

سُورَةُ الْاِنْفَالِ

خلاصہ مندرجہ ذیل سے سیرت صحابہ جات و اقبالیات،

(۱) تفسیر ابن کثیر (۲) تفسیر حتمانی (۳) تفسیر النار (۴) تفسیر المراحی،

(۵) تفسیر فی ظلال القرآن (۶) تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی (۷) تفہیم القرآن مرادوی

میاں منظور احمد ایملی عربی کولڈ میڈسٹ

ایملی اسلامی کولڈ میڈسٹ

پروفیسر اسلامیہ کالج ریو سہ روڈ لاہور

مکتب خانہ اربو بازار لاہور

62833

DATA ENTERED

ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ

تفسیر

سُورَةُ الْاِنْفَالِ

جس کی تالیف میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر حقائق، تفسیر المنار، تفسیر المآثر
فی ظلال القرآن اور فوائد القرآن (الشیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی)
سے پھر پور مددی لکھی ہے اور بعض مقامات پر تفہیم القرآن اور ترجمان القرآن
سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

مؤلفہ

پروفیسر میاں منظور احمد ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ گولڈ میڈلسٹ
ایم۔ عربی گولڈ میڈلسٹ۔ لیکچرار اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور

علیٰ کتابخانہ، اردو بازار، لاہور

ہدیہ : ۶ روپے

بنام جهاندارِ جالِ آفرین!

احقر العباد: میان منظور احمد

۲۹۴۹۱۴۲

۳۳۳

۱۵۵۷۵

۶۶۰۷۵

فہرست آیات

صفحہ	آیت	صفحہ	مضمون
۱۳۳	آیت ۲۸، ۲۶	۵	پیرایہ آغاز
۱۵۵	آیت ۲۹	۹	لزاجم والسوانح
۱۴۰	آیت ۳۰، ۳۱	۱۰	مقدمہ
۱۶۶	آیت ۳۲، ۳۵	۳۶	آیت ۲۱۱
۱۹۰	آیت ۳۴، ۳۶	۵۶	آیت ۸۰۵
۲۰۰	آیت ۳۸، ۴۰	۷۰	آیت ۱۳۰۹
۲۱۴	آیت ۴۱، ۴۲	۹۱	آیت ۱۹، ۱۵
۲۲۶	آیت ۴۵، ۴۶	۱۱۷	آیت ۲۳، ۲۰
۲۶۲	آیت ۵۰، ۵۴	۱۲۳	آیت ۲۶، ۲۳

صفحه	آیت
۲۸۴	آیت ۵۵، ۵۹
۳۰۲	آیت ۴۰، ۴۶
۳۳۰	آیت ۴۴، ۴۶
۳۴۲	آیت ۴۷، ۴۹
۳۶۲	آیت ۶۰، ۷۱
۳۶۹ تا ۳۱۰	آیت ۷۲، ۷۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیرایہ آغاز

الحمد للہ کہ مجھ جیسے پچھران کو محض خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تفسیر کا یہ سلسلہ تالیف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کتاب پاک کی تفسیر لکھنے والوں کی فہرست بہت طویل ہے جس میں دور صحابہؓ کے بعد بڑے بڑے ائمہ دین، علمائے لغت، محدثین و فقہاء اور ہر دور کے مشہور اعظم رجال کے نام آتے ہیں۔

تفسیر قرآن مجید کے لئے جس تبحر علمی اور طہارت عملی کی ضرورت ہے ان دونوں سے دامن خالی ہونے کے باعث قلم اٹھاتے ہوئے نہ صرف خوف بلکہ شرم و ندامت کا خیال بھی دامنگیر رہا۔ لیکن اس احساس نے ہمت بندھائی کہ جو کام نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے لئے جب کوئی مناسب شخص آگے نہیں بڑھا تو بہر حال مجھے تو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔

پنجاب یونیورسٹی نے ایم اے علوم اسلامیہ کے لئے سورہ المائد سے سورہ توبہ تک پانچ سورتوں کا تفسیری مطالعہ بطور نصاب مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے لئے جو کتابیں تجویز کی گئی ہیں وہ ہمارے ہاں بہت کم ملتی ہیں۔ حاجی سردار محمد صاحب مالک علمی کتاب خانہ لاہور جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم فضل و کرم فرمایا ہے، وہ عموماً ایسے مواقع کے منتظر رہتے ہیں کہ طلباء اور عام لوگوں کی کوئی علمی ضرورت پوری کریں، یا کوئی اور علمی خدمت سرانجام دیں۔ انہوں نے بہت ہمت افزائی سے مجھے اس کام پر آمادہ کیا کہ میں فی الحال ان پانچ سورتوں کی آسان اور معتدل قسم کی تفسیر لکھوں۔

