں ہے، آگے ساتھ ہے کہ ان کی ماں کو بھی بھلاک کر دے، یہ بات تو واضح ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ فوت ہو چکی تھیں، اس کا عطف اسی عبارت پر ہے، لہذا مولانا کے لیے بھلاک کے بعد یہ نہ ہوتا کہ وامئہ تو پھر یہ بات بن سکتی تھی، جو مولانا ارشاد فرماتے ہیں، لیکن لفظ ”وامئہ“ نے اس بات کو توڑ دیا ہے، کہ وہ یقیناً فوت ہو چکی تھیں۔

یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرتا ہے گا، اس میں وہ دونوں معنی آگئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف اجناس بنتی رہتی ہیں اور بنتی رہیں گی، اقبالؒ نے اسے ایک اور انداز سے بیان کیا ہے، یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک یہاں کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ

یہ کائنات ابھی ناقص ہے شائد کہ آرہی ہے دما دم صدائے کن فیکون

ابھی شائد اس کائنات کی تکمیل نہیں ہوئی، کہ کن فیکون کی صدا میرے کان اب بھی سن رہے ہیں، تو قرآن پاک کہتا ہے

کہ ”بمخلق ماہمشاء“ وہ جو چاہے تو پیدا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

☆☆☆☆☆

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرِيُّ مَنْ أَنْبَأُ اللَّهُ وَأَحْبَبُوهُ قُلْ

یہود اور نصاریٰ بولے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں اور فرمادے کہ

فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ

پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ تمہیں عذاب کیوں فرماتا ہے تم بھی انسان ہو جس طرح باقی انسان بنائے ہیں جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے

يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اسی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک

وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے

وقالت اليهود والنصرى نحن

۱۹ یہود اور نصاریٰ بولے یہاں ان کے ایک اور عقیدے کا بطلان ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اس کے محبوب اور چہیتے ہیں، ”اہسن“ کے لیے دو معنی تحریر کیے ہیں ابن جریر طبری نے اور یہی بات کہی ہے باقی مفسرین نے بھی، کہ ایک تو وہ ہے جو نسلی بیٹا ہے اسے بھی ابن کہتے ہیں، ایک وہ جس کے ساتھ چاہت ہے اور باقیوں سے اسے ممتاز کر لیا ہے، اسے بھی اصطلاحاً بیٹا کہتے ہیں، ہماری زبان میں بھی جو بیٹوں کی عمر کا ہوتا ہے اسے ہم بیٹا ہی کہتے ہیں، تو یہ اصطلاح اس معنی میں بھی ہے، کہ ہمارے ساتھ باقی ساری کائنات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی تعلق ہے، اور اس خصوصی تعلق کی وجہ سے ہم اس کے محبوب ہیں، یہ دوسرا عقیدہ تھا، اللہ کریم نے اس عقیدے کی بھی تردید فرمادی، اور تردید کا طریقہ کیا اپنایا، کہ مختلف معاملوں میں تم پر بڑی سخت گرفت آتی رہتی ہے عذاب کی کبھی تمہیں بندر بنا دیا، کبھی کوئی اور انداز اپنایا، بتاؤ جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔

مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، میں سرگودھا میں ایک ہسپتال میں گیا، وہ محترمہ جو ڈاکٹر تھیں اس ہسپتال میں وہ مبلغہ تھیں عیسائی مذہب کی، میرے پاس آ کے بیٹھ گئیں، میری اس وقت عمر کافی تھوڑی تھی یعنی ابھی بچہ تھا، مجھ سے اس نے پہلا سوال یہ کیا

کہ تو کچھ پڑھا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ کچھ خاص پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ حضرت امام حسینؑ جناب مصطفیٰ علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے تھے، میں نے کہا جی ہاں ہم کہتے ہیں یہ بات، اور مصطفیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے محترم نبی تھے، میں نے کہا کہ یہ بات بھی مجھے میرے اسلاف نے بتائی ہے، یہ دونوں باتیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کہتی ہے کہ جس انداز سے اور جس بے دردی سے امام حسینؑ کربلا کے میدان میں مارے گئے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کدھر تھا، اب جو اس کا انداز تھا وہ میرے ذہن میں اتر گیا، میں نے اس سے فوراً کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے گیا ہوا تھا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نبی کا نواسہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت دور سے تعلق دار بنتا ہے، پہلے نبی آئے گا پھر اس کی اولاد آئے گی پھر نواسہ آئے گا، تو جو ذر ایک اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا جناب رب اپنے بیٹے کو چھڑانے گئے ہوئے تھے تو ہمارے نبی کا نواسہ پیچھے شہید ہو گیا، اگر وہ چھڑانے نہ گئے ہوتے تو لازماً اللہ تعالیٰ حسینؑ کو وہاں سے چھڑا لیتے، وہ کہنے لگی کہ تو تو کہتا تھا کہ میں اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں تو یہ بات جو تو نے اتنی سچ دار کر دی ہے، یہ کہاں سے سیکھی ہے، میں نے کہا کہ یہ تو کامن سنس کی بات ہے، کہ جو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا وہ نبی کے نواسے کو کیا بچائے گا، لہذا آپ نے جو عقیدہ کہا ہے وہ غلط ہے ہمارے نزدیک بات صرف اتنی ساری ہے کہ ایک نظریے کو بچانے کے لیے قربانی کی ضرورت تھی، اور جناب حسینؑ نے اپنا اور اپنے خاندان کا سر پیش کر دیا اس نظریے کو بچانے کے لیے، اتنی بات سن کر فوراً میرے پاس سے اٹھ گئی، کہ یہ کہتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں یہ ان پڑھ نہیں ہے۔

قل فلما یعد بکم بذنوبکم۔۔۔۔۔

۲۰ اب آگے ارشاد ہوا کہ بناؤ تم پر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اتنی سخت گرفت کیوں ہوتی ہے؟ بات سیدھی سی ہے کہ تم بھی اسی طرح کے انسان ہو جس طرح باقی رب نے مخلوق پیدا کی ہے، بحیثیت انسان تمہیں ان پر کسی انداز سے بھی کوئی برتری حاصل نہیں ہے، برتری ہوتی ہے اعمال صالح سے، اور وہ تم صدیوں پہلے چھوڑ چکے ہو، لہذا یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی اپنی مخلوق ہے، آسمان وزمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تم نے واپس چل کے وہاں جانا ہے، لہذا کبھی تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خدا مان لو، اور کبھی کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں کہ تمہارے اعمال سارے چاہنے کے خلاف ہیں، کہ تم عام انسان ہو اس بات کو چھوڑ دو، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ احسان جتلیا۔

☆☆☆☆☆

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ

محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ اپنے گھر سے صبح سویرے سویرے نکلے، آپ مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے

لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۱﴾ إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ

اللہ یہ باتیں سن بھی رہا تھا (اور ان سب باتوں کو جانتا بھی ہے) جب تم میں سے دو گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں تو

أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّمُهَاتٍ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۲﴾

اللہ کریم نے ان کی حمایت فرمائی مدد کی (اور ان کو راستے میں روک لیا) اللہ ہی کی ذات ہے جس پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ

اللہ کریم نے مقام بدر پر تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم بے سرو سامان تھے اللہ سے ڈرو

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲۳﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ

اور اللہ تعالیٰ کا احسان مانو محبوب جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے

أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ ﴿۱۲۴﴾

کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے جو اتنی ہی کے (۳۰۰۰) سے اللہ سے تم سے

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ

جی ہاں اگر تم نے صبر کیا پرہیزگاری کو اپنایا اور کافر فوری طور پر تمہارے سامنے آئے

رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

تو اللہ تمہیں پانچ ہزار فرشتوں سے مدد بھیجے گا جو نشان زدہ ہوں گے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول تشریف لے آیا ہے

رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا

جو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے اس دوران جب رسولوں کی آمد میں ایک لبا عرصہ گزر گیا تھا، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں آیا

مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا تمہارے پاس بشیر و نذیر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ ہر چیز پر

یا اهل الكتاب قد جاءكم.....

۱۱۔ اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جبکہ رسولوں کے آنے میں کافی طویل وقفہ ہو چکا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظہور قدسی ہوتا ہے پانچ سو ستر سال کے بعد اور اعلان نبوت ہوتا ہے چھ سو دس سال کے بعد تو اوپر والے نبی اور سرکار علیہ السلام کے درمیان چھ سو دس سال کا فاصلہ ہے، اس نبی اور سرکار علیہ السلام کے درمیان جسے وہ اپنا نبی مانتے تھے کلمہ اللہ بھی کہتے تھے اور روح اللہ بھی کہتے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ رسولوں کی بندش کا وقت لبا ہو چکا تھا، تو ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا، ”فترة“، لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے کرتے دفعتاً رک جانا، دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے جوش و خروش سے ایک کام کر رہے ہوں اور پھر اس سے رخ موڑنے کے لیے اسے فوری طور پر چھوڑ دیں، لیکن درمیان رکاوٹ ڈال دی، اس رکاوٹ کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہیں کیوں بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ سے کل تم یہ نہ کہو کہ ہمیں نہ کوئی بشارت دینے والا ملا تھا، نہ کوئی ڈرانے والا ملا تھا، تو اب لیجئے یہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، ان میں دونوں صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ وہ بشیر کو بھی بھیج دے، اور نذیر کو بھی بھیج دے، رسولوں کی رکاوٹ کے بعد وہ اپنے خاص رسول کو بھیج دے۔

☆☆☆☆☆

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ أَذْكَرُوا

جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری قوم تم یاد کرو

نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا

جب اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی تھی، اس نے تم میں نبی بھی بنائے تھے اور تمہاری قوم میں بادشاہ بھی آئے تھے

وَأَتَّكُمْ مَالَكُمْ يُوتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَقَوْمِ إِذْ خُلُوا

اور تمہیں ہر وہ چیز دی جو تمہارے دور میں کسی اور کو نہیں ملی، اے قوم! داخل ہو جاؤ

الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ

مقدس سرزمین میں جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور اپنی ایڑیوں پر پیچھے نہ پڑو،

فَنَقَلِبُوا أَوْ خَسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ

پہ تمہارے لیے پلٹنا خسارے کی بات ہوگی، وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑے جاہل لوگ رہتے ہیں

وَإِنَّا لَنَدَّخُلُهَا حَتَّىٰ يُخْرِجُوا مِنهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا

ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، جب تک وہ وہاں سے نکلے نہیں

فَأِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ

اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم چلے جائیں گے، دو آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا إِذْ خَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ

اور اللہ کریم کا ان پر انعام تھا، کہ ان دروازوں سے آگے شہروں میں چلے جاؤ جب تم داخل ہو جاؤ گے

فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۳﴾

شہروں میں تو ظہر تمہارے مقدر ہوگا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو،

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ

کہنے لگے موسیٰ ہرگز کبھی بھی نہیں جائیں گے، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، تو جا

أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿۴۴﴾ قَالَ رَبِّ

اور اپنے رب کو ساتھ لے جاؤم دونوں مل کے جگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا

إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ

اے میرے پروردگار میں صرف اپنی جان کا بچاؤ ہی کر سکتا ہوں، ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم

الْفَاسِقِينَ ﴿۴۵﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

کے درمیان تو فرق پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سرزمین ان پر چالیس سال تک حرام ہے

يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۴۶﴾

یہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، آپ افسوس نہ فرمائیں اس فاسق قوم پر ۲۳

و اذ قال موسى لقومه

۲۳ اللہ کریم نے دو باتیں عطا فرمائی تھیں عام مفسرین کے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو، پہلی بات یہ ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھا، چنانچہ نبی ہیں وہ سارے جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام اسرائیلیوں کے جد امجد ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس قوم میں بادشاہت بھی آئی ہے، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام اور اسی طرح کے باقی لوگ ان ہی میں سے تھے، لیکن مفسرین نے سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث پاک یہاں نقل کی ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، کہ ان کے ہاں جس بندے کے گھر ایک ملازم ہے، بیوی ہے، رہنے کا

مکان ہے، اسے وہ ملک کہتے تھے، اور اس کی جمع مملوک ہے، تو یہ ساری باتیں اللہ کریم نے انہیں عطا فرمادی تھیں، کہ رہائش بھی تھی، نوکر چاکر بھی تھے، تو اس انداز سے انہیں بادشاہ کہا ہے ورنہ ساری قوم بادشاہ تو نہیں ہوتی، نسل در نسل میں چند بادشاہ ہوتے ہیں، اور اس دور میں علمی گھرانہ بھی یہی تھا، اگر آپ قدیم انسانیت کی تاریخ اٹھائیں تو مسلمانوں سے پہلے صدیوں تک جن کا طوطی علم کے میدان میں بولتا رہا وہ یہی یہود اور عیسائی لوگ تھے، ہم نے تمہیں ممتاز کیا ہے ہر انداز سے باقی سب لوگوں پر، اب تم تیبہ میں ہو، مصر سے نکل چکے ہو، صحرائے سینا میں ہو، لہذا تم ارض مقدسہ کی طرف چلے جاؤ، اسی لفظ کی تشریح ہمیں تورات میں یوں ملتی ہے، کہ فلسطین، اردن، خیبر تک کا علاقہ اور ادھر کا سارے کا سارا شام یہ عرض مقدسہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس ارض مقدسہ میں مدینہ بھی شامل ہے، میں تو سوچا کرتا ہوں کہ مدینہ نے تو ساری کائنات کو مقدس بنایا ہے، وہ اس میں شامل نہیں بلکہ مرکز مدینہ ہے، لیکن ان کا نظریہ کیا تھا، کہ یہ ساری زمین وہ ہے جس پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی ہے، یہ ہمارے لیے مقدس ہے، تو رب کریم نے فرمایا کہ مقدس سر زمین کی طرف چلے جاؤ، میں گزشتہ لیکچر میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں ایک نیلے پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ سارا علاقہ نظر آتا ہے اور یہودی کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے نبی نے دیکھی لہذا یہ جگہ ہماری ہے، تو میں پوچھا کرتا ہوں کہ ان کے متعلق کیا خیال ہے جنہوں نے لامکان میں بیٹھ کے ساری کائنات پر نگاہ ڈالی ہے، کیا ان کی جگہ کوئی نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں کر دی ہے چلے جاؤ، ایڑیوں پر واپس پلٹنے کی کوشش نہ کرو، یہ خسارے کا سودا ہوگا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ موسیٰ عجیب تماشا لگا رہا ہے کہ سامنے تو دریا ہے، ہمیں مارنے کے لیے یہاں لے آئے ہو وہاں تو صرف غلامی تھی موت تو نہیں تھی مصر میں، یہاں تم ہمیں مارنے کے لیے لے آئے ہو، ادھر اشارہ ہے کہ پیچھے پلٹو گے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا: اور آگے بڑھو، وہ کہنے لگے کہ وہاں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں، اور ہم سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ہم وہاں جائیں گے تو مارے جائیں گے، جناب شمعون اور جناب کالب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے چلو، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ہم غالب آجائیں گے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو کہ میرے ساتھ چلو، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہم وہاں جائیں گے، کتنا عجیب مطالبہ ہے، کہ جو اس علاقے میں آباد لوگ ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں اور گھر خالی مل جائیں تو پھر ہم لوگ وہاں تشریف لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا چلو تم غالب آ جاؤ گے، وہ دو بندے جن کا میں ابھی نام لے چکا ہوں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا انہوں نے کہا کہ دروازوں سے اندر ہو جاؤ تمہارے اندر جانے کی دیر ہے تمہیں غلبہ ملے گا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم میں ایمان ہے آگے بڑھو، وہ ان سے مخاطب نہیں ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہنے لگے موسیٰ ہم کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، اب اس کا حل یہ ہے

کہ ہم تو جنگ سے رہے آپ خود تشریف لے جائیں اور اپنے رب کو اپنے ساتھ لے جائیں، تم دونوں مل کے ان لوگوں سے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آگے نہیں جاتے، اب ایک طرف انہیں رکھیں دوسری طرف صحابہ کرام کو رکھیں، سرکار علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ بدر کی طرف کافر بڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارا لشکر ہے، سرکار علیہ السلام نے ساتھیوں کو جن کی تعداد بدر کی طرف جاتے ہوئے 313 تھی، کتنی تھوڑی تعداد ہے، تو وہ بھی اس وقت سارے موجود نہیں تھے، ساتھیوں سے کہا! کہ مکہ کے مشرک آگے ہیں تو کیا حکم ہے آپ کا اس سلسلے میں، ایک انصاری اٹھے انہوں نے کہا حضور جو بھی ہمارے لیے آپ حکم دیں گے ہم قبول کریں گے، مدینہ طیبہ میں جو لوگ مکہ سے مہاجر ہو کے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے لیے ہم گھریا چھوڑ آئے ہیں، ہم حاضر ہیں، جدھر آپ کہیں گے ادھر ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک انصاری اٹھے انہوں نے کہا کہ مکہ کے قریش یا یہ مشرک کیا شے ہیں اگر آپ حکم دیں تو ہم پانی میں یا آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، جہاں بھی اور جن سے بھی آپ کہیں گے ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب ایک طرف وہ لوگ تھے، دوسری طرف یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، بتائیں انسانی نکتہ نگاہ سے کہ جیسے غلام سرکار کریم کے تھے ایسے غلام بھی کسی نبی کو ملے ہیں، جاؤ رب کو ساتھ لو اور دونوں دشمن سے لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے عرض کی، میری اپنی جان بھی حاضر ہے اور میرے بھائی صاحب بھی ہیں، یہ تو فاسق لوگ ہیں ہمارے۔ ان کے درمیان اے رب کریم اب آپ نے فیصلہ فرمانا ہے، فیصلہ آگیا، کہ اب یہ زمین چالیس سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس جنگل میں وہ سارا دن چلتے تھے اور شام کو ارد گرد سے دیکھتے تھے کہ جہاں سے ہم صبح نکلے تھے وہاں ہی ہم بیٹھے ہیں، تو ”بے ہون“ کا لفظی معنی ہوتا ہے، کچھ سوچتے نہیں، اور جدھر منہ آئے بندہ اٹھ کے چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہمدردی کا آپ اظہار نہیں فرمائیں گے۔

یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان سے کس طریقے سے گزرنا ہے، تو دو مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ محبوب آپ ان کے سامنے جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیں

☆☆☆☆☆☆

﴿۳۶﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

آپ ان کے سامنے پڑھ دیں آدم کے دونوں کا سپرداقتہ سے جب انہوں نے اپنی نیاز سے قرب حاصل کرنا چاہا

فَنُقِبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبِلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ

ان میں سے ایک کی نیاز قبول کر لی گئی دوسرے کی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ

اس نے جواباً کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ہرزگاروں کی پیشکشوں کو قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو میری طرف تل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا

لَيُقْتَلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے کے لیے تیار نہیں کرتے جس میں مار دوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ

جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اٹھالے اور بن جائے

مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾ فَطَوَّعَتْ

جہنمی مخالفوں کی جگہ ہی وہ ہے، اسے اس کے ہی نے آمادہ کر لیا

لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۴۰﴾

کہ وہ اپنے بھائی کو مار دے، اس نے اسے مار دیا تو خسار پانے والوں میں ہو گیا،

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي

اللہ کریم نے ایک کوا بھیجا کہ جڑ میں کو کرید رہا تھا تاکہ آدم کے بچے کو دکھائے کہ وہ کیسے پہچاتا ہے

سَوَاءٌ أَخِيهِ قَالَ يَتَوَلَّتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا

اپنے بھائی کی لاش کو اس نے کہا کہ ہائے افسوس کہ میں اس بات سے بھی عاجز ہوں کہ اس کو بے کی طرح

الْغُرَابِ فَأُورِي سَوَاءً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ ﴿٣٦١﴾

کام کر لوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپالوں بتو وہ نام ہو گیا (اسے بہت بچھتا ہوا)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ

اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی جو کسی جان کو

نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

بغیر کسی جان کے مار دے گا یا زمین میں فساد کرے گا، گویا اس نے مار دیا

النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

سب لوگوں کو اور جو کسی جان کو زندہ کر دیتا ہے، گویا اس نے سب انسانوں کو زندہ کر دیا ہے

جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا

ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کے ان کے پاس آئے پھر بہت سے لوگ

مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٦٢﴾ إِنَّمَا

ان میں سے زمین پر اسراف کرتے تھے، بس یہی ہے

جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

ان لوگوں کی جزاء جو اللہ اور رسول سے جگ لاتے ہیں اور زمین میں دوڑیں لگاتے ہیں

فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يَصْلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

فساد کے لیے، انہیں قتل کیا جائے اور انہیں صلیب دے دیا جائے ان کے ہاتھ

وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ

اور پاؤں ایک دوسرے کے خلاف کاٹ دیے جائیں، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، یہ

لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں بہت بڑا (دردناک) عذاب ہے ﴿۳۲﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا

ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تمہیں ان پر قدرت حاصل ہو، تو جانو کہ

أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۴﴾

اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے

وَاتل عليهم نبا ابني آدم بالحق...

۳۳ اللہ کریم ان آیات میں اس واقعہ کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہ ایک بندہ بدی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے اور ایک نیکی کی طرف بڑھتا ہے اس کا انجام کیا ہے، پھر انسانی جان کتنی محترم ہے، اسے مار دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو یہاں جناب آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کی بات ہے، ان میں سے ایک کا نام ہاتل ہے، اور دوسرے کا نام قاتل ہے، یہاں جتنی بھی ہمارے مفسرین نے روایات بیان کی ہیں، وہ میرے نزدیک واجب التبرک ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے، جسے یہاں سامنے رکھ کے آگے بڑھا جاسکے، لہذا انہیں ایک طرف پھینک دیا جائے، اس لیے کہ وہ ساری باتیں یہود سے انہوں نے روایت کی ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں کوئی واضح حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے، جو اس واقعہ کی نشاندہی کر سکے، تو جہاں تک قرآن پاک کا واقعہ ہے وہ صرف یہ ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہاتل کی اور قاتل کی آپس میں چپکلیش چل رہی تھی، تو رواج یہ تھا کہ قربانی لے کے پیش کی جائے کسی جگہ جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہو اسے آگ کے جلا دیتی تھی، ان دونوں نے وہاں قربانی رکھی، یہاں لفظ قربان سے

ایک اور بھی بات ذہن میں ڈال لی جائے کہ قربان جانور بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور شے بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں یہ ضروری نہیں کہ وہ جانور ہی ہو، کوئی بھی اور شے ہو سکتی ہے، وہ انہوں نے رکھی، ہاتل کی قربانی کو آگ نے جلادیا، قاتل کی اسی طرح بڑی رہی، وہ حسد سے جلنے لگ گیا، اس نے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، انہوں نے جواباً یہ بات کہی کہ اگر آپ مجھے مارنے کے لیے ابتداء میں ہاتھ بڑھائیں گے تب بھی میں آپ کی طرف آغاز نہیں کروں گا، یہاں ایک علمی پیچ ہے جسے میں سادہ لفظوں سے کھول دیتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ کیا آپ پر کوئی حملہ کر دے تو آپ آسانی سے بھڑ بکری کی طرح لیٹ جائیں گے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے، کیا یہ شرعاً جائز ہے، یہاں ظاہری الفاظ کی تفسیر سے کچھ علماء ادھر چلے گئے ہیں یہ بات نہیں ہے، ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے میں توضیح کرتا ہوں۔ بات یوں تھی، کہ ان کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ میں آغاز نہیں کروں گا آپ پر حملہ کرنے کا، جب آپ حملہ کریں گے تو مجھے دفاع تو کرنا ہے، لیکن میں مارا گیا تو میرا اور اپنا گناہ لے کے خدا کی سرکار میں تم خود پیش ہونا، یہ مفہوم ہے اس کا، چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدی کو قوت سے روک دو، کوئی کسی بے گناہ کو مار رہا ہے تو یہ بدی ہے، اب اس بدی کے خلاف جہاں تک اس کا بس چلتا ہے اسے روکے، اگر نہیں روکے گا تو یہ گناہ کی بات ہوگی، اب یہاں ان کے الفاظ یہ ہیں اور ابن عباسؓ (حضور کے چچا زاد بھائی) نے یہی معنی کیا ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا ظالمانہ انداز سے اور مجھے مارنے کا آغاز کرے گا تو میں تیری طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ظلم کی ابتداء نہیں کروں گا، میں نے دفاع کرنا ہے، جوابی بات کرنی ہے۔“ (یہ عبارت ابن عباسؓ کی روح المعانی میں موجود ہے)

قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ جب حملہ ہو جائے تو اس کی رکاوٹ کرنا آپ پر واجب ہے، اس لیے کہ منکر کو روکنے کا سرکار کریمؐ نے حکم دیا ہے، ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، کہ آپ میرا اور اپنا گناہ لے کے چلے جائیں، یعنی قیامت کے دن میرا بھی گناہ تیرے ذمہ ہوگا، کہ بلاوجہ تو نے مجھے کیوں مار دیا، اس بات کو آپ ایک حدیث سے زیادہ واضح طور پر سمجھ سکیں گے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا!

”کہ قیامت کے دن مظلوم سامنے کھڑا ہوگا تو کہہ دیا جائے گا کہ ظالم نے اس پر زیادتی کی ہے، لہذا اس ظالم کی نیکیاں لے لے کے مظلوم کو دیدی جائیں، اور وہ نیکیاں لے لے گا، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس مظلوم کے جو جرم ہیں وہ بدلے میں اسے دیدیے جائیں گے، تا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔“

مارتو دیا سوال یہ تھا کہ اب میں کروں کیا اس سے پہلے کوئی انسان مرا تو تھا نہیں، یہ پہلا بندہ ہے جو اس کائنات میں مرا ہے۔ قاتل بیٹھا پریشانی کی حالت میں کہ اسے کدھر کیا جائے، دو کوڑے آپس میں لڑے ایک کوڑے نے دوسرے کو مار دیا اور

چونچ سے زمین کو کرید کے اسے زمین میں دفن کیا، یہ پہلی قبر تھی جو کوئے کی شکل میں اس کائنات میں بنی، اور اس کی نقل اتار تے ہوئے قاتیل نے اپنے بھائی ہاتیل کو زمین کے اندر گاڑ دیا، جب اسے دفن کر دیا تو پھر اسے بڑی شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ یہ میرا بھائی تھا میں نے اسے کیوں مار دیا ہے، ”سواۃ“ کا لفظی مطلب ہے ایسی شے جسے ڈھانپنا ضروری ہو۔ تو پھر چونکہ لاش کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، لہذا لاش کو بھی عربی میں ”سواۃ“ کہہ دیتے ہیں، اسی سبب سے اس نے اپنے بھائی کو بلا وجہ مار دیا تھا۔

من اجل ذلك كتبنا علی بنی اسرائیل ...

۲۳ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک تنبیہ کر دی، کہ انسان کی جان کو ستانہ سمجھا جائے، کسی جان کو لے لینا کسی جان کے بدلے کے بغیر۔ یعنی کسی نے کسی کو مارا ہے تو جوابی طور پر اسے سزائے موت ہوگی، یا کوئی اور ایسا شرعی جرم ہے، جس کی وجہ سے اسے سزائے موت دی جاسکتی ہو، اگر کوئی کسی کو بلا وجہ مار دے، یا زمین میں فساد کرنا شروع کر دے قتل و غارت کے ساتھ، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا ہے، اور اگر کوئی کسی کو زندگی عطا کر دیتا ہے تو گویا اس نے ساری کائنات کو زندہ کر دیا ہے، ایک انسان کو جلانا گویا سارے انسانوں کو جلادینا ہے، اب یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ کسی کو گولی مار کے یا تلوار مار کے مار دینا تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بندہ دوسرے کو زندہ کیسے کرتا ہے، یہ تو بندے کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہاں بھی طرز بیان وہ ہے کہ ایک نتیجے کو سامنے ذکر کر دیا گیا ہے، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، اس میں ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، روح بہت کم لوگوں کی زندہ ہوتی ہے جسم میں ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی غذا نہیں ملتی، لہذا وہ مردہ رہتی ہے، اس روح کو اللہ تعالیٰ کا قرب دے کے زندہ کیا جاسکتا ہے، لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ کسی کی روحانی زندگی اجاگر کر دی جائے، تو گویا اس صورت میں آپ نے ایک مردے کو زندہ کر دیا ہے، لیکن قرآن پاک نے جس وقت یہ بات کہی اس وقت کسی کے چشم خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی اور آج قرآن پاک کے یہ الفاظ جامع بن کے ان کے سامنے آگئے ہیں، کہ ایک مریض پر نزع کی کیفیت طاری ہے، اور آپ اسے خون دیدیتے ہیں اس خون کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے، ایک بندہ نایاب ہے اسے مرتے وقت آپ اپنی آنکھ کا عطیہ دیدیتے ہیں اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا جگر خراب ہے آپ کہہ دیتے ہیں کہ میری موت کی صورت میں میرا جگر اس آدمی کو دیدیا جائے۔ یہ ظاہری جسم کی زندگی ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک کے ان جامع الفاظ کے نیچے آ جاتی ہیں، اب آپ اگر علماء سے پوچھیں گے تو وہ اس بیوند کاری کو قطعاً حرام قرار دیں گے، خدا جانے اسے کفر کہہ دیں تب بھی ان سے بعید نہیں ہے چونکہ ان کے نزدیک کفر ایک کھلونا ہے جو ہر وقت مفت تقسیم ہوتا رہتا ہے، تو قرآن پاک کا یہاں اشارہ ہے، کہ انسانی زندگی تمہارے بس میں ہے تو اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اب اس کوشش میں دو پہلو ہیں، میں نے دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ جو ہمارے قدیم چوٹی کے مفسر ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ کسی کی

﴿۱۲۵﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنُظْمِينَ قُلُوبِكُمْ بِهِ ۚ وَمَا

اس بات کو اللہ نے محض تمہارے لیے بشارت قرار دیا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں

النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۱۲۶﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا

مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے اس لیے تاکہ کافروں کا ایک حصہ تباہ کر دیا جائے

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿۱۲۷﴾ لَيْسَ لَكَ

یا وہ ذلیل ہو کے واپس چلے جائیں محبوب معاملات کا مرکز ذات ربانی سے

مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۲۸﴾

وہ چاہتا ہے کسی کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے یا انہیں عذاب کرتا ہے، یہ لوگ قابل عذاب ہیں ظالم ہیں

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ

اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے

وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲۹﴾

اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے

۸۱۔ ان آیات مقدسہ میں واقعہ بدر اور واقعہ احد کی طرف اشارات ہیں، پہلی آیت کریمہ میں واقعہ احد کی طرف بڑے بلیغ انداز سے اشارہ فرمایا ہے، کیفیت یہ تھی، کہ سرکارِ مہدی علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے نکلے اور اس مقام پر تشریف لائے جس مقام کو احد کہتے ہیں، اور مدینہ کے ساتھ بالکل متصل ہے، آپ کے ساتھ اس جنگ میں وہاں سے نکلتے وقت عبد اللہ بن ابی بنی چل پڑا، اس وقت اس نے یہ سوچا کہ یہ جنگ، قبیلوں میں لڑی جا رہی ہے، وہ شہروں میں لڑی جا رہی ہے، ایک طرف مدینہ ہے ایک طرف مدہ ہے، لہذا میں نے اپنے شہر والوں یعنی مدینہ والوں کی حمایت کرنی ہے، یہ بات احمقانہ تھی، جب وہ وہاں سے چلا تو اس کا اپنا رُوہ تین سو افراد پر مشتمل تھا، اسلامی فوج بحیثیت مجموعی ایک ہزار تھی، احد کے واقعہ کے

روحانی زندگی کو اجاگر کر دینا گویا اسے زندہ کرنا ہے، میں نے کہا کہ جدید تقاضوں کے تحت چونکہ یہ باتیں امکان کے احاطے میں آگئی ہیں، اور ایسے الفاظ تورات میں نہیں ہیں، قرآن پاک کی عظمتوں کو اس کی ادبی لطافتوں کو سلام ہو، کہ قرآن پاک نے یہ بات کہی کہ جس انداز سے بھی تم کسی انسان کو زندگی دیتے ہو گویا ساری کائنات کے انسانوں کو زندگی نہ گئی ہے۔

ولقد جاء نھم رسلنا بالبینت۔۔۔

۲۵ ارشاد ہوا کہ ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کے ان کے پاس آئے تھے، لیکن پھر بھی یہ اسرائیلی کائنات میں اسراف میں مبتلا رہے اور ہر معاملے میں انہوں نے زیادتی ہی کی، اب ایک قائم حکومت ہے، اس حکومت کے خلاف اور وہ اسلامی حکومت ہے، ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس جنگ میں تین چار پہلو سامنے آتے ہیں کہ جوابی انداز کیا ہو، اس آیت کا ایک پس منظر ہے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آیت سمجھنے میں آسانی بھی رہے اور مستشرقین کے لغو اعتراضات ذہن میں جگہ بھی نہ پکڑ سکیں۔

مدینہ طیبہ میں ایک برادری آئی، انہوں نے آ کے کہا! بیمار ہیں تو ہماری بیماری کا علاج بھی کیا جائے اور ہماری رہائش وغیرہ کا بندوبست بھی کیا جائے، سرکار کریم نے انہیں شہر سے باہر ایک جگہ دیدی کافی فاصلے پر، ان کے پاس اونٹ وغیرہ تھے، انہیں وہاں چرایا جائے وہاں ٹھہریں، ہم ہر طرح کی سہولتیں تمہیں مہیا کریں گے، علاج کے لیے سرکار علیہ السلام کو بذریعہ وحی ایک حکم نازل ہوا، کہ یہ اونٹیوں کا دودھ بھی پیئیں اور اونٹیوں کا پیشاب بھی پیئیں ان کی شفاء اونٹیوں کے پیشاب میں چھپی ہوئی ہے، بے شمار چیزیں ایسی ہیں، جن کا علاج مختلف چیزوں سے ہوتا ہے، اگرچہ وہ ظاہری انداز سے تحقیق میں نہ آئی ہو، اب آج سے دو سو سال سے پہلے جو چیزیں شفا بخش تائیرات کی متحمل نہیں سمجھی جاتی تھیں، آج کی طب خدا بنے کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، اور پیٹ بڑھے ہوئے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے اب پروگرام سوچا یہاں ہمارے محافظ ہیں دو تین صحابی انہیں قتل کر دیا جائے، اور خود یہاں سے بھاگ جائیں، انہوں نے اب طریقہ یہ کیا کہ ان کی آنکھوں میں سب سے پہلے گرم سلائیاں پھیریں تاکہ ان کی نظر جاتی رہے، ان کی ناکیں بھی کاٹ دیں، کان کاٹ دیئے، ہونٹ کاٹ دیئے، اور وہاں جو بیت المال کے اونٹ وغیرہ تھے وہ لے کر بھاگ گئے، صحابہ عالی مقام نے پیچھے سے جا کے انہیں پکڑا، پکڑ کر واپس لائے، تو جو سزاء انہوں نے جس انداز سے محافظ صحابہ کو دی تھی ان متوفین کے وارثوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں بھی اختیار دیا جائے۔ کہ جو سزاء انہوں نے ہمارے بے گناہ ساتھیوں کو دی ہے وہی سزاء انہیں بھی ملے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں وہ سزاء دینے کی اجازت دیدی، یہی رحمت کا تقاضا تھا کہ محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔

انما جزاء الخین یحاربون اللہ ورسولہ۔۔۔

۲۶ اب کچھ لوگ اسی انداز سے باہر نکل کے جنگلوں میں ڈاکے ڈالتے تھے، راستے بند کر دیتے تھے، یہاں ان کی سزا کا ذکر ہے، ان کی سزا کے تین چار مراحل ہیں، امام اعظمؒ نے یہاں تین شرطیں رکھی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ جنگجو ہوں قوم کے خلاف بغاوت کر کے اسلامی حکومت کو مٹانے کے لیے لڑ رہے ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کے ہتھیاروں سے وہ مسلح ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ آبادیوں سے دور نکل کے جنگل میں راستے بند کیے ہوئے ہوں، یعنی یہ چوری کی بات نہیں ہے، وہاں وہ راہزنی کریں ڈاکے ڈالیں، یہ تین حکم ہوں تو پھر یہ ان کی سزائیں ہوں گی جو آگے مذکور ہیں، امام شافعیؒ نے یہاں ایک نئی بات کہی، کہ اگر شہر میں بھی ایسی بات ہو تو یہی سزا ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ ان کا فتویٰ کام دے رہا ہے، آج کل لوگ جنگلوں میں راستے کم روکتے ہیں، دفعتاً شہر میں آئے، کلاشکوف ہاتھ میں ہے، سب کو ایک کمرے میں بند کر کے سارے گھر سے قیمتی سامان اکٹھا کرنا ہے اور لے جانا ہے، تو اب چونکہ یہ بات شہروں میں ہو رہی ہے ساری شرطوں کے ساتھ لہذا امام شافعیؒ نے جو بات کہی وہ یہاں لاگو ہوگی، اب ان کی سزا کیا ہے، جیسا انہوں نے کیا ہے ویسی ہی ان کی سزا ہوگی، اگر انہوں نے قتل کیا ہے جو اب انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، قتل کر کے مال بھی لوٹ کے چلے گئے ہیں تو انہیں صلیب پر لٹکا دیا جائے گا، یہ آج کے دور میں بات نہیں رہی صرف پھانسی پر لٹکاتے ہیں اور مرنے کے بعد اسے اتار لیتے ہیں، قدیم دور کے سارے بادشاہوں اور حکومتوں کا یہ رواج تھا کہ بہت بڑے ملزم کو اس پھانسی کے اوپر وہ لٹکا دیتے تھے، رسہ ساتھ نہیں ہوتا تھا مرنے کے بعد اس کے اوپر باندھ دیا کرتے تھے، اور جانور انہیں نوح نوح کے کھاتے رہتے تھے، تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو، تو چونکہ اس دور کی یہ مروج سزاتھی صلیب کی اجازت اسلام نے اس حد تک دی کہ تھوڑی دیر اسے لٹکا کے اتار لیا جائے، اگر انہوں نے ساتھ مال بھی لوٹا ہے، تو یہ انداز اپنانے کی اجازت ہے، صرف مال لوٹا ہے تو ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں، اور اگر صرف دہشت پھیلائی ہے تو انہیں جیل میں ڈال دیں، یہ چار انداز تھے جن کی اسلام نے اجازت دی تھی، اور ان کی بیک گراؤنڈ یہ تھی، کہ وہ باغی تھے اور لوگوں کی جان و مال کو تباہ و برباد کر رہے تھے، اس وجہ سے یہ شدید قسم کی سزا ان کے لیے رکھی گئی، آج بھی جو لوگ اصلاح کے لیے ہمیں کہتے ہیں، ان کے اپنے ملکوں میں جس طریقے سے لوگوں کو مارا جاتا ہے، تہذیب کے علمبردار امریکہ میں جس طرح کالوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا جس طریقے سے وہاں کے ڈاکو لوگوں کو مارتے ہیں، کیا وہ کسی سے چھپی ہوئی بات ہے، اب وہ مار دیں اور جیل میں چلے جائیں یا گرفتار ہو جائیں تو پھر ان کی مظلومیت کی داستانیں اخبارات میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے کیا وہ انسان نہیں تھے، اگر وہ انسان تھے اور انہوں نے شعور کے ہوتے ہوئے یہ سارا کھیل کھیلا ہے تو کیا ایسے بے شعور انسانوں کو بچانا ضروری ہے، اگر آپ انہیں بچاتے رہیں گے تو یہ مار دھاڑ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گی، اب ہمارے پڑوس میں

ایران میں اسلامی سزاؤں کے نکتہ نگاہ سے بہت کم سزائیں ہوتی ہیں، انقلابی انداز میں جو بندے مارے گئے وہ انداز کوئی اور تھا، لیکن اسلامی انداز سے بہت کم سزائیں ہوتی ہیں، وہاں سے وہ ساری ڈیکٹی وغیرہ ختم ہو گئی ہیں، سعودیہ میں دو تین سزائیں مروج ہیں اگر چہ وہ بادشاہت کے تحفظ کے لیے ہیں اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں ہیں لیکن وہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں، چونکہ اس بات کا پتہ ہے کہ جو جرم کیا ہے اس کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی، ایک نج صاحب جو بڑے خالص اسلامی ذہن کے مالک تھے میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگے کہ اس بات کی حکمت مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اسے معاشرے میں چھوڑ دیا جائے اور دوسری طرف اسے چار پانچ سال جیل میں ڈال دیا جائے، میں نے کہا کہ نج صاحب مجھے ایک سادہ سی بات سمجھائیں کہ اس نے تو چوری کی تھی، اور آپ نے اسے پانچ سال جیل میں بھیج کے قوم کے پیسے سے اسے اپنا مہمان بنایا ہے اس پر خرچ کیا ہے، اور جیل میں وہ جو بھی کھائے پیئے گا وہ سارے کا سارا قومی خزانے سے گیا ہے جو لوگوں کے ٹیکسوں سے آتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا انصاف ہے اور اسے یہ کس بات کی سزا دی، اسے جسمانی سزا اسلام نے اس لیے دی ہے کہ باہر نکلے اور اپنے باقی کام کرتا رہے لیکن عبرت کا نشان بنا دو اسے تاکہ آئندہ وہ ایسی بات نہ کر سکے، اور اس کے لیے بھی اسلام نے بے شمار شرائط رکھی ہیں، اسلام نے یہ کہا کہ تمہاری گرفت سے پہلے وہ توبہ کر گیا ہے، اسے معاف کر دو، اگر اس نے مال واپس دیدیا ہے، اسے معاف کر دو۔ یہاں امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ اگر چور نے لوٹا ہوا مال واپس کر دیا ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی، امام اعظمؒ نے یہاں کہا کہ اس طرح تو سارے چور بری ہو جائیں گے، سزا تو ہونی چاہیے، مال تو ان کا اپنا ہے وہ تو انہیں واپس ملنا چاہیے۔

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۗ اے ایماندارو!

اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ۗ

اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس کے سامنے کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ ۙ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَآتَتْ

تا کہ تمہیں فلاح ملے، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں، اگر

لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ

جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اور اس جتنا اور بھی انہیں مل جائے تاکہ یہ فدیہ دیں

عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ بچ جائیں، ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا ۗ

وہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے نکل جائیں، حالانکہ وہ جہنم سے نکل نہیں سکتے

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ ۙ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

ان کے ساتھ قائم رہے گا عذاب، چور مرد ہو یا عورت تم کاٹ دو ۳۸

أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

ان دونوں کے ہاتھ کو یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ

لیکن جو ظلم کے بعد توبہ کر جائے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی رجوع کرتے ہیں اس کی طرف

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ

بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں اے مخاطب تجھے یہ نہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی ہے ملکیت

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ

آسمانوں اور زمین کی، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة

۴۲ یہاں وسیلہ سے مراد کیا ہے، دو حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پہلی بات یہ ہے کہ ”جس شے کے ذریعے کسی شے تک پہنچیں اور کسی شے کا قرب حاصل کریں وہ وسیلہ ہے۔“ علامہ کشاف فرماتے ہیں، ”جس کے ذریعے کسی شے کا قرب حاصل ہو وہ وسیلہ ہے۔“ اب علمائے اسلام اس سلسلے میں کیا سمجھتے رہے ہیں ان میں سے میں صرف دو حوالے دوں گا، پہلا شاہ ولی اللہ کا حوالہ ہے جو ہمارے بریلوی اور دیوبندیوں کے شیخ الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ”وسیلہ سے مراد مرشد سے بیعت کرنا ہے۔“ اور دوسرے ہندے جو شاہ صاحب کے پوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ ایک تنازع شخصیت ہیں، شاہ اسماعیل ان کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، تاکہ اس مسئلے کی وضاحت ہو سکے، اولیائے امت نے اس سے مراد ولایت کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ اور وسیلہ سے مراد انہوں نے مرشد لیا ہے، فرماتے ہیں کہ!

”مرشد کی تلاش حقیقی کامیابی ہے اور حقیقی کامیابی سے پہلے ضروری ہے، تاکہ اس کے بعد مجاہدہ کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے، مرشد کے بغیر راستہ پانا محدود الوجود ہے، بہت کم ہوتا ہے۔“

شاہ اسماعیل نے یہ بات اپنی کتاب ”صراط مستقیم“ میں لکھی، اب وسیلہ سے مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ

کے قریب کر دے وہ وسیلہ ہے، اب آپ آغاز کریں نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، تلاوت قرآن پاک بھی وسیلہ ہے، نبی علیہ السلام کی پیروی بھی وسیلہ ہے، اب ہم دنیا میں باقی وسائل تو مانیں، کہ ایم اے کرنے کے لیے سولہ سال استادوں کے سامنے بیٹوں پر بیٹھنا بھی وسیلہ ہے اور جب بات آئے کہ کسی کامل آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تاکہ آسانی رہ جائے نیکی کے راستے پر چلنے میں تو یہاں ہم پاؤں پیچھے کھینچ لیں کہ ہم کسی کو وسیلہ نہیں مانتے، یہ دنیا وسائل سے عبارت ہے۔

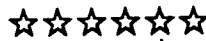
ایک مولوی صاحب ایک مناظرے میں آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ تم نعرے مارتے ہو کہ علی مشکل کشا ہیں، مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں ہے، میں نے کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اس نے ذریعہ بنا دیا ہے، مشکلیں حل کرنے کا، آپ کا بندہ اگر قتل ہو جائے، تو آپ تھانے میں چلے جاتے ہیں رپورٹ درج کرانے کے لیے، یہاں آپ کو وسیلہ یاد آجاتا ہے، تو آپ مشکل کشا کی بات مانتے ہیں تو حقیقی مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن مجاز کے انداز سے مشکلیں دور کرنے کے لیے ساری کائنات آپ کے لیے مشکلیں دور کرتی ہے، کسان حل خود تو نہیں چلا سکتا، اسے حل چلانے کے لیے بیلوں کی ضرورت ہے، وہ نیل مشکل کشا تو ہوئے، لیکن وہ مجازی معنی میں حقیقی مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے چائے بنائی ہے، آپ ایک مشکل میں ہیں دودھ نے آ کے مشکل حل کر دی ہے، چینی نے اسے میٹھا کر کے ایک اور آپ کی مشکل حل کر دی ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف مشکل کشا حقیقتاً مانیں، لیکن اس مجاز کی دنیا میں آپ کی مشکلیں دور کرنے کے لیے اس نے جتنا کچھ بھر دیا ہے، انہیں حقیقی مشکل کشا نہ مانیں، لیکن آپ کی مشکل تو ان کے ذریعے حل ہو رہی ہے، اسی طریقے سے جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں، جہاں پاؤں کے نقوش نہیں ہیں، یعنی روحانیت کے راستے پر، جب آپ کو روح کی دنیا میں چلنے کی بات آئے تو آپ کہیں کہ روحانی قائد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ وہ احمقانہ بات ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور احمقانہ بات نہیں ہوگی، تو اب دو ماہر جو عربی اور اردو دونوں کے ماہر ہیں، انہوں نے بھی وسیلہ کہا ہر وہ چیز جو قرب کا ذریعہ بنتی ہے وہ وسیلہ ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ نے اس سے مراد مرشد کی بیعت لی چونکہ انہوں نے خود بیعت کی تھی اور لوگوں سے بیعت لیتے تھے، حضرت شاہ اسماعیل نے جو آگے چل کے مسند بدل گئے اور اس بندے نے سب سے پہلے اس کتاب کا ترجمہ کیا جو عربی میں لکھی تھی محمد عبدالوہاب نجدی نے توحید کے نام سے اور توحید کا وہ تصور پیش کیا تھا کہ سارے مسلمان آج تک صدیق اکبر سے لے کر مشرک ہو گئے اور یہ خود صرف موجدہ گیا، شاہ صاحب نے خیر سے اس کا ترجمہ کر دیا، اس کا نام رکھ دیا "تقویۃ الایمان"۔ اور یہ کتاب مسلمانوں کو دوصوں میں بانٹ کے چلی گئی ایک طرف بریلوی آگئے اور ایک طرف دیوبندی آگئے، اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو قوم آج ایک ہوتی، اس اللہ کے بندے نے ہر بندے کو عجیب انداز سے کافر قرار دیا، تو یہ بڑی ہی تنازع کتاب ہے، فاضل بریلوی پر تحقیق کرتے ہوئے میں نے شاہ صاحب کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، مجھے

ایک ساتھی کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب چھپے تو اس میں سے فلاں فلاں حصے حذف کر دیں، میں نے کہا کہ پھر اس کتاب کے لکھنے کا فائدہ کیا کہ یہ درمیان والے حصے اگر میں حذف کر دوں، بات لکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ پتہ لگے کہ یہاں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا آغاز کس نے کیا تھا، تو یہ بندہ بھی کہتا ہے کہ اس سے مراد مرشد کی بیعت ہے، اس لیے کہ جب آپ مجاہدہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مجاہدہ ان آیات اور وظائف کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کامل بندے اپنے مریدوں سے کروایا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجاہدہ سے پہلے بیعت ضروری ہے، اب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسائل کی تلاش کرو، راہ خدا میں مجاہدہ کرو، اب مجاہدہ نفس کے جہاد سے لے کے جنگ کے جہاد تک سارے مجاہدہ میں شامل ہیں، فلاح اسی میں ہے، یعنی خود بھی سترے بنو اور قوم کا بھی تحفظ کرو۔

ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا

۲۸ کافروں کے لیے دنیا کا سارا مال و اسباب بھی ہو اور اتنا اور بھی ہو تو قیامت کے دن عذاب خدا سے بچ جائیں تو یہ بات نہیں ہوگی، وہ آگ سے نکلنا چاہیں تو نہیں نکل سکیں گے، جب معاشرہ ان اقدار پر قائم ہو جائے، کہ چور کو سروس بھی مل سکتی ہو ضرورت کی ساری چیزیں بھی موجود ہوں اور پھر وہ چوری کرے، یہ میں کیوں بات کہہ رہا ہوں، کہ فاروق اعظمؓ نے جب جنگی حالات تھے، تو چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے تھے، فرمایا کہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی، ہر کام کے بیک گراؤ نڈ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، ایسے کوائف میں قطعی کوئی سزا نہیں ہے، اس کو کام کرنے کے ذرائع حکومت نے دیدیئے ہیں، وہ مجبور نہیں ہے، ساری باتیں اس کے حق میں جارہی ہیں، اور پھر محض نفس پرستی کے لیے اور لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے چوری کرتا ہے، چوری کی شرط یہ ہوتی ہے، کہ مال محفوظ مقام پر پڑا ہو، اور محفوظ مال کو اس نے خفیہ راستے سے داخل ہو کے چرایا ہو، اس کے علاوہ چور کا بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، کسی محفوظ مقام پر داخل ہو کے کسی چیز کو چرانا ضروری ہے، اگر کوئی بندہ راستے پر کوئی شے رکھ گیا ہے، اور کسی بندے نے وہ شے اٹھالی ہے تو وہ چور نہیں ہے، اسے اسلام سزا نہیں دیتا ہاتھ کاٹنے کی، عاقل اور بالغ ہونے کی صورت میں اور محفوظ مقام سے چیز چرانے کی صورت میں اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوگی، میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اسے تو م کا مہمان نہ رکھا جائے بلکہ اسے سزا دی جائے، لیکن کوئی ظلم و زیادتی کر کے توبہ کر لیتا ہے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ بخشے والے اور رحم کرنے والے ہیں، آسمان و زمین کا ملک انہی کا ہے یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ مناظر فطرت میں کھو کے اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جانا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے بخش دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن عادت مقدسہ یہ ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اسے عذاب نہیں ہوتا، اسے بخش دیا جاتا ہے، جو راستے پر نہیں چلتا، دنیا میں کبھی اسے بھی عذاب نہیں ہوتا، غیر مسلموں کے پاس سارے ذرائع ہوتے ہیں، اللہ کریم بے حد بردبار ہیں انہیں برداشت فرماتے ہیں، لیکن آخرت دارالجزاء ہے، وہاں ہمارے کیے کا بدلہ ضروری ہے، اس لیے نیک آدمی کو وہ جنت میں داخل کرے گا اور گنہگار کو وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ دونوں جنت اور جہنم ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے کے طور پر ہمیں ہر حال میں مل کر رہیں گے۔

﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْكَرُونَ فِي

اے نبی ﷺ آپ کو غمناک نہ کر دیں وہ لوگ جو (ایک دوسرے سے) جلدی کرتے ہیں

الْكَافِرِينَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن

کفر (ایمان کا اظہار کرنے) میں، (یہ وہ لوگ ہیں) جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے منہوں سے، اور نہیں ایمان لائے

قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَاسْتَمَعُوا لِلْكَذِبِ

ان کے دل، اور یہودیوں میں سے (بھی) جاسوسی کرتے ہیں جو نبی باتیں بنانے کے لیے،

سَمَعُوا لِقَوْمٍ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ

جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوم کے لئے، وہ جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، یہ (یہودی) تحریف کرتے ہیں بات (کلام خدا) میں

بَعْدَ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِينَا هَذَا فَخُذُوهُ

اس کے ثابت ہو جانے کے بعد (اس کے اصل مقام سے) اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ (حکم) دیا جائے تو قبول کر لینا

وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ

اور اگر یہ نہ دیا جائے تو اس سے بچنا، اور جس سے اللہ ارادہ کر لے فتنہ (آزمائش) کا تو تم ہرگز اختیار نہیں رکھتے

لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ

اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ پاک کرے

قُلُوبَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

دل ان کے، ان کے لئے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ عذاب عظیم ہے

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ

جھوٹ (گھڑنے) کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، کھانے والے ہیں حرام (رشوت) کو، پس اگر یہ آئیں

فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ

آپ ﷺ کے پاس (کوئی حذر نہ کرے تو فیصلہ فرمادیں ان کے درمیان یا چھوڑ دیجئے ان کو، اگر آپ چھوڑ دیکے (فیصلہ کریں) تو ہرگز

يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

یہ آپ ﷺ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ فرمادیں ان کے درمیان

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُوكَ وَعِنْدَهُمْ

بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے، اور یہ کیسے آپ ﷺ سے فیصلہ کروائیں گے، اور جب کے ان پاس

التَّوْرَةَ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

تورات موجود ہے، جس میں اللہ کے احکام (موجود) ہیں، پھر بھی یہ منہ پھرتے ہیں اس کے باوجود

وَمَا أَوْلَىٰكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

اور یہ (لوگ) ہرگز ایمان والے نہیں ہیں

وقت، تھوڑا سا آگے نکل کے فوج کو بد دل کرنے کے لیے اس نے ایک چال چلی، اپنے تین سو آدمیوں کو لے کے ایک طرف ہٹ گیا، کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ جنگ نہیں ہے، ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، قریش مکہ کی فوج بہت ہے اور ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، تو میں اس سے آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس مرحلے پر خزرجی اور اوسی طبقے کے دو چھوٹے چھوٹے گروہ ایک طرف بنو حارثہ تھا یہ اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، دوسرا بنو سلمہ تھے، جو خزرج قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھتے، حالانکہ یہ بکے ایمان دار لوگ تھے۔ عبد اللہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر ان کا یقین ہو گیا، حالانکہ ظاہری نوعیت یہ تھی کہ وہ اگر تھوڑے نہ ہوتے یا کسی انداز سے کمی ہوتی تو وہ پورے ملک کو چیر کے مدینہ کے پاس نہ آ بیچتے؟ لہذا انہوں نے سمجھا کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ سوچ کر یہ دو برادریاں پیچھے ہٹنے لگیں تو اللہ کریم نے ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، تمہارے دو گروہ بزدلی کر رہے تھے لیکن اللہ ان کا والی تھا، اسی گروہ کے ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ ہماری بزدلی کا ذکر تو آیا اس بزدلی کی وجہ سے قیامت کے قائم ہونے تک قرآن پر ہنسنے والے لوگ کہیں گے کہ وہ بزدلی پیدا کرنے والے لوگ تھے لیکن اگلا ایک لفظ کہہ کے اللہ کریم نے ہمارے سروں پر عظمت کا تاج رکھ دیا ہے ”واللہ ولیہما“ اللہ ان دونوں گروہوں کا ولی تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا انہیں عبد اللہ کے ساتھ جانے نہیں دیا وہ سارے کے سارے لوگ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھے جب احد کا مقام آیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن جبیر کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جن لوگوں نے وہ پہاڑی دیکھی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں وہ پہاڑی تھی اگرچہ سعودی حکومت نے اس نقشے کو کم و بیش تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے جب کہ تو میں اپنی تاریخ کو بچاتی ہیں پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ تھی کہ آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک گوشہ محفوظ رہنا چاہیے، انہوں نے اس جگہ کو تباہ کر دیا ہے بلڈوزر لگا کے اس سطح کو بہت زیادہ ہموار کر دیا ہے اب وہاں کھڑے ہو کے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ یہاں وہ پہاڑی تھی لیکن ایک محقق آدمی اس سے تحقیق نہیں کر سکتا کہ اس کا انداز کیا تھا، تو اس جگہ پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن جبیر کو قائم فرمایا اور حضرت مصعب بن عمیر کو فوج کا پرچم عطا کیا، لشکر کے ایک باز حضرت عبد اللہ بن جبیر کی تقرری ہوئی اور دوسرے پر جناب منذر کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی جو خصوصیت تلواری تھی۔ حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی، اب جب جنگ شروع ہوئی تو حضور کا ارشاد یہ تھا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو یہ جو تیر انداز ہم نے کھڑے کر دیئے ہیں انہوں نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ پہلے حملے میں کفار کے پاؤں اکٹرا گئے نتیجتاً پہاڑی پر متعین لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اصرار کیا کہ کفار کی فوج شکست کھا گئی ہے ہم یہاں کیوں کھڑے رہیں جوڑائی کی بات تھی وہ تو اب ختم ہو گئی، لہذا وہ نیچے اتر آئے ان کے اترنے کی دیر تھی کہ اس دور میں ابھی تک حضرت خالد بن ولیدؓ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ عقیسہ سے آئے جو چند حضرات باقی تھے انہیں تہ تیغ کر دیا اور مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا یہ فوج جو سات سو افراد پر مشتمل

آیت ۴۱ سے ۴۳ تک کی تفسیر

یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر..... وما اولیک بالمؤمنین

۴۱ فرمایا کہ اے محبوب ﷺ وہ لوگ جو دین حق کا انکار کرنے میں جلدی کرتے ہیں آپ ﷺ کو غمناک نہ کر دیں، آپ ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے، یہودی خباثوں سے حضور کریم ﷺ کا دل آرزوہ ہوتا تھا، ان کو آپ ﷺ نے ہر طرح سے اسلام کی حقانیت کا ثبوت فرمایا اور ان کے سب سوالوں کے جواب دیئے، لیکن وہ حسد اور ہٹ دھری کی وجہ سے اسلام کو قبول کرنے کے لئے آگے نہ بڑھے۔ رب العزت نے ان آیات میں اپنے محبوب ﷺ کو تسلی دی کہ آپ ﷺ افسردہ نہ ہوں، یہ آپ ﷺ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور نہ اسلام کی ترقی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ ﷺ اپنے مشن میں ان کی پرواہ مت فرمائیں۔

پھر فرمایا کہ یہ سچے مومن نہیں، یہ صرف اپنے مومنوں سے اسلام اسلام کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ان کے دل ابھی مومن نہیں ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرۃ میں ارشاد فرمایا کہ

فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔

ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔

آگے ارشاد فرمایا کہ:-

یخذ عون اللہ والذین آمنوا وما یخذ عون الا انفسہم وما یشعرون۔

یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی (منافقت کا رویہ اپنا کر) کوشش کرتے ہیں، مگر یہ صرف اور صرف اپنے

آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔

تو فرمایا کہ محبوب ﷺ یہ صرف ظاہری انداز سے خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کے باطن یکے کافر ہیں۔

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمِ آخِرِينَ۔

سمعون دو معنوں میں مستعمل ہے ایک 'سننے' کے معنی میں دوسرا 'قبول' کرنے کے معنی میں۔

اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ یہودی آپ ﷺ کی محفل میں جاسوسی کرنے کے لئے آتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے راز (Secrets) مسلمانوں کے دشمنوں کو پہنچائیں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنے اجہاز اور جھوٹے علماء کی باتیں تو قبول کر لیتے ہیں مگر آپ ﷺ کی سچی باتیں قبول نہیں کرتے۔

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ اَكْلُونَ لِلْسُّعْتِ۔

سعت ہلاکت اور بربادی کو کہتے ہیں۔ حرام مال کو سعت کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ انسان کے ایمان، نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔

فرمایا کہ حرام کھانے والے ہیں، اور تھوڑا بہت بھی نہیں بہت زیادہ حرام کھانے کی عادت ان میں موجود ہے، پھر اگر یہ آپ ﷺ کے پاس کسی جھگڑے میں فیصلہ کروانے کے لئے آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں یا نہ فرمائیں آپ ﷺ کی صوابدید پر ہے، اگر نہ فرمائیں گے تو یہ آپ ﷺ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اگر فیصلہ فرمائیں تو پھر عدل و انصاف کے پیمانے پر فیصلہ کیجئے۔ اس طرح کا فیصلہ اللہ کو پسند ہے۔

مزید فرمایا کہ یہ آپ ﷺ سے فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کے احکام واضح لکھے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی یہ غور نہیں کرتے، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں خدا خونی اور اللہ کا یقین ہی نہیں ہے۔

☆☆☆☆☆☆

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا بَيِّنَاتٌ لِّمَن نَّهَىٰ عَنْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ﴾

هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ

ہدایت اور نور ہے، حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرماں بردار تھے، یہودیوں کے واسطے،

هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ

(اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے) اللہ والے اور علماء، اس واسطے کہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے کتاب اللہ کے

اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ

اور وہ تھے اس پر گواہ پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے

وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يُحْكَمْ

اور ڈرا کرو مجھ سے اور نہ بچا کرو میری آیتوں کو تمھوڑی سی قیمت سے اور جو بیعت نہ کرے

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا عَلَيْهِم

اس (کتاب) کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو وہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان (یہودیوں) پر

فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ

اس (تورات) میں یہ (حکم) کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے

بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ

ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے

قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن

قصاص ہے، تو جو بخش معاف کر دے بدلہ تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا اور جو

لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

نہ کرے اس (کتاب) کے مطابق فیصلہ جسے اللہ نے اتارا ہے تو وہ لوگ ظالم ہیں

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو تصدیق کرنے والے جو ان کے سامنے موجود تھا

التَّورَةِ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

یعنی تورات، اور ہم نے دی انہیں انجیل اس میں ہدایت اور نور تھا تصدیق کرنے والی تھی انکی جو اس سے پہلے تھی

يَدَيْهِ مِنَ التَّورَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكُمَ

یعنی تورات اور یہ (انجیل) ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے، اور چاہے کہ

أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ

انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اتارا ہے

اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

اللہ تعالیٰ نے تو وہی لوگ فاسق ہیں ۵۰

انا انزلنا التوراة فیہا ہدی و نور۔۔۔

۵۰ قرآن پاک نے سابقہ کتب کی تائید و تصدیق فرمائی ہے ان آیات مقدسہ میں تورات اور انجیل کو نور فرمایا گیا ہے، قرآن خود بھی نور میں ہے، نور راستہ واضح کرتا ہے لہذا وہ ہدایت ہیں۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیائے عالی مقام علیہم السلام اور اس دور کے اولیاء اور علماء نے احکام تورات پر خود بھی عمل کیا اور امت موسوی کو بھی عمل کرایا، اللہ کریم نے ان تینوں طبقات، انبیاء اولیاء، اور علماء، کو تورات کا نگران اور محافظ بنایا تھا، ان حضرات نے علماء اور علما کتاب مقدس کی حفاظت کی اسکی عظمت و صداقت کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ مگر آگے چل کر کتاب خواہش پرستوں، زر کے پجاریوں، گروہ بندیوں کے علمبرداروں اور ایوان اقتدار کے غلاموں کے ہتھے چڑھ گئی، اس میں تحریف ہوئی یہ تحریف لفظی بھی تھی اور معنوی بھی، ہم اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ صرف یہودیوں کی تاریخ نظر آتی ہے، جس میں کہیں کہیں، کچھ احکام اور کچھ مسائل مل جاتے ہیں۔

فلا تخشوا الناس واخشون۔۔۔

مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے یہود و نصاریٰ والے طریقے کتاب اللہ کے خلاف نہیں اپنانے ہیں، یہ زر طلبی کی کتاب نہیں ایمان طلبی کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے اس سے ہدایت تلاش کرو، انسانوں سے نہ ڈرو، خوف صرف مجھ سے کھاؤ، قرآن اس کی بار بار وضاحت کرتا ہے کہ امیدوں کا منبع ذات ربانی ہے اور خوف کا مرکز بھی وہی ذات اقدس ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ربانی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان ممنوعات کے قریب نہیں جاتا۔

و من لم يحكم بما انزل الله

تمہارے پاس تمہارے کریم رب کی کتاب ہے اس کے ہوتے ہوئے تم انسانوں کے خود ساختہ احکام مانو گے تو یہ کتاب ربانی کی تکذیب ہوگی، اور یہی کفر ہے، یہی ظلم ہے اور یہی فسق ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ اللہ کریم کے خلاف بغاوت ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں، ”انکے انکار کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے، اور کتاب اللہ کے مقابل اپنے فیصلے سے ظلم برپا ہوتا ہے، حدود اللہ سے نکل جانے کی وجہ سے وہ فاسق قرار پائے“

و كتبنا لهم فيها

قرآن حکیم نے یہاں جن سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے وہ تورات میں کئی جگہ مذکور ہیں، ملاحظہ ہو ”لیکن اگر نقصان ہو جائے تو تو جان کے بدلے جان لے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ“ خروج باب ۲۱ آیات ۲۳ تا ۲۵ صفحہ ۷۳ کتاب مقدس پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور۔

و من تصدق به فهو كفارة له

کوئی شخص بدلہ نہیں لیتا اور معاف کر دیتا ہے تو یہ بات اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور ایک طرف تو ظالم کی سزا کا ذکر فرمایا تا کہ معاشرہ کو ظالموں کی سرکشی سے بچایا جاسکے اور دوسری طرف معاشرے میں عفو و درگزر کو عام کرنے کی تلقین فرمائی تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے اور عفو و درگزر کی لطافتیں عام ہو سکیں۔

و قفینا علیٰ اٰثرہم بعیسیٰ ابن مریم۔۔۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کی تشریف آوری کا سلسلہ جاری رہا وہ شریعت موسوی کے احکام نافذ کرتے رہے، تورات میں ایسے بہت سارے انبیاء کا ذکر موجود ہے، کچھ معروف نام یہ ہیں، داؤد، سلیمان، ایوب، یسعیاہ، یرمیاہ، حزقی ایل، دانی مال

ہوشیح، یوناہ، حزقی ایل، زکریا اور یحییٰ علیہم السلام۔

ان کے نقش قدم پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تورات کی تصدیق فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب ہے، اللہ کریم نے انہیں، (عہد نامہ جدید) عطا فرمائی، یہ کتاب بھی سراپا ہدایت و نور تھی، اس کتاب نے بھی تورات کی تصدیق کی، یہ کتاب پڑھنے والوں کے لئے ہدایت بھی تھی اور وعظ و نصیحت بھی۔

ولہکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ۔۔۔

عیسائیوں کو اس کتاب نور و ہدایت پر عمل کرنا چاہئے اور اسے عدل کا دستور بنانا چاہئے، مگر انہوں نے حکم عدولی کی اپنے خود ساختہ دساتیر پر عمل کیا اور فسق کی تنگنائیوں میں ایسے پھنسے کہ نکل نہ سکے۔

آپ اب انجیل کا مطالعہ کریں تو چاروں انجیلوں کے راوی صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بیان کرتے ہیں، اور آخر میں انکی موت سولی پر ہوتی ہے اور وہ تین دنوں کے بعد زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی داہنی طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں کبھی پھر وہ تشریف لائیں گے، ہم اوپر کتاب مقدس کا حوالہ دے آئے ہیں۔ انکی چاروں انجیلیں آخری حصوں سے پڑھ لیں یہ سب واضح ہو جائے گا۔

☆☆☆☆☆☆

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

اور اے (حبیب) اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب (قرآن) سچائی

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا

کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے (آسمانی) کتاب ہے، اور یہ (قرآن) محافظ ہے

عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

اس پر تو آپ فیصلہ فرمادیں ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی

عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ

اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا

اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا تم (سب کو) ایک ہی امت لیکن آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز میں جو

ءَاتَكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

اس نے تمہیں دی ہے تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم سب کا

فِيئْتِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأِنْ أَحْكَم بَيْنَهُمْ بِمَا

پھر آگاہ کرے گا وہ تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے، اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق

أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور نہ بیروی کریں ان کی خواہشات کی اور آپ ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں بر گشتہ نہ کر دیں آپ کو اس

بَعْضَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ

کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اور وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں سزا دے

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ

ان کے بعض گناہوں کی، اور بے شک لوگوں میں بہت سے نافرمان ہیں، تو کیا وہ فیصلے

الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِّنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

جاہلیت کے زمانے کے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے اسے

وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً

۵۱ صفات قرآنی کا بڑا جامع مبلغ ذکر ہے، یہ کتاب حق ہے یعنی بقول علامہ راغب اصغہانی یہ ایسی ہے جس سے ہونا چاہیے تھا، نہ حق کی تفسیر ہے مگر قرآن نے فرمایا باطل کا اس کے پاس سے گزر بھی نہیں ہو سکتا، "لا یاتیہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ" یہ مقدس کتاب پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور کتابوں کے ساتھ سابقہ انبیاء و رسل کی بھی تصدیق فرماتی ہے، قرآن نے یہ دونوں باتیں کئی مقامات پر ذکر فرمائی ہیں، قرآن کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ سابقہ کتب پر مہین ہے، مہین من محافظ، شاہد، امین نگران اور نگہبان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ سب معانی یہاں مراد ہو سکتے ہیں، قرآن نے سابقہ کتب کے محرف احکام اور بھولی بھری آیات کی حفاظت فرمائی، پھر قرآن نے حفاظت فرمانے میں امانت دار اور شاہد بن کر ان احکام کو حیات جاوید بخش دی، یہ نگران و رقیب ہے کہ اسکی کسوٹی پر جو آیات سابقہ کتب کی پوری اتریں گی وہ حق ہیں جو ایسی نہیں ہیں وہ محرف اور ملاوٹی ہیں۔

فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع احواءهم -

نزول قرآن کی غرض و غایت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ زندہ اور حکمران کتاب ہے اسے زندگی کی سب اداؤں پر چھانا ہوگا، تعلیم، معاشرت، حکومت، انتظامیہ، عدلیہ، انفرادی، اور اجتماعی زندگی کو عمل و اطاعت کا سبق پڑھانا ہوگا۔ ان آیات میں تینوں کتابوں کا یہ اجتماعی حکم ہے، تورات کے لئے ارشاد ہوا کہ نبی اسکے مطابق فیصلے فرماتے تھے، انجیل کے لئے فرمایا گیا: "انجیل والے جو کچھ انجیل میں نازل ہوا اس کے مطابق فیصلے کریں" قرآن پاک کے بارے میں: "مایا" جو اللہ نے اتارا ہے آپ اسکے مطابق فیصلے صادر فرمائیں" اگر یہ ہود و نصاریٰ یہ احکام بھول چکے تھے تو مسلمانوں کو ان کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔

انکی خواہشات کی پیروی کا یہ مطلب نہیں کہ معصوم نبی علیہ السلام ایسا کرنے کا خیال فرما رہے تھے دراصل خطاب ظاہراً نبی علیہ السلام کو ہے مگر تعلیم امت کو دی جا رہی ہے کہ حق اور سچ تمہارے پاس موجود ہے پھر گھٹیا انسانی خواہشات میں تم غیروں کی اتباع کیسے کر سکتے ہو، اس راستے پر چلو جو فرمان خدا میں ہے وہ راہ لوجس پر نقوش پائے مصطفیٰ ﷺ ہیں۔

لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا۔۔۔

شرعة اور شریعة اس راستے کو کہتے ہیں جو پانی تک لے جائے پانی ظاہری جسم کی ضرورت ہے لہذا اسکی طرف جانے والے راستے پر چلنا ہوگا، کتاب ہدایت باطنی پانی یعنی ایمان تک لے جاتی ہے لہذا اسکے راستے پر ہر انسان کو چلنا ہوگا، یہی شرع یا شریعت ہے۔ منہاج واضح اور صاف راستہ ہے اس سے واضح راستہ کوئی نہیں ہو سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو اور رحیم و کریم نبی علیہ السلام نے عمل فرما کر سمجھایا ہو۔

ولو شاء لجعلکم امة واحدة ولكن لیبلوکم۔۔۔

انسان سوچتا ہے کہ سب شریعتوں کے اصول و عقائد ایک تھے کاش فروع و جزئیات بھی ایک ہوتے، مگر اس اختلاف کی حکمت سے اکثریت بے خبر ہوتی ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ امتحان ہے کہ فروعی اور جزئی معاملات میں توجہ الی اللہ رہتی ہے یا نہیں؟ ان معاملات میں حالات کے مطابق اجتہاد استحسان، کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا، تاکہ انسانی ذہن جمود کا شکار نہ ہو اور محدودیت کے زنگ سے مسخ نہ ہو۔

اب نیکیوں، اچھائیوں اور خیرات و بھلائیوں کا وسیع میدان ہوگا اور راہ خدا پر چلنے والی قومیں جذبہ مسابقت سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر معاشرہ کی لطافتوں و رعنائیوں اور ضیاباریوں میں اضافہ کرتی جائیں گی، پھر سب نے انعام لینے کے لیے اللہ کریم کے ہاں حاضری دینی ہے وہاں سارے حقائق تاریکیوں کے پردے چاک کر کے سامنے آ جائیں گے۔

وان احکم بینکم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم و احذرہم ان۔۔۔

سابقہ مضمون کو تاکیداً دہرایا جا رہا ہے کہ تمہارا مقصد حیات اللہ کریم کا قرب اور انکی رضامندی ہے یہ قرب و رضامندی محبت و اطاعت کے راستے سے حاصل ہوتی ہے آپ قرآن پاک کو فیصل اور حرف آخر مان کر زندگی کو اسکے حوالے کر دیں گے اور غیروں سے منہ موڑ لیں گے تو بات بن جائے گی، ورنہ غیر تو اپنی دسیسہ کاریوں سے، رد باہ مزاجیوں سے تلون کیشیوں سے باطنی تاریکیوں سے روز اول سے تمہیں قرآن کا باغی بنانا چاہتے ہیں، ہمیں راستے سے ہٹانے کے لئے بقول سیدنا ابن عباسؓ ابن صوریاء کعب بن اسد اور ابن صلوانے سازش کی کہنے لگے کہ نبی رحمت ﷺ کو دھوکا دے لیں گے کہ وہ صرف بشر ہیں ”فانما انا بشر“ آکر بننے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو سب یہودی مسلمان ہو جائیں گے کہ ہمارا ایک مقدمہ ہے وہ آپ ﷺ کے پاس آئے کہ آپ ﷺ ہمارے حق میں فیصلہ صادر فرمادیں، انہیں کیا پتا تھا کہ جسے وہ صرف بشر سمجھ رہے تھے وہ اسرار کائنات کے محرم اور درون انسانیت کے عالم تھے وہ اولین و آخرین کے مصلحوں

تھی، کچھ لوگ شہید ہو گئے درے پر باقی لوگ بکھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے رابطہ کٹ گیا اور رابطہ کٹنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں نے ایک بات کو سامنے رکھ کے پروپیگنڈا کر دیا کہ نبی رحمت شہید ہو گئے ہیں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ایسے صاحب شہید ہوئے تھے جن کی ظاہری شکل کسی حد تک حضور اکرمؐ سے مشابہ تھی تو اس مشابہت کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ حضور اکرمؐ تو شہید ہو گئے ہیں۔ کفار سرکارؐ کی طرف بڑے بھرپور انداز سے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دینا چاہتے تھے، آپ کا مبارک ماتھا زخمی ہو چکا تھا، رخساروں کے اندر لوہا پھنس گیا جو آپؐ نے ذرہ پہنی ہوئی تھی، نیچے کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، اس کیفیت کو دیکھ کے کافروں کے حوصلے بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے کہ اب ہم کامیاب ہو جائیں گے، سیدنا ابو جہانہؓ جنہیں آپؐ نے اپنی خصوصی تلوار عطا فرمائی ہوئی تھی، وہ آپ کے سامنے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اس تلوار کو مولائے کائنات جناب حیدر کرارؓ نے لپک کے لے لیا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطیہ ہے اس لیے اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، حضرت علیؓ وہی تلوار لے کے میدان کارزار میں کبھی ادھر کبھی ادھر چاروں طرف حملہ کر رہے تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی بڑی تیزی سے بڑھے اور انہوں نے سرکار علیہ السلام پر حملہ کیا تو ہمارے سپہ سالار حضرت مصعب بن عمیرؓ اس وقت شہید ہوئے، ابو جہانہؓ مرنے تک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے، اپنے جسم پر تیر برداشت کرتے رہے، اور حضرت طلحہؓ نے بے شمار تلواریں اپنے جسم پر کھا کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا، حضرت صدیق اکبرؓ مولائے کائنات، اسی طرح کچھ اور صحابہؓ جو اس وقت حضور اکرمؐ کے سامنے تھے، بڑی قوت سے اس حملے کو انہوں نے روکا، کافروں میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا، جو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، کہ میرا آپ میں سے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، آپ مجھے راستہ دیں میں نبیؐ کو چیلنج کرنے کے لیے آیا ہوں، انہیں میرے ساتھ لڑنے دیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیزہ مجھے پکڑاؤ چونکہ یہ میرے ہاتھ سے ہی مرنا چاہتا ہے، اسے میں مارنے کے لیے لازماً آگے بڑھوں گا، سرکار کریمؐ نے اپنے ہاتھ سے کسی بندے کو اس لیے نہیں مارا، کہ آپ رحمت للعالمین ہیں جب یہ آگے بڑھا تو سرکار کریمؐ نے اسے نیزہ مارا وہ گردن کے ایک سمت لگا اب ظاہری مسئلہ یہ تھا کہ باہر والے چیزے پر ذرا سی خراش آئی لیکن یہ اللہ کے محبوب کو چیلنج تھا، بس اس خراش کے لگنے کی دیر تھی کہ وہ مر گیا، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذرہ پہن رکھی تھی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا مختلف کپڑے جلا کے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخموں کو بھر رہی تھیں، زخموں کو دھویا جا رہا تھا، اس جنگ میں حضرت عائشہؓ بھی ساتھ تھیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں پانی لانے میں کپڑے جلانے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخم پاک کو بھرنے میں ہر انداز سے مدد کی، بہت ساری اور خواتین جو مدینہ قریب ہونے کی وجہ سے یہاں موجود تھیں اور پانی کے مشکیزے دور دور سے بھر کر لاتیں اور مجاہدین کو پلا رہی تھیں جب یہ افواہ پھیلی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو بے شمار

کے امین اور امت شیطان کی خباثوں اور نحوستوں سے خوب واقف تھے۔ وہاں رشوت کیسے پہنچ پاتی ہمیں ان باتوں سے ہمارا علیم وخبیر خدا مطلع فرما رہا ہے (قرطبی) بقول اقبالؒ

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
جراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

افکم الجاہلیۃ ببغون ومن۔۔

جاہلیت سے عموماً وہ دور مقصود ہوتا ہے جو بعثت نبوی سے پہلے عرب میں لوگوں پر گزرا اب واضح بات ہے کہ وہ دور انسانوں کی سرکشی کا دور تھا، وہ صرف اپنی مرضی پر چلتے تھے زندگی انکی اپنی تھی انداز زندگی ان کا اپنا تھا، وہ کسی وحی والہام کے تابع نہیں تھے اب بھی جو معاشرہ وحی اور الہام کے تابع نہیں ہے، اپنے نظام حیات خود وضع کرتا ہے وہ جاہلی معاشرہ ہے، اسکے سارے فیصلے جاہلیت کے فیصلے ہیں، اصحاب ایمان، اصحاب فکرو دانش اپنے معاشرے میں ہمیشہ احکام خداوندی کا نفاذ کرتے ہیں کیونکہ خالق کریم فطرت انسانی کو جانتے ہیں لہذا ان کے احکام ہی فطرت انسانی کے مطابق ہوتے ہیں، کاش دور حاضر میں کوئی مسلمان ان قوانین کو نافذ کر سکتا تو انسانیت اس معاشرہ کی نقل کرنے میں دیر نہ لگاتی!