میں نے اس تفسیر میں اس امر کا التزام کیا ہے کہ وہ کتابیں جو یونیورسٹی نے طلبہ کے مطالعہ کے لئے تجویز کی ہیں ہر آیت کی تفسیر کے ضمن میں ان کے

اقتباسات ایک مناسب ترتیب سے درج کر دیں۔ ان کے علاوہ ہمارے دور کے عظیم مفسر و محدث شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنے بے نظیر حاشیہ قرآن میں علوم و معارف کے جو موثقی بکھیرے ہیں انہیں تو میں نے تقریباً تمام و کمال ہی لے لیا ہے اور ہر آیت کی تفسیر انہی سے شروع کی ہے اپنی طرف سے میں نے بہت کم لکھا ہے صرف ان بزرگوں کے علوم و معارف کو ایک ترتیب سے جمع کر دیا ہے۔ تفسیر المنار کے اقتباسات کے لئے میں نے بالعموم تفسیر المرآة پر اعتبار کیا ہے کیونکہ المرآة کی حیثیت المنار کے ایک بہترین خلاصے کے علاوہ ایک مختصر اور مفید تفسیر کی بھی ہے۔ بعض مقامات پر آپ کو صرف المنار ہی کا حوالہ نظر آئے گا۔ ان مقامات کو یا تو المرآة نے لیا نہیں یا بہت اختصار سے بیان کیا ہے۔

فی ظلال القرآن کا آخری (تیسرا) ایڈیشن میرے زیر مطالعہ رہا ہے، اس میں پہلے ایڈیشنوں کی نسبت بہت سی ترامیم اور اضافے پائے جاتے ہیں۔ سید قطب کی نگارشات کو میں نے ہر موقع پر آخر میں بطور حرف آخر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ جو یونیورسٹی کی تجویز کردہ ہیں میں نے دیگر مواد سے بھی استفادہ کیا ہے مثلاً تفہیم القرآن اور ترجمان القرآن۔ اس لئے کتاب اب صرف ایم اے کے طلبہ کے لئے نہیں بلکہ دیگر قارئین کے لئے بھی انشاء اللہ تعالیٰ یکساں مفید ثابت ہوگی۔ اللہ کرے میری یہ کوشش مفید ثابت ہو۔

میاں منظور احمد

التراجم والسوانح

تفسیر ابن کثیر | امام حافظ عماد الدین ابو الفداء اسمعیل دمشقی کی عجیب و غریب تصنیف ہے۔ محققین اہل علم کے نزدیک یہ تفسیر بہت سے فوائد و خصوصیات کی حامل ہے جن سے دوسری تفاسیر بالعموم مجموعی حیثیت سے خالی ہوتی ہیں۔ یہ کتاب نہ زیادہ مجمل ہے نہ مفصل، بلکہ بالکل حد اعتدال میں ہے۔ علامہ ابن کثیر عمود قرآن کی تفسیر پہلے خود قرآن سے کرتے ہیں، پھر احادیث مع سند و حوالہ بیان کرتے ہیں اور ان پر کلام کرتے ہیں۔ اسرائیلی روایات کی نشاندہی اور رد بھی کرتے جاتے ہیں۔ پھر اقوال صحابہ و تابعین بیان کرتے ہیں۔ کہیں کہیں صرفی و جوی مسائل، علم قرأت و تجوید اور بلاغت و معانی پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔

گزشتہ تقریباً ساڑھی چھ صدیوں سے عالم اسلام میں اس تفسیر کو قبول عام حاصل ہے۔ فقہی مسائل بہت کم بیان کرتے ہیں اور نقل و احادیث میں پوری پوری دیانتداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ کلامی مسائل پر بھی بعض جگہ مناسب گفتگو کر کے مسلک اہل سنت کی تائید کرتے ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کی جلالت قدر بہت معترف تھے اور اپنے شاگردوں کو اس کے مطالعہ کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اعتراف کے ایک نکتے کے جواب میں حضرت نے تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی کے مطالعہ کی تاکید فرمائی تھی۔ فوائد القرآن میں جا بجا ابن کثیر کے حوالے ملتے ہیں۔

علامہ حافظ ابن کثیر کی ولادت سن ۷۲۴ھ میں بمقام مجدل ہوئی جو ملک شام کے مشہور قصبہ بصرامی کے مصنافات میں واقع تھا ان کا اصل نام اسمعیل کنیت ابو الفداء لقب عماد الدین اور عرف عام ابن کثیر ہے۔ بچپن میں یتیم ہو گئے اور اپنے برادر بزرگ کے زیر سایہ پرورش و تعلیم کے مراحل طے کئے۔ علم حدیث میں ان کے اساتذہ میں امام

حافظ ابن تیمیہ، علامہ حافظ ذہبی، حافظ جمال الدین مزنی، علامہ ابن الرضی اور حاد
ابن سویدی کے نام زیادہ مشہور ہیں، حافظ جمال الدین بن یوسف المزنی کی صاحبزادی
سے ان کا نکاح ہوا۔

علامہ ابن کثیر تمام علوم متداولہ بالخصوص حدیث فقہ، تفسیر لغت و عربیہ
اور علم تاریخ میں امام ہوئے۔ ان کے علم و فضل، حافظہ، فہم و فراست اور علمی دیباچہ
کے سبب علماء امت قائل ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ جلال الدین سیوطی
اور علامہ زاہد الکوثری نے اس کا کھلا اعتراف کیا ہے۔

ان کا سن وفات ۷۲۸ھ ہے۔ دمشق میں اپنے نامور استاد حافظ ابن تیمیہ
کے پہلو میں مقبرہ صوفیہ میں دفن ہوئے۔

علامہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر قرآن اور تاریخ و سیرت کی مشہور کتاب "البدایہ والنہایہ"
کے علاوہ مختلف علوم و فنون میں کم و بیش ڈیڑھ درجن مفید کتابیں تصنیف فرمائیں
سورۃ البقرہ والنساء از شیخ الہند مولانا محمود حسن اور البقیۃ از
شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی۔ حضرت شیخ الہند نے شاہ عبدالقادر

فوائد القرآن

کے مشہور ترجمہ پر نظر ثانی کر کے اسے ایک جدید اور مستقل حیثیت دیدی۔ پھر جزیرہ
مالٹا میں قید فرنگ (۱۹۱۷ء تا ۱۹۲۱ء) میں اس ترجمہ کی تکمیل کے علاوہ سورۃ البقرہ
اور النساء کے فوائد بھی لکھے۔ قضا والہی سے مولانا موصوف مائی کے بعد جلد ہی ۳۰ نومبر
۱۹۲۱ء کو مولانا حقیقی سے بنا ملے۔ تو فوائد تفسیر یہ کی تکمیل کے لئے قرطہ خال حضرت
الاستاذ شیخ الاسلام مرحوم کے نام پڑا۔ انہوں نے اپنے مخصوص حقوقاً، متکلماً نہ او
ادبیانہ انداز میں یہ فوائد تحریر فرمائے مگر شرط ادب کے تقاضے سے اپنے استاد محترم کے
حصہ فوائد کو نہیں چھوڑا۔ بعد میں بھی تقاضے ہیئے، لیکن جتنا کام ہو چکا تھا
حضرت نے اسی پر اکتفا فرمایا۔

یہ فوائد اگر غور سے پڑھ لئے جائیں تو فہم قرآن کے لئے کافی ہیں۔ ان کی موجودگی
بہت سی تفاسیر سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کی نگاہ تقریباً سبھی

جدید مسائل اور تقاضوں پر ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوائد میں احقاقِ حق کے ساتھ ساتھ ابطالِ باطل کا فریضہ بھی سرانجام دیا ہے۔
 شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبند کے ایک جید عالم اور ادیب نے پندرہ
 مولانا فضل الرحمن کے فرزند تھے۔ سنہ پیدائش ۱۹۰۸ء ہے چھوٹی ہی عمر میں
 علوم متداولہ سے فارغ ہو گئے۔ بالخصوص آپ کا شغف علم کلام تفسیر اور حدیث
 سے تھا۔ یہی اسی مسلک کے لحاظ سے آپے مسلم لیگ کی ہمنوائی کی اور پیش بہا خدشا
 انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد وہ دستور ساز اسمبلی کے ممبر ہوئے۔

مارچ ۱۹۷۹ء کو انہوں نے مشہور قرار داد مقاصد پاس کروائی۔ ۳۱ دسمبر
 ۱۹۷۹ء کو بمقام بہاولپور جہاں بحق ہو گئے۔