☆☆☆☆☆☆

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ

اے ایمان والو! نہ بناؤ یہود اور نصاریٰ کو (اپنا) دوست (مددگار) وہ آپس میں ایک دوسرے کے

أَوْلِيَاءَ بَعْضٌ مِّنْ يَتَوَلَّوهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

دوست ہیں، اور جس نے دوست بنایا ان میں تم میں سے سو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم

الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسْتَعْجُونَ فِيهِمْ

قوم کو، سو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں (خفاق) مرض ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان میں (یہود و نصاریٰ میں)

يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ

کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آجائے، وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ (حسب) دیدے فتح کامل یا (ظاہر کرے کامیابی) کوئی بات

مِّنْ عِنْدِهِ ۖ فَيُصِيبُ حُوعًا عَلٰٓى مَا أَسْرَوْا فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَدِيمِينَ ﴿٥٢﴾

اپنی طرف سے تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں نام

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهٗؤُلَآءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

اور (اس وقت) کہیں گے ایمان والے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی سخت سے سخت

إِنَّهُمْ لَعَنَكُم بِحَيْثُ أَعْمَلْتُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿٥٣﴾

کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، اکارت گئے ان کے اعمال اور ہو گئے وہ (مراسر) نقصان اٹھانے والے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ

اس ایمان والوں! جو پھر کیا تم میں سے اپنے دین سے (تو اس کی بد نصیبی) سو معتریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم محبت کرتا ہے ان سے اللہ

وَيُحِبُّونَهُمْ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكٰفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي

اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے بہت سخت ہو گئے کافروں پر، جہاد کریں گے

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

اللہ کی راہ میں اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ اللہ کا فضل ہے نوازتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے ۵۴

يا ايها الخين امنوا لا تتخفوا اليهود والنصرى.....

۵۴۔ اسلامی معاشرہ ابھی ابھی قائم ہوا تھا، یہودی مدینہ کی اقتصادیات پر چھائے ہوئے تھے، عیسائی ان کے ہر انداز سے ساتھی تھے، ایک نوخیز قوم کو وہ ہر میدان میں پیچھے دھکیلنے پر ادھار کھائے بیٹھے تھے، یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کی انفرادیت قائم ہو لہذا مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو ہمراز اور ولی دوست نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے راز پا کر تمہارے معاملات خراب کر دیں، دراصل مسلمانوں میں ایک گروہ منافقین کا تھا جو یہودیوں سے بھی دوستی رکھتے تھے اور انہیں مسلمانوں کے راز بتاتے رہتے تھے، اب اس فرمان کے بعد جو انکی طرف جاتا ہے وہ مسلمانوں کا نہیں انہیں کا نیز خواہ ہے لہذا وہ گروہ اسلام سے نہیں ہدایت سے دور ہے۔

فترى الخين فى قلوبهم مرض.....

ہر معاشرے میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہا ہے جو بڑے دو طبقات سے اپنے مفادات کے لئے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے، مدینہ

طیبہ کے منافقین کا بھی یہی حال تھا ایک طرف یہود تھے جنکی جڑیں معاشرے میں گہری تھیں اور اقتصادیات پر بھی قابض تھے دوسری طرف مسلمان تھے جو اقتصادی طور پر یہود سے بہت پیچھے تھے اور سیاسی طور پر عبوری دور سے گزر رہے تھے، لازمی تھا کہ منافقین کی اس دورنگی سے اجتناب کیا جاتا لہذا اس منافق گروہ کے دلائل کار دیکھا جا رہا ہے، وہ بھاگ بھاگ کر یہود کے پاس جاتے مسلمانوں کی مخالفت کرتے اور کہتے کہ زمانے کی گردشوں سے بچنے کے لئے یہود کا تعاون لازمی ہے وہ متمول ہیں امیر ہیں تجارت پر قابض ہیں لہذا کسی مشکل میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمیں ان دنیوی تعلقات سے نہ روکا جائے۔

ففسی الله ان یاتی بالفتح۔۔۔

قرآن پاک نے پیش گوئی فرمادی کہ اب فتح مسلمانوں کے قدم چومنے والی ہے، اللہ کا کوئی اور حکم بھی آ سکتا ہے یہ یہود کی جلا وطنی کی طرف لطیف اشارہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ منافقوں! یاد رکھو اب یہود کے اقتدار کی آخری ہچکیاں ہیں، اسلام برسر اقتدار آ رہا ہے، یک رنگ ہو جاؤ ورنہ یہود کی ذلت کے ساتھ تم بھی رسوا ہو گے۔ کچھ عرصہ بعد پیش گوئی پوری ہو گئی، قرآن اور اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔

و یقول الخین امنوا اھوہ لاء الخین اقسما بالله جھد ایمانھم۔۔۔

یہود کی رسوائی کے بعد مسلمان منافقوں کے طرز عمل پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر تو ہمیں تسلیاں دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر حقیقتاً وہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ تھے، اقتدار حرف غلط کی طرح مٹ گیا ہے، قوت ریزہ ریزہ ہو گئی ہے ان منافقوں کے اپنے اعمال تباہ ہو گئے ہیں، بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ خسارے کا چودا کرتے رہے ہیں۔

یا ایھا الخین امنوا من یرتد منکم عن دینہ۔۔۔

یہ آیت مقدسہ بھی ان حالات کی عکاس ہے جو سید کائنات کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں اور پھر وصال اقدس کے فوراً بعد ظہور پذیر ہوئے، پھر اس میں پیش گوئی فرمائی گئی کہ پردہ غیب سے کیا باہر آنے والا ہے۔ آئیے تجزیہ کریں، اسود غنسی یمن میں مدعی نبوت ہے، فرزند ملی، نے اس کا کام رات کو تمام کر دیا، سید کل علیہ السلام نے اس کے قتل کی اطلاع فرمادی اور صبح خود نیا نیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ بنو حنیفہ کے میلہ کذاب نے اور بنو اسد کے طلحہ نے اعلان نبوت کیا، کئی قبائل نے اسلام کے اقتصادی نظام سے بغاوت کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، عرب کے صحرا نشین ارتداد کی آندھی کی نذر ہو گئے۔ اب وہ مجاہدین سامنے آئے جن کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہے وہ اٹھے فتنہ ارتداد کی آندھی کا رخ موڑ دیا منکرین زکوٰۃ کو کچل دیا، مدعیان نبوت کو جنہم کی وادیوں میں دھکیل دیا چشم فلک نے قرآن کی پیش گوئی کو پورا ہوتا دکھایا۔

فسوف یاتی الله بقوم یحکمم و یحونہ۔۔۔

یہ قوم جس کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی علیہم الرضوان کی جماعت تھی جس کے یہ اوصاف قرآن نے بیان فرمائے ہیں:۔ ۱۔ اللہ کریم ان سے محبت فرماتے ہیں۔ ۲۔ وہ اللہ کریم کو محبوب رکھتے ہیں۔ ۳۔ مومنوں کے لئے وہ سراپا نرم، لطیف اور شفیق ہیں۔ ۴۔ کافروں کے لئے فولاد کی چٹان ہیں جس سے ٹکرا کر وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ۵۔ اس سرفروشی اور جاں نثاری کے پیچھے کسی مادی منفعت کا تصور بھی نہیں ہے صرف اللہ کریم کی رضا جوئی ہے۔ ۶۔ انہیں کسی ملامت گر کی ملامت کی پروا نہیں ہے وہ اپنی محبت میں محو ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں سیدنا صدیق اکبر اور ان کے صحابہ ساتھیوں کے فضائل کس طرح قرآن نے بیان فرمائے ہیں، پیش گوئی کا مظہر سیدنا صدیق کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا لہذا کوئی صاحب ایمان اور قرآن کا تبع خلافت صدیقی کا انکار نہیں کر سکتا، محبت، اطاعت، اور ایثار کی ساری عظمتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، یہی وہ فضل خداوندی ہے جو حضرت صدیق کے مبارک سر پر سایہ کئے ہوئے ہے یہی وہ فضل ہے جو روضہ اطہر میں بارش کی طرح صدیق پر برس رہا ہے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

تمہارا مددگار اور ولی صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ

وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اتہائی عاجزی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ

وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو مددگار (دوست، ولی) بنائے گا تو بے شک اللہ کا لشکر ہی غالب ہے ۵۶

انما وليكم الله... هم الغالبون

۵۳ پہلی آیت مقدسہ میں فرمایا کہ تمہارے مرکز عقیدت صرف تین گروہ ہونے چاہئیں، اللہ کریم کی ذات پاک کے ساتھ دوستی ہو تعلق ہو، یہی انداز رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور جو تم میں سے پہلے ایمان لائے ہیں جو کامل ایمان لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی ہو۔ اور ان کامل ایمان لوگوں کی صفات یہ بیان فرمائیں، ایک تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، دوسری بات یہ تھی کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، میں نے اقامت صلوة کے لیے ابتدائی لیکچروں میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی، ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ ساری شرائط اور لوازمات کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، اسی کے لیے سرکار علیہ السلام کا ایک ارشاد عالی ہے، کہ بندہ ایک رکعت نماز پڑھے جس میں اس کی توجہ کسی بھی اور طرف نہ جائے، تو وہ ایک رکعت نماز بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نماز کو جس طرح اس کا حق ہے اس طریقے سے قائم کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اس لیے اس کا ذکر اکثر ہوتا ہے، اس کی آگے دو شاخیں بن جاتی ہیں، یا وہ فرض ہے، یا فرض نہیں ہے، یا سنت و مستحبات میں شامل ہے، تو جس انداز سے بھی راہ خدا میں دیا جائے وہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہوتی ہے، اور یہ جتنے بھی کام کرو، بڑی عاجزی اور فرمانبرداری کے لیے کرو، عاجزی اور فرمانبرداری کے ساتھ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو، اس آیت مقدسہ کے کچھ لوگوں نے بڑے عجیب و غریب معنی کیے ہیں، میں ان کا تھوڑا سا تجزیہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، انہوں نے پہلی بنیاد یہ بنائی کہ یہاں لفظ آتا ہے۔ "ولیکم اللہ"۔ تو ولی سے مراد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو متصرف الامور ہو، متصرف الامور کا مطلب ہے کہ دنیا کے معاملات کا وہ اپنے انداز سے فیصلہ کر سکے پہلی بات، اور دوسری بات انہوں نے اس

کے ساتھ یہ کہہ دی کہ وہ رکوع کے اندر زکوٰۃ بھی دے سکے، راکعون کو زکوٰۃ کے ساتھ لگا کے ساتھ یہ بات بھی کہہ دی کہ رکوع کے اندر وہ زکوٰۃ دیں، اس کے ساتھ تیسری بات ایک اور ملائی، وہ یہ تھی کہ مولائے کائنات حضرت حیدر کرار رکوع میں تھے کہ کسی سائل نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے اپنی انگلی مبارک سے انگوٹھی اتار کے دے دی، اب ان تین مقدمات کو ملانے کے بعد اس گروہ نے ایک بات کہی کہ بندہ وہی امیر المؤمنین بن سکتا ہے، جس میں یہ تین باتیں ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ متصرف الامور ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر ادا کرے، یہ بات نہ ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہوتا، چونکہ اصحاب ثلاثہ یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی میں سے کسی نے بھی نماز کے اندر انگوٹھی اتار کے کسی کو نہیں دی ہے، لہذا یہ خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ یہ سراسر ظلم ہے، کہ اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑی جائیں اور انہیں قرآن پاک کے ذمہ لگا دیا جائے، اس لیے کہ اگر ایسی باتیں ہوں تو بندہ ولی بن کے خلیفہ بنتا ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا۔ ”کہ یہ یہود و نصاریٰ کو ولی نہ بناؤ“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی یہود و نصاریٰ خلیفہ بنا رہا تھا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، دوسری بات جو یہاں کھلتی ہے کہ اگر زکوٰۃ انگوٹھی کی صورت میں نماز کے اندر دینا ضروری ہے تو پھر یہ بات تلاش کرنا پڑے گی کہ جناب حیدر کرار کے بعد بارہ ائمہ میں سے کس کس بندے نے نماز کے اندر انگشتی زکوٰۃ کے طور پر دی ہے، اگر یہ بات نہیں ثابت ہو سکے گی تو پھر وہی الجھن پیدا ہو جائے گی جو حضرت صدیق، حضرت فاروق اور حضرت عثمان کے لیے آپ پیش کر رہے تھے۔

تیسری بات یہ ہے کہ حضور حیدر کرار کی زندگی طیبہ کے لیے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اتنی شدت سے متوجہ الی اللہ ہوتے تھے کہ بسا اوقات کچھ بھی ہو جاتا آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی، آپ کی شیعہ سنی کتابوں میں ایک بات دونوں طرف آتی ہے کہ آپ کے وجود اقدس میں ایک تیر پیوست ہو گیا تو چونکہ یہ وجود پاک ایک بڑے گھٹے ہوئے مجاہد کا وجود تھا وہ تیر نکل نہیں رہا تھا شدت سے آپ کے جسم میں پھنس گیا، کسی بندے نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر صبر کریں میں کچھ ہمت کروں گا اسے نکال لیا جائے گا، آپ جب نماز میں آئے تو آپ کے جسم اقدس پر نماز کی وجہ سے اتنی نرمی طاری ہوئی کہ بڑی آسانی سے پھر اس تیر کو نکال لیا گیا، آپ کو محسوس تک نہیں ہوا، بعد میں دیکھا کہ جائے نماز تو خون سے بھر پڑا ہے۔ اب جس زاہد کی نماز کا انداز یہ ہو ان کے جسم سے تیر نکال لیا جائے تو انہیں خبر تک نہ ہو اتنے متوجہ الی اللہ ہوں، کیا سائل کو نماز کے اندر اس خشوع و خضوع کو توڑ کے کسی کو انگشتی دینا ضروری تھا۔ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے، اور ”وہم راکعون“ کا یہاں یہ معنی کرنا کہ وہ رکوع کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، عربی نکتہ نگاہ سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہاں واؤ حالیہ ہے، اور پیچھے دو ذوالحال ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہے ”مقیمون الصلوٰۃ“، اور دوسرا ہے ”ویؤتون الزکوٰۃ“۔ اس کو دونوں کے

ساتھ متعلق ہونا ہے عربی گرامر کی نکتہ نگاہ سے، اس کا معنی گرامر کو سامنے رکھ کے ہم یہ کریں گے کہ ”وہ نماز پڑھتے ہیں اس کیفیت میں کہ اس میں انتہائی عاجزی کر رہے ہوتے ہیں“۔ اور دوسرے کا جب اسے حال بنائیں گے تو ترجمہ یوں ہوگا کہ ”وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں“۔ یعنی جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں اس پر اپنی برتری اور مالی دھونس بٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک غریب کا حق دلا کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا احسان کیا ہے کہ اگر یہ غریب نہ ہوتا تو میں زکوٰۃ کہاں دیتا، یہ تقادہ معنی جو حقیقتاً ہے۔

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس انسان نے اپنے گھر کی دیواروں کے ساتھ میخیں بھی نہیں چھوڑی تھیں وہ بھی لا کے سرکار علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دی تھیں، کہ حضور یہ مسلمان فوج کی نظر کر دیا جائے، وہ جس نے اشرافیوں کے تھیلے بھر کے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے، اور ممبر سے آپ اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عثمان جو بھی کام کرے گا اس سے آخرت میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے اتنی زیادہ دولت راہ خدا میں صرف کی ہے، اگر دولت ہی خرچ کرنے سے خلافت ملتی ہے تو پھر استحقاق کس کا زیادہ ہوگا، یہاں یہ باتیں بالکل بے معنی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ بات اسی انداز سے ہوگی جس انداز سے اللہ تعالیٰ اور رسول اقدسؐ چاہیں گے، لیکن ہماری کتابوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خدا جانے تعصب کی وجہ سے کیا کیا بھردیا ہے، ایک کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا اس کا نام ہے ”جامع عباسی“ اس میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہوئی تھی، کہ حضرت حیدر کرارؒ سرکار علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے دور سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت حیدر کرارؒ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دی جائے، حضور نے پوچھا کہ اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو پھر کیا کریں گے، آپ انہیں پیش کش کر دیں کہ میرے بعد آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا، لہذا آپ اسلام قبول کر لیں، صدیق اکبرؓ کے سامنے یہ بات آئی تو جس طرح انہوں نے یہ روایت گھڑی حضرت حیدر کرارؒ کے حوالے سے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ مجھے اسلام لانے کے بعد کیا ملے گا کہ میں اسلام قبول کروں، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد آپ کو خلافت ملے گی، ابو بکر صدیقؓ نے کہا لکھ دو حضرت حیدر کرارؒ نے یہ بات صدیق اکبرؓ کو لکھ کے دیدی، اب وہ اس لالچ میں اسلام لے آئے، اس تحریر سے بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، اس عظیم رائیڈ کے متعلق جس نے یہ کتاب لکھی تھی، پہلی بات یہ ہے کہ اس آدمی نے مقام نبوت کو نہیں پہچانا، کیا نبی لوگوں کو خلافتیں دے کے مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ بات سرے سے مقام نبوت کے خلاف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جناب حیدر کرارؒ نے لکھا کیا انہوں نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ لالچ کی بنیاد پر یہ بندہ اسلام لارہا ہے، ایسے اسلام کو ہم کیا کریں گے، انہوں نے بھی اپنے قلم سے خلافت لکھ دی، جب یہ بات ملے ہوئی تو مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد کیا حضرت حیدر کرارؒ کے لیے کوئی جواز رہ جاتا تھا کہ وہ کہتے

کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا، وہ کیسے کہہ دیتے تحریر تو خود لکھ کے دی ہوئی ہے، آج مجھ سے کس انداز سے خلافت مانگتے ہو میں آپ کو خلافت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ آپ کی تحریر ہے۔

تو میں بسا اوقات شیعہ سنیوں پر بھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کاش کوئی بندہ ایسا آئے جو اس قسم کی غلط روایات کو اٹھا کے پانی کے گہرے سمندر میں پھینک دے، خواہ وہ سنیوں نے روایت کی ہوں یا شیعہ مکتب فکر نے۔ تاکہ امت کے اتحاد کے لیے کوئی اچھی بات پیدا ہو سکے، تو اب یہاں آیت کا مطلب بالکل صاف تھا، کہ مسلمانو! تم دنیا میں ایک نئی قوم ہو تین مرکزوں کی طرف تم نے پلٹ کے آنا ہے، اللہ کریم کے ساتھ گہری دوستی ہو، ان کے محبوب رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گہری عقیدت ہو، اور وہ اہل اسلام جو نماز کو صحیح انداز سے قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ صحیح انداز سے دیتے ہیں ان کے ساتھ رہو، یہ تین مراکز ہیں تم ان کے ساتھ چلو، اور یہ یاد رکھو کہ جس کی دوستی اللہ تعالیٰ، رسول اور ایمان والوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غالب آئے گا، مطلب یہ ہے کہ نظریاتی قوموں کو شکست نہیں دی جاسکتی، اگر تم نظریاتی انداز سے آگے بڑھو گے تو تمہیں شکست نہیں ہوگی، آپ نے صحابہ عالی مقام کو دیکھا کہ ان کی ایک نظریاتی جماعت تھی جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، آپ پوری تاریخ کو کھنگال ڈالیں کیا صرف تیس سال کے عرصے میں انہوں نے اس دور کی ساری متمدن دنیا کو اپنے نظریے کے سامنے جھکا نہیں دیا، کیا قیصر و کسریٰ مٹ نہیں گئے، تو جو بھی نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتیں، دور حاضر میں۔ کچھ لیس کہ جب برصغیر میں ایک نظریہ کو لے کے مرحوم قائد اعظم آگے بڑھے، تو اس نظریہ کے خلاف کون کون لوگ تھے کیا انگریز ان کے خلاف نہیں تھا، کیا ہندو اس کے خلاف نہیں تھا، کیا سکھ اس کے خلاف نہیں تھے، سو سال کے پالے ہوئے ٹوڈی جنہیں آپ جاگیر دار کہتے ہیں کیا یہ سارے قائد اعظم کے خلاف نہیں تھے، پھر علماء میں سے صرف مولانا شبیر احمد عثمانی کو چھوڑ کے کیا سارا دیوبند قائد اعظم کے خلاف نہیں تھا، کیا مولانا حسین احمد مدنی نے ”متحدہ قومیت“ جیسی مہلک کتاب نہیں لکھی تھی، جو تحریک پاکستان کی پشت میں سب سے تیز چھرا تھا جو مارا گیا، کیا مولانا ابوالکلام آزاد کو ڈکار مارے بغیر کانگریس نکل نہیں گئی تھی، یہ ساری قوتیں تھیں جو ایک ایسی تحریک کی مخالفت کر رہی تھیں جو تحریک ایک نظریے پر قائم تھی، تو کیا یہ ساری قوتیں مل کے اس نظریاتی تحریک کو شکست دے سکی تھیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیوں نہیں اس لیے کہ یہ ایک نظریاتی جماعت تھی، اور جو قومیں نظریات کو لے کے آگے بڑھتی ہیں وہ اپنے نظریات کے سہارے جیتی رہتی ہیں، آج ہم خزاں کے پتوں کی طرح کیوں بکھرے ہوئے ہیں، کہ ہم نے وہ نظریہ جو قیام پاکستان کی بنیاد تھا اس سے انحراف کیا ہے، یہ طویل بحث ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔

جب ایک بندہ ایک نظریے کو لے کے چلتا ہے تو اس میں تین باتیں آتی ہیں، قرآن پاک نے اس بات کو آیات میں دو دفعہ دہرایا ہے، کہ تمہارا مرکز ذات ربانی ہو، ذات مصطفوی ہو، اور وہ اہل ایمان ہوں جو ایمان میں بہت ہی آگے نکل گئے ہیں، یہ

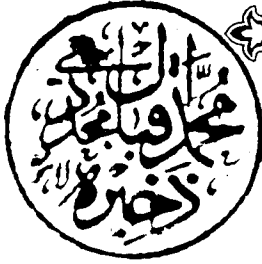
صحابہ ” بھی ہیں، اہل بیت نبوت بھی ہیں، اولیاء امت بھی ہیں، ہر وہ گروہ جو پختہ ایمان والا ہے، وہ ہمارے اتحاد کی ایک بنیاد ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو جس راستے پر آپ نے نہیں جانا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے دین کو مذاق بناتے رہتے ہیں اور اسے کھیل کود کا ایک ذریعہ مانتے ہیں خواہ وہ اہل کتاب ہیں خواہ وہ اور کافر ہیں، انہیں اپنا دوست نہیں بنانا، ان سے توقعات وابستہ نہیں کرنی، انہیں راز دار نہیں بنانا، ایک ہیں دنیاوی عارضی تعلقات اور ایک ہے وہ گہرا تعلق جو نظریاتی انداز سے کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا گہرا تعلق ان لوگوں سے قطعاً قائم نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو ایمان کے لیے یہ ایک بنیادی شرط ہے ان لوگوں کی محبت، مودت اور دلی دوستی چھوڑ دو، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ پھر تحریک پاکستان کے وقت کیا مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد ان کی علمی عظمتوں کو سلام وہ زیر بحث نہیں ہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت پڑھ کے پھر گاندھی کے ساتھ اس طریقے سے رابطہ کہ پاکستان قائم نہ ہو سکے، نہرو کے ساتھ اس طریقے سے رابطہ کہ انہیں مساجد میں بلا کے ان سے مسجدوں میں تقریریں کرائی جائیں، یہ وہ بات ہے جو قرآن پاک برداشت نہیں کرتا۔ یہ وہ بات ہے جسے سنت برداشت نہیں کرتی، یہ وہ بات ہے جسے نیک لوگوں کی وہ جماعت جو صدیق اکبر ” سے لے کے آج تک ہے وہ برداشت نہیں کرتی۔

☆☆☆☆☆☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

جمال الایمان فی تفسیر القرآن

جلد سوم

مؤلف

فقیر سید محمد ذاکر حسین شاہ سیالوی

جامعۃ الزہراء اہل سنت

ضیاء اسلام پبلی کیشنز
راولپنڈی
پاکستان

ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اب کس بات کے لیے ہم جنگ لڑیں، جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو شہید ہو گئے ہیں، ایک صحابی جن کا نام انسؓ ہے یہ وہ صحابی نہیں ہیں جو حضرت محمد ﷺ کے گھر رہتے تھے، یہ اور ہیں، وہ ایک جگہ سے گزرے تو کہنے لگے کہ اگر وہ لڑ کے شہید ہو گئے ہیں تو پھر زندہ رہنے کا حق ہمیں کس نے دیا ہے، آئیے میدان میں اتریں اور شہادت قبول کریں، آگے بڑھ کے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اس واقعہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، چونکہ مسلمان جتھوں کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا تھا، تو اس کو عام طور پر ہمارے مورخین نے شکست کہہ دیا ہے، میں اسے شکست نہیں سمجھتا، اور کوئی محقق آدمی اسے شکست نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ شکست کی صورت میں کیفیت یہ ہوتی ہے، کہ جرنیل یا مارا جاتا ہے یا ہتھیار پھینک دیتا ہے، یا میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدانِ جہاد میں تشریف فرما تھے، ابوسفیان یہ سوچ رہا ہے، کہ وقتی طور پر ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا ہے، لیکن ادھر ادھر سے یہ مجتمع ہو کے پروانہ وار پھر اپنے رسول کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اب عزت اسی میں ہے کہ ہم خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں، اور وہ وہاں سے خاموشی سے چل پڑے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب بھی کیا، ابوسفیان بہت سارے ستو راستے پر چھوڑ کے اونٹوں سے گرا کے وہاں سے بھاگ نکلا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اذیت ضرور ہوئی آپ کے صحابی شہید ضرور ہوئے، لیکن انہیں شکست نہیں ہوئی، اسی بات کو قرآن حکیم نے دو مختصری آیات میں یہاں ذکر کر کے پھر واقعہ بدر بیان کر دیا ہے۔

ارشاد ہوا کہ اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی تھی، کہ جو کچھ مصطفیٰ علیہ السلام نے تمہیں فرمایا تھا، تم اس پر عمل کرتے رہے، یہاں اس تکلیف کا باعث یہ تھا کہ تم نے رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو توڑ دیا، درے کو چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا جو تمہارے سامنے ہے، بدر میں تو تم بہت زیادہ کمزور تھے، اسلحہ اور تعداد کے حساب سے بھی تم بہت تھوڑے تھے، اللہ نے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، محبوب آپ لوگوں کو فرما رہے تھے بدر کے میدان میں، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تین ہزار فرشتے بھیج دے، جو آسمان سے اتر کے آجائیں، یہاں فرشتوں کے بھیجنے کا ذکر ہے، ہمارے مفسرین یہاں دو حصوں میں بٹ گئے ہیں، کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ فرشتے آئے تو تھے لیکن انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ فرشتے آئے تھے اور کچھ کافروں کو انہوں نے مارا بھی تھا، قرطبی فرماتے ہیں کہ زیادہ مفسرین اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کچھ کافروں کو مارا بھی، احادیث میں بھی آتا ہے، کہ ہم جس کو مارنا چاہتے تھے وہ بندہ پہلے ہی گر جاتا تھا اور اس کے جسم پر لاٹھی کا نشان لگا ہوا ہوتا تھا، ہاں اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور کفر اچانک تم پر حملہ کر دے، تو اللہ پانچ ہزار فرشتوں کو بھیج کے تمہیں مدد دے گا، اور وہ سارے فرشتے نشان زدہ گھوڑوں پر ہوں گے، یا وہ جنگ کے لیے خود ان کے ہاں علامات ہوں گی جنہیں قرآن نے لفظ نشان سے تعبیر کیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد سرکار کی فوج کو

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ءَاٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اٰتَّخَذُوْا دِيْنََكُمْ هُزُوًا وَّلِعَبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اٰتَّوْا

ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارا دین ہنسی اور مذاق بنا دیا ہے، دوست نہ بناؤ، دی گئی ہے

اَلِكِتٰبِ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَّالْكَفٰرَ اَوْلِيَآءَ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۵۷﴾

جن کو تم سے پہلے کتاب، اور نہ ہی کافروں کو دوست بناؤ، اور ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو

وَ اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اَتَّخِذُوْهَا هُزُوًا وَّلِعَبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿۵۸﴾

اور جب تم نماز کے لئے بلائے (آذان دینے) ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بتاتے ہیں، یہ اس لئے (کرتے ہیں) کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِٔا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَّمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَّمَا اُنزِلَ

آپ ﷺ فرمادیں کہ اے اہل کتاب! کیا تم ہم سے صرف اس لئے انتقام لیتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا ہے اور

مِّنْ قَبْلُ وَاَنْ اَكْثَرَ كُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۵۹﴾

پہلے اتارا گیا تھا، اور بلاشبہ بہت سے تم میں فاسق ہیں

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مُتَوَبَّةً عِنْدَ اللّٰهِ ط مَن لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ

آپ ﷺ فرمادیں، کیا میں تمہیں خیر دوں کہ کون برا ہے ان سے باعتبار جزا کے اللہ کے نزدیک، وہ لوگ جن پر لعنت کی اللہ نے اور غضب کیا اور بتایا

مِنْهُمْ الْقِرٰدَةَ وَّالْخَنَازِيْرَ وَّعَبَدَ الطَّاغُوْتِ ط اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَن سَوَآءِ

ان میں لعن کو بند اور لعن کو سورا اور (دہرے ہیں) جنہوں نے پوجا کی شیطان کی وہی لوگ بدترین ہیں بلحاظ درجہ اور دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں سیدھے

السَّبِيْلِ ﴿۶۰﴾ وَاِذَا جَآءُكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوْا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهِ ط

رات سے، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ (یہاں) داخل بھی ہوئے کفر کے ساتھ اور وہ نکلے بھی کفر کے ساتھ

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿۶۱﴾ وَ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاٰثِمِ

اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے، اور آپ ﷺ دیکھتے ہیں بہتوں کو ان میں سے کہ بڑے تیز رفتار ہیں گناہ میں

وَالْعُدْوَانَ وَآكَلِهِمُ السُّحْتِ ط لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ

اور زیادتی کرنے میں، اور حرام خوری میں، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے رہے ہیں، کیوں نہیں منع کرتے انہیں

الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ آكَلِهِمُ السُّحْتِ ط لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

ان کے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کمانے سے بے شک بہت برے ہیں وہ کثرت بخودہ کیا کرتے تھے،

﴿٢٣﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ط غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا م بَلْ يَدُهُ

اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، جکڑے جائیں ان کے ہاتھ اور پھٹکار ہو ان پر بوجھ اس (گستاخانہ) قول کے، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ

مَبْسُوطَتَيْنِ لَا يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ط وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ ﷺ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے

طَغْيَانًا وَ كُفْرًا ط وَاللَّيْنَاءَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ط كُلَّمَا أَوْقَدُوا

سرکشی اور انکار میں، اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں، دشمنی اور بغض روز قیامت تک، جب کبھی وہ جگڑا کرتے ہیں

نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاءَ مَا اللَّهُ لَا وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

آگ لڑائی کی بجھا دیتا ہے اللہ سے، وہ زمین میں فساد کرنے کے لئے دوڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا

الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٤﴾ فَسَادَ كَرْنِ وَالْوَلُونَ كُو

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ

اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم دور کر دیتے ان سے

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا

ان کی برائیاں اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمت کے باغوں میں (جنت نعیم میں) اور اگر وہ قائم کرتے

التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنَ

تورات کو اور انجیل کو اور جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، تو وہ ضرور کھاتے

فَوْقَهُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ

اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، ان میں سے ایک جماعت درمیانی چال چلتی ہے اور بہت سارے ایسے ہیں

سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿۶۶﴾ جو برے اعمال کرتے ہیں ۵۳

آیت ۵۷ سے ۶۶ کی تفسیر

يا ايها الذين امنوا لا تتخفوا... ساء ما يعملون

۵۳ اب وہ لوگ جو مذاق اور مسخری اڑانے والے لوگ تھے ان کے انداز کو بھی اس دور میں لوگ بیان کیا کرتے تھے۔

ایک صاحب جو دینے میں رہتے تھے، جب بھی اذان میں یہ کلمہ طیبہ ”اشھدان محمد رسول اللہ“ آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ”جھوٹا جل گیا“ اب اس کا جو بھی مفہوم ہوتا تھا میں اسے نہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور نہ میرا ایمان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہ فقرہ کہتا تھا جو مختلف تفاسیر میں لوگوں نے نقل کیا ہے، پھر ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ کریم نے جھوٹے کو جلانے کا بندوبست کر دیا، اب اس کے اپنے گھر میں آگ بھڑکی، اور جس بستر پر وہ دراز تھا اس بستر سمیت وہ جل گیا، اور صبح لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ وہ کہتا تھا کہ جھوٹا جل گیا تو اللہ کریم نے اس کی زبان والے لفظ سچ کر دیئے اور وہ خود جل گیا، تو یہ وہ انداز تھا جو ان لوگوں نے اپنایا تھا۔

واذناد بتم الى الصلوة...

اسی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا، کہ جب تم نماز کی طرف بلا تے ہو، تو اس پر بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور تمسخر کرتے ہیں اور اسے بھی کھیل کود کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، یہ بے عقلوں کی قوم ہے اگر انہیں شعور ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے تو نہ مانیں لیکن اس کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، قرآن پاک نے آگے چل کے ایک جگہ کہا ہے کہ تم بتوں کو بھی گالی نہ دو، پھر وہ سچے خدا کو جو ابی طور پر گالیاں دیں گے، یہ ہے وہ نظریہ جو اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا، اور مہذب دنیا کا بھی یہی شعار ہے کہ وہ اپنے نظریے پر قائم رہتے ہیں، اگر وہ کسی دوسرے کے نظریے کی تردید کرتے ہیں تو وہ خالص علمی انداز کی ہوتی ہے، اس میں ذاتی عناد، ٹھٹھہ مذاق وغیرہ جیسی باتیں

بالکل نہیں ہوتیں، اب قرآن پاک نے ایک بات کہی کہ اہل کتاب ایک بات بتادو کہ ہماری کون سی بات تمہیں ناپسند ہے، کیا ہمارا یہی تصور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف جو کتاب بھیجی ہے اس پر بھی ایمان لائے اور جو پہلی کتاب نازل ہوئی تھی یعنی جسے اہل کتاب تم مانتے ہو تورات اور انجیل ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو آپ بتائیں کہ جس خدا نے آپ کو کتاب بھیجی اس نے ہمیں بھی بھیج دی ہے، ہم آپ کی کتاب کو مانتے ہیں تو آخر وہ کون سی ہماری بات ہے جو آپ کو پسند نہیں آتی، اور آپ بار بار ہماری مخالفت کرتے ہیں، اب قرآن پاک نے آخری فقرہ یہ کہہ دیا کہ ”وان اکثرکم فسقون“ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، یہ طنز تھی اس بات کی کہ تم خود تورات پر عمل نہیں کرتے، جب خود تورات پر عمل نہیں کر رہے ہو تو ہم پر اعتراض کرنے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے میں اکثر ایسی آیات پر اور فقروں پر سوچا کرتا ہوں کہ اے اللہ! ہمیں اپنی کتاب کو سچے دل سے ماننے کی توفیق عطا فرما اور ماننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کر، کہ انہوں نے عمل نہیں کیا تھا تو قرآن پاک نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تمہاری اکثریت تو فسقوں پر مشتمل ہے، اور اگر ہم قرآن پاک پر عمل نہ کر رہے ہوں تو پھر ہم کس گروہ میں شامل ہوں گے، اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔

قل او انبکم بشر من ذلکم....

محبوب آپ انہیں بتادیں کیا اس سے بھی زیادہ سخت بات میں تمہیں بتادوں، وہ یہ ہے جو رب کے ہاں بڑی ہی سخت ہے، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب آیا اور ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا، اور کچھ کو خنزیریوں کی شکل دیدی، کچھ طاغوت کے پجاری بن گئے، یہ بدترین لوگ ہیں۔

واقعہ یوں تھا کہ ان میں کچھ لوگ سرکار علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ اگر ہمارے کہنے کے مطابق فیصلہ دیدیں تو ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی رشوت ہم قبول نہیں کیا کرتے، کہ ہمارے کہنے کے مطابق عدلیہ چل پڑے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، عدلیہ کو آزاد رہنا چاہیے، اب ہ کہنے لگے کہ تمہارا مذہب تو سارے مذہبوں سے بدترین ہے، آیت مقدسہ نے جواباً کہا کہ بدترین تو وہ ہیں جنہوں نے تورات کے اندر لکھا پڑھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہفتے کے دن کے متعلق، انہیں بندر بنا دیا گیا، انہیں خنزیر بنا دیا گیا، عام بات بندروں کی مشہور ہے، خنزیر کا ذکر قرآن پاک نے یہاں کیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اگر تورات میں یہ بات نہیں تھی تو اٹھ کے وہ مسلمانوں کے سامنے آجاتے کہ بتاؤ کہ تورات میں کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ عظمت مصطفویٰ کا ایک اور پہلو ہے، کہ جو کچھ تورات میں تھا اسے قرآن پاک نے نقل کر دیا کہ تمہارا تو یہ حال تھا تمہارا انداز سب سے بدترین ہے اور سیدھے راستے سے تم خود بھٹکے ہوئے ہو، ان کا ایک یہ انداز بھی تھا، کہ جب محفل محمدی میں آتے تھے تو اسلام کی تعریفیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر یہی ایمان ہے تو ہم

اسے تو ماننے نہیں، قرآن پاک نے ان کے اس طرز عمل کی بھی شدید تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ آئے تھے تب بھی کافر تھے اور جب یہاں سے گئے تھے تب بھی کافر تھے، انہوں نے دل میں جو بات چھپائی ہوئی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آپ جب بھی قرآن پاک کا گہرے انداز سے مطالعہ کریں گے تو ایک بات جس کا قرآن پاک آپ سے بار بار مطالبہ کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی زندگی ایک انداز کی ہونی چاہیے، اگر زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے تو اسلام کے نزدیک یہ منافقت ہے، جس سے شدت کے ساتھ وہ روکتا ہے، اب سرکارِ کریمؐ کے ارد گرد جتنے لوگ بھی تھے خواہ وہ خاندانِ نبوت کے افراد تھے یا صحابہ عالی مقام تھے، ان کا ظاہر اور باطن بالکل ایک جیسا تھا، مجال ہے اس میں کوئی ذرا سی بھی بات ہو، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان میں سے بے شمار ایسے لوگ تھے کہ جب ان کے دل میں ذرا سی بات آتی تھی تو دوڑ کے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہتے تھے کہ حضورؐ میرا دل مجھے منافقت کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا علاج فرمادیں، اگر کسی بات کا ذرا سا واہمہ بھی دل میں گزرتا جو ظاہر کے خلاف ہوتا تو وہ فوراً حضورؐ کی خدمت میں آجاتا، اب پتہ یہ چلا کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، اگر ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے تو یہ منافقت ہے، اس منافقت کا نام جو چاہیں آپ رکھ لیں، نام رکھنے سے منافقت بدل نہیں جاتی، منافقت ہر حال میں منافقت ہے۔

تری کثیرا منہم یسارعون فی الائم والعدوان۔۔۔

ارشاد فرمایا! کہ جو دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو گناہ اور زیادتی کی طرف بہت آگے اور جلدی جلدی بڑھتے ہیں، اور ان کی ایک عادت یہ ہے کہ یہ حرام کھانے کے عادی ہیں، یہاں لفظ وہی آیا ہے کہ "سحت" کا اصلی معنی سرکار علیہ السلام نے خود رشوت بیان فرمایا ہے، آپ ایک حکم کو بدلوانا چاہتے ہیں پیسے دے کر تو یہ سحت ہے۔ چونکہ وہ حرام ہوتا ہے اس لیے ہمارے مترجمین کی اکثریت نے اس کا معنی حرام کیا ہے، تو یہاں تین باتیں تھیں جو قرآن پاک نے بیان فرمائیں، کہ یہ گناہ کی طرف ایک دوسرے سے آگے لپکتے ہیں، ظلم اور زیادتی ان کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں، حرام خوری ان کی عادت ہے، لہذا یہ ان باتوں سے باز آنے والے نہیں ان کے بدترین اعمال ہیں، اب جب قوم غلط راستے پر چل نکلتی ہے تو اسے موڑنے کا بندوبست کیا ہو، اس کے لیے قرآن حکیم نے اگلی آیت میں اس دور کے لوگوں کو ایک بات کہی، اور یہی بات ہے جو یہاں قرآن پاک نے ہمارے سامنے بیان کی۔

لولا ینہم الربانیون والابار عن قولہم الائم۔۔۔۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ جو حضورؐ کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ "یہ آیت قرآن پاک میں سب سے سخت آیت ہے" حضرت ضحاک جو پہلے دور کے بہت بڑے مفسر ہیں انہوں نے فرمایا "اس آیت سے بڑھ کے کوئی اور آیت خوف ناک

میرے مطالعہ میں قرآن پاک کے اندر نہیں گزری۔ اب آئیے دیکھیں کہ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، کہ اتنے عظیم المرتبت قرآن پاک کے مفسر ایک براہ راست سرکار علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ایک اگلی نسل کے بہت بڑے مفکر یہ بات کہہ رہے ہوں تو قرآن پاک نے کہا! ”ان میں جو رب والے لوگ تھے اور جو بڑے بڑے عالم تھے، انہیں ان دوباتوں سے کیوں نہیں روکا، ایک گناہ سے انہیں کیوں نہیں روکا اور حرام کھانے سے انہیں کیوں نہیں روکا، ان کے یہ صنعت کار، اور ان کے یہ اعمال بدترین ہیں، ربانی رب کی نسبت سے ہے، یعنی رب والا، تو یہ اولیائے امت ہوئے نا، اجبار، حصر کی جمع ہے ہجر کا لفظی معنی تو سیاہی ہوتا ہے، چونکہ اہل علم قلم دوات کو استعمال کرتے تھے ہر وقت۔ اور ہر وقت سیاہی سے کام ہوتا تھا تو انہیں حصر کہہ دیتے تھے، بہت بڑا عالم۔ سرکار علیہ السلام نے انہیں اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق فرمایا کہ عبداللہ میری امت کے حصر ہیں، ان کی نو عمری تھی تو کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروقؓ پر اعتراض کیا کہ ہمارے بیٹے آتے ہیں تو انہیں یہ بالکل لفت نہیں کراتے وہ ان کے ہم عمر ہیں، اور جب عبداللہ بن عباس آتا ہے، تو خلیفہ امیر المؤمنین اسے بے حد اہمیت دیتا ہے، یہ بات حضرت فاروق اعظمؓ تک پہنچی تو آپ نے ان کے بیٹوں کو بھی بٹھالیا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بٹھایا انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں ہمیں کس لیے جمع کیا جا رہا ہے، آپ نے ان سب کا امتحان لیا کہ یہ جو آیات ہیں سورۃ النصر کی ”اذا جاء نصر الله والفتح“ اور ایت الناس بدخلون فی دین الله افواجا“ یہ کس بات کی خبر دے رہی ہیں؟ اس کا ترجمہ اور مطلب تو باقی لڑکوں نے کیا لیکن کس بات کی خبر دے رہی ہیں، کہ اب اسلام پھیل گیا اور نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یہ سورۃ نبی علیہ السلام کے وصال کی خبر دے رہی ہے، حضرت فاروق اعظمؓ نے ان سب حضرات کو دیکھا فرمایا بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر اس کی کوئی اور تفسیر بھی ہو سکتی ہے، جو عبداللہ نے کہی ہے، چونکہ اس کے سینے کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت نے کھول دیا ہے، لہذا اسے میں بے حد اہمیت دیتا ہوں سب لوگوں پر۔

یہ لوگ بڑے مقدس انداز سے چلنے والے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے فیصلے بڑے نرالے ہوتے تھے، ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اقتدار کے چشم و ابرو کو پہچاننے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتے ہیں، حضرت فاروق اعظمؓ کا وصال ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ امیر المؤمنین اپنے بیٹے کو ہمارا حکمران بنا جائیں کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عبداللہ بہت بڑے عالم تھے، صحابہ میں آٹھ دس جو آخری آدمی ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے ان میں حضرت عبداللہ شامل ہیں، حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اسے خلیفہ نہیں بنا سکتا، اس نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو وہ طلاق سنت نہیں تھی، تو جو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں جانتا کیا امت محمدیہ کی باگ ڈور اس کے حوالے کر جاؤں، خبردار

مجھے کوئی بندہ ایسا مشورہ نہ دے، یہ ہے وہ تقدس جو ان حضرات کو حاصل تھا جو سرکار علیہ السلام کے پروردہ تھے۔

ارشاد فرمایا کہ دو گروہ ہوتے ہیں جن کی گرفت ہوتی ہے قوم پر، روحانی قائدین اور علمی قائدین۔ تو کیا ان میں یہ دونوں گروہ بھی ایسے ہو گئے تھے جیسے یہ تھے، ان لوگوں نے انہیں کیوں نہیں روکا، اب آپ اپنے ماحول پر نگاہ ڈالیں تو اس میں آپ تھوڑا سا اضافہ کر دیں گے۔ قوموں کی تربیت مغرب میں اہل علم ہی کرتے ہیں، ان اہل علم میں کالجوں کے پروفیسر، سکولوں کے اساتذہ، وکلاء، جج حضرات، یہ اہل علم میں شامل ہوتے ہیں، پھر قوموں کی تربیت بین الاقوامی تعلقات کی سطح کو سامنے رکھ کے سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، یہ تربیت کا مغرب میں سب سے بڑا دوسرا ذریعہ ہے، پھر انہوں نے تعلیم کو اس انداز سے ڈھالا ہے، جس انداز سے انہوں نے آگے زندگی گزارنی ہے، لہذا پہلی بنیاد جو ہے قوم کو بنانے کی وہ تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ دانشوروں کے طبقات ہوتے ہیں، مغرب میں پادری کو گرہے کا صرف محافظ بنا دیا گیا، اس کا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے، سیاسی گروہ الگ اور مذہبی گروہ الگ اس بات کا نہیں قائل۔ دووں گروہوں کو دونوں طرف کا علم ہونا چاہیے، مذہب کا بھی اور دنیا کا بھی، لہذا اسلام نے سیاست کو اور دین کو الگ الگ نہیں کیا، اقبال نے بڑے شاندار الفاظ میں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا!

جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

چنگیزی کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی گرفت جو مذہبی اقدار عطا کیا کرتی ہیں، چونکہ وہ اخلاقی گرفت نہیں رہتی پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ تین کروڑ روپے لگا کے گھوڑوں کے پانی کے نکاس کے لیے جگہ بنا دی جائے، تو یہ کیوں ہوتا ہے انسانوں میں اخلاقی اقدار ختم ہو جاتی ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری سیاست میں اخلاقی اقدار کس قدر رہ گئی ہیں، کیا قائد اعظم کسی دور کی صدی کے مسلمان تھے؟ کیا وہ اسی دور میں نہیں تھے؟ کیا اس بندے کا سیاست میں یہی طرز عمل تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے جب گاندھی آپ سے بار بار بات کرنا چاہتا تھا تو آپ نے کہا کہ میں مسادی انداز سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کے گھر نہیں آسکتا کسی غیر جانبدار جگہ پر میں تم سے بات کر سکتا ہوں۔ پھر طے یہ ہوا کہ دونوں کاریں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جائیں قائد اعظم اس سے بات کریں گے جب وہ کاریں کھڑی ہو گئیں تو گاندھی نے ایک اور پیننٹرا بدل اس نے کہا سسر جناح آپ میری کار کے اندر میرے ساتھ والی سیٹ پر آ جائیں۔ قائد نے فوری جواب دیا کہ کیا یہ، مرم مساوات نہیں ہوگی؟ میں وہاں نہیں آسکتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا اخلاقی پہلو تھا۔ یہ قومی سوچ کا انداز تھا۔

مجھے پھر وہ بات یاد آتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظمؓ بھی کچھری میں حاضر ہوئے تھے، بیچ اپنی کرسی پر تھوڑا سا اٹھ کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا ”ہذا اول ظلم“ ظلم تو ہو گیا کہ آپ نے مساوات چھوڑ دی ہے، میں بحیثیت مدعا علیہ آپ کی کچھری میں حاضر

ہوں، تو جب آپ اپنی کرسی سے میرے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر انصاف کون کرے گا، انصاف تو ختم ہو گیا، لہذا جج بدل دیا جائے جس کے سامنے میں عدالت میں پیش ہو سکوں، تو یہ وہ باتیں ہیں جو اخلاقی عظمت اور آپ کے کردار کا ایک پہلو ہمارے سامنے نمایاں کر دیتی ہیں۔

تو ربانی لوگ اور احبار کے ساتھ مغرب نے سیاسی طبقے کو تربیت کا ایک پہلو مانا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی دنیا میں تربیت جو کچھ ٹوٹی پھوٹی گھروں سے ملتی ہے یا کچھ اداروں سے مل جاتی ہے، اس ٹوٹی پھوٹی تربیت کے خاتمے کے لیے ہمارے سیاست دانوں کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے، خود کرپٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو کرپٹ کرتے ہیں ہر انداز سے، تو یہ اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مسلمان قوم میں اگر کچھ رتق باقی ہے، تو وہ اسلام سے نقل ہوتے ہوئے جو کچھ ہمارے پاس اخلاق کا معیار آ رہا ہے، اس نے ایک حد تک ہمیں سنبھالا ہوا ہے، اب قرآن پاک کا ارشاد تو یہ ہوا کہ یہ اوپر والے طبقات ہیں قوم کو سدھارنا ان کی ڈیوٹی ہے، اگر یہ نہیں سدھارتے تو یہ بدترین قسم کی مخلوق ہیں، اب اس دور میں ظاہری طور پر جو اوپر لوگ تھے ان کا انداز کیا تھا مسلمان جب بھی ضرورت کے لیے ایک دوسرے کو کہتے کہ کچھ رقم اکٹھی کر کے ہتھیار لیے جائیں چونکہ ہمارے خلاف حملہ ہونے والا ہے۔ تو یہودی قوم مظنیہ طور پر کہتی تھی کہ مسلمانوں کا جو خدا ہے اس کے ہاتھ بندھ گئے ہیں، ہاتھ بندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہ وہ بخیل ہو گیا ہے (العیاذ باللہ) اللہ کریم نے اس کی تردید فرمائی ہے، کہ ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں جو تجویروں میں پیسے بھر کے لوگوں کو بھوکا مارتے ہیں، آج بھی اگر آپ گہرا مطالعہ کریں تو دنیا میں اقتصادی قوت یہودیوں کے پاس ہے۔ اس لیے وہ جس چیز کو بھی چاہتے ہیں مہنگا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اسے تھوڑی رعایت دیدیتے ہیں، تو یہ وہ انداز ہے جو ایک حقیر اور ذلیل اقلیت میں ہے جسے یہودی کہا جاتا ہے، نے اپنا رکھا ہے، اور اس انداز سے وہ کسی بھی طرح کٹنے کے لیے تیار نہیں، اور بین الاقوامی طور پر جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہ یہودی لابی ان پر ان ڈائریکٹ اثر انداز ہو کے اپنے انداز کی حکومت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ ساری مشرقی دنیا میں ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کہ انداز کیا بناتے ہیں وہ لوگ، اب یہودی ایک طرف تو کہتے تھے، کہ مسلمانوں کا اللہ تو بخیل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔

ولیزید نهم ما انزل الیک من ربک طعیانا و کفرا....

محبوب جو آپ پر اتار گیا ہے، اس سے ہدایت انہیں یعنی چاہیے تھی، لیکن بجائے ہدایت کے سرکشی اور کفر کو قبول کر رہے ہیں، ان لوگوں کے درمیان قیامت تک بغض اور عداوت چل رہی ہے، کچھ مفسرین کو یہاں شبہ ہوا کہ وہ تو آپس میں بے حد متفق رہتے ہیں، تو یہ جو اسی صدی میں دو جنگیں لڑی گئی ہے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی۔ میرا خیال ہے یہ ان کی آپس میں محبت

کے دو جیتے جاگتے گواہ ہیں، تو یہ بات نہیں ہے، یہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ سے بھجا دیا کرتا ہے، اب یہودیوں نے چار پانچ دفعہ تاریخ میں یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو جنگ میں دھکیلا ہے، تو پہلی دفعہ بخت نصر ایران سے اٹھا اور اس نے شہر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجادی، اگر آپ یہودی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شہر کو تباہ کرنے کے بعد ان سب کو گرفتار کر کے ایران لے آیا تھا، اور یہ قوم ستر سال تک کیپوں میں پڑی رہی، ستر سال کے بعد انہیں واپس جانے کی اجازت دی گئی، قرآن پاک میں جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تیسرے پارے میں، وہاں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، وہ گزرے تھے بیت المقدس کے پاس۔ تو وہ گرا پڑا تھا آپ نے کہا کیا یہ شہر پھر آباد ہوگا، اللہ کریم نے انہیں ایک سو سال تک وہاں ہی سلا دیا وہ مر گئے۔ اور جب اٹھے تو شہر آباد تھا، چونکہ ستر سال کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے تھے، شہر کو جا کے آباد کر لیا، تو پہلی دفعہ بخت نصر نے انہیں ختم کیا، پھر پطرس رومی ان پر چڑھ دوڑا انہیں تباہ کر دیا، تیسری دفعہ مجوسیوں نے ان کا بھرکس نکالا، لیکن مرنے کے بعد یہ قوم جو بھی تھوڑی سی تعداد میں بچ جاتے تھے تو پھر وہی خباثت جو ان کے خون کے اندر اور سانسوں میں جان کی طرح دوڑ رہی تھی، وہ خباثت پھر اُپر آ جاتی تھی۔

چوتھی دفعہ اسلام آیا اور اس نے ان کی شرارتوں کو آگے ختم کیا، لیکن اس کے ختم کرنے کا اندازہ نہیں تھا جو پہلے حاکموں کا انداز تھا، کہ یہ اہل کتاب ہیں، شاید انہیں کسی وقت ہوش آجائے، مدینے میں انہیں تھوڑا سی مار پڑی، چونکہ ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کو چلنے نہیں دے رہے تھے، اور یہ مدینہ سے ہجرت کر کے خیبر چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے دور حکومت میں انہیں کہا کہ جزیرہ عرب سے باہر نکل جاؤ، یہ چوتھی بار تھی۔

پانچویں دفعہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ اشارے ملتے ہیں کہ جب یہ قوم پھر مجتمع ہو کے شرارتیں کرے گی تو اللہ کریم پھر مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دے گا جیسا معلوم ہوتا ہوگا کہ پتھر بھی بول رہا ہے کہ اے مسلمان ایک یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے اسے پکڑو اور مار دو۔ یہ پانچویں بار کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، قرآن پاک پر یہ جو مستشرقین کا اعتراض ہے کہ انہیں کبھی حکومت نہیں ملے گی تو کیا یہ واقعات قرآن و سنت میں نہیں ہیں، کہ پھر یہ اکٹھے ہوں گے اور وہ پانچواں پھیرا ہوگا جس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اقتدار سے محروم ہو جائیں گے، اور ان کی قوت موثرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔

کلما اوقدوا ناراً للحرب اطفاھا اللہ...

قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی یہ آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، اللہ سے بھجا دیتا ہے، لیکن ان کی کوشش زمین میں ہمیشہ فساد کی رہی ہے، اللہ تعالیٰ فساد یوں کو پسند نہیں کرتا، یہاں ایک بڑا گہرا اور اچھا قانون ہمیں ملا، قوموں کو تباہ کرنا قوموں کو اخلاق

باختہ بنانا، قوموں کے کردار کو تباہ کرنا، قوموں کے طرز عمل کو ملیا میٹ کرنا۔ یہ باتیں رب کریم پسند نہیں فرماتے، جب وہ پسند نہیں فرماتے تو جو ایسا کرتا ہے اسے تھوڑی دیر مہلت ہوتی ہے وہ لوگوں کو خراب کرتا ہے، لیکن پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، کہ جرمنی میں ہٹلر نے ان کا کیا حشر کیا تھا، لیکن انہوں نے جاتے جاتے ایک ایسا فتنہ کھڑا کر دیا جو ان سے بے حد مشابہ ہے، اور وہ ہے مرزائیت کا فتنہ۔ روحانی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنے ان کے قریب ہیں اتنے اور کسی کے قریب نہیں ہیں، ان کا انداز بھی بالکل ایسا ہی ہے۔

ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا....

ارشاد ہوا کہ کاش یہ بھی ایمان لاتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے قرآن پاک پر عمل کرتے تو سابقہ گناہ معاف ہو جاتے، دوسری دنیا سنور جاتی۔ اب صورت یہ تھی کہ وہ تورات اور انجیل کو عملاً قائم کر دیتے، جو کلام اللہ تعالیٰ نے ان پر نبیوں کے ذریعے نازل فرمایا تھا، تو پھر دو کینٹھیں ہوتیں، انہیں اوپر سے بھی رزق ملتا اور پاؤں کے نیچے سے بھی رزق ملتا، یہاں عام مفسرین نے یہ بات کہی ہے، کہ اوپر سے بارش برتی ہے، جو رزق کا ذریعہ ہوتی ہے، لہذا بارش کو اللہ تعالیٰ نے رزق کہا ہے، زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جو سوئی قوت رکھی ہے اس سے فصلیں اگتی ہیں جو انسان کے رزق کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن کچھ مفسرین نے ایک اور بڑا اہم نکتہ پیدا کیا ہے، آپ اس پر بھی توجہ فرمائیں کہ اوپر سے بھی رزق پاتے، یعنی انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے اس کی روح، جان اور دوسرا یہ ظاہری جسم ہے، اس ظاہری جسم کی تخلیق کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، یعنی زمین کے ساتھ ہے۔ لہذا اسے پالنے کے لیے جو چیز بھی نکلتی ہے وہ زمین سے نکلے گی، اور روح کو پالنے کے لیے جو چیز اترے گی وہ آسمان سے اترے گی، لہذا ارشاد یہ ہوا کہ ہم انہیں رزق دیتے آسمان سے، وحی کے ذریعے جو نبیوں کو عطا ہوگی، اور انہیں رزق دیتے ان کے قدوں کے نیچے یعنی زمین کے اندر سے۔ عجیب بات ہوئی اس بات کی لطافت یہ ہے کہ زمین جو پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے، اسی روندی ہوئی زمین سے آپ کے لیے بہترین رزق نکل رہا ہے، "فتبارك الله احسن الخالقين" کیا شان ہے اللہ کریم کی۔ کہ زمین آپ کے پاؤں کی ٹھوکریں میں ہے، اور اسی کے اندر سے آپ کے لیے غلہ نکل رہا ہے، اسی کے اندر سے آپ کے لیے پھل آرہے ہیں، جنہیں بڑے اشتیاق سے آپ تناول فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جسم ہے اس کا تعلق مادیت سے ہے، لہذا ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کو ہم نے سپرد خاک کر دیا ہے، لیکن جو سپرد خاک ہوا ہے وہ خاک کی تھا، اور جو سپرد خاک نہیں ہوا ہے وہ عالم امر سے آیا تھا تو عالم امر والے کی تربیت بھی ضروری ہے اور عالم خاکی کی تربیت بھی ضروری ہے، اور زندگی میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے یہی بات ہے جسے قرآن پاک بار بار ارشاد فرماتا ہے، کہ صرف رہبانیت بھی آپ کے کام کی نہیں ہے، اور صرف فرعونیت اور نردیت بھی تمہارے کام کی نہیں ہے، تم نے زندگی میں اعتدال پیدا کرنا ہے، اور کتنا انصاف ہے فرمایا ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو میانہ رو ہیں، لیکن ان کی اکثریت بے عملوں پر مشتمل ہے۔

☆☆☆☆☆

بے دل کرنے کے لیے اس افواہ کو عام پھیلا دیا گیا تھا کہ کوئی گرد نامی آدمی بھی فوج لے کر میدان بدر میں اتر رہا ہے، اور وہ کافروں کی امداد کے لیے آیا ہے، اس وقت مسلمانوں کو یہ آیات پڑھ کے سنائی گئی تھیں، وہ مفسرین جو عام طور پر عقلیات کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں بجائے روایات کے، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ صرف تسکین کا ذریعہ تھا، لہذا فرشتے آئے تھے مگر جنگ نہیں لڑی صرف مسلمانوں کو سکون قلبی حاصل ہو گیا، لیکن بعض روایات میں یہ بات واضح ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے، جو مار دیئے گئے اور ان کے جسموں پر ایسے نشان تھے کہ انہیں کسی مسلمان نے نہیں مارا تھا، اللہ کریم نے اگلے لفظوں میں خود ہی ارشاد فرمایا، یہ تمہارے لیے ایک بشارت ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کہ فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتہ تو ایک ہی ہوتا تو زمین کو الٹ کے رکھ دیتا؟ اللہ کریم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے فرشتہ درمیان میں ایک ذریعہ ہے اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کی امداد کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو یہ ذرائع کی دنیا ہے اس لیے ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے ورنہ حقیقتاً کامیابی و کامرانی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتا ہے اللہ غالب ہے وہ حکمت والا ہے۔ میدان بدر میں ایک حصہ اللہ کریم نے کافروں کا تباہ کر دیا باقی حصے ذلیل ہو کے واپس نکل گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہ گیا۔ یہاں سارے 70 یا 72 آدمی قتل ہوئے تھے اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ان میں سے 22 لوگ وہ تھے جن کو حضرت حیدر کراز کی خارا اشکاف تلوار نے چیر کے رکھ دیا تھا، 22 آدمی میدان بدر میں حضرت حیدر کراز نے مارے تھے۔ یہاں تک واقعہ بیان فرما کر احد کے لیے پھر ایک اور آیت ذکر ہوتی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ زیادہ سختیاں ہوئیں تو کچھ لوگوں کو یہ خیال اٹھا، یہاں آپ ﷺ کے مفسرین نے اس آیت کو بے حد مشکل بنا دیا ہے میں اس مشکل سے آپ کو ایک دوسرے کنارے سے نکال کر آگے لے جانا چاہتا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک زخمی ہو گیا، دانت مبارک شہید ہوئے، رخسار آپ کے چر گئے، اب لوگوں کو یہ خیال تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بد دعا فرما دیں گے اور آپ کی بد دعا سے یہ کفار تباہ ہو جائیں گے، قرآن حکیم نے اس بات کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کریم نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اپنے محبوب کو اس راستے پر نہیں چلنے دیں گے، اسلئے کہ محبوب، رحمت اللعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، یہاں ایک تاریخی فقرہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی مقام پر عرض کیا تھا، انہوں نے عرض کیا کہ ”میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا اللہ کوئی ایک آباد گھر کافروں کا اس دنیا میں نہ چھوڑ۔“

یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں حضرت نوح کی زبان سے نکلنے والے، حضور اگر آپ بد دعا ایسی ہی کر دیں، تو کائنات کے کافر قیامت تک اپنی اصل نسل سمیت سارے کے سارے تباہ ہو سکتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی بد دعا نہیں کی۔

﴿۴۰۵﴾ یٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ ﴿۴۰۵﴾

اے رسول ﷺ جو آپ کی طرف رب کریم نے اتارا ہے ان تک پہنچادیں

مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ ﷺ کو

مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۰۶﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ

لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فرمادیں اے

الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰی شَيْءٍ حَتّٰی تُقِيْمُوْا التَّوْرٰتَ وَالْاِنْجِيْلَ

اہل کتاب! تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تک تم تورات، انجیل

وَمَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيَزِدَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَا اُنزِلَ

اور اس کے علاوہ رب کریم نے جو کچھ بھی تم پر نازل کیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، اور ضرور بڑھادے گی ان میں سے بہت سوں میں جو نازل ہوا ہے

اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيٰنًا وَّكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلٰی الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

آپ ﷺ پر آپ ﷺ کے رب کی طرف سے، سرکشی اور طغیانی، پس آپ ﷺ لوگوں پر غم نہ لھائیں

﴿۴۰۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِغُوْنَ وَالنّٰصِرِيْنَ

جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں، جو نصرانی ہیں

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ

یہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر حقیقتاً ایمان لائیں، نیک کام کریں تو پھر نہ خوف ہے

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

ان پر اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے ۵۵

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک....

۵۵ سرکار کریم کو چونکہ وہ بار بار کہتے تھے کہ سخت احکام نہ آئیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، اللہ کریم نے یہاں سرکار علیہ السلام کے لیے ایک حکم نازل فرمایا! محبوب ان سب لوگوں کو مایوس کر دیا جائے، رب کی طرف سے جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا ہے، وہ پیغام آپ نے پہنچا دینا ہے، اگر آپ لوگوں تک وہ سارے احکام نہیں پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ گویا آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک رسول نہیں پہنچائے گا تو پھر کون پہنچائے گا، اب یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے تو اللہ کریم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان لوگوں سے حفاظت میں آپ کو رکھنا ہمارا کام ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادا کو حضرت حیدر کرار نے بڑے نفیس انداز سے بیان کیا ہے، آپ چونکہ تلوار کے بڑے دھنی تھے، کسی آدمی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کوئی اور بہادر دیکھا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں سب سے زیادہ بہادر نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور دلیل یہ دی کہ ساری دنیا ایک طرف تھی اور سرکار علیہ السلام ایک طرف تھے، جب آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے۔ ”یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا“ ۵ ”لوگو! لا الہ الا اللہ پڑھ دو فلاح پاؤ گے“۔ فرمایا کیا کوئی ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ تھا، تو جس نے ساری دنیا کو چیلنج کیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور بہادر نہیں ہے، پھر کچھ ہمارے حضرات کے مرتبے آتے ہیں، کہ میدان جنگ میں جو جتنا زیادہ قریب ہے، وہ زیادہ بہادر ہے، اور حضرت حیدر کرار نے اس کی دلیل یہ دی کہ لوگ نہ مجھے مارتا چاہتے تھے نہ عمر کو نہ ابو بکر کو نہ طلحہ کو نہ زبیر کو بلکہ وہ سارے دشمن تو مصطفیٰ علیہ السلام کے تھے، لہذا وہ پورے

کا پورا زور میدان جنگ میں وہاں ڈالتے تھے جہاں سرکار علیہ السلام ہوتے تھے، تو اس معرکے میں جو سرکار علیہ السلام کے جتنا قریب ہوتا تھا وہی سب سے زیادہ بہادر ہوتا تھا۔

واللہ بعصمک من الناس۔۔۔

قرآن پاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے بچانا ہے، تو کافر قوم کو آپ تک آنے کا راستہ نہیں دکھائے گا، وہ آپ کو شہید نہیں کر سکتے، یہاں سے ایک نکتہ یہ نکلا کہ کوئی بات جو اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو فرمائی ہو اور سرکار علیہ السلام نے امت تک نہ پہنچائی ہو تو یہ بات غلط ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت اسے غلط ثابت کرتی ہے، لہذا کوئی طبقہ مسلمانوں میں سے یہ کہتا ہے کہ فلاں بات سرکار علیہ السلام کو پہنچی تھی لیکن دباؤ کی وجہ سے انہوں نے یہ بات نہیں کی، تو یہ غلط بات ہوگی، قرآن پاک کی اس آیت کا انکار ہے۔

اہل کتاب اصول ایک ہی ہے، کہ جو آپ کی نظریاتی کتاب ہے اس پر آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کتاب واضح اور اٹل قاعدہ ہے، آپ کے پاس قرآن پاک ہے آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔

اقبال نے کہا! کہ تیرا کام قرآن پاک سے اتنا رہ گیا ہے کہ خیر سے چوہدری صاحب، شاہ صاحب، فلاں صاحب مر رہے ہیں جان نہیں نکل رہی ہے، ان کے پاس قرآن پاک پڑھو تا کہ جان آسانی سے نکل جائے، تو کیا قرآن پاک کا مطلب یہی ہے، کہ آسانی سے مر جاؤ، اقبال نے طنز کیا اس بات پر، اور دوسرے مقام پر انہوں نے قرآن پاک کے لیے فرمایا! کہ قرآن پاک جب جان میں جاتا ہے تو جان بدل جاتی ہے، اور جب جہان میں جاتا ہے تو جہان کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو قرآن پاک کے لیے ہمارے عظیم مفکر نے پیش کیا۔

تو فرمایا تم تورات اور انجیل پر عمل کرو، رہی بات قرآن پاک کی تو اس کے تم شدید خلاف ہو، محبوب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو اس قوم پر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پیغام دینا ہے، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ان کے اپنے اختیار کی بات ہے۔

ان الخین امنوا والخین هادوا والضیون والنصری۔۔۔

یہ آیت کئی دفعہ پہلے بھی گزری ہے، کہ ایمان کا زبانی دعویٰ ہو، صابی ہونے کا دعویٰ ہو، صابی ستارہ پرست لوگوں کو کہتے ہیں، اور ان میں کچھ ایمان والے بھی تھے یہ دو گروہ تھے، اور نصرانیوں کی نجات اسی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر گہرے انداز سے ایمان لائیں، کچھ لوگوں کو یہاں ایک شبہ گزرا ہے۔ انہوں نے قرآنی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد (اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے) بہت بڑی لغزش کر گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس آیت نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی رام کو نبی مانتا ہے، تو وہ بھی فلاح پا جائے گا، یہ بات بے حد غلط ہے، اور مسلمانوں کے کعبے کو ٹیڑھا کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ ایمان تو وہی قبول ہوگا جو صاحب ایمان کی دعوت کے مطابق ہوگا، لہذا رسول کو درمیان سے نکال کے آپ باقی کسی شے کو رکھ کیسے سکتے ہیں۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا

إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا

اور کئی رسول ان کے پاس بھیجے، جب بھی کوئی رسول ہم لے کے آیا جس کو

لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذِبًا وَأُخْرًا يُقَاتِلُونَ ﴿٧٠﴾

وہ پسند نہیں کرتے تھے، تو رسولوں کی ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلادیا، اور ایک جماعت کو قتل کر دیا

وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا

ان کا خیال تھا کہ کچھ خرابی نہیں ہوگی اس طرح کر لینے سے، وہ اندھے ہوئے، بہرے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رجوع فرمادیا پھر وہ اندھے

وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ طَوَّالَةَ اللَّهِ بِصِيرٍ ﴿٧١﴾

اور بہرے بنے، اکثریت کا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے ٥٦

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا.....

٥٦ فرمایا عمل صالح ہو جائے، تو خوف و حزن نہیں ہوگا، بنی اسرائیل کے پاس ہم نے رسول بھیجے اور عہد لیا، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو ان میں دو باتیں ضرور تھیں کہ اگر ان کی خواہش کے خلاف رسول نے حکم دیا ہے تو کچھ لوگوں کو انہوں نے جھٹلادیا اور کچھ لوگوں کو مار دیا، ان کا خیال تھا کہ انہیں مار دینے سے کچھ نہیں ہوگا، انہیں جھٹلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کریم نے پہلی بات کو درگزر کرتے ہوئے پھر ان کی طرف رجوع فرمایا، اس رجوع کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے بعد سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو نابینا ہی رہیں گے، ہم بہرے رہیں گے، ہم

بالکل ان کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جانتا ہے، جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہیں وہ کافر ہیں یہ قرآن پاک نے کہا، میں تھوڑی سی بات آپ سے کہہ دوں۔ اکثر عیسائی آج کل کہتے ہیں کہ ہم انہیں خدا نہیں مانتے، یہ بات نہیں ہے۔

آئیے عیسائیت کی تھوڑی سی تاریخ کو ہم لے لیتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلی جو محفل منعقد کی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے پادریوں اور عظماء نے مل کے، یہ تین سو تیس (323) عیسوی میں تھی، اور اس میں جناب یسوع علیہ السلام کی الوہیت کا اعلان کیا گیا تھا، کہ یسوع یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ اس ڈکلیئریشن (Dclaration) کا انہوں نے جو نام رکھا تھا وہ تھا نکلیمن کریٹ (Nakionkrite)۔ اس میں یہ بات وضاحت سے ذکر کی گئی تھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود خدا ہیں، آگے چل کے انہیں ایک شبہ گزرا کہ ان میں خدا ہونے اور انسان ہونے کا تناسب کیا ہے، سو دو سو سال تک یہ اس پر الجھے رہے اور الجھنے کے بعد ان کی دوسری میننگ چار سو اکاون (451) عیسوی میں ہوئی، پہلی سے تقریباً ایک سو اکتیس یا ایک سو بیس سال بعد، تو اس دوسری کا نام کالی ڈان انہوں نے رکھا تھا جب یہ محفل ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ ان میں دونوں کیفیتیں تو ہیں لیکن دونوں برابر برابر ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 50% ان ہیں اور 50% خدا ہیں، جب انہیں آدھا انسان اور آدھا خدا مانا تو اس سے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر انسانی اور خدائی خواہشات ایک ہی ہوتی ہیں یا الگ الگ ہوتی ہیں، یہ تیسری سٹیج تھی، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیسری کمیٹی جو بیٹھی وہ چھ سو اسی (680) عیسوی میں تھی اور یہ قسطنطنیہ میں اس دور کے بادشاہ نے انہیں بلایا تھا، اس کا نام ہے قسطنطین اعظم۔ یہ ابتداء میں شائد یہودی تھا، یا دھریا تھا، چونکہ وہاں عیسائیوں کی کافی آبادی تھی انہیں ساتھ ملانے کے لیے ان پر بڑی نوازشات فرمایا کرتا تھا، یہ اسے بار بار کہتے تھے کہ تم عیسائیت کا اعلان بھی کر دو، بڑھاپے میں بیماری میں آخرت کی نجات کے لیے اس نے پھر خیر سے ہتھ ملایا، اور عیسائیت کا اعلان کیا، اس نے یہ تیسری محفل لگوائی تھی، اور اس میں کہا گیا کہ اللہ اور جناب عیسیٰ کی ماہیت اور مرضی و مشیت سب الگ الگ ہیں، لیکن انہیں اس طریقے سے ملا دیا گیا ہے، کہ خدائی اور انسانی خاصیتیں جناب عیسیٰ علیہ السلام میں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ (انسائیکلو پیڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 677-678)

اب چوتھی محفل سنہ 1958ء یا 1959ء میں منعقد ہوئی تھی اس محفل نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون معاف کر دیا ہے، مستقبل میں دونوں تو میں مل کے اکٹھی چلیں گی، اب سوال یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق مار دیا گیا تھا اور پھر فوراً زندہ ہو کے آسمان پر چلے گئے تھے۔ یہودیوں نے کہا نہیں

ہم نے تو انہیں مار دیا تھا انہوں نے زندہ ہو کے کدھر جانا تھا۔ مرزائیوں نے بھی کہا تھا کہ وہ زندہ ہو کے اوپر کدھر جاسکتے تھے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مرزائی اور یہودی آپس میں مسیرے یا چچیرے بھائی ہیں، تو یہ رشتہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی، مرزائیوں نے کہا کہ وہ مر گیا تھا اور یہاں کشمیر میں دفن ہے، میرا خیال ہے کہ پھر ان کا مسیح موعود عبداللہ ہی ہوگا، کشمیر میں تو وہی مشہور آدمی تھا، جو یہاں مرا اور دفن ہوا، تو یہ وہ بے تکی باتیں ہیں جن کا تحقیق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یعنی ان کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد 1958ء یا 1959ء کے بعد موجودہ عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قتل معاف کر رہے ہیں، ابھی تو بہت وقت پڑا تھا اتنا جلدی معاف کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيحُ

ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ وَيَلْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ط إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ

کہاے اسرائیل کے بیٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، جو اللہ کریم کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ کریم اس پر

عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَهُ النَّارُ وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۴۲﴾

جنت حرام کر دیتا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ط وَإِنْ لَمْ

انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ تین میں سے ایک اللہ ہے، معبود ایک اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے، اگر اس

يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۳﴾

کہنے سے وہ ہانڈے تو انہیں دردناک عذاب ملے گا

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۴﴾

کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے استغفار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ط

مسیح ابن مریم تو اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت رسول ہیں، ان سے پہلے ہی رسول گزرے ہیں، ان کی ماں بہت ہی سچی خاتون تھیں

كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ط أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُوفِّكُونَ ﴿۴۵﴾

وہ دونوں کھانا کھاتے تھے آپ دیکھیں ہم ان کے سامنے آیات کس طرح بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیں کہ وہ (ان سے) کس طرح پھر رہے ہیں

قُلْ أَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ط

فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کے بغیر ایسے لوگوں کی عبادت کر سکتے ہو جو تمہارے ضرر اور نفع کے حقیقت میں مالک نہیں ہیں

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴۶﴾ اللہ تعالیٰ سنے والا اور علم والا ہے

لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح عیسیٰ ابن مریم وقال المسیح....

۷۵ اب قرآن پاک نے ارشاد یہ فرمایا! کہ جو مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، اور دلیل قرآن پاک نے اپنے اندر سے اس انداز سے دی، کہ اسرائیل نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا یہ تقریر آج بھی انجیل میں موجود ہے، ”اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے“۔ پروردگار رب وہ ہوتا ہے، جو انتہائی نیچے والی سطح سے اٹھا کے آپ کی تربیت کرتے ہوئے چوٹی تک پہنچائے، جناب عیسیٰ علیہ السلام جو کلطن مادر سے پیدا ہوئے تھے، انہیں کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے مقام تک جس نے پہنچایا ہے وہ رب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، لہذا میں تو مر یوب ہوں، یعنی رب نے میری تربیت کی ہے، تو جو کسی کی تربیت میں ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا پہلی دلیل ختم ہوئی۔ دوسرا فرمایا کہ اگر تم رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت تمہارے لیے حرام کر کے جہنم تمہارا ٹھکانہ بنا دے گا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلثہ....

اب عیسائیوں کا دوسرا فرقہ جس نے یہ کہا کہ وہ مطلق خدا تو نہیں ہیں لیکن تین خداؤں میں سے ایک ہیں، ”ان اللہ ثالث ثلثہ“۔ ان تین میں سے تیسرا ہے۔ قرآن پاک کا بیان شان والا ملاحظہ فرمائیں، تین میں سے پہلا ہے یہ بات نہیں کہی، تین میں سے تیسرا ہے۔ یعنی پہلا مقام جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہو اور دوسرا روح القدس کا ہو اب خانہ خالی ایک ہی رہ گیا ہے اس میں انہوں نے خدا کو بٹھا دیا، تین میں سے تیسرا ہے۔ وہ پہلا بھی نہیں ہے دوسرا بھی نہیں ہے بلکہ وہ تیسرا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ بات سن لو موجود صرف ایک ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان کافروں کو دردناک عذاب ملے گا، انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے اپنی ان غلط باتوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ما المسیح ابن مریم الا رسول قد ظلت من قبلہ الرسل....

اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیا، یہ بات تو ختم ہو گئی کہ وہ خدا نہیں ہیں، پھر ان کا مقام کیا ہے، اب دوسرا گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، لہذا (العیاذ باللہ) ان کی نسل ہی غلط ہے۔ قرآن پاک نے حقیقت بیان کی، کہ مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ کے شان والے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر رسول کو خدا بناؤ گے تو پھر سارے رسولوں کو خدا ماننا پڑے گا، لہذا خدا تو ایک ہی ہے، رسول خدا نہیں ہوتے۔ اب الزام کو دوڑ کیا کہ ان کی ماں بہت زیادہ سچی خاتون تھیں، عربی کا چھوٹا سا قاعدہ آپ کہیں کہ فلاں سچا ہے تو آپ صادق کہیں گے، اس کی عادت ہے سچ بولنے کی تو اسے صدیق کہیں گے، جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اسے صدیق کہیں گے، تو یہاں سیدتا مریم کے لیے قرآن پاک نے کہا کہ ان کی ماں ظاہر

باطن یعنی ہر انداز سے سدا کی سچی تھیں، ان کی زبان جھوٹ سے نا آشنا تھی۔

اب دوسری دلیل ان کے خدانہ ہونے کی، تو وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تو کھانا نہیں کھاتا، اب جب کھانا کھاتے ہیں تو پھر وہ خدا نہیں ہیں، محبوب ذرا دیکھیں تو سہی ہم نے کس انداز سے آیات بیان کر دی ہیں، اور پھر وہ بیکے پھر رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ تین میں سے ایک ہیں، فرما دیجئے کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے باقی کسی شے کی بھی عبادت کرتے ہو وہ ذاتی طور پر ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں، کسی نبی کے اختیار میں ذاتی طور پر ضرر یا نفع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اللہ کریم نبیوں کے ذریعے بے حد نفع پہنچاتا ہے، لیکن وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، مثلاً پہلی بات آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ جو ایمان کی دولت بکھری پڑی ہے یہ کس کے واسطے سے ہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نفع متصور ہو سکتا ہے، تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ذاتی طور پر کوئی ضرر اور نفع کا مالک نہیں، جس طرح ذاتی علم کا کوئی بھی مالک نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جس انداز سے دیا ہے اسے نہ ماننا بھی ایمان سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

☆☆☆☆☆☆

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

فرمادیجئے کہ اہل کتاب دین میں زیادتی ناحق نہ کرو

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا

اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے

كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۷۷﴾

اور سیدھے راستے سے بھگ گئے ہیں ۵۸

یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم.....

۵۸ اے اہل کتاب دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، سچی باتیں کہو ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پھرو، کہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، سیدھے راستے کو چھوڑ کے غلط راستے پر چل نکلے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی ہدایت ہے، کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات آئے تو سب سے پہلے قرآن و سنت کے ذریعے اسے جانچیں، نہیں پتہ چلا تو آپ خود رسواں کی گھاس نہیں ہیں، آپ کے پیچھے چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ ہے، جس میں صحابہ بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء بھی ہیں، اور مجتہدین بھی ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ایک تسلسل ہے جسے توڑنا نہ جائے، اور ایک سمندر ہے جو صدیوں سے بہ رہا ہے اور اس نے آگے بہتے جانا ہے، اس میں آپ کا حصہ کتنا ہے۔ دائیں بائیں دیکھیے کہ غزالی یہاں تک پہنچے، رازی وہاں تک پہنچے، غوث اعظم وہاں تک پہنچے، حیدر اور صدیق وہاں تک پہنچے، اس میں ہمارا حصہ کیا ہے، کیا ہم صرف مفت خورے تو نہیں ہیں، اگر مفت خورے ہیں تو مفت خورگی کو چھوڑ کے اس انداز سے ہمیں اسلام کی رفعت کا حصہ دار بننا چاہیے، اب مریم کو قرآن پاک نے صدیقہ کہا، اور مصطفیٰ علیہ السلام نے عائشہ کو صدیقہ کہا، لہذا صدیقہ کو صدیقہ نہ ماننا ایمان کی نفی کرتا ہے، لیکن اقبال نے بڑا نفیس موازنہ کیا ہے، ایک طرف حضرت مریم علیہا السلام ہیں ایک طرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، تو اقبال نے ایک بڑی

حضرت عمر فاروقؓ ہی آگے کہتے ہیں، ”حضورؐ آپ پر کیا کیا بیتی آپ کی پشت مبارک پر قدم رکھے گئے، آپ کے چہرہ اقدس کو خون آلود کر دیا گیا، آپ کے دانت مبارک شہید کر دیئے گئے، آپ نے انکار فرما دیا کہ میں کوئی بد دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔“

آپ کی زبان پر کلمات خیر تھے کہ ”آپ ﷺ نے فرمایا اللہ اس قوم کو بخش دے، یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے۔“ اللہ اللہ کتنا نفیس نکتہ ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں اگر مجھے پہچان لیتے تو آج ایسی حرکت نہ کرتے، آج کے اس دور میں بھی آپ کو کوشش تو فرمائیں کہ جو نہیں پہچان سکے ہیں وہ سرکارِ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان لیں! قرطبی نے اور باقی مفسرین نے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔ اب قرآن کا ترجمہ کرتے وقت میرے سامنے دینہ بند کے عظیم عالم محمود الحسن صاحب کا ترجمہ پڑا ہے ذرا یہ ترجمہ دیکھیں پھر اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کیا اللہ اپنے محبوب کو ایسے لفظوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ”تیرا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، خدا انہیں عذاب کرے یا انہیں معاف کرے تیرا اختیار کچھ بھی نہیں ہے“ یہ بات نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کا پس منظر کچھ اور ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اتنی اذیت کے بعد سرکارِ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اب بد دعا آنے لگی اور ضرور آئے گی، تو حضورؐ کی طرف سے جواب اللہ نے خود دیا ہے کہ میرا محبوب اس اختیار کو استعمال نہیں فرمائے گا وہ بد دعا نہیں کریں گے انہیں اللہ کے حوالے کریں گے، جب محبوب نے انہیں اللہ کے حوالے فرما دیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یہی خالد بن ولیدؓ حضورؐ کے قدموں میں تھا۔ وہی جو آپ کے سخت مخالف تھے وہ سارے کے سارے سرکارِ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیشی میں آگئے۔ ہمارے اکثر مترجمین نے اس پس منظر کو نہ دیکھتے ہوئے آیت کا ترجمہ ایسے لفظوں میں کر دیا ہے کہ وہ محبوب جو زخمی ہو کے پڑا ہوا ہے، اوپر سے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب تیرے بس میں ہے کیا تو ہے کیا، یہ انداز محبوب اور محب کا نہیں ہوتا لہذا اس پس منظر کو سامنے رکھ کے یہ کہنا کہ محبوب آپ ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائیں گے، آپ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کریں گے، انہیں اللہ کے حوالے کریں گے، کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دیدے، یا انہیں عذاب دیدے اگر یہ کفر پر قائم رہتے ہیں تو پھر یہ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ان میں جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، دو گروہ بن گئے، ان میں سے آدھے لوگوں نے کٹ کے اسلام کی آغوش میں آجانا ہے، آپ نہیں دیکھتے کہ یہی خالد بن ولیدؓ مستقبل میں کتنا سارا کام کرتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ ابو جہل کا بیٹا عکرمہؓ مستقبل میں کتنا سارا کام کرتا ہے، یہ ساری بات وہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اللہ بخشے والا ہے، اور رحم فرمانے والا ہے۔

☆☆☆☆☆

تیس بات کہی انہوں نے کہا!

حضرت مریم علیہ السلام کی ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، لہذا ہمیں وہ بے حد عزیز ہیں لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہا میں تین نسبتیں ہیں، پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ زوجہ پاک ہیں ان کی جن کے سر پر صلیٰ والی سورت والا تاج پڑا ہوا ہے، وہ مرتضیٰ ہیں۔ یہ صفاتی نام ہے یعنی پنے ہوئے، وہ مشکل کشا ہیں وہ شیر خدا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل کشا کہنا بھی شرک ہے، تو میں ایک حکیم کے پاس بیٹھا تھا وہاں بے شمار دائیں پڑی تھیں، یہی بات وہ کر رہا تھا کہ حضرت حیدر ”کو مشکل کشا نہ مانا جائے، تو ایک شیشی پر لکھا ہوا تھا ”قبض کشا“۔ میں نے کہا کہ ان گولیوں میں قبض کشا ہونے کی صلاحیت ہو تب تو آپ مشرک نہیں ہوتے، حیدر کرار ”اگر مشکل کشا ہو جائیں تو پھر مشرک ہو جاتا ہے تو آپ اپنا موازنہ تو کر کے دیکھیں۔ کہ آپ کس انداز سے چل رہے ہیں۔

فاطمہ ”کیا ہیں؟ پرکار عشق کا جو مرکز ہے یعنی ذات حسین۔ دیکھیں نا جب آپ پرکار لیتے ہیں تو ایک جگہ اس کی سوئی رکھ کے دوسرا سرا با ہر گھماتے ہیں جہاں آپ نے سوئی کھڑی کی ہے وہ مرکز ہے، اب دائرہ تمہی ٹھیک بنے گا جب مرکز قائم ہو۔ اگر عشق کی پرکار بنے تو اس کا مرکز ذات حسین ہے۔ اور فاطمہ ”حسین کی والدہ ہیں، اور جب کوئی قافلہ چلے عشق و محبت کا تو اس کی قیادت حسین کے ہاتھ میں آتی ہے۔ یہ وہ موازنہ ہے جو اقبال کے کلام کا شہکار ہے۔

☆☆☆☆☆☆

لُعِنَ الَّذِينَ لَعَنَ كَيْ مَعَهُ وَهُنَّ فِي

كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى

کفر کیا بنی اسرائیل سے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ

أَبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

ابن مریم کی زبان پر یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ

وہ نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے تھے، بہت برا

مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ

تھا جو وہ کرتے تھے، آپ دیکھیں گے بہتوں کو ان میں سے کہ

يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسَهُمْ

وہ دوستی رکھتے ہیں کافروں سے، بہت ہی برا ہے جو آگے بھجوانے کے لیے ان کے نفسوں نے

أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾

یہ کہ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ

اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر اور جو اتار گیا اس پر

کئی ہارتیں ہیں۔ **کانوا لا یتناہون عن منکر..... ماکانوا یفعلون**: معاشرہ میں برائی روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صالح گروہ بے عمل بدکردار گروہ کو باز رکھے مگر یہودی بدی سے روکتے نہیں تھے لہذا بدی خوب پھلتی تھی۔ قرآن حکیم نے اس اعزاز کو برا فرمایا ہے۔ تاہم باب تفاعل کا مصدر ہے یہ انتہاء کے معنی میں ہے یعنی رک جانا، باز آنا، مطلب یہ ہے کہ وہ برے اعمال سے باز نہیں آتے تھے روکتے نہیں تھے نہ کسی اور کو روکتے تھے، چونکہ باب تفاعل ہے لہذا اس کا معنی ایک دوسرے کو روکنا اور باز رکھنا بھی ہے یعنی وہ معاشرے میں بدی کو پھیلنے دیتے تھے اور ایک دوسرے کو بدی سے روکتے نہیں تھے۔ اسلام نے بدی سے روکنے کا حکم دیا ہے رحمت عالم ﷺ کا لہر شاد عالی ہے "اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے لازماً روکو گے اور ضرور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور اسے ہر حال میں حق کی طرف موڑو گے اور اسے جبراً انصاف کا پابند بناؤ گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی بہر صورت باہم کمرادے گا اور تم پر بھی ایسی لعنت مارے گا جیسی ان (یہود) پر ماری تھی۔" (ابوداؤد ترمذی) **تری کثیر امن منہم یتولون..... کثیرا منہم فسقون**: یہود کے سامنے دو جماعتیں تھیں ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف کافر تھے یہود مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رکھتے تھے یہ بد عمل تھی۔ اور آخرت کے لیے سرمایہ عذاب، اللہ کریم کی ناراضگی کا یہ عمل تھا اور ابدی جہنم اسکی سزا تھی، اللہ کریم اپنے محبوب ﷺ کو فرما رہے ہیں آپ انکے اس عمل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ **ولکانوا یومنون**... سابقہ آیت میں انکے عمل کی تردید فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے انبیاء کے وہ ماننے والے ہیں اگر اس دعوے میں وہ سچے ہیں تو مشرکوں کا ساتھ دینے کی بجائے وہ اللہ کریم اور مصطفیٰ رحیم اور قرآن حکیم پر ایمان لاتے دوستی مسلمانوں سے رکھتے ایسا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت خداوندی سے نکل چکے ہیں۔ **لتجدن انشد الناس عداوة..... وانہم لا یستکبرون**: دور نبوی کے یہودیوں اور مشرکوں کی بہ نسبت کچھ عیسائیوں کا رویہ مسلمانوں سے ہمدردانہ تھا یہ وہ لوگ تھے جو بقول علامہ ابن جریر تعلیقات عیسوی پر عمل پیرا تھے علامہ کے الفاظ یہ ہیں "اناس من اهل الکتاب کانوا علی شریعہ من الحق مما جاء عیسیٰ یومنون بہ۔ یعنی ان الیہ (اہل کتاب کے کچھ افراد تھے جو حق کی شریعت پر کاربند تھے، جو عیسیٰ لائے تھے اس پر ایمان اور اسی کے ذریعے جناب عیسیٰ سے وابستہ تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ باصلاحیت انسان تھے اور نور حق کے طالب تھے۔ عیسائیوں میں قیس اور راحب تھے اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ اسلامی عقائد عیسائیت کے قریب ہیں۔ لہذا مشرکوں کی بہ نسبت ہمیں مسلمانوں سے روابط مضبوط کرنے چاہئیں۔ قیسین کا واحد قیس یا قس ہے۔ عرب کہتے ہیں قس العقی وہ اس چیز کی تلاش میں چل پڑا۔" اصل میں قس اذا اتبع العقی فطلبہ (یہ قس سے بنا ہے اس کا مطلب کسی شے کی تلاش میں نکل کر اسے طلب کرنا ہے) اس سے مراد عیسائی علماء ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ردی لفظ ہو اور عربی میں آیا ہو۔ راحب کی جمع رحبان ہے قرطبی فرماتے ہیں "الرحبانہ والترحب التحد فی صومعہ (رحبانہ اور ترحب کا معنی گرجے میں عبادت کرنا ہے) عیسائیوں میں سب سے کٹ کر عماروں اور، دور دراز گرجوں میں عبادت کرنا عام ہے۔"

﴿اعتصام پارہ ۶﴾

مفسر القرآن: سید محمد ذاکر حسین شاہ سیالوی خادم القرآن: حافظ عرفان علی

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ

اور جب سمجھتے ہیں (قرآن) جو اتارا گیا رسول کی طرف تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ چمک رہی ہوتی ہیں

الدَّمْعِ مَتَاعًا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ

آنسوؤں سے اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں لکھ لے

الشَّاهِدِينَ ﴿۸۳﴾ (اسلام کی صداقت کی) گواہی دینے والوں میں

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ

اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور جو آچکا ہے ہمارے پاس حق

وَنَطْمَعُ أَنْ يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۴﴾ فَأَثْبِهِمْ

حالانکہ ہم امید کرتے کہ داخل فرمائے ہمیں ہمارا رب نیک گروہ میں تو عطا فرمائے انہیں

اللَّهُ بِمَا قَالُوا اجْنَّتِ بَحْرِيٌّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُخَلِّدِينَ فِيهَا

اللہ تعالیٰ نے بعض اس قول کے باغات رواں ہیں ان کے نیچے نہریں وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۵﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

اور یہی معاوضہ ہے نیک کرنے والوں کا اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

ہاری آجوں کو تو وہی دوزخی ہیں

واذا سمعوا ما انزل... فاکتبا مع الشّٰھدین

دل کی دنیا میں جب تبدیلی آتی ہے توجہ اللہ کریم کی طرف مڑتی ہے تو آنکھیں شبنم برسانے لگ جاتی ہیں رسول اقدس ﷺ پر نازل ہونے والا قرآن جب کانوں کے راستہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو آنکھیں محبت کی برسات برسانے لگ جاتی ہیں یہی حال ہے جس کی قرآن اس آیت مقدسہ میں خبر دے رہا ہے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے عرب کہتے ہیں ”فاضت العین“ (انکھ چھلک پڑی) مضارع تفضیض ہے انکی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، حدیث میں ارشاد ہے کہ یہ قطرہ جو خوف خدا سے گرتا ہے اور خون کا وہ قطرہ جو میدان جہاد میں گرتا ہے بہت قیمتی ہیں۔ اوکما قال علیہ السلام۔

دل کی دنیا بدلی تو آنکھوں نے شہادت دی اور زبان بول پڑی کہ کریم پروردگار! ہمیں بھی صداقت کی گواہی دینے والوں (مسلمانوں) کی فہرست میں لکھ، پتہ چلا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور یہ وہ جماعت ہے جو عیسائیت پر عمل پیرا تھی اب غلامان مصطفیٰ علیہ السلام میں شامل ہو گئی۔ سب عیسائی اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔^۴

وما لنا لا نؤمن بالله..... مع القوم الصّٰلحین

وہا کا سلسلہ جاری ہے کہ قبولیت کا دروازہ کھل چکا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر بھی ایمان کا اعلان کرتے اور جو حق انہیں مصطفیٰ ﷺ اور قرآن کی شکل میں مل چکا ہے اس پر بھی ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور پھر اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ اللہ کریم صالحین (اہل اللہ) میں شامل فرمائے اہل اللہ کی سنگت بہت نعمت ہے پنجابی کی ضرب المثل ہے چنگے سنگ ترے۔

فائبهم الله بما قالوا... اولئك اصعب الجحيم

دعا قبول ہوگئی درخواست منظور ہوگئی، نیکی کا بدلہ خالق و مالک نے جنتوں کی شکل میں عطا فرمایا جہاں نہریں بہ رہی ہیں وہاں ہمیشہ
 رہنا ہے۔ جنت کی جگہ جنات کے لفظ میں معانی پنہاں ہیں مقام غور ہے، اگلی آیت میں باغیوں اور جھٹلانے والوں کے لئے
 دھمکی ہے کہ یہ انداز جاری رہا تو دوزخ کی دھکتی آگ منتظر ہے۔

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

اے ایمان والو! حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جن میں حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اور نہ حد سے بڑھ کر اللہ نہیں پسند فرماتا

الْمُعْتَدِينَ ﴿۸۷﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا م وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

حد سے بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا ہے تمہیں حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو،

مُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾ لَا يَأْتِيهِمْ لَيْئُونَ مِنَ اللَّهِ بِالَّذِي كَفَرُوا وَلَٰكِنْ يُؤْخَذُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ

تم سے باز پرس نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر، اور ان قسموں کی باز پرس ضرور کرے گا جن کو تم نے پختہ کر لیا ہے

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ

تو اس (کفارے) کا کفارہ یہ ہے کہ کھلایا جائے دس مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا جو تم کھاتے ہو اپنے گمراہوں کو یا کپڑے پہنائے جائیں

تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ

انہیں یا آزاد کیا جائے غلام کو، اور جو نہ پائے

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ط ذَلِكَ كَفَّارَةٌ إِيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ط وَاحْفَظُوا إِيْمَانَكُمْ ط

تو تین دن روزے رکھے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی،

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۸۹﴾

اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر ادا کرو

☆☆☆☆☆

يا ايها الذين امنوا لانتموا ان الله لا يحب المعتدين

کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کا ہے، ارشاد ہے کسی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں، صحابہ کرام کو خیال آیا کہ نفس کشی کے لیے کیوں نہ ہم بھی حلال چھوڑ دیں، ساری رات عبادت کریں، بستروں کے قریب نہ پھٹکیں، گوشت گھی وغیرہ سے پرہیز کریں، عورتوں اور خوشبو سے بھی بچیں، اونی لباس پہن لیں اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں، یہ محفل حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں صدیق و حیدر (علیہم الرضوان) کی موجودگی میں گئی۔ رحمت عالم ﷺ تک خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے بلا کر ارشاد فرمایا مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، میرے غلامو! یاد رکھو تمہاری جانوں کا تم پر حق ہے، لہذا روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو رات کو قیام بھی کرو اور سو بھی جاؤ میں بھی رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، گوشت اور تری بھی کھاتا ہوں، ازواج مطہرات کے پاس بھی جاتا ہوں، اب جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میری جماعت سے نہیں، (کتب حدیث و تفسیر) مفہوم یہ ہوا کہ امت و مطہو، میانہ روی اختیار کرو نہ یہود و طرح پیٹ پرستی اور خواہش کے سمندر میں ڈوبو اور نہ عیسائیوں کی طرح حلال چیزوں کو اپنے لئے حرام سمجھو۔ نہ ان چیزوں کو عقیدہ حرام سمجھو اور نہ انکی حرمت زبان پر لاؤ نہ ان کا حرام چیزوں کی طرح استعمال کرو۔

رہی بات کہ اولیائے امت چلہ کشی اور مختلف اعمال میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس آیت شریفہ کی زد میں نہیں آجاتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقدس گروہ ان اشیاء کو عقیدہ و عمل میں ہرگز حرام قرار نہیں دیتا بلکہ کسی وجہ سے کچھ دن ان کا استعمال چھوڑ دیتا ہے، کیا آپ ڈاکٹر کے کہنے پر کچھ حلال چیزیں اس لئے نہیں چھوڑ دیتے کہ وہ صحت کے لیے مضر ہیں؟ یہی معاملہ اولیائے امت کا ہے لیکن انکی دلیل خود سرور عالم ﷺ کا عمل پاک ہے کہ آپ نے غار حرا میں عبادت کے دوران بہت سی چیزیں چھوڑ دیں اور بہت ہی کم استعمال فرمائیں مگر حلال کو حلال ہی سمجھا اور غار سے واپسی پر ان سب کو استعمال فرمایا اگر کوئی حلال کو حرام یقین کر کے چھوڑے تو یہ گمراہی ہے۔

وكلوا مما رزقكم الله طالا.... انتم مومنون

حلال طیب کھانے سے مراد تنوع اور استعمال ہے یعنی ہر وہ چیز تم استعمال کر سکتے ہو جو حلال ہے خواہ وہ غذا ہو، پانی ہو لباس ہو یا کوئی اور استعمال کی شے ہو بس خوف خدا ہونا چاہئے کیونکہ ایمان کا اصل وہی ذات پاک ہے۔

لایواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم کذلک یبیین اللہ لکم آیاتہ لعلمکم تشکروہ

ایمان یقین کی جمع ہے، اس کا اصل یمن بمعنی برکت ہے، قسم سے معاہدے پورے ہوتے ہیں حقوق محفوظ ہوتے ہیں، اعتماد پیدا ہوتا ہے اس لئے قسم کو یقین کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے برکت و تحفظ کا۔ عربوں کی آج بھی عادت ہے کہ تکلیف کلام کے طور پر وہ واللہ (قسم بخدا) باللہ (قسم بخدا) وغیرہ کہہ دیتے ہیں۔ قسم کی نیت نہیں ہوتی ایسی قسم لغو اور فضول ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، ہاں اگر قسم نیت اور ارادے سے اٹھائی گئی ہے اور اسے پورا نہیں کیا گیا تو پھر کفارہ دینا ہوگا، اور اسکی باز پرس بھی ہوگی۔

آگے کفارہ کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے تفصیل میں چار صورتوں کا ذکر ہے:۔ ا۔ دس مسکینوں کو درمیانہ درجے کا کھانا کھلایا جائے جیسے عموماً گھر کے افراد کو کھلایا جاتا ہے۔ ب۔ یادس مسکینوں کو کپڑے پہنا دیئے جائیں جن سے انکے جسم کا اکثر حصہ ڈھک جائے مثلاً چادر اور کرتہ ہو، چادر اور پگڑی ہو، لمبی قمیص اور سر پر رومال وغیرہ۔ ج۔ یا غلام آزاد کیا جائے۔ د۔ اگر یہ تینوں باتیں اسکی استطاعت میں نہیں ہیں تو لگا تار تین دن کے روزے رکھے۔

تو یہ قسم کوئی مذاق نہیں کہ ادھر قسم اٹھائی ادھر توڑ دی، حدیث میں قسم سے بچنے کا حکم ہے جب قسم اٹھائی جائے تو اسکی پابندی کی جائے زیادہ قسمیں اٹھانے سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے اور بسا اوقات قسمیں بھول جاتی ہیں، ا۔ روہ ٹوٹ جاتی ہے کفارہ ذمہ باقی رہ جاتا ہے، جس کی آخرت میں باز پرس ہوگی، ہاں قسم توڑنے میں بھلائی ہو تو توڑ کر کفارہ دیدیں۔ د۔ حلال چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت بھی مل گئی، قسم توڑنے پر کفارہ بڑا آسان رکھا ہے، نعمتوں اور انعامات کی بارش برسائی اب اس کا شکر لازم ہے

☆☆☆☆☆

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ

اے ایماندارو!

ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

تم سود دوگنا چارگنا کر کے مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳۲﴾

تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۳۳﴾

اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے گا

﴿۱۳۴﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

اور تم جلدی بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جلدی بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۵﴾ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ

آسمانوں اور زمین سے زائد ہے جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے پرہیزگار وہ ہیں، جو

فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ

خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی، تکلیف میں بھی، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اور معاف فرما دیا کرتے ہیں

عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَالَّذِينَ إِذَا

لوگوں کو، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، اور متقی لوگ وہ ہیں

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ

اے ایمان والو! یہ شراب اور جواریت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں

مَنْ عَمِلِ الشَّيْطَانَ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ

شیطان کی کارستانیاں ہیں سو بچان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ بھی تو چاہتا ہے

الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعہ

وَيَصِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿٤١﴾ وَأَطِيعُوا

اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے تو کیا تم باز آنے والے ہو اور اطاعت کرو

اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى

اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول (کریم) کی اور محتاط رہو اور اگر تم نے روگردانی کی تو خوب جان لو کہ

رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿٤٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

ہمارے رسول کا فرض تو بس پہنچا دینا ہے کھول کر نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے

الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا

کوئی گناہ جو (اس سے پہلے) کھاپی چکے جب کہ وہ پہلے ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کیا کرتے تھے،

الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۳﴾

پھر (ان احکام کے بعد بھی) وہ ڈرتے ہیں اور (جراتاً) اس پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ محبت کرتا ہے، اچھے کام کرنے والوں سے

بَابُهَا الْخَبْرُ اَمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ..... لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

آیت مقدسہ میں چار چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جوئے اور بتوں کے تھانوں اور پانسوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے شراب کے بارہ میں گذارشات یہ ہیں، سورۃ بقرہ آیت ۲۱۹ اور سورۃ نساء آیت ۴۳ میں شراب کے احکامات آچکے تھے، آخری حکم کا انتظار تھا اور بار بار سیدنا فاروقؓ اس حکم کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو شراب حرام قرار پائی، مسلمانوں کی اطاعت کا جذبہ ملاحظہ ہو کہ شراب جیسی مرغوب و محبوب چیز جو ہر محفل کی جان ہوتی تھی، بہادی گئی گلیوں کی نالیاں شراب سے بھری برہی تھیں نہ اسے بیچا گیا نہ غیر مسلموں یہودیوں وغیرہ کو تحفہ دی گئی نہ دوا کے لئے رکھی گئی، سرد علاقے کے لوگ اسے اپنی ضرورت سمجھتے ہیں یہ ایک سوال تھا سرور عالم ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا ”وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے“ آج بھی مشاہدہ فرمائیں، یہ فرمان کتنا سچا ہے ذرا اس جامع حدیث کو بھی پڑھ لیں ”اللہ تعالیٰ نے شراب“ اسکے پینے والے، اسکے پلانے والے، اسکے بیچنے والے، خریدنے والے، کشید کرنے والے، کشید کرانے والے، ڈھوک لے جانے والے اور جس کے لیے ڈھوک لے جائے سب پر لعنت فرمائی ہے۔“

جن برتنوں میں اسے رکھا جاتا تھا انکے چار نام کتب حدیث میں موجود ہیں انکے استعمال سے بھی ابتداءً روکا جب شراب کی محبت دل سے نکل گئی تو پھر اجازت مرحمت فرمادی گئی، جس دسترخوان پر شراب استعمال ہو رہی ہو اس پر بیٹھ کر کھانے سے بھی روکا گیا۔ یہ کہنا کہ شراب صرف انگوری تھی درست نہیں ہے کیونکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ مدینہ طیبہ میں انگور، گندم جو، کھجور اور شہد کی شراب

استعمال ہوتی تھی، آیت کے نزول پر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد انگور کی شراب ہے، کل شراب مسکر و ہذہ التسمیۃ لغویۃ و شرعیۃ (شراب ہرنشہ آور چیز کو کہتے ہیں لغت اور شریعت میں یہی اس کا نام ہے) احادیث کے یہ حصے بھی ملاحظہ کرتے چلیں

۱۔ کل مسکر و کل مسکر حرام۔ (ہرنشہ آور چیز شراب ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے)

۲۔ کل شراب اسکر فھو حرام۔ (جو بھی پینے والی چیز نشہ لائے وہ حرام ہے)

۳۔ وانا نہی عن کل مسکر (اور میں ہرنشہ لانے والی چیز سے منع کرتا ہوں)

۴۔ جمعہ کے خطبے میں سیدنا فاروق اعظم نے شراب کی اصلیت یوں بیان فرمائی:-

”الغمر ما خمر العسل“ (شراب سے حراہ ہر وہ شے ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔

۵۔ نبی کریم علیہ السلام نے اصول یوں فرمایا:-

ما اسکر کثیرۃ فقلیلہ حرام (جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اسکی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے)

۶۔ ما اسکر الفرق منہ فملؤ الکف منہ حرام (جس شے کا مشکیزہ نشہ پیدا کرے اس کا ایک چلو بھی حرام ہے)

شراب کی سزا

دور نبوی میں کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی جو یہ جرم کرتا اسے جوتے، سکے، لات، کھجور کی ٹہنیاں اور چادریں رسی بنا کر ماری جاتیں، زیادہ سے زیادہ چالیس ضربیں ہوتیں۔

صدیق اکبرؓ کے دور میں چالیس کوڑے تھے، دور فاروقی میں جرم بڑھا تو آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اسی کوڑے مقرر فرمائے، امام اعظم، امام مالک اور ایک قول میں امام شافعی اسی کو شرعی سزا کہتے ہیں، امام احمد اور دوسرے قول میں امام شافعی بھی یہی سزا سمجھتے ہیں، سیدنا حیدرؓ نے یہی سزا پسند فرمائی ہے۔ اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ جبراً شراب بند کرانے، بنی ثقیف کے رویشد نامی شخص کی دکان سیدنا فاروقؓ نے جلوادی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا، فاروق اعظم نے اس جرم میں ایک پورا گاؤں بھی جلوادیا تھا۔

مغربی ملکوں بالخصوص امریکہ نے شراب نوشی ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کیں مگر اس بھاری پتھر کو چوم کر چھوڑ دیا، تفصیل اسی آیت کے تحت ضیاء القرآن (حضرت پیر محمد کرم شاہؒ) سے ملاحظہ فرمائیں۔

.....والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان.....

الفاظ کی تشریح یہ ہے، میسر ہر قسم کے جو کو کہتے ہیں سیدنا حیدر کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے 'الشرنج من الميسر' (شرنج بھی جو ہے) انصاب وہ پتھر تھے جو حرم میں کعبہ کے ارد گرد نصب تھے کفار انکے لئے جانور ذبح کرتے اور خون ان پتھروں پر مل دیتے۔ ازلام سے مراد تیر ہیں انہیں دو طرح استعمال کیا جاتا تھا، ان سے فالیں نکالی جاتیں یا ان سے جو اکھیلا جاتا تھا، آیت کریمہ میں مقصود اصلی تو شراب اور جوئے کی حرمت تھی انصاب و ازلام سے انکی حرمت مزید واضح فرمادی تھی فاروق اعظم نے فرمایا "اے شراب تیرا ذکر جوئے، انصاب اور ازلام کے ساتھ ہوا، تیرا ستیاناس ہو اور تیرا خانہ خراب ہو۔

رجس بقول علامہ قرطبی بدبودار، غلیظ اور گندی چیزوں کو کہا جاتا ہے فطرت انسانی ایسی چیزوں سے متنفر ہوتی ہے صرف شیطان کے بہکانے سے ہی ایسی گندی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔

انصاب سے مراد اولیائے کرام کے آستانوں کو سمجھنا اور اسی بنیاد پر ایصال ثواب کا انکار تعصب کے سوا کچھ نہیں۔

فلاح کے لیے ان چار محرمات سے بچنا ضروری ہے۔

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم..... فحل انتم منتقون

شراب کی بے شمار خرابیاں ہیں جن کا ذکر خود شرابی تو میں بھی کرتی ہیں قرآن حکیم نے یہاں دو خرابیوں کا ذکر فرمایا ہے یہ دشمنی پیدا کرتی ہے گہرے دوست بلکہ بھائی اسکی وجہ سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، دوسری خرابی یہ ہے کہ انسان ذکر الہی نماز سے غافل ہو جاتا ہے لہذا دشمنی پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی شے حلال نہیں ہونی چاہئے۔

یہی علت جوئے، نزد، تاش، اور شرنج میں ہوتی ہے لہذا بقول علامہ قرطبی یہ چیزیں بھی حرام ہیں، ان سب محرمات سے بچنا چاہیے۔

واطيعوا الله واطيعوا الرسول..... انما على رسولنا البلاغ المبين

اسلام ضابطہ حیات کا نام ہے آیت مقدسہ میں ارشاد ہوا کہ محتاط زندگی گزارو اور ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول محترم علیہ السلام کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو رسول علیہ السلام نے کھول کر احکام بیان فرمادیئے ان پر عمل تمہارا کام ہے۔

لیس علی الذین امنوا وعملوا الصلحت... واللہ یحب المحسنین

جب شراب اور جوا کی حرمت کے احکام نازل ہوئے تو کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے کیا ہوگا کیونکہ شراب پیتے تھے اور دوسری باتیں بھی کرتے تھے اس آیت کے نزول سے پہلے ان سے یہ عمل سرزد ہوئے کیونکہ قانون الہی کے نزول سے پہلے ان سے یہ عمل سرزد ہوئے قابل غور بات یہ ہے کہ التقوا اور آمنوا دو دفعہ آیا ہے اور تیسری دفعہ 'التقوا واحسنوا' آیا ہے اس میں کونسا تفسیری نکتہ ہے تو امام بیضاوی اسکی دو جھیں بیان فرماتے ہیں ملاحظہ ہو پہلے التقوا و آمنوا اس تقویٰ اور ایمان کی حالت کا بیان ہے جس کا تعلق انکے اپنے قلب و روح سے ہے دوسرے و التقوا و آمنوا سے اس تقویٰ و ایمان کا ذکر ہے جو انکے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہے۔ تیسرے التقوا و احسنوا سے مراد وہ تقویٰ اور احسان ہے جو انکے اور اللہ کے درمیان ہے۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلے 'التقوا و آمنوا' سے مراد ابتدائی مقام ہے دوسرے سے مراد درمیانی حالت اور تیسرے سے مراد اعلیٰ کیفیت ہے جب عابد کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ساجد قرب کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ نظارہ ہوتا ہے جسے حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ "تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو سمجھ لے کہ وہ ذات تجھے دیکھ رہی ہے"

آیت کریمہ کے آخری جملے نے بتا دیا کہ مقام احسان کو حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں پھر ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ حرمت کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے تم نے شراب کیوں پی تھی۔

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوكُمْ ءَللّٰهُ بَشِيْءٌ مِّنَ الصّٰدِقَاتِ ۗ

اے ایمان والو! ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ تمہارے پہنچ سکتے ہیں جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیرے،

اَيْدِيكُمْ وِرِّ مَا حَكَمَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنۢ اَعْتَدَىۢ بَعْدَ

تاکہ پہچان کر اے اللہ تعالیٰ اس کی جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے پس جو شخص حد سے بڑھے گا اس (حمیہ) کے بعد

ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۴﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْقَلَبُوا الصّٰدِقَاتِ

تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے ایمان والو! نہ مارو شکار کو

وَاَنْتُمْ حَرَمٌ وَّمَنۢ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

جب کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو اور جو قتل کرے شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا ہے

يَحْكُمُ بِهِ ءَزَوَاعِدٍ لِّمَنْكُمْ هَدْيًا يَبْلُغُ الْكَعْبَةَ اَوْ كَفْرَةً طَعَامٌ

فیصلہ کریں اس کا دو چیز آدی تم میں سے درآں حالیکہ یہ قربانی کعبہ میں پہنچنے والی ہو یا کفارہ ادا کرے وہ یہ کہ کھانا دے

مَسْكِيْنَ اَوْ عَدْلٌ ذٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا

مسکینوں کو یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ معاف فرمادیا اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکا

سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۹۵﴾

اور جو (اب) شکار کرے تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے

بایہا الخین امنوا لیبونکم اللہ..... فله عذاب الیم

اس دور میں عربوں کے پاس سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں دو تھیں گوشت اور کھجوریں گوشت عموماً بھیڑوں، بکریوں، اور اونٹوں سے حاصل کیا جاتا۔ مگر گوشت کا ایک اور بڑا ذریعہ شکار تھا، علاقہ بہت وسیع تھا آبادی کم تھی، پہاڑ، میدان، وادیاں اور صحرا ہر طرف پھیلے ہوئے تھے جہاں شکار کی فراوانی تھی وہ لوگ خوب شکار کرتے اور لطف لیکر اسے کھاتے۔ اب یہاں امتحان لیا جا رہا ہے کہ کیا اسلام لانے کے بعد آئین و قوانین، فرائض و سنن پر عمل ہوتا ہے یا نہیں، احرام کی حالت ہے سامنے ہر نیاں اٹکھیلیاں کر رہی ہیں اڑیاں چھلائیں لگا رہے ہیں نیل گائیں مست خرامی میں مجوہیں کیا شکاری انہیں چھوڑ دیں؟ میری طرح سب شکاریوں سے پوچھیں کہ ان حالات میں تمہیں ہاتھ رکھ سکتا ہے کہ فرمان خدا اور ارشاد مصطفیٰ ﷺ پر دل کی گہرائیوں سے ایمان ہو۔ اس مقدس دور میں شکار یا تو ہاتھوں (جال، شکاری کتے، تلوار، پتھر وغیرہ) سے پکڑا جاتا تھا یا پھر سواری پر سوار ہو کر نیزے اور تیر سے مارا جاسکتا تھا اب اسے جھڑے دار یا دوسری گولی سے مارا جاتا ہے، جن ذرائع سے بھی شکار ہو سکے وہ سب احرام کے بعد ممنوع ہیں یہ بتانے کے بعد اگر کوئی پھر شکار کرتا ہے تو وہ دردناک عذاب کو خود دعوت دیتا ہے۔

فمن قتلہ منکم متعمدا..... واللہ عزیز ذوننقام

اگر احرام کی حالت میں شکار پکڑ لیا ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیا جائے اب کوئی جزا نہیں ہے لیکن اگر شکار کو مار دیا ہے تو جزا یہ ہے کہ دو معتبر آدمی اسکی قیمت ڈالیں اور شکاری اس قیمت سے ایک جانور خرید کر مکہ میں لا کر ذبح کرے یا اس قیمت کا نلہ لیکر تقسیم کر دے تیسری صورت یہ ہے کہ صدقہ فطر کے برابر شمار کر کے روزے رکھے یعنی دو کلو گندم کے برابر ایک روزہ ہوگا بیس کلو گندم تھی تو دس روزے ہونگے۔

احناف قیمت میں مالیت کو فرق سمجھتے ہیں کہ شکار اور بدلے میں دیئے ہوئے جانور کی قیمت برابر ہو، امام شافعی اور امام محمد شکل و صورت اور قد و قامت میں بھی مماثلت ضروری سمجھتے ہیں، انکی ساری تفصیلات ہدایہ کتاب الصيد میں مذکور ہیں۔

آیت کے نزول سے پہلے کوئی شکار کرتا رہا ہے تو قانون ماضی پر لاگو نہیں ہوگا یہی اصول سب دنیائے اپنی ہے کہ قانون لاگو ہونے کے بعد نافذ ہوتا ہے ہاں قانون کے نفاذ کے بعد کوئی شکار کرتا ہے تو وہ قانون کی گرفت میں ضرور آئے گا۔

پچھ جانوروں کو احرام میں ہوتے ہوئے بھی مارنے کی اجازت ہے حدیث پاک میں ہے کہ سرور عالم ﷺ نے اجازت فرمائی ہے وہ یہ ہیں سانپ، بچھو، چوہا، کوا، چیل، پاگل کتا۔

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعَالِكُمْ وَلِلسِّيَارَةِ وَحَرَّمَ

طال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا تمہارا تمہارا اور وہ دوسرے قافلے اور حرام کیا گیا ہے

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ

تم پہنکی کا شکار جب تک تم احرام باندھے ہوئے ہو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس

تَحْشُرُونَ ﴿۱۶﴾ تم اٹھے گے جاؤ گے

احل لكم صيد البحر و طعامه... الذي اليه تحشرون

آپ صحرا یا میدانوں میں ہیں تو آپ کو خوراک مہیا ہو سکتی ہے لہذا یہاں احرام میں کسی صورت بھی شکار نہیں کر سکتے، مگر سمندر میں غذا ختم ہو جائے تو خوراک حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، لہذا اجہاز سمندر میں ہو تو آپ احرام باندھ کر بھی شکار کر سکتے ہیں تاکہ خوراک ختم ہونے کی صورت میں زندگی باقی رہ سکے۔

☆☆☆☆☆

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ۗ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي حُرْمَتِهِ لِكُلِّ ذَاكِرٍ كَرِيمٍ ۗ ﴾

﴿ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴾

لوگوں کے قیام کا باعث بنایا، نیز حرمت والے مہینوں کو اور حرم کی قربانی اور گلے میں بننے والے جانوروں کو (نبی) تاکہ تم اچھی طرح جان لو

﴿ أَنْ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴾

کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر

﴿ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴾ ﴿ ۹۷ ﴾ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ

چیز کو خوب جانتا ہے جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور یقیناً اللہ

﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ ﴾ ﴿ ۹۸ ﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا

خوار اور رحیم بھی ہے، رسول (نبیہ السلام) کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو

﴿ بُدُونٍ وَمَا تَكْتُمُونَ ۗ ﴾ ﴿ ۹۹ ﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ

تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، آپ فرمادیں کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں،

﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۗ اللَّهُ

اگر چہ ناپاک کی کثرت تھی (اے طالب) حیرت زدہ نہ کر دے، پس اے عمل والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو

﴿ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۗ ﴾ ﴿ ۱۰۰ ﴾ تَاكِرْتُمْ نَجَاتِ يَاسُو

جعل الله الكعبة البيت الحرام..... بكل شئ عليم

ہم پیچھے بھی کعبہ کی کچھ صفات بیان کر آئے ہیں یہاں بھی کعبہ کی وہی صفات اور کچھ نئی باتوں کو قرآن پاک نے دہرایا ہے، سب سے پہلی بات کعبہ کو حرمت والاعزت والا اور امن والا گھر قرار دیا ہے، کعبہ چونکہ قریبا مکعب ہے ہر سمت سے، اور مربع شکل کا ہے، اس لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے، یہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے، قیام میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ”ما یكون به شیء“ جس کے ذریعے کوئی چیز قائم ہو، اسے قیام کہتے ہیں، کعبہ کے ذریعے ملت اسلامیہ قائم تھی، قائم ہے، اور قائم رہے گی، لہذا اسے قیام کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں بے شمار مواقع پر ظالموں نے مسلمانوں کی آزادی چین لی، انہیں کچل دیا، لیکن یہ ہمارا مرکز ہے، جو بار بار ہمیں پھر کھڑا کر دیتا ہے، اب آپ اس کی دو کیفیتیں دیکھ لیں۔ ایک کیفیت تکوینی انداز سے ہے، کہ اس کا وجود کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں، کہ شروع سے اس نے انسانوں کو امن دیا ہے، جب قرآن پاک نہیں نازل ہوا تھا، اس سے پہلے بھی، اور پھر اس سے پہلے بھی لوگوں کی توجہ کعبے کی طرف تھی، جو بھی عربی تو میں جہاں کہیں بھی رہتی تھیں، یہ تو اس کی تکوینی کیفیت تھی، اب تشریحی کیفیت جو شریعت کی طرف سے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو پانچ دفعہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، پھر آپ عمرہ کرتے ہیں تو آپ وہاں حاضری دیتے ہیں، حج کرتے ہیں تو وہاں حاضری دیتے ہیں، جس انداز سے کعبہ مقدسہ مسلمانوں کا وہ شاندار مرکز ہے، جس جیسا مرکز دنیا میں کسی قوم کے پاس بھی نہیں ہے، کیا عیسائیوں کے پاس کوئی ایسا مرکز ہے، یہودیوں کے پاس ہے، کسی اور قوم کے پاس ایسا مرکز جس کی عبادت ادھر رخ کیے بغیر نہ ہوتی ہو، پھر اسے مرکزی حیثیت اس طرح حاصل ہے، کہ بیک وقت کائنات کے چاروں طرفوں سے کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے، اور وہ مرکز کے حساب سے منع بنتا ہے اسلامی عقیدے کا، میں نے وہاں کئی حضرات کو دیکھا وہ اس سمت سے آجاتے تھے کہ کعبہ مشرق کو ہو جاتا وہاں نماز پڑھتے تھے، پھر اس سمت سے آجاتے کہ کعبہ جنوب کی سمت ہو جاتا تو وہ اسی سمت منہ کر کے نماز پڑھ لیتے، پھر ایسی سمت کھڑے ہوتے کہ کعبہ شمال کی سمت آتا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہوں تو سمت ایک ہی رہتی ہے یعنی مغرب کی تو ہم چاروں طرف سے کعبہ مقدسہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، تاکہ جو عظمت اسے اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، اس عظمت میں سے ہمیں بھی کچھ حاصل جائے، تو یہ ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ۔

اس میں حرمت والے چار مہینے بھی آجاتے ہیں، تین تو براہ راست حج کے لیے آجاتے ہیں، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم۔ اور چوتھا مہینہ جو رجب ہے وہ ان سے الگ ہے، مسلمان پہلے دور میں یہ کوشش کرتے تھے کہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ دی جائے، جو

فَعَلُوا فَوْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا

کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں

لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰنَ

لٹھے اپنے گناہوں کی، اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو پھر اس پر اصرار نہیں کرتے

مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۵﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ

جب انہیں علم ہو جاتا ہے (تو اسے چھوڑ دیتے ہیں) ایسے لوگوں کا بدلہ رب کی طرف سے بخشش ہے

مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے

فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۱۳۶﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ

اور کام کرنے والوں کا اجر بہترین ہے تم سے پہلے بھی مختلف انداز گزر چکے ہیں

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿۱۳۷﴾

تو زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ۱۳۷

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۸﴾

یہ (قرآن) لوگوں کے لیے بیان ہے ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾

تم ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، تم ہی اعلیٰ ہو اگر مومن ہو

وہاں لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ تر عمرہ زیادہ تر رجب کے مہینے میں کرتے تھے، اسی لیے بخاری جیسی کتاب میں ایک مستقل باب ہے، اس باب میں ہے کہ رجب کا عمرہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا، تو ان چار مہینوں کو بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان میں سے تین مہینے تو براہ راست حج کے لیے ہیں، اور لوگ دنیا کے مختلف اطراف سے مختلف سمتوں سے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ کریم کی طرف سے فیوض و برکات کی جھولیاں بھر بھر کے لاتے ہیں، بلکہ عام زبان میں اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ مشک خالی ہوگئی ہے اسے بھرنے کے لیے کعبے کی حاضری دینا ضروری ہے، تو اب یہ انداز ہوتا ہے، کہ یہ مہینے بھی قیام کا ذریعہ بن جاتے ہیں یعنی لوگوں کو روحانی انداز سے چار ماہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس روحانی زندگی کو لے کے پھر مسلمان تازہ دم ہو کے واپس آجاتا ہے، پھر اس میں جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ قربانیاں کرتے ہیں، جو بھی قربانی حج سے وابستہ ہو، اور اس کا تعلق کعبہ یا حرم پاک سے ہو اسے سہوی کہا جاتا ہے، عام قربانی کو فحیہ کہا جاتا ہے عربی میں، ایک اور حرمت کتنی بڑی ہے، کہ وہ عرب جن کو کسی کامال کہیں سے ملتا تھا جانور کی شکل میں تو وہ اسے ذبح کر کے کھا جاتے تھے، لیکن جب کعبے کی نسبت ہو جاتی تھی، تو اس کا بے حد احترام ہوتا تھا، کعبے کی نسبت کے لیے ایک خاص علامت تھی، اس جانور کے گلے میں کوئی پندہ وغیرہ ڈال دیتے تھے، جو گلے کا پندہ ہے اسے عربی میں قلاذہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع قلاذہ ہے، تو جن جانوروں کے گلے میں وہ پندہ پڑا ہوتا تھا ان جانوروں کو اگر وہ گم بھی ہو گئے ہیں تو وہاں کے کافر لوگ بھی کعبے کی طرف چلا دیتے تھے، اور جب وہ وہاں پہنچتے تو وہاں موجود کوئی بندہ انہیں پکڑ لیتا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو یہ یہاں کی قربانی ہے لہذا اسے یہاں ذبح کر دیا جائے، ان جانوروں کو جہاں کہیں ہیں ان مخصوص تاریخوں میں کعبے تک پہنچا دیا جاتا تھا، تو یہ بھی حرمت کعبہ کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کہ یہ جانور جہاں کہیں بھی ہیں انہیں کعبے کی طرف بھیج دیا جاتا تھا۔

اب حج کے سلسلے میں قربانی کی جو اقسام ہیں ان کا میں پہلے ذکر کر آیا ہوں، صرف یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر حج مفرد ہے تو وہاں آپ پر حج کی وجہ سے قربانی لازم نہیں ہے، حج تمتع ہے یا حج قرآن ہے تو چونکہ آپ نے ایک سفر میں حج اور عمرہ کی دو سعادتیں حاصل کی ہیں، تو اس شکر کی ادائیگی کے لیے وہاں ایک قربانی ہوتی ہے، جانے والے حاجی حضرات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان پر قربانی واجب ہے تو یہاں گھروالوں کو کہہ جائیں کہ وہ ان کی طرف سے یہاں قربانی کریں، وہ جو حج کی قربانی ہے وہ جو حج تمتع ہم پاکستانی کرتے ہیں اس کے شکرانے کے طور پر واجب ہوتی ہے، اگر یہ وہاں کرنی ہے تو اس کے علاوہ ایک اور کرنی پڑے گی، لیکن وہاں کی قربانی بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے، لہذا ہونا یہی چاہیے کہ یہاں گھروالوں کو کہہ دیا جائے کہ ہماری جو واجب قربانی ہے وہ یہاں کر دیں جو شکرانہ کی قربانی ہے حج تمتع کی، (تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا) آپ نے سفر کیا یہاں سے احرام باندھیں عمرے کے لیے پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیں، وہاں بے شک گھومیں پھریں، مقامات کی زیارت کریں، کسی نے آپ کو عمرہ کرنے

کے لیے کہا ہے تو وہاں آپ اپنے ڈیڑے سے احرام نہیں باندھ سکتے، حرم کی حد سے باہر نکلنا ہوتا ہے، اور حرم کی حد سے باہر نکلنے کو جل کہتے ہیں، یعنی جہاں وہ کام جائز ہیں جو احرام کی شرعی حد میں حرم کے اندر نہیں کر سکتے، مثلاً خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے یا اسی طرح کا کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تو اب قریب تر جو جگہ ہے وہ تمہیں ہے جس کا جدید نام عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی نسبت سے وہاں ایک مسجد ہے اسے مسجد عائشہ کہتے ہیں، لہذا آپ کو وہاں جانا ہوگا، وہاں جا کے احرام باندھ کے پھر دوبارہ واپس آنا ہے، آپ نے وہاں رہ کے جتنے عمرے بھی کرنے ہیں ان کے لیے ہر بار وہاں سے ہو کے واپس آ کے کرنا ہوں گے، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ طواف کریں تو سات چکر ضروری ہیں، سات چکروں کے بعد دو نفل پڑھیں مقام ابراہیم پر، تاکہ ایک طواف کی جو سنت شکل ہے وہ پوری ہو جائے، پھر اگر اور طواف کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سات چکر کے بعد پھر مقام ابراہیم پر دو نفل پڑھیں، ان کا ثواب آپ جسے چاہیں بخش سکتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے، کہ ہمارے چاروں کے چاروں ائمہ جو امت کے قانونی نکتہ نگاہ سے قائد ہیں وہ چاروں کے چاروں اس قسم کے ایصال ثواب پر متفق ہیں، اگر کوئی ایصال ثواب کا انکار کرتا ہے تو وہ ساری امت کے اجماعی نظریے سے ہٹتا ہے، یہ ساری باتیں تمہیں پتہ ہونی چاہیں چونکہ اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے احکام مان رہے ہو، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور یہ تمہاری حرکات و سکنات، عمرے یا حج کے لیے روانگی اور باقی باتیں قربانی کی اور اس میں خلوص کتنا سارا ہے ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کے رحیم و کریم رب کے علم سے باہر ہو، تو جس کے علم سے باہر نہیں ہے، آپ اسے علم نہیں دے دے رہے، بلکہ اس کے علم کو مان کے اپنی غلامی، تابعداری اور بندگی کا اقرار کر رہے ہیں۔

اعلموا ان اللہ شدید العقاب..... لعلمکم تفلحون

فرمایا یہ یاد رکھو کہ نافرمانوں کے لیے بڑی سخت گرفت ہے، اور جو فرما نہ دار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، اور رحم فرمانے والا بھی ہے، باقی رہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو ان کی ذمہ داری تمہیں جبراً نیک بنانا نہیں ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے وہ تم تک پہنچادیں، اب آپ کا یہ چاہئے ہے کہ آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام آپ سے جبراً منوائیں تو پھر یہ جبری ایمان ہوگا، اور جبری ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، ایمان وہی ہے جو آپ اپنے اختیار سے قبول کریں، اب جب یہ بات آئی تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کسی کو جبراً مسلمان بنانے کے شدید خلاف ہے، وہ کہتا ہے کہ دل کی دنیا بدلتی ہے تو اقرار کر لو۔ اگر دل کی دنیا نہیں بدلتی تو اس اقرار کا کوئی مطلب نہیں، پکھتال جس نے قرآن پاک کا انگریزی زبان میں بڑا نفیس ترجمہ کیا ہے، اور یہ ایسا معیاری ترجمہ ہے جس طرح تورات کا انگریزی میں ترجمہ ہے اسی انداز کو اس بندے نے نبھایا ہے، یہ انگریزی تھا جاسوس کے طور پر یہ ترکی میں گیا اس دور کے شیخ اسلام

کی طالب علمی اختیار کی، اور جب پڑھ چکا تو گھر آنے سے پہلے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں، تو حضرت نے کہا بتا دو، جی میں عیسائی ہوں، آج میں واپس جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنی ہے، کہ آپ مجھے مسلمان کر دیں جو چند سال میں نے یہاں گزارے ہیں میں اندر سے بدل گیا ہوں، قرآن پاک میرے رگ و پے میں دوڑ رہا ہے، عشق مصطفیٰ علیہ السلام میرا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا ہے، لہذا آپ مجھے مسلمان کر دیں، شیخ الاسلام کا جواب ملاحظہ ہو، جو لوگ اسلام پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ جبر کا مذہب ہے تو وہ غور کریں، شیخ الاسلام نے کہا واپس لندن چلے جاؤ، اور چند مہینے وہاں ٹھہرو اگر دل کی کیفیت یہی رہے تو پھر واپس آ کے اسلام قبول کر لینا، اگر دل کی کیفیت ایسی نہ رہے تو ہم جبراً کسی کے دل میں اسلام انڈیلنے کے قائل نہیں ہیں، پاکستان واپس آ گیا، اور واپس آ کے لندن سے بڑے درد بھرے خطوط لکھتا رہا، کہ وہ شاندار معاشرہ، وہ شاندار تہذیب، وہ رعنائی، وہ حسن و جمال جو انسانیت کا مجموعہ ہے، اور جو آپ کی محفل میں میں نے دیکھا ہے، وہ مجھے لندن میں کہیں بھی نہیں مل رہا ہے، آج لندن کی دیواریں مجھے کانٹے کے لیے بھاگتی ہیں، لہذا میں واپس آ رہا ہوں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر سکوں، واپس آ کے اسلام جب وہ قبول کرتا ہے تو شیخ الاسلام کی طرف سے اس کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ تم قرآن پاک کا بڑا نیس سا ترجمہ کرو، یہ معیاری ترجمہ ہے، البتہ چند مقامات پر جو ہمارے علماء کی لغزشیں ہیں، کید کے لفظ کا معنی ضلال کے لفظ کا معنی تیس علم پڑھنے کے باوجود قرآن پاک کے ترجمے میں ان کے اکثریت جاہل ہی رہی، ان کی نقل کرتے ہوئے اس نے بھی یہ حماقت کی ہے لیکن بحیثیت زبان بڑی شستہ انگریزی ہے اس ترجمے کی، اسے انگریزوں کے بچے اور بچیاں ضرور مطالعہ کریں۔

رسول کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا صرف پیغام پہنچانا ہے، جبراً منوانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو تم سامنے اور چھپ کے کرتے رہتے ہو، محبوب آپ نہیں یہ ارشاد فرمادیں! کہ ایک بات یاد رکھو، کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، اب پاک اور ناپاک کا عام معنی حلال اور حرام ہی لیا جاتا ہے، ناپاک حرام ہے اور پاک حلال ہے، تو واضح بات ہے کہ یہ برابر نہیں ہیں، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہوتے، چونکہ مومن پاک ہے عقیدے کے حساب سے اور کافر ناپاک ہے عقیدے کے حساب سے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے وہ اور جو اللہ تعالیٰ کا مطیع نہیں ہے یہ بھی دونوں برابر نہیں ہیں، مطیع پاک ہے اور جو نافرمان ہے وہ ناپاک ہے، تو اس سلسلے میں جو بھی آپ دو صفیں دیکھتے ہیں کہ ایک کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ پاک ہے، جس کا رخ ادھر نہیں ہے وہ ناپاک ہے چاہے وہ جس معاشرے کا بھی فرد ہے، اب آپ دیکھیں کہ خبیثوں کی کثرت ہو گئی ہے کہ مسلمان آج بھی دنیا کا چوتھا حصہ ہیں، اور اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی دیکھ لیں، تو اگر ان کی کثرت ہے تو ان سے حیران نہ ہوں، کیوں حیران نہ ہوں بسا اوقات پاک کی طہارت پر گواہی مطلوب ہوتی ہے، کہ وہ اس کا عمل ہے کہ وہ پلید سے بچتا ہے یا نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی پاک کی طرف بڑھو، عقل و الفلاح اسی میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا اسْمَاءَ نساءِكم بآئمتهم پوچھو

عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُدِّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ

کہا اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے، جب کہ نازل ہو رہا ہو

الْقُرْءَانَ بُدِّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾ قَدْ

قرآن پاک تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں تمہیں معاف فرمادی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے، بھگت تم

سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۰۲﴾

سے پہلے ایک قوم نے ان کے بارے میں پوچھا تھا وہ پھر ان باتوں (احکام) کا انکار کرنے والے ہو گئے تھے

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ

نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام، لیکن

الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۰۳﴾

جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور اکثر ان میں سے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا

جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو دو، تو وہ کہتے ہیں

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ءَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، (کیا) خواہ ان کے باپ دادا نہ جانتے ہوں

شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۰۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

کچھ، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں اے ایماندارو! اپنی جانوں کا خیال رکھو،

لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

گمراہ تمہیں کوئی ضرر نہیں دے سکتا جب تک تم ہدایت یافتہ ہو، تمہارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سب کا،

فِيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾

تب وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو

يا ايها الذين امنوا اتسلوا... غفور طيب

مسلمان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف سوال کرتے تھے، اور ان میں سے اکثریت ایسی تھی جو معاشرے میں نچلے طبقے کے لوگ تھے، یعنی غلام تھے، اسی انداز سے غریب تھے، جب پاس سے گزرے تو کسی نے بلایا، کہ تم اپنے نبی کے پاس جا رہے ہو تو میری یہ بات ان سے پوچھنا، ایک اور نے کسی اور کو بلایا اپنے نبی کے پاس جا رہے ہو میری یہ بات ان سے پوچھنا، اللہ کریم نے انہیں اس بات سے روکا، لیکن ایک دن محبوب رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے، کاش جن لوگوں کو نبی محترم کے علم پر شک ہوتا ہے یہ بھی اس وقت موجود ہوتے، سرکار کریم نے فرمایا! ”جو چاہو آج پوچھ لو میں تمہیں سب بتاؤں گا۔“ یہ فقرہ چیلنج کے طور پر فرمایا کہ آج کے دن تم مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، یہی بات اور یہی فقرہ سیدنا حیدر کراڑنے کو نے کوفی کی ایک مسجد میں دھرایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ”عرش سے نیچے نیچے جو کچھ ہے اس کے بارے میں تم مجھ سے جو کچھ بھی پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔“ اس مسجد کا نام ہی کوفہ میں اسی نسبت سے رکھ دیا گیا، یعنی وہ مسجد جس میں حیدر نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پوچھو، کسی نے بعد میں حضرت حیدر سے پوچھا تھا کہ آپ نے عرش سے نیچے کیوں کہہ دیا تھا، اس لیے کہ علوم مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ شراکت نہ ٹھہرے، کہ ادب کے خلاف ہے کہ میں بھی اوپر کی بات کر دیتا، وہ انہی کا حق ہے جنہوں نے کہہ دیا ہے، اب جب سرکار علیہ السلام نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا تو اس سے ایک بات حل ہو گئی

حضرت عبداللہ صحابہ میں سے ہیں ان کے بارے میں اس دور کے لوگ عجیب عجیب طعنےں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کے باپ کا پتہ نہیں ان کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، تو پھر منافقین، یہودی اور عیسائی اس میں اور نمک مریج لگاتے کہ دیکھو مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل میں یہی لوگ جاتے ہیں جن کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے، آج اس وقت جناب عبداللہ کو موقع مل گیا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ ”مَنْ اَبِيْ يٰۤاَسْمٰوَلِ اللّٰهِ“؟ حضور! آج فیصلہ فرمادیں کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ جب گھر آئے تو والدہ نے انہیں بے حد ڈانٹا، اور کہا کہ بھری محفل میں اپنی ماں کی توہین کر رہے تھے، کہ میرا باپ کون ہے، لیکن جب عشق مصطفیٰ سینے میں آجائے تو انداز یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر حقیقتاً میرے باپ حذیفہ نہیں تھے تو حضور! کسی غلام کا نام لے لیتے، تو میں سب سے پہلے اسے اپنا باپ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ یہ وہ بات ہے جو ان لوگوں کے دل و دماغ میں بھردی گئی تھی جو محفل مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوتے تھے، کچھ اور سوال بھی ہوئے، سرکار علیہ السلام نے ان کے جوابات بھی دیئے، کچھ لوگوں نے پوچھا تو چونکہ وہ سوال ان کے خلاف جاتا تھا اس لیے سرکار علیہ السلام نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، اس طرح کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا حج ہر سال ہے؟ فرمایا کہ زندگی میں ایک دفعہ کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال ہے تو پھر ہر سال ہی ہوتا، مولانا کیا یہ بے اختیار نبی کی باتیں ہیں، کیا یہ اس نبی کی باتیں جس کے بارے میں یہ آج کے ان پڑھ مولانا کہتے ہیں کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری سے لے کر ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو اس حدیث کے یہ الفاظ کہ ”اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال حج ہوتا“ ملیں گے۔ اب یہ انداز ہے رحمت عالم! کے غلاموں کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمادیا کہ ایسی چیزوں کے متعلق مت پوچھو کہ اگر ان کا جواب آجائے تو تمہیں وہ بات بری نہ لگے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلیم والا ہے۔

پہلے بھی نبیوں سے لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے، اور پھر انکار کر بیٹھے، آپ پہلے پارے میں پڑھ آئے ہیں کہ یہود نے ایک گائے کے بارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کتنی دفعہ سوال کیا اور سوال کو بار بار کس کر انداز سے وہ دھراتے رہے، تو قرآن پاک نے کج بختیوں سے شدت سے روکا ہے، بال کی کھال اتارنے کا شوق یہاں نہ پورا کیا جائے، یہاں عملی مسائل پوچھو، جو تمہاری زندگی کے متعلق ہیں یا آخرت کے بارے میں ہیں صرف وہ سوال پوچھو۔

☆☆☆☆☆

قد سالعنا قوم من قبلکم..... و اکثرهم لا یعقلون

انہوں نے مختلف جانوروں کو مختلف انداز سے حرام قرار دے رکھا تھا، قرآن پاک نے اس بات کی بھی تردید کر دی، اور یہاں سے جو ہمیں مسئلہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کریم حلال قرار دیا ہو اسے کوئی انسان حرام قرار نہیں دے سکتا، حلت اور حرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حق ہے۔ سرکار علیہ السلام کا اپنا ارشاد یہ ہے۔

”جسے اللہ تعالیٰ کا رسول حرام کہہ دے وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کریم نے کسی شے کو حرام قرار دے دیا ہو۔“

ان کے ہاں چار مخصوص نام تھے، میں ان چاروں کی مختصری تشریح کر دیتا ہوں، تاکہ بات ذہن میں بیٹھ سکے، سب پہلے بچیرہ ہے، ترجمہ کرتے وقت میں نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی چونکہ ترجمے میں وہ تفصیل نہیں آسکتی تھی، بچیرہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جس کے پانچ بچے ہو چکے ہوں اور پانچواں بچہ نہ ہو، اس کے کان چیر کے چھوڑ دیتے تھے، نہ اسے سواری کے لیے استعمال کیا جاتا اور نہ کسی اور کام کے لیے استعمال کیا جاتا، اور پھر سارا معاشرہ ایک بات مان لیتا تھا کہ یہ جس کی بھی فصل میں چرے اسے کوئی بھی نہیں روکے گا، یہ سارے جانور اسی قسم کے تھے البتہ ان کا انداز الگ الگ تھا۔ بچیرہ وہ اونٹنی ہے یا گائے ہے یا بکری ہے یعنی جس کا پانچواں بچہ ہو چکا ہو اور وہ پانچواں بچہ نہ ہو، اسے وہ چھوڑ دیتے تھے۔

اس کے بعد آگے سائبہ آتی ہے، سائبہ اسے کہتے تھے کہ سفر میں ہیں یا بیماری میں ہیں، یہ نظر مان لی کہ میں اگر سفر سے خیرت سے گھر پہنچ گیا یا میں بیماری سے اٹھ گیا تو اس جانور کو میں بتوں کے نام پر چھوڑ دوں گا، اسے سائبہ کہتے تھے۔

وصیلہ سے مراد یہ ہے کہ جب بکری بچی دیتی ہے تو اسے خود رکھ لیتے ہیں اور اگر بچہ دیتی ہے تو اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اگر ایک ہی دفعہ بچی اور بچہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر بچی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی اونٹنی کو یا ایسی گائے یا ایسی بکری کو وصیلہ کہتے تھے۔ ”یعنی جو مادہ ہے وہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے گئی ہے“۔ یا بھائی کے ساتھ مادہ بھی مل کے بتوں کے پاس چلی گئی ہے، تو اسے وصیلہ کہتے تھے۔

حام سے مراد یہ ہے کہ جس نر اونٹ کے دس بچے ہو جاتے تھے اسے بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اسے حامی کہتے تھے، حامی کا مطلب ہے محفوظ۔ بچ جانے والا۔

تو یہ چار قسم کے جانور تھے جو انہوں نے حرام قرار دے دیئے تھے، تو قرآن حکیم نے یہاں ارشاد فرمایا! کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بچیرہ کی بات کی نہ سائبہ کی نہ وصیلہ کی اور نہ حام کی۔ یہ کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باندھ رہے ہیں، یہ جانور تو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، یہ بے وقوفوں کی قوم ہے جو یہ بات کہہ رہی ہے۔

وإذا قيل لهم تعالوا..... ولا يهتدون

اب مسلمانوں کو ایک خاص بات کی دعوت دی کہ تمہارے سامنے دو باتیں معیار ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے اس سے بات پوچھو، نہیں سمجھ آتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو اور ان کے پاس جاؤ، ان دو باتوں کو بنیاد سمجھو، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے سامنے مربوط کتابی شکل میں پڑا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس کے سب تک یہ محفوظ ہے، صدیق اکبرؐ کے دور میں بھی یہی تھا اور ہمارے دور میں بھی یہی ہے، اب جب صحابہ عانی مقام کا دور تھا تو وہ سارے کے سارے کوئی بھی ضرورت پیش ہوتی تھی تو وہ بھاگ کے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاتے تھے، جب سرکار علیہ السلام کا ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو ہم سرکار علیہ السلام کی خدمت میں کیسے پہنچیں، صحابہ بھی پہنچتے تھے اور کوئی بات سن کے پھر اس پر عمل کرتے تھے، تو جو سرکار علیہ السلام کی بات ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے، اب سرکار علیہ السلام اس ظاہری دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں، تو ہمیں احادیث کو سرکار علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ماننا ہوگا، اب جن لوگوں نے حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں، سرکار علیہ السلام کے دور اقدس میں صحابہ نے ایک دوسرے کو حدیثیں سنائیں، اگر کوئی بات نہیں پتہ چلی تو کھلی محفل میں خلفائے راشدین پوچھتے تھے کہ اگر کسی کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی حدیث ہے تو وہ سنائے تاکہ ہم اس معاملے میں اس سے ہدایت والی روشنی حاصل کر سکیں البتہ حضرت عمرؓ نے اس میں ایک اضافہ فرمایا جو علمی نکتہ نگاہ بے حد ضروری تھا، کسی نے حدیث سنائی تو کہتے تھے کہ ایک گواہ اس حدیث پر اور پیش کرو، دیکھیں کتنی احتیاط ہے کہ ساری دنیا کے تمام علوم ایک آدمی کے خبر دینے پر موقوف ہیں، اور آپ کے ہاں جو علم ہے وہ ایک بندے سے مذہب ثابت نہیں ہوتا، ابھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم نے علوم کی خدمت صحیح انداز سے نہیں کی، تاکہ دو گواہوں کی وجہ سے اس کا اعتبار اور بڑھ جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کہ میں آپ کو غیر معتبر کہہ رہا ہوں، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں منصف ہیں، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ قیامت تک ہم نے دو ماخذ کی طرف پلٹنا ہے، قرآن پاک اور سنت رسولؐ کی طرف پلٹنا ہے، تیسری بات یہ ہے جو قرآن پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمائی کہ تم ساون کی بارش سے اگنے والی خود رو گھاس نہیں ہو، تمہارے پاس ایک پورا حسین ماضی ہے، لہذا امت نے اجتماعی انداز سے جو مسائل حل کیے ہیں، انہیں ساتھ لے کے چلو اسے اجماع امت کہا جاتا ہے، اجتہاد میں اسے بھی ساتھ شامل کر لو، تو جو تھے درجے پر آپ کا اجتہاد آئے گا، فرمایا یہ تمہارے ماخذ ہیں، اور جو ایسے نہیں ہیں تو ان کا قول کیا تھا، ہم تو اسے ہی مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کا مذہب تھا، ہم نہ قرآن پاک کو اور نہ ہی سنت رسولؐ کو مانتے ہیں، خواہ ان کے باپ دادا نے نہ تو کوئی چیز جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں دو باتوں کی نفی کی، کہ باپ دادا نے ان پڑھ ہیں ناواقف ہیں اگر آدمی

ان پڑھ بے شک ہو لیکن اگر وہ ہدایت یافتہ ہے تو وہ ہیرے سے بھی افضل ہے، جب یہ دونوں باتیں ان میں نہ ہوں تو ان باپ دادوں کی پیروی جائز نہیں ہے، لیکن اگر باپ دادا اہل علم ہوں اہل خبر ہوں وہ دین کے ماننے والے لوگ ہوں تو یہ ایک تسلسل ہے جس کا ماننا ضروری ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں جو میرے باپ دادے کا ہے اگر مطلقاً باپ دادے کی بات ماننا جائز نہ ہوتی تو سیدنا یوسف علیہ السلام یہ بات بالکل نہ کہتے۔

یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم..... بما کنتم تعملون

اب ایک اور انداز ہے مسلمان بسا اوقات اپنے خویش اقرباء کے پاس جاتے اور انہیں تبلیغ کرتے آگے سے وہ سارے باتیں سننے کے بعد دو چار بڑی جلی کٹی سنا دیتے، انہیں بڑا دکھ ہوتا کہ یہ میرا بڑا بھائی تھا یہ میرا والد تھا یہ میرا چچا تھا یہ میری بڑی بہن تھی یہ میری ماں تھی، ان لوگوں نے جہنم کو اختیار کر لیا ہے، تو قرآن پاک نے یہاں انہیں تسلی دی، کہ ایک بات یاد رکھو کہ جب تمہاری جائیں راہ راست پر ہیں تو ان کی گمراہی تمہیں غلط راستے کی طرف نہیں لے جاسکتی، آپ ان کا غم نہ کریں، سارے معاشرے نے رت کریم کے پاس پلٹ کے جانا ہے، وہ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اور وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان فقروں کے ظاہری معنی سے ایک دور میں ہمارے کچھ مفسرین نے کچھ عجیب سامعنی مراد لے لیا، وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی ارد گرد ہوتا رہے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ بھائی آپ کو مذہب غلط ہے، یہ بات نہیں ہے، اس کی پہلی تردید اسی آیت کو پڑھ کے ممبر مصطفیٰ علیہ السلام پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خلیفہ اول جناب سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اس آیت کو پڑھ کے جو لوگ غلط معنی کرتے ہیں وہ اس معنی کو ذہن سے نکال دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کہ تم بدی کو روکو نہیں، پھر انہوں نے بہت ساری احادیث سنائیں، قرآن پاک کی بہت ساری آیات پڑھیں، اسی لیے میں نے اس کا معنی یہ کیا تاکہ بات صاف ہو جائے، کہ اگر معاشرے میں تمہارے عزیز و اقرباء اسلام قبول نہیں کرتے تم ان کی وجہ سے جلو نہیں، تمہارا کام ان تک بات پہنچا دینا ہے، وہ نہیں مانتے وہ اپنے راستے پر جدھر چل رہے ہیں جاتے رہیں، البتہ اس بات کا خیال رکھو کہ ان کی گمراہی تمہاری ہدایت کے لیے قفل ثابت نہ ہو۔

☆☆☆☆☆

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةً اِسْمَاعِلًا رَوَا كَوَاعِي هِ

بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اَنْتَانِ ذَوَا

تہارے دو بہن یا دو بھائی ہیں اور وہ وصیت کرے تو تم میں سے دو

عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ

عدل والے گواہ ہوں یا تمہارے بھائی اور قوموں کے ہوں، اگر تم اس زمین میں مسافر ہو

فَاَصَبَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

اور تمہیں موت کی مصیبت نے آلا ہے، ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک لو

فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثُمَّ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں اگر تمہیں شک ہو، کہ ہم اس قسم کے ذریعے پیسے اکٹھے کرنے والے نہیں ہیں، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں،

وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿۱۵۶﴾

ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کو چھپائیں گے نہیں، اگر ہم ایسا کریں تو تمہارا ہیں

فَاِنْ عُرِّعَ عَلٰى كَرِهٍ جُرَّ

اَنْهُمَا اَسْتَحَقَّا اِثْمًا فَاٰخِرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ

وہ دونوں تو گناہ کے مستحق تھے تو دو اور آدمی ان دونوں کی جگہ پر آئیں جن پر

اَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوَّلِيْنَ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَدْنَا اِحْقٰ

استحقاق ثابت کیا ہے پہلے دو نے، وہ قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ مستحکم ہے

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ

اگر آج تمہیں زخم لگے ہو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم لگا تھا

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَالْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ

یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، تاکہ واضح ہو جائے (ظہور پائے) یہ بات

ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

کہ ایماندار کون کون ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگ شہید بھی ہو جائیں اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا،

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٤١﴾ اَمْ

اللہ خالص کر لے گا ایمانداروں کو اور کافروں کو مٹا دے گا،

حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ لوگ کل کے سامنے نہیں آسکیں گے، جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے

مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ اُولَٰئِكَ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ

اور مبر کرنے والے کل کے سامنے نہیں آسکیں گے؟ تم تو موت کی اس سے پہلے آرزو کرتے تھے،

قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

جب تک یہاں موت سے طے نہیں تھے، اب تم نے موت کو سامنے دیکھا تو اب پریشانی نہیں ہونی چاہیے ۵۳

۵۲ حوصلہ مند مسلمان یہ سوچ رہے تھے، کہ احد کے بعد ہم نے مٹنا نہیں ہے، اس مسلم معاشرے نے قائم رہنا ہے، تو ارشاد:

فرمایا کہ اس معاشرے سے سود کو مٹاؤ، اب وہاں طریقہ کاری یہ تھا کہ سود مثلاً لیا ہے، کہ 20% میں نے اس مال کے ساتھ واپسی پر

پیسے دینے ہیں ایک سال کے بعد، جب سال گزرا ہے تو پیسے ادا نہیں کرتا، تو کہتا تھا کہ 20% اب 40% میں تبدیل کر دیا

جائے، ایک اور سال گزرا وہ نہیں دے سکا تو اس نے کہا کہ اس 40% کو 80% میں تبدیل کر دیا جائے، اسے قرآن نے

مِنْ شَهَدَتَيْهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۷﴾ ذَلِكَ

ان پہلے دونوں کی گواہیوں سے ہم زیادتی نہیں کر رہے، اگر ہم بھی ایسا کریں تو ظالم ہیں، یہ بات اس کے

أَدْبَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلٰی وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنٌ بَعْدَ

قریب ہے، کہ لوگ شہادت ٹھیک طریقے سے دیں، یا انہیں ڈر ہو کہ ان کی قسمیں پہلے لوگوں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی،

أَيْمَنَهُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۰۸﴾

اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سن لو غور سے باتوں کو، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا کرتا ہے

يا ايها الذين امنوا شحادة بينكم والله لا يهدى القوم الفسقين

اب یہاں آگے ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ایک مسلمان صحابی تن کا نام بدیل تھا، یہ شام کی طرف تجارت کے لیے گئے، وہاں مکے کے دو آدمی انہیں ملے ایک تمیم داری تھا ایک اس کا اور ساتھی تھا، تو ان دونوں کو بدیل نے کہا کہ میں سخت بیمار ہوں، آپ مہربانی کر کے میں یہ سامان اکٹھا کر رہا ہوں، یہ سامان میرے گھر والوں تک پہنچا دینا ہے، انہوں نے کسی کپڑے وغیرہ کی جیب میں سامان کی فہرست بھی لکھ کے ڈال دی، ایک چاندی بڑا خوبصورت پیالہ تھا، جو بڑا ہی نفیس بنا ہوا تھا اور بہت قیمتی تھا، وہ بھی اس سامان میں رکھا، ان دونوں نے سامان کھول کے چیک کیا، اس پیالے کو نکال لیا، جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو وہاں آگے کہا کہ یہ ہے آپ کے عزیز بدیل کا سامان، آئیے ہم آپ کو قسم دیتے ہیں کہ ہمیں یہی سامان اس نے دیا تھا، انہوں نے قسم دیدی، ان مالکوں نے سامان لے لیا، جب انہوں نے سامان کھولا تو ان میں سے کسی نے اس کپڑے کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو سامان کی لسٹ اس میں موجود تھی، لسٹ دیکھی تو باقی سامان تو سارا ٹھیک ٹھاک موجود تھا لیکن وہ پیالہ موجود نہیں تھا، اب وہ ان کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی قسم کھائی ہے اور اب دوبارہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیالہ کدھر ہے، ہمیں اس نے نہیں دیا، کچھ عرصہ گزارا تو ان کے کچھ آدمی عمرے کے لیے مکہ میں آئے، وہاں ایک سنار کی دکان پر گئے تو وہ پیالہ وہاں پڑا تھا، انہوں نے پہچان لیا، کہ یہ پیالہ آپ نے کہا سے لیا ہے، انہوں نے بتایا کہ فلاں دو حضرات آئے تھے وہ ہمیں دے گئے ہیں، اب انہوں نے دکاندار سے پیالہ قیثا لے لیا، پھر جا کے وہ پیالہ سرکار علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، تو سرکار علیہ السلام نے ان سے پھر قسم لی کہ کیا یہی پیالہ ہے جو تمہارے مرنے والے

اس عزیز کا تھا، انہوں نے قسم دی کہ یہ وہی پیالہ ہے، اب سرکارِ کریمؐ نے ان دونوں کو بلایا جو عیسائی تھے، چونکہ اس وقت اسلام کا اچھا خاصہ تسلط ہو چکا تھا، ارشاد فرمایا کہ آپ نے جموئی قسم کھائی ہے، لہذا جتنے پیسوں کا یہ تھا اور جتنے پیسے تم نے اس سے لیے تھے سارے ساری بات بتا دی ہے، وہ آپ نے واپس دینے ہیں، ان سے سرکار علیہ السلام نے پیسے لے کے حضرت بدیل کے وارثوں کو وہ پیش فرمادیئے، اب یہاں اس قسم کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ تاکید ہے کہ یہ قسم عصر کی نماز کے بعد لی جائے، اور قسم کھاتے ہوئے وہ یہ کہیں کہ اگر تمہیں شک ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی قرہی رشتہ دار کا کوئی مسئلہ ہو اتب بھی ہم صحیح قسم کھائیں گے اور چند نکوں کے عوض جموئی قسم نہیں کھائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی ہے ہم اسے چھپائیں گے نہیں، اب اگر وہ بات غلط ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح جوابی دو بندے اور قسم کھائیں گے، قرآن پاک نے یہاں یہ بات بتائی کہ اس طریقے سے انہیں خوف ہوگا کہ ہماری قسموں کے بعد انہیں اگر مال مل گیا اور دوسروں نے قسم کھالی تو ہم معاشرے میں جموئے ثابت ہوں گے، دوسرا جو کچھ ہم نے لیا ہوا ہو گا وہ بھی واپس کرنا پڑے گا، قرآن پاک نے تاکید کی کہ خوف اللہ تعالیٰ کا رکھو اور اس انداز کی باتیں مت کرو، اور ان احکام کو غور سے سنو، اگر کوئی قوم فاسق بن جائے تو پھر اسے سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ ان آیات کو مفسرین کے نزدیک معنوی انداز سے بڑا مشکل تصور کیا جاتا ہے، اور ان آیات کو ترکیبِ نحوی کے حساب سے بھی یہاں بے شمار باتیں کی ہیں جناب بیضاویؒ اور جناب رازیؒ نے، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ معنی کرتے ہوئے بے حد ضمیروں کے مرجع کے حساب سے بے شمار وقت پیش آتی ہے، اس کا تعلق چونکہ میرے سامعین سے نہیں ہے، صرف مولانا حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان آیات پر جب بھی غور کرنے کی نوبت آئے تو بیضاوی، فخر الدین رازی، ابن کثیر وغیرہ کو ضرور دیکھ لیا جائے، اب آگے اللہ کریم نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں اس انداز سے کی ہیں، کہ یہ پتہ چل سکے کہ عیسائی جو انہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں یہ بات غلط ہے، اللہ کریم نے قیامت کا نقشہ کھینچ کے جو حالات یہاں پیش ہونے ہیں وہ پہلے بیان فرمادیئے، اور ساری تفصیلات جو سوال جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے اس کا ذکر کر دیا ہے

☆☆☆☆☆

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ

جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکٹھا کر کے فرمائے گا، تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں پتہ

لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

نہیں ہے، بے شک آپ ہی سب غیوب کو جاننے والے ہیں، (یاد رکھو دن) اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم

أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ

میں نے جو تجھ پر نعمتیں فرمائی تھیں اور تیری ماں پر انہیں ذرا یاد کر، میں نے تیری تائید کی تھی روح القدس کے ذریعے،

الْقُدُّوسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ

بھرتو لوگوں سے بھمورے میں بھی باتیں کرتا تھا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، میں نے تعلیم دی

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ

تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی، اور (یاد کر) جب تو بناتا تھا

مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

کچھ سے پرندے کی شکل کی کوئی شے میرے اذن سے پھر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے اذن سے پرندہ ہو جاتی تھی

بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ

اور تو ماور زاداء سے کو اور برص والے کو بھی میرے اذن سے ٹھیک کر دیتا تھا اور (یاد کر) جب تو اٹھاتا تھا

الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ

مردوں کو میرے اذن سے اور (یہ یاد کر) جب میں نے تجھے بنی اسرائیل کو ٹھل کرنے سے روکا، جب

جِثَّتْهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آیا تھا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے

مُبِينٌ ﴿۱۱۰﴾ وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي

کھلم کھلا، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی، کہ مجھ پر بھی

وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۱۱۱﴾ إِذْ قَالَ

اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ گواہ رہ کہ ہم تابع فرمان ہیں، اور جب کہا

الْحَوَارِيُّونَ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ

حواریوں نے کہاے عیسیٰ ابن مریمؑ کیا آپ کا اللہ مہربانی فرما سکتا ہے، کہ

يُنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ

ہم پر آسمان سے وہ خوان اتارے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ اگر تم

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوا أَنْزِلْهُ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا

صاحب ایمان ہو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو،

وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۱۳﴾

اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کا پیغام سچا ہے، اور اس پر ہم لوگوں کے سامنے گواہی بھی دے سکیں

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ

عیسیٰ ابن مریمؑ نے عرض کی کہ اے میرے اللہ! اے رب! ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے

تَكُونُ لَنَا عَيْدًا إِلَّا وَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةٌ مِنْكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ

تاکر وہ ہمارے پہلے اور پچھلے سب لوگوں کے لیے خوشی اور عید کا دن بن جائے، تیری طرف سے وہ نشانی بھی ہو، ہمیں رزق عطا فرما،

خَيْرَ الرِّزْقِينَ ﴿۱۱۴﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَزَّلْتُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ

یقیناً تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتار رہا ہوں، جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا

مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِبُ بِهِ عَذَابًا لَا أَعَذِبُ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۵﴾

تم میں سے تو یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب عالَمین میں سے کسی اور کے لیے نہیں ہوگا

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

وہ بات بھی یاد کرو، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ بنا لو مجھے

وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ

اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے بغیر دودھا، انہوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، میرا تو یہ حق ہی نہیں تھا کہ

أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي

وہ کہوں جو یہ لوگ کہتے ہیں، اگر میں نے انہیں یہ بات کہی ہے تو آپ کے علم میں ہے، کیونکہ جو میرے جی میں ہے وہ تو آپ

نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿۱۱۶﴾ مَا

جانتے ہیں، اور جو آپ کے پاس ہے وہ میں نہیں جانتا، یقیناً آپ ہی غیبوں کے جاننے والے ہیں

قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ

میں نے تو وہی انہیں کہا ہے جو آپ نے حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور میں

عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ أَمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ

ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا جب تو نے مجھے اٹھایا تو پھر مگر ان تیرے ذمہ تھی

عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۱۷﴾ ان کی، اور تو ہر چیز کا گواہ ہے،

إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ لَئِنْ تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ

وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۱۸﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ

اور اگر تو انہیں عذب دیتا ہے تو تو غالب اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دن ہے

يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

کہ جنوں کو آج کا نفع فائدہ دے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۹﴾

وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے

لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲۰﴾

آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور جو ان کے اندر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے

یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم.....