تفسیر قرآن کے علاوہ مسلم کی مشہور شرح فتح الملہم لکھی اور نصف درجن کے
 قریب رسائل مختلف موضوعات پر سپرد قلم کئے
 پاکستان و ہند کے علاوہ دنیا بھر کے گوشے گوشے میں علامہ مرحوم کے شاگرد موجود
 ہیں جو ان سے حدیث و تفسیر میں استفادہ کر چکے ہیں۔ وہ مفسر و محدث اور
 متکلم و ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شعلہ نوا خطیب اور تلاش نفس مقرر
 بھی تھے۔ اس حیثیت سے بھی متیہ ہندوستان میں ان کا ایک منفرد مقام تھا۔
 صوبہ بہار اور ضلع سلہٹ کے استصواب رائے میں عوام نے انہی کی تقاریر سے متاثر
 ہو کر بے پناہ اکثریت سے مسلم لیگ اور پاکستان کے حق میں لائے دیا تھی۔
 تفسیر حقانی | کتاب کا اصل نام "فتح المنان بتفسیر القرآن" اور عرف عام میں
 تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے۔ اس تفسیر میں خود بقول
 مؤلف روایت و درایت دونوں کو جمع کیا گیا ہے مطالب قرآنی کو اردو زبان
 میں واضح کرنے کے لئے آیات کا شان نزول، احکام کی آیات میں مجتہدین کے دلائل
 اور اختلافات و وجہ انحراف اور ترکیب نحوی، تاویل میں وجہ تزییح کا بیان معانی و
 بلاغت قرآن کا بیان، احادیث صحیحہ میں حوالہ تفسیر القرآن بالقرآن، ربط آیات

مخالفین اسلام بالخصوص ملحدین و نصاریٰ کا کافی رد بیان کیا گیا ہے۔
 اصل تفسیر سے پہلے ایک نہایت مبسوط مفید مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں اصول
 تفسیر جمع و ترتیب قرآن، علم تفسیر پر اصولی بحث، کتب سابقہ پر نقد و تبصرہ اور
 ان کی تحریف و تبدیلی کے دلائل، محکم و منشا بہ، احکام قرأت، سبب نزول، شرح
 غریب، حذف و ابدال، ناسخ و منسوخ، اعجاز القرآن، اسرار و بیادات، معنایں و
 علوم قرآن، توجید و نبوت اور عباد جیسے اہم مسائل پر فاضلانہ تبصرو کیا گیا ہے۔

مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی (وفات ۱۹۰۷ء) متحدہ ہندوستان کے علمائے
 متاخرین میں بلند پایہ عالم گزرے ہیں۔ ان کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عامہ اور
 شہرت عطا فرمائی ہے۔ مصنف ایک متبحر اور ربانی عالم ہیں۔

علامہ سید رشید رضا (ولادت ۲ جمادی الاول ۱۲۸۲ھ، ۱۹ اکتوبر ۱۸۶۵ء)
 وفات ۲۳ جمادی الاول ۱۳۵۳ھ، ۲۲ اگست ۱۹۳۵ء) نے اپنے
 استاد و مربی مفتی محمد عبد کے اس تفسیری نواد کو جو انہوں نے علامہ سید جمال الدین
 افغانی کے تعلیمی و تفسیری مباحث پر قلم بند کیا تھا، بڑی محنت اور جدوجہد سے بہت
 مفید اضافوں کے ساتھ اپنے رسالہ المنار میں شائع کیا۔ بعد میں یہ مستقل تفسیر کی حیثیت
 اختیار کر گیا۔ افسوس کہ یہ سلسلہ مکمل نہ ہو سکا اور غالباً بارہ پاروں کی تفسیر کے بعد منقطع ہو گیا۔
 اس کتاب میں قدیم تقاسیر سے ہٹ کر قرآن پاک کو جدید زمانے کے تقاضوں اور
 جدید علوم و فنون کی روشنی میں سمجھنے اور سمجھانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے
 مستشرقین اور پورے اٹھائے ہوئے فتنوں اور شکوک و شبہات کا مفصل و شافی رد کیا گیا
 مسلمانوں کے احساس کہتری کو دور کرنے اور انہیں جھنجھوٹے کی از حد کوشش کی گئی ہے
 امر ایلی رو آیا کا خوب رد کیا گیا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن والسنہ کی پوری رعایت ملحوظ
 رکھی گئی ہے۔ کلامی مسائل کے بیان سے حتی الوسع گریز کیا گیا ہے لیکن جہاں کہیں ایسے
 مسائل آئے ہیں انہیں محدثین سلف کے اصول پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بعض
 مقامات پر کچھ فقہی مسائل کا بیان بھی آ گیا ہے۔ ان کے بیان میں مصنف محدثین