ان آیات میں قیامت کے دن کا ذکر ہے، اللہ کریم انبیاء گرامی سے یہ بات پوچھے گا کہ جب تم دنیا میں گئے تھے تو یہ بتاؤ کہ تمہاری امتوں نے جواب کیا دیا تھا، انبیاء کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں لوگوں نے کہی ہیں، چونکہ یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس آئے تھے لوگوں کو باتیں سنی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، سب سے بڑی بات جو اس مقام پر ہمارے عظیم مفسرین میں سے ابن جریر طبری نے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ادب ہے کہ نبی اپنی طرف علم کی نسبت نہیں کرتے، ایک بات کو جانتے ہوئے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ، حقیقت تو آپ کو معلوم ہے۔

اس کی مثال اس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے ایک عظیم المرتبت اور فاضل آدمی بیٹھا ہے تو آپ اگر اس کے سامنے بولنا چاہیں گے تو آپ نہیں بول سکیں گے تو پھر جب ایک طرف خالق ہو اور دوسری طرف اس کے فرستادہ رسول اور بندے ہوں تو وہ بھی انداز اپنائیں گے کہ اے اللہ کریم تو ساری باتیں جانتا ہے جو تو نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم یہاں کہتے نہیں ہیں، اب جب اللہ کریم نے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور مقام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرنے کے لیے آگے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔

میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بادشاہ حبشی کے دربار میں مکہ کے مشرکین نے ان صحابہ کو واپس لانے کے لیے وفد بھیجا تھا جن کی قیادت حضرت جعفر طیارؓ حضور حیدر کرارؓ کے دوسرے بھائی کر رہے تھے، وہ جب وہاں گئے بادشاہ حبشی کو کہا کہ جن لوگوں کو تو نے یہاں پناہ دے رکھی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، لہذا انہیں ہمارے حوالے کیا جائے ہمارے ملک کے یہ باغی ہیں اور تیرے مذہب کے بھی باغی ہیں، بادشاہ نے انہیں بلایا، وہ تخت پر بیٹھا تھا جعفر طیارؓ نے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اس حسین انداز سے پیش کیا تھا کہ شاید ہی اس کی کوئی اور مثال موجود ہو، وہ ساری تفصیلات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، بادشاہ نے آخر میں پوچھا کہ جو ان پر کتاب نازل ہوئی ہے اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر ہے تو وہ مجھے سناؤ، حضرت جعفر طیارؓ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیات آتی ہیں وہ خالص اپنے لہجے میں سنائیں، جب سنائیں تو بادشاہ تخت سے اتر کر زمین پر آ کر بیٹھ گیا، ایک تنکا زمین پر پڑا تھا اسے اٹھایا، اٹھا کے کہنے لگا کہ یہ جو تنکا ہے اس کے برابر بھی فرق نہیں ہے، اس حقیقت میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انجیل میں مذکور ہے، اور اس حقیقت میں جو قرآن پاک نے بیان کی ہے، لہذا جو باتیں تم کہہ رہے ہو وہ بھی غلط ہیں اور جو عیسائی کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں، حقیقت یہی ہے جو ان کا ارشاد ہے، بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کو یہ اعزاز بخشا مصطفیٰ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس رات بادشاہ حبشی فوت ہوا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو ارشاد فرمایا آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، اٹھو صفیں باندھو ہم نجاشی کا نماز جنازہ پڑھیں گے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی، یہاں ایک سوال تھا کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، تو یہ میت کہاں تھا، ترمذی میں شارحین نے، بخاری میں امام عینی نے اس کا جواب یہ دیا کہ مقتدی کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میت اس کے سامنے ہو، اب آپ کے سامنے بہت بڑا جنازہ ہے اس کی صفیں ہو گئی ہیں تو پچھلے صفوں کو میت نظر نہیں آ رہا، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ میت کو دیکھ رہا ہو، چونکہ نجاشی کا جنازہ سید کل ختم رسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کھڑے حبش کے اندر پڑا ہوا دیکھ رہے تھے لہذا جب امام دیکھ رہا تھا تو مقتدی کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہوں تو صدیق اکبر، حیدر کرار اور باقی سارے صحابہ بھی دیکھ لیا کرتے ہیں،

اذ قال اللہ یعیسیٰ ابن مریم اذکر..... وانت خیر الرزقین

اب یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر نعمتیں فرمائیں ہیں انہیں بھی یاد کیجئے، والدہ پر نعمت یہ ہے کہ ان کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور کسی باپ کے بغیر آئے، یہ بہت بڑا احسان تھا، پھر ان کی تقدس مآبی کو قرآن پاک نے آ کے ثابت کیا، یہ بھی بہت بڑا احسان تھا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پر احسان کیا تھا؟ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ روح القدس کے ذریعے ہم نے آپ کی مدد کی، روح القدس سے اکثر مفسرین نے جبرائیل لیے ہیں، میں روح القدس کی تفسیر بڑی تفصیل سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کو سامنے رکھ کے پہلے پارے میں کر آیا ہوں،

تکلم الناس فی المهد و کھلا۔۔۔

فرمایا اگلی بات یہ تھی کہ آپ نے پنگوڑے میں پڑے ہوئے بھی لوگوں سے باتیں کیں، قرآن پاک نے دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کی ہے، کہ لوگ بھاگے بھاگے آئے کہ یہ کہاں سے آگیا، تو مریم علیہا السلام کو حکم تھا کہ آپ نے نہیں بولنا ہے، مریم علیہا السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، اب چند گھنٹے پہلے اس دنیا میں آنے والا وہ معصوم سا بچہ جو ابھی پنگوڑے میں پڑا ہوا ہے اس سے ہم کیسے بات کریں، جب لوگوں نے یہ بات کی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے سے بولے! ”میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دے چکا ہے، مجھے نبی بھی بنا چکا

ہے۔ ابھی کتاب ملی نہیں ہے لیکن انہیں پتہ ہے کہ کتاب آنے والی ہے، وہ نبی ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پیدا کئی نبی ہوتا ہے چاہے اس کی نبوت کا اعلان چالیس سال کے بعد ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ پیدا کئی نبی ہے، اسی کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی کچھ اور پانی کے مراحل سے گزر رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ بھی احسان ہے، دوسرا احسان یہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔

اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، اور یہاں موجود ہے تو وہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں، ادھیڑ عمر میں باتیں کرنا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، پھر قرآن پاک نے اسے نعمتوں میں کیوں شمار کیا ہے، ماننا پڑے گا کہ ادھیڑ عمر کا ہو کے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس آنا ہوگا، جب وہ گئے ہیں تو ان کی عمر تینتیس (33) سال تھی، تینتیس سال کا بندہ ادھیڑ عمر کا نہیں ہوتا، قرآن پاک نے اشارہ کر دیا ان کی زندگی کی طرف، اب جب واپس آئیں گے اتنا عرصہ گزار کے، پیچھے خدا جانے کتنی تو میں گزر چکی ہیں، کتنی زبانیں بدل چکی ہیں، آج اسرائیل تلاش کر رہا ہے کہ کہیں سے عبرانی مل جائے اور تورات کو اس میں منتقل کر کے ہم بھی کہہ دیں کہ جس طرح تمہارا قرآن پاک اصل زبان میں ہے ہماری تورات بھی اصل زبان میں ہے، ان جاہل مسلمانوں سے معذرت کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ اسے اردو میں یا پنجابی میں یعنی کسی آسان زبان میں اسے منتقل کر دیا جائے، یعنی ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اصل ٹیکسٹ بک نہ رہے جس طرح تورات کی ٹیکسٹ یہودیوں کے پاس نہیں ہے، یا انجیل کی عیسائیوں کے پاس نہیں ہے۔

ارشاد فرمایا کہ تو ادھیڑ عمر میں واپس آ کے باتیں کرے گا، عبرانی نہیں ہوگی ان کے اس پرانے دور کی کوئی اور زبان نہیں ہوگی تو پھر وہ کس زبان میں بات کریں گے اب یہاں تو اچھنبے کی باتیں ہیں، واپس آ کے بات اس زبان میں کر رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس آئے ہیں، اور وہ زبان انہوں نے پہلے سیکھی ہی نہیں تھی، یہ زبان کہاں سے سیکھ کے پڑھ کے آئے ہیں، یہ عبرانی کی بات ہے، اور اس طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا کہ ادھیڑ عمر کے عالم میں جب آپ باتیں کریں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہوگا،

...واذ علمتک الکتاب والحکمة.....

ہم نے آپ کو کتاب و حکمت بھی سیکھائی، تورات اور انجیل بھی سیکھائی، یہاں پھر قرآن پاک نے ان کی زندگی کی طرف بڑے بلخ انداز سے اشارہ کر دیا ہے، تورات آپ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کا سیکھنا ٹھیک ہے، انجیل ان پر نازل ہوئی لہذا وہ بھی ٹھیک ہے، کتاب سے مراد جہاں قرآن پاک "الکتاب والحکمة" کہتا ہے، وہاں قرآن و سنت مراد ہوتی ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو اس وقت قرآن پاک اس دنیا میں آیا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن و سنت پڑھ کے پھر اس

دنیا میں آئیں گے، اور یہ آ کے لوگوں کو سنائیں گے، یہ دوسری بات ہوئی جو ان کی زندگی کی دلیل ہے۔

--- واذتخلق من الطین کھینۃ الطیر ---

اب اور احسان کیا ہے، گیلی مٹی لے کے آپ جس پرندے کی شکل بناتے تھے اسے پھینک دیتے تھے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، اب یہ ایسی بات ہے جو بے جان کو جان عطا کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں لوگ انہیں اصل نہ سمجھیں فرمایا ”بازنی“ یہ میرے اذن سے ہوتا تھا، پتہ یہ چلا کہ بنی جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتا ہے، لہذا میں نے آپ کو ایک عقیدہ بتایا تھا کہ ہم سرکار علیہ السلام کی ذاتی کوئی شے بھی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں، تاکہ شرک کے سارے راستے کٹ جائیں، جن راستوں سے شرک پیدا ہو سکتا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ وہ اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جایا کرتا تھا، تیرے پاس پیدا نشی ناپینا آتے تھے کوہڑی آتے تھے انہیں تو پھونک مارتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، یہ بھی میرے اذن سے ہوتا تھا، تو قبر پر جا کے کھڑا ہوتا تو کہتا تھا کہ ”قم باذن اللہ“ تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا تو یہ بھی میرے اذن سے بات ہوتی تھی، پتہ یہ چلا کہ ہر کام نبی جو کرتا ہے وہ اذن خداوندی سے ہی ہوتا ہے، جو لوگ نہیں کر سکتے، یہی وہ خط فارق ہے، جو نبی اور عوام میں آ کے طاری ہو جاتا ہے، چونکہ ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، جس مقصد کے لیے نبی پیدا ہوتا ہے، لہذا نبی کو جو ملتا ہے وہ میں کہوں کہ میں بھی ان کی مثل ہوں تو مجھے بھی مل جائے یہ مثل ثابت کرنے کے لیے نہ نخر الدین رازی کے قلم میں طاقت ہے نہ بیضاوی کی قلم میں طاقت نہ کسی اور کے قلم میں طاقت ہے۔

--- واذ کففت بنی اسرائیل عنک ---

پھر میرا یہ تجھ پر احسان ہے، کہ جب تو واضح نشانیاں لے کے بنی اسرائیل کے پاس آیا تو میں نے انہیں روک دیا کہ وہ تجھے قتل کر دیں، البتہ تیری یہ باتیں دیکھ کے انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہاں ایک اور نکتہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ نکتہ یہ ہے کہ جس علم کی بے حد قوت ہو کسی دور میں، نبی جس کو چاہتا ہے اسی کو شکست دیتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑے عروج پر تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسے شکست دی، جادو بڑے عروج پر تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسے شکست دی، میرے آقا علیہ السلام کے آنے پر بلاغت کا بڑا چاچا تھا، قرآن پاک نے کہا آؤ نامیدان میں اتر آؤ اگر ہمت ہے، یہ بات ختم ہوگئی۔

--- واذ اوحیت الی الحوارین وارذقنا وانت خیر الرزقین

ایک اور احسان یہ ہے کہ جو آپ کے حواری ہیں، حواری گورے بچے اور نکھرے ہوئے رنگ والے انسان کو کہتے ہیں، لیکن

”اصحافاً مضعفة“ کے لفظ سے یاد کیا ہے، عام اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے، اس کا معنی کرنا ہوگا دو گنا یا چار گنا کر کے مال سے، کا نہ کھاؤ، اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو فلاح اسی میں ہے کہ سود کو معاشرے سے ختم کر دیا جائے، معاشرے میں جب بھی سود آتا ہے، اور اسکی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، سود خور طبقہ اپنی سہولتیں تلاش کرتا ہے، اور سود دینے والا طبقہ انتقام سے بھر جاتا ہے، لہذا ان دونوں طبقوں کو ملانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سود کا خاتمہ ہو، لیکن اسلام جس معاشرے کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا، اس معاشرے کی بنیاد انسانی فلاح پر اس نکتہ نگاہ پر تھی، کہ مخیر اپنا مال ضرورت مند کو دے، اور جو اصل مال دیا ہے وہ واپس لے لے، تاکہ ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس کا مال ضائع بھی نہ ہو، تو اس انداز سے معاشرے میں خیر و برکت پھیلتی ہے، لہذا اسلامی اقتصادی نظام غیر سودی ہوتا ہے، اور بڑی کامیابی سے سینکڑوں سال یہ غیر سودی نظام چلتا رہا ہے، اب جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو وہاں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ سودی نظام کو جو شاہ کے دور میں موجود تھا اسے ختم کر دیا جائے، ایران کے اندر سودی نظام کو ختم کر دیا گیا ہے، کیونست نظام میں چین نے یہ بات کہی کہ سودی نظام پر ہماری معیشت قائم نہیں ہوتی، سودی نظام اتھالی نظام ہے لہذا اسے ختم ہونا چاہیے، وہ ختم ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو، تو مغربی قوموں سے ہم تجارت کس انداز سے کریں، ایک نکتہ کو آپ ذہن میں ڈال لیں، کہ جب تک آپ ساری دنیا میں اسلامی نظام قائم کر کے یا اتنی قوت بنا کے کہ غیر بھی سودی نظام کو چھوڑ دیں کامیاب نہیں ہوتے، تو آپ کو دو حصوں میں قوم کو بانٹ دینا ہوگا، ایک حصہ وہ جہاں اسلام برسر اقتدار ہے تو ملک کے اندر سود کو آپ روک دیں گے، اور جب بیرونی طاقتوں کے ساتھ آپ سودے کریں گے، تو جس انداز سے وہ آپ سے سود لیتے ہیں اس انداز سے آپ اس لیے لے لیں گے کہ آپ ان سے سود نہ لیں اور خود انہیں سود دے دیں، تو اس طریقے سے اسلامی مالیاتی نظام بگڑتا ہے، لہذا ہمارے قدیم محققین نے غیروں کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے جو ضابطے قائم فرمائے وہ ہمارے شیعہ سنی سب کتابوں میں موجود ہیں۔

ہمارے ہاں سودی نظام مروج ہے اسے ہم دل سے برا سمجھتے ہیں کسی انداز سے بھی آپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اسے تبدیل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کریں، لیکن جب تک آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے، اس وقت تک اس نظام کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اس کی گندگی سے آپ نہیں بچ سکیں گے، اس کو قبول کرنا آپ کی مجبوری ہوگی، اس پر تفصیل سے بحث ہمارے مالیات کے سلسلے میں ہمارے قدیم محققین میں سے غزالی نے، جدید محققین میں سے حرات کے بڑے فاضل دوست گزرے ہیں جنہوں نے مالیات پر بڑی نفیس کتابیں لکھی ہیں، ایرانی علماء نے اس سلسلے میں بڑی نفیس کتابیں لکھی ہیں اسلام کے اقتصادی نظام پر، یہاں برصغیر میں کچھ لوگوں نے بھی لکھا لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری تحریریں نہیں ہیں، بہت پیچھے ہیں، مولانا مودودی کی مشہور کتاب ”سود“ جسے اردو لٹریچر میں اچھی کتاب کہا جاسکتا ہے

حواری کا دوسرا معنی جو آپ کے نظریات کو مان لے اور انہیں لے کے میدان عمل میں نکل آئے۔ دوسرے معنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا! کچھ صحابہ کے بارے میں کہ فلاں جنت میں میرا حواری ہوگا، تو ارشاد فرمایا کہ حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی، مجھ (اللہ تعالیٰ) پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ گواہ رہے کہ ہم مسلم ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم کا لفظ سب سے پہلے صرف مسلمانوں پر نہیں بولا گیا، یہ پہلے بھی تھا، کب سے شروع ہوا قرآن پاک نے کہا! ”تم ملت ابراہیمی میں ہو جو تمہارا نام مسلمان رکھ گئے تھے، یہ تو بعد میں ہم مختلف ٹبروں میں تقسیم ہو گئے، مشترک نام ہمارا مسلم ہی تھا، اب حواری بولے کہ عیسیٰ کیا آپ کے رب میں یہ طاقت ہے، ایمان کے بعد یہ سوال نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے لفظ کو اس انداز سے بدل دیا جو عربی محاورہ چاہتا ہے، کیا آپ کا رب ہم پر مہربانی فرمائے گا، کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بس یہی ایمان ہے، انہوں نے کہا کہ ہم چار باتوں کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں، ہم خود بھی اسے کھائیں گے پہلی بات۔ دوسری بات اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، تیسری بات پتہ چل جائے گی کہ آپ سچے ہیں، چوتھی بات یہ کہ ہم لوگوں کے کے سامنے آپ کی گواہی دیں گے، تو ان چار باتوں کی وجہ سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی خدمت میں عرض کی ”اے اللہ، اے میرے پروردگار (ذاتی نام بھی لیا اور صفاتی نام بھی لیا) آسمان سے دسترخوان اتار دے تاکہ پہلے اور پچھلے سب کے لیے یہ عید کا دن بن جائے، (خوشی کا دن بن جائے) اور تیری طرف سے یہ ایک نشانی بن جائے۔“

یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، کہ جب کوئی ایسا دن جو کسی قوم کے لیے اہم تر ہو تو اسے وہ عید کا دن قرار دیتے ہیں، بار بار جو یہاں یہ بحث چھیڑی جاتی ہے کہ عید میلاد کا کیا ثبوت ہے، تو یہ ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ جس دن ان پر دسترخوان نازل ہو وہ ان کے لیے عید کا دن بن جائے، اور جس دن مصطفیٰ علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائیں تو وہ دن عید کا دن نہ قرار دیا جاسکے، یہ کج بحثی ہے، فرمایا کہ جی وہ آگیا تمہارے پاس، یعنی کیا کوئی کھا کے بھی انکار کرے گا تو اسے وہ عذاب ملے گا جیسا کسی کو نہیں ملا ہوگا۔

واذ قال اللہ یعیسیٰ ابن مریم ا انت وهو علی کل شئی قذیر

اب عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی نعمتیں دے کر قیامت کے دن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اے عیسیٰ! کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی ماں کو اللہ کو چھوڑ کے دو خدا بنالیں؟ وہ کہیں گے کہ تو تو شرک سے پاک ہے، جو میرا حق نہیں ہے اسے کے بارے میں میں بھلا کیسے کہہ سکتا ہوں اس لیے میں نے یہ بات بالکل نہیں کہی، اگر میں نے کہی ہوتی تو تیرے علم سے باہر تو نہیں ہے تو سب باتیں جانتا ہے، جو میرے جی میں ہے، وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے احاطہ علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا، میں یہاں نفس کا معنی علم کر رہا ہوں

وجہ؟ کہ نفس جسے جان کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہذا ترجمے میں ہمیں ایسا انداز اپنانا پڑے گا کہ ادب مجروح نہ ہو۔ ”جو تیرے احاطہ علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا“۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مساوی کسی کا علم نہیں ہوتا، فاضل بریلوی کو اس بنیاد پر مشرک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا علم برابر قرار دیا ہے، فاضل بریلوی نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کسی رسول کا علم اتنا بھی نہیں جتنا پرندہ کسی سمندر سے چونچ بھر لے اور وہ کہے کہ سارا سمندر میرے منہ میں ہے، جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح وہ بھی ناممکن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک قطرہ ہو اس کے آپ دس لاکھ حصے بنا لیں تو وہ دس لاکھواں حصہ جو ہے اتنا علم بھی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے، خدا جانے پھر کہوں یہ کج بخشی اس ملک میں کھڑی کر کے مسلمانوں کو دو حصوں یعنی دیوبندی اور بریلوی بنا کے کیوں تقسیم کر دیا گیا ہے۔

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا۔

ارشاد فرمایا! جو تیرے احاطہ علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا، غیبوں کا جاننے والا تو ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو بتا دیتا ہے، میں نے تو انہیں وہی حکم دیا تھا جو تو نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، رب وہ ہے جو تربیت کرتے ہوئے زوال سے کمال تک لے جائے، تو ارشاد فرمایا کہ میں رب نہیں ہوں رب اور ہے اسے مانو! اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا تو تبلیغ کرتا رہا جب میں آگیا تو پھر ان کے اعمال کا میں ذمہ دار تو نہیں ہوں، میں نے تو انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، ان کی پھر نگرانی آپ نے فرمائی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کس راستے پر چلے گئے ہیں، ”رقیب“ جو ٹوکے نہیں، چونکہ اس طرح آزادی کا پر حرف آتا ہے میں ایک نکتہ عرض کر رہا ہوں، یہاں رقیب کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا تھا، کہ میں دیکھتا تو رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر انہیں ٹوکا کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جبری ایمان قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو خود ہر چیز کا گواہ ہے، بندے تیرے ہیں تو چاہے تو انہیں عذاب دے، بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔

ان تعذبهم فانهم عبادك۔

یہ آیت میرے آقا علیہ السلام کی زبان پر نماز میں آگئی، اور پھر رات صبح میں تبدیل ہو گئی، سرکار علیہ السلام امت کے لیے یہی آیت تلاوت کرتے رہے، کہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، بخش دے تو تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، یعنی ہم تو بخشوانے کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب یہ بات سماعت فرمائی تو فرمایا کہ آج بچوں کو چھ فائدہ دے گا، کہ تم سچے ہو اس لیے تمہاری نجات ہے، جو غلام سچے ہیں ان کی نجات ہے، تو ان کے لیے جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں میں آپ کو

ایک نکتے پر لے جانا چاہتا ہوں لہذا وضاحت کر رہا ہوں، سرکار علیہ السلام کے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اس کا ماخذ یہ آیت بھی ہے اور آگے چل کے ایک اور آیت بھی آنے گی، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، تو امت نے اجتماعی طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان حضرات کو مل گئی ہے، ہمارے جو عارف قسم کے مفسرین ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کریم کی رضا کے مقابلے میں جنت ذرا بھی مقام نہیں رکھتی، جنت کی ساری نعمتیں رضائے ربانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو یہ احسان عظیم ہے، آسمانوں اور زمین کا ملک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو ان کے درمیان ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

سورۃ الانعام کا تعارف

یہ سورۃ ساتویں پارے کے پاؤ سے تھوڑا آگے شروع ہوتی ہے، اس میں ایک سو پینسٹھ (165) آیات ہیں، اور بیس (20) رکوع ہیں، کلمات ایک ہزار تین سو (1300) ہیں، حروف بارہ ہزار نو سو پینتیس (12935) ہیں، یہ سورۃ کئی ہے۔ زیادہ تر آیات اکٹھی نازل ہوئی ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ کئی زندگی کا جو انداز تھا اس پر بڑی تفصیل سے گرفت کی گئی ہے، مکہ کی بت پرستی پر بڑی شدت سے اعتراضات کیے گئے ہیں، توحید کے دلائل ہیں، اور ان دلائل میں جس چیز کو سب سے زیادہ بنیاد بنایا گیا ہے، وہ مناظر فطرت ہیں، ان کے مختلف اعتراضات کا بھی ذکر کیا گیا، کہ فرشتہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، قرآن پاک آپ کو ایک ہی دفعہ کتابی شکل میں کیوں نہیں دیا گیا، موت کے بعد زندگی آپ بار بار کیوں کہتے ہیں، یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے، اس قسم کے جتنے بھی شرک کے متعلق سوال تھے جو مشرکوں نے کیے تھے، ان کے قرآن پاک نے بھرپور انداز سے مدلل جواب دے کر تردید کی ہے۔

سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بار بار اللہ کریم تسلی اور اطمینان بھی دلاتے ہیں، اور یہ ارشاد بھی ہوتا ہے کہ باطل حق پر غالب نہیں آیا کرتا، اس سے آگے جانور کی حلت اور حرمت کے احکام ارشاد فرمائے، اس سورۃ کے بالکل آخری حصے میں مکارم اخلاق اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس پر بڑی جامع آیات آئی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس انداز سے تبلیغ فرماتے ہیں، اس کا اس سورۃ کے اختتام پر بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، تو چونکہ انعام جانوروں کو کہا جاتا ہے تو اس میں حلال اور حرام جانوروں کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورۃ کا نام بھی الانعام ہے۔

سُورَةُ الْاِنْعَامِ

آیاتها
۱۶۵ترتیبها
۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ

سب تریشیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور بنایا اندھیروں کو

وَالنُّوْرِ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ﴿۱﴾ هُوَ الَّذِیْ

اور نور کو پھر بھی جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں (غیر مجبوروں کو) اللہ وہ ذات ہے

خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰیْ اَجَلًا وَّ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ اَنْتُمْ

خلقت فرمایا ہے جس نے تم کو مٹی سے پھر مقرر کی ایک میعاد اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک پھر بھی تم

تَمْتُوْنَ ﴿۲﴾ وَهُوَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ

تک کر رہے ہو اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ جانتا ہے تمہارے چھپے بھی

وَجَهْرَكُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ﴿۳﴾ وَمَا تَاْنِیْهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ

اور تمہاری کھلی باتوں کو بھی اور اسے معلوم ہے جو تم کمانی کر رہے ہو اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت (نشانہ)

ء اٰیٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِیْنَ ﴿۴﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ

نشانوں میں سے ان کے رب کی، مگر اس سے اعراض کرتے ہیں، تو البتہ تکذیب کی ہے انہوں نے حق کی

لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بَدِيسَتَهْرِيُونَ ﴿۶﴾ أَلَمْ

جب وہ آگیا ان کے پاس، پس متعجب آجائیں گی خبریں اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، کیا نہ

يُرُواكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ

دیکھا انہوں نے کتنی ہلاک کیں ہم نے تو میں ان سے پہلے ہم نے انہیں تسلط دیا تھا زمین میں جو نہ

نُمْكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ

دیا ہم نے تم کو دیا تسلط اور ان پر موسلا دھاری سنے والے بادل بھیجے اور بنا دیں ہم نے نہریں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

جو چلتی تھیں ان کے نیچے، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے اور پیدا فرما دیا ان کے بعد ایک قوم

ءَ الْآخِرِينَ ﴿۶﴾ اور (دوسری) کو

☆☆☆☆☆

الحمد لله الذى خلق... برهم يعدلون

بعث نبوی ﷺ سے پہلے ہر طرف اندھیرا تھا مناظر فطرت کی ہر شے معبود بنی ہوئی تھی، ہندوستان میں 33 کروڑ معبود تھے، کہیں سورج معبود تھا تو کہیں ستارے، کہیں پتیل خدا تھا تو کہیں گائے اور بیل معبود تھے، آگ کی عبادت اشرف المخلوقات کر رہا تھا تو کہیں بلند پہاڑ دعوت عبادت دے رہا تھا، کہیں سیدنا عزیر ابن اللہ تھے تو کہیں توحید تثلیث میں پنہاں تھی۔

وجعل الظلمت والنور...

ان حالات میں رحمت عالم علیہ السلام نے اللہ کریم کا یہ ارشاد سنایا کہ تم کس بھول بھلیاں میں بھٹک رہے ہو آسمانوں اور زمین کا خالق نور اور ظلمت کو وجود بخشنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے سو جو تو سہی پہاڑوں کو بلندی، زمین کو پستی، پانی کو روانی، پہاڑ اور پتھروں کو وجود، صحرا کو وسعت اور وادی کو تنگنائی کس نے دی ہے۔ کون زمین کو پھولوں کی چادر اور پہاڑوں کو برف کا لحاف پہناتا ہے، اس ذات کی طرف مڑو کہ اصل وہی ہے۔

ثم الخین کفروا...

ثم یعنی ان سب حقائق کے بعد جو تمہارے سامنے بکھرے پڑے ہیں آنکھیں بند کر کے دماغ کی کھڑکیاں بند کر کے دل کے دروازے مقفل کر کے تم مخلوق کو خالق کا ہمسرا اور مقابل مان رہے امام راغب نے فرمایا اسی يجعلون له عديلا (یعنی اپنے معبودان باطل کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں) علامہ ابن جریر نے یوں تفسیر فرمائی ہے يجعلون له شريكا فى عبادتهم اياه فيعبدون معه الالهة والانداد (اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ اور خدا اور شریک بنا کر انکی بھی عبادت کرتے ہیں) غیر اللہ کی عبادت کا مطلب ہی اسے اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا ہے۔

☆☆☆☆☆

هو الذي ظفكم من طين... ثم انتم تمترون

انسان مٹی سے بن گیا اسکی زندگی کا عرصہ مقرر ہوا عناصر ملے تو انسان بن گیا عناصر بکھرے تو وہ بکھر گیا زندگی کا چراغ گل ہوا ذرات کو ہوائیں اڑالے گئیں یہ سب اسی فیصلے کا نتیجہ ہے جسے قرآن پاک نے 'اجل' کے جامع لفظ سے بیان فرمایا ہے۔

... و اجل مسمى عنده....

یہ مقرر عرصہ قیامت کا ہے کہ وہ بھی اپنے وقت پر آئے گی اس کا علم بھی اللہ کریم کے پاس ہے کوئی شخص اسکی قیاس آرائی نہیں کر سکتا سارے سائنسی اور فنی اندازے غلط ہیں قیامت کا علم صرف اسی کو ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بتا دے اور وہ صرف اپنے مقدس رسولوں کو بتاتا ہے ظاہر پرستوں کو نہیں۔

... ثم انتم تمترون...

شمہ یہاں بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے جیسے پہلی آیت میں استعمال ہوا تھا یعنی تم کو دلائل و شواہد دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں آتا کہ قیامت ہوگی تم خارجی دنیا کو دیکھو جو ہر وقت تبدیلیوں کی زد میں ہے پھر داخلی دنیا کو دیکھو غذا معدہ میں گئی کئی انقلابات کے بعد جزو بدن بنی ایک حصہ آنکھوں کا نور بنا ایک کانوں کی ساعت، ایک حصہ زبان کی گویائی ہو جو ہستی یہ سب کچھ کر رہی ہے کیا وہ ہستی بکھرے ذروں کو اکٹھا نہیں کر سکتی، کیا دنیا میں سب کو انصاف مل گیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر انصاف کا ایک دن اور ہونا چاہیے اور یہی دن قیامت ہے۔

وهو الله في السموات..... ويعلم ما تكسبون

توحید ذاتی و صفاتی کا جامع اظہار ہے کہ ساری کائنات میں معبود برحق وہی ہے وہ تمہارے سب بھید تمہاری سب کھلی باتیں اور تمہارے سب اعمال و افعال جانتا ہے یعنی اس کا علم ہر ذرے پر محیط ہے اس مقدس آیت نے قدیم فلاسفہ کے ساتھ جدید ماہرین کے نظریات کو بھی توڑ دیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزئیات کو نہیں جانتے، اسکی ترکیب میں نحو یوں نے بہت بحثیں کی ہیں ہم ان سے صرف نظر کر رہے ہیں البتہ معنوی حیثیت سے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ایسے علیم ذخیر کو چھوڑ کر بے بس بتوں کو معبود بنایا جاسکتا ہے؟

ومآتئهم من اية..... الاکانوان عنها معرضین

یہ انسان فانی ہے کہ دلائل کا توڑ نہ کر سکنے کی صورت میں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور حقائق کو تسلیم نہیں کرتا یہی حال مشرکین کا تھا رحمت عالم ﷺ کے ہر قسم کے معجزات خواہ وہ حسی تھے یا معنوی دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے غور و فکر سے کام نہیں لیا بلکہ منہ موڑ کیا اور ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے ایمان کے نور کی طرف نہیں بڑھے بلکہ ظلمت کے گڑھوں میں گرتے رہے۔

فقد كذبوا بالحق لما يستهزءون

نتیجہ یہ نکلا کہ حق کو انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا حق سے نبی اقدس علیہ السلام کی ذات پاک بھی مراد ہے اور قرآن حکیم بھی، کیونکہ جو نبی کو جھٹلاتا ہے وہ لازماً قرآن کو بھی جھٹلائے گا اور جو قرآن کی تکذیب کرے گا وہ نبی کی بھی تکذیب کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے جملہ پیش گوئی ہے کہ اب اسلام کا بول بالا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے، انکے ٹھٹھے اور تکذیب کی کہانی ختم ہونے والی ہے بقول ابن حیان اندلسی وہ تین گروہ تھے، پہلا گروہ آیات منکر منہ پھیر رہا تھا دوسرا گروہ اس کج روی میں آگے بڑھا اور وہ جھٹلانے لگ گیا، تیسرا گروہ ان سے آگے بڑھ کر مذاق کرنے اور تمسخر اڑانے لگا، تینوں گروہوں کو بتایا گیا ہے کہ اب بدلے کا وقت ہے نتیجے کے منتظر رہو۔

الم یروکم اهلکنا من قبلکم وانشانا من بعد ہم قرنا اخرین

اب مشرکین کو ایسے سابقہ سرکشوں کے انجام کی خبر دی جا رہی ہے عرب تاجر تھے مختلف ملکوں سے گزرتے تھے، تباہیاں دیکھتے تھے کھنڈرات کا نظارہ کرتے تھے عاد و ثمود کی تباہ بستیاں انکی عظمت رفتہ کی زبان حال سے داستاںیں۔ ماتیں ان تو توں کو زمین پر پورا تسلط حاصل تھا، اقتدار تھا، مال و دولت تھی، سرسبز و شاداب زمینیں تھیں، خوشحالی تھی، بارشوں کی فراوانی تھی، نہریں رداں تھیں، وہ عیش و عشرت کے دلدادہ ہو کر گناہوں کی دلدل میں گرے اللہ کریم نے انہیں تباہ کر دیا انکے مقابلے میں ان مشرکوں کی کیا حیثیت ہے اگر وہ تباہ ہو سکتے ہیں تو ان پر بھی قانون مکافات لاگو ہوگا اور یہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔

..... وانشانا من بعد ہم

کیا وہ ختم ہو گئے تو بزم کائنات اجڑ گئی؟ بالکل نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کو ان کا جانشین بنا دیا اور بزم ہستی جاری و ساری رہی اسی طرح یہ مشرک اپنے مشرک سمیت نیست و نابود ہو گئے تو ایک نئی قوم آجائے گی۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام عبرت ہے کہ راہِ راست سے بھٹکے تو ہماری گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ دورِ حاضر میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال و افعال کا نتیجہ ہے۔

XXXXXXXXXXXX

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

اور اگر ہم نازل کرتے آپ ﷺ پر کتاب کاغذ میں (لکھی ہوئی) اور اسے وہ اپنے ہاتھ سے چھوتے

لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۷﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ

جب بھی کہتے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا

عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿۸﴾

اور کہتے ہیں کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ اور اگر ہم اتار دیتے فرشتہ تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا پھر نہ مہلت دی جاتی انہیں

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا

اور اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتہ کو تو بناتے اس کو انسان کی شکل میں ہم مشتبہ کر دیتے ان پر

يَلْبِسُونَ ﴿۹﴾ جس شہ میں وہ اب ہیں

ولو نزلنا عليك الكتاب... الا سحر مبين

تسخیر و مذاق کے بعد ہٹ دھرمی کی اور ایک انتہا آتی ہے اور یہ حق کے خلاف ضد اور عناد ہے، آیت شریفہ میں اسی کا ذکر ہے کہ اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں کہ کاغذوں پر لکھی کتاب آگئی ہے پھر اسے ہاتھوں سے چھو کر جانچ بھی لیں تو بجائے ماننے کے یہ پکاراٹھیں گے یہ الہامِ وحی نہیں بلکہ کھلم کھلا جادو ہے، جہاں بغض، عناد اور ضد کی حکومت ہو وہاں کج روی کے لیے بہانوں کی کمی نہیں ہوتی، آج بھی یہ انداز ماضی کی طرح جاری ہے۔

یہ دراصل "الرباء" کا چرہ ہے، جو ایک مصری فاضل نے لکھی ہے، یہ انکار مولانا کے نہیں ہیں، ان میں سے 98% انکار وہ ہیں جو اس مصری فاضل نے بیان کیے ہیں، لیکن اس پر بہت سی نئی کتابیں اس سلسلے میں آگئی ہیں، آپ میں سے اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہیں تو میں ان کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے نام بھی بتا دوں گا۔ تو یہاں ارشاد یہ فرمایا کہ سود در سود کی اس لعنت سے بچ جاؤ، آگ سے ڈرو! جو آخرت میں کافروں کو ملنے والی ہے، کہ کہیں تم ادھر نہ پھینک دیئے جاؤ، اللہ اور رسول کی بات کرو، اللہ اور رسول جب سود کو ختم کرتے ہیں تو اسے ختم کرنے کے ذرائع سوچو تا کہ تم پر رحم ہو، تمہارے سامنے دو باتیں ہونی چاہیں، اللہ بخش دے، گناہوں سے درگزر فرمائے، اور آخرت میں اپنے قرب کے لیے جنت میں جگہ دے، یہاں یہ جو لفظ آیا ہے - "عرضا السسوات والارض" کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ سارے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یہ محض ہمارے علم کی جہاں تک وسعت کی حد تھی اسے بیان کرتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے، کہ تمہارا علم تو اسی کو سب سے زیادہ وسیع سمجھتا ہے کہ آسمان اور زمین سارے مل جائیں تو اس کی چوڑائی اتنی ہوگی اور لمبائی کیا ہوگی، اصل عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس کی چوڑائی اور لمبائی کو ناپ نہیں سکتے، تمہارے اندازوں سے باہر کی وہ بات ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں صحابہ کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، اب جتنا عرب کا طول و عرض ہے، فرمایا اتنے اتنے تو اس کے دروازے ہیں جسے تم جنت کہتے ہو، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، قرآن کی سورۃ البقرہ کی پہلی چند آیات میں پرہیزگاروں کی کچھ علامات ذکر ہوئی تھیں، کم و بیش دواڑھائی درجن جگہ پر قرآن حکیم نے اپنے مخصوص انداز سے متقی حضرات کی علامتیں بیان کی ہیں، کچھ کسی جگہ بیان کر دیں کچھ کسی جگہ بیان کر دیں، آئیے یہاں بھی چند علامات کا تذکرہ ہے۔

☆ آگے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ متقی لوگ جو ان کے پاس مال ہوتا ہے، اسے خوشی میں بھی وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، تکلیف میں بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خوشی کا موقع ہو تو جس انداز سے ہم خود نمائی کرتے ہوئے مال کو خوشیوں کے موقع پر تباہ کرتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے، جب خوشی کا موقع ہو تب بھی راہ خدا میں خرچ کیا جائے، مثلاً بیٹے کی شادی ہے، آپ مہمانوں پر خرچ کرتے ہوئے لکھو کھھا اڑا دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو چند لمبے ہیں ان چند لمحوں میں اپنی ساری دولت کو تباہ کر دیا ہے، اسی رقم سے اگر آپ ایک ہسپتال قائم کر دیں اسی بچے یا اسی بچی کے نام ہو جائے جس کی شادی کی یہ تقریب ہو رہی ہے، اور اس نام سے وہ ہسپتال چلتا رہے، یا کالج بنایا ہے وہ چلتا رہے، یا ایک دینی ادارہ چلتا رہے، یا ایک پل تیار کرادیں یا کوئی اور اسی قسم کا کام کر دیں کیا وہ خرچ جو دو چار گھنٹوں کے لیے ہے اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوگی یا اس سے زیادہ خوشی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو جس وقت تک وہ چیز قائم ہے خوشی ہوتی رہے گی، ارشاد ہوا کہ خوشی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اسی طرح جب وہ تکلیف میں ہیں تو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، راہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرائع

وقالوا لولا انزل عليه... ثم لا ينظرون

کافر ایک خیال میں محوتے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انکے ساتھ فرشتہ بھیجتا اور فرشتہ بتاتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جیسے دنیاوی حاکم کسی کو بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ باڈی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں انکے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں یہ فرشتہ لائیں تاکہ ہم بھی ایمان لے آئیں، اللہ کریم نے جواب فرمایا کہ اگر فرشتہ آتا اور اپنی اصلی شکل میں آتا تو تم ہوش حواس کھو بیٹھتے اب اگر فرشتہ آئے اور تم نہ مانو تو پھر ایسا عذاب تم پر مسلط ہوگا کہ تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا پھر مہلت نہیں ملے گی، وہ سامنے آجائے تو غیب شہادت میں بدل جائے گا پھر تمہارے ایمان کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا یہ جبری ایمان نہیں بن جائے گا اور دین میں جبر تو ہے نہیں!

ولو جعلناه ملکا... ما یلبسون

تم فرشتے کو مانگ رہے ہو انکی طرف نگاہ ادب نہیں اٹھاتے جو سب رسولوں کے امام ہیں اور فرشتے جو کے غلام ہیں انکی بشریت میں کھو جانے والو! ان کے دل کی دنیا میں انوار خداوندی کے طلوع ہونے والے سورج کو دیکھو، فرشتہ طلبی کر رہے ہو فرشتہ اصلی صورت میں آتا تو تم استفادہ کیسے کرتے اور اگر انسانی شکل میں آتا تو پھر تم ہی لغو اعتراض کرتے جواب کر رہے ہو۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ

اور یقیناً مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ ﷺ سے پہلے پس گیر لیا

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۰﴾

ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے

ولقد استهزىء برسول — به يستهزءون

اللہ کریم نبی ﷺ کو تسلی فرما رہے ہیں کہ دور قدیم سے ہی منکرین رسالت کا یہی انداز رہا ہے سابقہ نبیوں کا بھی منکرین نے مذاق اڑایا، انکار کیا اپنے جیسا بشر کہتے تھے بغض و عناد سے پیش آتے تھے وہ سب صفحہ ہستی سے مٹ گئے یہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں تو انجام ویسا ہی ہوگا۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

آپ ﷺ ان سے فرما دیجئے کہ زمین میں چلو، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام

الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۱﴾ (ہماری) تکذیب کرنے والوں کا

قل سيروا في الارض... عاقبة المكذبين

جھٹلانے والوں کی بستیاں تباہ و برباد پڑی ہیں یہ سفر میں وہاں سے گزرتے ہیں، نہیں گزرے تو اب گزر کر دیکھ لیں۔ وہ باغی شہزور اب کدھر ہیں ان کے محلات آج ان کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں علم ذریعہ عبرت ہونا چاہیے اس نیت سے سفر مستحب ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں ”یہ سفر مستحب ہے اگر اس نیت سے ہو کہ گذشتہ امتوں اور انکی آبادیوں کی تباہی سے عبرت حاصل کی جائے گی“ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو گے تو سرور عالم ﷺ کی تکذیب نہیں کرو۔

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ

آپ ﷺ ان (کافروں) سے پوچھیں کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آپ ﷺ فرمائیں صرف اللہ کا

كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اس نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے، وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا روز قیامت

لَارَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

۱۲

جس (کے ہونے) میں کچھ شک نہیں، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے پس وہ ایمان نہیں لائیں گے

قل لمن ما في السموات والارض... فهم لا يؤمنون

ان سے سوال ہوا وہ خاموش ہو گئے کیونکہ غلط جواب دے نہیں سکتے تھے اور صحیح جواب کی صورت میں ان کے عقیدے پر زبرد پڑی تھی لہذا اللہ کریم نے محبوب سے جواب دلا دیا کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں کسی معبود باطل کا کوئی حصہ نہیں۔

...كتب على نفسه الرحمة..

اللہ کریم نے منافع کو عام کر رکھا ہے ان میں مومن کافر سب شریک ہیں اور فضل و کرم اور رحمت و بندہ نوازی سب پر جاری و ساری ہے۔ یہاں میعاد حیات کو سب سہولتوں کے ساتھ وہ پورا کرینگے قیامت کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور جواب دہی ہوگی پھر سب اعمال کے مطابق جزا اور سزا ہوگی ایمان نہ لانا سراسر خسارے کا سودا ہے پھر خسارے کے انجام سے بچنا نہ پائیں گے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ الی استعمال ہوا ہے لہذا یہ بھی اس سے ثابت ہے کہ حیات برزخی میں اپنے اپنے مقامات کے مطابق سب لوگ اکٹھے رہیں گے علامہ کے اس استدلال سے حیات برزخی دیگر آیات کی طرح اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔

﴿۱۳﴾ وَلَهُ مَأْسَكُنٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور اسی کے لیے ہے جو رہتا ہے رات اور دن میں اور وہ خوب سننے والا بڑے علم والا ہے

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَنْتَ خِذْ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ

آپ ﷺ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا بتوں دوست (حالانکہ) وہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے اور وہ کھلاتا ہے

وَلَا يُطْعَمُ قُلٌّ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا

دوسے کوئی نہیں کھلاتا، آپ فرما دیجئے کہ مجھے علم ملا ہے کہ میں ہو جاؤں اسلام لانے والوں میں سب سے اول، اور (یہ کہ) نہ

تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

شُرک کرنے والوں میں سے، آپ ﷺ فرمادیں کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ

اپنے بچے کی، ایک بڑے دن کے عذاب سے، جو دور کیا گیا اس (عذاب) سے اس دن تو یقیناً

رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ

اس پر رحم کیا گیا، اور بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر (اے مخاطب) اللہ تجھے پکڑ لے کسی تکلیف کے ساتھ

فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

تو نہیں ہے کوئی اس (تکلیف) کو دور کرنے والا، مگر وہی ہے، اور اگر تجھے بھلائی دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر

قَدِيرٌ ﴿۱۷۷﴾ قدرت رکھنے والا ہے

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

پہلے ارشاد ہو چکا کہ بلندی و پستی میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ رات اور دن میں بسنے والے بھی اسی کے ہیں، زمین اور آسمان طرف مکان ہیں رات اور دن طرف زمان ہیں تو جب سب ظروف و مظروف اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں تو ان میں سے کوئی جز مخلوق ہو کر خالق کیسے بنا؟ خالق ایک اللہ تعالیٰ ہے۔

قل اغفر الله اتخذ وليا... ولا تكونن من المشركين

دنیا دار کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے مفلس اور غریب آدمی عظمت حیات سے عاری ہوتا ہے اور غربت کے چنگل سے نکلنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے کفار نے سمجھا کہ رحمت عالم ﷺ کا بھی یہی انداز ہے ان بے بصیرت لوگوں نے آکر کہا کہ آپ ﷺ یہ دعوت چھوڑ دیں ہماری طرح بتوں کی خدائی کا اقرار فرمائیں تو ہم آپ کی معاشی و اقتصادی حالت مال دیکر بہتر بنا سکتے ہیں، امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ ولی سے یہاں مراد معبود ہے، علامہ آلوسی بھی اسی کی تائید فرماتے ہیں۔

...وهو يطعم ولا يطعم...

معبود کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا یہ تمہارے معبود تو ہر بات اور ہر عمل میں محتاج ہیں مریے معبود نے تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی وہ سب کا رازق ہے وہ سب کو کھلاتا ہے مگر وہ خود نہیں کھاتا کیونکہ وہ کھانے کا محتاج نہیں تم ہی بتاؤ کہ پھر خدا کون ہے؟

...قل انى امرت ان اكون اول من اسلم....

یہ روپے پیسے کی پیش کش کس کام کی؟ مجھے تو میرے رب کریم کا یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے اسکی الوہیت، اسکی کبریائی و عظمت اور اس کے جلال و شوکت کے سامنے سر جھکا دوں، شرک کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے معبود، برحق کو چھوڑ کر میں کیوں تمہارے جھوٹے خداؤں کو مانوں، ایک صاحب کا یہ ارشاد ہے کہ خدائی کے ثبوت کے لیے مزارات پر روئے بنائے جاتے ہیں یہ ایسا الزام ہے جو بالکل لغو ہے کوئی مسلمان کسی روئے والے کو نہ خدا مانتا ہے نہ خدا کا شریک، کاش ایسے الزامات سے پہلے مسلمانوں کے اعمال پر غور کیا جائے!

دعوت اسلام کے لیے جب سرور عالم علیہ السلام مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرنے والے بھی آپ ہی تھے لہذا یہاں ارشاد ہے کہ سب سے پہلے اطاعت میں نے کی بھلا میں پھر بتوں کی پوجا کا شرک کر سکتا ہوں، علامہ آلوسی نے کیا خوب لکھا ہے ترجمہ پیش خدمت ہے ”خضوع و عاجزی، فرمانبرداری و محبت کے میدان سب سے پہلے جو روح سجدہ ریز ہوئی وہ روح مصطفیٰ علیہ السلام تھی آپ علیہ السلام نے بلا واسطہ اپنے رب کریم کے سامنے اطاعت کرتے سر جھکایا اور سب نبیوں نے عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کے واسطے سے سر جھکا دیئے تو آپ علیہ السلام سب نبیوں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں اور وہ سارے آپ کے اتنی ہیں“ سچ ہے۔

۔ نجبہ اک لے اک بنا یا

قل انی اخاف ان عصبت عذاب یوم عظیم

جو اس شان والا اللہ ہے اس سے منہ موڑنا تو قیامت کے عذاب کو دعوت دینا ہے کیا اللہ برتر و اعلیٰ کا عظیم رسول ایسا آ سکتا ہے، کتنا شاندار جواب ہے۔

من یصرف عنه یومئذ الفوز المبین

اے مشرک! یاد رکھو دولت کا میابی کا معیار نہیں کا میابی کا معیار یہ ہے کہ آخرت کا سامان اس دنیا سے لیا جائے جو میدان حشر میں عذاب سے بچ گیا وہی رحمت خداوندی میں آ گیا اور کا میابی پا گیا انبیاء کا درس یہی ہے، کفار کو یہ جواب دیکر رحمت عالم ﷺ نے فلاح کا ایک جدید نظریہ پیش فرمادیا۔

وان یمسک اللہ بضر فهو علی کل شئی قدیر

کفار کے نظریہ کی مزید تردید ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ کریم اگر کسی کو کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو تمہارے معبودان باطلہ سے کوئی اسے دکھ سے بچا نہیں سکتا اور اگر اللہ کریم کسی کو بھلائی اور خیر عطا فرمانا چاہیں تو کوئی بت اسے روک نہیں سکتا اللہ کریم کی قدرت سے ہی دکھ اور سکھ ملتے ہیں اسکے اذن کے بغیر کوئی پتہ، کوئی قطرہ اور کوئی ذرہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا تم نے تو ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں مگر میرا ایک خدا یہ سارے کام کر سکتا ہے۔

☆☆☆☆☆

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۸﴾

اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ بڑا دانا ہر چیز سے خبردار ہے

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا

آپ پوچھئے کون سی بڑی شئی (محترم) ہے گواہی کے لحاظ سے آپ ہی بتائیے اللہ وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اور وحی کیا گیا ہے میری طرف سے

الْقُرْءَانُ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ ۚ وَمَنْ بَلَغَ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُنَّ أَنَّكَ مَعَ اللَّهِ

قرآن تاکر میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ اور (ڈراؤں) اسے جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ

إِلَهَةٌ أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا

خدا اور بھی ہیں؟ آپ بتائیے فرمائیے میں تو (ایسی جھوٹی) گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرمائیے وہ تو صرف ایک خدا ہی ہے اور بے شک میں بیزار ہوں ان (بتوں) سے

تَشْرِكُونَ ﴿۱۹﴾ جنہیں تم شریک ٹھیراتے ہو

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ فوق سے مراد مکانی فوقیت اور برتری نہیں بلکہ اس سے مراد غلبہ ہے وہ اپنے سب بندوں پر غالب ہے کیونکہ بندے اسی کی مخلوق ہیں لہذا بندوں کو اسی کے سامنے سر جھکانا ہوگا کوئی اس پر غالب آکر اس پر اپنی مرضی نافذ نہیں کر سکتا۔

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ ۚ وَأُنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ

کفار و مشرکین کی ایک اور سچ بجھی کا ذکر اور اس کا رد ہے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے دعوائے نبوت کو کیوں مانے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ اپنی صداقت کا کوئی گواہ پیش کریں ہم نے یہود و نصاریٰ سے بھی پوچھا کہ کیا سابقہ کتب میں آپ کا کوئی ذکر ہے تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ کوئی ذکر نہیں پھر آپ کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ آیت نازل ہوئی ارشاد ہوا کہ

میرا گواہ خود مجھے بھیجنے والا ہے وہ سب سے سچا ہے اس سے بڑھ کر اور گواہ کون ہے اور مجھے کسی گواہ کی کیا ضرورت ہے۔

یاد رہے کہ سابقہ کتب میں آپ کی تشریف آوری کا ذکر بالکل واضح ہے عناد کی وجہ سے یہود و نصاریٰ نے انکار کیا۔ ہم نے اپنی کتاب (حقیقت تصوف) اور (تورات انجیل اور قرآن) میں ان حوالہ جات کو اکٹھا کر دیا ہے۔

.... و اٰی الٰہی ہ . القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ....

اسلام کی اصل دولت تو قرآن حکیم ہے جو انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کریم کا نازل فرمودہ ہے یہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرانے والا ہے من بلغ کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں تک یہ کتاب پہنچے گی سب کو عذاب خداوندی سے ڈرانے کی قیامت تک کتاب اللہ نے چلنا ہے لہذا یہ کسی دور سے خاص نہیں، اب اے مکرو! تم بتاؤ کیا تمہاری دولت اور تمہارے مال زیادہ قیمتی ہیں یا یہ کتاب ہدایت جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، یہ بھی بتاؤ تمہارے معبود جو بالکل بے اختیار ہیں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں نہ اپنے ماننے والوں کی مدد کر سکتے ہیں بہتر ہیں یا وہ میرا اللہ تعالیٰ ہی افضل و بہتر ہے جو واحد و یکتا ہے علیم و خبیر ہے رازق و معطی ہے میں صرف اسی کو اپنا معبود ماننا ہوں تمہارے خود ساختہ خداؤں سے بیزار و بری ہوں۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ انہیں اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں

أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۰﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ

اپنے بیٹوں کو، جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے اپنے نفسوں کو پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہے

مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۴۱﴾

جس نے گمراہی اللہ پر جھوٹ یا تکذیب کی اس کی آیات کی بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے

الذین اتینہم الكتاب یعرفونہ... فہم لا یومنون

ابھی اوپر بیان ہوا ہے کہ مشرکین کو یہود نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں نبی ﷺ کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن انکی تردید کر رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں قرآن سے پہلے نازل کتب میں ان کا ذکر ہے وہ انہیں اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام سے اس آیت کے بارے سیدنا فاروق اعظمؓ نے پوچھا تو انہوں نے بقول علامہ آلوسی یہ جواب دیا ” وایم اللہ انا بمحمد اشد معرفۃ منی بابنی لانی لا ادری ماذا حدثت امہ“ (مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں نبی رحمت علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت بڑھ کر پہچانتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ بیٹے کی ماں نے کیا کیفیت بتائی) یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمودہ علامات بچے کی ماں کے دعوے سے مقدم ہیں، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہادی و رہنما کو خوب خوب پہچانیں اور ان سے اٹوٹ محبت کریں۔

ومن اظلم ممن افتری علی اللہ... انہ لا یفلح الظالمون

اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ بتوں کو خدا مانا جائے جھوٹ گھڑ کر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا جائے۔ ہر کام کے لئے الگ خدا بنا لیا جائے اور حقائق کے ماننے سے انکار کیا جائے کہ اللہ واحد ہے قرآن کتاب خداوندی ہے اور نہ در عالم ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

وَنَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا سُرْنَاكُمْ

اور (باد کرو) جس دن جب اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو پھر کہیں گے ان لوگوں سے جو مشرک تھے کہ کہاں ہیں تمہارے شریک

الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴۴﴾ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے (کہ اللہ کے شریک ہیں)

قیامت کا میدان ہے مشرک اور کافر دربار میں حاضر ہیں ان کو کہا جا رہا ہے تمہارے وہ شریک کدھر ہیں جن پر ناز تھا تم کو، کسی کو بلاؤ جو تمہیں آج عذاب سے چھڑوا سکے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ انکی ذلت اور رسوائی کے لیے یہ سوال کیا جائیگا۔

☆☆☆☆☆

ثُمَّ لَمَّا تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿۴۴﴾

پھر نہ ہو گا ان کا کوئی بہانہ (عذر) مگر یہ کہ کہیں کے قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک تو نہیں کرتے تھے

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ ﴿۴۵﴾

آپ ﷺ دیکھیں! کیسے جھوٹ گمراہیوں نے اپنی جانوں پر، اور کھو گیا ان سے جو کچھ وہ افتراء (جھوٹ بازی) کرتے تھے

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ سُلْطٰنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْقَهُهُ فِي سَمْعِهِ لَٰكِن لَّا يَفْقَهُهُ فِي قَلْبِهِ ۚ وَكَانَ فِي السَّمْعِ عَلٰى قُلُوبِهِمْ حِجَابٌ ۚ وَإِنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۴۶﴾

نے دلوں پر ان کے پردہ یہ کہ سمجھ سکیں اسے اور ان کے کانوں پر پوچھ ہے اور اگر دیکھ لیں ہر نستانی

لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذَا إِلَّا نَوْمٌ نَّوْمٌ نَّوْمٌ ۚ وَإِنَّ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْغٰثِقِ ۚ وَإِنَّ هٰذَا إِلَّا نَوْمٌ نَّوْمٌ ۚ وَإِنَّ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْغٰثِقِ ۚ وَإِنَّ هٰذَا إِلَّا نَوْمٌ نَّوْمٌ ۚ

تب بھی ایمان اس پر ایمان نہ لائیں، حتیٰ کہ جب آتے ہیں آپ ﷺ کے پاس تو جھگڑا کرتے ہیں آپ ﷺ سے کہتے ہیں کافر کہ یہ نہیں ہے

إِلَّا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۷﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ

مگر پھلوں کی کہانیاں اور وہ اس (قرآن) سے روکتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور نہیں

کو استعمال کریں، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے، پھر اس مال میں سے بہت سارا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیا جائے، رفاہ عامہ کے کاموں میں لگا دیا جائے، تو یہ بات بہت بہتر ہوگی۔

☆ نیک لوگوں کی ایک اور عادت یہ ہے کہ جب کوئی انہیں غصہ دلائے تو وہ غصہ پی جاتے ہیں، اس غصے کا اظہار نہیں ہوتا، کہ میرے ذرائع ہیں میں آپ کی ایس ایچ او سے مرمت کراؤں گا، اب ڈی سی صاحب سے ملوں گا اب فلاں سے ملوں گا، یہ راستے اللہ والے نہیں اپنایا کرتے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس غصے کو پی جائیں گے۔ ایک مثال ہے تاریخ اسلام میں سیدنا زین العابدین سلام اللہ علیہ تشریف فرما تھے، آپ نے پانی مانگا، خادمہ پانی لے کے آئی تو پانی زیادہ گرم تھا پینے کے قابل نہیں تھا، اس کے ہاتھ سے وہ گرا تو وہ آپ کے جسم مبارک پر پڑا اور سوزش ہوئی واضح سی بات ہے کہ پانی گرم تھا آپ نے خادمہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا "والکاظمین الغیض" آگے سے آپ نے جواب دیا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے، دوبارہ پانی مانگی تو حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا وہ پھر گلاس آپ کے جسم مبارک پر گر گیا آپ نے پھر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا "والعافین عن الناس" (وہ لوگوں کو معاف بھی فرما دیا کرتے ہیں) آپ نے آگے سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، اس نے سمجھا کہ شہزادہ حسین انداز سے چل رہا ہے، اس نے فوراً کہا "واللہ یحب المحسنین" آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔

یہ انداز ہوتا ہے قرآنی احکام پر عمل کرنے کا، اب جب غصہ ہو تو اسے پی لیا جائے، غصے کو نہ پی کے انفرادی انداز سے ہم ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، اجتماعی انداز سے تو میں آپس میں لڑنے لگ جاتی ہیں، اور پھر خاص طور پر مسلمان ملک مختلف معاملات میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیچ و تاب کھاتے ہوئے خدا جانے کتنا عرصہ لڑتے رہے۔

وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، یہ تیسری بات تھی، کہ لوگوں کو غلطی کی معافی دے دی، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ معافی سے آگے کی بات ہے، ایک تو معاف کر دیا، پھر دیکھا کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، یہ آخری سطح ہے، اس سطح پر بہت ہی کم لوگ پہنچتے ہیں، تو یہاں چند باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ کہ غمی یا خوشی میں وہ راہ خدا میں صرف کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور معافی کے بعد ان کی دشگیری بھی کرتے ہیں، یہ چار باتیں تھیں، ہمیں اپنی زندگی میں کبھی کبھی یہ سوچنا ہوگا، کہ قرآن نے جو راستہ متعین کیا ہے، کبھی تو اس پر عمل کر لیا جائے، شاید اس کی رعنائیاں ہماری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیں اسی طرح سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے، کبھی اس پر عمل کر لیا جائے، تاکہ وہ انداز آسکے جو انداز حقیقی انسانیت کا ہے۔

يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۶﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ

ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو مگر سمجھتے نہیں، اور کاش تم دیکھو! جب کھڑے ہوں گے آگ پر

فَقَالُوا أَيْلَيْنَا نَزَرٌ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۷﴾

پھر کہیں گے، ہائے کاش! ہمیں واپس (دنیا) میں بھیجا جائے تو نہ جھٹلائیں آیات کو اپنے رب کی اور ہو جائیں ہم مؤمنین میں سے

بَلْ بَدَأْتُمْ مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے اور اگر بھیجا جائے واپس انہیں تو پھر یہ وہی کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے

وَأِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ

بے شک یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس زندگی ہے اور نہیں ہیں ہم

بِمَبْعُوثِينَ ﴿۲۹﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا

دو بارہ اٹھے والے (قبروں سے) اور کاش تم دیکھو جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہے گا کیا یہ

بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب کہے گا پھر چکو عذاب اپنے کفر کی وجہ سے ﴿۳۰﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ

وہ لوگ گماتے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ قیامت آگئی

بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتْنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ

اچانک تو وہ بولے کہ ہائے افسوس ہم نے اس کے سلسلے میں بڑی کوتاہی کی، وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں

عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ أَلْأَسَاءَ مَا يَرْزُونَ ﴿۳۱﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

کے، بدترین ہے وہ بوجھ جو انہوں نے اٹھا رکھا ہے اور نہیں دنیا کی زندگی مگر صرف

لَعِبٌ وَلَهُوَ وَاللَّذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾

کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر پریزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم اس بات کو سوچتے نہیں ہو

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ

محبوب ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غم میں ڈال رہی ہیں، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتٍ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿۳۳﴾ ۚ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ

لیکن ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں

رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَآوَذُوا حَتَّىٰ أَنهَمُ نَصْرُنَا

آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، ان رسولوں نے کافروں کی تکذیب پر صبر کیا، انہیں اذیت پہنچائی گئی، پھر ہماری مدد ان کے پاس آئی

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۴﴾

اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آچکی ہیں

قد خسر الخين كذبوا بلفاه الله..... الا ساء مايزرون

پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے یہاں ان کی اس بات کی تردید کی کہ قیامت نہیں آئے گی، ارشاد یہ ہوا کہ قیامت نے تو ہر حال آنا ہے، جو لوگ قیامت کے آنے کے منکر ہیں وہ خسارے میں ہیں، پھر وہ وقت بھی ہوگا کہ اچانک قیامت آجائے گی، پھر وہ کہیں گے کہ ہم سے بے حد کوتاہی ہوگئی ہے، یہاں قرآن پاک نے ”فرطنا“ کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر زبردستی نہ ہو صرف لفظ فرط ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کچھ لوگوں سے آگے چلے جاتے ہیں تاکہ ان سے پہلے پہنچ کے ان کے لیے کچھ انتظام وغیرہ کر لیں، اور بعد میں آنے والوں کو کوئی وقت نہ ہو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے اپنے ارشادات میں یہ بات فرمائی، کہ ”انا فرطکم“ میں تم سے آگے چلا جاؤں گا، تاکہ تمہارے لیے اگلی دنیا کو سدھار دوں، تو یہاں ”فرط“ کا لفظ سرکار علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال کیا، چھوٹا بچہ جس کا آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ”اے اللہ یہ پہلے جا رہا ہے یہ وہاں ہمارے لیے کشائش اور آسانی کا ذریعہ بن جائے، تو جب اس کو شدید دیتے ہیں تو عربی میں اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس کا معنی پھر یہ ہو جاتا ہے ”کہ وہ لوگ جو خود آگے نکلیں اور کسی کو پیچھے چھوڑ جائیں“ یا خود پیچھے رہنے والا خود پیچھے ہٹے تاکہ دوسرے لوگ آگے نکل جائیں۔ اس وقت یہ لفظ تفریط بن جاتا ہے، آپ اردو میں بھی فرط و تفریط کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اسی کا یہ Past Tense ہے ”فرطنا“۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہونا آگے چاہیے تھا لیکن پیچھے رہ گئے، تو یہ کوتاہی ہوگئی، ارشاد یہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لاد کے جا رہے ہوں گے، لیکن یہ ایسا بوجھ نہیں ہے جو فائدہ پہنچا سکے، جب آپ کوئی بھی چیز لے کے گھر کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ یہ کھانے کی چیز ہے کام آئے گی، یا کسی اور انداز کی چیز ہے کسی اور کام آئے گی، اس لیے فرمایا کہ یہ گناہوں کا بوجھ ہے یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ بوجھ ان پر بتا ہی کے انداز میں مسلط ہو جائے گا، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ظاہری زندگی ہے جس سے یہ گزر رہے ہیں وہ تو کھیل تماشا ہے، یہ دنیا آباد ہے آنے والے آرہے ہیں جانے والے جا رہے ہیں، اب اس کیفیت پر مطمئن ہو جانا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے، یہ تو احقانہ حرکت ہوگی، جو آخرت کا گھر ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، یہ زندگی اس انداز سے گزاری جائے کہ آخرت کی زندگی شاندار بن سکے، تو یہ چونکہ بالکل عارضی زندگی ہے اگر اس زندگی کے ذریعے وہ زندگی شاندار نہیں بنتی تو اس زندگی میں بے کوئی بھی خوبصورتی نہیں ہے کوئی بھی اچھائی نہیں ہے، تمہیں یہ تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم عقل نہیں رکھتے، قرآن پاک نے اچھنبے کے ساتھ ان سے پوچھا، کہ تمہارے سامنے تمہارے اسلاف یہاں آباد تھے، پھر وہ یہاں نہیں ہیں وہ یہاں سے چلے گئے، آج تم ان کی جگہ پر ہو، کل آنے والے لوگوں کے لیے تم نے اس پلیٹ فارم کو خالی کر دینا ہے، تو یہ عقل اور شعور کی بات ہے، کیا اس عقل و شعور کی عام سے بات کو بھی سمجھ نہیں سکتے، اگر تمہیں اس بات کی سمجھ ہوتی تو ادھر نہ جاتے، ان دو لفظوں کے لیے کہ

وما العیوة الحنیا الا اذا تعظون

”لعب وھو“ کا لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا، مجھے صحابہ میں سے قرآن پاک کے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی ایک بات یاد آتی ہے، میں اس کا صرف آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گا۔

”یہ جو قرآن پاک نے یہاں ذکر کیا ہے یہ کافر کی زندگی کا ذکر ہے، چونکہ کافر اپنی زندگی کو غرور اور باطل کی طرف صرف کر دیتا ہے، مومن کی زندگی تو اعمال صالح پر لپٹی ہوتی ہے، لہذا اسے ”لعب وھو“ نہیں کہا جاسکتا۔“

حضرت عبداللہؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ کو مومن کی زندگی پر چسپاں نہ کیا جائے، مسلمان کی زندگی کا یہ انداز نہیں ہوتا، اس کے سامنے صرف دو نکتہ ہائے نگاہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی منشا کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو اپنے ماحول کو کیسا پایا، اور جب میں اس ماحول کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا اس میں کوئی حسن، رعنائی اور خوبصورتی آئی ہے یا نہیں، اگر یہ آگئی ہے تو یہ کامیاب زندگی ہے، وہ لعب وھو ہے، پاک زندگی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم عظیم لوگوں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جب وہ عظیم انسان آیا تھا تو اس نے دنیا کو کس انداز سے پایا اور جب وہ دنیا کی گزرگاہ سے گزر کے گیا ہے تو کیا اپنے نقوش پا کوان مٹ کر کے چھوڑ گیا ہے، یا اس کے ساتھ اس کے نقوش پا بھی مٹ گئے ہیں، جو زندگی کی گزرگاہ کو بدل دیتا ہے وہی عظیم انسان ہوتا ہے، اور اسی بات کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی توجہ مبذول کر رہے ہیں۔

قد بعلم انه لیحزنک الذی یقولون..... ولقد جاءک من نباء ی المرسلین

سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب آیات ربانی کی تکذیب ہوتی تھی تو آپؐ کو بے حد دکھ ہوتا تھا، محبوب اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم تسلی دیتے ہوئے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ جب ”لیحزنک“ کے لفظ کی ’ز‘ کے نیچے زیر آجائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا، اور اگر ’ز‘ پر Present Tense میں پیش آجائے۔ یعنی ’لیحزنک‘ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو غمگین کر دینا۔ لفظ ایک ہی ہے صرف باب کے بدلنے سے اس کا معنی بدل گیا ہے، تو یہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، محبوب ہم جانتے ہیں کہ آپ کو مغموم کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں اور مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن محبوب ایک بات آپ یاد رکھیں، دیکھیں کس انداز سے اپنے عظیم المرتبت پیغمبرؐ کو تسلی دی جا رہی ہے، کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا سکتے، ہم نے آپ پر وہ صدق اور سچائی کی چادر ڈال دی ہے کہ کوئی آپ کو جھٹلا نہیں سکتا، تو پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے الجھ رہے ہیں اور ان کا انکار کر رہے ہیں، یہاں میں ایک حدیث حوالے کے لیے پیش کرنا چاہوں گا۔

”ابو جہل سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا محمدؐ آپ اتنے سچے انسان ہیں کہ ہم کسی انداز سے آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، لیکن جو آپ لے آئے ہیں اسے ہم نہیں مان سکتے، وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، یعنی آپ تو سچے ہیں لیکن قرآن پاک سچا نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ بنے گا۔“

....ولقد كذبت رسل من قبلك....

اس واقعہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس کے ساتھ جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ سے پہلے بھی مختلف لوگوں نے نبیوں کو یا ان کی تعلیمات کو جھٹلایا ہے، نبیوں کا انکار کیا تھا انہوں نے صبر کیا ان تکذیب والی باتوں پر، ان نبیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی دی گئیں، پھر ہماری (اللہ تعالیٰ) مدد آئی، اور پھر اس الجھن سے نبی نکل گئے، میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہود نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے متعلق قرآن پاک کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ کو مار دیا، اور کچھ کے خلاف بے پناہ زبان درازی کی، وہ واقعات تو رات کے حوالوں کے ساتھ پہلے پارے کے مختلف حصوں میں گزر چکے ہیں، لہذا اسے دوبارہ دہرانا ممکن نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے اسے بدلا نہیں جاسکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے حق ہوتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، بڑے وسیع سمندر غبار بن کے اڑ سکتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دے، اور وہ نہ ہو یہ ناممکن ہے، محبوبؐ آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آپچی ہیں، مجھے آج پہلی دفعہ اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں تھوڑی سی تنقید جسٹس پیر کرم شاہ صاحب پر بھی کر دوں، انہوں نے یہاں منبعضیہ ترجمہ کیا ہے، میرے نزدیک یہ غلط ہے، اصل بات یہ ہے کہ کسی نبی کی کوئی بات نبی علیہ السلام سے مخفی نہیں ہے، لہذا اس منبعضیہ نہ مانا جائے، کہ رسولوں کی کچھ خبریں سرکار علیہ السلام کو معلوم ہوئیں، یہ بات نہیں ہے، رسولوں کی ساری خبریں سرکار علیہ السلام کو معلوم ہیں، اس لیے یہ منبعضیہ نہیں بلکہ بیانیہ ہے، آپ کے پاس آپچی ہیں کیا آپچی ہیں؟ سب نبیوں کی خبریں، اب یہاں ”ہباء“ خبر کے معنی میں ہے، اور ”مرسلین“۔ مرسل کی جمع ہے جسے آپ رسول کہتے ہیں ضمناً آپ یہ بھی جان گئے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے ”کہ محبوبؐ کچھ لوگوں کا قصہ ہم نے کر دیا ہے اور کچھ کا قصہ نہیں کیا“۔ میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا کہ کوئی رسول قصے کے بغیر نہیں رہ گیا ہے، لیجئے وہ آیت آگئی ہے، وہاں یہ نہیں تھا کہ کچھ کا قصہ پھر بالکل کیا ہی نہیں ہے، وہاں مطلب صرف یہ تھا کہ کچھ کا واقعہ بیان ہو چکا ہے، جو رہتا ہے وہ آگے آجائے گا، اب دیکھیں مرسل کی جمع ہے مرسلین۔ اس پر الف لام استغراق کا لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی رسول رہ نہیں گیا، ہم نے سب رسولوں کی خبریں آپ تک پہنچا دی ہیں۔

☆☆☆☆☆

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنْ اَسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْنِي

اگر آپ پر ان لوگوں کا نہ موز لینا گراں گزرتا ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کرو

نَفَقَا فِي الْاَرْضِ اَوْ سَلَّمَا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَاَوْشَاءَ

زمین میں کوئی سربگ یا آسمان کی طرف کوئی سیزمی (تواس پر چڑھ جاؤ) اور لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو

اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، آپ کو بے خبروں میں شامل نہیں ہونا چاہیے

﴿٣٥﴾ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ اِلَيْهِ

ماتے صرف وہی لوگ ہیں جو اسے سنے ہیں، یہ مردہ دل لوگ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر وہ

يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللَّهَ

اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہ بولے ان (ﷺ) پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ

قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشان اتار دے، لیکن ان کی اکثریت بے خبروں کی ہے

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اَمَمٌ اَمْثَالِكُمْ

زمین میں کوئی چار پائی نہیں کوئی بھی پرندہ نہیں جو اپنے بازوں سے اڑتا ہو مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں

مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ نُّعْرِّ اِلَيْ رَبِّهِمْ يَحْشُرُونَ ﴿٣٨﴾

ہم نے کتاب میں کسی چیز کی نہیں چھوڑی، پھر وہ رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے

و ان کان کبر علیک... ثمہ الیہ ترجعون محبوب ایک بات اور ہے یہاں بڑی ہی شے بحث ہے جو ہمارے عظیم محققین

نے یہاں بیان کی ہے، حوالے کے لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک کا یہ مشکل ترین مقام ہے، مفسرین بے شمار یہاں آ کے الجھ گئے ہیں، کیا اس کے

ظاہری معنی مراد ہیں، اگر ظاہری معنی مراد ہیں تو جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات کیا ہوں گے، اگر ظاہری معنی مراد نہیں ہیں تو پھر اس آیت کریمہ کا

مطلب کیا ہے، اب ظاہری الفاظ کو میں آپ کے سامنے دھرا دیتا ہوں، تاکہ مفسرین کی دقت کو آپ سمجھ سکیں۔

”اگر ان کا منہ پھیر لینا آپ کو گراں گزرتا ہے، تو اگر آپ کی استطاعت میں ہے کہ زمین کے اندر سرگ نکالیں یا آسمان کی طرف کوئی میزمری نکالیں تو پھر چیک کوئی معجزہ ان کے پاس آپ لے آئیں۔“

اب اکثر مفسرین جنہوں نے یہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کا خیال نہیں کیا، وہ بڑے دو دروازے غلط باتیں کہہ گئے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں سادہ مفہوم سے ہیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چونکہ میں یہ جرات نہیں کر سکتا کہ دربار محمدیؐ میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، انہوں نے کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو زمین میں کوئی سرگ کھود کے معجزہ لے آئیں، آپ چاہتے ہیں تو آسمان پر میزمری لگا کے اوپر سے کوئی معجزہ آپ لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں ہادی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، پیغام اس کا پہنچا رہے ہیں تو پھر اس پیغام کے پہنچانے کے بعد یہ کہنا کہ تیرے بس میں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو پھر آسمان پر چڑھ جایا تو زمین میں سرگ بنا کے اس میں سے کوئی معجزہ لے آ۔ یہ بات کرنے کی نہیں ہے، اور مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اردو مفسرین نے ایک دو کو چھوڑ کے سب اس کھسی پر کھسی مارتے جا رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، ابھی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام غم میں مبتلا ہیں، کہ ہیں یہ انسان بات یہ مانتے نہیں سیدھے راستے پر چلنے نہیں ہیں، یہ اگر جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر کتنی تکلیف ہوگی، جی چاہتا ہے کہ وہ رحمت اللعالمین ہیں جی چاہتا ہے کہ لوگ اسلام کی آغوش میں آکے اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ لیکن وہ ادھر آنے پر آمادہ نہیں ہیں، رحمت اللعالمین کے دل میں رحمت کا جوش ہے، تو اللہ کریم تلی کے لیے یہ لفظ ارشاد فرما رہے ہیں، سادہ لفظوں میں اس تسلی کا مطلب یہ ہے، کہ محبوبؐ آپ کا انداز تو یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں آپ انہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑتے آپ کو پھر بھی اذیت ہوتی ہے کہ کافر ہو کے بھی انہیں جہنم میں نہیں جانا چاہیے، آپ تو اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ زمین کے اندر سے کوئی معجزہ نکلے تو وہ بھی نکال لیا جائے اور اگر کوئی آسمان سے معجزہ نکلے تو وہ بھی نکال لیا جائے، محبوبؐ آپ رحمت اللعالمین ہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں، لیکن انہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے، آپ شفقت کی اس اتہا تک نہ جائیں کہ آپ کو آسمان پر چڑھ کے معجزہ لانا پڑے، تب بھی لایا جائے، اگر زمین میں اتر کے معجزہ نکالنا پڑے تو تب بھی نکالا جائے، شفقت کے طور پر سرکار علیہ السلام کا جو انداز تھا، اس پر تسلی کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں، لہذا آپ ان الفاظ کو اچھے انداز سے ذہن میں رکھیں۔

اس لیے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ واپس نہیں آسکتے لہذا اس حد تک ان پر نرمی اور شفقت نہ کی جائے۔

”ولو شاء الله لجمعهم على الهدى“۔ ”اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ہدایت پر آسکتے تھے“۔ لیکن یہ ہدایت پر کیوں نہیں آئے، اس لیے ہدایت پر نہیں آئے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جن پر ساری زندگی انہوں نے گزاردی ہے، کہ وہاں کوئی ہدایت کا شاہد پہنچ ہی نہیں سکتا، لہذا ابے خبروں والی بات نہیں ہونی چاہیے، اس فقرے پر بھی ہمارے عظیم مفکرین میں سے اکثریت نے تو یہی بات کہی کہ یہ عام لوگوں کو خطاب ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب نہیں، تو جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے لیے اس خطاب کو مانا ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ بسا اوقات ایک بندہ جو انہیں کھیلتا، لیکن آپ اسے محفل میں کہہ دیتے ہیں کہ جو اکھیلتا بہت بری بات ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو اکھیلتا رہا تھا اور آپ اسے روک رہے ہیں، ایک برائی کی آپ ایک انداز سے تشبیہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ اس بری بات سے بچ جائیں، اکثر مفسرین جو فلسفی قسم کے مفسر ہیں انہوں نے یہ بات کہی، لیکن جو عظیم مفسر ہیں علامہ بیضاوی ہیں، علامہ کشاف ہیں ان لوگوں نے کہا کہ یہاں سرکار علیہ السلام کے لیے براہ راست خطاب نہیں ہے، خطاب باقی لوگوں کے لیے ہے، کہ محبوب اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں وہ رحمت کا اظہار ہے، جاہل بن کے اس بات سے منہ

پھیرنے کی کوشش نہ کی جائے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، ہمیں چھوڑ کے ان پر یہ بھڑات کیوں اترتے ہیں، چونکہ یہ قرآن پاک کا سب سے مشکل ترین مقام ہے اور یہاں مفسرین نے بار بار غلطیاں کی ہیں اس لیے میں ان پر بار بار تنقید کر رہا ہوں، کہ ایک طرف مفسرین کی آرا ہیں اور دوسری طرف ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اب چونکہ آپ سب پڑھے لکھے افراد ہیں اس لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ سرکار علیہ السلام کی عزت مجروح ہوتی ہو وہاں میں مفسرین کی بات مانوں، یا سرکار علیہ السلام کی عظمت کا دفاع کروں، تو اللہ کریم نے میرے سینے میں وہ دل رکھا ہے جس نے ساری زندگی نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آنے والے الزامات کے سامنے اپنی ذات کو ڈھال کے طور پر پیش کیا ہے، دل یہ نہیں چاہتا کہ ایک طرف ایک کروڑ مفسر کھڑا ہوں ان کی بات سے اگر سرکار علیہ السلام کے دامن پر داغ آتا ہے تو مجھے مفسرین کی اس عظیم جماعت کو جھکتے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچتا ہے اور اٹھا کے قرآن پاک سے باہر پھینک دوں گا۔

وقالوا لولا نزل علیہ ایتہ... ولكن اكثرهم لا يعلمون اب یہاں وہی بات ہے کہ اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام پر کوئی مجزہ نازل نہیں ہوا، یہ بات نہیں ہے وہ چاہتے تھے کہ دنیاوی نکتہ نگاہ سے مالدار زیادہ ہم ہیں، دنیاوی نکتہ نگاہ سے تعلقات زیادہ ہمارے ہیں تو ہمیں چھوڑ کے مصطفیٰ علیہ السلام پر آیات کی بارش کیوں ہوتی ہے، اب جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گا، وہ بولے کہ کوئی آیت ان پر رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں ہوئی ہے، فرمادیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیات نازل کرنے پر قادر ہے، ان کی اکثریت بے خبروں کی اکثریت ہے، انہیں نہیں پتہ کہ کتنی ساری آیات نازل ہو چکی ہیں اور انہوں نے کس مقام پر نازل ہونا ہے، یہ مقام نہیں ہے، کہ ان پر آیات نازل ہوں، اللہ کریم چونکہ توحید سمجھانے کے لیے بار بار مناظرِ فطرت کی طرف توجہ فرماتے ہیں، یہاں پھر وہی انداز اپنایا۔

وما من دابة فی الارض ولا طائر..... ثم الی ربهم یحشرون فرمایا کہ اس زمین پر جو بھی چوپایہ چلتا ہے، اور جو پرندہ بھی اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے وہ بھی تمہاری طرح گردہ گردہ پارٹی در پارٹی، جماعت در جماعت اور امت در امت ہیں ان کی تعداد بے شمار ہے تمہاری طرح ان کا بھی ایک نظام، ہضم ہے تمہارے بھی اعصاب ہیں اور ان کے بھی اعصاب ہیں، تم میں بھی ہڈیاں ہیں اور ان میں بھی ہڈیاں ہیں، تمہارے پاس بال ہیں اور ان کے پاس پر ہیں، تمہارے بھی پاؤں ہیں اور ان کے بھی پاؤں ہیں، یہ بے شمار باتیں ہیں جو جانوروں میں تمہاری طرح موجود ہیں، پھر تمہاری بھی نسلیں ہیں اور ان کی بھی نسلیں ہیں، تمہارے بھی آباء و اجداد ہیں ان کے بھی آباء و اجداد ہیں، تمہاری مائیں ہیں اور ان کی بھی مائیں ہیں تو یہ دوسری جو کائنات ہے اسے رزق دینے کے کیسے کیسے اسباب بنائے ہیں، زندگی قائم رکھنے کے اور نسلوں کو آگے بڑھانے کے اسباب کیا کیا بنا رکھے ہیں، جب تم ان پر غور کرو گے تو جہاں عقل شعور کی انتہا ہوگی وہاں سے عظمت ربانی کی ابتداء ہو جائے گی، اس کی انتہا کہاں ہوگی، اس کی کہیں بھی انتہا نہیں ہوگی، یہ تو وہ بات تھی جو قرآن پاک سمجھانا چاہتا ہے، میں ایک علمی بحث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ہمارے ہاں ایک گروپ ہے جو بار بار ایک بات ہمارے سامنے بیان کرتا رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی نبی بھی ہماری طرح ہیں، چونکہ ان کے لیے مثل کا لفظ استعمال ہوا ہے اب قرآن پاک کہتا ہے کہ جتنے یہ جانور ہیں یہ بھی تمہاری مثل ہیں، تو کیا جو علماء حضرات یہ بات کہتے ہیں اگر انہیں راستے پر کوا مل جائے اور کہے کہ مولانا آپ اور میں ایک جیسے ہیں چونکہ مثل کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے تو کیا یہ کوئے کو اپنی برادری میں شامل کر لیں گے، کوئے سے نہیں اور چند قدم آگے چلیں تو گدھا مل جائے اور وہ کہے کہ جناب آپ اور مجھ میں کیا فرق ہے چونکہ قرآن پاک نے مجھے بھی آپ کی مثل قرار دیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کہ اگر کہیں مثل کا لفظ آجائے تو پھر ساری صفات ایک جیسی ہو جاتی ہیں، یہاں وہ یہ کہہ دیں گے کہ کوا اور گدھا ان کی برادری نہیں ہیں، بندر بھی ان کی برادری میں سے نہیں ہے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جب رسولوں کی عظمت کی نوبت آتی ہے تو

آپ ان کی برادری نہیں ہیں، ان میں اور آپ میں بے حد فرق ہے، وہاں انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی سے اشارہ کریں تو وہ واپس آجاتا ہے، چاند پر لکیر ڈال دیں تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، درخت کو بلائیں تو اسے سمجھ آ جاتی ہے اور وہ بھاگ کر سرکار علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنے سامنے روٹی رکھ لیں اور اس کے اوپر سے یوں انگلی پھیر دیں تو کیا روٹی کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے؟ ہاں نہیں ہوں گے، تو آپ کے سامنے پڑی ہوئی روٹی پر انگلی مہمانے سے روٹی دو ٹکڑے نہیں ہوتی تو روٹی کی طرف اشارہ تو دور کی بات ہے، اور وہ زمین پر بیٹھ کر اشارہ فرمائیں تو آسمان پر رہنے والا چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا نہ آپ ان جیسے ہیں اور نہ وہ آپ جیسے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی حد ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ ہم نے کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی، پھر اپنے رب کی طرف سارے کے سارے واپس جاؤ گے چونکہ تم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہو جو عارضی ہے مستقل نہیں ہے، تو جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے یہ سمجھیں کہ گرفت کا ایک وقت مقرر ہے۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا صُمُّوْا وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ مَن يَشَأِ اللّٰهُ

جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں جھکنے والے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے

يُضِلِّهٖ وَمَن يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۳۹﴾ قُلْ

اے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے، فرما دیجئے

اَرۡءَیۡتَکُمۡ اِنۡ اَتَکُمۡ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَکُمُ السَّاعَةُ اَغۡیۡرَ اللّٰهِ

کہ ذرا دیکھو تو سہی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آجائے یا قیامت آجائے، کیا اللہ تعالیٰ کے بغیر

تَدَّعُوْنَ اِنۡ کُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۰﴾ بَلۡ اِیَّاهُ تَدَّعُوْنَ فِیۡ کُفۡرِکُمْ مَّا

کسی اور کو وہاں بلاؤ گے اگر تم سچے ہو بلکہ تم تو صرف اسی کو پکارو گے تو دور لرزے گا وہ

تَدَّعُوْنَ اِلَیْهِ اِنۡ شِآءَ وَتَنۡسَوْنَ مَا تَشۡرِکُوْنَ ﴿۴۱﴾

تکلیف پکارا تھا تم نے جس کے لیے اگر وہ چاہے گا اور تم بھلا دو گے جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا

ولٰخین کذبوا بآیٰتنا صم بکم..... و تنسون ما تشرکون ارشاد پاک ہے کہ جن لوگوں نے حق کو قبول

کرنے سے انکار کر دیا ہے وہ درحقیقت بہرے اور گونگے ہیں اور گمراہی کی گھائیوں میں غوطے کھا رہے ہیں۔ بہرے اس لیے

کے ان کے کان حق بات کو قبول کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور اندھے اس لیے کہ سب کچھ دیکھ کر بھی وہ حق کو قبول نہیں

کرتے۔ وہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں ہیں جن سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ جسے چاہتا

ہے ہدایت۔ دولت سے سرفراز فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے دور کی گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے۔ اگر کوئی گنہگار ہے تو اسے راستہ دکھاتا ہے۔ اگلی آیت میں مشرکوں سے خطاب ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر نازل ہوگا تو کیا تم قیامت پر پابند رہو گے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل سے مدد مانگ سکو گے؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس وقت تم صرف اسی کے آگے جھولی پھیلاؤ گے، تم جس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کو پکارو گے اللہ جسے چاہے گا اس سے عذاب دور کر دے گا اور تم اپنے شریکوں کو بحول جاؤ گے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِرَبِّكَ نَبِيًّا

إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَالَهُمْ **۴۲** يَنْضَرِعُونَ

امتوں کی طرف (رسولوں کو) آپ سے پہلے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا (انبیاء کو بھٹلانے کے بعد) تاکہ وہ گڑگڑائیں

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ

پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ گڑگڑائے؟ اور لیکن (دراصل) ان کے دل سخت ہو گئے

وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ **۴۳** فَلَمَّا

اور شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے جو وہ کرتے تھے (برے اعمال) پس جب

نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

وہ بھول گئے جو ان کو یاد کرایا گیا تھا تو ہم نے ان پر کھول دیئے دروازے ہر چیز کے

حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ **۴۴** مُبْلِسُونَ

حتیٰ کہ جب وہ خوش و مسرور ہونے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا تو ایک دم وہ مایوس ہو گئے

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ **۴۵**

پس کاٹ دی گئی جزا اس قوم کی جس نے ظلم کیا، اور سب تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا

۵۳ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے چونکہ انسان معصوم نہیں ہے، پھر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یا اپنے جی پر ظلم ہو جاتا ہے یہاں تھوڑا سا فرق ہے، 'فاحسنۃ' اس خرابی کو کہا جاتا ہے، جس کا اثر ساتھ والے معاشرے پر یا لوگوں پر پڑتا ہو، اور ظلم عموماً اس خرابی کو کہا جاتا ہے، جس کا اپنی جان پر اثر پڑتا ہو۔

ارشاد فرمایا! کہ معاشرے پر اثر ہو آپ کے گناہ کا یا اپنی ذات پر اس کا اثر ہے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے استغفار کی جائے، کیونکہ گناہ اللہ بخشا کرتا ہے، لہذا واپس مڑ آئے، یہاں تعلیم اس بات کی دی جا رہی ہے، کہ کبھی جذبات کی وجہ سے، کبھی عقل کی غلط رہنمائی کی وجہ سے آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اسے حق ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے، اور تسلیم کر کے اللہ کریم سے مغفرت طلب کی جائے، میں خاص طور سے اصحاب علم کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا، کہ جب صاحب علم لغزش کرتا ہے، اور پھر اس لغزش پر ڈٹ جاتا ہے، تو معاشرے پر بے پناہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں ہے وہ ان کے سامنے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے غلط کر دیا ہے اس غلطی کو چھپانے کے لیے دلائل کا سہارا لیتا ہے، تو یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، اسلامی سوچ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اسے تسلیم کر کے اللہ کو یاد کریں، کیونکہ پاک ذات تو وہی ہے۔ اب جب آپ یاد کریں گے، گناہ کے مننے کا سامان بن جائے گا، اور جب گناہ مٹے گا تو آپ کو طہارت قلبی مل جائے گی، اللہ پاک گناہوں کو بخشتا ہے، حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ ایک بار دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، دوبارہ کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتی، سہ بارہ کرتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ مغفرت کے لیے میرے دروازے پر ہی آنا پڑتا ہے، اب یہ بار بار کہہ کے معافی مانگ رہا ہے اسے معاف کر دیا جائے، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جو کیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس پر اصرار مت کرو، یہ انسانی عظمت ہوگی، یہ بہت ہی لطیف بات ہے، اللہ کرے اہل علم اپنی لغزشوں کو مان لیا کریں، جب میں پرانے دور کے مجتہدین کو دیکھتا ہوں، تو یہ بڑی عجیب اور نفیس بات ہے کہ انہوں نے ایک نظریہ قائم کیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کہ اس نظریے کے خلاف دلیل ملتی ہے تو اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے اسے چھوڑ دو، ایسے لوگوں کا بدلہ مغفرت ہے رب کی طرف سے یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور ایک چھوٹا سا فقرہ ہے اسے مانو بنالیا جائے۔ "نعم اجر العملین" (کام کرنے والوں کا بہترین اجر ہے) اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام آپ سے کام کا مطالبہ کرتا ہے، قادم اعظم نے فرمایا تھا کہ "کام، کام اور کام" وہ یہی بات ہے، کہ کام کرنے والوں کا اجر بہترین ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، لہذا تمہاری زندگی نیکی کے کام کرتے ہوئے تھکے نہیں آتے بڑھتے جاؤ، تم سے پہلے لوگ بھی گزر چکے ہیں زمین میں چل کے دیکھو کہ جو بھلانے والے تھے، ان کا پھر انجام کیا ہوا، لہذا اس انجام کی طرف مت بڑھو۔

ولقد ارسلنا الی امم من قبلک۔ بمسعم العذاب بما كانوا یفسقون اے محبوب ﷺ ہم آپ سے پہلے بہت سی قوموں میں اپنے رسول بھیج چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ اپنے نبی کی بات کی طرف دھیما نہ دیں اللہ کے کلام کے لیے ان کے دل نرم ہوں۔ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کو ہماری طرف سے سختی اور تکلیف پہنچی تو گڑگڑاتے اللہ سے فریاد کرتے اور رسول کی بات مانتے؟ ہوا یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے سبز باغ دکھائے کہ جو تم اعمال کر رہے ہو وہ اچھے ہیں اور اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں یاد کرایا گیا تھا تو ہم نے ان پر دنیاوی فائدوں کے دروازے کھول دیئے اور انہیں مہلت دی یہاں تک کہ وہ مطمئن اور خوش و خرم ہو گئے اور سمجھے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے۔ ان کی یہ غلط فہمی اس وقت دور ہو گئی جب ہم نے انہیں اچانک عذاب میں پکڑا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ مایوسیوں میں ڈوب گئے۔ اس وقت ان لوگوں کی جزا کاٹ دی گئی جو دنیا میں بڑے مغرور تھے، جنہوں نے انبیاء کے ساتھ بدسلوکیاں کی تھیں، جنہوں نے اپنی دولت اور مال کے گھمنڈ میں غریب ایمانداروں کو اذیتیں پہنچائی تھیں۔ محبوب تکریم کے قابل تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس میں کوئی عیب نہیں اس کی بادشاہی لامحدود ہے، وہ ازلی اورابدی ہے۔ کل من علیہا فان ویقی وجہہ ربک ذو الجلال والاکرام (رحمن) اس زمین میں جو بھی مخلوق تھی ہے سب فانی ہے سوائے تیرے رب کے جو کہ بڑے جلال اور عزت والا ہے۔

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سِنْعَکُمْ وَأَبْصَرَکُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِکُمْ

آپ ﷺ فرمادیں کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ چین لے تمہاری سماعت اور بصارت اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِیْکُمْ بِهِ أَنْظَرَ کَیْفَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ

تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے سکے؟ آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات پھیر پھرا کر انہیں سنا تے ہیں

ثُمَّ هُمْ یَصْدِفُونَ ﴿۴۶﴾ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَنْکُمُ عَذَابُ اللَّهِ

لیکن پھر بھی وہ دور کل جاتے ہیں (حق سے) آپ ﷺ فرمادیں کہ کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے

بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ یُهَلْکُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿۴۷﴾ وَمَا

اچانک یا اعلانیہ کیا ظالم قوم کے سوا کوئی حلاک ہوگا؟ اور نہیں

نُرْسِلُ الْمُرْسَلِیْنَ إِلَّا مُبَشِّرِیْنَ وَ مُنذِرِیْنَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ

بھیج ہم رسولوں کو مگر بشارت سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر، پس جو ایمان لاتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے

فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

توان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی

يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

انہیں آگے کا (ہمارا) عذاب، کیونکہ وہ فاسق تھے

قل ارنبتم ان اخذ الله سمعكم۔ بما كانوا يفسقون۔ محبوب ان معبودان باطل کے پیاروں سے پوچھیں کہ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر تمہاری سننے کی قوت سلب کر لے یا تمہیں اندھا کر کے تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، مجھے ذرا بتاؤ کہ کون خدا ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے سکے۔ مجھے اپنے کسی ایسے معبود کا نام تو بتاؤ یہ ان سے کہہ کر ان چیزوں میں سے کسی کوئی چیز واہس لا کر دکھاؤ۔ محبوب ﷺ آپ دیکھیں ہم کس کس طرح سے انہیں سمجھاتے ہیں مگر پھر بھی یہ اسلام سے بھاگتے ہیں۔ رسولوں کو جھٹلانے والوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کر بھیجتا ہے۔ تو جو کوئی ان کی بات کو سن کر قبول کر لے اور جیسے انہوں نے بتایا اپنی اصلاح کر لے تو ان کو پھر کسی طرح کا خوف حزن نہ ہوگا نہ اس دنیا میں اور نہ ہی اگلی دنیا میں۔

لیکن جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا انہیں جھوٹا سمجھا اور رسول کے معجزوں اور ہماری آیات کو بھی جھوٹا سمجھا تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا عذاب چٹ جائے گا کیوں کہ وہ فسق اور فوجور میں جلتا ہے۔

﴿٤٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ

آپ فرمادیجئے کہ میں (نبی ﷺ) تم سے یہ نہیں کہتا

عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ

کہ میرے پاس اللہ خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں

إِنْ أَتَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، آپ فرمادیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟

أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ تم غور نہیں کرتے ہو؟

قل لا اقول عندی خزائن اللہ۔ اظان تفکرون

اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہیں اور میں انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر استعمال کر سکتا ہوں، میں یہ بات نہیں کہتا، اور میں خود سے غیب بھی نہیں جانتا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے آتی ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اب آئیے ہم یہاں بھی علماء کی طرف چلتے ہیں، قرطبی کی ایک مہارت میں پیش کر دیتا ہوں اور باقی مفسرین کی آرا بھی نقل کر دیتا ہوں، یہ جو لفظ آیا ہے، ”متح“ اس کے لیے ایک بات آپ یاد رکھیں گے کہ یہ

مکمل بھی پڑھا جاتا ہے اور مکمل بھی پڑھا جاتا ہے، مکمل ہو تو اس کا معنی خزانہ ہوتا ہے، اور اگر مکمل ہو تو اس کا معنی چابی ہوتا ہے، یہاں ارشاد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو جس طرح چاہوں استعمال کر دوں، اور کافروں کے مطالبات ان خزانوں سے پورے ہوتے رہیں، یہ بات نہیں ہوگی، یہ پہلی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر میں غیب نہیں جانتا میں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتا ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، یہ کیوں نہیں کہتا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ہوتا تو اسے بھی انسانی شکل و صورت میں بھیجتا، چونکہ ان سے آپ نے باتیں حاصل کرنی ہیں، جب سرکار علیہ السلام کی محفل میں حضرت جبرائیل آئے تو وہ حضرت وحید کلبی کی شکل میں آئے تھے، پاس بیٹھے تھے پھر اٹھ گئے تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ یہ وحید کلبی تھے کہا جاؤ اسے بلا کر لے آؤ، اب وہ وحید کلبی ہوتے تو ملتے، بھاگ بھاگ کے واپس آگئے حضور تو ہمیں کہیں راستے پر نظر نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں اچانک غائب ہو گئے ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ وحید کلبی نہیں تھے، وہ جبرائیل امین تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ جو تمہارے دلوں میں سوال ہوں وہ مجھ سے کریں اور مجھ سے جواب لیں، تاکہ تمہیں اسلام کی تعلیم مل جائے، تو ارشاد فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اب حضور کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو وہ جانتے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ میں دوسری آیت نہیں لیتا اسی آیت کے اندر دلیل موجود ہے، ”ان التبع الا ما یوحی الیہ“ ”میں تو اس کے پیچھے چلتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔“ یہی تو غیب ہے۔ اب پتہ چلا کہ ذاتی طور پر تو نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتا ہوں، میں نے اپنے طالب علمی کے دور میں علم الغیب پر ایک کتاب لکھی لیکن وہ عربی میں ہے اور اس کے آخری چند صفحات فارسی میں ہیں، اگر وہ مجھے کہیں سے دستیاب ہوئی تو میں آپ کو پڑھنے کے لیے ضرور مہیا کروں گا۔

ارشاد فرمایا! میں جو کچھ بھی کرتا ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دے تو تب بھی میں نہیں ماننا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ چیز مل گئی ہے، اللہ کے بندے تجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا سارا دیا ہے، تو کوئی اتنی جاہل قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ روک دینا چاہتا کہ وہ اپنے محبوب رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ نہ دے، اس سے بڑھ کر کوئی حماقت اور احمقانہ بات ہوگی۔ قرآن پاک نے بڑے حسین انداز میں یہاں ایک طرہ کیا ہے، محبوب صرف آپ انہیں یہ بتائیں، کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے، یہ تو اندھے ہیں اور آپ ہیں دیکھنے والے، تو یہ اندھے دیکھنے والے کی برابری کا غلط سوچ رہے ہیں، انہیں یہ کہہ دیں کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو، کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور تم کہاں کھڑے ہو۔

اسی بات کو ایک اور انداز سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک آدمی ایسا ہے جو پارسا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی محفل میں کوئی گندہ بندہ بیٹھے، اس محفل سے اٹھ جائے گا، پہلو تہی کرے گا، اس لیے کہ اس کی زندگی اور اس محفل میں بیٹھنے والوں کی زندگی کچھ اور ہے، میں اس کتنے پر غور کرتے ہوئے جب سوچتا ہوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کہاں کھڑے تھے اور عرب کا معاشرہ کہاں کھڑا تھا، محبوب آپ کی عظمتوں پر قربان اتنے گندوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ نے ذرا بھی کراہت نہیں کی، ان کی دنیا تبدیل کر دی، پھر میں سوچتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، اگر آپ ہم سے اجتناب فرمائیں گے تو پھر ہم اپنے گناہوں کی گھڑی دھلوانے کے لیے کس دروازے پر جائیں گے، آقا آپ کو قرآن پاک نے کہا ہے ”ویرکبکم“ کہ میرا محبوب پاک کر دیتا ہے، اگر آپ کے سامنے آکے بھی پلیدہ جاؤں تو پھر پاکی کہاں سے حاصل ہوگی، لہذا یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب یہ ہمارا کمال نہیں ہے کمال تو اس ذات کا ہے جو ہم گندوں کو اپنے قریب کر لیتی ہے

☆☆☆☆

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا

آپ ﷺ ذرا بے اس (قرآن) سے انہیں جو ڈرتے ہوں اس سے کہ اٹھایا جائے گا انہیں ان

إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَاِلٰی وَا لَا شَفِيعَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۱﴾

کے رب کی طرف (اس حالت میں کہ) ان کا نہیں ہوگا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی (انہیں ذرا بے) تاکہ یہ پرہیزگار ہو جائیں

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

اور نہ دور ہٹاؤ انہیں جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں

وَجَهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ

اپنے رب کی رضائیں آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی

عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾

چیز ہے تو پھر بھی اگر آپ دور ہٹائیں انہیں تو ہو جائیں گے آپ بے انصافی کرنے والوں سے

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوْا اٰهْتُوْا لَنَا مِنْ اللّٰهِ

اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعض کو بعض سے تاکہ کہیں (بے عزت سداوں) کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے

عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۳﴾

ہم میں سے، کیا اللہ شکر گزاروں سے واقف نہیں ہے

و انذر به الذین یخافون ان یحشروا باعلم بالشکرین

اوپر جو کفار کا رویہ تھا اس پر قرآن پاک نے تفصیلی بحث کی ہے، تو سرکار علیہ السلام کو یہاں فرمایا جا رہا ہے، کہ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دی جائے، جو ایمان لائچکے ہیں، کیوں توجہ دی جائے؟ مستقبل کی یہی تو رعنائیاں ہیں۔ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، محبوب جو قیمت سے ڈر رہے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے بغیر یہ بت یہ دیویاں یہ کسی کام نہیں آئیں گی، تو محبوب ان کی طرف توجہ کر کے قرآن پاک کے ذریعے ان لوگوں کو آپ آخرت سے ڈرائیں، یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، انہیں اپنی سرکار بے کس پناہ سے دور نہ کیا جائے، یہ سب کچھ رضائے ربانی کے لیے کر رہے ہیں، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے چل رہا ہے، اگر آپ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیں گے، تو یہ زیادتی کی بات ہوگی، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی کہ اپنی محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو دور نہ کیا جائے، قرآن پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ”محبوب ان سے نگاہیں نہ ہٹائیں“۔ میں جب اس فقرے پر غور کرتا ہوں تو دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے نگاہیں نہ اٹھائیں، صدیق اکبرؑ غلام ہیں تو پھر غلام ہم بھی ہیں، اے اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا ہے کہ اپنے غلاموں سے نگاہیں نہ ہٹائیں اس لیے ہم عرض کرتے ہیں آپ کے محبوب اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اپنی رحمت والی نگاہیں ہم سے الگ نہ فرمائیں، ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں صرف آپ کی معطر اور منور آنکھوں کے سوا، ان معطر اور منور آنکھوں کے رب نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے نگاہیں نہ ہٹائیں۔

ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو دور نہ کیجئے، ان کو اپنے سے دور ہٹانا تو زیادتی کی بات ہے، اب وہ کہا کرتے تھے جب بھی وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے، کہ بلالؓ آرہے ہیں اور زہموں سے چور ہیں جسم اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جب بلالؓ ان کے پاس سے گزرتے تو وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب جا رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہے، سر پر پگڑی

نہیں ہے، کپڑے سارے پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں چھوڑ کے کیا اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا سکتا ہے، یہ ساری طنزیہ باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے طنز کا ایک ہی فقرے میں جواب دے دیا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ

اور جب آپ ﷺ کی خدمت میں وہ لوگ آئیں جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آجوں پر تو ان سے کہیں سلام ہو تم پر لکھ لیا ہے تمہارے

رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا

رب نے اپنے اوپر رحمت فرماتا تو جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے برائی

بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

نادانی سے پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اور سنوار لے خود کو تو یقیناً وہ (اللہ) بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

اور اسی طرح ہم ہم مفصل (کھول کر) اپنی آیات بیان فرماتے ہیں، اور (یہ) اس لیے کے مجرموں (گناہ گاروں) کا راستہ ظاہر ہو جائے

واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا..... ولتستبين سبيل المجرمين

اب اس آیت پر انسانی روح و جد میں آجاتی ہے اور اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن پاک نے کہا! سرکار علیہ السلام کو حکم دیا اللہ کریم نے کہ جب ایماندار آپ کے پاس آئیں، یہ غریب یہ مسکین، یہ بلال یہ خیب اور یہ سلمان فارسی جب آپ کی خدمت میں آئیں تو طریقہ یہ ہے کہ باہر سے آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کہے، یہ سلام کا ادب ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سلام کے ادب کا دروازہ بند کر دیا، ارشاد فرمایا کہ اے

میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں پہلے سلام کیا کریں، ان غریبوں کا کیا مقام ہے کہ جب صدیق اکبرؑ آئیں تو وہ سلام کر کے بیٹھیں، فاروق اعظمؓ آئیں تو وہ سلام کر کے بیٹھیں، لیکن یہ مساکین جب باہر سے آئیں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، ننگے پاؤں کے ساتھ اور ننگے سروں کے ساتھ ان کے جسم پر قیص نہ ہو تو محبوب جب یہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں تو ان کے سلام سے پہلے آپ انہیں سلام کہا کریں، اب سرکار علیہ السلام کا ارشاد اس سلسلے میں ملاحظہ ہو، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرطبی اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں۔ ”سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے میری امت میں ایسے انسان پیدا کر دیئے ہیں کہ مجھے حکم دیا ہے کہ جب وہ آئیں تو میں انہیں سلام دینے میں پہل کروں۔

یہ بڑی ہی عظیم بات ہے، اور اس سلام کے سلسلے میں جب یہ آتے ہوں گے اور سرکار علیہ السلام کے کہنے سے پہلے یہ کہہ دیں کہ تم پر سلام ہو، سلام کا معنی ہے سلامتی۔ تو یہ دعا ہے، اب سرکار علیہ السلام کی دعا کا آغاز ہو، صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا حضورؐ ایک گھر تشریف لے گئے، باہر سے کہا اسلام علیکم، صحابی دروازے کی طرف نہیں آیا بیٹھا رہا، سرکار علیہ السلام نے وقفہ کر کے پھر فرمایا السلام علیکم، پھر بھی صحابی نہیں اٹھا، وقفہ کر کے پھر حضورؐ نے فرمایا السلام علیکم، اب ادب یہ ہے کہ تین دفعہ دروازے پر دستک دو اگر کوئی نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ کیونکہ شاید گھر والے مصروف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت محفل لگے، واپس چلے جاؤ، اب جب سرکار علیہ السلام واپس ہوئے تو پاؤں کی آہٹ اندر آئی صحابی دوڑ کے کہتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، جب صحابی باہر نکلا تو حضورؐ نے کہا کہ میں نے تین دفعہ سلام کیا جب جواب نہیں آیا تو میں سمجھا کہ شاید گھر میں کوئی نہیں ہے اس لیے میں واپس جا رہا تھا، صحابی نے آگے سے کہا کہ جب آپ السلام علیکم کہہ رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہم پر برس رہی تھی، میں نے سوچا کہ سلامتی ایک دفعہ پھر برسے جب آپ کے لب مبارک سے تین دفعہ وہ سلامتی برس چکی اور آپ واپس چلے تو میں نے کہا کہ رعنائیوں کا بادل واپس پلٹ پڑا ہے یہ حسن و جمال کا بادل واپس پلٹ پڑا ہے یہ نور و سرور کا بادل واپس پلٹ پڑا ہے، میں پھر بھاگا بھاگا آیا اور آگے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے باہر کھڑے ہو کے انوار کی بارش برسائی ہے اور اب میری اس جمونپڑی میں آگے اس قسم کی رحمت اندر بھی برسا دیں، تو سرکار کریم واپس تشریف لے آئے تو ارشاد ہوا کہ آپ انہیں سلام کہیں اور انہیں بتادیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے لیے رحمت لازم کر رکھی ہے، کہ تم میں سے اگر کوئی غلطی بھی کر دے اور پھر غلطی کے بعد توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے اللہ تعالیٰ بخشے والا رحم فرمانے والا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھول جانا غلطی کرنا انسان کا خاصہ ہے، لیکن جب آپ اس راستے پر سے گزر رہے ہوں تو رخ واپس موڑ لیں، بس بات ساری بن جائے گی، تو اس بات کی وضاحت بار بار کیوں ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، اور کوئی بندہ بھی اس جرم کے راستے پر چلے نہیں۔

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَسْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَسْبَعُ

آپ فرمادیں کہ مجھے تو روک دیا گیا، کہ میں ان کی عبادت کروں جو اللہ تعالیٰ کے بغیر تمہارے معبود ہیں، میں پیروی نہیں کر سکتا،

أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

تمہاری خواہشات کی میں تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور میں ہدایت کو چھوڑ بیٹھا (اگر میں ان بتوں کی عبادت کروں)

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا

فرمادیجئے! میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک واضح نشانی لے کے آیا ہوں، جس کی تم تکذیب کر رہے ہو، میرے پاس وہ بات نہیں کہ جس کی

تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرٌ

تمہیں جلدی ہے (کہ قیامت کل آجائے) حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین ہے

الْفَصِيلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ

فیصلے فرمانے والا فرمادیجئے! اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تمہیں جلدی ہے تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے

الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

ہو چکا ہوتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي

غیب کی سچیاں اسی کے پاس ہیں وہی انہیں جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ

مصراف میں ہے، جو سمندر میں ہے، جو پتا کرتا ہے وہ اسے لازماً جانتا ہے، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہے

فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۵۹﴾

تو اسے جانتا ہے، تراور خشک کوئی چیز نہیں مگر کتاب میں

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ

میں موجود ہے، وہ رات کو تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جو دن کے وقت تم کام کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے، پھر

يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ

تمہیں صبح اٹھا دیتا ہے، تاکہ تم مقررہ عرصہ گزار سکو، پھر تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے

ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۶۰﴾

وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارے اعمال کیسے تھے

135333

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ

جمال الایمان فی تفسیر القرآن جلد سوم

نام کتاب:

سید محمد ذاکر حسین شاہ سیالوی

مؤلف:

حافظ عرفان علی ایم اے (اسلامیات)

کمپوزنگ اینڈ ایڈیٹنگ:

مولانا نور محمد، مولانا قاری محمد شہباز سیالوی
سید محمد باقر شاہ، سید محمد ناصر شاہ
گیارہ سو

پروف ریڈنگ:

محرم 1426ھ مارچ 2005

تعداد

طباعت

بشکریہ مصری پریس، تاج کمپنی پاکستان

متن

قیمت:

شیر محمد خان اسلام آباد

ناشر

جامعۃ الزہراء اہل سنت عثمانی کالونی مصریال روڈ راولپنڈی

مکتبہ ضیاء العلوم مین بازار صدر راولپنڈی

ضیاء القرآن پبلی کیشنز گنج بخش روڈ لاہور

فرید بک سٹال اردو بازار لاہور

شیر برادرز اردو بازار لاہور

مکتبہ غوثیہ محلہ فرقان آباد سبزی منڈی کراچی

احمد بک کارپوریشن اقبال روڈ نزد کمیٹی چوک راولپنڈی

نیو مکتبہ ضیائیہ بوہڑ بازار راولپنڈی

شیر محمد خان

۵۴ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت ہے، لہذا تین باتیں آپ میں لازماً ہونی چاہئیں، تم بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، غم بھی نہ کھاؤ، تم ہی اعلیٰ ہو اگر تم مومن ہو، یہاں ایک بات پر خاص طور سے غور کرنا ہے، جناب موسیٰؑ کو جب اللہ کریم نے خطاب کیا تو ان کے لیے لفظ اعلیٰ کا استعمال کیا، اور فرمایا! ”انک انت الاعلیٰ“ (موسیٰؑ آپ ہی اعلیٰ ہیں فرعون نے نیچے چلا جاتا ہے) اور یہاں سرکار کے غلاموں کو ارشاد فرمایا! تم دو باتوں کو چھوڑ دو، ایک تو سستی اور بزدلی تمہارے قریب نہ بھٹکے، کوئی امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر غم و اندوہ نہ کرو، کہ تمہاری بات پوری کیوں نہیں ہوئی، اعلیٰ تم ہی ہو، اگر تم ایمان پر قائم رہ جاؤ، اب آپ مسلمانوں کی زندگی دیکھیں، تو انہوں نے راہ خدا میں کس کس انداز سے تکلیفیں برداشت کیں، حضرت بلالؓ کے واقعات آپ کو معلوم ہیں، باقی صحابہ عالی مقام جس جس انداز سے اس راستے سے گزرے ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں۔

حضرت ام یاسرؓ کو پکڑ لیا گیا، انہیں مارنے کا طریقہ جو کافروں نے سوچا ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی گئی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی گئی، اور اونٹوں کو مختلف سمت چلا دیا گیا، حضرت ام یاسرؓ کا وجود باوجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اتنی اذیتیں برداشت کیں لیکن اس راستے کو چھوڑا نہیں ہے، جو رحمت عالم نے متعین کیا تھا، انہیں پھر خطاب کرتے ہوئے رب نے کہا! اعلیٰ تو تم ہی ہو، آج اگر احد کے مقام پر تمہیں کوئی تھوڑی سی تکلیف آگئی ہے، تو کل بدر میں اس قوم کو بھی ایسی ہی تکلیف آئی تھی، اللہ کی قدرت یہی ہے کہ کبھی ایک قوم اوپر ہوتی ہے کبھی دوسری قوم اوپر ہوتی ہے، اللہ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ ایمان والوں کا ایمان کھل کے سامنے آجائے، یہ پھر میرے مترجم کا ترجمہ غلط ہے، اور اس لیے معلوم کرے اللہ، یعنی اللہ کو پتہ نہیں تھا اب معلوم کرنا ہے، یہ معنی نہیں ہے، یہاں اس سے مراد ظہور ہوتا ہے، یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، اللہ کریم کی ذات اقدس کے خلاف ہیں یہ الفاظ، تو اب ایک تو ایمان کی پختگی لوگوں کے سامنے کھل کے آجائے، دوسری بات یہ ہے کہ شہادت کا عظیم مرتبہ ہے، اللہ کریم انہیں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا، زیادتی دوسری قوموں کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور مسلمان قوم کے ساتھ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو زیادتی کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، تو اب جو زیادتی کو مٹانے والا ہے وہ خود کیسے زیادتی کرے، امتحانوں میں زال کے کندن کر کے اللہ کریم بھی سے نکالتے ہیں، تاکہ ایمانداروں کے ایمان واضح ہو جائیں، ان لوگوں سے والے ہیں وہ منٹ جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے، کہ تمہاری اللہ کی حدود و حدود سے بات نہ کرنا، اور اللہ کی عزت کا گزر کے آگے بڑھو دو باتیں ضروری ہیں، زندگی سراپا جہاد ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس راستے پر وہ حسن مقدمات آتے ہیں وہاں بصری کا اظہار نہ کیا جائے، اب اس دور کا جو نوخیز طبقہ تھا انہیں کہا جا رہا ہے، کہ تم قوموں کی تمنا کرتے تھے، کہ میدان جہاد میں جاؤ، شہید ہوں جس طرح بدر کے میدان میں لوگ شہید ہوئے تھے، آج جب شہادت سامنے ہے تو پھر کھیرا بہت کس بات کی ہے، پھر آگے بڑھ کر شہادت قبول کر لو۔

و عنده مفاتيح الغيب

اسی کے پاس غیب کی کھجیاں ہیں، آپ ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ مفتوح کا معنی خزانہ ہوتا ہے اور مفتوح کا معنی چابی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسے جانتا ہے، اب چھوٹا سا ایک علمی لطیفہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اسے تانے بانے کے رکھنے کی ضرورت نہیں چابیاں تو تالوں کی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو یہ چابیاں دینی ہیں، سمجھی تو چابیاں بتی ہیں کہ کسی کو چابیاں دے دینی ہیں، اسے تو کوئی شے بھولی ہوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذاتی ہیں اور کچھ باہر سے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، یہ ذاتی صفت نہیں ہے، یہ بالواسطہ ہے، اس لیے کہ جس سے کوئی شے غیب ہو چھپی ہوئی ہو درپھر اسے جان لے تو وہ عالم الغیب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کسی شے کو نہ جانتا ہو اور بعد میں وہ اس چیز کو جان لے، تو پھر یہ ذاتی صفت نہ ہوئی یہ بالواسطہ صفت ہے اور بالواسطہ کا مصعب یہ ہے کہ جو میں نہیں جانتا وہ میرا بت جانتا ہے، جو آپ نہیں جانتے وہ آپ کا پروردگار جانتا ہے، تو ہرے نہ جاننے کو وہ جانتا ہے، لہذا وہ اس نسبت سے عالم الغیب ہے، ورنہ اس سے تو کوئی غیب ہے نہیں، وہ خالق ہے اس سے کوئی شے غیب کہاں ہوگی، غیب اس سے ہوتا ہے جو عالم الغیب نہیں ہوتا، تو اب خالق جسے بتا دے وہ جہاں جتنا چاہے جس وقت چاہے بتا دے، اور یہی وہ بات ہے جو سرکارِ محمدیہ السلام کے لیے مسلمانوں کو ماننی ہوگی۔

ارشاد فرمایا! دیکھیں نا ان کا ذہن محدود تھا، ہمارا بھی ذہن محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی وسیع ہے، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا، جب ایک سیارے کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آگے اور بھی کئی سیارے موجود ہیں، ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے دو چیزیں کھلم کھلا پڑی ہیں یہ لوق و دق صحراء ہے، یا سمندر ہے، یہ دو چیزیں مشاہدہ میں آرہی ہیں، لیکن تم صحراء کے اندر جو کچھ ہے وہ نہیں جانتے، نگاہ تو ڈال لیتے ہو تمہاری نگاہ دس میل تک چلی گئی یا سو میل تک چلی گئی، لیکن اس کے اندر ہے کیا صحراء میں، کنکریاں کتنی ہیں، مٹی کتنی ہے، اس زمین کے اندر تیل ہے اس زمین کے اندر چاندی ہے، اس زمین کے اندر مھلکڑی ہے، یا اس زمین کے اندر کوئی اور خاص قسم کا پتھر موجود ہے، ان چیزوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے جو بڑی زندگی ہے، اب بحری زندگی کی طرف آؤ تو سمندروں کی تہوں میں کیا پڑا ہے، سمندر کے اندر کس قسم کے جانور ہیں، یہ تمہارے تاج Knowledge میں نہیں ہے، سائنس دان کہہ رہا ہے، کہ سمندر کی تہہ بزیوں سے اٹی پڑی ہے پانی کے اندر، لیکن اس بزی کے استعمال کا ہمیں ابھی طریقہ نہیں آیا، جب ہم اس کے طریقے سمجھ جائیں گے تو بنی نوع انسان کو اگلے کروڑ کروڑ سال کھانے پینے کی فکر سے آزاد ہو جانا پڑے گا، یہ خزانے مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں، وہ خلاق ازل جس نے قیامت تک مخلوق بنائی ہے، اس کے لیے اس زمین کی چھاتی کے اندر اس کی تہوں کے اندر اس نے کس کس قسم کی نعمتیں جڑواں کر کے رکھ دی ہیں، آپ جوں جوں آگے بڑھتے جائیں

یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے لوگوں کو بتایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سچا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سچا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سچا قول ہے۔

و بصرہ فی اسرار اللہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سچا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سچا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سچا قول ہے۔

جمال رطب ولا یامن الا فی کتاب مبین

یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے لوگوں کو بتایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سچا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سچا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے کہ ان کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سچا قول ہے۔

کل فی کتاب مبین ---

ارشاد فرمایا! کہ ہر چیز لوح محفوظ پر موجود ہے، رات ہوتی ہے تو وہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، تسوفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا اٹھالینا، چونکہ انسان زندگی گزارتا ہے، اور آخری لمحے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے اٹھالیتے ہیں، لہذا اجازاً اسے موت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، رات کو وہ تمہیں اٹھالیتا ہے، دن کو تم جو کچھ کرتے ہو وہ جانتا ہے، اب اس تسوفی کو مرزائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے معنی میں لیا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں توفی نیند کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کا حقیقی معنی ہے کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا، جسے عربی میں استیفاء الشئ کہتے ہیں، (علامہ قرطبی) آپ کا تجربہ ہے کہ نیند کے وقت ان کی عقلی و شعوری قوتیں معطل ہو جاتی ہیں۔ چلنے، پھرنے، کھانے پینے اور دیکھنے سننے وغیرہ کی قوتیں معطل ہو جاتی ہیں، لہذا اسکے لیے لفظ توفی استعمال ہوتا ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں "توفی السمیت استوفی عداد ایام عمره والذی ینام کانہ استوفی حرکاتہ"۔ (توفی سمیت کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے پورے دن مکمل کر لیے اور جو سوتا ہے گویا اس نے اپنی ساری حرکات مکمل کر لیں) ماہرین فن کے یہ معنی ذہن میں پوری طرح محفوظ فرمائیں تاکہ وہ لوگ توفی کا معنی موت کر کے حیات مسج علیہ السلام سے آپ کو منحرف نہ کر سکیں۔

☆☆☆☆☆☆

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

وہی اپنے بندوں پر غالب ہے

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفْظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ

اپنے نگہبان تمہارے پاس بھیجتا ہے، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو تمہارے ساتھ ساتھ بھیجتا ہے

رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿٦١﴾ اِنَّكُمْ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰٓئِهِمُ الْحَقِّ

اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرا جاتا ہے، جو ان کے حق اور حق کا آقا ہے

اَلَا لَهٗ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِّنْ

اسی کا حکم ہے اور وہی جلدی حساب لینے والا ہے، فرمادے کہ جو تمہیں نجات دے،

ظَلَمْتِ الْبِرَّ وَالْبِحْرَ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخَفِيَّةً لِّئِنْ اُنْجَمْنَا مِنْ هٰذِهِ

بروہر کے اندھیروں سے تم اسے عاجزی اور خیر انداز سے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دیدی

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ

تو اس کے شکر گزار نہیں گے، فرمادے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی نجات دیتا ہے اور ہر دکھ درد سے بھی نجات دیتا ہے

ثُمَّ اَنْتُمْ تَشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا

پھر تم اس کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو، فرمادے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے

مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِكُمْ اَوْ يَلْبَسَكُمْ سِيعًا وَيَذِيْقَ بَعْضُكُمْ

اور پاؤں کے نیچے سے عذاب آجائے، یا تمہیں مٹا جلادے، یا تمہیں ایک دوسرے کو تکلیف دینے لگ جاوے

۶۵

بِأَسْبَغِ بَعْضِ أَنْظُرِكَيْفَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْا

محبوب ملاحظہ فرمائیں کہ ہم کس طرح آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں

وہو القاهر فوق عباده..... وہو اسرع الحسین

میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کی سورۃ ہے، اور دلائل توحید اللہ کریم مکہ کے مشرکوں کے سامنے مختلف اندازوں سے بیان فرما رہے ہیں، یہاں بھی انہی دلائل کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، پہلی بات یہ ارشاد ہوئی کہ اپنے بندوں پر ہر انداز سے غلبہ اور تصرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو حاصل ہے، کوئی بندہ کتنا بھی دنیاوی نکتہ نگاہ سے عظیم ہو وہ اللہ کریم کی گرفت سے باہر نہیں ہے، وہی ہے جو سارے بندوں پر حکمران ہے، وہ تو ایک انداز سے دنیا میں آتے ہیں، آپ کے سامنے دنیا کے مختلف ادوار کو گزارتے ہیں، پھر وہ وقت بھی آجاتا ہے، کہ سوائے ضعف اور کمزوری کے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر انداز سے اپنے بندوں پر غلبہ رکھتا ہے، اس نے تمہارے ساتھ اپنے محافظ فرشتے لگا رکھے ہیں، ان محافظین کا کام کیا ہے، آپ کے نامہ اعمال کو بھی لکھتے ہیں، اور مختلف آفات و بلیات سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جب کسی کی موت کا عین وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے اپنی اس بندے کو وفات کا پیالہ پلا دیتے ہیں، اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہے کہ اس آدمی کو اگلی سانس نہیں آنی چاہیے، اور وہ اگلی سانس بالکل نہیں لیتا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں پلٹا دیا جاتا ہے، اس پلٹانے کا انداز کیا ہے، یہاں حشر سے پہلے کا پلٹانا بھی ذہن میں آجانا چاہیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وصال کے بعد روحیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، اور پھر وہ مقام آتا ہے جسے ”علین“ کہا جاتا ہے، اگر وہ روح مغفور ہے بخش ہوئی ہے تو ایمان کی مہک فضاؤں میں پھیلتی جاتی ہے، جس علاقے سے بھی وہ روح لے کے وہ فرشتے گزرتے ہیں جنہوں نے اسے علیین تک پہنچانا ہوتا ہے، وہ ارد گرد کے فرشتے اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق خرچ کی ہے، اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو اس روح کے ساتھ بے ایمانی کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے، یہاں میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، کہ پھول کی اپنے انداز کی خوشبو ہے، کوئی اور شے ہے تو اس کی اپنے انداز کی خوشبو ہے، ایمان کی اپنے انداز کی خوشبو ہوتی ہے اسے دنیا کی کسی خوشبو سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی، اب جب ایمان کی خوشبو آتی ہے تو فرشتے اس سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جب ایمان

نہیں ہوتا یا ناقص اور گندہ ایمان ہوتا ہے تو اس سے ایک مخصوص قسم کی بولچالی ہے، جس سے فرشتے تکلیف اٹھاتے ہیں، اور اس تکلیف کی وجہ سے اس بندے کے لیے کلمہ خیر نہیں کہتے، میں سمجھتا ہوں آیت مقدسہ میں یہاں اس پہلے سفر کا ذکر ہے، قیامت کے بعد والا نہیں ہے، دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہے ”وہ قاصد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ کوتاہی نہیں کرتے پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا جاتا ہے جو ان کے حق اور سچ کا مولا ہے۔“ تو یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے، اس بات کو سن لو کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، کوئی بات اسے بھولی ہوئی نہیں ہے۔

قل من ینجکم من ظلمت البر والبر۔۔۔۔۔ ثم انتم تشرکون

مکہ کے کافروں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، کہ محبوب آپ فرمادیں ان لوگوں کو کہ جب تم صحراؤں میں ہوتے ہو یا سمندروں میں ہوتے ہو، ”ظلمت“ کا لفظی معنی اندھیرا ہوتا ہے، صحراؤں کے اندھیروں میں ہو یا پانی کے اندھیروں میں ہو، لیکن یہاں صرف اندھیرا مراد نہیں ہے، عربی محاورہ ہے، کہ وہ مشکل کو بھی اندھیرا کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پھر ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ ”تم صحراؤں میں مشکلوں میں پھنس گئے ہو، سمندروں میں ہو مشکلوں میں پھنس گئے ہو، اس وقت تمہیں لات بھی یاد نہیں آتا اور منات و عزیٰ بھی یاد نہیں آتے، تم پھر اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے بھی پکارتے ہو، گریہ و زاری کرتے ہو، اور دل کے اندر مخفی انداز سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو، اور کہتے کیا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے نجات دیدے گا تو ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، پھر محض وہ اپنے رحم و کرم سے یہاں سے بھی بچا دیتا ہے اور ہر دکھ درد سے بھی وہ بچا دیتا ہے، پھر جب تم مکہ کی فضاؤں میں آتے ہو مکہ کی ہواؤں میں آتے ہو اپنی برادری میں آتے ہو پھر تمہیں وہ پرانا رٹا رٹا یا شرک والا سبق یاد آ جاتا ہے، پھر کعبے کے اندر پہنچ کے تم لات اور عزیٰ کی عبادت شروع کر دیتے ہو، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بنیادی طور پر ایک بات کا خیال رکھا جائے، کہ قرآن پاک کے پہلے مخاطب کون لوگ ہیں، اگر کئی آیات ہیں تو پہلے مخاطب مکہ کے مشرک ہیں لہذا ان آیات کو وہاں سے اٹھا کے مسلمانوں پر نہ لگایا جائے، یہ بے حد ضروری اور اہم بات ہے جس کا خصوصی خیال رکھا جائے۔

قل هو القادر ان ینبعث علیکم۔۔۔۔۔ لعلمهم یفقیہون

اگلی آیت میں فرمایا کہ جب تم ایسا کرتے ہو تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب مسلط کر دے، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آنے لگ جائے، اب اوپر سے جو عذاب آسکتا ہے مختلف قوموں پر جو بے عمل ہو جاتی ہیں، اس کا عجیب و غریب انداز ہوتا ہے، اوپر سے عذاب مسلط ہوتا ہے کئی اندازوں سے مثلاً موسلا دھار بارشیں ہیں، بجلی گر پڑتی ہے، کڑکا ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، آج دور حاضر میں اس بات کا بھی خیال کریں کہ راکٹ برسائے جاسکتے ہیں، توپوں کے گولے ہیں، ایٹم بم ہیں، یہ سارے وہ ہیں جن کا فضا سے تعلق ہے، اور اسی انداز سے جو چیزیں تخلیق نہیں ہوئی ہیں

مقام تک تھمتی ہوں اور وہ شخص سے انسانوں پر گرائی جاتی ہوں تو وہ ساری کن ساری اس میں شامل ہیں، اب نیچے کا عذاب ہے آپ دیکھیں تو زلزلے آجاتے ہیں، باروزی سرنگیں ہیں، ان طریقے سے سمندر میں جہاز آ رہے، آبدوز کشتیوں سے، اور کشتیوں میں یہ بھی ساری کی ساری ان عذابوں میں شامل ہوتی ہیں، لیکن صوفی کے کرام نے یہاں ایک درجہ تک نہیں گت پیدا کیا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی طبقت میں سے وہ طبقہ جو صحران ہوتا ہے وہ دیر کا طبقہ ہے، اگر وہ سیدھے راستے کو چھوڑ دے تو وہ قوم کو کس کس انداز سے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، یہ کون کون دور تک بت نہیں ہے، کئی چند دن پہلے تک، ہر دیر کا طبقہ کس کس قسم کے عذاب مسلط کیے ہوئے تھا، کہ گھوڑوں کو مرے کھائے جا رہے ہیں، اور غوم جو بھوک سے مر رہے ہیں کن خبر گیری تک نہیں ہوتی، اور نیچے والا طبقہ وہ ہے جو ہستی کن اجنبی کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ انسانوں کے لیے صحران صحران کن ذہنیں دینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو چوریاں کرتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو انسانوں کو صحران صحران کن ذہنیں پہنچاتا ہے تو وہ اوپر کا عذاب ہے اور یہ نیچے کا عذاب ہے اسے اولیائے امت میں سے بہت سارے لوگوں نے اس معنی میں یہ ہے کہ عذاب صحران اوپر کا عذاب ہیں اور گھٹیا حرکات والے لوگ نیچے کن دنیا والا عذاب ہیں، پھر ایک اور بات ہوتی ہے جس کن طرف قرآن پاک نے یہاں اشارہ کیا، اور وہ بھی آج ہم میں بڑے کمال طریقے سے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ قوم آپس میں گروہوں میں بٹ جائے، شیعہ شیعہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گروہ در گروہ ہو جائیں، اور وہ ایک دوسرے کو اذیت دینے تک لگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، پچھلے عرصے میں مذہب کی بنیاد پر ہمارے دو گروہوں نے جن میں ایک طرف سپر وہمہ والے تھے اور دوسرے طرف شیعہ جماعت تھی ان لوگوں نے کس کس کو نہیں مارا، اور کتنے اچھے لوگ تھے جو ان دونوں گروہوں نے چن کے مار دیئے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے جو کسی قوم پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور پھر صحرانوں کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اکٹھا جن لوگوں کو کرتے ہیں ان میں کوئی آدمی قاتل نہیں ہوتا، پھر گورنر صاحب تصویریں بنا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ تصویریں بنا رہا ہے، اور جن لوگوں کو پکڑ جاتا ہے وہ ارد گرد کی مسجدوں کے خطیب ہیں، انہیں پتہ تک نہیں کہ قاتل کون ہے، صحرانوں کو نہ قاتل سے دلچسپی ہے نہ مقتول سے دلچسپی ہے، آپ بھائی فساد نہیں کیا کریں اچھا جی نہیں کرتے، لیکن جو لوگ فساد ہی نہیں پہنچا جاتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ محفل سے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو ادھر ایک اور بندہ مار دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کون زیادتی ہوگی کہ پولیس ایک آدمی پیش کرنے کے لیے پکھری میں لارہی ہے اور پکھری کے عین دروازے کے سامنے اسے اس کے ساتھیوں اور پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے، پولیس کے علم میں یہ بات ہے، کہ ان کی آج کی جو تاریخ ہے وہ بدل دی گئی ہے لہذا انہیں آج لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا جانے پھر وہ کس خوشی میں انہوں نے خود بھی موت کا پيالہ پیا اور ان لوگوں کو بھی اس انداز سے مراد آیا۔

وَكَذَّبَ بِهِ، قَوْمَكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾

اور جھٹلا دیا اسے آپ کی قوم نے حالانکہ وہ حق (حق) ہے آپ فرمادیجئے کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں

لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں جلدی پتہ چل جائے گا

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيهِ - اور جب آپ ﷺ دیکھیں ان لوگوں کو جو گمس رہے ہیں

ءَايُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؕ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ

ہماری آیات میں تو آپ ان سے منہ موڑ لیں، یہاں تک کہ کسی اور بات میں وہ دخل اندازی کریں، اگر اے مخاطب تجھے بھلا دے

الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

شیطان تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت جانا

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنْتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ

اور ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہیں ان کے حساب کتاب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہیں

ذِكْرِىٰ لَعَلَّهُمْ يَنْتَقُونَ ﴿٦٩﴾ اَوْذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

یہ تو صیحت ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، آپ ان لوگوں کو چھوڑیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا رکھا ہے

دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُمْ أَوْغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ ؕ

انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں جھلا کیا ہے، اور قرآن پاک کے ذریعے آپ صیحت کریں

أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ

کہ کوئی جان اپنے اعمال میں جھلا ہو کہ چاہ نہ ہو جائے، ان جانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی حمایتی ہے

وَلَا شَفِيعَ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلٌّ لَآ يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ

لہذا سفارشی ماگر وہ جان بولدے گی تو اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا

الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی جہاں میں جلا ہیں، ان کو پینے کے لیے شدید گرم پانی ملے گا، اور ان کے لیے عذاب ہے

الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۷۰﴾

ورد تاک ان کے کفر کی وجہ سے

وكتب به قومك وهو الحق — وسوف تعلمون

اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا عذاب ہوتا ہے کہ قوم مختلف طبقات میں بٹ جائے، اور پھر وہ آپس میں لڑنے لگ جائیں، محبوب آپ ملاحظہ تو فرمائیں کہ ہم نے یہ آیات ان لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں اور براہ راست ان مکہ کے مشرکوں کے سامنے، اور بالواسطہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے یہ بات بیان کر دی ہے، آپ کی قوم اس بے کی تکذیب کر رہی ہے، حالانکہ یہ بات حق ہے، اس حق پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، قوم نے کس کو جھٹلایا، مشاہدات جو ان کے سامنے تھے، اس زمین کی دستخیز، اس آسمان کی رفعتیں، ان کے درمیان چلنے والی ہواؤں کی ٹھکھیلیاں، درختوں کا جھومنا، پھولوں کا مہکتا، پانی کا چلنا، سورج کا اپنے وقت پر نکلتا اور اپنے وقت پر غروب ہونا، بغیر امتیاز کے سب کو روشن کرنا، چاند کا اپنے انداز سے آنا اور اپنے انداز سے جانا، یہ سارے مشاہدات ان کے سامنے ہیں۔

مجھے ایک طویل مضمون یاد آ رہا ہے، جو سن 62 یا 63 میں ایک ڈائجسٹ میں چھپا تھا، اور ایک سائنسدان کے حوالے سے جو امریکی ہے، کہ زمین سورج سے اتنی دور ہے، اور سورج کی تمازت ایک خاص انداز سے زمین پر پہنچ رہی ہے، اگر وہ اتنا دور نہ ہو قریب ہو جائے تو درختوں پر سبز پتہ تک باقی نہ رہے، زمین پر موجود ہر چیز جل جائے، لیکن یہ فاصلہ اور زیادہ بڑھا دیا جائے، تو زمین پر اتنی زیادہ ٹھنڈک ہو جائے کہ اس ٹھنڈک سے ہر شے ٹھنڈ ہو کے رہ جائے، پھر زمین کا ایک جھکاؤ ہے جو 23 ڈگری تک ہوتا ہے، اور اگر وہ جھکاؤ ختم ہو جائے تو پھر آپ کے یہ چار موسم ختم ہو کے رہ جائیں، اور پھر اس قسم کی لہریں شمال اور جنوب سے اٹھیں کہ زمین کی ساری سطح فٹوں کے حساب سے برف کے نیچے دب کر رہ جائے، اسی طریقے سے اگر زمین کی جوتہہ ہے اس کی موٹائی دس بارہ فٹ زیادہ ہو جائے تو اس سے آکسیجن بالکل ختم ہو جائے، اور پھر یہاں زندگی ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہ

رہے، جب آپ ان باتوں کو غور سے دیکھتے ہیں اور سائنس کو سامنے رکھ کے ستاروں سورج اور زمین وغیرہ کے فاصلے ناپتے ہیں، پانی کا اندازہ لگاتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا نظام ایک ایسی ذات چلا رہی ہے اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی درمیان سے ہٹ جائے تو یہ ساری چیزیں خاک ہو کے رہ جائیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جنہیں قرآن پاک حق کے لفظ سے یاد کرتا ہے، آپ کی قوم ان باتوں کو جھٹلا رہی ہے حالانکہ یہ ساری باتیں حق اور سچ ہیں۔

و اذاریت الذین یخوضون..... مع القوم الظلمین

انہیں فرمادیتے تھے کہ میں تمہارا نگران نہیں ہوں، اللہ کریم تمہارا نگران ہے، وہ تمہیں اس طریقے سے چلا رہا ہے، لیکن جو بھی انداز گزار رہا ہے، اس کا قرار پانے کا ایک وقت ہے، اس وقت سے آگے بڑھے یہ بات نہیں ہو سکتی، اس بات کا تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، اب مسلمانوں کو ایک بڑی نفیس بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آیات ربانی محبوب خدا پڑھتے ہیں، کافر اپنی محفلوں میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سامعین گرامی جب ایسی بات ہو تو یاد رکھو کہ ان سے آپ نے بھی منہ موڑ لیتا ہے، ان کی محفل میں اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ یہ بات چھوڑ کے کسی اور موضوع پر گفتگو شروع نہ کر دیں، چونکہ مسلمان بہت کم تھے ان کا انداز یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ملا اپنی محفل میں اسے دیکھا تو اسلام پر طنز شروع ہو جاتا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ ان طنز کرنے والوں کے پاس تمہارا بیٹھنا ممنوع ہے، جب تک کہ وہ اس بحث کو چھوڑ کے کسی اور طرف نہ چلے جائیں، اگر وہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ بات آپ بھول چکے ہیں، تو جب آپ کو بات یاد آجائے تو پھر آپ نے ان ظالموں سے پاس نہیں بیٹھنا، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ صرف یہ بات ہے کہ ان کی محفل سے ایسے مرحلے پر اٹھ جائیں، قرآن پاک ان کے سامنے اپنے انداز سے پیش کریں۔

وما علی الذین یتقون..... بما کانوا یکفرون

چونکہ قرآن پاک ایک نصیحت ہے، شاید وہ اس نصیحت کو قبول کر کے راہ راست پر آجائیں، لیکن جن لوگوں نے اپنا دین صرف کھیل کود بنا رکھا ہے اور وہ دین جس کی بنیاد ہی شرک پر ہو وہ سوائے کھیل کود کے اور کیا ہے، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا ہے، انہیں قرآن پاک کے ذریعے راہ راست کی طرف بلائیں، کہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جائے، امسال کا معنی ہوتا ہے کہ اس طریقے کی بات کرنا کہ تاہی یقینی ہو جائے، اب ان جانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے نہ کوئی حمایتی ہے نہ سفارشی ہے، چونکہ یہ کافر ہیں اور کفر کرنے والے کا نہ کوئی حامی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شفاعت کرتا ہے، اگر یہ جائیں ہر انداز سے بدلہ دینے کی کوشش بھی کریں تو وہ بدلہ قبول نہیں ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدلہ دینے کے لیے ان کے پاس ہے ہی کیا کہ وہ جسے پیش کریں گے، اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ کوئی شے پیش کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں

وَمَا مُحَمَّدٌ

مُحَمَّدٌ ﷺ

إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ

تو صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں تو اگر وہ وفات پا جائیں یا (راہ خدا میں) شہید ہو جائیں

أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَإِنِّي ضَرٌّ

تو کیا تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں؟ (اسلام سے) اور جو کوئی پھر الٹے پاؤں (دین اسلام سے) تو وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ

اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ

سکے گا اور مقرب اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا اور کسی نفس کو لائق نہیں

لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ

کے وہ (خود) ہی مر جائے سوائے اللہ کے حکم و مرضی کے، لکھا ہوا ہے وقت مقرر موت کا، اور جو کوئی چاہے

ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ

دنیا کا فائدہ تو ہم اسے دیتے اس میں سے اور جو کوئی چاہے آخرت کا فائدہ، ہم اسکو بھی اس میں سے دیتے ہیں

مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ

اور ہم مقرب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، اور کتنے ہی نبی ہو گزرے ہیں جن کے ساتھ

رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا

بہت سے اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا، تو انہوں نے ہمت نہ ہاری ان تکلیفوں کی وجہ سے جو ان کو راہ خدا میں ملیں اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے

☆ گے، یہ اپنی کمائی کی وجہ سے، کمائی سے مراد اعمال ہیں، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کی طرف چلے گئے ہیں، جس جہنم میں انہوں نے جانا ہے، وہاں شدید گرم پانی انہیں پلایا جائے گا، کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا، یعنی بلا وجہ انہیں سزا نہیں دی جا رہی، بلکہ انہوں نے جو کفر کیا ہے اس کفر کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، اب قرآن حکیم نے بار بار جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا حق نہ انکار کا ہے جسے کفر کہتے ہیں، اور نہ شرک کا ہے اور نہ نفاق ہے، اسے زندگی کو اس انداز سے ڈھال لینا چاہیے جو انداز مصطفویٰ ہے۔

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

فرما دیجئے کیا ہم ان کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے

مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ

جو نہ ہمارے لیے مفید ہیں نہ ہمارے لیے ضرر کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور (کیا) ہم اٹنے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تھی ہے

كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ وَأَصْحَابُهُ

(7) کیا ہم شکر کثرت پڑھائیں، تو پھر ہم اس آدمی سے مشابہ ہوں گے جسے شیطان نے اپنی خواہشات کے پیچھے زمین میں لگا دیا، وہ حیران پھر رہا ہے اور اسے دوست

يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ اثْتِنَا قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ

بلا تے ہیں ہدایت کی طرف کہ وہ اس آجا، محبوب آپ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی (اصل) ہدایت ہے

وَأْمُرْنَا لِلنُّسْلِمِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٦﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ عالمین کے پروردگار کے سامنے ہم سر جھکا دیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور

وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٦﴾

اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو، وہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے

وَهُوَ الَّذِي اِسِي (اللہ تعالیٰ) نے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ

زمین و آسمان کو درست انداز سے پیدا فرمایا ہے، جس دن وہ کہے گا کہ

فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمَلَكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

ہو جا تو وہ بات ہو جائے گی، اس کا قول ہی حق ہے، حکومت اسی کی ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

وہ غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، وہ حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے

قل اذعنوا من دون الله و اليه تعشرون

سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کا ایک اور انداز سامنے رکھتے ہوئے یہ دلیل ارشاد فرمائی کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو نہ تو نفع ان کے پاس ہے نہ ضرر کے یہ مالک ہیں، اگر ہم مسلمان آپ کے نظریے کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کے بعد پھر ہم گمراہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا راستہ ہمیں بتا دیا تھا، اب دوبارہ ان بتوں کی پوجا کے لیے واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی پھر ایک مثال ارشاد فرمائی، ایک بندہ سفر میں جا رہا ہے، شیاطین و جن اسے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، اور وہ جدھر منہ آتا ہے چل پڑتا ہے، ساتھی پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، کہ سیدھا راستہ یہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، وہ ادھر نہیں جاتا ان جنوں اور شیطانوں کے بہکاوے کی وجہ سے، محبوب آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر یہ آپ کے غلاموں کو طرح طرح کے دلائل دے کے شرک کی طرف واپس لے جانا چاہتے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ ہدایت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کہے، ہمیں تو ایک بات کا حکم دیا گیا، کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں اسے مان لیں، اور پھر یہ حکم ہے کہ تم نماز قائم کرو اور تقویٰ اللہ تعالیٰ کا اختیار کرو، تیسری بات یہ ہے کہ جب حشر ہونا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ان وسیع، برتر و اعلیٰ آسمانوں کو پیدا فرمایا، اس نے زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یہاں پھر وہ ان کا لفظ آ گیا ہے، جس کی طرف ابھی میں اوپر اشارہ کر آیا ہوں، کہ زمین کو کس طرح بنایا اور وہ سورج سے کتنی دور ہو، اس پر موسیٰ کا عمل دخل کس انداز سے ہو، اس کی تہہ کیسی ہو، آکسیجن کتنی مقدار میں ہو، باقی چیزیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں انسانی زندگی کے لیے ان کا توازن کیا ہو، اگر یہ توازن قائم نہیں رہتا تو اس سطح ارضی پر انسان ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ہے وہ حق کی بات جسے قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔

خلق السموات والارض بالحق..... وهو الحكيم الخبير

یاد رکھو بات اتنی ساری ہے کہ اس کائنات کے خاتمے کے بعد جب وہ کہہ دے گا ”کن“ تو پھر اس کن کے کہنے پر سب کچھ دوبارہ تمہارے سامنے واپس آجائے گا، اس کا قول حق ہے، ملک اسی کا ہوگا جس دن صور پھونکا جائے گا، یہاں ہمارے کچھ قدیم فلسفیوں نے ایک بات کہی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ صور کا لفظ جو ہے صورت کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی پھونک سے جتنی صورتیں ہیں ان تک روح واپس آجائے گی، یہ ان کا طرز استدلال ہے لیکن جس پر قرآن پاک نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے ارشادات اس دوران فتاد کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے، سرکار علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے کہ اسرافیل منہ کے ساتھ صور لگا کے بیٹھا ہے، بس حکم کی دیر ہے وہ جو نبی پھونک مارے گا یہ کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جب دوبارہ اس میں پھونک ماریں گے تو زندگی سے ہمکنار ہو کے یہ لوگ میدان محشر میں موجود ہوں گے، تو ہمارے وہ مفسرین جو قرآن پاک کی شرح سنت وحدیث کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں انہوں نے اس صور سے مراد وہ صور اسرافیل لیا ہے جو جناب اسرافیل علیہ السلام نے بجانا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، یعنی وہ چیز جو تمہاری نظروں کے سامنے سے غائب ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو چیز تمہاری نظروں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، تو دونوں چیزیں اس سے کہیں چھپی ہوئی نہیں ہیں میں پھر آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروں گا کہ اللہ کریم کی بہت ساری ایسی صفات ہیں جو ہماری نسبت سے ہیں، ورنہ شہادت اور غیب جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اس کے سامنے سے کوئی شے غیب نہیں کہ بعد میں وہ اسے جان لے، تو اب ایک اور نکتہ یہاں سے پتہ چلا، میں آپ کو علمی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ اردو کے مفسرین کو دیکھیں اور پڑھیں تو انہوں نے جو کج بحثی کی ہے اس سے آپ بچ سکیں، اب جو چیز دیوار کے پیچھے ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے لیکن وہ بالواسطہ غیب ہے یعنی دیوار کی وجہ سے غیب ہے، جب آپ باہر نکل جائیں گے تو وہ شہادت کے علم میں تبدیل ہو جائے گی، اب یہ غیب نہیں ہے جس کا جسم ہے وہ علم شہادت میں ہے اس بات کو یاد رکھیں، غیب وہ ہے جس کا علم نہ ہو، اور وہ علم شہادت میں نہ آسکتا ہو، لہذا غیب اور شہادت ضد ہیں ایک دوسرے کے، تو اب غیب کچھ اور ہونا چاہیے جو روز اول سے لے کے قیامت تک ہو رہا ہے وہ سب علم شہادت ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ چیزیں جنہیں جسم قبول نہیں کر سکتا ہے وہ علم غیب میں شامل ہیں، اور علم شہادت وہ ہے جو مشاہدے میں آجاتا ہے، لہذا مشاہدہ غیب نہیں ہے اور غیب مشاہدہ نہیں ہے، جب آپ اس نکتے پر غور کر کے سمجھ لیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں علم غیب کی بات بڑی آسانی سے آجائے گی، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور اس کے سارے کام دانایانہ ہیں، ابھی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ زمین جتنی سورج سے دور ہے، اگر اس سے یہ کروڑ کروڑ میل قریب ہو جائے تو پھر زمین پر کوئی شے زندہ نہ رہ سکے، آج اگر جہاں یہ ہے اس سے اگر سورج کروڑ کروڑ میل دور ہو جائے تو پھر زمین پر زندگی محال ہو جائے، یہ ایسا انداز ہے جو اللہ کریم نے بڑے حکیمانہ انداز سے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اگر وہ ہر چیز کی خبر نہ رکھے تو کائنات تباہ ہو جائے تو ازن ختم ہو جائے۔

﴿۵۰۹﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَسْنَمَاءَ إِلَهَةٍ إِنِّي

یاد فرماؤ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو نے جن کو عبود بنا رکھا ہے، بے شک میں

أَرِنَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۷۴﴾ تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلم کھلا گمراہی میں دیکھتا ہوں

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ

ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی

مَلَكَوَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۷۵﴾

آسمانوں اور زمین کی وسیع حکومت، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہوں

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكَبَاتِ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ

تو جب رات چھا گئی تو انہوں نے ستارادیکھا، فرمایا! کیا یہ میرا پروردگار ہے، جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے کہ

لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿۷۶﴾ فَلَمَّارَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا

میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا فرمایا کیا یہ بھی

رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ

میرا پروردگار ہے جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے راستہ نہ دکھائے تو میں

الضَّالِّينَ ﴿۷۷﴾ گمراہ قوم میں داخل ہو جاؤں

فَلَمَّارَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا

جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا فرمایا کیا یہ

أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَّتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بُرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾

رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، جب یہ سورج غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم میں بری ہوں ان شرک والی باتوں سے

إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلذِّی فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

میں نے تو اپنی ذات اس کی طرف پھیر دی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں

حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ

کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں شامل نہیں ہوں قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا، انہوں نے کہا کہ

أَتُحْجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ

کیا تم میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ان چیزوں سے جو تم نے

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا

شریک ٹھہرا رکھی ہیں، مگر یہ کہ میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا رب ہر چیز پر علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم

تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا

صیحت نہیں پکڑتے ہو، میں کیسے ڈروں ان سے جو تم شریک ٹھہرائے بیٹھے ہو،

تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ

تمہیں خوف نہیں کہ تم نے اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے، جس کے لیے اس نے کوئی

سُلْطٰنًا فَاٰتٰى الْفَرِیْقَیْنِ اَحَقُّ بِالْاٰمِنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۱﴾

دلیل نازل نہیں کی دونوں فریقوں میں سے زیادہ امن کا حقدار کون ہے اگر تم علم رکھتے ہو

الَّذِیْنَ ءَامَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْا اِیْمٰنَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاٰمَنُ

وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اپنے ایمان کے ساتھ کفر کو شامل نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے،

وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۸۲﴾

اور وہی ہیں راہِ راست پر چلنے والے

واذ قال ابراهیم لابیه فی ضلل مبین

اب یہاں آگے والی آیات میں مکہ کے مشرکوں کو ایک اور بات بتائی جا رہی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تینوں قوموں کو ان آیات میں خطاب ہے، مکہ کے مشرکوں کو بھی ہے، یہودیوں کو بھی ہے اور نصرانیوں کو بھی ہے، تینوں قوموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کی قائل تھیں، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا! قرآن پاک نے یہاں لفظ ”اب“ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے باپ، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، میں نے تھوڑا سا وضاحت سے یہاں چند چیزوں کو بیان کرنا ہے، ہمارے بہت سارے مفسرین جناب آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی والد کہتے ہیں، بہت سارے مفسرین انہیں ان کا چچا کہتے ہیں، جن حضرت نے باپ مانا ہے ان کے لیے ایک الجھن ہے الجھن یہ ہے کہ سرکار کریم کا ارشاد عالی ہے، جو احادیث کی ساری کتابوں میں خدا جانے کتنی سندوں سے روایت ہوا ہے۔ ”میں مسلسل منتقل ہوتا رہا پاکیزہ صلہوں سے پاکیزہ رحموں میں“۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے مفکرین نے یہ بات کہی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبداللہ تک جو سرکار علیہ السلام کے والد گرامی ہیں ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، چونکہ مشرک جو ہے وہ طہارت کے خلاف ہے، اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں طاہر لوگوں کے صلہوں میں منتقل ہوتا رہا، لہذا یہ سارے کے سارے طاہر تھے، اور مشرک نہیں تھے، آزر کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان بتوں کو تو نے معبود بنا رکھا ہے، اب اگر وہ بتوں کو معبود بناتا ہے تو پھر وہ طاہر نہیں رہتا، قرآن پاک نے فرمایا کہ مشرک ناپاک ہوتے ہیں، اب اگر وہ بتوں کا پجاری ہے تو وہ نجس ہے اور سرکار علیہ السلام کا ارشاد عالی یہ ہے کہ میرے شجرہ نسب میں آدم علیہ السلام سے

لے کے میرے باپ تک کوئی بھی نجس نہیں ہے وہ طاہر ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا 'اب' کا لفظ باپ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، تو قرآن حکم نے چچا کے لیے لفظ 'اب' استعمال کیا ہے، وہ کس مقام پر استعمال ہوا ہے۔ "نعبد الہک والہ آہانک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدًا ۵" یہ یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں، اب جناب اسحاق تو جناب یعقوب علیہ السلام کے باپ ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام باپ نہیں ہیں، وہ چچا ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہاں 'اب' کا لفظ آ گیا ہے پتہ چلا کہ قرآن پاک نے 'اب' کا لفظ چچا کے لیے استعمال کیا ہے، دوسری بات حدیث میں آتی ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافروں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت عباسؓ کے بارے میں کہ "ردوا علی ابی ۵"۔ "میرے حوالے کرو میرے باپ کو" (خرائن العرفان) اور یہ لفظ حضورؐ نے جناب عباس کے لیے استعمال فرمائے جو آپ کے چچا تھے، تیسری حدیث میں آپؐ نے یہ لفظ بھی فرمایا کہ "چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کا صنو ہے"۔ صنو درخت کے ان دو خوشوں کو کہتے ہیں جو زمین سے اکٹھے نکلتے ہیں جنہیں عام اردو میں اکھوا کہا جاتا ہے، تو سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ "اب" لفظ اپنے چچا کے لیے استعمال ہوا، اب اگر ہم مان لیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے تو ہمیں کسی بھی مخالفت سے واسطہ نہیں پیش آئے گا، وہ حدیث بھی اپنے مقام پر ٹھیک ہو جائے گی، اور 'اب' کا لفظ قرآن پاک میں چچا کے لیے استعمال ہوا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر معنی یہ ہوگا کہ بندے دو ہیں آزر اور ہے طارخ اور ہے، طارخ آپ کے والد ہیں، اور آزر آپ کے چچا ہیں۔ ان لوگوں نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد مانا ہے، ان کے لیے پھر یہ دقت پیدا ہوئی تو بڑی دور افتادہ تاویلات انہوں نے یہاں کی ہیں، مٹی یہی بات سمجھتا ہوں کہ جن محققین نے یہ بات کہی ہے کہ وہ چچا ہیں والد نہیں ہیں، ان کی بات میں زیادہ وزن ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تو بھی اور تیری قوم بھی ٹھکھلا گرا ہی میں ہے۔

و کذلک نری ابراہیم..... ولیکون من الموقنین

ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آسمان وزمین کی ملکوت دکھادی، وسیع ملک کو ملکوت کہتے ہیں، اب قرآن پاک نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب آسمانوں اور سب زمین کا مشاہدہ فرمایا تھا، اگر ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ فرمائیں تو شرک نہ ہو، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشاہدہ فرمائیں تو اسے شرک کہہ دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الفاظ کے بیچ فہم میں برے طریقے سے پھنسے ہیں، وہ بڑی غلط بات ہے، میں آپ کو ابھی کہہ چکا ہوں کہ شہادت میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں جو جسم رکھتی ہیں، تو مشاہدہ سے کسی مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، لہذا مشاہدہ شرک نہیں ہے، یہ کیوں دکھایا تھا، تاکہ جب وہ مشاہدہ فرمائیں گے تو ان کے یقین کی دولت میں عظمت آجائے گی، ایک چیز آپ سنتے ہیں، اس پر ایک حد تک یقین ہوتا ہے اور کچھ اس میں شک کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، اور جب آپ خبر سے اور علم سے آگے نکل کے مشاہدے تک پہنچتے ہیں تو پھر بات

کچھ اور ہو جاتی ہے۔

فلما جن عليه الليل انى برى مما تشركون

اب اس قوم کا جو انداز تھا اسے قرآن پاک نے ذکر کیا، جب رات چھا گئی تو سامنے ایک ستارہ تھا، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا ”ہذا ربى“ یہ میرا رب ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہاں ہمزہ اسفہام محذوف ہے، قوم سے وہ سوال کر رہے ہیں، فرمایا یہ میرا پروردگار ہے، اچھا جی یہ پروردگار ہے، یہ وہ گروپ تھا جو ستاروں کو پوجتے تھے، آپ نے تین گروپوں کے پاس جا کے بات کی، ستارے والا گروپ پہلے تھا، فرمایا کیا یہ میرا پروردگار ہے، قوم نے کہا جی یہی ہے، چار چھ گھنٹے گزرنے کے بعد ستارہ صاحب گھومتے گھومتے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب جب ستارہ ڈوب کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے توحید کی بڑی شاندار دلیل آگئی، کہنے لگے جب ستارہ ڈوب گیا فرمایا ”وہ بھی بھلا کوئی خدا ہوتا ہے جو ڈوب جائے“۔ دیکھا کتنا پیارا انداز ہے پیغمبر کا، جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، پھر چاند دیکھا اور چلتے چلتے دوسرے گروہ کے پاس جا پہنچے جو چاند کے پجاری تھے، چاند نکلا اپنے شاندار حسن و جمال کو کائنات پر بکھیرتا ہوا تو محدود ذہن والا انسان جو ابھی ذہنی طور پر نابالغ تھا چمکتے دکتے چاند کو وہ خدا کہہ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا! ”ہذا ربى“ کیا یہ میرا پروردگار ہے۔ انہوں نے کہا جی یہی ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اور آپ بھی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ بھی ڈوب گیا آسمان کی پہنائیوں میں کھو گیا، اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی اگر مجھے میرا پروردگار ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ظالم قوم کی بات مان لیتا، یہ شکر ادا کرنے کا انداز ہے، کہ اس رب کریم نے میرا ہاتھ پکڑا نبوت سے سرفراز فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ نہ پکڑتا تو میں بھی اسی قوم کا ایک فرد تھا جس طرح آزر کر رہا ہے میں بھی ایسا ہی کرتا۔

انى وجهت وجهى للذى فطر..... وما انا من المشركين

سورج نکلا وہ چمک رہا تھا، ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ پروردگار ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے جو ہم نے رات کو دیکھے تھے، انہوں نے کہا جی یہی پروردگار ہے، چونکہ یہ بڑا ہے، وہ ڈوب گیا، کہنے لگے ”اے میری قوم میں ان شرکوں سے بری ہوں“۔ یہ تبلیغ کا انداز تھا میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف موڑا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور میں بالکل یکسو ہو گیا ہوں اس کی طرف، سب بری باتوں سے میں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، چونکہ دلائل آچکے تھے، سورج خدا نہیں ہے، یہ دلیل تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بقا ہونی چاہی، میں کسی دن اس پر تفصیل سے ذکر کروں گا وہ بندوں کو سامنے رکھ کے فلسفیوں میں سے علامہ ابن خلدون کو اور ائمہ میں سے حضرت امام شافعیؒ کو، کہ ان چند دنوں میں ان کے ایک کتابچے کا اردو میں میں نے ترجمہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بقا کیسے ہوتی ہے، اور مرکزی صفات کون کون سی ہیں جن کے ارد گرد ساری کائنات کی رعنائیاں

طواف کر رہی ہیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں وہی بات کہی، کہ سورج بڑا ضرور سہی لیکن کائنات کا تو ایک پرزہ ہے، اور چھوٹا سا ایک حصہ ہے، چاند بڑا حسین سہی لیکن کائنات ساری میں جو حسن بکھرا پڑا ہے اس کا وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تو ارشاد فرمایا کہ میں تو اس کی طرف یکسو ہو کے ہٹ گیا ہوں جس نے سب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، (خلق، پیدا کیا)، (اختراع، گھڑ دیا)، (بدء، اس کی پہلے مثال نہیں تھی اس نے بے مثل بنا دیا) یہ تینوں لفظ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لیے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر آتے ہیں۔

و حَاجَهُ قَوْمَهُ قَالَ..... ان كنتم تعلمون

میں مشرک برادری میں شامل نہیں ہوں، میں اکیلا ہوں الگ ہوں، قوم اٹھی جھگڑنے لگ گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو، سیدھی سی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ کہتے تھے کہ تو بتوں کو چھوڑ بیٹھا ہے، یہ تجھے تباہ کریں گے یہ تجھے نقصان دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب کریم کی مشیت ہی مجھے نقصان دے سکتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے بت میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرے رب کریم کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، آپ یہاں ایک نکتہ یاد رکھیں کہ جس کا علم محدود ہوتا ہے، اس کی ذات بھی محدود ہوتی ہے، تو جس کا علم وسیع ہے اور سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ذات لامحدود ہے۔ کیا تمہیں کوئی بات سوچتی نہیں ہے، اس بات سے نصیحت حاصل کرو، میں بھلا ان بتوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، کہ تم شرک کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ دلیل اتارے اسے ماننا ہوتا ہے، وہ دلیل چند چیزوں کے بارے میں آتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہے، قیامت کے متعلق ہے، ایمان کے بارے میں ہے، اور کہاں اتری ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں اتری ہے، فرماؤ کہ امن کا حقدار کون ہے آخرت میں، میں حقدار ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں یا تم حقدار ہو جو مخلوق کو خالق بنا کے بیٹھے ہو، اگر علم ہے تو مجھے اس بات کا جواب دو، انبیاء گرامی ان چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جو ہمارے مشاہدہ میں ہوتی ہیں، اب اگر آپ علمی دلیل دیں گے تو ایک ان پڑھ آدمی کو وہ سمجھ نہیں آئے گی، وہ انکار کر دے گا، نبی جب بھی دلیل دے گا وہ سب سے پہلے ارد گرد کا جو مشاہدہ ہے وہ بتائے گا، مثلاً وہ کہے گا کہ تو نہیں تھا پھر تو ہو گیا، تو تجھے بنانے والا کون ہے، یہ ساری کائنات جو تیرے سامنے بکھری پڑی ہے، یہ خالق کے بغیر کیسے چل سکتی ہے، پھر ان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں کیا کوئی غیر خدا لاتا ہے؟، خدا میں تبدیلی نہیں آتی اگر وہاں تبدیلی آجائے تو اس میں تبدیلی لانے والی کوئی اور قوت ہوگی۔ اگر اس قوت کو جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہم کسی اور میں بھی ماننے لگ جائیں تو یہ جھوٹ ہو گا ہی۔ اس کے علاوہ بہت بڑا شرک بھی ہو جائے گا۔

وَمَا أَسْتَكَاثُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ

اور نہ ہی انہوں نے ہار مانی اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے اور ان کا کہنا تو بس اتنا تھا کہ وہ کہتے رہتے تھے

إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ

کراے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ ہمیں اور جو زیادتیاں کیں ہم نے اپنے کاموں میں اور ہمیں ثابت قدم رکھو

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ

اور ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرما تو اللہ نے عطا فرمایا انہیں ثواب (کامیابی) دنیا میں

ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ ﴿١٤٨﴾

اور خوب اچھا ثواب آخرت کا بھی (جنت الفردوس)، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے ۸۳

۸۳ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے سرکارِ مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی اور ان کے اثرات کے متعلق تھوڑا سا تذکرہ پیش کروں، یوں تو سرکارِ مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی ننانوے (99) ہیں، جو شریعتِ مطہرہ کی طرف سے منتقل ہوئے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو دو نام مشہور ہیں، وہ لفظ ”محمد“ اور لفظ ”احمد“ ہیں، آئیے اس محفل میں ان دو اسمائے عالیہ کا مختصر سا تجزیہ کرتے ہیں۔

لفظ ”محمد“ حمد سے بنا ہے، حمد کا لفظی مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، کسی کی بڑائی بیان کرنا، کسی کی عظمت بیان کرنا۔ اور لفظ ”احمد“ بھی حمد سے بنا ہے۔

جب ہم ان کا الگ الگ تجزیہ کرتے ہیں، تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، عربی گرامر کے نکتہ نگاہ سے احمد ثلاثی مجرد ہے، یہ حمد سے بنا ہے، اور حمد سے اگلا لفظ بنایا گیا ہے حمید، جسے عربی گرامر میں باب تفعیل کا مصدر کہتے ہیں، محمد اس سے بنایا گیا ہے جو اسم مفعول ہے، احمد اسم تفضیل ہے، محمد کا لفظی معنی یہ ہے ”وہ ذات اقدس جس کی تعریف کبھی ختم ہونے میں نہ آئے“۔ اور

الخین امنوا ولم یلبسوا... وهم مقتدون

ارشاد فرمایا جو ایمان لائے ہیں، اور اپنے ایمان کو ظلم اور زیادتی سے نہیں ملایا۔ یہ لفظی معنی تھا، صحابہ عالی مقام نے یہ آیت سرکار علیہ السلام کے سامنے پڑھ کے بڑی آہ زاری سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے جو زندگی میں ایک دو دفعہ زیادتی نہ کرے اسے غصہ آتا ہے بلاوجہ بچے کو مارتا ہے، کیا یہ زیادتی نہیں ہے، اسے غصہ آتا ہے وہ کوئی اور خلط حرکت کر دیتا ہے کیا یہ زیادتی نہیں، اسی طرح حالات سے تنگ آ کے وہ چوری کر لیتا ہے، کیا یہ زیادتی نہیں ہے، تو چونکہ ہم انسان معصوم نہیں ہیں تو ہم زیادتی کا ارتکاب تو کرتے ہیں، اگر یہ بات ہو کہ ایمان کے ساتھ زیادتی نہ ملے تب امن ملتا ہے تبھی ہدایت ملتی ہے تو پھر کتنے سارے لوگ ہوں گے، سرکار علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہاں ظلم سے کفر اور شرک مراد ہے، کہ ادھر ایمان کا دعویٰ کرے اور ساتھ کفر بھی کرتا رہے، زندگی کو کئی خانوں میں تقسیم کر دے، تو یہ بات وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور پھر آخرت میں امن بھی نہیں ہوگا، اور قبر میں بھی امن نہیں ہوگا، اور اسی طرح دنیا میں بھی امن نہیں ہوگا۔ اور پھر ہدایت بھی نہیں ہوگی۔ اب ضروری ہے کہ کفر سے بچا جائے، دور حاضر میں انسانی زندگی کئی حصوں میں بٹ گئی ہے بکھر گئی ہے، لہذا یہ ضروری ہے کہ اس زندگی کو ایک نکتے پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح مرکوز کیا جائے۔

اَوْتِكَ حُجَّتْنَا اَتَيْنَهَا اِبْرَاهِيمَ عَلٰی یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی

قَوْمِهِ نَزَعَ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

قوم کے مقابلے کے لیے دی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک محبوب آپ کا پروردگار حکمت اور علم والا ہے

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا

ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہم نے سب کو ہدایت دی نوح کو بھی

هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوبَ

اس سے پہلے ہدایت دی، ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب،

وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

یوسف اور موسیٰ اور ہارون تھے۔ اسی طرح ہم نیک کرنے والے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾

زکریا، یحییٰ، اور الیاس بھی تھے، یہ سب باصلاحیت لوگ تھے

وَإِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَثٰوٓطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلٰى

اسماعیل تھے، الیسع، یوشع، اور ثوط تھے، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو فضیلت دی

الْعٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاَجْبَبَيْنٰهُمْ

جہانوں پر، ان کے آباء میں اور ان کی اولادوں میں اور ان کے بھائیوں میں (بھی ایسی باتیں تھیں) ہم نے انہیں جنم لیا تھا،

وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۸۷﴾ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي

ہم نے انہیں صراطِ مستقیم دکھا دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ہدایت دے دیتا ہے

بِهِ، مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ضائع ہو جاتے ان کے

يَعْمَلُونَ ﴿۸۸﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

اعمال بھی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی حکم بھی دیا، اور نبوت بھی عطا کی

فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ

اگر یہ لوگ ان کے منکر ہیں تو ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا انکار نہیں کرتے

﴿۸۹﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَاهِهِمْ أَقْتَدَ ۗ قُلْ لَا

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، آپ بھی ان کے راستے پر چلیں، فرما دیجئے کہ میں تم سے

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۰﴾

نہیں مانگتا اجر اس پر، یہ تو سب دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے

و تَلَك حجتنا اتیناھا ابراہیم۔۔۔ فضلنا علی العلمین

اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اوپر جو باتیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیں، یہ وہ دلائل ہیں جو قوم

کے خلاف ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیئے تھے، اور وہ دلائل سن کے جواب نہیں دے سکے، تو ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند

کر دیتے ہیں، جیسا ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ان کی قوم پر بلند ہو گیا، اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے۔

اب آگے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کہ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہما السلام دیئے، اور ان سب کو ہم نے

ہدایت بھی دی، نوح کو بھی ان سے پہلے ہدایت دے دی تھی، نوح کی نسل میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام یہ

سب نیکی کرنے والے لوگ تھے تو ہم نے انہیں ان کی نیکی کا حسین بدلہ دیا، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام بھی ان میں شامل ہیں، یہ

سب بڑی صلاحیتوں والے اور نیکو کار اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہم السلام کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائی وہ سب سیدھے راستے پر چل رہے تھے، ہم نے ان لوگوں کو باقی لوگوں سے جن لیا تھا، اور سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جسے چاہتا ہے بندوں میں سے ہدایت دے دیتا ہے، لیکن اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں، پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام شرک کی طرف نہیں جاتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے تین باتیں دی تھیں، کتاب بھی دی تھی، حکم بھی دیا تھا یعنی شریعت مطہرہ بھی انہیں دی تھی جسے سامنے رکھ کر وہ فیصلے کرتے تھے، اور نبوت بھی عطا فرمائی تھی، محبوب اگر یہ مکہ والے انکار کر رہے ہیں ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں جو ان لوگوں کا انکار نہیں کرتے، اب وہ لوگ کون تھے، سرکار علیہ السلام کی امت جو سارے نبیوں کو مانتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دے دیا ہے، آپ بھی اسی راستے پر چلیں۔

اولئک الذین ہدی اللہ..... لیسوا بها بکفرین

میں یہاں دو لفظوں کی مختصری تشریح کرتا ہوں، یہاں مترجم نے معنی کیا ہے کہ ”سو تو چل ان کے طریقہ پر“ کچھ اور حضرات نے کہہ دیا کہ ”آپ ان کی پیروی فرمائیں“ یہ سارے معنی ٹھیک نہیں ہیں، اردو کا کوئی جامع لفظ مجھے یہاں نہیں مل رہا، اردو کی تیسری پر مجھے رحم آرہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب آپ جو تا خریدنے کے لیے جاتے ہیں ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے برابر ہوتا ہے ان میں فرق نہیں ہوتا، تو اسے عربی زبان میں ”قدوہ“ کہتے ہیں، اسی سے Past Tense ”قدا“ اور Present Tense ”قدا“ استعمال ہوتا ہے، جب اس میں مزید کوئی اور لفظ مل کے ثلاثی مزید بن جائے، تو اس کا Past Tense ہے ”قادی“ Present Tense ہے ”یقتدی“۔ اس کا پھر مصدر بن جاتا ہے اقتداء، اسی سے آپ کا لفظ ہوتا مقتدی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ سارے نبیوں کے پاس جو انفرادی طور پر بات ہے محبوب آپ اس کا مجموعہ ہیں، ایک طرف وہ آجائیں تو جتنے بھی وہ ہوں گے اتنے ہی آپ ہیں۔ لہذا ان سب کا مجموعہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ اب ہرے مفسرین کے ذہن میں مقتدی یا مقتدی کے لفظ تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ان کی پیروی کریں، دیکھیں ناسرکار علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، وہ کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے، تو ایسا لفظ جس سے کسی کے پیچھے چلنے کا معنی آئے گا وہ سرکار علیہ السلام کی سرکار سدا بہار کے لیے مناسب نہیں ہوگا، اب ہم نے اس کا معنی صرف سمجھانے کے لیے کرنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ان سب کی ہدایت کو لے کے آپ آگے بڑھیں، یہ معنی ہوگا جو یہاں مفہوم ہے، اب آپ اسے جس طرح چاہیں ادا کر دیں، پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کائنات نبوت کا مجموعہ ہیں، اس مجموعے کو آپ نے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اب باقی سارے اجزاء ہوں گے۔ اور سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس کل ہوگی۔ تو کل جو ہے وہ افضل ہے جز سے، لہذا سرکار علیہ

السلام جو سارے انبیاء کا مجموعہ ہیں وہ افضل ہوں گے ویسے بھی آپ دیکھیں جب آپ گنتی کرتے ہیں یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو اس لفظ پر مزید غور کرنے کا موقع ملے، آپ گنتی کرنے بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں سو، اب ایک بھی سو میں شامل ہے، اور نانوے بھی سو میں شامل ہے، پچاس بھی سو میں شامل ہے اور اسی طرح ساٹھ بھی سو میں شامل ہے، جو سب سے تعداد میں پیچھے آیا ہے، ساری تعداد اس میں شامل ہے، یہ راز ہے سرکار علیہ السلام کو سب سے پیچھے لانے کا کہ یہ انبیاء کا مجموعہ ہیں، ایک اور انداز سے اسے لیں، کہ دانہ زمین سے نکلا ہے، تو پھر جب آپ اس کی چوٹی پر پہنچے ہیں تو وہاں پھر آپ کو وہی دانہ مل گیا ہے، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ آخر میں جو آیا ہے، نیچے والی سارے چیزیں اس میں شامل تھیں۔

.... قل لا اسئلكم عليه اجرا

تو یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ نبوت کا مجموعہ ہیں، لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک صفت اپنی قوم میں بھری ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صفات بھرنی ہیں، فرمادیتے ہیں کہ اتنی کچھ دینے کے باوجود بھی میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اس کا بدلہ میں تم سے طلب نہیں کرتا، قرآن پاک پیش کیا ہے سنت پیش کی ہے، اپنا انداز پیش کیا ہے، ان سب پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ یہ عالین کے لیے نصیحت ہے، ہمارے سنی اور شیعہ علماء عجیب ! یہ کہتے رہتے ہیں جو قرآن پاک کی توضیحات کے خلاف ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ”قریبی رشتہ داروں سے الفت رسمی ہے“۔ یہ ضد ہو جائے گی، دونوں باتوں کی، میں کچھ نہیں مانگتا، پھر یہ کہہ دیا جائے کہ قیامت تک آنے والوں سے محبت رکھنی ہے تو پھر اس سے آگے اور بڑھ کر کیا مانگتا ہے، لہذا اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ جو سینکڑوں سالوں سے منبر پر بیٹھ کر ہمارے دل و دماغ میں ڈالا جا رہا ہے، ہماری صرف نسبت ہے سرکار علیہ السلام سے وہ ہم سے یہ مانگیں کہ میری اولاد سے محبت کرنی ہے تو یہ معاوضہ بنتا ہے، سرکار علیہ السلام کا غلام ہونے کے حساب سے آپ کے خاندان سے محبت ہماری فطرت میں شامل ہے، لہذا اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، وہ تو ہم نے فطرتاً ہی سے کیا ہے، اگر سرکار علیہ السلام یہ مانگیں تو یہ زیادتی ہوگی، اس آیت کا اصل مفہوم وہ ہے جو سرکار علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں انہوں نے کیا ہے، ”وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی برادری کا بڑا خیال رکھتے ہو“۔

اگر تمہاری زمین میں کسی درخت کے اوپر فاختہ گھونسلا بنائے تو اس کے انڈے کوئی توڑ دے تو اس کے ساتھ تم لڑنے لگ جاتے ہو کہ یہ ہماری پناہ میں تھی، تو کیا میرے بارے میں یہ بات تمہیں یاد نہیں رہتی، میرے راستے پر کانٹے بھی ڈالتے ہو، طرح طرح کی مجھے اذیتیں بھی پہنچاتے ہو، تو میرے بارے میں قریبی رشتہ داروں والی جو الفت ہوتی تھی وہ تمہیں کیوں نہیں ستاتی، مجھے اس طرح تکلیف دیتے ہو، یہ سرکار علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس بات کے مخاطب مکہ کے مشرکین تھے، کہ وہ اہمیت جو باقی معاملات میں ہوتی ہے وہ میرے بارے میں کیوں نہیں ہے۔ ورنہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت

☆ حسین کریمین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں یہ بات نہیں تھی، محبت رسول اور آل بیت رسول کلمہ گو ہونے کے حساب سے یہ ہم پر فرض ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے لیکن سرکار علیہ السلام یہ مانگیں کہ ان سے محبت کرنی ہے اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا، صرف آپ نے میری اولاد سے محبت کرنی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا مانگنا ہوتا ہے، لہذا یہ وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے بریلوی دوست اور شیعہ دوست ٹھونس رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں، یہ بات غلط ہے، سرکار علیہ السلام نے کچھ نہیں مانگا، اس لیے یہاں اللہ کریم نے فرمایا!

میں اس پر تم سے اجر نہیں مانگ رہا ہوں، یہ تو نصیحت ہے عاملین کے لیے

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ

اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو ان لوگوں نے سمجھنا نہیں ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی شے اتاری نہیں ہے

قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ

فرمادیجئے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ نور بھی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَنَهَاوَتْحْفُونَ كَثِيرًا وَعِلْمِتُمْ مَا لَمْ تَعْمَلُوا

وہ کس نے اتاری تھی تم نے اس کے ورق ورق کر دیئے، کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو چھپا لیتے ہو، تمہیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے جو تم جانتے

أَنْتُمْ وَلَا ءِآبَاءَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے فرمادیجئے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیں کہ اپنی ان خرافات میں وہ پڑے رہیں

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلِنُنذِرَ

محبوب یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ مبارک ہے، یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتاب ہے

أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ

آپ ام القریٰ کو اور اردگرد والوں کو ڈرائیں، جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، ان کا قرآن پاک پر بھی ایمان ہے، اور وہ اپنی

وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں

وما قدروا اللہ حق قدرہ..... ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون

یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو ان لوگوں نے صحیح انداز سے پہنچانا نہیں ہے، بات کیا کہتے تھے، کہ کسی انسان پر کوئی شے اتری نہیں ہے، فرمائیے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی وہ کس نے اتاری تھی، یہاں دو تین باتیں قابل غور ہیں، کہ یہ کہنے والے کون لوگ تھے، اگر مکہ والے کہتے تھے تو پھر سوال یہ ہے، کہ وہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر وہ تورات کا حوالہ دے کے ان پر اعتراض کرنا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اور اگر اس سے یہودی مراد ہیں تو یہودیوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، کہ انسان پر کوئی چیز نازل نہیں ہوتی، تو دونوں حیثیتوں سے آیت کا مفہوم غلط ہو جاتا ہے، اگر یہ مکہ والوں نے کہی ہے تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تورات کو نہیں مانتے تھے، پھر ان کے سامنے بطور استدلال تورات کو پیش کرنا بے معنی ہے، پھر مفہوم کیا ہوگا، اکثر مفسرین نے یہی بات کہی ہے، یہودیوں کے ذمہ ڈال دیا یا مکہ کے مشرکوں کے ذمہ ڈال دیا ہے، میں نے اس آیت پر بار بار غور کیا، یہاں سے گزرتے ہوئے قرطبی نے یہ نکتہ پیدا فرمایا، امام فخر الدین رازی نے یہ بات کہی، کہ اصل بات یہ نہیں ہے، یہ بات کہی مکہ والوں نے ہے لیکن اصل بات اور ہے۔

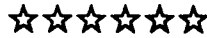
انہوں نے مدینہ پیغام بھیجا یہودیوں کو، نبی علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اگر پہلے کوئی کتاب اتری ہے تو وہ مدینہ والے یہودیوں پر نازل ہوئی ہوگی، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آسمان سے بندوں پر بھی کتابیں نازل ہوتی ہیں؟ جب مدینہ کے یہودیوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے سوچا کہ اگر نبوت کا اعلان وہاں ہو گیا ہے اور لوگ انہیں مان لیں گے تو ہماری کھڑی بیٹی تو ختم ہو جائے گی، لہذا انہیں کہہ کے بھیجو کہ آج تک کسی انسان پر آسمان سے کوئی کتاب اتری ہی نہیں ہے، تاکہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہہ دیں اور پھر قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر دیں، اب دو قومیں اس میں شریک ہو گئی ہیں، مکہ والوں نے مدینہ والوں سے پوچھا ہے اور یہودیوں نے اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے یہ غلط بات کہہ دی، کہ نہ جی کوئی کتاب آسمان سے اتری ہی نہیں ہے، تو اب قرآن پاک نے یہ بات کہہ دی، کہ یہ جو تورات تمہارے پاس ہے یہ کہاں سے اتری ہے، اور تورات کی حقیقت بیان کر دی کہ وہ روشنی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی جو اب تمہارے ہتھے چڑھ گئی ہے، اس کا تم نے ورق ورق کر دیا ہے، مطلب یہ کہ یہ ورق ماننا ہے اور یہ ورق نہیں ماننا ہے، ورق ورق کرنے کا یہ مطلب ہے۔ کچھ کو تو تم ظاہر کرتے ہو، جس میں تمہارا فائدہ ہے، اور جہاں سرکار علیہ السلام کی تعریف آگئی اور جہاں مسلمانوں کا مستقبل آگیا وہ ورق چھپا دیا، تمہیں وہ بات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے سکھادی تھی جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، محبوب فرمادیتے کہ نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر انہیں جدھر بھٹک رہے ہیں بھٹکنے دیں۔

و هذا كتب انزلنه مبارک... وهم على صلاتهم يحافظون

ہم نے آپ پر قرآن پاک اتار دیا ہے، اتارنے والے ہم ہیں، یہ سراپا برکت ہے، برکت ایسی شے کو کہتے ہیں کہ کسی شے میں کمی نہ آنے دے بلکہ اسے بڑھاتے چلی جائے وہ برکت ہے۔ اور پھر قرآن پاک سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، آپ نے اس کے ذریعے ”ام القریٰ“ کو ڈرانا ہے، اور اس کے ارد گرد کو ڈرانا ہے، ”قمری“ قریہ کی جمع ہے، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، ”ام القریٰ“ سب گاؤں کی ماں۔ یعنی وہ گاؤں جو سب سے پہلے بنا ہے، اور بعد میں اس سے پھر اور گاؤں بنتے چلے گئے ہیں، اور پھر اس کے جو ارد گرد ہیں، تو ارد گرد کہاں ختم ہوگا جہاں کائنات ختم ہوگی، جو اس کے مغرب میں ہے، جو مشرق میں ہے، جو شمال میں ہے، جو جنوب میں ہے، یہ آگے پھیلتا جائے گا، اور ارد گرد وہاں ختم ہو جائے گا جہاں کائنات ختم ہوگی، پتہ چلا کہ قرآن پاک بنے ساری کائنات کو سمجھانا ہے اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی، دوسری بات اس سے یہ سمجھ آئی کہ جو پھر اس ”ام القریٰ“ میں رہتا ہے اسے آپ امی کہہ سکتے ہیں، امی ”ام القریٰ“ کا رہنے والا۔ ہمارے برصغیر میں امی کا معنی ان پڑھ کیا گیا ہے، یعنی جو پڑھا ہوا نہ ہو، تو یہ بات نہیں ہے، سرکار علیہ السلام کی جب یہ صفت ہوگی تو وہ ”ام القریٰ“ کی طرف ہوگی، کہ آپ ”ام القریٰ“ کے رہنے والے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے، کہ جب آپ کا بچہ پانچ سال کا یا چھ سال کا ہوتا جائے تو آپ اسے سکول لے جاتے ہیں اور دس سال تک وہاں سکول میں پڑھتا رہا تو میٹرک کر گیا، بچہ لکھا پڑھا ہے، اب یہ Highly Educated ہے چونکہ اس نے چھ سال اور لگا کے ایم اے کیا ہے، اب یہ پی ایچ ڈی ہو گیا ہے چار یا پانچ سال اور لگا کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے انسانوں سے پڑھا تو آپ نے کہا کہ میں پی ایچ ڈی ہوں اور میں نے علم کے آخری کنارے کو ہاتھ لگا دیا ہے، آپ کا استاد روشن دین ہے یا فتح دین، ان لوگوں سے پڑھنے کے بعد آپ تو لکھے پڑھے ہو گئے، اور جسے خدانے پڑھایا ہے وہ ابھی تک ان پڑھ ہے، ماشاء اللہ کیا انصاف کی بات ہے! یہ غلط بات ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی ہیں ”ام القریٰ“ کی نسبت سے، آپ تو چند سال لگا کے پی ایچ ڈی ہو جائیں اور جسے اللہ رب العزت پڑھائے اور سکھائے۔

”الرحمن علم القرآن ۝ خلق الانسان ۝ علمه البیان“ ۝ ”رحمن وہ ہے جس نے آپ کو قرآن پاک سکھایا ہے، محبوب اس نے آپ کو پیدا کیا اور بولنے کی قوت عطا فرمائی“۔ تو جسے یہ سارا کچھ اللہ رب العزت پڑھائے وہ ابھی تک ان پڑھ ہے اور جسے یہاں کوئی استاد پڑھائے تو وہ پڑھا لکھا بن جاتا ہے، رب کریم کی کیا غیرت ہے کہ اس نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ کل جب آپ کسی سے پڑھنے کے بعد آپ اسے کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو وہ آگے سے کہے گا کہ کل تک تو آپ مجھ سے پڑھ رہے تھے آج مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، رب کریم نے فرمایا محبوب! یہ بات نہیں ہوگی، آپ کے علم کا تعلق براہ راست ہم سے ہوگا، یعنی ہم آپ کو علم دیں گے اور آپ علم حاصل کریں گے، آپ پڑھیں گے ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور کتنی

عجیب اور لطیف بات ہے کہ قیامت کے دن جو بندہ ان پڑھ ہے وہ بھی، اسے جب خدا کہے گا ”اقراء کتابک“ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کے اقراء کہنے سے ان پڑھ آدمی وہاں اپنا نامہ اعمال خود پڑھنے لگ جائے گا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اقراء کہہ دیا ہے، اور اس میں علم آ گیا ہے۔ اور جب اپنے محبوب کی طرف پہلی وحی کا آغاز کیا تو اس رب کریم نے فرمایا! ”اقرا باسم ربک اللہی خلق“ ۵ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے پڑھ تو اسے پڑھنا آجائے اور خاتم الانبیاء کو کہے کہ اقرا تو پھر بھی وہ امی رہ جائیں یہ وہ بات ہے جو عقل و شعور سے ماورا ہے، یا عشق مصطفیٰ سے دور ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں وہ معانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو درجہ مصطفوی کے مطابق ہوں۔

احمد کا لفظی معنی یہ ہے ”وہ ذات اقدس جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہو“۔ اب آپ ان لفظوں پر غور کریں تو دو تین باتیں بڑی وضاحت سے ذہن میں آتی ہیں، انسان سوچتا ہے، کہ جس کی کبھی تعریف ختم نہ ہو، وہ تو ذات ربانی ہونی چاہیے، یہ لفظ اللہ کریم کے لیے ہوتا جسے آپ محمد کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کریم کے لیے لفظ حمید ہے، اس کا لفظی معنی ہے قابل تعریف، اس میں دائمی تعریف کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، لیکن لفظ محمد میں کسی تعریف کا دائمی پایا جانا ضروری ہوتا ہے، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ محمد بھی خاص ہو اور لفظ احمد بھی خاص ہے، اسی طرح جب آپ قرآن کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کی ابتداء میں لفظ حمد آتا ہے، ”الحمد لله رب العلمین“ جب اللہ کریم کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ”انک حمید مجید“ وہاں حمید آتا ہے، یعنی حمد میں ’ی‘ کا اضافہ ہوا ہے، حمد کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا ہے تو احمد بنا ہے، اور حمد میں پہلے ’م‘ کا اضافہ ہوا ہے تو لفظ محمد بنا ہے، ’ح‘ کے بعد الف بڑھا دیں تو لفظ حامد ہے، حامد بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام نامی ہے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اب محمد کا لفظی معنی بار بار تعریف کیا ہوا جس کی تعریف ختم نہ ہو، میں عرض کر رہا تھا کہ پھر یہ لفظ تو اللہ کے لیے زیادہ مناسبت تھا لیکن جب آپ غور کریں گے تو یہ بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ کائنات جب نہیں تھی تو اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا، اگرچہ وہ تعریف کا حق دار ہے، لیکن عملاً تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا، جب ایک دن کائنات نہیں ہوگی، تو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اگرچہ وہ حمید پھر بھی ہوگا، کہ وہ قابل تعریف ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نوعیت اس سلسلے میں الگ ہے، جب کوئی نہیں تھا تو اللہ کریم ان کے لیے درود پڑھ رہے تھے، جب کوئی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کریم درود پڑھتے رہیں گے، تو ان کا ذکر جب خدا نے کرنا ہے تو غیر فانی ذکر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو سکتا تھا، کیونکہ جب کوئی نہیں تھا تو ذکر ذکر کو چاہتا ہے، جب ذکر ہی نہ ہو تو ذکر کون کرے گا، مستقبل میں جب ذکر کوئی نہیں رہے گا تو پھر ذکر کون کرے گا، لہذا رب نے کہا کہ محبوب یہ نام آپ کو اس لیے جتا ہے کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو میں تو موجود ہوں گا میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا، لہذا آپ کا نام ہم نے محمد رکھا ہے، دوسرے انداز سے آپ کا نام احمد رکھا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس کائنات میں جب احد کے میدان میں ماتھا اقدس بھی زخمی ہو اور دانت مبارک بھی شہید ہو چکے ہوں اور اس کیفیت میں آپ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے ہوں ”سبحان ربی الاعلیٰ“ تو واضح بات ہے کہ جبرائیل کی ہزار سال کی ”سبحان ربی الاعلیٰ“ سے یہ جہادی انداز کا ”سبحان ربی الاعلیٰ“ مرتبے اور مقام میں آگے ہے۔

لیکن اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں، اور انداز سے ہم بات کرتے ہیں، کہ تخلیق کائنات کی غرض و غایت کیا تھی، ہم دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں وہ مقاصد نہ ہوں تو ہم کام چھوڑ دیا کرتے ہیں، اسے فلسفے کی زبان میں

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ جو جوہ نے بہتان لگائے اللہ تعالیٰ پر،

اللَّهُ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحِ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ

یادہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہ ہوئی ہو، یادہ کہے کہ میں بھی ایسا اتار دوں گا

مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ

جیسا اللہ تعالیٰ کلام اتارتا ہے، اگر آپ دیکھیں جب کہ ظالم موت کی تختیوں میں ہوں گے

وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ

اور فرشتوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج

تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ

تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ ملے گا، کیونکہ تم اللہ کریم کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے،

وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ

اور اس کی آیتوں کو دیکھ کے فرور کرتے تھے، ہم تمہیں لے آئے ہیں، تم ہمارے پاس آگے ہوتے تھے

كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق فرمایا تھا، اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ تم پس پشت چھوڑ آئے ہو،

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ

ہم تمہارے ساتھ تمہارے معبود نہیں دیکھتے، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ساجھی ہیں

لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

تمہارے آپس کے تعلقات کٹ گئے ہیں، اور جو تمہارا گمان تھا وہ تم سے بہک گیا

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا..... وكنتم عن اياته تستكبرون

انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو تخلیق ہوتے ہوئے وہ کچھ ایسے دعوے کر دیتا ہے جو دعوے اس کے لیے مناسب نہیں ہیں، مثلاً پہلا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باندھے جائیں، ان بہتانوں کی مختلف نوعیات ہیں، مثلاً یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہو کے بے شمار کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹا بہتان ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے بیٹے ہیں، یا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، یہ وہ بہتان ہیں جن کی قرآن پاک نے تردید کی۔ دوسرا بہتان یہ ہے کہ اپنے بھپ کو نبی کہہ دیا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھا، اسے قرآن پاک نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں ہوتی، دور حاضر میں مرزا غلام احمد اسی قماش کا ایک انسان تھا، جس نے کہا کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ میں مستقل نبی نہیں ہوں عارضی نبی ہوں، اور پھر سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا، اور اپنے لیے کہا کہ امت کی اگلی چوٹی پر نبی علیہ السلام کھڑے ہیں اور پچھلے حصے پر میں کھڑا ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہو جائے تو اعتراض نہیں ہے، نبی کریم ﷺ و ف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو تو پھر اعتراض ہے۔ اب اس کے بعد اس نے پیش گوئیاں کیں اپنے بیٹوں کے لیے اور ان پیشگوئیوں کو مختلف رنگوں میں مرزائیوں نے بار بار بیان کیا، انہی میں سے ایک صاحب جن کا نام اسماعیل ہے، وہ لندن میں ہوتا ہے اس نے چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع کر کے یہ بات کہی کہ جب سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی اور مرزا صاحب نبی ہیں تو پھر مجھے نبی ہونے سے کون روک سکتا ہے، اس نے مرزا صاحب کو تو کچھ نہیں کہا البتہ ان کے بیٹوں کو اس نے بالکل نہیں چھوڑا، دنیا جہاں کے جو الزامات تھے وہ سارے کے سارے اس بندے نے ان پر لگائے، اپنے سچا ہونے اور ان کے جھوٹا ہونے کے سلسلے میں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے ادھر چکوال سے سرگودھا کی طرف نکلیں تو آگے ایک بڑا سا گاؤں آتا ہے جس کا نام منارہ ہے، وہاں میں اپنے خطاب کے بعد رات کے وقت ایک صاحب کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، گرمیوں کا موسم تھا اس لیے ان کے صحن میں سو رہے تھے کہ ساتھ والے گھر سے ایک آدمی نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کے سارے گاؤں والوں کو کہا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں مجھے مان لو، آپ کو شائد پتہ نہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام منارے پر اتریں گے، تو منارہ تو یہ ہے جہاں میں آیا ہوں، مرزا جہاں آیا تھا وہ تو قادیاں ہے، میں جاگ رہا تھا کہ تیری دلیل پر قربان جائیں کہ کتنی شاندار دلیل ہے کہ منارے پر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اترنا ہے وہ منارہ دمشق کا ہو لیکن جس منارہ کا وہ کہہ رہا تھا اس منارے پر میں اتر ا ہوں، لہذا مجھے مانا جائے، اب یہ بات سن کے وہ مکان سے اتر گیا، صبح سویرے مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج اس گاؤں میں ایک عالم آیا دیکھا اس نے مان لیا ہے، کہ منارے پر آنے والا تو میں ہی ہوں، تو اس دنیا میں جتنے پاگل پیدا ہوئے ہیں انہوں نے مختلف انداز اپنائے ہیں، کوئی منارے پر نازل ہو گیا کوئی لندن میں نازل ہو گیا

کوئی گنیں نازل ہوا ہے یہ وہ سزا ہے جو اللہ کریم ایسے جھوٹوں کو دینا کرتا ہے۔

— ومن قال سائل مثل ما انزل الله —

تیسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک اتارا ہے تو کیا ہے، میں بھی ایسی عبارت اتار سکتا ہوں؟ قرآن پاک نے یہ سبق کر دیا کہ اگر اتار سکتے ہو تو پھر قرآن پاک جیسا قرآن لے آؤ، وہ سورتیں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، یہ آخر پر کہا کہ یہ آیت ہی لے آؤ، جب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی تو پھر اس قسم کی غویات کا فائدہ کیا ہے۔

فرمایا ایک بات یاد رکھیں کاش کوئی بندہ دیکھے، کاش اے محب تو دیکھے، محبوب اگر آپ مدح فرمائیں کہ بس یہ ضام لوگ حد سے بڑھنے والے لوگ موت کے شعلے میں کسے جا رہے ہوں گے، یہاں غلط آیا ہے ”عمرات“۔ اس کا وہ ہے ”عمرۃ“۔ اس کا Past Tense ہے ”عمر“ اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو اپنے اندر چھپا لینا، مثلاً پانی میں کوئی ذوب رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ ”اسے پانی نے ڈھا پ لیا ہے“۔ ایک آدمی سر سے لے کر پاؤں تک مصیبتوں میں پھنس گیا ہے، تو آپ کہہ دیں گے ”اسے مصیبتوں نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے“۔ یہاں بالکل اسی معنی میں ہے۔ کہ موت کی شدتوں نے اسے شعلے میں کسا ہوا ہے۔ اور ادھر فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اپنی جانوں کو نکالو۔

سرکار علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے ”کہ ایسا آدمی جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کی جان اپنے آپ پر بھی ناراض ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ بھی اس جان پر ہوتا ہے“۔ یہ دو ہی ماریں، اپنی اذیت اپنے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن تم پر رسوا کن عذاب ہوگا، ذلت کا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم ناحق باتیں کہتے تھے اور یہ تینوں اوپر دانی باتیں ناحق تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات تمہارے سامنے آئیں تو تم نخرے کیا کرتے تھے، غرور کرنے تھے تکبر کرتے تھے، اس کا جواب ہے جو تمہارے سامنے آ گیا ہے۔

ولقد جنتمونا فردی..... وفضل عنکم ما کنتم تزعمون

ارشاد ہوا کہ آج تو اکیلے اکیلے آئے ہو، وہ برادریاں کدھر ہیں، وہ مال و دولت کدھر ہے، وہ قوت جو ذاتی تھی وہ کدھر ہے، وہ جو تمہارے پاس اقتدار کی قوت ہے وہ کدھر ہے۔ غرض یہ کہ جو بھی چیز دنیا میں عطا ہوئی ہے وہ کدھر ہے، آج ان سب بچھوڑ کے تم ”فردی“ (اکیلا اکیلا) آئے ہو، جس طرح ہم نے تمہاری پہلی دفعہ تخلیق کی تھی، تو تم اکیلے تھے، اس تخلیق سے دو معنی میرے ذہن میں آتے ہیں، ایک معنی تو مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم اکیلے تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تمہاری روح کی تخلیق ہوئی تھی، تو تم اس وقت یکتا و تنہا تھے تمہارا کوئی بھی شریک نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معنی زیادہ وسیع ہے۔ چونکہ جب آدمی کسی کے گھر تخلیق ہوتا ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں، کوئی بھی نہ ہو ماں تو ہوتی ہے۔ آج جو

تمہیں ہم نے عطا کیا تھا اسے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، یا اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، وہ سب کچھ جو تمہیں ہم نے عطا کیا تھا، آج تمہارے ساتھ وہ تمہارے معبود بھی نہیں ہیں، ”شفعاء“ کا معنی سفارش کرنے والے۔ یہ بات نہیں ہے، بہت سارے اور مفسرین نے بھی یہ معنی کر کے غلط کر دیا ہے۔ ہماری جتنی چوٹی کی تفسیریں ہیں عربی کے ماہرین لوگ انہوں نے ”شفعاء“ سے مراد معبود کیا ہے۔ وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، اور جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے بارے میں ہمارے شریک ہیں، تو جب ہمارے شریک آگئے ہیں، تو شفعاء کا معنی شریک نہیں ہوگا، ”شفعاء“ کا معنی ہوگا معبود۔ وہ معبود جنہیں تم نے ہمارا شریک بنا رکھا تھا، لات ہے عزلی ہے، منات ہے۔ وہ آج کدھر ہیں، تمہارے باہمی تعلقات کٹ گئے ہیں، تمہارے گمانات سارے کے سارے صحیح راستے سے بھٹک گئے، آج تمہارے ساتھ وہ معبود ہیں، نہ تمہاری برادری ہے، نہ تمہارے ظاہری دنیا کی وہ سچ دھج ہے، نہ ہی تمہارے ساتھ وہ دنیا کا اقتدار ہے۔ وہ سارے کے سارے آج تمہارے ساتھ نہیں ہیں، بتائیں آج تمہاری کیا کیفیت ہوگی، یہ جوان کی جاہلانہ رسم و رواج تھے ان تین کو قرآن پاک نے ذر کے قرآن پاک نے دلیل دی، لیکن چونکہ یہ سورۃ مکی ہے اور مکی سورتوں میں زیادہ بات عقیدہ توحید کی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک رسائی بے حد مشکل ہے۔ لہذا صفات کے ذریعے ساری بات آتی ہے، میں نے جتنا بھی قرآن پاک کا گہرا مطالعہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے صرف اشارے فرماتے ہیں، چونکہ وہ ذات پاک حواس سے باہر ہے ماورا ہے۔ لہذا وہاں کیا ہوتا ہے، صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور صفات کے ذریعے ذات تک پہنچانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اگلی آیات صفات پر مشتمل ہیں۔

☆☆☆☆☆☆

﴿٩٥﴾ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

یقیناً اللہ تعالیٰ دانے کو پھاڑتا ہے اور پھل کو بھی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے

الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ

مردہ کو زندہ سے، وہ تمہارا رب ہے۔ تم کدھر بہک رہے ہو، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ

رات کو اس نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، سورج اور چاند حساب کے لیے ہیں، یہ تخمینہ ہے (اندازہ ہے)

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا

غالب اور علم والے کا وہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، تاکہ تم راستہ پا سکو

بِهَآ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ان کے ذریعے منگلی اور تری کے اندر مردوں میں، ہم نے کھول کھول کے آیات بیان کی ہیں علم والی قوم کے لیے

﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ

وہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر تمہارا ٹھکانہ اور امانت رکھ جانے کی جگہ ہے

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ

ہم نے آیات کھول کے بیان کیسے سوچنے والی قوم کے لیے، وہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ

بادل سے پانی، پھر اس کے ذریعے ہم نے ہر قسم کی نباتات اگائیں، ان میں سے اگایا

خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُّتْرًا كَبَابًا وَعَيْنًا مِّنَ النَّخْلِ مِمَّنْ طَلَعَهَا

بزرہ جس سے تمہرے چمہ دانے نکلتے ہیں، اور کجوریں ان کے گامبے سے

قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا

کچے ہیں جو نیچے جھکے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، زیتون ہے، انار ہیں، جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں

وَعَيْرٌ مُّتَشَبِهٌ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ

اور مشابہ نہیں بھی، تم ان کے پھل کو دیکھو جب ان پر پھل آتا ہے، پھر اس کے پکنے کو دیکھو، اس میں آیات ہیں

لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ

ایماندار قوم کے لیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا دیئے جن، حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے

وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا

، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا دیں جانے بغیر، اللہ تعالیٰ تو ان

يَصِفُونَ ﴿١٢﴾

باتوں سے پاک ہے، اور وہ ان کے اوصاف سے برتر و اعلیٰ ہے

ان الله فالق الحب والنوى.... ذلك تقدير العزيز العليم

اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، جو دانے کو پھاڑتی ہے، اور پھر دانے سے زیادہ پختہ شے کٹھلی، کجور کی کٹھلی لے لیں، کسی شے کی بھی کٹھلی لے لیں وہ دانے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس کو بھی پھاڑ دیتا ہے، زندہ مردے سے پیدا ہو رہا ہے، انڈا آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سے چوزہ نکل آیا اور مردہ زندے سے نکل رہا ہے، انڈا مرغی دے رہی ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ تم کدھر بہکے پھر رہے ہو، ایسی ذات اقدس کو چھوڑ کے جس کے قبضے قدرت میں یہ ساری باتیں ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے بتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔

اب ایک اور بات کہی جو انسان روزانہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے، رات کی تاریکی۔ ہے اس تاریکی میں مشرقی افق سے پوپھوٹی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اجالا پھیل گیا ہے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صبح کورات کی تاریکیوں کو چیر کے نکال دیتا ہے۔ صبح کو پھاڑ کے نکالتا ہے، پھر تم ملاحظہ کرتے ہو کہ رات تمہارے سکون کے لیے ہے، دن کے وقت جب روشنی ہوتی ہے تو سورج کو دیکھتے ہو چاند کو دیکھتے ہو یہ حساب کا ذریعہ ہیں، اب اگر چاند کو دیکھا تو قمری مہینے بن گئے، شمس کو دیکھا تو شمسی مہینے بن گئے، لہذا اس میں یہ دونوں باتیں آجاتی ہیں، شمسی کیفیت بھی ہوتی ہے اور قمری کیفیت بھی ہوتی ہے، تو آپ جب گہرے انداز سے سوچیں گے تو دونوں باتیں آپ کے سامنے آجائیں گی، شمسی حساب ہے تو تین سو بیسٹھ دن اور چھ گھنٹے ہوں گے، قمری حساب ہے تو تین سو پچپن دن ہو جائیں گے، اور چھتیس سالوں کے بعد قمری سال شمسی سال سے ایک سال آگے نکل جائے گا، تو یہ الگ الگ حساب ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ کائنات کی کوئی بات قرآن پاک نے چھوڑ دی ہے، یہ تقدیر ہے غالب اور علم والے کی، اب تقدیر کا لفظی معنی ہوتا ہے جانچنا، آپ کے سامنے عرب اسے جہاں استعمال کرتے ہیں تاکہ اصلی معنی سے ہٹ کے مجازی معنی کی طرف میں آسانی سے آپ کو لے کے منتقل ہو سکوں، سامنے آپ کے گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یا کھجور کا ڈھیر ہے، آپ تخمینہ لگاتے ہیں کہ یہ دس من ہے، یہ بیس من ہے، اسے قدر کہتے ہیں، اب جب ایسا اندازہ ہو جس میں ذرا بھی غلطی نہ ہو تو وہ تقدیر بانی کہلاتی ہے، اس لیے کہ آپ کو اپنے ماحول پر پوری قدرت حاصل نہیں ہے، اگر ایک چیز آپ کے احاطہ علم میں ہے، تو دوسری چیز آپ کے احاطہ علم سے باہر ہے، جب یہ اندازہ ہو تو آپ کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کریم کا اندازہ جو ہے چونکہ وہ خالق ہے تو وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، یہ ہے تقدیر غالب اور علم والے خدا کی۔ اب ہر شے کو ایک مخصوص اندازے سے رکھنا، اس میں آکسیجن کتنی چاہیے، ہائیڈروجن کتنی درکار ہے۔ اور اس سے زندگی کس طریقے سے وابستہ ہے، یہ وہ اندازہ ہے جو قرآن حکیم نے بڑی ہی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا علم مبادیات میں ہے جوں جوں علم آگے بڑھے گا تو قرآن حکیم کے حقائق کھلتے چلے جائیں گے۔

وهو الذى جعل لكم النجوم..... لقوم يعلمون

اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے تخلیق کر دیئے ہیں، تاکہ سمندروں میں اور صحراؤں میں تمہیں جب راستہ نہ مل سکے رات کی پہنائیوں میں رات کے اندھیروں میں تو ان ستاروں کے ذریعے تم راہ پاسکو، اب آپ کو پتہ ہے کہ قطبی ستارے پر کس کس طرح زندگی کا مدار ہے، سفروں کا مدار ہے ستوں کے تعین کا مدار ہے۔

ہم نے آیات کھول کھول کے بیان کی ہیں، لیکن یہ مفید علم والے لوگوں کے لیے ہی ہیں، اب جس نے علم سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور کفر کی سرحدوں سے آگے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ کس طریقے سے ان رازوں کو پاسکتا ہے، ذرا اپنا بھی تو خیال

کرو، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، پھر ایک مقام تک آپ نے قرار پایا ہے، اور پھر ایک عرصے تک تمہیں امانت رکھا جانا ہے، ایک عرصے تک والدہ کے پیٹ میں قرار پایا ہے، والد کے صلب میں قرار پایا ہے، اور اگر دوسرا معنی لیں تو قرار گاہ یہ دنیا ہے، اور امانت کے طور پر جہاں ہم نے طویل عرصہ گزارنا ہے وہ جگہ قبر ہے، پہلے معنی میں دو باتیں ہوں گی، باپ کا صلب ہے اور والدہ کا پیٹ مبارک ہے، دوسری صورت میں یہ ظاہری دنیا کا قبر کا مقام ہے۔

ہم نے سوچ و بچار کرنے والے لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، یعنی آپ اپنے ماضی کو دیکھ لیں، کہ آپ کی آج عمر ساٹھ سال ہے تو پینٹھ سال کی عمر میں کہاں ہوں گے، تو وہ سوچو کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو اس کے بعد تم پر جو تہذیبیں آئی ہیں کیا وہ خود ساختہ تھیں، اگر خود ساختہ نہیں ہیں تو پھر ایک اور ذات کا اقرار کرنا: بے گاہ کہ جو ذات ان ساری تہذیبوں کا منبع، ماخذ اور مرجع ہے، ان باتوں کو سوچنا ہے۔

وهو الذی انشاء کم من نفس واحدة..... لایت لقوم یومنون

پھر وہ وہ ذات ہے جس نے بادل سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے، اس پانی سے کس کس انداز سے تمہیں فائدہ پہنچایا، کیا ہی نفسیات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ہر قسم کا سبزا اس نے اگایا، پھر ایک سبزا وہ بھی اگایا جس کے اوپر ایک دوسرے پر سوار دانے لگ گئے، یہ گندم کا خوشہ تھا وہاں وہ آپ کی غذا بنے، دوسری طرف دیکھیں کھجوریں ہیں، ”طلحھا“ وہ گاہجہ جس کے بعد کھجوریں نکلتی ہیں، قنوان جسے آپ گچھے کہتے ہیں، وہ گچھے جھک جاتے ہیں نیچے کو، وہ گاہجہ اوپر کھڑا نہیں رہتا وہ اس گچھے کو نیچے جھکا دیتا ہے، اور اس سے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں نکلتی ہیں ان ٹہنیوں پر لائنیں بنا کے کھجور لگ جاتی ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ زمین سے اگا ہے وہ میٹھا نہیں تھا لیکن گاہجے سے آگے نکل کے کھجور میں مٹھاں کہاں سے آگئی ہے، پھر عجیب بات ہے کہ کہیں بھی اس کا کنکشن نہیں ہے، اس کے اندر اتنی مضبوط گٹھلی بھی پیدا ہو گئی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں، اور جب انسان غور کرتا ہے، تو دوسرے مقام پر انسان کہتا ہے کتنی عظمتوں والا ہے اور کتنی برکتوں والا ہے، اور جو سب بنانے والوں سے حسین بناتا ہے۔

پھر آپ دیکھیں کہ انگور کے باغات ہیں، زیتون ہے، انار ہیں، ان کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور بسا اوقات ان کا ذائقہ بھی ایک دوسرے سے ملتا ہے، یہ ”مشعبھا“ کا معنی ہو گیا۔ ”وغیر متشابهہ“ ایک جیسی شکل ہوتے ہوئے ذائقہ الگ الگ ہے۔ ایک انتہائی میٹھا ہے، دوسرا پھیکا ہے تیسرا کھٹا ہے، تو یہ الگ الگ نوعیتیں جبکہ پانی ایک ہے زمین ایک ہے درخت کی حیثیت ایک ہے، ایک ہی ٹہنی پر وہ اگا ہے، تو یہ تبدیلی کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا یہ لات اور منات کا کمال ہے، یا خالق

ارض و سما کا کمال ہے۔ اگر یہ خالق ارض و سما کا کمال ہے تو اس طرف تمہاری توجہ کیوں نہیں ہوتی، پہلے تو دیکھو کہ اس پر ایک خاص موسم میں پھل آتا ہے۔ اس کے پھل کو ذرا دیکھو پھر ایک مرحلے پر وہ پکتا ہے آپ اگر اسے کچا کھانا چاہیں گے تو آپ کی زبان پر بھی منفی اثرات ہوں گے اور گلے کی توستیا ناس ہو جائے گی، لیکن جب وہ پک جائے گا تو اس میں ان خصوصیات کی تبدیلی کس طرح آگئی، یہ وہ کیفیات ہیں جن کی طرف قرآن پاک بار بار مشرکین مکہ کو دعوت دے رہا تھا، وہاں تو دعوت تھی ایمان لانے کی اور ہمارے لیے دعوت یہ ہے کہ انہیں پا کے اپنے دل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ کے انوار سے یوں بساؤ کہ پتہ چلے کہ یہ ایک عظیم انسان کا سینہ ہے، ان میں آیات ہیں ایماندار قوم کے لیے، دیکھا کہ مشرکوں نے تو ماننا نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک نے کہہ دیا کہ جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے اس میں ایک ایک نشانی نہیں ہے بلکہ بے شمار نشانیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ابھی جن جن اجزاء سے مرکب مانا ہے ان پھلوں کو، اور جہاں تک آج سائنس پہنچ گئی ہے، یہ ایک محدّد سا علم ہے ان چیزوں کے بارے میں، خدا جانے اگلی چار صدیوں کے بعد انسانی ذہن کہاں جا پہنچے گا، اور جہاں پہنچے گا پھر وہ سوچے گا کہ آیات کو نکرہ کر دیا ہے، اسے جمع رکھ دیا ہے، پھر نکرہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا علم انتہا نہیں ہے، میں ابھی ابتداؤں میں پھر رہا ہوں، انتہا کہاں ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں واپس پلٹ کے ہوگی۔

و جعلوا لله شركاء الجن..... تعلقاً عما يصفون

انہوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کریم نے جنوں کو پیدا کیا ہے، تو جو خالق ہے اس کے ساتھ اس کی مخلوق شریک نہیں ہوا کرتی، لہذا جن اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی بنادئے ہیں اور بیٹیاں بھی بنادی ہیں علم کے بغیر، جو واحد ہے لا شریک ہے، اس کا بیٹا بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی بیٹی بھی نہیں ہو سکتی، انسانوں میں سے جناب عزیر علیہ السلام کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان اوصاف سے جو برتر و اعلیٰ ہے، وجہ یہ ہے کہ بیٹا مختلف اندازوں سے باپ کا جز ہوتا ہے، اسی طرح بیٹی کا جز ہے، تو جس کا جز ہے ہی نہیں اس کی اولاد کیسے ہوگی۔

☆☆☆☆☆☆

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ

وہ آسمانوں اور زمین کو سابقہ نمونے کے بغیر پیدا فرمانے والا ہے، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾

جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے

ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

یہی تو اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے

فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۰۲﴾ لَا تَدْرِكُهُ

اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا کارساز ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں، اور وہ احاطہ فرماتا ہے

الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۰۳﴾

آنکھوں کا وہ بے حد لطیف اور خبر رکھنے والا

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ

ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرتیں آگئی ہیں، جو جس نے بصیرت کو استعمال کیا اس کی اپنی جان کے لیے مفید ہوگی، جو اندھا

فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿۱۰۴﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ

بنا رہا تو اپنے لیے نقصان کرے گا، میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، اسی طرح ہم کھول کھول کے

علت غائی کہا جاتا ہے، علت غائی کے بغیر کام نہیں چلتے ہیں، اگر ملازم کو یہ پتہ ہے کہ مجھے تنخواہ نہیں ملنی ہے تو وہ بے دلی سے کچھ دن کام کرے گا پھر اسے چھوڑ دے گا، اس لیے کہ وہ جو علت غائی ہے، اسے حاصل نہیں ہو رہی ہے، اگر طالب علم کو پتہ ہے کہ مدرسے میں استاد مبینے کی چھٹی پر ہے، تو وہ سمجھے گا کہ میں نے مدرسے میں جا کے کیا لینا ہے، جس نے پڑھانا ہے وہ تو موجود ہی نہیں میں بھی گھر بیٹھوں گا، تو ہر بات کی علت غائی یا مقصد آخر جس کے لیے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہ درمیان سے ہٹ جائے تو کام نہیں ہوتا، ہر بات کے پیچھے ایک غرض ہوتی ہے، ایک علت ہوتی ہے، ایک سبب ہوتا ہے۔

اب یہ کائنات جو اتنی وسیع ہے، جس کا کنارہ ہمیں نہیں ملتا، پھر اس میں یہ روشنی جو سورج، بکھیر رہا ہے، چاند جو اپنی رعنائیوں کو عام کر رہا ہے، یہ پھول جن کی مہک کو لے کے ہوا لوگوں کے مشام جام کو معطر کر رہی ہے، کیا یہ ساری باتیں اسی طرح کر دی گئی ہیں، ان کی غرض کوئی نہیں ہے، ان کا مطلب کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی غرض ہونی چاہیے، کوئی مطلب ہونا چاہیے، اس مطلب کو حدیث پاک نے یوں بیان فرمایا! کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی عرض کرتے ہیں، جن کا نام نامی جابرؓ ہے، یا رسول اللہ! اللہ کریم نے سب سے پہلے کے پیدا کیا تھا، جو اب ارشاد ہوتا ہے، ”اول ما خلق اللہ نور نبيك يا جابر“ جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور بنایا تھا، وہ روشنی بنائی تھی، جس روشنی سے آگے تخلیق کائنات ہونی ہے۔ تو اب سب سے پہلا وجود باجود جو ہے روحانی انداز سے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے، وہ سب سے پہلے موجود تھے، دوسری حدیث میں آتا ہے۔

”میں تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے مراحل سے گزر رہے تھے۔“

اس حدیث سے واضح بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ میٹرل تو ابھی موجود نہیں تھا، سرکار کا وجود کسی اور انداز سے تھا، میٹرل کے بعد وجود بنتا ہے، تو جس کا وجود میٹرل کا محتاج نہ ہوا ہے وہ اپنے وجود میں وہ اپنی بقا میں بھی میٹرل کا محتاج نہیں ہوتا، لہذا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز سے سب سے اول ہیں، تو جب سب سے اول ہیں تو وہ ذکر خدا میں بھی سب سے اول ہیں، آئے سب سے آخر میں ہیں، آج قبر میں تشریف فرما ہیں، تو ارشاد عالی یہ ہے، صحابی نے پوچھا محفل میں آگے ابوداؤد شریف اور باقی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کہ یا رسول اللہ! آج تو ہم آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں ذکر بھی ہو رہا ہے اور درود بھی ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں آپ پر درود بھیجے کا حکم دیا ہے، جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اپنی قبر میں ہوں گے، ”وقد ارمتم“ اور وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ اس لفظ کا ترجمہ دربار رسالت میں کرتے ہوئے بے ادبی کا احتمال ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درمیان سے ایک طرف کر کے لفظ پر بحث کر رہا ہوں، کہ ارمتم کا لفظی معنی کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرانا ہو کے گلنے سڑنے لگ جانا، جس طرح قبر میں مردے کی کیفیت ہوتی ہے، وہی کیفیت صحابی

الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

آیات بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم بیان کریں علم والی قوم کے لیے،

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ

محبوب آپ کی طرف رب کریم تو وحی فرماتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، منزه موزلیں،

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

شُرکوں سے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان کا

حَفِيزًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ

حکمران نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کو گالی نہ دو جو

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا

اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو (جانے بغیر زیادتی کریں گے) اور گالی نہیں گے، اسی طرح ہم نے مزین کر رکھا ہے

لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا

ہر امت کے لیے ان کے عمل کو، پھر رب کریم کے ہاں واپسی ہوگی اور پھر وہ بتائے گا جو تم

يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ

عمل کرتے تھے، انہوں نے کئی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی آیت آجائے تو

لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا قَلِيلٌ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا

ضرور اس پر ایمان لائیں گے، آپ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں آیات، مسلمانو! تمہیں کیا پتہ کہ جب

جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۹﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ

آیات آجھی جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پلٹ دیں گے، جیسا کہ وہ

يُؤْمِنُوا بِهِ ۖ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۱۰﴾

ایمان نہیں لائے، پہلی دفعہ والے معجزات پر، ہم پھر ان کی سرکشی میں انہیں بہکتا ہوا چھوڑ دیں گے

بحبح السموات والارض..... وهو بكل شئى علم

اسی عقیدہ توحید کے بارے میں دلائل دیتے ہوئے فرمایا، یہ وسیع آسمان یہ زمین اس کا پہلے نمونہ کوئی نہیں تھا جو بھی کوئی چیز بناتا ہے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی مثال موجود ہوتی ہے، یہ بے مثال تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی، یہ بتاؤ کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے مان رہے ہو کہ بیٹا تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بیوی ہو، جب بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آئے گی، وہ ہر شے کا خالق ہے، دو باتیں ہوئیں کہ وہ خالق ہے اور ہر شے کو جانتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تخلیق کر کے چھوڑ دے اور اسے اس تخلیق کا علم نہ ہو تو یہ تخلیق ہر ہر قدم پر کلکیش کی زد میں آ کے تباہ و برباد ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، اسے ایک انداز سے چلاتا ہے، کتنا وسیع علم ہے اور یہ سارے کا سارا علم اس شے کے ساتھ وابستہ ہے جو جسم رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم صرف جسمانیات تک محدود نہیں ہے، جب آپ یہاں کھڑے ہو کے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بے حد وسیع علم کے سمندر میں آپ ایک تڑکا بھی نہیں ہیں، جس کا آپ کسی حد تک اندازہ لگا سکیں، وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔

..... ذلکم اللہ ربکم..... وهو علی کل شئى وکیل

جب یہی باتیں ہیں تو اسی کو اللہ مان لو کہ وہی تمہارا پروردگار ہے، تیسری صفت آگئی، خالق بھی وہ ہے، تمہاری ضرورتوں کو جان

کے پورا کرنے والا بھی وہی ہے، اور تمہاری تربیت بھی وہی کرتا ہے، کہ پیدائش کے وقت تمہاری کیا کیفیت تھی، اور اب جب تم ایک لکھے پڑھے انسان بن گئے ہو، اس نے تمہاری تربیت کی ہے، جب یہ تین باتیں سمجھ رہے ہو تو پھر اس کے بغیر عبادت کے لائق کوئی اور کیوں ہو سکتا ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور عبادت کے لیے ہبل درمیان میں آٹپکے، یہ کوئی عقل و شعور کی بات نہیں ہے، وہ ہر چیز کا کارساز ہے، وکیل ذمہ دار کو کہتے ہیں، وکالت اس کا مصدر ہے، تو یہاں بھی اسے اس لیے وکیل کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس مقدمے کا ذمہ لے لیتا ہے، تو جو ہماری ساری حیات کا ذمہ دار ہے، وصال کے بعد کے کوائف کا بھی وکیل وہی ہے۔

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار..... وهو اللطيف الخبير

اب اصل ذات کی طرف اشارہ کیا، کہ اسے نگاہیں اپنے احاطے میں نہیں لے سکتیں، وہ نگاہوں کو احاطے میں لے آتا ہے، تمہاری نگاہیں محدود ہیں، اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے، بھلا محدود غیر محدود کو اپنے گھیرے میں لے لے، یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن نگاہیں چونکہ مخلوق ہیں اور وہ محدود ہیں، تو وہ لا محدود کے احاطے میں آجاتی ہیں، اب اس کی دلیل دی، کہ نگاہیں اسے گھیر نہیں سکتیں، کیونکہ وہ بیدار لطف ہے، اور جو لطف چیز ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، ہو اللطف ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی، جن لطف ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، فرشتہ لطف ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، تو جو لطف ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ آپ کو پالیتا ہے، اس لیے کہ وہ خیر ہے، اب جو پہلے دو دعویٰ تھے دو صفات نے آ کے ان کی دلیل مہیا کر دی۔

قد جاءكم بصائر من ربكم..... وما انا عليكم بحفيظ

تمہارے پاس رب کی طرف سے بصیرتیں آگئی ہیں، انہوں نے ترجمہ نشانیاں کیا ہے، بصائر بصیرت کی جمع ہے، جو نگاہ دیکھتی ہے اسے بصارت کہتے ہیں، اور جو دل دیکھتا ہے اسے بصیرت کہتے ہیں، یہاں بصائر سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرتیں ہیں جو آپ کے دل میں رکھ دی گئی ہیں، اگر آپ دل کو استعمال کریں گے تو یہ اتنی بڑی دولت ہے آپ کے پاس، کہ پھر ساری کائنات کو اپنی پلیٹ میں سمیٹ کے کہے گا کہ ”کچھ اور بھی ہے وہ بھی اس میں ڈال دو“۔ جو دیکھتا ہے اور ان بصیرتوں کو پاتا ہے، وہ اپنی جان کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو ان بصیرتوں کی طرف سے اندھا رہتا ہے، تو اسے نقصان بھی خود ہی ہوتا ہے۔

آپ محبوب فرمادیں میں تمہارا نگران تھوڑا ہی ہوں، میں نے تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانا ہے، جو اس راستے پر نہیں چلتا اسے ڈنڈے کے ذریعے اس راستے پر نہیں چلایا جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اختیاری کیفیت کا نام ہے، اب اگر سرکار علیہ السلام اس انداز سے پیچھا کریں کہ لازماً آپ نے نیکی کرنی ہے، تو یہ مجبوری کا ایمان بن جائے گا۔

وكذلك نصرف الاليت..... و اعرض عن المشركين

ارشاد فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، ہم آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اب وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، درس کا معنی ہوتا ہے کسی سے پڑھ لینا، وہ یہ بات بھی کہیں گے، اور ہم کھول کھول علم والی قوم کے سامنے ان حقائق کو بیان کریں گے، محبوب آپ انہیں بتادیں کہ مجھے حکم ہے، کہ جو مجھ پر رب کی طرف سے وحی ہو اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور اپنے غلاموں کو اسی پر عمل کرنے کا حکم دینا ہے، اور اس وحی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اب اگر مشرک نہیں مانتے، تو آپ ان سے رخ موڑ لیں، آپ کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا۔

ولو شاء الله ما اشركوا..... وما انت عليهم بوكيل

اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یہ ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا لکڑ دادے آپ کے مطابق مشرک تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرک بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایمان دے دیتا تو ہم ادھر آجاتے، قرآن پاک نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، محبوب آپ ان کے نگران نہیں ہیں، پہلے اوپر فرمایا تھا کہ آپ نگران نہیں ہیں، یہاں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی ہم نے بھی نگرانی چھوڑی ہوئی ہے، کیوں چھوڑی ہوئی ہے تاکہ ایمان اختیاری ہو، نہ اللہ تعالیٰ جبر فرماتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے محبوب جبر فرماتے ہیں، ایمان اختیاری رہنا چاہیے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے اعمال انہیں جہنم لے کے جاتے ہیں تو یہ جہنم جائیں، جنت لے کے جاتے ہیں تو جنت جائیں، چونکہ اعمال پر انہیں اختیار حاصل ہے۔

ولا تسبوا الذين يدعون..... فينبهم بما كانوا يعملون

اب یہاں ایک قاعدہ کلیہ بتایا جو مسلمانوں نے سب سے پہلے آکے ذکر کیا، آپ اگر سابقہ کتابیں دیکھیں تو رات کو ملاحظہ فرمائیں تو وہاں باطل معبودوں کے لیے شدید الفاظ ہیں، اب دیکھیں ایک آدمی انجیل لے کے آتا ہے انجیل پیش ہوتی ہے، وہاں یہ بات بھی موجود ہے کہ اسرائیلیوں سے باہر انجیل کو پیش نہ کیا جائے، اور تشبیہ کے لیے الفاظ کیا ہیں، انجیل کو اسرائیلیوں کے بغیر لوگوں کے سامنے پیش کرنا گویا خنزیر کے گلے میں موتی ڈالنے کے مترادف ہے، تو اس قسم کی سخت باتیں کرنے کی قرآن پاک نے اجازت نہیں دی، یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، وہ جوابی طور پر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے جس کا انہیں علم نہیں ہے اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی، لہذا تم ایسے الفاظ زبان پر نہ لاؤ، تم بدی کو مٹانے کے لیے آئے ہو، جب تمہاری زبان پر ایسے الفاظ آجائیں گے تو جوابی طور پر معبود برحق کے لیے وہ بھی ایسے الفاظ استعمال کر دیں گے، ہر گز وہ کے کچھ اعمال ہیں، وہ انہیں بڑا مزین سمجھتے ہیں، کسی اور طرف آنے کے لیے تیار نہیں

ہوتے، انہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ ان سب کی واپسی اللہ تعالیٰ کے پاس ہونی ہے، وہ ان کے اعمال کا تجربہ یہ فرمائے گا کہ ان کے اعمال کیا تھے۔

واقساموا باللہ جہد ایمانہم ونذرہم فی ظغیانہم یعمہون

اب وہ مختلف معجزات دیکھنے کے بعد کہتے تھے بڑی پختہ قسمیں کھا کے، اس بات کی قسم اُس بات کی قسم کہ اگر اب کوئی نیا معجزہ آجائے تو اسے یقیناً مان لیں گے، لازماً ایمان لے آئیں گے، اللہ کریم نے اپنے محبوب رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرمادیں کہ معجزے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، مسلمانو! تمہیں ایک بات یاد رکھنی چاہے کہ معجزے آج بھی گئے تو بھی ان کے دل ان کی نگاہیں الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہیں، اگر انہوں نے معجزہ ماننا تھا تو پہلے جو معجزے آئے تھے انہیں کیوں نہیں مانا تھا، پہلے سے مراد سابقہ انبیاء کے معجزے بھی ہیں نبی علیہ السلام کے معجزے بھی ہیں، ہم انہیں بھٹکنے کے لیے ان کی سرکشی میں آزاد چھوڑ رہے ہیں، جدر بھی جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، ان آیات سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کج رولوگ کجروی کے لیے دلائل کا سہارا لیتے رہتے ہیں، بڑی سے بڑی دلیل بھی سامنے آجائے اسے مانیں گے نہیں، کیا اس سے بڑی دلیل بھی ہوتی ہے کہ آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آجائے، درخت دوڑ کے پاس آجائیں، پتھر سلام پیش کریں، تو یہ دلائل نہیں ہیں، کہ پھر ایک اور دلیل آجائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دلائل کی قطار دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان لانا نہیں چاہتے۔

☆☆☆☆☆☆

مکمل پارہ واذا سمعوا

مکمل جلد سوم

بدھ ۱۷ مارچ ۲۰۰۴

مفسر القرآن: سید محمد ذاکر حسین شاہ سیالوی خادم القرآن: حافظ عرفان علی

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
50	نبی کا قبر میں رزق	1	نگلی یہ ہے کہ راہ خدا میں محبوب چیز دی جائے
51	برزخ میں غذا	2	سیدنا یعقوب نے اونٹ کا گوشت کیں چھوڑا
52	حضور کا عطا فرمودہ نظریہ نہ چھوٹے	3	کہہ کر مرہ کا نام کہہ بھی ہے
53	میرے غلاموں کو اذیت نہ دو	5	تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں
54	ربیعین پر علامہ قرطبی کا تبصرہ	7	اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق، اتوری کیا ہے
55	دور فاروقی میں وہ صنعا سے آئی تھی	9	زندگی وحدت ہے اتحاد ملت کی حقیقت
55	راہ خدا میں تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں	11	ایک اور حسین مثال
56	دماستکانو کی تحقیق	13	تلخی کی ضرورت واہمیت
58	دو گروہوں کا ذکر	14	اجتہاد کی غلط تشریح
62	کفر کی طرف نہ پلٹنا انفرادیت باقی رکھنا	17	عہرت اور۔۔۔ زندگی
63	ابو سفیان بھاگ کھڑا، صحابہ کی جان نثاری	18	مسلمان کیسے سب توہموں سے افضل ہیں
64	نا فرمانی رسول علیہ السلام کھست کا سبب بنی	20	قرآن پاک کی ایک پھگٹی
65	کچھ ہونی کا ساتھ نہ چھوڑو	21	ذلت اور مسکت، یہود کی اصلیت
66	حضرت عثمان پر اعتراضات	24	سب یہود ایک جیسے نہیں
72	مناظروں نے کہا یہاں رہتے تو مرتے نہ	25	خرچ شدہ مال کا ثواب نہ ہوگا
73	عمر و بن عباس اور ان کے صاحبزادے عبداللہ	28	تعلق داریاں اور رشتہ داریاں
74	بدی کا واقعہ اور علم مصطفیٰ علیہ السلام	29	حند و کانظریہ
75	غلاموں کے لیے تین باتیں	32	عبداللہ بن ابی جہل پڑا
76	غلاموں سے نگاہ نہ حنائیں	33	بنو حارثاوی اور بنو طلحہ خزرجی کا انداز
77	نعم الامیر علی باب المقبر	34	صحابہ کی جان نثاری
78	امام مالک اور امام شافعی	35	میدان بدر میں مدد
79	کیونٹ انقلاب	37	فرمان رسول انہیں بخش دے
80	تم نے انکے ایک سو چوبیس کو سزا دی	40	سود کا خالمانہ رواج
81	مردہ گمان نہ کرو	41	سود پر عمدہ کتابیں
82	ذکر خدا غذا میں جاتا ہے کئی مثالیں	42	جنت کی وسعت
84	ژٹی بھی جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے	42	دولت کی جاتی
85	تکالیف کے باوجود میدان نہیں چھوڑا	43	غصہ پی جانا، چار باتیں
86	یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے	44	گناہوں کی بخشش
87	اب فیصلہ ہوگا جیش گوئی ہے	45	توبہ تو یہ کیا دیتیں
88	مسئلہ علم النیب - تحقیق امت	47	لفظ پاک محمد و احمد علیہ السلام کی توجیح
90	علم ربانی کی دستیں	49	وجود اول سید کل علیہ السلام کا ہے

121	طائفہ سے نہ صحت شرعی	91	گواہی کی صورت
122	صحت سے نہ صحت شرعی	92	گواہی کی صورت کی کفایت
122	بہت سے گواہی	93	گواہی کی صورت
123	بہت سے گواہی	94	گواہی کی صورت
124	گواہی کی صورت	97	گواہی کی صورت
127	گواہی کے ترازو میں رشتہ	98	گواہی کی صورت
128	گواہی کے ترازو پر پورا	98	گواہی کی صورت
128	گواہی کی صورت	99	گواہی کی صورت
129	گواہی کی صورت	100	گواہی کی صورت
129	گواہی کی صورت	100	گواہی کی صورت
130	گواہی کی صورت	101	گواہی کی صورت
130	گواہی کی صورت	102	گواہی کی صورت
131	گواہی کی صورت	105	گواہی کی صورت
133	گواہی کی صورت	105	گواہی کی صورت
134	گواہی کی صورت	106	گواہی کی صورت
134	گواہی کی صورت	106	گواہی کی صورت
135	گواہی کی صورت	107	گواہی کی صورت
135	گواہی کی صورت	107	گواہی کی صورت
135	گواہی کی صورت	108	گواہی کی صورت
136	گواہی کی صورت	108	گواہی کی صورت
138	گواہی کی صورت	111	گواہی کی صورت
138	گواہی کی صورت	112	گواہی کی صورت
139	گواہی کی صورت	112	گواہی کی صورت
139	گواہی کی صورت	113	گواہی کی صورت
		113	گواہی کی صورت
		114	گواہی کی صورت
		114	گواہی کی صورت
		115	گواہی کی صورت
		118	گواہی کی صورت
		119	گواہی کی صورت
		120	گواہی کی صورت
		120	گواہی کی صورت

260	شیطان کی اغویات	224	آزمائش کی مدنی زندگی
260	حضرت امیر غیری اور آگ	224	حمدرہ ہوسناقی بکھارنا چاہتا ہے
262	حضرت جہید اور ایک عورت	225	سجاد اور غیر سجاد کا فرق
268	ظلیل کون ہوتا ہے	226	اس دہلی پارٹی
269	دور جاہلیت میں نکاح کے انداز	229	گل بزم ہے
270	ایک روحانی علاج	230	گل خطا کی سزا۔ تفصیلی احکام
271	ایک سے زائد بیویوں سے برتاؤ	230	دیت کی سہانی دیت کی رقم
271	تقویٰ کے تین فوائد	232	مسجد کی بھی دیت ہے
275	انصاف کی اہمیت	233	سریہ (جنتا) کی ضرورت
275	سوائے حدیث پاک	234	اسامہ نے مار دیا حضورؐ کی ناپسندیدگی
276	علم الاعداد کا ایک نکتہ	235	کسری کے قائلین کے کھوے ہوئے
277	لفظ بشارت پر فقیر کی نئی تفسیر	236	بلا طرد میدان جہاد سے ملنا
278	المستخوذ علیکم کا معنی	236	حاجن و حیدر میں یہ تفریق کیوں
280	دوستی صرف مسلمان سے	239	ہجرت میں مشکلات
281	دیوبند کی سیاست اور مسلمان	240	مراہٹا کی تخریج و تفسیر
		242	نماز قصر اور اسکے احکام
		243	سب حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے
		244	نماز اسٹیج کیوں ہو
		246	حضورؐ کے فیصلے شہادت پاتی ہوتے ہیں
		247	مافی الارحام کا علم
		247	آنے کی پوری چوری ہوگی
		248	مولانا قاضی کا حال
		249	اللہ تعالیٰ کا ساتھ کیسے
		249	چھوٹی اصلاحی تنظیمیں
		250	واقعہ طبرستان سے خاص نہیں
		252	حضورؐ کو کوئی غلطی میں نہیں ڈال سکا
		253	ماکان مایکون پر اعتراض
		254	آداب محفل
		255	مستوز نے قیصر و کسری کے تحت الٹ دئے
		256	امام شافعی نے اجماع امت پر دلیل دی
		258	امت شریک نہیں کرے گی
		258	یہ لوگ بہت ہی عبادت ہے

320	حرام چیزیں	283	برائی روکنے کا طریقہ
321	ماصل یہ لیس اللہ کا مستی	283	نکلی کے تین طریقے
322	مٹھو، موٹو ذہ وغیرہ کا مستی	284	تین کردہ
325	شکار اور اس کے مسائل	286	ہمیں رب سامنے نظر آئے
325	جوارح اور مگکین کی وضاحت	288	یہودیوں کے خلاف وضاحت
326	اہل کتاب کا کھانا اور خواتین سے شادی	289	یوسف نجار فریضی قصہ ہے
329	وضو کے فرائض، سنت کا مقصد	289	عیسیٰؑ نہ معلوب ہیں نہ مشغول
330	الی المرائق کی تحقیق	290	بل رفعد اللہ الیہ
331	دارحکم کا عطف کس پر ہے	290	بقول مرزاہ کشمیر میں مدفون ہیں، اسکی تردید
332	حضرت عثمانؓ نبویؐ وضو فرماتے ہیں	291	قرآن کریم کی پیش گوئی
333	سیدنا موسیٰؑ کا علم کی تائید	292	ایک اہم واقعہ
334	تیمم کی مٹی	293	سود کی حرمت سابقہ کتب سے
335	دین آسان ہے	294	مطمین کیوں ہے اسے مرفوع ہونا چاہئے
336	انصاف سے شہادت	296	وہی کے سنی اور اقسام
337	عدل سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے	297	مولوی حسین علی استاد مولوی غلام خان
338	پھر تکرار ہاتھ سے کر گئی	299	اللہ تعالیٰ اور فرشتے گواہ ہیں
339	کافروں نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے۔ تمہارا تال	300	غلو کا مستی
340	بارہ آدمی مقرر فرمائے شام کی حالت دیکھیں	301	حضرت عیسیٰؑ کل اللہ اور روح اللہ کیسے ہیں
341	دس نے ڈرا یاد دہنے است بانگی	302	عیسائیوں کے فرقے
341	نگاہ موسیٰؑ اور نگاہ مصطفیٰؐ	303	سلیٹ اور تری مورنی
342	منبروں کے خطابات	304	قدیم چین کا تاوہ، تینوں مشرک
343	یہودی فطرت کج، فارقلیط بھی بدل دیا	305	توحید ذاتی، صفاتی، انصافی
344	عبادت نے بات۔۔۔ واضح کر دی	307	نسبت عبدیت کی عظمت
345	نوٹ، انگریزی عبارت	307	نیک اولاد کی دعا
347	محبوبؑ کچھ تمہارے راز بتادیں گے	308	حضورؐ برحمان ہیں مختلف انداز
348	بقول سودودی حضورؐ نور ہیں گستاخوں کی مخالف	312	کلام کی تشریح
349	نور اور کتاب بین	313	سورہ المائدہ۔ تعارف
351	عیسائیوں کے شرک کے تین انداز	316	عہد کی اہمیت
352	مولانا قاسمی نے نکتہ پیدا فرمایا	317	ہر شے مباح ہے جب تک دلیل حرمت نہ ہو
353	ابن کے دو معانی۔ نحن انماہ اللہ	318	حدی کیا ہے
353	مہذبہ ذاکر	318	ارشاد نبویؐ صلاں قبیلے کا اس نام کا آدمی آرہا ہے
355	بشیر و نذیر آگئے	319	دشمنی کا انداز بدل دو

کے ذہن میں ہے، آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، تو پھر درود کیسے پڑھا جائیگا، سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا! ”اللہ نے زمین کے لیے یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے۔“ نبیوں کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، اس کی آگے تفسیر سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، کہ اللہ کا نبی تو زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔

اب یہاں دو تین باتیں ہیں جن پر ہم نے غور کرنا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کا خیال عام مردوں کے متعلق یہ تھا کہ وہ گل سڑ جاتے ہیں، تو کیا سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی یہی کیفیت طاری ہوگی، اس کا جواب سرکار نے نفی میں دیا، کہ مجھ پر یہ بات طاری نہیں ہوگی، سارے نبیوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، کہ مٹی انہیں کھاتی نہیں ہے، جس کی عادت کھانا ہے، لیکن نبیوں کو یہ نہیں کھاتی، اس لیے نہیں کھاتی کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور جو زندہ شے ہے اسے قبر نہیں کھایا کرتی، آپ دیکھیں نا آپ زمین پر بیٹھیں مٹی پر بیٹھے رہیں طویل عرصے تک مٹی پر بیٹھے رہیں، مٹی آپ کو نہیں کھائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس میں زندگی ہے، جب زندگی نہیں رہے گی تو مٹی نے چھوڑنا نہیں ہے، اب سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی، کہ نبی کو غیر نبی پر قیاس نہ کیا جائے، یہ قیاس مع الفارق ہے منطق کی زبان میں، ایسا قیاس ہے کہ ایک قیاس تب ہوتا ہے جب دوسری شے اس جیسی ہو، جب شے اس جیسی نہ ہو تو قیاس اس پر نہیں کیا جاسکتا، نبی قبر میں ہو تو وہ زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، اب رزق کیا ہوتا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے، ایک تو وہ رزق ہے جس کے ہم عادی ہیں، اب اگر یہ کہا جائے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے، اور چار ماہ کے بعد اس میں زندگی آگئی تھی، تو کیا وہ بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو غذا ماں کے وجود میں میری ہے، وہی غذا ان کی بھی ہوگی جو دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اگر وہ یہ سوچے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، ماں کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بیرونی دنیا میں آ کے غذا نہیں رہتی، اور بیرونی دنیا میں جو ابتداء میں غذا ہے وہ سال دو سال کے بعد نہیں رہتی، اب جب اس دنیا میں اور ماں کے پیٹ میں غذا کا فرق ہوا ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں، آگے بھی تسلیم کر لینا پڑے گا کہ برزخی دنیا میں جا کے جو اللہ نے ہمیں رزق دینا ہے اسے اپنی روٹی پر قیاس نہ کیا جائے، اسے اپنے پانی پر قیاس نہ کیا جائے، جس طرح بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر غذا اور ہے اور بیرونی دنیا میں دو سال تک غذا اور ہے اور بعد کی غذا اور ہے، اسی طریقے سے برزخی دنیا کی غذا اور ہے، کہ جہاں دنیا بدل جاتی ہے تو وہاں پورا ماحول بدل جایا کرتا ہے، لہذا وہاں کی غذا اور ہے، اب یہ سوال کرنا کہ وہ جب کھاتے ہیں تو پھر روٹی وہاں کہاں سے آتی ہوگی، یہ تو اسی بچے والی بات ہوگی کہ جب وہ کہے کہ میں ماں کے پیٹ میں روٹی نہیں کھاتا تو باہر والا روٹی کیوں کھاتا ہوگا، یہ قیاس غلط ہوگا۔

اب سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا! کہ نبی کو رزق دیا جاتا ہے اس کی وضاحت ہم ایک اور حدیث سے کرتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلسل روزہ رکھا افطاری نہیں فرمائی، پھر سحری نہیں فرمائی، پھر آگے افطاری نہیں فرمائی،

392	ایثار صاحب۔ جامع عباسی	357	نبوت اور حکومت ملی
393	غلط روایات کا خاتمہ ضروری ہے	358	ارض مقدسہ کوئی ہے آج کا اسرائیل
394	دین کو مذاق بنانے والوں سے دوستی	358	دور دان حق
397	پھر جمونا جل گیا	359	یہودیوں کا صحابہ سے موازنہ
399	ہم نے انجیل مانی تم قرآن مانو	362	ہاتل و قاتل، بدی اور نیکی
399	حرام کھانے کے عادی	363	دفاع لائق اور ظالم کی قیادت
399	قرآن کی سب سے سخت آیت	364	ایک کاتل کا سات کاتل
400	صبر کا معنی	364	صلیہ خون کی پیش گوئی
400	عبداللہ بن عباس نگاہ فاروق میں	365	احسان فراموشی اور صحابہ کاتل
400	ہردور کے چالوس لوگ	365	مغرب کا پردہ پیٹنڈہ مظلوم ہے
401	تعلیم پہلی بنیاد ہے	366	امام اعظم نے تین شریعتیں رکھی ہیں
401	دین اور سیاست۔ قانون کی برتری	367	ایک جج سے گنہگار
402	تربیت اور سیاستدان	369	دلیلہ کیا ہے
402	قرآن کے خلاف سرکشی	370	دلیلہ کیوں اور کیسے
403	وہ آگ لگاتے اور اللہ بجاتا ہے	371	مرشد کی بیعت
404	بارش اور ارضی نمود زق ہے	371	چوری کے ثبوت کی شریعتیں
406	تخلیج نبوی کہ سب احکام پہنچائے	375	رب کریم محبوب رحیم کو تمل دیتے ہیں
407	تحفظ و عصمت نبوت کی ضمانت	376	صحیح کا سنی اور یہود
407	آیت کا اصل مفہوم	379	اولیاء اور علماء نے تورات کی حفاظت کی
408	انبیاء کی تکذیب اور قتل	379	خوف صرف اللہ تعالیٰ کا
409	عیسائیوں کی چار محفلیں	380	انسانوں کے خورد ساختہ قوانین کی اصلیت
410	یہودی اور مرزائی	380	ان مزادوں کا اب بھی تورات میں ذکر ہے
412	اللہ تعالیٰ سچ ہی ہے	381	عیسائی انجیل کے مطابق فیصلہ کریں
412	تین میں سے ایک سچ ہے	384	قرآن کتاب حق، اسکے مطابق فیصلے
412	مسیح کی اصلیت	385	یہودیوں کی چال
414	قرآن و سنت سے جانچیں	385	چاہلیت کا حکم نہیں چلے گا
415	حکیم صاحب سے مکالمہ	388	انفرادیت قائم رکھو
418	یہود کے لیے سیدنا داؤد کی لعنت	388	قرآن کی پیش گوئی
418	تناہی کا مطلب	389	اسوہی کے بارے میں آقا کی اطلاع
418	یہود مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے دوست	389	سیدنا صدیقین کی خلافت
		390	نماز کا قائم کرنا
		391	رکوع میں مندری کی مطامع کا تجزیہ

453	سیدنا عیسیٰ اور کتاب و حکمت	420	محبت کی برسات
454	پھونک سے مٹی پرندہ بن گئی	421	دعا۔ پھر دعا قبول ہو گئی
454	علم طلب اور عیسیٰ علیہ السلام	423	حلال و حرام اللہ تعالیٰ کا حق ہے
455	ہم مسلم ہیں۔ مسلم سب سے پیچھے کس نے فرمایا	424	قسمیں اور ان کا کفارہ
456	عیسیٰ علیہ السلام سے سوال	426	شراب کی حرمت
456	سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جواب	427	شراب کی حرمت
458	سورۃ الانعام کا تعارف	428	جوا۔ انصاب وغیرہ کی حرمت
461	مناظر فطرت اور کوئی مخلوق موجود نہیں	429	جوزیت سے پیچھے ہمید ہوئے ان کا حکم
461	دعوت توحید کا نرالا انداز	431	شکار اور اس کا گوشت
462	جس نے بنایا وہ کبھی سکتا ہے	431	احرام میں شکار کے احکام
462	توحید صفاتی کا جامع بیان ہے	432	بجری جہاز میں شکار
463	ذرا پہلوں کا انجام دیکھ لو!	434	کعبہ کہنے کی وجہ
464	یہ خدا اور خدا کے پتلے ہیں	434	کعبہ کی مرکزیت
465	فرشتہ بھی تو انسانی شکل میں آتا	435	حرمت کے معنی
466	استہزاہ و تکذیب کرنے والوں کا انجام	435	حج افراد میں قربانی نہیں
467	دنیا میں رحمت عام ہے	436	کعبہ میں رہتے ہوئے عمرہ
469	یہاں ولی سے مراد موجود ہے	436	ایصال ثواب
470	تجھے اک نے اک بنایا	436	اسلام جبر نہیں کرتا
471	فوق سے یہاں مراد علیہ ہے (قرطبی)	437	کچھال کا اختیاری اسلام
472	قرآن کسی دور سے خاص نہیں	439	کثرت سوال کی ممانعت کی وجہ
473	سید کل کی شاشت اولاد سے زیادہ	440	من ابلی یارسول اللہ!
475	قیامت میں شرک سے انکار	441	رسول حرام فرمادیتے ہیں
475	اساطیر کی انہی تحقیق	441	بحیرہ، سائبہ وغیرہ کی تعمیر
475	نبی قیامت حق ہے	442	قرآن نبی سے کچھ
477	فرط، افراط اور تفریط	442	اجماع امت
478	یہ مسلمان کی زندگی نہیں (ابن عباس)	443	وہ مسلمان نہ ہو کر اپنا نقصان کر رہے ہیں
479	کلمات الہی تبدیل نہیں ہوتے	445	حضرت بدیل کا واقعہ
481	کبھی پرکھی مارے جا رہے ہیں	451	قیامت اور انبیاء سے گفتگو
482	دفاع مصطفیٰ علیہ السلام ضروری ہے	451	جعفر طیار اور وحشی کار دربار
482	کیا یہ شکیف منظور ہے	452	نہاشی کا مدینے میں جنازہ
483	وہ کہے بہرے اور گوئے ہیں	452	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات
485	شیطان نے بہلا دیا		

531	ستاروں کے کام	486	ذرا تاؤ کون مسرور ہوگا
532	مشابہ بھی اور غیر مشابہ بھی	487	علم حطائی ہے
533	جن کیسے شریک بن گئے	489	سوسنوں پر نگاہ التفات ڈالیں
536	یہ ہے تمہارا پور دگار	491	غریب کو آپ پہلے سلام فرمائیں
537	نگاہیں اسکے ماتھے میں ہیں	494	کیا پکار شرک ہے
538	اللہ نے ہمیں شرک بتایا (قول شرکین)	494	کافروں کی خواہشات کی جبری
538	ایک قاعدہ کلیہ۔ اخلاقی بات	495	عالم الغیب کا مہم کیا ہے
539	تسمیں جھوٹی ہیں	495	علم خداوندی کی وسعت
		496	علم الہی اور لوح محفوظ
		499	فرشتے اور ان کے کام۔ دلائل توحید
		500	ظلمات برونجر میں لات و منات کہاں ہوتے ہیں؟
		501	اوپر اور نیچے کے عذاب کی تشریح
		503	انتقام کائنات اور مناظر حضرت
		504	غیروں کی غلامگنہ ہو تو محفل چھوڑ دو
		504	کھیل کود ہی دین بنا رکھا ہے۔ دعوت قرآنی
		507	شرک کی طرف جانے والے کا حال
		508	تفسیروں کے نزدیک قیامت اور اہل علم
		511	ابراہیم شرک کی حسین تردید فرماتے ہیں
		512	آزر باپ ہیں یا چچا
		512	ابراہیم کا علم حطائی
		513	وامانا من البشر کین
		514	بت کچھ نہیں کر سکتے (ارشاد ابراہیم)
		515	کیا بیہ یادی نہیں (قول صحابہ اور اس کا جواب
		517	ذکر انبیاء علیہم السلام
		518	اقدار کا اصل معنی
		519	میں اجر نہیں مانگتا
		522	مہم کو واضح کرنا ضروری ہے
		523	اہل قرنی اور اسکے بارگرو سے کیا مراد ہے
		526	پہتان اور جھوٹے دعاوی
		527	ظالم موت کے قہقہے میں
		528	جملی مسیور اور برادر یاں آج کدھر ہیں
		531	مستحلی کو بھاڑتا ہے اور یہ مناظر حضرت

اس طرح کئی دن گزر گئے، صحابہ چونکہ سرکارِ مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عمل کو نقل کرنے میں بڑے ہی ماہر تھے، انہوں نے بھی یہی طریقہ کیا، دو تین دنوں کے بعد چہرے زرد ہو گئے، سرکارِ مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہو گئی ہے، حضور وصال فی الصیام کر رہے ہیں، یعنی لگاتار روزہ ہے، آپ نے فرمایا جب صبح پو پھوٹے تو روزہ بند کر دو، سورج ڈوب جائے تو روزہ کھول دو، سرکارِ مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو اس طرح روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح روزہ رکھنا چاہیے، آپ نے فرمایا! تم ایسا نہیں کر سکتے، ”ایکم مثللی“ تم میں سے مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے، پھر فرمایا! میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، اب واضح بات ہے کہ جو کھلاتا ہے وہ یہ روٹی نہیں ہے روٹی سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ پانی بھی نہیں ہے کیونکہ اس پانی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر نبی خود کھا بھی لے پی بھی لے اور روزہ نہ ٹوٹے، امت روزہ رکھے اور وہ کھائے نہیں اور پیئے نہیں تو یہ زیادتی کی بات ہوگی، لہذا فرمایا کہ رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے، اب واضح بات ہے کہ یہ جو کھانے والی شے ہے یہ روٹی نہیں ہوگی، یہ پینے والی شے پانی نہیں ہوگا، تو جس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نبی کھا بھی لیتا ہے اور پی بھی لیتا ہے، اور وہ یہ کھانے والی شے بھی نہیں ہوتی اور پینے والی شے بھی نہیں ہوتی۔

اسی طرح قبر کے اندر برزخ کی دنیا میں جو اٹھ رزق عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو اس کا تعلق ظاہری روٹی اور پانی سے نہیں ہوتا، وہ کسی اور نوعیت کا رزق ہوتا ہے، اب یہاں اس ”یزرق“ کو ایک اور انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یزرق نسل مجہول ہے رزق دیا جاتا ہے، اسے آپ معلوم پڑھ لیں، تو لفظ بن جائے ”یزرق“، کہ اللہ کے نبی کے تصرفات قبر میں جا کے ختم نہیں ہوتے، جس طرح وہ یہاں تصرفات فرماتے تھے دنیا کے اندر، اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی تصرفات فرماتے رہتے ہیں۔

”اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور مختلف معاملات میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، انہیں معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ، کافر قوم پر ہمیں مدد دے، اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا، اور آخرت کا حسین ثواب بھی، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے

☆☆

”وما محمد۔۔۔“ ان آیات سے آگے والی آیات واقعہ احد کے مختلف معاملات کو پیش فرما رہی ہیں، گزشتہ خطبے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں، کہ سرکارِ مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی پر ویگنڈا کے طور پر، کہ حضور تمہید ہو گئے ہیں، اب صحابہ عالی مقام میں بے حد افراتفری تھی، قرآن حکیم نے یہ پیغام دیا، کہ نظریات کے لیے لڑنے والی قومیں ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں بڑھتی رہتی ہیں افراد آتے ہیں چلے جاتے ہیں، سرکارِ مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے عظیم المرتبت رسول ہیں، لیکن ان سے پہلے جو

رسول آئے تھے، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اگر آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، کیا تعلیمات محمدیہ کو چھوڑ کے تم کفر کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے، اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہٹ جاؤ گے، قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، وجہ یہ ہے، کہ سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم نے ان حسین و جمیل نظریات کی وجہ سے تسلیم کیا ہے، جو فطرتِ انسانی کی راہبر تھیں، تم نے ان کے تقدس کے پیش نظر ان کی صفات عالیہ کے پیش نظر، ان کی حسین تعلیمات کے پیش نظر، ان کے جمیل اخلاق کے پیش نظر، انسانیت کے لیے ان کے بہترین نظریات کے پیش نظر، تم نے انہیں مانا ہے، اگر وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں، تو کیا تم اس نظریے کو چھوڑ دو گے، اور پھر ماضی کی جاہلیت کی طرف واپس چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ کر واپس چلا جاتا ہے، تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تو تمہاری ظاہری زندگی یہاں کی بھی خراب ہوگی اور آخرت کی بھی زندگی خراب ہوگی، لہذا یہ ضروری ہے، کہ تم جس نظریے کو لے کے آگے بڑھو، اس نظریے کے لیے اپنی زندگی کی ساری توانائیاں صرف کر دو، ایک دن آنا ہے، سرکار نے اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے، لیکن وہ تو صبح قیامت تک کے ہادی ہیں تو کیا ہدایت وہاں ہی ٹھپ ہو جائے گی، جہاں سرکار دنیا کو چھوڑیں گے، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، تمہیں شکر گزار غلاموں کا راستہ انہوں نے دکھا دیا ہے، اور اس شکرگزاری کا بدلہ اللہ کریم کے پاس ہے لہذا اس راستے کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، یہاں مجھے مترجمین کے ترجمے پر یہ اعتراض ہے، یہ صاحب جن کا ترجمہ میرے سامنے پڑا ہے، فرما رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ایک اور صاحب نے کہا کہ محمد تو میرے رسول ہیں، اور صاحب نے کہا کہ محمد تو صرف رسول ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رسالت کا ذکر اہل انداز سے کیا کہ باقی صفات کی نفی ہوگئی، لہذا میں نے ان سب ترجموں کو چھوڑ کے جو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو وہ حسن عقیدت تو لازمی بات ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ہے، لیکن وہ ترجمہ صرف حسن عقیدت کا مظہر نہیں ہے، وہ عربی کی بناوٹ اور عربی کے صرف و نحو کو سامنے رکھ میں نے ترجمہ کیا ہے، رسول پر جو دو پیشیں ہیں یہ تعظیم کے لیے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ”مصطفیٰ علیہ السلام ایک عظیم المرتبت رسول ہیں“ ایسا رسول جیسا رسول کسی نے نہیں دیکھا، یہ عظیم المرتبت رسول ہیں، لیکن ہماری ایک سنت جاری ہے، کہ یہ دنیا دار العمل ہے، اور سب نے دارالجزاء کی طرف منتقل ہونا ہے، لہذا آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔

البتہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، تشریف لے جانے والوں میں بڑا فرق ہے، سرکار کے پاس ملک الموت آتے ہیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دروازے کی درازوں سے دیکھتیں ہیں کہ ایک اجنبی دروازے پر آکر اجازت مانگ رہا ہے، واپس آکر سرکار سے عرض کیا اجنبی ہے، ہم پردہ دار خواتین اندر بیٹھی ہیں انہیں کیسے اندر بلا یا جائے، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا وہ اجنبی نہیں ہیں، ملک الموت ہے، جو میرے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ صرف اللہ نے آپ کے باپ کو عظمت دی

ہے کہ اس دروازے پر وہ اجازت لے کے اندر آرہے ہیں، آج تک کسی دروازے پر وہ اجازت لے کے اندر نہیں گئے، مانی صاحبہ نے جا کے اجازت دے دی، ملک الموت حاضر دربار رسالت ہوئے، سرکار کریم نے کچھ تھوڑی سی جان کنی کی اذیت محسوس فرمائی، ارشاد ہوا کیا باقی لوگوں کو بھی ایسی اذیت ہوتی ہے، جب تم جان کنی کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور باقی لوگوں کی یہ کیفیت کب ہو سکتی ہے، اب عظمت والے رسول نے ایک بات کہی، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو سوچیں کہ آپ کا رسول کس مقام کا رسول تھا، ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں کو جتنی بھی اذیت دینی ہے وہ مجھے دے دو، لیکن انہیں کسی انداز سے اذیت نہیں ہونی چاہیے، جاتے ہوئے جو آخری فقرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر تھا وہ یہ تھا، آپ مجھے بتائیے کہ کسی رسول کی زبان پر آخری لمحات میں ایسا فقرہ آیا، بالیقین نہیں آیا، تو پھر یہ بلاغت کا انداز ہے کہ رسول پر جو دو پیشین ہیں ان حدیثوں کو پیش نظر رکھ کے ہم نے تعظیم کو ماننا ہے، اور معنی یہ کرنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو عظیم المرتب رسول ہیں یہ اللہ فرما رہا ہے، اب احد کا میدان ہے، افراتفری کا عالم ہے، کچھ روحمیں جو زندگی کے اس عظیم مقام کو نہیں سمجھ سکیں، جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے، اور نفاق کی چادر سے نکل نہیں سکیں، وہ کہتے تھے کہ یہاں ہمیں مارنے کے لیے لایا گیا تھا، اچھا تھا کہ عبد اللہ بن ابی راستے سے پلٹ گیا، تو قرآن پاک نے فرمایا کہ کوئی جان حکم خدا کے بغیر مر ہی نہیں سکتی، اس کا مقررہ وقت ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے کوئی تیر کوئی تلوار دور حاضر کی زبان میں کوئی گولی کوئی بم کا ٹکڑا اسے موت سے ہم کنار نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کریم کی طرف سے موت کو اذن نہ ہو، بڑے ہی حسین فقرہ میں حضرت حیدرؑ نے اسے یوں ڈھلا، فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری زندگی ہے موت میری خود حفاظت کر رہی ہے، وہ اسی وقت آئے گی، جب اللہ کریم کی طرف سے زندگی کا اختتام ہوگا، البتہ دو گروہ ہیں، کچھ وہ ہیں، جن کے سامنے دنیا کی رعنائیاں ہیں اور وہ ان میں کھو گئے ہیں، تو فرمایا کہ جن کی نظریں دنیا کی تنگ دامانیوں سے آخرت کی وسعتوں تک نہیں پھیل سکتیں وہ تو یہاں ہی پھنس جاتی ہیں، ان کے مانگنے کا انداز صرف اس دنیا کی رعنائیاں اور سہولتیں مانگنا ہوتا ہے، ہم انہیں دیدیتے ہیں، لیکن جنہیں آخرت درکار ہے، ابدی زندگی درکار ہے، نہ فنا ہونے والی زندگی درکار ہے، اور توجہ کا مرکز وہی دنیا ہے، ہم اسے وہاں کا سامان عطا فرمادیتے ہیں، یہ شکر گزار بندے ہیں، تو کیا دنیا میں جن لوگوں کو آپ کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کا آپ شکر یہ ادا نہیں کرتے، جب اللہ کا آپ نے شکر یہ ادا کر دیا، وہ کتنی کریم ذات ہے کہ اس کے حسن سلوک کا آپ نے شکر یہ ادا کیا ہے، اور شکر یہ ادا کرنے کی پھر آپ کو جزا مل جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، ”وَسِجْزَىٰ اللّٰهُ الشّٰكِرِیْنَ“ اس معنی میں لیا جائے، کہ باتیں دو ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کا آپ نے شکر یہ ادا کیا ہے، آپ اس شکر کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں، لیکن آپ نے شکر کہہ دیا تو وہ رحمان ہے، اللہ نے کہا انہیں اور بھی جزا دی جائے، پہلی جزا کو

چھوڑ کے مزید جزا دی جائے، ”وَسِبْ عَزَىٰ اللّٰهُ الشُّكْرَيْن“ میں دو جزائیں ہیں، ایک اس شکر سے پہلے کی جزا اور ایک اس شکر کے بعد کی جزا، اب صحابہ عالی مقام کو بتایا جا رہا ہے، کہ حقائق کیا ہوتے ہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے جسے احد کا موقع کہا جائے، جب سے انسانیت کی تاریخ شروع ہوئی ہے، بے شمار رب والے راہ خدا میں اپنی جانیں دیتے رہے ہیں، اور جانیں دیتے ہوئے اللہ کے نبیوں کیساتھ وہ جہاد میں شریک رہے ہیں، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ”ذبیون“ کی ”ر“ پر عربی گرامر کے نکتہ نگاہ سے تینوں حرکتیں پڑھی جاسکتی ہیں، ”ذبیون“، ”ذبیون“، ”ذبیون“۔ تینوں طرح درست ہے، لیکن قرآن میں وہی انداز ہوتا ہے جس انداز سے جبرائیل نے رسول کریم کے سامنے پیش کیا ہے، اور جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تلفظ تھا، یہ واحد کتاب ہے جس نے اپنے نبی کے تلفظ کو محفوظ رکھا ہے، تو اب ”ذبیون“ کے دو معنی ہیں، جو علامہ قرطبی نے کیے ہیں، ایک وہ جو رب کا بندہ ہو، یعنی کامل لوگ، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ”ذبیہ“ کا معنی جماعت ہوتا ہے، اس صورت میں یہ بات ہوگی کہ نبیوں کی معیت میں یکے بعد دیگرے بے شمار جماعتوں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، دونوں ترجمے بڑے حسین اور بڑے بھرپور ہیں، رب والوں نے نبیوں کے ساتھ مل کے باطل کے خلاف جہاد کیا ایک ترجمہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ نبی نے تو ایک جہاد نہیں کیا بلکہ بہت سارے جہاد کیے ہیں، تو نبیوں کے ساتھ مل کے بے شمار جماعتوں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، لہذا یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں، اب ان کی تین صفات بیان کی ہیں، ”سماہل“ کا اصلی معنی یہ ہوتا ہے، کہ سستی کر جانا، کمزوری کا اظہار کر دینا، تو اب یہاں معنی بلوغ اردو میں ہم یہ کریں گے، کہ انہوں نے ہار نہیں مانی، کب ہار نہیں مانی، جب راہ خدا میں انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچیں۔

سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے ساتھ تکیہ لگا کے تشریف فرما تھے، کہ ایک صحابی نے آ کے ان شدتوں کا ذکر فرمایا، جو ان کی برادری ان پر کر رہی تھی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات بڑی توجہ اور شفقت سے سنی، سننے کے بعد ارشاد فرمایا! ”کہ اتنا جلدی گھبرا نہیں جانا چاہیے، تم سے پہلے وہ لوگ بھی تھے، جن کے جسموں سے کھر کھروں کے ذریعے چمڑا اڑھڑایا گیا، اور انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا، وہ بھی تھے جنہیں کھڑا کر کے ان کے سر پر آرا چلا دیا گیا، اور ان کے جسموں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ راہ خدا ہے، اس پر بے خدا لوگ طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، گھبرا نہیں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، کہ یمن کے شہر صنعاء (یمن کا دار الحکومت) سے ایک عورت جو زیورات سے لدی ہوئی ہے، تن تنہا حج کے لیے آرہی ہے، اور پورے راستے پر اس کی طرف کوئی نگاہ بھی غلط انداز سے نہیں ڈال رہا، اور حضرت عدی ابن حاتم محفل میں موجود تھے کہتے ہیں کہ میں نے جی میں سوچا کہ راستے پر فلاں فلاں برادریاں رہتی ہیں جو مانے ہوئے ڈاکو ہیں سارے عرب کے، تو جب وہ آئے گی تو خدا جانے وہ لوگ کہاں گئے ہونے ہوں گے، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل میں تعجب آ رہا تھا، لیکن ادھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، جب تک (راہ خدا) میں ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۱۶﴾

اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

۱۶۔ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت یہ انداز اپنایا جائے کہ جو عمدہ اور اچھی چیزیں ہیں اور جن سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے وہ دی جائیں، ان چیزوں میں مال، جسم، جان، عہدہ اور مناصب سب شامل ہیں، ضرورت کے وقت یہ سب چیزیں راہ خدا میں خرچ کرنی چاہئیں تبھی اصل نیکی حاصل ہوگی اس مفہوم کو امام بیضاوی ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں، لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير... (تم ہرگز نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جو خیر و احسان کا درجہ کمال ہے جب تک اپنی محبوب چیزیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو) آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! مجھے سب سے زیادہ عزیز اپنا باغ بسرحاء ہے جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے خرچ فرمادیں، سید عالم ﷺ بہت خوش ہوئے حکم دیا۔ اپنے رشتہ داروں کو دیدو! حدیث کی کتابوں میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔

المن شئى نكره ہے اس کا مطلب ہے اگر محبوب و پسندیدہ چیز کے علاوہ بھی خرچ کرو گے تو اس کا بھی مناسب ثواب ہوگا، یہاں اخلاص نیت کی اہمیت بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے اگر خرچ سے مقصد نمود و نمائش اور ریا ہے تو تب ضائع جائے گا۔

☆☆☆☆☆

تھا، اس کے حج ہونے میں ذرا بھی شک نہیں تھا۔

فاروق اعظمؓ کا دور حکومت ہے، اور فاروق اعظمؓ بھی حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، پھر ایک ایسی ہی خاتون دفعتاً ان کے سامنے آجاتی ہے، آپؓ نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر سے آئی ہو، اس نے کہا صنعا سے آئی ہوں، اس کے لفظ صنعا سے فاروق اعظمؓ پر رقت طاری ہوگئی، اور وہ محفل یاد آگئی جب سرکارِ مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے یہ بات انہوں نے سنی تھی، کہنے لگے آج عدی کدھر ہے اسے بلاؤ وہ تیرے چور کدھر ہیں جو راستے پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے، دیکھا جو بات میرے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی تھی، ہم سمجھتے تھے، کہ یہ پیش گوئی کہیں صدیوں کے بعد پوری ہوگی، لیکن اللہ نے ہماری زندگی میں مصطفیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی پوری کر دی۔

اب ارشاد ہوا کہ راہِ خدا کی تکلیفوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور امتِ مسلمہ نے مختلف دوروں میں ہم کچھ بھی تھے، بد اعمال تھے، بد کردار تھے، یا جو بھی تھے، جب کبھی بھی میدانِ جہاد میں باطل نے اسلام کو لٹکا رہا ہے، تو ایسے بندے بھی جنہوں نے شانہ زندگی میں گنتی کی نمازیں پڑھی ہوں، اللہ اور اللہ کے رسولؐ کے نام پر یوں لپکے ہیں، کہ آج بھی امریکہ کہتا ہے کہ یہ جو بنیاد پرست ہیں کہیں ان سے جان چھوٹ جائے، تو یہ بنیاد پرستی جاتی نہیں ہے، اس لیے کہ عشقِ رسولؐ جس انداز سے رچ بس جاتا ہے انسانی وجود میں پھر ایک ترکھان کا نو عمر سا بچہ جس کا نام علم الدین ہے، وہ ساری دنیا کی لطفون کو اٹھا لے۔ پیکر دیتا ہے، یہ چکوال والا مرید حسین ہے، جسے شادی کیے ہوئے ہفتہ بھی نہیں گزرا وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، جس جاٹاری۔ وہ میدان میں اترتا ہے، وہ اس نئی تاریخ کا سنہری باب بن جاتا ہے۔

قرآن نے کہا کہ تین باتیں قطعاً نہیں ہونی چاہئیں، جب سستی آئے گی تو آپ ہار مانیں گے، لہذا نتیجہ کے طور پر میں اس کا معنی کر رہا ہوں۔ کہ انہوں نے ہار نہیں مانی، جو تکلیفیں بھی راہِ خدا میں انہیں ملی ہیں، انہوں نے ضعف اور کمزوری کا اظہار نہیں کیا، باطل سے کبھی یہ بات نہیں کہی، کہ میں کمزور ہوں، میری فوج کمزور ہے، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، چونکہ ہم کمزور ہیں، یہ بات اسلام کی تاریخ نہیں مانتی، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو طاقت ور ہیں، مجھے چھوٹی سی بات اپنے لڑکپن کی یاد ہے، میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، میرے گاؤں کا ایک آدمی ایک جگہ کھیل ہو رہا تھا، تو ایک ہندو نے کھیل کے بعد کہا، کہ کوئی مُسلّم (مسلمان) ہے جو میرا بازو پکڑے؟ محمد خان نامی شخص آگے بڑھا اور اس نے ہندو کا بازو پکڑ لیا، اب اس نے وہاں سے بازو چھڑایا نہیں ہے، جب وہ بازو پکڑ چکا تو پوری قوت سے اس نے اس کی پسلی میں شدت کے ساتھ گھوسہ مار دیا، وہ ہندو چیخا اور مسلمان کا ہاتھ چھوٹ گیا، اس نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، محمد خان نے کہا کہ مسلمانوں کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے، بعد میں جب لوگوں نے محمد خان سے پوچھا

کہ آج تک تو آپ بازو نہیں پکڑتے تھے یہ کیا کیا ہے، اس نے کہا کہ ہندو چیلنج کرے اور مسلمان وہاں سے خاموشی سے چلا جائے تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، کہیں سے بھی کفر سے چیلنج آیا اور مسلمان پیچھے ہٹ جائیں تو یہ مسلمان کی فطرت کے خلاف ہے، لہذا اور لڈ آڈر چلتے رہیں، یا جو بھی آرڈر ہیں چلتے رہیں، مسلمان کی فطرت ہے اس کے سینے سے روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکالنا نہیں جاسکتا، لہذا جو آدمی چاہے کسی بھی انداز سے وہ کسی بھی طبقے سے کیوں نہ ہو، جو مسلمان کے سینے سے روح مصطفیٰ علیہ السلام عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکالنا چاہتا ہے، وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے۔

فرمایا وہ ضعف کا اظہار نہیں کرتے، اب آگے ہے ”وما استکانوا“ یہ میری کچھ عزیز خواتین جو کہ لکھ رہی ہیں، تو میں ان تفسیروں سے ہٹ کے، کئی جگہ پر کچھ لفظوں کی بحث چھیڑ دیتا ہوں، شائد ان کے قلم میں برکت ہو اور ان کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ ان کی نسلیں پڑھیں اور کچھ اور لوگ پڑھیں تو نصیحت حاصل کر لیں، ”استکان“ کے عربی لغت میں دو معنی ہیں اس کا مصدر کون ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے ہونا، اسی سے لفظ کائن بنتا ہے، جس کی جمع مونث کائنات ہے، مختلف دنیا میں، اور اسی کبھی کین بھی کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے پستی کا مظاہرہ کر دینا، اپنی ذلت کو مان لینا، اب یہاں ”ما استکانوا“ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اپنی ذلت مان لینا، شکست تسلیم کر لینا، تو اسے ٹھیٹا اردو میں جب منتقل کرنا چاہوں گا، تو میں کہوں گا، کہ وہ دبتے نہیں ہیں، کسی باطل کی بات مان کے جھک جائیں ان کی فطرت کے خلاف ہے اور تین PAST TENSE قرآن نے استعمال کیے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ضعف کا اقرار نہیں کرتے، اس لیے اقرار نہیں کرتے، کہ جس کا سینہ بے کینہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ بھلا باطل کے سامنے اپنے ضعف کا کیسے اقرار کرے گا، اور تیسری بات یہ تھی، کہ وہ دبتے نہیں ہیں، یہ تینوں باتیں ہوں تو صبر کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا! تجھ پر صبر کی تکمیل ہو گئی ہے، اب تو میرا محبوب بن گیا ہے، ”واللہ یحب الصبرین“ (صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے) تو اصل بات یہ ہے کہ زندگی میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ساری زندگی کسی تکلیف کے بغیر گزر جائے جس طرح فرعون کی گزری تھی، ساری زندگی مجموعہ مصائب ہو، جس طرح جناب ایوب علیہ السلام کی زندگی تھی، تو یہ دو زندگیوں کی انتہاء ہے، زندگیوں کی سب سے زیادہ کثرت دو باتوں سے ہو کے گزرتی ہے، کبھی آرام ہے تو کبھی تکلیف، دکھ اور سکھ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیا آپ گھبرا جائیں تو دکھ آپ کی جان چھوڑ دے گا، یہ بات نہیں ہے، پھر اگلی بات کیا ہوگی، کہ دکھ کا مقابلہ آپ نے پامردی سے کرنا ہے، تاکہ انسانیت پر جو نکھار آیا ہوا ہے، اس نکھار میں کمی پیدا نہ ہو، تو یہ وہ درس ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔

ارشاد ہوا! کہ ان کی بات تو یہ تھی کن کی، احد والوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان آیات میں ان کے لیے نصیحت ہے کہ یہ تین

صفات ہونی چاہیں، کیونکہ ماضی کے مسلمانوں میں یہ تین صفات تھیں، ان کی بات تو یہ تھی، اور وہ بول اٹھے، اللہ ہمیں بخش دے، کہ اس درے پر ہم ثابت قدم نہ رہے، جہاں سرکارِ مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑا کیا تھا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اب ہر وہ بات گناہ ہے جس بات سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روکتے ہیں اور ہم روکتے نہیں وہ گناہ کے ضمن میں آتے ہیں، البتہ ان گناہوں کی کئی قسمیں ہیں، وہ گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ بھی ہو سکتا ہے، ترکِ اولیٰ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دو باتیں ہیں ان میں سے جو بہتر ہے اسے آپ چھوڑ دیں، تو یہ بھی آپ تقدس مآب لوگوں کے لیے ایک گناہ ہے، اس امت کے بے شمار لوگ ایسے تھے، جو مباح باتوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ان پر ہی رہ جائیں گے، نیچے گئے تو بات خراب ہو جائے گی، اور ہم اسراف کریں اس بات پر کہ ہمیں معاف فرما دیا جائے، اسراف کے لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ بات جس بات سے آپ کا نظریہ مجروح ہوتا ہو یا اس کے راستے میں رکاوٹ پڑتی ہو یا وہ انسانیت کی بہبود کے خلاف بات جاتی ہو وہ سب اسراف ہے، اب مثلاً صلح کے دنوں میں ایک حکومتِ اسلمہ کی طرف سے غافل ہو جاتی ہے، تو یہ اسراف ہے، اساتذہ کی تنظیمِ تعلیم دینے سے پہلو تہی کرتی ہے، جتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے، تو یہ اسراف ہے، قوم کا ہر وہ معاملہ جس معاملے نے آپ کی بہتری پیدا کرنی ہے، اسے کسی انداز سے بہتری کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں یا پہلو تہی کرتے ہیں تو یہ سب باتیں اسراف ہیں، اب اگر آپ کسی وقت اپنے دفتروں میں جا کے دیکھیں کہ وہاں کام لٹنا ہو رہا ہے، ان محدود سے گھنٹوں میں جو محدود سے گھنٹے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ حیرانی ہوگی، کہ خدا جانے ہمارے ملک کے کام کس طرح چل رہے ہیں، یا تو چائے کا دو رچل رہا ہے، یا گیوں کا دو رچل رہا ہے، یا اونگھا جا رہا ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے رزق کو حرام کر دیتی ہیں، اب اگر رزق حرام ہے، تو اس سے جو خون پیدا ہوتا ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، جو صلاحیت اسلام ہم سے طلب کرتا ہے، اللہ ہمیں اپنے معاملات میں اسراف سے بچا! یہ کون لوگ ہیں، جو اجماع کے میدان میں ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، یہ کافر قوم جو ہمارے سامنے آگئی ہے، اس کافر قوم پر ہمیں فتح عطا کر، اللہ کریم نے انہیں دنیا کی برکات سے بھی نوازا اور آخرت کا حسین ثواب بھی عطا کیا، میں یہاں لفظ کو بدل رہا ہوں، اب دیکھیں کہ دنیا کا ثواب اور آخرت کے ثواب میں فرق ہونا چاہیے، آخرت میں ثواب آئے گا، اور دنیا کے ثواب سے مطلب یہ ہے، کہ دنیا میں انہیں اس انداز پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمادی گئی ہے، تاکہ اس انداز کو چھوڑ کے وہ کسی اور انداز سے آگے نہ بڑھیں، اب اس دعا میں دیکھیں خلوص آگے آگے بڑھتا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمادیا، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے بہتری ہوگی، اور آخرت کا ثواب بھی عظیم ہوگا، یہ حسن کاروائی لوگ ہیں، میں پھر عام مترجمین سے ایک طرف ہٹ رہا ہوں، ”محسن“ کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا، محسن کا معنی ہے نیکی کرنے والا، محسن کا معنی ہے حسن سلوک کرنے والا، میں یہاں حسن سلوک کا معنی لے رہا

ہوں، جو اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک کرتے ہیں، جن کے عمل میں رعنائی ہوتی ہے، جن کے عمل میں حسن آجاتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔

اب یہاں دو گرہوں کا ذکر کیا گیا، جن کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، ایک وہ جو صبر فرماتے ہیں، اور دوسرے وہ جو حسن سلوک پیدا کر کے انسانیت کی عملی رہنمائی کرتے ہیں، دیکھیں ایک ہے آپ کا خطاب کرنا یا تقریر کرنا، وہ بات اور ہوتی ہے، لیکن عملی زندگی میں جب آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو وہ حسن سلوک دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایسا انسان جسے حسن سلوک قرض کے طور پر ملا تھا، وہ آگے قرض ادا کرتا چلا جاتا ہے، اب دیکھیں کہ اس حسن سلوک کو امت نے کس کس انداز سے لیا ہے، ایک عام سا بندہ روٹی بیچ رہا ہے، اور نعرہ یہ لگا رہا ہے، کہ تازہ روٹی ایک روپے کی، اور باسی روٹی دو روپے کی، ایک بندہ قریب آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا داغ ٹھکانے تو ہے، کہ تازہ روٹی تو ایک کی بیچ رہا ہے اور جو کل کی پکی ہوئی ہے وہ تو دو روپے کی دے رہا ہے، اب اس کا جواب ملاحظہ ہو، کہ الفاظ میں حسن سلوک آجائے، کہ محبت کی ادائیں سکھانے کے لیے حسن سلوک آجائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح اثر پیدا کرتا ہے، اس نے کہا کہ میاں میں ایک ہستی کو اپنی امیدوں کا مرکز اور اپنی عقیدتوں کا مادہ تسلیم کرتا ہوں وہ ذات رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو روٹی کل پکی ہے، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے آج کی روٹی کی نسبت 24 گھنٹے، لہذا قیمت تو اس کی زیادہ ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے، لہذا جو روٹی آج پکی ہے اس کی قیمت میں ایک روپیہ کہہ رہا ہوں اور جو کل پکی ہے اس کی قیمت دو روپے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ وہ انداز ہوتا ہے جو حسن سلوک سے سوچ کے حسین اندازوں سے پیدا ہوتا ہے، اور یہی بات ہے جسے قرآن عام کرنا چاہتا ہے، میرا خیال ہے، اگر اس لفظ کو حسن سلوک کا معنی پہنچادیں، تو اس کا مطلب واضح کرنے میں ہمارے سامنے دقت نہیں ہوگی۔ ارشاد ہوا تمہاری برادریاں بھی ہیں، اور تھوڑی سی دیر کے لیے کفر نے تمہیں پریشان بھی کر دیا ہے۔

☆☆☆☆☆

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا

اے ایمان والو! اگر تم نے پیروی کی کافروں کی تو وہ پھیر دیں گے

يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۱۴۹﴾

تم کو الٹے پاؤں (دین سے) پھرتے نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۱۵۰﴾ سَنَلْقٰى

بلکہ اللہ تمہارا حامی ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے ہم عنقریب ڈال دیں گے

فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ

کافروں کے دلوں میں رعب و دبدبہ کیوں کہ اللہ کا انہوں نے شریک بنایا

مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ

جس کی دلیل (اسکا شریک ہونے کی) اللہ نے نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے

مَثْوٰى الظّٰلِمِينَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ

اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے اور بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا تمہیں

وَعَدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِاٰذِنِهِ ۗ حَتّٰى اِذَا فِشَلْتُمْ

اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اللہ کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے

وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا اَرٰىكُمْ

اور جھگڑنے لگے (رسول کے) حکم کے بارے میں اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھایا تھا

مَا تَحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ

جو تم پسند کرتے تھے، تم میں سے بعض تو دنیا کے طلبگار ہیں اور

مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ

بعض آخرت کے پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ آزمائے تمہیں

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

اور بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو اور اللہ تعالیٰ بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے مومنوں پر

إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكُونُوا عَلَى أَحَدٍ

یاد کرو جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور سڑ کر دیکھتے نہ تھے کسی کی طرف

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ فَأَتَيْبَكُمْ

اور رسول ﷺ تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے پس اللہ نے

غَمًّا يَغْمِرُ لِيَكِيلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ

پہنچایا تمہیں غم کے بدلے غم تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تم سے کھو گئی اور

وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

اور نہ اسکا (غم کھاؤ) جو تمہیں (معیبت) پہنچی اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً

پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم و اندوہ کے بعد راحت (یعنی) غنودگی جو چھاری تھی ایک گروہ پر تم میں سے

مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ

اور ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر بڑا ہوا تھا صرف اپنی جانوں کا بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بلاوجہ عہد جاہلیت

الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ

کی بدگمانی، کہتے کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے۔

قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخَفِّفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ

آپ فرمائیے اختیار تو سارا اللہ کا ہے چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا هَاهُنَا قُل لَّو كُنْتُمْ

کہتے ہیں (اپنے دلوں میں) اگر ہوتا ہمارا اس کام میں دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں (اس بے رردی سے) آپ فرمائیے اگر تم

فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ

اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو ضرور نکل آتے وہاں سے وہ لوگ جن کا قتل ہونا لکھا جا چکا ہے اپنی قتل گاہوں کی طرف۔

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

(یہ مصاب اس لیے تھے) تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں (چھپا) تھا اور صاف کر دے جو (بیل بیل) تمہارے دلوں میں تھا

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۵۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ

اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کا بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے تم سے اس

يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا

روز جب مقابلہ میں نکلے تھے دونوں لشکروں کو پھل دیا تھا انھیں شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے

كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۰۰﴾

اور بے شک (اب) معاف فرمادیا ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں یقیناً اللہ بہت بخشنے والا عظیم والا ہے ۸۳

۸۳ ان آیات میں پہلی بات یہ ہوئی کہ اپنی انفرادیت کو باقی رکھنا ہے، کافر معاشرہ کے ساتھ تمہاری رشتہ داریاں ہیں اگر تم ان کی بات مان لو گے، تو اس بات کے ماننے کے بعد وہ تمہیں اور آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جس راستے سے اسلام کی طرف آئے ہو، اسی راستے سے وہ تمہیں کفر کی طرف واپس لے جائیں گے، اگر ایسی بات ہو گئی تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے، کہ ہدایت کے بعد گمراہی کو قبول کر لیا جائے، نور کے بعد اندھیرے کو قبول کر لیا جائے، ایک تابناک زندگی کی بجائے ایک تاریک زندگی کو قبول کر لیا جائے، یاد رکھو تمہارا کارساز تمہارا مددگار، تمہارا مولیٰ اللہ ہے، اس سے بہتر کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، لہذا ان کافروں کی پناہ میں مت جایا جائے، چند منافق جو وہاں موجود تھے، وہ بار بار کہتے تھے، کہ عبد اللہ بن ابی کے خدمت میں حاضری دے کے اسے کہا جائے، کہ ابوسفیان سے ہماری جان بخشی کا طالب ہو، تو اللہ کریم نے یہاں اس کی تردید کی، فرمایا مدد اللہ سے لو، یہ منافق کیا کرے گا، یہ جو کافر ہیں ان کے دلوں پر رعب پڑ جائے گا، اس لیے کہ یہ مشرک ہیں، اور مشرک کا عقیدہ خدا جانے کتنی جگہ تقسیم ہوا ہوتا ہے، وہ دل جمعی سے ایک راستے پر چل نہیں سکتا، اب ایک بات جو آپ نے اپنے ذہن مبارک میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے 72 آدمیوں کو شہید کرنے کے بعد بھی اور بہت سے آدمیوں کو زخمی کرنے کے بعد بھی ابوسفیان تو وہاں سے چل پڑا دل میں کھٹکایہ تھا کہ اب اگر حملہ کرتا ہوں تو یہ جو تھوڑے سے لکھ رہ گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ واضح شکست میں بات تبدیل ہو جائے، تو پھر میں مکہ میں کس منہ سے جاؤں گا، یہ بات سمجھ کے چھوڑ دیا میدان جنگ کو، دس بارہ میل پیچھے ہٹ گیا، وہاں جب رات گزاری تو پھر بیٹھ کے مشاورت ہوئی، اب اگر اس طریقے پر ہم واپس چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمانوں کا خلفشار پھر باقی رہ گیا، آئیں واپس پلٹیں اور حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں، یہ بات طے ہو چکی تھی، جب اٹھنے لگے تو پھر کہنے لگے نہیں یا کہیں بات بگڑ ہی نہ جائے، ادھر سرکارِ رسولی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی نگاہ نازان سب معاملات کو دیکھ

رہی تھی، ہمارا نبی وہ تو نہیں تھا کہ جس کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہ ہو، وہ دیکھ رہے تھے ان باتوں کو، ان کی گفتگو سرکار کے علم میں تھی، اپنے ساتھیوں اور اپنے غلاموں سے ایک بات کہی اب یہ زخموں سے چور لوگ ہیں ان کے بہت سارے ساتھی بے گور و کفن میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیار ہو کے آگے بڑھو، ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے، کیسے جاننا تھے وہ لوگ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اب جب ابوسفیان کو پتہ چلا کہ وہ میرے تعاقب میں ہیں، وہ بھاگا اونٹوں پر جو ستولا دے ہوئے تھے کھانے کے لیے اونٹوں کو ہلکا کرنے کے لیے آدھا سامان گراتا گیا، یہ زخمی صحابہ جب سرکار کے ساتھ وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ سامان اٹھایا، اس آیت کے الفاظ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، کہ کافروں کے دلوں میں تو ہم رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، اور شرک ایسی خبیث شے ہے کہ اس کے لیے آپ کو کہیں دلیل نہیں ملے گی، یعنی شرک کے لیے جو بھی دلیل دی جاتی ہے، اللہ نے کہا وہ دلیل نہیں ہے، آپ جب بھی غور کریں گے، وہ اللہ کی مخلوق ہے وہ بت ہے جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہ اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے، سورج اپنی ساری توانائیوں کے باوجود اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے، ہمالہ اپنی اونچائی کے باوجود اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے، گنگا اپنی طویل روانی کے باوجود اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ زمرہ مخلوق میں آتے ہیں، اور جو زمرہ مخلوق میں آتا ہے وہ خالق ہو نہیں سکتا، لہذا رب نے فرمایا کہ شرک کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اب میں ایک اور بات کہتا ہوں، کہ جب آپ عظمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرنے لگیں کچھ بیٹوں میں مروڑ اٹھے اور آگے چل کے وہ کہہ دیں کہ یہ شرک ہے، آپ نے رسول کو خدا کے ساتھ ملا دیا ہے، یہ شرک ہے، تو آپ نے کبھی یہ آیت نہیں پڑھی، ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ کیا یہ نہیں پڑھا کہ ”یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہداً“ کیا یہ نہیں پڑھا ”والضحیٰ والیل اذا سحیٰ“ کیا یہ نہیں پڑھا ”ورفعنا لک ذکراً“ جس کے لیے رب خود یہ بات کہتا ہو، اور یہ سب اللہ کی عطا سے ہو، کیا اللہ کی عطا بھی شرک ہوتی ہے، ہم جو کچھ بھی سرکار کے لیے مانگتے ہیں، وہ سارے کا سارا اللہ کی عطا سے مانگتے ہیں، اب اگر کوئی ان باتوں سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو دینے پر قادر نہیں مانتا، اور دوسری طرف جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، چونکہ جھوٹ بھی ایک شے ہے لہذا اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور اس اللہ کے بندے کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ مغلطات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کفر ہے، اور جھوٹ ایک بری شے ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کفر ہے، اتنی سادہ سی بات جب ذہن میں نہ آئے، تو عجیب بات ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ادبیوں کا پھل ہے، جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کی جاتی ہیں تو پھر اللہ ایسے عذاب مسلط فرماتا ہے۔

ارشاد ہوا کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور زیادتی کرنے والوں کا ٹھکانہ بدترین ہے، اب احادیث شامل ہونے والے صحابہ

کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ افتاد کیوں پڑی اور مستقبل کے مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ ذہین قوت جو آپ کی قیادت کر رہی ہوتی ہے، اس قیادت نے جو سوچیں سوچی ہوتی ہیں ان کے پیچھے ایک طویل تجربہ ہوتا ہے، ایک طویل سوچ ہوتی ہے، لہذا آپ نا تجربہ کار ہوتے ہوئے اس بات کو رد کریں گے تو مار پڑے گی، لہذا قائد کی قائدانہ صلاحیتوں کو مان لینا چاہیے۔

ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمارے مترجم ترجمہ کر رہے ہیں۔ ”اذت حسوہم باذنه“ اللہ کے حکم سے تم انہیں مار رہے تھے، مراد یہی معنی ہے ’حسی محسوسیا‘ عربی کا past tense ہے اس کا معنی ہوتا ہے کاٹ رہے تھے، لہذا مطلب ہے کہ جب تم انہیں اللہ کے حکم سے مار رہے تھے، پھر تم ادھر سے بھاگنے لگے اور بزدلی دکھائی، معاملے میں جھگڑا کیا، یہ اس گروہ کے متعلق ہے جو درے پر تھا، وہ دو حصوں میں بٹ گئے، ایک نے کہا کہ مال غنیمت ہمیں بھی اکٹھا کرنا چاہیے، ایک نے کہا کہ رسول ﷺ کا حکم یہاں ٹھہرنے کا ہے، صرف دس آدمی وہاں رہ گئے جنہیں خالد بن ولید نے شہید کر دیا، اسی کی طرف قرآن میں اشارہ ہے کہ تم معاملے میں جھگڑے، جو بات تم چاہتے تھے اسے تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ کافر شکست کھا جائیں، لیکن رسول کی نافرمانی کی، دنیا کی طلب میں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ ادھر سے موڑ دیا یعنی تم جنگ لڑ رہے تھے کفار سے تو اس تمہارا رخ دوسری طرف موڑ دیا، یہ آزمائش تھی، کہ تم میں سے شہید کتنے ہوتے ہیں اور اس شہادت سے سبق کتنے حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو لغزش تم نے کی اللہ نے اسے معاف کر دیا، یعنی دونوں گروہوں کو معاف کر دیا، دونوں کو اللہ نے مومن قرار دیا۔ اب قرآن نے وہاں کا نقشہ کھنچا کہ تم زمین میں بکھر گئے تھے، فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا کہ جدھر منہ آیا بھاگ چل پڑے، انہوں نے ترجمہ کیا کہ تم چڑھے چلے جاتے تھے۔ یہاں لفظ ہے سعد۔ ص سے اور ص اور ع دونوں پر زبر ہے۔ اس کا مطلب ہے پستی کو چھوڑ کر بلندی کی طرف جانا۔ اصعا د اسی لفظ سے بنا ہے، عربی کی وسعت دیکھیں کے تین لفظوں سے جو مصدر بنتا ہے اسے ثلاثی اور چار سے جو بنتا ہے اسے رباعی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جو تصعد ون ہے یہ اصعا د سے بنا ہے۔ صعود نہیں، صعود کا پاسٹ ٹینس ہے سعد پر یذینٹ ٹینس ہے یصعد اور یہ یصعد عربی گرامر میں پر یذینٹ ٹینس ہے، اس کا پاسٹ ٹینس ہے اصعد، اسے جب حاضر میں تبدیل کریں گے تو تصعد بن جائے گا اسکی جمع تصعد ون ہوگی۔ اب تصعد ون یہاں استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے کہ تم ادھر ادھر زمین میں بکھرے پڑے ہوئے تھے، جس کا جدھر منہ آیا نکل گیا۔ اس ریلے کے سامنے جو کافروں نے دفعتاً مسلمانوں پر کر دیا تھا۔ فرمایا کہ تم پیچھے پلٹ کے دیکھ نہیں رہے تھے۔ رسول ﷺ نے تمہیں صفوں کے پیچھے حصے سے پکارا، الی عباد اللہ اللہ کے بند میری طرف پلٹ آؤ۔ صرف بارہ جان نثار تھے جنہوں نے میدان کو چھوڑا نہیں۔ آپ ﷺ نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی چہرے پر وہی مسکراہٹ ہے جو سد ابہار ہے۔ جھوٹے نبی ایسے مقام پر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر جب یہی حالت پیش آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب“

﴿۱۲﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ

سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوائے انکے جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیں ۱۲

عَلَىٰ نَفْسِهِ مِمَّنْ قَبْلُ أَنْ تَنْزَلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ

اس سے پہلے کے تورات نازل کی گئی۔ فرما دیجئے کہ تم تورات لاؤ

فَأْتُوا بِهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اور پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو

﴿۱۳﴾ فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ

اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس (حق بات کے ظاہر ہونے) کے بعد

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۴﴾

وہی ظالم ہیں ۱۳

۱۲۔ سید کل علیہ السلام پر یہود کا اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ ﷺ ملت ابراہیمی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال فرماتے ہیں، حالانکہ اونٹ کا گوشت اور دودھ شریعت ابراہیمی میں حرام تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اصل بات یہ ہے کہ سیدنا اسرائیل (حضرت یعقوب) علیہ السلام نے عرق النساء کی تکلیف کی وجہ سے بعض طبیوں کے مشورے سے اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا یہ سب کچھ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اگر تسلیم نہیں کرتے تو تورات لاؤ اسے پڑھو! وہ بھلا تورات الا کر اپنا جھوٹ کیسے ظاہر کر سکتے تھے۔

۱۳۔ پس جو اللہ تعالیٰ پر اسکے بعد جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ تمہارا یہ سوال جھوٹا بہتان اور اپنا گھڑا ہوا الزام ہے اور اللہ کریم پر یہ جھوٹا بہتان ظلم ہے، لہذا تم ظالم ہو۔

☆☆☆☆☆

یہ فرمایا جا رہا تھا کہ مشکل تو آن پڑی تھی لیکن نبی نے بتا دیا کہ قیادت کے کہتے ہیں۔ سہولت میں قیادت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب پہاڑ جیسی مصیبتیں پڑیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ میدان جنگ میں بارہ آدمیوں سے مل کر جو عظیم شخص ڈنٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہی ذات لائق تعظیم ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں غم آیا کیوں آیا؟ اس لیے کہ تم نے رسول ﷺ کو مغموں کر دیا۔ اس غم کی دو وجوہات تھیں، کہ تم رسول کے ساتھی ہو اور رسول کے غلام ہو، لہذا دو باتیں تم میں لازماً پیدا ہونی چاہئیں، جیسی بھی افتاد آن پڑے اور جو بھی ہاتھ سے چھن جائے اسکی پروا نہیں کرنی۔ تمہارے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں اور پھر اللہ سے دوستی ہے۔ اعمال اس کے سامنے ہو رہے ہوں تو پھر نبی کو چھوڑ کر جانا بڑی زیادتی ہے۔ تمہارا مال جائے، کسی عزیز کی جان جائے، زمین جائے، گھر جائے، تمہیں اذیتیں دی جائیں، ٹانگ ٹوٹ جائے، بازو ٹوٹ جائے یا سر زخمی ہو، تم نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ آگے فرمایا کہ تم مصطفیٰ ﷺ کے ساتھی ہو اس لیے اس نے تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس نے اس غم کے بعد تمہیں راحت دی۔ راحت کیا تھی۔ احد کے میدان میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اب چچے ڈاکٹر کفیل صاحب یا باقی ڈاکٹر حضرات مریض کو نیشن میں سونے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ اعصاب کو سکون ملے۔ انہیں ذہنی تناؤ سے بچایا گیا۔ وہ زخمی تھے، عزیزوں کے مرجانے کا غم، وجود میں تناؤ سے بچانے کے لیے رب کریم نے فوراً نیند کا غلبہ مسلط کر دیا۔ اللہ کتنا محافظ ہے ان کا کتنا مددگار ہے ان کا کہ اگر میدان میں دشمن کی فوج سوجائے تو انجام کیا ہوتا ہے! جب وہ ہوش میں تھے تو ستر بندے قربان کر بیٹھے لیکن جب وہ نیند میں ہیں تو ان کا بال بھی بیکانہ ہوا۔ کیا اس سے بڑی کوئی تائید ربانی ہو سکتی ہے۔

اللہ سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو لوگ دو پارٹیاں ٹکرانے کے دن پشت پھیر گئے انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا، ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔“

ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ایسا تھا، جسے بے حد جان کی پڑی ہوئی تھی، یہ کون تھا، معناب نامی آدمی جو مدینہ کے منافقین میں سے تھا، یہ عبد اللہ بن ابی کے ساتھ واپس نہیں گیا تھا، اس کے ساتھ اس کی برادری کے چند آدمی بھی تھے، یہ اگلی بات ان کی زبان سے نکلی ہے، وہ بات یہ کہہ رہے تھے، کہ بھائی کیا معاملے میں ہمارا بھی کوئی ہاتھ ہے، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو ہاتھ جو اب تھا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں فرمادیں، کہ معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارا اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، محبوب یہ اپنے جی میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو سامنے کرنا نہیں چاہتے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی بات ہوتی تو عبد اللہ پلٹا تھا ہم بھی پلٹ گئے ہوتے، یہاں آ کے مارنا کھاتے، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں ایک اور بات بھی سمجھا دیں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، اور تمہاری موت وہاں آنی ہوتی، تو عین موت کے موقع پر جن پر قتل لکھ دیا گیا تھا، وہ اپنے مضامین پر آ جاتے، مضامین لینے کی جگہ کو کہتے ہیں، اس لیے مضامین بستر کو بھی کہتے ہیں قدیم

عربی میں، مضامین بستر جہاں آپ لیٹتے ہیں، اور مرادی معنی کیا ہوگا جس مقام پر قتل ہونا ہے، اس مقام پر وہ لوگ آجائیں گے، مرنے والوں کے لیے ایک فقرہ کہا جاتا ہے، "برد اللہ مضجعہ" (اللہ اسکی قبر کو ٹھنڈا کر دے) اب مضجع وہ بھی لیٹنے کی جگہ ہے، لہذا مضجع تین معنوں میں آگیا، بستر کا معنی، قبر کا معنی، میدان جنگ میں مرنے کی جگہ کا معنی، یہ تین معنی ہیں، اللہ آزمانا چاہتا تھا کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے، اور دلوں کے جو خیالات تھے انہیں پاکیزہ کرنا چاہتا تھا، نتھار دینا چاہتا تھا، اللہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، تو یہ منافق جو بات کر رہے تھے، وہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی موقع پر بتادی، اب کچھ لوگ معتبر صحابہ میں سے وہ ایک دوسرے سے بکھر گئے تھے، میں نے گزشتہ خطبے میں بھی یہ بات کہی تھی اسے دہرا دیتا ہوں، کہ جب کفر کے حملے سے صفیں ٹوٹ گئی تھیں، تو وہ فوج ان لوگوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی، کچھ ادھر بکھر کر چلے گئے تھے کچھ ادھر ہو گئے تھے۔ تو اب رب نے یہاں ارشاد فرمایا، میدان جنگ چھوڑ کے چلے جانا یہ بات اور ہے، اور میدان جنگ میں ادھر ادھر بکھر جانا اس کیفیت سے کہ کچھ بھائی نہ دے رہا ہو، یہ اور بات ہے، لہذا ہمارے برصغیر میں بے شمار مورخین نے جنگ احد کو شکست کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، میں اسے شکست نہیں مانتا، ماہرین جنگ اسے شکست نہیں مانتے، بریگڈر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، کیا جرنیل فوج کے اندر موجود ہو، نہ تو وہ مورچے چھوڑے نہ ہتھیار پھینکے اور نہ میدان جنگ سے منہ موڑے تو اسے کس لغت میں شکست کہا جاتا ہے، البتہ یہ وقتی پریشانی تھی، جو مسلمانوں پر طاری ہوئی، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ جو چند گئے چنے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ایک محفل میں حضرت عثمانؓ سے کہنے لگے، مجھے آپ پر تین اعتراضات ہیں، ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ بدر میں نہیں تھے، جو بدریوں کا مرتبہ ہے وہ آپ کو نہیں ملا۔

دوسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے، لہذا بیعت رضوان کی جو عظمت ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملی، تیسری بات یہ ہے کہ ریلے کے سامنے جو لوگ آگے پیچھے بکھر گئے تھے ان میں آپ موجود تھے، لہذا جو وہاں ثابت قدم تھے ان والا مقام بھی آپ کو نہیں ملا، تو میرا مرتبہ عثمانؓ ہر نقطہ نگاہ سے آپ سے اوپر ہے، حضرت عثمانؓ نے یہ جواب دیا، کہ آپ کو نہیں پتا کہ بدر کا حصہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیا، اور حضرت رقیہ کی خدمت کے لیے مجھے مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے، اب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم میں تھا، لہذا آپ کا یہ اعتراض مجھ پر بالکل لغو ہے، یہ تو عمل مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہے، آپ دوسری بات بیعت رضوان کی کہہ رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے مکہ بھیجا تھا، پیچھے یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ عثمانؓ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بیعت لی تھی میرے قتل کا یا شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ عثمانؓ کا ہاتھ ہے، آپ تو اپنا ہاتھ دے رہے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے رہے تھے، بتائیے پھر میری وہاں سے غیر حاضری بہتر تھی

یا حاضری بہتر تھی، اور وہ غیر حاضری تو اسی وجہ سے تھی کہ سرکار نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، اب تیسری بات یہ رہی کہ میں ثابت قدم نہیں رہا ہوں اور ان لوگوں میں شامل تھا جو ثابت قدم نہیں رہے تھے، تو ان کے لیے اللہ نے کہا! "وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ" (اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے) جب اللہ مجھے معاف کرتا ہے تو پھر آپ کون ہیں مجھے پکڑنے والے، یہ تین باتیں سن کے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ خاموش ہو گئے، تو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک وقتی بات تھی جو گزر گئی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہارے ایمان اپنے مقام پر ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا

اے ایماندارو! کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کے لیے نکلے یا

ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا

وہ جہاد کے لیے باہر آئے، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، نہ وہ مرتے اور نہ ہی قتل ہوتے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں

فَتَلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَخْتَارُ وَيُمِيتُ

حسرت بنا دی ہے، اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اگر تم راہ خدا میں قتل کر دیے جاؤ یا تم مر جاؤ

أَوْ مُتُّمْ لِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جو تم لوگوں نے جمع کر رکھا ہے

وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَىٰ اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ

اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے محبوب آپ ان کے لیے نرم

اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَهِتُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ

ہو گئے ہیں، اگر آپ سخت اور سنگ دل ہوتے تو وہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

انہیں معاف کیجئے، ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیے، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں جب آپ کا ارادہ فرمائیں

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾

تو پھر اللہ پر توکل کریں، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے

إِن يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ

اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تو پھر تم

فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ

پر کوئی بھی غالب نہیں آسکے گا، اگر وہی تمہیں رسوا کر دے، تو پھر وہ کون ہے جو تمہاری اللہ کے بعد مدد کرے،

بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۰﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ

مومنوں کا صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ ہونا چاہیے، نبی کا یہ کام نہیں کہ

يَعْلَمَ وَمَنْ يَعْلَمُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ

کچھ مال قیمت چمپائیں جو بھی کوئی ایسی شے چمپاتا ہے قیامت کے دن وہ چمپی ہوئی چیز لے کے حاضر ہوگا،

نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾ أَفَمِنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانًا

پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا، ان پر زیادتی نہیں ہوگی، کیا وہ آدمی جو اللہ کی رضا چاہتا ہے،

اللَّهُ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَنَهُ جَهَنَّمَ وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کے نیچے آ گیا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

لوگ اللہ کے ہاں مختلف مقامات رکھتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، جب ان میں ایک عقلت و شان والا رسول ان ہی میں سے بھیجا،

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

اور جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، انہیں سزا کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے

وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

اگرچہ اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے

أَوْلَمَّا أَصَبْتِكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْنَا إِنَّا هَذَا

تو جب تم پر کوئی مصیبت آئے حالانکہ تم اس سے پہلے دو گنا مصیبت کافروں کو پہنچا چکے تھے،

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

تو تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آگئی، فرما دیجئے کہ یہ تمہاری جانوں کی بنائی ہوئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے،

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

وہ تکلیف جو تمہیں اس دن آئی جب دو گنہگاروں میں وہ اللہ کے اذن سے تھی، تاکہ اللہ مومنوں کو دیکھ لے

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور وہ لوگ بھی سامنے آجائیں جو منافق ہیں، انہیں کہا گیا کہ آؤ اور راہِ خدا میں جگ لڑو یا دفاع کرو

أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ

انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ جگ ہے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ ہوتے،

يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ

وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت سے، وہ منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو

فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

ان کے دلوں میں نہیں ہے، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ

تو انہوں نے اپنے (تعلق داروں) بھائیوں سے کہا

وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتِلُوا قُلُوبُهُمْ قَادِرَةٌ وَعَنْ أَنْفُسِهِمْ

اور خود بیٹھ گئے، کہ اگر وہ ہماری بات ماننے تو مارے نہ جاتے، فرما دیجئے اپنی جانوں سے موت، دُور کر دو

الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾ . وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي

اگر تم سچے ہو، اور ہرگز ان لوگوں کو اے مخاطب جو راہِ خدا میں مارے جاتے ہیں مردہ گمان نہ کر

سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ

وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوش ہیں

بِمَاءِ اتَّهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا

اس چیز پر جو اللہ کریم نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے

بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۷۰﴾

بشارتیں حاصل کرتے ہیں جو پچھلوں میں سے ابھی انہیں ملے نہیں ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہے

﴿۱۷۰﴾ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

(وہ خوش ہیں اس چیز پر جو اللہ کریم نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے) اللہ کی نعمتوں اور فضل کو وہ پامال نہیں کرتے ہیں، اللہ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۱﴾

ایمانداروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ۵۵۲

۵۸ کیفیت یہ تھی کہ جب بہت سارے لوگ احد میں مارے گئے، تو منافقین نے کھل کے یہ بات مدینے میں پھیلائی کہ یہ تو باہر چلے گئے تھے، یا جہاد کے لیے نکل گئے تھے، اگر وہ مدینے میں رہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ شہید ہوتے، کاش یہ مدینے سے باہر نہ گئے ہوتے، بار بار وہ یہ بات کہتے تھے، اللہ کریم نے ایک بڑا ہی نفیس جملہ فرمایا جس کے معانی میں دریا بند ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے دلوں میں حسرت ہے، اور یہ حسرت ایک نسل میں نہیں ہے، وہ حیران اس بات پر ہوتے تھے اور انہیں بات سمجھ نہیں آتی تھی، ہیں وہ تمہارے بڑے قریبی رشتہ دار، کوئی پچازاد بھائی کوئی خالد زاد بھائی، کوئی ماموں زاد بھائی، لیکن خدا جانے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کہ ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے، اگلے جہاد سے پہلے اس کا بیٹا تیار ہو کے میدان میں اتر جاتا ہے، وہ بھی مارا جاتا ہے، اسی کا دوسرا بھائی پھر آگے چلا جاتا ہے، یہ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے اس طریقے سے ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ ہماری بات سمجھتے نہیں ہیں، اس سوچ کو اللہ کریم نے کہا کہ ان کے دلوں کی حسرت ہے دلوں کی چھین ہے، یہ حسرت باقی رہے گی، محبوب ان سے صرف ایک بات پوچھ لیں، کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں، کیا سفر کرنے سے بندہ مر جاتا ہے، کیا جہاد میں جانے سے بندہ مر جاتا ہے، اس کی موت تو تبھی آئے گی جب اللہ کریم کی طرف سے اس کا وقت معین آجائے گا، تو جو کچھ یہ کہتے پھر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے دفاع سے بھگانا چاہتے ہیں، یا مسلمانوں کو

جہاد سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کے ان اعمال کو اللہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، البتہ انہیں ایک بات جو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ یہ ہے، کہ تم اگر راہ خدا میں شہید ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بخشش کا تاج پہنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو گی، یہ جہاد میں نہ جا کے جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ یقیناً بہتر ہے، اس بہتر ہونے کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جہاں انسانی ذہن یہ بن جاتا ہے، کہ جو کچھ بھی انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اسے یہاں چھوڑ جانا ہے، اگر اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو وہ وبال ہے، اور اگر اس میں سے مساکین کا حق نہیں نکلا ہے، تو وہ مصیبت ہے، اب اس وبال اور مصیبت کو یہاں ہی چھوڑ کے جانا ہے، ان میں سے کوئی شے ان کے ساتھ نہیں جائے گی، لیکن جب تم راہ خدا میں چلو گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرنے کے بعد دو باتیں لازماً آپ کے ساتھ ہوں گی، ایک مغفرت ہوگی، ایک اللہ کی رحمت ہوگی، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی رحمت یہ یقیناً اس دنیا کے مال و منال سے ہزار ہا درجے بہتر ہے، اسی بات کی طرف یہاں اشارہ ہوا ہے، اب دیکھیں جب بندہ منتقل ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہو کے گھنٹوں کے حساب سے رونے لگ جاتے ہیں، فرماتے تھے کہ یہ آخرت کا پہلا مقام ہے، جو یہاں مار کھا گیا، اس کے بعد آگے آنے والا ہر مرحلہ اس سے زیادہ مشکل ہوگا، اور جو یہاں بچ گیا تو پھر آگے والا ہر مرحلہ اس سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا، آپ اگر کبھی تنہا بیٹھیں، بات سوچیں تو عجیب سا انداز بنتا ہے، کہ قبر میں ظاہری دنیا کی ہوا کہیں سے نہیں لگ رہی، یہاں روشنی کا کوئی بندوبست نہیں ہے اگر باطنی روشنی نہیں ہے تو، اور پھر وہاں بد عملی اژدہا بن کے منہ پھیلائے نوچنے کے لیے تیار ہے، وہاں سے باہر آواز بھی نہیں آتی، تو کیا انداز ہوگا قبر کے اندر اگر بندہ محفوظ نہ ہو، ایک صاحب حال جا رہے تھے، بڑی شاندار قبر بنی ہوئی تھی، وہ بڑے لٹکھلا کے بنے اور بنس کے کہنے لگے کہ باورچی خانے کو بڑی ٹیپ ٹاپ کی گئی ہے اور اندر کا پتہ نہیں ہے کہ اندر کتنی سیاہی بھری ہوئی ہے، اندر کتنا عذاب بھرا ہوا ہے۔

تو یہاں ارشاد یہ ہوا! کہ زندگی کے دو انداز ہیں، ایک خالص مادی زندگی ہے، جو مرنے کے آخری لمحے سے آگے کچھ نہیں ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو اصل زندگی مرنے کے بعد سے شروع ہونا تسلیم کرتی ہے، تو جن کا نظریہ یہ ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اگر اس دنیا سے جاتے ہوئے انہیں مغفرت بھی مل گئی ہے اللہ کا رحم بھی مل گیا ہے، تو ان کے پاس جو بھی جمع ہے، یہاں ”مما“ لفظ کو بڑے نفیس عربی بلاغت کے انداز سے استعمال کیا گیا، یعنی جو بھی انہوں نے جمع کیا ہے اس جو بھی میں خواہ ساری دنیا بھی ہو جائے، تو وہ بھی بالکل حقیر سی شے ہے، ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، اگر طبعی موت مر جاؤ تب یا راہ خدا میں شہید ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ تب تم نے اللہ کے پاس جا کے اکٹھا ہونا ہے، اور وہ زندگی کے ہر گوشے کو جانتا ہے، اسے تمہارے سامنے واضح کر دے گا، صحابہ عالی مقام جب بھی بیٹھتے تھے، تو آخرت کا ہی تذکرہ ہوتا تھا۔

فاتح مصر حضرت عمرو بن عاصؓ اس محفل میں تھے، کہنے لگے کہ کوئی عقل مند بندہ مرنے لگے اور اس کے ہوش حواس قائم ہوں تو اس سے پوچھا جائے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، انداز کیا ہے، کرنا اللہ کا ایسا ہوا کہ حضرت عمرو بن عاصؓ خود بیمار ہو گئے، صحابہ عالی مقام پاس بیٹھے تھے، ان کا آخری وقت تھا، یہ مصر کے فاتح ہیں، اور صحابہ میں سے چند مایہ ناز جرنیلوں میں شمار ہوتے ہیں، صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ حضرت آپؐ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند مر رہا ہو تو اس سے پوچھا جائے موت کا انداز کیا ہوتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے، کہنے لگے کہ مجھے اس وقت یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا سارا وجود سوئی کے نائقے سے لڑا جا رہا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چکی کے دو مضبوط پل ہیں زمین اور آسمان اور میں ان کے درمیان مسلا جا رہا ہوں، میری سانس جس طریقے سے آرہی ہے، اس کی شدت کو تعبیر کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی جو انہوں نے عربی بولی ہے، وہ بڑی ہی وسیع اور بلیغ ہے، عین اس مرحلے پر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کمرے میں داخل ہوئے، تو آپؐ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ بیٹا وہ صندوق ہے سنبھال لے، حضرت عبداللہ بڑے عالم انسان تھے، کہنے لگے کہ اس صندوق کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ان کا خیال ہے کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کپڑے وغیرہ ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں یہ صندوق پیسوں سے بھرا ہوا ہے، انہوں نے کہا میرے لیے آپ کے پیسے کسی کام کے نہیں ہیں، اگر یہ بکری کی مینگنیاں ہوتیں تو شاید میں کہتا کہ انہیں شام کو اٹھالوں گا، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اب اس وقت وہ سرسری سے فرمانے لگے، کاش میں نے ایک پیسہ بھی اس صندوق میں نہ رکھا ہوتا، آج میں اللہ کے سامنے کسی اور انداز سے حاضر ہوتا آئمہ کا یہ طریقہ رہا ہے، کہ جو آیا اسے تقسیم کر دیا، اسے ختم کر دیا، فاروق اعظمؓ کا یہی انداز تھا، حضرت حیدر کرار بیت المال تقسیم کر کے اس کو شام کے وقت خالی ہونے کے بعد دھلوا دیا کرتے تھے، کہ کوئی شے باقی نہ رہے، تو یہ وہ انداز ہے جو اللہ کریم نے یہاں ذکر کیا ہے، کہ طبعی موت آجائے یا شہادت کی موت آجائے تمہیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، نامہ اعمال میں وہاں کیا لے کے جاؤ گے اس بات پر توجہ رکھو۔

اگلی آیت مبارکہ میں سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت ذکر کرتے ہوئے، بڑے شاندار انداز سے قرآن پاک نے ایک بات کہی، محبوب اللہ کی رحمت کی وجہ سے جس کا نزول آپؐ پر ہو رہا ہے، آپ ان کے لیے بڑے نرم مزاج بن گئے ہیں، آپ کے مزاج میں کڑھائی نہیں ہے، اگر آپ تند خو ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، اللہ کی رحمت سے آپ میں وہ شفقت اور الفت پیدا ہو گئی ہے، کہ یہ سارے لوگ آپ سے چٹے بیٹھے ہیں، یہاں پتہ چلا کہ رحمت للعالین پر مسلسل اللہ کریم کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور رحمت کو دیکھ کے لوگ پروانہ وار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھاگتے ہیں، نرم مزاجی کے بے شمار واقعات حدیث میں آتے ہیں، میں صرف ایک واقعہ عرض کروں گا، آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک عام آدمی جو کسی پر تسلط

بھی نہ رکھتا ہو، اس کے سامنے ایسا واقعہ آئے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، سرکارِ کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں باہر سے ایک بدوی آیا، بدوی جاہل اور اجذ قسم کا آدمی تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ کے ادب کے الفاظ استعمال نہیں کیے، اس کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، عظمتِ مصطفیٰ علیہ السلام کو ظاہر کرنے کے لیے اگر یہ بات نہ ہوتی تو میرا ایمان نہیں چاہتا کہ میں ان الفاظ کا ترجمہ کروں، اس نے کہا او محمد اُس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کے مخاطب کیا، آپ کہیں یا رسول اللہ آپ کہیں یا حبیب اللہ، یا رحمت اللعالمین، یا شفیع المذنبین، ان ناموں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے، نام لے کے اور ساتھ اسے یا اونہ لگایا جائے، اس نے کہا او محمد جو تیرے پاس اللہ کا مال ہے اس میں سے میرا اونٹ لا دو، اور یہاں پھر اس نے بس نہیں کیا، کہا کیا تیرا مال ہے یا تیرے باپ کا مال ہے، اب آپ کسی آدمی سے مانگنے بھی جائیں، اور اسے ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ نہ تیرا مال ہے نہ تیرے باپ کا مال ہے، تو اس کے تاثرات کیا ہوں گے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور یہاں اس نے بس نہیں کیا، اب تیسری سٹیج یہ تھی، کہ جو چادر حضورؐ نے اوپر کی ہوئی تھی وہ بڑی کھر در سی تھی اس دور کے کپڑے ایسے ہی ہوتے تھے، اس نے اس چادر کو پکڑ کے زور سے جھکا دے دیا، چادر مبارک گردن پر گھسیٹ کے لگی، تو مبارک چڑا اور پر سے چھل گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا، حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اسے اونٹ لا دو، اونٹ لا دیا گیا، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس پر آپ کی گرفت ہوگی، اس نے کہا بالکل نہیں ہوگی، قرآن کے اس نے کچھ ٹوٹے پھوٹے حصے پڑھے اور کہنے لگا، بالکل نہیں ہوگی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہوگی، کہنے لگا اس لیے کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے اس نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے، اگر آپ رحمت للعالمین ہیں تو مجھ سے کیوں باز پرس ہوگی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہا نہیں ہوگی، اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اتنی دیر مجھے آپ نے باتوں میں لگائے رکھا ہے اس لیے مجھے ایک اونٹ اور بھی مال کا دیا جائے، آپ نے اسے ایک اور اونٹ مال کا بھی دے دیا، وہ چل پڑا۔

اب دیکھیں کہ مزاج کی یہ سخت برداشت کرنا اور وہ سدا کی مسکراہٹ جو اس مقدس اور نورانی چہرے پر ہوتی تھی، اور جس مسکراہٹ نے صدیق و فاروقؓ جیسے لوگوں کو اپنا گرویدہ اور قیدی بنا رکھا تھا۔ اور وہی بات تھی کہ!

یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا

وہی جان بخش مسکراہٹ آپ کے ہونٹوں پر تھی اس بدوی کو کچھ بھی نہیں کہا، اور اونٹ دے کے بھیج دیا۔ اور قرآن نے کہا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، زبان میں ترشی ہوتی، تو یہ ایک طرف ہو کے نکل جاتے، مولائے کائناتؐ نے اس کی یوں شرح فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں۔ ”جو دور ہوتا تھا وہ ہیبت سے مر رہا ہوتا تھا اور جو پاس آ گیا تو وہ محفل کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔“ یہ وہ بات ہے جسے قرآن پاک نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگ ادھر سے

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

آپ ﷺ کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حنیف تھے (خالص اللہ کے تھے اور ہر باطل

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۵﴾

سے دور رہنے والے تھے) اور مشرکوں میں سے نہیں تھے ۱۵

۱۳ اللہ کریم کا فرمان حق اور سچ ہے تم تحریف کر رہے ہو، اب اس فرمان کے بعد تمہیں چاہیے کہ شریعت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہماری طرح اونٹ کا گوشت کھاؤ اور اس کا دودھ پیو۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو

بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾

مکہ میں ہے، بحد برکت والا ہے اور سب جہانوں کے لیے ہدایت (کا رہنما) ہے

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ

اس گھر میں روشن نشانیاں ہیں

إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

(ان میں سے ایک) مقام ابراہیم بھی ہے، جو بھی اس گھر میں داخل ہو وہ (ہر خطرے) سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر حج بیت اللہ

مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾

فرض ہے اللہ کے لیے، جو کوئی وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو شخص (پھر بھی) انکار کر دے تو بیشک اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے ۱۷

۱۷ اس گھر میں روشن نشانیاں ہیں، جو بھی اس گھر میں داخل ہو وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

بھاگ جاتے، اب یہ کتنے عظیم المرتبت انسان تھے جو سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے، یہاں سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین باتیں ان کے متعلق فرمادیں، کسی کے غلاموں اور ساتھیوں کے متعلق کائنات کا خالق یہ بات ارشاد فرمائے، آپ تو رات کی ایک ایک سطر پڑھ جائیں یہ بات نہیں ملے گی، انجیل کی ایک ایک سطر پڑھ جائیں یہ بات نہیں ملے گی، جو کتاب چاہیں پڑھ جائیں کسی بڑے آدمی کے ساتھیوں کے لیے خدا نے یہ بات کہی ہو نہیں ملے گی، پہلی بات ارشاد فرمائی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ انہیں معاف فرمادیا کریں، دیکھیں اگر آپ عظیم اور بااخلاق انسان ہیں، ایک ان پڑھ، بے خبر اور جاہل بندہ آ کے آپ سے بات کرتا ہے، اس کا خطاب ایسا ہے جو آپ کے مرتبے کے مناسب نہیں ہے، اگر آپ اپنے مرتبے کی قید میں بند ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں تو آپ میں اور اس میں فرق کس بات کا ہے، فرق تو پھر کوئی نہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان پڑھ جاہل اور آپ لکھے پڑھے جاہل، کہ آپ ایک اونچے مقام سے اس کی نیچی سطح پر اتر آئے ہیں۔

قرآن پاک نے ارشاد فرمایا! محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے ملنے والوں کے لیے تین باتیں لازم رکھیں، جو آپ کی شان سے نیچے رہ جائے معاف کر دیا جائے، گرفت نہ کی جائے، اور معافی کا انداز کیا ہے، مسجد نبویؐ میں جہاں ایک نماز پڑھیں تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، باہر سے ایک بدوی آجاتا ہے، صحابہؓ کی محفل لگی ہے، دور ایسا ہے کہ باہر کے بدویوں کو حیا کا طریقہ پتہ نہیں ہے، ابھی جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو کھلی آنکھوں سے حج کے دوران مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں جنہیں تہذیب کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، آپ انہیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، اب وہ بھی باہر سے بدوی آیا، ادھر صحابہؓ کے پاس بیٹھا چار فٹ پیچھے ہٹ کے اور مسجد نبویؐ کے اندر بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا، صحابہؓ نے جب پلٹ کے دیکھا تو اٹھے سرکارِ کریم رؤف الرحیم نے یہ نبی کا مزاج ہے کہا کہ اب اسے تنگ نہیں کرنا، اسے پیشاب کرنے دو، جب وہ پیشاب کر چکا تو اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے پانی سے دھو دیا گیا، ایسا نہ کرو کہ اسے اس کیفیت میں اٹھا دیا جائے۔

اتفاق کی بات ہے کہ دورانِ حج میں نیچے اتر جہاں زم زم کا کنواں ہے، وہاں اسی طرح کا ایک جھنڈی تھا، وہ اس کنویں کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گیا، عالم اسلام کے بے شمار لوگ اسے مارنے کے لیے بھاگے، میں اس کے اور لوگوں کے درمیان ہو کے کھڑا ہو گیا، میں نے لوگوں سے کہا کہ محبوب رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ نے جو کرم نوازی فرمائی تھی، اس انداز کو آپ بھولے نہیں، پھر میں نے وہ حدیث انہیں سنائی، اب جب وہ اٹھا تو ایک اور جاہلانہ بات کہہ گیا، اب دیکھا بدوی کو تو صحابہؓ سے چھڑا دیا تھا، جو اسے کچھ نہیں کہہ سکے، عربی کا ایک شعر پڑھ دیا شاندار شاعر تھا۔ اللہ مجھے بخش دے اور مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی بخش دے، اور ہمارے ساتھ کسی اور کو نہیں بخشنا، یعنی بخشے بھی دو کو ایک پیشاب کرنے والا، اور جو لوگوں کو روک رہے تھے کہ اسے مارو نہیں، ہم دو بخشے جائیں باقی سارے جہنم جائیں، تو یہ وہ بات تھی جو اس نے بعد میں کہی۔

دی، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بھی خفگی کا اظہار نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا، کہ تو نے اللہ کی رحمت کو بڑا محدود کر دیا ہے، وہ بڑی وسیع ہے اسے وسیع ہی رہنے دو، یہ وہ انداز ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کی نرمیوں کا رحمت کا توجہات کا مہربانیوں کا ہے، اور ہم گناہگاروں کی کیا قسمت ہے، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایت دے قرآن میں کہ ”محبوب آپ ان لوگوں سے اپنی نگاہ ناز ہٹائیں نہیں۔“ میں بسا اوقات جب اس آیت پر پہنچتا ہوں تو میرا دل پھوٹنے لگتا ہے، کہ کیا انداز رحیمانہ ہے، اور ہم کیا قسمت والے لوگ ہیں، کہ ہمارے خالق نے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان غلاموں سے اپنی نگاہ کو کسی اور طرف نہ ہٹائیں، اب اگر غلام ہی یہ کہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تو یہ غلام ہے یا کوئی جانور ہے کہاں جاگھستا ہے، اگر نبی کو ہی نہیں پتہ کہ ان سے نگاہیں نہ ہٹائیں تو پھر کن سے نگاہیں نہ ہٹائیں، آپ جب بھی سوچیں تو یہ بات سوچیں کہ ہم نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کے پروردہ ہیں، میری فارسی کی ایک نظم ہے میں نے ایک عزیز کو کہا ہے کہ!

نگاہ محمد نگاہ دار تو

کہ تیری قسمت یہ ہو کہ محمد کی نگاہ تجھ پر پڑتی رہے، جس پر ان کی نگاہیں پڑ جائیں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، پہلی بات یہ تھی کہ محبوب انہیں معاف کر دیں، دوسری بات یہ ہے کہ ”واعتفروا لهم“ (ان کے لیے بخشش مانگیں) اب اللہ سے بخشش مانگنی ہے اور اس بخشش نے بخشوا دیا ہے لوگوں کو، اس سے پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مغفرت ہوگی، اب جو کہا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہ مانگو وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، محبوب آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں، تو آپ کی بخشش کا ذریعہ کون ہو اذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اب ان کے وسیلے سے بات ہوگی، اس سے شفاعت ثابت ہوئی، اس سے وسیلہ ثابت ہوا، اس سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستگیری ثابت ہوئی۔

تیسری بات یہ کہ ”وہساور ہم فی الامر“ (کوئی معاملہ سامنے آئے تو ان کی دل جوئی کے لیے ان سے مشورہ کر لیا کریں) اس سے اسلام کا شورائی نظام نکلتا ہے، اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہیں، معصوموں کے امام ہیں، انہیں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، قرطبی بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں، فرمایا انہیں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشورے کی تربیت دینے کے لیے، امت کو یہ بات سکھلانے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں، تو ان کا سارا نظام شورئی پر چلتا رہے، اس سلسلے میں جو بات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے سارے فقہانے وہ بات کہی ہے، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ تینوں کے لیے یہ لازم ہے، کہ ملک کے لکھے پڑھے لوگوں کے ساتھ خفیہ اور ظاہری تعلقات ہونے چاہئیں، تاکہ مختلف معاملات میں ان سے علمی اور فکری رائے لی جاسکے، اور وہی وہ رائے ہے جو آگے چل کے قوم کا بیڑا پار لگاتی ہے، آپ سوچیں گے کہ ایک ہے گورنمنٹ کا ملازم اس کی سوچ کا انداز کچھ اور ہے، اور ایک وہ ہے جو اعلیٰ

افسروں کے ماتحت کام کرتا ہے، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ صاحب کا ابرو اشارہ کس طرف ہے، وہ اس بات کو سوچتا ہے، اور جو سرکار کی ملازم نہیں ہے، اور جو بڑی اتھارٹی کے ماتحت کام نہیں کر رہا ہے، وہ آزاد دین اسلام کا بلا تخواہ ملازم ہے، جب آپ اس سے رائے لیں گے، تو اصل اور خالص رائے نثر کے آپ کے سامنے آجائے گی، لہذا ہمارے قدیم مفکرین نے یہ بات کہی ہے، کہ اگر کوئی بیچ، کوئی پولیس کا سربراہ، انتظامیہ کا کوئی بھی سربراہ، اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے چل پڑتا ہے، تو اسے اسلامی سلطنت کا سربراہ معزول کر دے گا، کیونکہ وہ قوم کے افکار کو قوم کے ذہن کو ساتھ لے کے نہیں چل رہا ہے، یہ ضروری ہے، کہ قوم کے مفکر طبقہ کو ساتھ لے کے چلا جائے، فاروق اعظمؓ کھلی محفل میں لوگوں کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مسئلہ درپیش ہے اس کا حل کیا ہوگا، اس کے بارے میں فرمائیے، اب اگر اتنی اونچ اونچ حائل ہو گئی ہے، کہ ہم وہ بات نہیں کر سکتے، تو خفیہ ذرائع سے بات ہو سکتی ہے، مسئلہ تفصیل سے لکھ کے اہل فکر اور اہل رائے سے رائے لی جاسکتی ہے، اور اگر رات کی تنہائیوں میں جو ہمارے مسلمان حکام کی عادت رہی ہے، ایسے لوگوں کے دروازوں پر پہنچ کے ان کے پاس بیٹھ کے بات کی جاسکتی ہے، اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو عوامی رابطہ باقی رہتا ہے، اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے افکار کی وجہ سے ان کی سوچوں کی وجہ سے اس کی اپنی سوچوں میں جلا پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس کی سوچ میں جلا ہے، تو اس مفکر کی سوچ میں اس کی وجہ سے جلا پیدا ہو جاتی ہے، انہیں باتوں کو سوچ کے ہمارے قدیم دور کے لوگوں نے کہا تھا۔

”نعم الامیر علی الباب الفقیر“ (بہت اچھا حاکم ہے جو فقیر کے دروازے پر جاتا ہے)

”وساء الفقیر (یا) بنس الفقیر علی باب الامیر“ (وہ بدترین فقیر ہے جو امیر کے دروازے پر طواف کر رہا ہوتا ہے)

یہ وہ بات ہے جسے انہوں نے تو اضع کے طور پر کہا ہے، ہمارے عظماء وہ لوگ ہیں جو بسا اوقات درباروں میں حاضری سے انکار کر دیا کرتے تھے، چھوٹی سی ایک مثال ہے، امام شافعیؒ مکہ میں رہتے تھے، ان کا لڑکپن کا اور طالب علمی کا دور تھا، بڑا شہرہ تھا مدینہ طیبہ میں امام مالکؒ کا، انہوں نے مکہ کے گورنر سے ان کے نام ایک خط لیا، مدینہ کے گورنر کے نام، کہ امام مالکؒ اپنے مدرسے میں بڑی دقت سے داخلہ دیتے ہیں، مہربانی کر کے آپ مجھے خط لکھ دیں، خط لکھ دیا، امام شافعیؒ وہ خط لے کر اپنے بیٹے، جب وہاں گورنر سے ملے تو گورنر کا پہلا جملہ یہ تھا، کہ عزیز طالب علم اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہاں مدینہ سے پایا ہوں، کئے چلے جاؤں اور آپ کی سفارش کروں تو یہ بڑی بات آسان ہے، لیکن مالکؒ سے سفارش کر کے بات منوالینا بڑی مشکل بات ہے، یہ گورنر جواب دے رہا ہے، چونکہ آپ میرے ایک دوست سے خط لے کے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا شجرہ نسب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے اس نسبت سے میں امام مالک کے پاس جاؤں گا، امام مالکؒ کی خدمت میں نماز مغرب کے بعد حاضری ہوئی، اندر سے

ایک ملازمہ آئی اور اس نے کہا، کہ امام فرماتے ہیں، کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کاغذ پر لکھ کر دے دو میں جواب دے دوں گا، میں باہر نہیں آسکتا، انہوں نے کہا بھجھا کہ مکہ کے گورنر کا ضروری خط ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، کیا وجاہت تھی ان لوگوں کی کہ جب وہ باہر آئے تو ملازمہ صرف ایک کرسی لے کے آئی، آپ اس پر بیٹھ گئے اور گورنر سامنے کھڑا ہو گیا، تو آپ نے اسے درخواست پیش کرنے کا حکم دیا، کہ وہ خط مجھے دکھاؤ اس نے وہ خط پڑھ کے سنا دیا، اچھا اب علم بھی سفارشوں کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، میں اسے اس وقت تک نہیں پڑھا سکتا جب تک یہ مجھے مؤطاسنانے کا بندوبست نہ کر دے کوئی بندہ اس کی طرف سے مؤطا پڑھے، اب شافعی "آگے بڑھے اور فرمایا کہ مؤطاسانے خود پڑھوں گا، اور بڑی کیفیت سے پڑھی، جب انہوں نے مؤطا پڑھی تو ان کی خوش الفاطی سے بحد متاثر ہوئے امام مالک "، اب ان لوگوں کا ایثار کیا تھا، ایک دفعہ شافعی "گھر سے تشریف لے آئے، کہنے لگے کہ حضرت جتنے آپ کے دروازے پر خچر بندھے ہوئے ہیں، اس دور میں خچر سفر کے لیے بہترین سواری ہوا کرتی تھی، میں نے کسی شاہی دربار میں بھی ایسے خچر نہیں دیکھے، امام مالک " نے کہا جاؤ یہ سارے میں نے آپ کو دے دیئے ہیں، انہیں کھول کے لے جاؤ، پچاس ہیں ساٹھ ہیں، جو بھی ہیں، انہیں لے جاؤ، اپنی سواری کے لیے ایک تو رکھ لیں، محبت کی دنیا کوئی اور ہوتی ہے، مالک " نے فرمایا یہ مدینہ ہے، میں مدینہ میں کسی سواری پر سوار نہیں ہوا کرتا، یہ دربار رسالت کے خلاف ہے، نہ جوتا پہنتا ہوں، نہ سواری پر سوار ہوتا ہوں، ایک یہ رنگ ہے اور ادھر وہ رنگ ہے کہ سامنے گورنر کھڑا ہے اور آپ کرسی پر بیٹھ گئے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جو بات کہنی ہے کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ، اس کی بات سننے کے بعد کاغذ زمین پر پھینک دیا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اب علم کا حصول بھی سفارشوں کے ذریعے چلنے لگا ہے، تو تین باتیں فرمائیں، کہ ان سے مشورہ بھی لیا جائے، لیکن جب پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ پر توکل کر کے میدان میں اتر جاؤ، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، توکل کا معنی میں پیچھے کر آیا ہوں اسے ایک فقرے تک میں محدود کرتا ہوں، کہ آپ کے پاس جو رائے ہے اسے استعمال کر کے اللہ سے یہ عرض کریں، کہ میری دسترس میں تو یہی بات ہے، اب ساری دستگیری آپ کے ذمہ ہے، ارشاد ہوا کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اگر مدد کرے گا، تو یہ کا فر تم پر غالب نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ ہی اپنے دربار سے نکال کے باہر پھینک دے اور رسوا کر دے تو کوئی اور ہے جو تمہاری مدد کر سکے، لہذا صاحب ایمان اللہ پر توکل کر کے اپنے قبلے کو دوست کریں، اس دور میں جس انداز سے غنیمت آتی تھی، کچھ ایسے لوگ جو کچھ ایمان کے تھے یعنی منافق تھے، کہنے لگے کہ کچھ چیزیں خود رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت سرکارِ رسولی اللہ تعالیٰ ماہ و سلم تقسیم ہی نہ فرمائیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کچھ ایمان کی قرآن نے یوں تردید کی، فرمایا کسی نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے اور نبی کا کام نہیں ہے ایسا کرنا کہ کچھ سامان چھپا کے رکھنا شروع کر دے، عام بندہ بھی اگر چھپائے گا، تو قیامت کے دن وہ چھپایا ہوا مال اپنے ساتھ لے کے آجائے گا، پھر اسے اپنے کیے کی پوری پوری سزا بھگتنی ہوگی، اللہ کی سرکار میں زیادتی کسی پر نہیں

ہوتی، اب گروہ دو ہیں، ایک یہ ہیں جو بار بار تمہیں راہ خدا سے بھٹکانے کے لیے مختلف باتیں کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں۔

ارشاد ہوا! وہ بندہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس آدمی جیسا نہیں ہو سکتا، جو اللہ کی گرفت میں ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، آپ جب بھی معاشرے کو دیکھتے ہیں، بے شمار باتوں نے معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے، ایسے لوگ جو اللہ کی رضا نہیں چاہتے، اللہ کے غم سے کو بار بار لاکارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹھکانا تو جہنم ہے، اور وہ بدترین ٹھکانا ہے، اللہ کریم کی گرفت سے اللہ کریم کے غم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس کی گرفت بہت سخت ہے، اللہ کے ہاں انسانوں کے مختلف درجے ہیں، اب دیکھیں جو بندہ صرف کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر صدیق اکبرؓ بننے کے لیے کتنے سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، طویل مراحل ہیں، اولیائے امت کے جو مشہور طبقات ہیں وہ پینتالیس ہیں، عام مسلمانوں کے جو طبقات ہیں وہ الگ ہیں، اب جب آپ کفر کی طرف دیکھتے ہیں کافروں کو، ان کے بھی مدارج کفر میں الگ الگ ہیں، دنیا میں دیکھ لیں نظام حکومت چلانے کے لیے انسان اس طرح مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہیں، یہ تقسیم جو بھی ہے وہ ضروری ہے تاکہ انسانیت کی کشتی چلتی رہے، اب سب جرنیل بن جائیں تو لڑنے والا سپاہی کہاں سے آئے، اب سارے ڈی سی ہو جائیں تو پھر تھانے کون چلائے گا، یہ وہ بات ہے جو انسانی فطرت میں شامل ہے، جب بھی کسی نے اس قانون فطرت کو توڑنے کی کوشش کی ہے، وہ انسانیت کو چند سال تو چلا سکتا ہے لیکن آگے پھرنا کامی کی جڑیں نکلی ہوئی ہیں۔

18-1917 میں کیمونسٹ انقلاب آیاروس میں، ملکیت ختم ہوگئی انفرادی، نتیجہ کیا نکلا، شام کو ہوٹوں سے روٹی مل جائے گی، کپڑا پھینے گا تو کپڑا مل جائے گا، یعنی ایک ایسا گروہ جو لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہو گیا تھا، اس گروہ نے سیاہ و سفید کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، نتیجہ کیا نکلا، کہ اتنا وسیع رقبہ اس حکومت کا تھا اتنی بڑی کوئی حکومت بھی نہیں تھی، وہاں غلے کی کمی ہوگئی، اور چیزوں کی کمی ہوگئی، مزدور کہتا تھا کہ میں جان توڑ کے کام کروں یا بالکل کام نہ کروں، مجھے شام کو روٹی لازمی ملنی ہے، کپڑا پھٹ گیا تو کپڑا ابھی ملے گا، رات مجھے ضرورت پڑ جائے دوا کی اور میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو دوا کے لیے لائن میں لگنا پڑے گا، آپ کی معلومات کے لیے یہ بات عرض ہے کہ روس نے غالباً 70-75 کے درمیان 6% زمین کو عوام کی ملکیت قرار دے دیا تھا، اب جب محاصل آئے تو 6% زمین جو ہے، اس کے علاوہ 44% تھے، اور جو باقی 94% زمین تھی، باقی سارے اس کے محاصل تھے، اب روس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تشدد یہ کرپشن کسی کام کی نہیں ہے، یہ معاشرے کا جو انداز ہوتا ہے اس میں ایک فرد کے پاس بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے، اب اگر اقبال معاشرے میں آجائے، آپ اسے کہیں کہ یہ دس ایکڑ زمین ہے اور یہ بیلوں کی جوڑی اس زمین پر صبح سے شام تک بل چلانا ہے، تو اس زمین سے اقبال وہ محاصل پیدا نہیں کر سکیں گے جو آپ کا ایک دیہاتی جٹ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ مختلف مقاصد کے لیے اللہ نے مختلف انسان پیدا کیے ہیں، اب اس انسانی انداز کو انسان نہیں بدل سکتا،

بدلے گا تو 1918 سے لیکر 1992 میں آئے گا تو سارے کا سارا نظام دھڑام سے زمین پر گر جائے گا، میں بسا اوقات کہا کرتا ہوں، کہ 72 سال کی جب عمر ہوگی تو کیونست بھاگ جائیں گے، ساری قوم تتر بتر ہوگئی بکھر گئی۔ وما کان لنبی ان یغل... تو اب قرآن یہ کہتا ہے، کہ نبی مال چھپائے یہ بات نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری باتیں سامنے آجائیں گی، ہر جان کو ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ایک وہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہو اور دوسرا وہ جو اللہ کے غصے کے نیچے آجائے تو پھر اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ در بے الگ الگ ہیں، اللہ دیکھتا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔

لقد من اللہ علی المؤمنین...، ان پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے حساب سے اس آیت میں ذکر تھا یہاں ایک اور انداز سے ذکر فرما رہے ہیں، کہ اللہ نے مومنوں پر خصوصاً احسان فرمایا ہے، ان میں ایک عظیم المرتبت رسول بھیج دیا ہے، وہ انسانی لباس میں آیا، یہ بات نہیں ہے کہ وہ انسانی لباس میں نہ ہو، اگر انسانی لباس میں نہ ہوتے، تو لوگ ڈر کے مارے ان کے قریب نہ جاتے، انسانی لباس میں بھیجنے کی ایک حکمت ہے، نبی کریم ہا ہے، اللہ کی آیات پڑھ کے سنا تا ہے، نذکیہ کرتا ہے دل کو صاف کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یعنی کتاب پر عمل کر کے بتاتا ہے، اس سے پہلے سارا معاشرہ کھلم کھلا گمراہی میں تھا۔

اگلی آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ جب بدر کے بعد احد میں 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، تو منافقین نے بات خوب پھیلانی، یہ اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتے تھے اب تو خوب مار پڑی ہے، جب ان کی زبان پر یہ باتیں آئیں تو مسلمان ان کی باتیں سن کے سوچا کرتے تھے کہ انہیں کیا جواب دیا جائے، رب کریم نے فرمایا: "آج اگر تم پر مصیبت آئی تو اس سے پہلے تم نے اس سے دو گنا انہیں مصیبت پہنچائی تھی، تم نے ان کے 70 مار دیئے تھے اور 70 کو قید کر لیا تھا دو گنا تھا، آج تم کہتے ہو کہ یہ کدھر سے آگئی یہ تمہارے اپنے اعمال کی کمائی ہے، کہ جنہیں محبوب نے فرمایا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے نتائج چاہے کچھ بھی ہو جائیں، انہوں نے درے کو چھوڑ دیا تھا، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی تھی جو تمہارے سامنے آگئی تھی، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ فتح آج بھی دے سکتا تھا، لیکن جو حسن تدبیر ہو چکی تھی، اس کو توڑ دینے سے جو نتائج خراب نکلتے ہیں، آئندہ اس سے دامن بچے لہذا یہ ضروری ہے کہ تمہیں اس کی اطلاع ہو، اس دن جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے، وہ اللہ کے امر سے ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ چاہتا تھا کہ دو گروہوں کو لوگ پہچان لیں، یہاں ترجمہ پر مجھے پھر اعتراض ہے، اس لیے کہ معلوم کرے اللہ ایمان والوں کو، کیا اللہ کو ایمان والے پہلے معلوم نہیں تھے، یہ ترجمہ غلط ہے، خواہ اسے علامہ کہا جائے، ترجمہ غلط ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ دونوں گروہوں کا تعارف کرانا چاہتا تھا، اور لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ مومن کون ہیں اور منافق کون ہیں، تو اب معنی ہم کیا کریں گے، تاکہ اللہ جتلا دے کہ یہ مومن ہیں، اور

واضح کر دے کہ یہ منافق ہیں، مسلمانوں نے نکلنے ہوئے انہیں دعوت دی تھی، کہا تھا کہ آئیں جی راہ خدا میں لڑیں، لیکن اگر آپ راہ خدا میں لڑنا نہیں چاہتے تو مدینہ خطرے میں گھر گیا ہے، اس کے ارد گرد کا فر فوج آگئی ہے مدینے کا دفاع تو کر لیں، دو باتیں ہیں، اگر جہاد نہیں کرتے، تو وہ دفاع تک تو آمادہ ہو جاؤ، ان کا جواب یہ تھا کہ اگر یہ جنگ ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے، یہ جنگ نہیں ہے، ہم مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کے پاس لشکر جرار ہے، جو باہر نکلے گا مارا جائے گا لہذا ہم نہیں جائیں گے، تو ارشاد فرمایا کہ ظاہری طور پر تو یہ منافق کلمہ پڑھتے تھے، لیکن آج بات واضح ہو گئی مسلمانوں کے سامنے کہ ایمان کی نسبت یہ لوگ کفر کے زیادہ نزدیک ہیں، لوگوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں دلوں میں بات کیا تھی، کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، اس بات کو چھپا رہے تھے، زبان پر یہ بات لاتے ہیں کہ جی یہ جنگ تو نہیں ہے، ایک اور پانچ کی نسبت ہے، ہم نے خواہ مخواہ مرنا ہے، لہذا ہم سامنے نہیں آسکتے، اب پھر ان کے دلوں میں حسرت آئی، ساتھیوں سے کہنے لگے، کہ آپ آگے نہ جائیں، ان کو بھیجو جو یہ مکہ چھوڑ کے قریش خاندان کے آئے ہوئے ہیں، یہ خود جائیں، جن کی دشمنی ہے مکہ والے مشرکین سے ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے، خود بیٹھ گئے اور کہنے لگے، کہ اگر وہ بھی نہ گئے ہوتے اور ہماری بات مان جاتے تو وہاں مرتے نہیں، اللہ کریم نے قاعدہ کلیہ ذکر فرمایا! اپنی جانوں سے موت کو دور کر کے دکھاؤ تو سہی، تمہارا باپ مر گیا ہے اگر وہ نہیں مرا تو تمہارا دادا مر گیا ہے لکڑ دادا مر گیا ہے، تو کیا تم نے موت کو اپنے آپ سے ٹال دیا ہے، جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو یہ کہنا کہ یہاں رہ جاتے تو پھر موت نہ آتی، اگر سچے ہو تو پھر پہلے لوگوں کو آپ نے مرنے کیوں دیا، یا پھر یہ کہہ دیں کہ یہ نہ مریں۔

اب اگلی آیت میں آپ دوسرے پارے میں ایک آیت پڑھ چکے ہیں، ”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ“ (جو راہ خدا میں مرجائیں انہیں مردہ مت کہو) وہاں ارشاد تھا کہ مردہ نہ کہو انہیں، یہاں آگے بڑھ کے ایک بات اور ارشاد فرمادی گئی، کہ ان لوگوں کو جو راہ خدا میں مار دیئے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، کہنا اور ہے اور خیال یا گمان کرنا اور بات ہے، ارشاد فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ تو زندہ ہیں کہاں ہیں، وہ رب کے پاس ہیں، بھائی زندہ تو رزق کھاتا ہے کیا انہیں بھی رزق ملتا ہے تو قرآن نے کہا، ”ہم زھون“ (انہیں رزق دیا جاتا ہے) اب دیکھیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو اکثر نا اہل لوگوں نے پیدا کیا ہے تنگ نظری سے، کہ اگر وہاں رزق ملتا ہے تو پھر رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہوگی، تو پھر وہ کہاں جاتے ہوں گے، یہ بالکل لغو باتیں ہیں، اس لیے کہ جہاں دنیا بدلتی ہے وہاں رزق بھی بدل جاتا ہے، جب تک آپ اس مادی دنیا میں اس مادی جسم کے ساتھ ہیں، تو یہاں رزق کی کیفیت کچھ اور ہے، جب آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، تو دنیا بدل گئی ہے اور وہاں کا نظام اور ہے، لہذا وہاں اس قسم کے کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور جو کھانا ہوگا، اس کے تحلیل ہونے کا نظام کچھ

اور ہے، اس ظاہری مادی دنیا کے نظام کی طرح نہیں ہے، ارشاد ہوا کہ وہاں رزق بھی ملتا ہے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ذکر خدا ہی رزق بن جاتا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، حدیث میں اس کی ایک مثال ہے۔

جناب مہدی علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دشمن فوج میں گھر جائیں گے، سرکار نے فرمایا کہ طویل عرصے تک ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یہ خالی پیٹ ہوں گے، یہ بات مذہب کی صحیح ترین کتاب میں ہے، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا بڑے عرصے تک، سرکار ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غلاموں نے سوال کیا حضور وہ زندہ کیسے رہیں گے، سرکار نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے وہ زندہ رہیں گے، پتہ چلا کہ رزق کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، کسی شاعر نے بڑے نفیس انداز میں فلسفہ بیان کر دیا، کہ جب تک اس شراب کا ذائقہ چکھنا نہ جائے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا شے ہے، کہ ذکر خدا بندے کو کس طرح زندہ رکھتا ہے، دیوبندی بھائیوں کے لیے خاص طور پر ایک بات حوالے کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں، کہ بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا، اب میں سنت کی پیروی میں کھاتا اور پیتا ہوں، اگر سنت کا خیال نہ ہو تو یہ کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے، بات تو پھر ختم ہوگئی، دیوبند کا بانی یہ بات کہہ رہا ہے، اگر یہی بات غوث اعظمؒ کہہ دیں تو پھر اعتراض کس بات کا، یہی بات امام اعظمؒ کہہ دیں تو پھر اعتراض کس بات کا، اور یہی وہ بات ہے جس سے لے کے امت چلتی رہی ہے، تھوڑی سی عادت بنالی جائے تو ہم بھی بڑی آسانی سے 24 یا 48 گھنٹوں کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مادیت سے ثقیل رہتا ہے اسے اڑنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ضروری ہے کہ اڑنے سے پہلے یا مرغ حرم ہونے سے پہلے تو پر نشاں ہو جا، یہاں اقبال نے بھی ایک بات کہی ہے کہ توجہ حرم کا پرندہ ہے، اڑنے سے پہلے تو پروں کو جھاڑ لے جو مٹی لگی ہے وہ اتر جائے، تو بات آسان ہو جائیگی، مطلب تو صرف مٹی اتارنے کا ہے، لیکن وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ جسم سے مٹی اتارنے کا مسئلہ نہیں ہے روح سے مٹی کو اتاراجائے۔

اب ارشاد یہ ہوا کہ تمہیں الگ الگ کرنا ہے، کہ جب انہیں کہا گیا کہ دفاع کے لیے آگے بڑھیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ جنگ تو ہے نہیں یہ کفر کے قریب ہیں، باقیوں سے کہنے لگے کہ یہاں رہ جاتے تو وہ مارے نہ جاتے، اپنی جان سے موت کو دور کر دو اگر تم سچے ہو، ان لوگوں کو جو راہ خدا میں مار دیئے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے جو فضل دیا ہے اس پر وہ خود بھی خوش ہیں، اور ان لوگوں کی بشارت حاصل کرتے رہتے ہیں جو ابھی انہیں ملے نہیں، پچھلے سال اخبارات میں ایک بحث چل رہی تھی، کہ مرنے والا مر جاتا ہے اور اس میں زندگی کی رنک باقی نہیں رہتی، قیامت کو اٹھے گا وہ زندہ ہو کے، یہ پرانے نظریہ کے خلاف ہے دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہ شہید پچھلوں کی بشارت حاصل کرتے رہتے ہیں، کہ میرے خاندان کے افراد اس راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، جس راستے کو ہم نورانی بنا کے چھوڑ آئے ہیں، یہ بشارتیں

حاصل کرتے رہتے ہیں، اور یہ پیغام دیتے ہیں، کہ ان پر خوف نہیں ہے اپنے مرنے کا، اللہ نے ان کے مراتب بلند کر دیئے ہیں، وہ اللہ کی نعمت سے بشارتیں لیتے ہیں، اللہ مومنوں کو اجر پہنچائے نبی کے وسیلے سے۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا

جنہوں نے اللہ اور رسول کو مان لیا، جب کہ انہیں

اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ احْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا اَجْرَ عَظِيمٍ ﴿۱۷۲﴾

زخم لگ چکے تھے، اور جو ان میں سے مومن ہیں پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

لوگوں نے انہیں کہا تھا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں ان سے تم ڈرو،

فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿۱۷۳﴾

تو اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اس بات سے، وہ کہنے لگے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بڑا کارساز ہے

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مَنْ اَللّٰهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا

وہ اللہ کی طرف سے نعمتیں اور فضل لے کے واپس مڑے، انہیں بدی نے چھوا تک بھی نہیں

رِضْوَانَ اَللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۷۴﴾ اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطٰنُ

اور اللہ کی رضامندی کے وہ تابع ہو گئے، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، یہ تو شیطان ہے

يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾

جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، مومنوں تم نے ان لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے، اگر تم مومن ہو

وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِيْنَ يُسْرِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوْا اَللّٰهَ

محبوب آپ کو یہ لوگ مغموم نہ کریں، جو کفر کی طرف جلدی بڑھتے ہیں یقیناً وہ کچھ بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے،

شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ

اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے

عَظِيمٌ ﴿۱۷۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا

یقیناً جنہوں نے ایمان دے کے کفر لے لیا ہے، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے،

اللَّهُ شَيْئًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷۷﴾

ان کے لیے دردناک عذاب ہے

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے

أَنَّمَانَّمِلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَانَّمِلِي لَهُمْ لِيَزِدَادُوا إِثْمًا

یہ جو ہم انہیں دے رہے ہیں، وہ کوئی بہتر چیز ہے ان کے لیے ہم تو انہیں اس لیے ڈیل دیتے ہیں کہ یہ گناہ میں اور زیادہ ہو جائیں

وَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۷۸﴾

اور ان کے لیے (اس کے بعد) ذلت کا عذاب ہے ۵۶

۵۶ اب آپ پچھلے لیکچر میں جان چکے ہیں، کہ احد میں لوگ زخمی پڑے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ

پھر فوج پلٹ کے آرہی ہے ابو سفیان کی قیادت میں، سرکار نے کہا کہ نکلنا ہے مقابلے کے لیے، جو

زخمی تھے وہ بھی فوراً جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں اسی بات کی

خبر ہے، جب مسلمانوں سے کہا گیا کہ ابو سفیان مقام رحاء سے پیچھے پلٹ رہا ہے،

سیدنا ابو زرعہ غفاریؓ کا ارشاد ہے کہ میں نے سید کل ﷺ سے دریافت کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام، میں نے عرض کیا اسکے بعد، جواباً ارشاد ہوا مسجد اقصیٰ، میں نے پھر پوچھا کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا، ارشاد ہوا چالیس سال، اس سے پتا چلا کہ مسجد حرام کے پہلے معمار سیدنا آدم علیہ السلام اور مسجد اقصیٰ کے پہلے معمار آپ کے کوئی فرزند تھے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جب عمارات قائم نہ رہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کیا، اب وہ اعتراض ختم ہو گیا کہ تعمیر آدم اور تعمیر سلیمان میں چالیس سال کا فاصلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بیت سے مراد بیت عبادت ہے حج لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ مکہ دوسری لغت بکہ ہے مجاہد فرماتے ہیں یہ دونوں ایک ہی شہر کے نام ہیں حسب ارشاد امام مالکؒ کعبہ کی جگہ بکہ اور سارا شہر مکہ ہے بقول محمد بن شہاب ساری مسجد حرام بکہ اور شہر مکہ ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے کہ وہاں ہر نیکی کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ملتا ہے ایک نماز کا ثواب لاکھ نماز، ایک ختم قرآن کا ثواب لاکھ ختم قرآن، حج، عمرہ، کرنے والوں اور طواف کرنے والوں پر جو رحمت اور ثواب کی بارش ہوتی ہے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، یہ سب جہانوں کے لیے کیوں باعث ہدایت نہ ہو جبکہ وہ رحمتہ للعالمین نبی کا کعبہ ہے جس طرح وہ سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں اسی طرح کعبہ سب جہانوں کے لیے منبع رشد و ہدایت ہے۔ کعبہ ہی بیت اللہ ہے اسکی روشن نشانیاں بہت ہیں کچھ ملاحظہ ہوں، جس نے اس گھر کی توہین کا قصد کیا تباہ ہوا، ابرہہ کا انجام سب کے سامنے ہے، جاہلیت کے اندھیروں اور تباہیوں میں بھی یہ مقام، مقام امن تھا، ایک نشانی وہ مقدس پتھر ہے جس پر معمار حرم علیہ السلام کے نقوش پابست ہیں۔ فرضیت حج کے بارے میں سورۃ بقرہ میں تفصیلی نوٹ لکھا ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں یہاں استطاعت سے مراد زاد سفر ہے راہ کا پر امن ہونا ہے اور صحت، کہ جسم سفر کے قابل ہو۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ

آپؐ فرمادیں، اے اہل کتاب! تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو

عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾

حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے ۹۸

۶۶ آیات میں حضور علیہ السلام کے معجزات، قرآن کا اعجاز، خلق عظیم اور اسلام کی پاکیزگی سب شامل ہیں، تورات اور انجیل کی شہادتیں شامل ہیں اب ان کی تحریف سے چند آدمیوں کو فریب دینا تو ممکن ہے مگر اللہ کریم تو سب جانتا ہے، اہل کتاب! اس کا خیال کرو۔

مسلمان زخمی ہو کے بھی اٹھے اور وہ وہاں سے ہی بھاگ گیا، اب بھاگتے بھاگتے وہ ایک بات کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں اگلے سال پھر دو دو ہاتھ کریں گے، بدر کے مقام پر اس کا چیلنج کہ ہمارے بڑے لوگ مارے تو بدر میں گئے ہیں، لیکن احد میں ہم نے تھوڑا سا بدلہ لے لیا ہے، اگلے سال ہم پھر بدر میں آئیں گے، اب جب اگلا سال آیا تو مکہ سے دو ہزار پیدل فوج اور پچاس سوار لے کے یہ بڑے تمطراق سے نکلا، لیکن اندر چور تھا، سوچنے لگا کہ وہ زخمی تھے لیکن جب سرکار علیہ السلام نے انہیں بلایا تو وہ بلیک کہتے ہوئے میدان میں اتر آئے، احد کے میدان میں ان کے لاشے بے گور کفن پڑے تھے لیکن انہوں نے ذرا بھی پروا نہیں کی اور آگے بڑھنے لگے، اب مقابلہ ہوا تو کیا ہوگا!

یہ مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ تھی، بدر کے بعد یہ دوسری جنگ تھی، لیکن جب وہ فاتح تھے تب ان کا کیا حال تھا، جب فاتح نہیں رہے اور بے پناہ جنگی ضربات لگ گئیں تو پھر بھی وہ میدان سے نہیں ہٹے اور نہ ہی ٹلے، میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس قوم کو شکست دینا کوئی آسان سی بات نہیں ہے۔ ہندو کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کہ انہوں نے مشرقی پاکستان تو لے لیا ہے، لیکن اس قوم کو شکست دینا آسان سی بات نہیں ہے، جب یہ قوم پھر میدان میں اترے گی، تو احد کے بعد آگے فتح مکہ بھی آجائے گا، دو باتیں جو ہمارے ساتھ ہیں، اب یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا، آ تو گیا اگلے سال جب وہ بدر کے قریب پہنچا، تو ایک آدمی نعیم ثقفی نامی بندہ جا رہا تھا مدینہ کی طرف، اسے کہنے لگا کہ دس اونٹ انعام دوں گا میں دو چار دن یہاں بیٹھوں گا شراب پیوں گا گوشت کھاؤں گا، پھر یہاں سے واپس نکل جاؤں گا، اگر مسلمان مدینہ سے باہر نہ نکلے، تو پراپیگنڈا کر، دس اونٹ انعام دوں گا، وہ وہاں گیا اور کہنے لگا کہ بے پناہ بڑی فوج ہے، یہ ہے وہ ہے، مسلمانوں کو بے تہاشہ ڈرایا، اور جب سرکار نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا خیال ہے، اس نے چیلنج کیا تھا کہ ہم نے بدر میں جانا ہے یا نہیں تو صحابہ عالی مقام کی زبان مبارک پر ایک ہی بات تھی۔ ”نعم المولى ونعم الوكيل“ ہم ضرور جائیں گے وہ چل پڑے، جب اسے پتہ چلا کہ وہ مدینہ سے نکل آئے ہیں، کل شام یا برسوں تک بدر میں آجائیں گے، تو سر پر پاؤں رکھ کے فوج لے کر بھاگا، مسلمان وہاں جا کر اتر گئے بدر کے مقام پر، تجارتی سامان تھا وہاں اسے بیچا، ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، مسلمان بڑے تجارتی نفع کے ساتھ پلٹے، اسی کو قرآن نے کہا! ”کہ لوگ کہہ رہے تھے، مسلمانو! تمہارے لیے بہت بڑی فوجیں اکٹھی ہو چکی ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھایا اور انہوں نے کہا! ”حسبنا اللہ ونعم الوكيل“ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر پلٹے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کی رضا مندی ان کے ساتھ تھی، اللہ فضل کرنے والا ہے، اب جو بندہ گھوم پھر کے کہہ رہا تھا، کہ بہت بڑی فوج آگئی ہے نعیم ثقفی، اس کے لیے ارشاد فرمایا وہ تو شیطان ہے، شیطان اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، لیکن تم نے ان سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ یہ ایمان کا خاصہ ہے، اب وہ کھل کے سامنے آگئے تھے منافق، کہتے تھے کہ اسلام کا اثر بالکل نہیں ہے، برادر یوں سے کہتے تھے

کہ تمہارے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں جو بڑے نامور لوگ تھے، اب شکست تمہارا مقدر ہو چکی ہے، لہذا یہ ضروری بات ہے، کہ تم واپس اپنے مذہب میں چلے آؤ، قرآن نے یہاں پھر ایک پیش گوئی کر دی۔

آگے ارشاد فرمایا! کہ محبوب علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو یہ لوگ مغموم نہ کریں، کفر کی طرف جلدی جلدی بڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مطلب یہ ہے کہ تم نے غالب آنا ہے، آپ انہیں صرف ان کا حصہ دیدیتے تھے، اس بات کے لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہاں دردناک عذاب ہے، یہ ظاہری طور پر ایمان کا اعلان کرتے تھے، باطن میں یہ کافر تھے، آج انہوں نے اس ظاہری ایمان کو بھی چھوڑ کے کفر کو لے لیا ہے، تو یہ کچھ بھی اسلام کا نقصان نہیں کر سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس مرحلے پر اسلام کی یہ پیش گوئی تھی، کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بالکل سچی ثابت ہوئی، اب کافر کہتے تھے اگر یہی بات ہے تو ہمارا بھی تو آپ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بات تو آپ کی بڑی ہے جس کا انہوں نے جواب دیا، ”ولا يحسبن الدين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم“ (کافر یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل اور مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے) یہ ڈھیل اور مہلت جو دی جا رہی ہے اس لیے ہے تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیا یہ کیفیت باقی رہے گی، قرآن کی اگلی آیت نے وضاحت سے اس کی تردید کی ہے، اسے میں اگلی نشست کے لیے چھوڑ رہا ہوں، البتہ جو بات یہاں کہنی ہے وہ یہ ہے، کہ جب ہم گناہوں کی دنیا کی طرف بڑھتے ہیں، اور گناہ کے بعد گرفت نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مغفور ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو وقت ملا ہے اس میں توبہ کی جائے، واپس پلٹا جائے، اگر یہ بات نہیں ہوگی، تو یہ جارہا نہ انداز ہے، کہ یہ جو وقت مل گیا ہے تو اس میں اور گناہ کرتے چلے جائیں یہ بات الٹ ہوگی۔

☆☆☆☆☆

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا

اللہ کریم مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے والا نہیں جس پر تم

أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ

اس وقت ہو یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اللہ کریم تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرماتا

عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ ۚ فَمَا مِنْؤَابَا لِلَّهِ

ہے لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے جن لیتا ہے تم اللہ

وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تَوَمَّنُوا أَوْ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا

اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے،

يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءِ أَنفُسِهِمْ أَنَّ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ

وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہے، وہ یہ خیال نہ کریں، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے

لَهُمْ بَلٌّ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ تو ان کے لیے بری بات ہے، انہیں طوق ڈال دیا جائے گا، ان چیزوں کا جو انہوں نے بخل کے لیے استعمال کیں قیامت کے دن

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے ۱۷۷

۱۷۷ عام طور پر مدینہ والے کہا کرتے تھے، کہ اسلام کے عروج کا دور گزر گیا ہے احد کی جنگ نے مسلمانوں کی ہمت توڑ کے رکھ دی ہے، لہذا یہ لوگ جو ہمارے درمیان پھر رہے ہیں، یہ مایوسیوں کے پتلے ہیں یہ اب زندگی میں کوئی بڑی بات نہیں کر سکیں گے، قرآن حکیم نے اس بات کی اشارہ بھی تردید کی وضاحت بھی تردید کی، کہ معاملہ اسی طرح رہ جائے کہ مکے میں مدینہ میں یہودی

بھی ہوں عیسائی بھی ہوں اور کے میں مکہ کے مشرک بھی ہوں، اور اللہ کریم فیصلہ کن انداز کو پیدا نہ کرے ایسی بات نہیں ہوگی، دوسرے لفظوں میں یہ پیش گوئی تھی کہ جن حالات سے مسلمان آج گزر رہے ہیں یہ حالات باقی نہیں چھوڑے جائیں گے، پھر کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی ایسا انداز ہے کہ ہم مستقبل کو جھانک کے دیکھ سکیں، تو اس آیت مقدسہ میں اس کا جواب بھی دیا، پہلے جملے میں تو یہ ارشاد ہوا کہ جس کیفیت پر آج مومن ہیں اس کیفیت پر اللہ انہیں باقی نہیں رکھے گا، پاک اور ناپاک کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یہودیت، عیسائیت اور کئے کا طبقہ مشرکوں کا یہ بھی رہیں اپنے مقام پر، اور مسلمان بھی اپنے مقام پر رہیں یہ بات نہیں ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا رہی یہ بات کہ تمہیں مستقبل کو جھانک کے پتہ چل جائے تو اس کے لیے ایک قاعدہ بنا دیا، ارشاد یہ ہوا کہ تم جو عام لوگ ہو تمہیں اللہ غیب کی اطلاع دے دے ایسا نہیں ہوگا، تو کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے اللہ غیب کی اطلاع کر دیتا ہو تو قرآن نے فرمایا۔ لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، اسے غیب کی اطلاع کر دیتا ہے، یہاں دو چار باتیں بے حد ضروری کہنی ہیں، کہ مسئلہ علم الغیب پر قوم کو گزشتہ ڈیڑھ سو سال سے علماء نے بڑے بڑے انداز سے فرقوں میں بانٹ رکھا ہے ملت کا پورا عقیدہ جو شروع سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا علم ذاتی ہے، میں اسے انتہائی اختصار سے اس لیے عرض کروں گا کہ میں نے مسجد میں گزشتہ دو جمعوں کو چھوڑ کے پہلے تین جمعے مسئلہ علم الغیب پر لوگوں کے پیہم اصرار پر تین خطاب کیے ہیں، وہ عزیزہ سلمیٰ کے پاس موجود ہیں، آپ میں سے اگر کوئی اس کو پوری تفصیل سے سنا چاہے تو وہ تینوں لیکچرسن لئے جائیں، یہاں ان تینوں لیکچرسن کا خلاصہ ہوگا، جو آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں، ایک بات یہ ہے کہ کوئی دیوبند کا عالم یہ کہتا ہے کوئی بریلی کا عالم یہ کہتا ہے، میرے نزدیک نہ دیوبند کی کوئی حیثیت ہے نہ بریلی کی کوئی حیثیت ہے، سیدھی سچی بات ہے میرے نزدیک معیار دو چیزیں ہیں، قرآن و سنت اور جس بندے کے پیچھے میں آنکھیں بند کر کے چل رہا ہوں، اس کا نام ہے امام اعظم ابوحنیفہؒ یہ میرے سامنے تین معیار ہیں، انکے انداز فکر کو میں امت کے لیے ہادی سمجھتا ہوں، اور ہم برصغیر کے جتنے لوگ ہیں اٹھانویں فیصد لوگ وہ ہیں جو امام اعظمؒ کے پیروکار ہیں اپنے طرز زندگی میں اور ساری دنیا میں اسی فیصد (80%) مسلمان ہیں جو امام اعظمؒ کی فقہ کو مانتے ہیں، تو اب باتیں بنیادی طور پر دو ہیں، ایک طرف قرآن ہے ایک طرف سنت ہے انکے بعد ہم فکری طور پر آج پیدا ہوئے ہیں، ہماری تخلیق دراصل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہیں غار حرا میں تو اقبال کہتا ہے امت آپ کے دل میں اس وقت پیدا ہو رہی تھی، تو ہماری تخلیق چودہ سو سال پرانی ہے، لہذا چودہ سو سال میں بے پناہ مفکر پیدا ہوئے ہیں، محدث پیدا ہوئے ہیں، ان کا اجتماعی اور پوری امت کا عقیدہ کیا ہے، میرے سامنے یہ حجت ہے یہ ڈیڑھ سو سال کا جو جھگڑا ہے اسے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیں، بریلی پیدا ہوئی تو اسلام پیدا نہیں ہوا، دیوبند پیدا ہوا تو اسلام پیدا نہیں ہوا، محمد بن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا تو اسلام پیدا نہیں ہوا، اسلام اس سے پہلے موجود تھا، اور وہی اسلام میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر اس مسئلے میں پیش کروں گا۔

پہلا عقیدہ ☆ کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اسے کسی نے بتایا نہیں ہے، باقی سب کا علم وہ کم سے زیادہ ہے جتنا بھی ہے، وہ عطائی ہے ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اب اللہ کریم نے یہاں آیت مقدسہ میں فرمایا کہ تم جو عوام ہو تمہیں غیب نہیں بتایا جاسکتا، اللہ جس رسول کو چن لیتا ہے اس کو بتاتا ہے، اب دیکھیں یہ جہی فعل مضارع (Present Tense) ہے اسی طرح اس کا اسم مفعول جو ہے وہ جہی ہے، انیسویں پارے میں یہاں بجائے جہی کے لفظ بدل دیا گیا ارتضیٰ کا لفظ ہے، ارتضیٰ کے لفظ کا مطلب بھی وہی ہے جو جہی کا ہے یعنی چن لینا ہے، کہ اللہ کسی کو غیب نہیں دیتا، لیکن جسے مقام ارتضاء پر لے جاتا ہے، اسے غیب دے دیتا ہے، اب پتہ چلا کہ اللہ ذاتی طور پر غیب جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی عطائی طور پر غیب جانتے ہیں، ایک یہ طے ہے عقیدہ کے طور پر بات، اب اگلی بات یہ رہ جاتی ہے کہ اللہ کا علم کتنا ہے، اس سلسلے میں ایک بات آپ ذہن میں بٹھالیں کہ اللہ کریم کے علم کی ابتداء بھی نہیں ہے اور اسکے علم کی انتہا بھی نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے جس پر امت کا اتفاق ہے، اللہ کے علم کی ابتداء بھی نہیں ہے اسکی انتہاء بھی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی اپنی ابتداء نہیں ہے اور اسکی اپنی انتہاء نہیں ہے، اب انکا جو جھگڑا ہے علماء کا، اب ادھر تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ نبی ”ماکان ما یكون“ جانتا ہے وہ کافر ہے، اب سوال یہ ہے کہ ”ماکان ما یكون“ ہے کیا، ماکان جو ہو گیا ہے، ما یكون جو ہوگا، اس سب کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے، لہذا ماکان ما یكون جب آپ گہرے انداز سے جاننے کی کوشش کریں گے، تو اسکی ابتداء بھی ہے اور انتہاء بھی ہے، ایک دن بات شروع ہوئی تھی ایک دن اسے لیٹ دیا جائے گا، ختم ہو جائے گی، تو ماکان ما یكون تو محدود ہے، اور عقیدہ ہمارا یہ تھا کہ اللہ کا علم محدود نہیں ہے، اسکی ابتداء بھی نہیں ہے اور انتہاء بھی نہیں ہے، لہذا وہ جاہل حضرات ہیں جنہوں نے علم کا تاج سر پر رکھا ہوا ہے لیکن اندر سے جاہل ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ماکان ما یكون کا مطلب محدود ہے، اگر رب کریم کا یہی کچھ علم ہے تو اس کا علم محدود ہے، جس کا علم محدود ہے اس کی ذات محدود ہے، اور جس کی ذات محدود ہے وہ فانی ہے یہ وہ مسلمہ فلسفہ ہے جسے اسلام صدیوں سے پیش کر رہا ہے، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کا علم ہے کیا، مخلوق تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک اللہ کی اپنی ذات ہے اور اس کی صفات ہیں اس کا نام ہے علم واجب الوجود، میری بہنیں بچیاں اس پر خاص غور کریں، ایک وہ علم ہے جو اللہ کی ذات اور اسکی صفات کے متعلق ہے اسے علم واجب الوجود کہتے ہیں، یا علم واجب کہتے ہیں، دوسرا وہ جو ہو چکا ہے، اور قیامت تک ہونے والا ہے، اسے علم ممکنات کہا جاتا ہے، یا اسے قدیم فلسفہ میں علم حادثات کہا جاتا ہے، تیسرا علم وہ ہے جو علم مستنعات ہے، یعنی کن چیزوں نے سرے سے ہونا ہی نہیں ہے، وہ کتنی ساری چیزیں ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔

اب میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کی ذات کا جو اپنا علم ہے، وہ ہمارے لیے محال ہے، اس لیے محال ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ محسوس ہوتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا، وہ مراقبوں میں سرگوشیاں تو کرتا ہے لیکن اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو اب

ذات کا مسئلہ تو نہیں ہے، آپ ایک لفظ لے لیں تو وہ رزاق ہے، اب جو اسکی مخلوق ہے خواہ وہ انسان ہے خواہ وہ جنات ہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں خواہ وہ جانور ہیں انہیں اس نے کب سے کس کس انداز سے رزق دینا شروع کیا ہے، آج تک دے رہا ہے، کب تک انہیں رزق دینے کا پروگرام ہے، آپ مجھے بتائیں کیا اس ایک شق کو آپ پوری زندگی میں علمی طور پر عبور کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کا جواب ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی صفت صرف ایک رزاقیت کی تہہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے اس کی تو بے شمار صفات ہیں، اب یہ وہ علم ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، یہاں آپ وہی کچھ جانتے ہیں، جو آپ کو قرآن بتاتا ہے یا سرکارِ مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ کی ذات و صفات کا علم اسکی بھی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء ہے، ممکنات کی ابتداء بھی ہے اور انتہاء بھی ہے، اور جو مستنعات ہیں یعنی جن چیزوں نے ہونا ہی نہیں ہے، ان کی بھی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء ان تین چیزوں کو آپ تسلیم کریں گے تو ماننا ہوگا کہ اللہ کے علم کی ابتداء بھی نہیں ہے اور انتہاء بھی نہیں ہے، اگر صرف آپ ممکنات کو کہیں گے کہ ایک دن ان کی ابتداء ہوئی تھی، ایک دن سورج بنا تھا، ایک دن انتہا ہو جائے گی، اور جو علم ابتداء رکھتا، وہ انتہاء رکھتا ہووہ محدود ہوتا ہے، اور جو محدود ہووہ فانی ہوتا ہے، لہذا اگر اللہ کا علم اسی حد کے اندر آجائے تو اسلامی فلسفے کے نکتہ نگاہ سے اللہ فانی قرار پاتا ہے، لہذا ان جاہل مولویوں سے یہ بات کہی جائے کہ علم ممکنات اگر اللہ مجھے سارے کا سارا دے دے تو یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محدود علم ہے، اب جب آپ نبی کے لیے اس علم کا اقرار کریں تو کہہ دیا جائے کہ یہ شرک ہے، یہ غلط بات ہے ایسی غلط باتوں پر شرک کے فتوے نہیں دیا کرتے، اب نبی کا علم ذات ربانی کے متعلق ہوتا ہے، جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کی صفات کے متعلق ہوتا ہے، جو ہمیں معلوم نہیں ہے، مستنعات کے متعلق ہوتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس پوری امت میں سیدنا صدیقؓ سے لے کر آج تک ایک بندہ بھی ایسا پیدا نہیں ہوا، فاضل بریلویؒ سمیت جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم برابر ہے، کسی نے یہ بات نہیں کہی، فاضل بریلوی نے ایک نکتہ پیدا کیا ہے، ان آدمیوں کو شرم بھی نہیں آتی جو اس بندے کو سو سال سے کافر مشرک اور مشرک گر کہہ رہے ہیں، یعنی بے غیرتی کی انتہا ہے، اس بندے نے کہا ہے کہ سمندروں میں سے ایک قطرہ لیا جائے دنیا بھر کے سمندروں سے صرف ایک قطرہ اس قطرے کے دس لاکھ حصے کیے جائیں تو وہ قطرے کا جو دس لاکھواں حصہ ہے اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کا اتنا علم بھی نہیں ہے، یہ کون کہتا ہے وہی فاضل بریلوی جسے یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا علم برابر قرار دیدیا ہے، اب دیکھا یہ صرف ان کے ذاتی نزاعات تھے، اور ایک ایسے بندے کو جس کے پیچھے لاکھوں لوگ اس کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اسے کافر کہہ دیا، اب جب ممکنات کا علم اللہ کے نبیوں کو ہوتا ہے، اور قرآن یہی بات کہہ رہا ہے تو پھر آپ کسی دنیا کے گوشے میں کہہ دیں ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ یہ اللہ کے رسول کو اللہ کی عطا سے معلوم ہوگا، کہ میرا فلاں غلام دنیا کے فلاں کو نے میں یہ بات کہہ رہا ہے، اگر آپ

کہیں کہ یہ کہنے سے شرک آجاتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر حضرت ابو بکرؓ سب سے پہلے شرک قرار پائیں گے، اور یہ جتنے توحید کے علمبردار ہیں ان سب کی کھلوی ادھیڑ دی جائے تو صدیق اکبرؓ کے جوتے کی نوک بھی نہیں بنتی، ان کی حیثیت کیا ہے، حضرت حیدر کراڑنے یا رسول اللہؐ کہا، غوث اعظمؒ نے یا رسول اللہؐ کہا، امام اعظمؒ نے یا رسول اللہؐ کہا، برصغیر میں جتنے اولیاء ہیں انہوں نے یا رسول اللہؐ کہا، یا رسول اللہؐ کہنے سے کتابیں بھری پڑی ہیں اور یہ وہ علم ہے جو اللہ نے رسولؐ کو دیا ہے، اتنے تحفظات کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے سرکارِ مصلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کی ہے، اللہ کے علم کی ابتداء بھی نہیں ہے انتہاء بھی نہیں ہے، سرکارِ مصلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی ابتداء بھی ہے انتہاء بھی ہے، اس کے بعد یہ پھر کہا جائے کہ یہ شرک ہے، تو یہ وہ جاہلیت ہے جو نہیں چلتی، لیکن میں چونکہ آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں، اگر مناظرہ ہے تو مولانا بیٹھے ہیں آپ اہل علم اور اہل فکر بیٹھے ہیں اور اس سلسلے میں ایک اور بات میں کہنے لگا ہوں کہ قیامت کے طلوع ہونے تک علماء کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔

اللہ نے پہلے جملے میں کہا اللہ تمہیں غیب نہیں دے گا، دوسرے جملے میں کہا جس نبی کو چاہتا ہے تو اسے غیب دے دیتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جس غیب کی نفی ہے اسی غیب کا پیچھے اثبات ہے اب میں کہتا ہوں کہ جتنا اللہ کو علم ہے اتنا ہی اگر سرکارؐ کو علم ہو جائے تو پھر بھی کفر کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے، وجہ یہ ہے کہ رب کریم نے جس غیب کی نفی کی ہے اسی غیب کا اثبات کر دیا ہے، اب اگر یہ بات ہو مناظرے کے میدان میں، تو میں علمی طور پر اس پر دلائل دینے لگوں تو یہ مر کے ایک بار پھر پیدا ہو جائیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہم وہ بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں، کہ اللہ کا علم لا متناہی ہے، اس کی حد کوئی نہیں ہے، رسولؐ کے علم کی ابتداء بھی ہے اور انتہاء بھی ہے، اس علم کا سب سے زیادہ تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور اس کی صفات سے ہے، وہاں کیا ہے کتنا ہے ہمیں اس بات کا علم اس لیے نہیں ہے، کہ اللہ نے اپنی ذات کا دیدار کسی کو نہیں کرایا ہے، سرکارِ مصلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرایا ہے، اب ایک بات ایک اور انداز سے کہہ دوں تو آپ کہیں گے کہ اس کا بھی جواب نہیں ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ جس سے خدا خود نہیں چھپا اس سے آپ فرشتوں کو چھپائے بیٹھے ہیں، جس سے خدا خود نہیں چھپا اس سے آپ قیامت کو چھپائے بیٹھے ہو، جس سے خدا خود نہیں چھپا اس سے آپ جنت کو چھپائے بیٹھے ہیں، جس سے خدا خود نہیں چھپا اس سے آپ جہنم چھپائے بیٹھے ہیں، تو اس بات کا انکے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا۔ اس لیے کہ میرے سامنے سارا قرآن اور سنت ہے، میں نے اسے سامنے رکھ کر چلنا ہے، عقیدہ کیا بنا کہ اللہ کے علم کی ابتداء بھی نہیں ہے انتہاء بھی نہیں ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کی ابتداء بھی ہے، اور انتہاء بھی ہے، اور وہ رب کی طرف سے عطا کردہ ہے، اب رب دے اور مصطفیٰ علیہ السلام لیں تو کسی مولوی کو کیا اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، دینے والا جانے اور لینے والا جانے پھر مصطفیٰ علیہ السلام کو رب نے معراج کی رات لا مکان پر بلا لیا اور وہاں پھر ارشاد یہ ہوا کہ وہاں ہم نے سرگوشی کی اپنے محبوب سے

جو سرگوشی چاہی، خدا جانے یہ ترازو لے کر بیٹھے ہوئے لوگ کدھر تھے اس وقت، یہ وہاں تو پہنچ نہیں سکتے تھے، چونکہ وہاں ان کی حد نہیں تھی، تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو کوئی امتی ناپ لے، ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھنے کے بعد یہ ناممکن ہے، اب یہ بات کہ اللہ اور رسول کا علم برابر ہے یہ بات بھی غلط ہے، ہم نہیں مانتے اور یہ بات بھی غلط ہے کہ جتنا میں علم جانتا ہوں اتنا ہی اللہ کا رسول جانتا ہے اللہ کا رسول وہ جانتا ہے جو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، یہ خلاصہ تھا۔

اب اللہ نے جو یہاں لفظ **مجتبى** استعمال کیا، آپ بنی علیہ السلام کے لیے مجتبیٰ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، وہاں ارتضیٰ ہوا تو اس کا مفعول مرتضیٰ بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن نے تیسری جگہ اصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا، تو آپ اس کا مفعول مصطفیٰ بھی استعمال کرتے ہیں یعنی اللہ نے یہاں تین لفظ استعمال کیے ہیں، تین یا تو Past Tense یا Present Tense تھا تو ہم نے اس کا اسم مفعول استعمال کیا، مجتبیٰ کا اسم مفعول ہے مجتبیٰ اور مصطفیٰ یا ارتضیٰ کا اسم مفعول ہے، مرتضیٰ اصطفیٰ کا اسم مفعول ہے، مصطفیٰ، اور مجھے بتائیے یہ کسی اور کے لیے سرکار کے تابع ہو کے لفظ آیا ہے، جناب علی کے لیے یہ لفظ آیا تو مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ لفظ کس نے عطا فرمایا اللہ کریم نے، کہ وہ مجتبیٰ بھی ہیں مصطفیٰ علیہ السلام بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں۔

ہمیں کیا حکم ہوا کہ اللہ کریم اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اگر تم ایمان لاؤ پر بیہزگاری اختیار کرو تو تمہیں اجر عظیم ملے گا، اب یہاں ایک اور بات جو ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے یہ آیت نازل ہوئی تو منافقین نے ایک بات کہی دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم ہے ہم ان کے پاس رہتے ہیں ہمیں تو یہ جانتے نہیں بھی، تو انہیں غیب کا پتہ کہاں سے آیا یہاں ایک نکتہ آپ کے ذہن میں اور ڈالنا ہے کہ کوئی غیب جانتا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہہ دے مجھے غیب کا پتہ ہے، وہ نہیں کہا کرتے سوال کر لیتے ہیں، سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، مثلاً قرآن میں اللہ کریم نے جناب موسیٰ سے سوال کیا۔ ”وما ملک یمنیٰک بما موسیٰ“ (موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے،) کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، سوال کرنا یا پوچھ لینا بے خبری کی نشانی نہیں ہوتی، اب یہاں انداز کیا تھا کہ منافقوں کو سرکار بتاتے پھر رہے ہوں کہ تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا ہے، یہ تو بات نہیں ہے۔

اب یہاں ذرا وہ حدیث سن لیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا! ”کہ میرے سامنے جو کافر امت ہے میری، سرکار کی امت دو ہیں ایک امت اجابت ہے جنہوں نے سرکار کو مان لیا ہے، دوسری کافر امت ہے جسے سرکار اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، ارشاد فرمایا کہ ساری کافر امت میرے سامنے پیش کیے گئے، میں نے انہیں دیکھا تو جنہوں نے مجھ پر ایمان لانا ہے، میں نے انہیں پہچان لیا ہے، جنہوں نے مجھ پر ایمان نہیں لانا ہے انہیں بھی

میں نے پہچان لیا ہے۔“

منافقوں نے کہا کہ یہ قیامت تک آنے والے مومنوں کو بھی اور کافروں کو بھی جانتے جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں تو پہچانتے نہیں، تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جو ابھی زیر بحث ہے، یہ بیضاوی نے نقل فرمایا، اب اگلا حصہ امام خازن اور مصالمت کا مصنف لکھتا ہے، لیکن یہ حدیث ہے جو حدیث کی سب کتابوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے آ کے یہ بات بتائی کہ منافق یہ کہہ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اب چیلنج ہو گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو اب دیکھنے کیسے ثابت ہوتا ہے، اللہ کریم کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا کچھ لوگ میرے علم میں زبان درازی کرتے رہتے ہیں، میں یہ کھڑا ہوں اس وقت اور قیامت تک جو بات چاہو پوچھ لو، میں تمہیں بتاتا ہوں ایک صاحب تھے ان کا نام عبداللہ تھا بچپن میں کسی نے اٹھالیا غلام بنا کر بیچ دیا کئی جگہ بکتے بکتے مدینے میں تھے انہیں ہمیشہ طنز کی جاتی تھی کہ تمہارے باپ کے نام کا پتہ نہیں ہے، وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے کہ آج رحمت ایک اور انداز سے سامنے آ رہی ہے اٹھے اٹھ کر کہنے لگے ”من ابی یارسول اللہ“ حضور میرے باپ کا نام کیا ہے، سرکار کریم نے فوراً فرمایا خداوند تیرے باپ کا نام ہے، حضرت فاروق اعظم نے سرکار کا جلال پایا تو اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے یارسول اللہ حضور اللہ پر بھی ہم راضی ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے اسلام ہمارا پسندیدہ دین ہے اس پر بھی راضی ہیں، قرآن پسندیدہ کتاب ہے اس پر بھی ہم راضی ہیں آپ ہمارے محترم رسول ہیں اس پر بھی ہم راضی ہیں، منافقوں کی بات ہے ہم نے تو بات نہیں کی، معافی فرمادیں، نبی نے ارشاد فرمایا! ”باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اب یہ حدیث، حدیث کی متعدد کتابوں میں ہے، سب تفسیروں میں ہے، یہ حضرات جو آج بحث کرتے ہوئے سرکار کے علم کو تولنے بیٹھ گئے ہیں، کیا انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا باز آ جاؤ باز آ جاؤ، اس باز آ جانے میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے حکم تھا، کہ اس بات کو چھوڑ دو یہ تمہارا موضوع نہیں ہے، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اب مسلمانوں کو دو باتیں پتہ چل گئیں، اس آیت مقدسہ سے ایک یہ بات کہ یہ وقتی غلبہ ہے، کفر کا جو بہت جلد مٹ جانے والا ہے، دوسری بات کہ مصطفیٰ کریم کو اسلام کے استقبال کا بھی علم ہے، اور ہمارے احوال کا بھی علم ہے، لہذا سرکار سے رابطہ پختہ رکھا جائے، اب کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھائی تم مال تو روزانہ لوٹا دیتے ہو بھلا تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، آج بدر کی تیاری ہو رہی ہے آج احد کی تیاری ہو رہی ہے تو اسکے جواب کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ نے اگر کچھ کرم فرمادیا ہے اس پر بخل کرنے لگ جاتے ہیں، تو اسے بہتر نہ سمجھیں یہ بات ان کے لیے بدترین ہے، اس لیے کہ یہ جو مال ان کے پاس ہے، قیامت کے دن ان کے غلط استعمال کی وجہ سے یہی مال طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ ان کا مال تو ہے نہیں یہ امانت ہے، ان کے پاس، آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ کے لیے ہے، تمہارے اعمال کی اللہ خبر رکھتا ہے، لہذا مسلمانو! اپنے اندر بخل کو نہ آنے دو، اس لیے کہ تحریکات جب بھی چلتی ہیں،

تو ان کے پیچھے مادی ذرائع کا ہونا بیک وقت ضروری ہے اگر مادی ذرائع کو محدود اور محدود کر دیا جائے تو وہ تحریکات اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، لہذا اس نکتے کو یاد رکھو قیامت تک بخل کو راستہ نہ دو معاشرے میں، تاکہ بات خراب نہ ہو جائے، یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اصل بخل کیا ہے، بخل یہ ہے کہ جو حق آپ پر واجب ہے آپ اس کو روک دیں یہ بخل ہے، ارشاد فرمایا! کچھ اور لوگوں کی بات بھی ہم نے سن لی ہے نوعیت یہ تھی کہ ہنسی قینقاع کے پاس صدیق اکبرؓ کو سرکارِ مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا کہ وہاں ان کے مجمع میں جا کر یہ پڑھ دو اور اس خط میں کچھ آیات بھی تھیں، انکا ترجمہ یہ ہے، ”کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دو گے تو وہ اسے بڑھاتا رہے گا اس خط میں یہ الفاظ بھی تھے آیت کریمہ کے۔ وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا جس کا نام بن عازوراء تھا وہ کہنے لگا لیجئے خدا تو بھوکا ہو گیا ہے، تو ہم امیر ہیں، صدیق اکبرؓ کتنے حلیم الطبع ہیں لیکن جب یہ بات سنی تو بڑا زناٹے دار تھپڑ اسے مارا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، واپس آ کے سرکارِ مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی، بن عازوراء آیا تو اس نے کہا میں نے تو ایسی بات کہی ہی نہیں ہے، وہ ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر بات کہی ہی نہیں تھی تو وہ تھپڑ کس خوشی میں لگا تھا، اب جب اس نے یہ بات کہی تو قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہوئی اور ایک ایسی غلطی سے جو تکبر انسان کی زبان پر آ جاتی ہے، قرآن پاک نے روک دیا۔

☆☆☆☆☆☆