کے آزاد مسک کے قائل ہیں۔

پلاغت و معانی اور صرف و نحو کے ضروری مسائل بھی موقع بہ موقع بیان کرتے ہیں۔
بالخصوص الفاظ و محاورات قرآنی کی تشریح و اشتقاق میں نہایت قیمتی اور تحقیقی مواد
پیش کرتے ہیں۔

علامہ سید رشید رضا ان علماء اسلام میں سے ہیں جنہوں نے ماضی قریب میں مسلمانوں
کی سیاسی، معاشرتی، تعلیمی اور اقتصادی بیداری کیلئے ان تھک کام کیا۔ وہ ایک
واسطہ (مفتی محمد عبدہ مصری) سے علامہ جلیل سید جمال الدین افغانی کے شاگرد ہیں اور
ان کی تحریک نشاۃ اسلام (اتحاد اسلامی) کے پرچمیں مبلغ ہیں۔

وہ قدیم و جدید علوم کا ایک حسین امتزاج ہیں۔ جدید فلسفہ و سائنس اور علم سیاسی پر
ان کی نظر بہت گہری ہے۔ لبنان کے پہاڑی علاقے میں ان کا خاندان سیاست و نجابت میں
عوامی عقیدت کا مرجع تھا۔ نجیبی علوم کے بعد انہیں سرکاری ملازمت کی پیشکش کی گئی لیکن
وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے اور ترک وطن کر کے قاہرہ میں پہنچ کر آزاد صحافت و
تنقید کو اپنا پیشہ و مشغل بنا لیا۔

علامہ سید رشید رضا تفسیر قرآن کے علاوہ سولہ اور مفید کتابوں کے بھی مصنف
ہیں۔ عالم اسلام کی بیداری میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے بغیر اسلامی اور
شجاعت و حق گوئی ان کے خاص وصف تھے۔ عالم اسلام کی تمام اصلاحی و انقلابی
تحریکیں ان سے بہت متاثر ہوئیں۔

تفسیر المرآنی | مؤلفہ علامہ احمد مصطفیٰ المرآنی رپر و فیسر علوم شرعیہ و لغت عربی
دارالعلوم کالج قاہرہ) اس تفسیر میں مولف نے ایجاز و اختصار

کے ساتھ تفسیر القرآن بالقرآن، تشریح مفردات اسباب نزول، مفہم آیات کا
خلاصہ اور تفسیری روایات کی تنقید و محیص کا التزام کیا ہے۔ احادیث صرف وہ
لاتے ہیں جو ان کے نزدیک درجہ حدیث کو پہنچ چکی ہوں۔ اسرائیلی روایات کو نہ صرف
ترک کر دیتے ہیں بلکہ ان پر نقد و تبصرہ کر کے ان کا رد بھی کرتے ہیں۔

تفسیر المنار کے شائع شدہ (۱۲) اجزاء سے علامہ المراغی نے خوب خوب استفادہ کیا ہے بلکہ تفسیر المراغی بالکل المنار کا اقتباس ہی معلوم ہوتی ہے۔ دیگر فوائد اس سے مستزاد ہیں۔ جلد ۱۳ سے آخر قرآن تک المنار کے ماسوا دیگر مشہور و متعدد اول اور معتبر تفاسیر ان کے پیش نظر ہی ہیں۔ شروع سے تصنیف تالیف کی جو روش اختیار کر لی تھی آخر تک اس کی پابندی کی ہے۔

تفسیر المراغی کو پیش نظر رکھنے سے ہماری غرض ایک طرف تو یہ تھی کہ یہ تفسیر المنار کا تقریباً خلاصہ ہے اور دوسری طرف اس کے اختصار و جامعیت اور صحت نقل و اقتباس استفادہ پیش نظر تھا۔ چنانچہ آپ کو جا بجا اس کے حوالہ جات نظر آئیں گے۔ علامہ احمد مصطفیٰ المراغی کے متعلق انیسویں سے کہ کوئی سوانحی مواد مہیا نہیں ہو سکا۔ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ اس کی تلافی کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا لازم ہے کہ "علامہ مراغی" اور "شیخ مراغی" بہت سے علماء اور مشہور اُدباء کہلاتے ہیں اکثر کا نام محمد بن مصطفیٰ المراغی یا محمد مصطفیٰ المراغی ہے۔ مثلاً الازہر کے سابق ریٹائر بھی علامہ المراغی تھے مگر وہ محمد بن مصطفیٰ المراغی تھے اور تفسیر المراغی کے مولف احمد مصطفیٰ المراغی ہیں۔

مصر کے مایہ ناز ادیب، شاعر، ماہر تعلیم اور صحافی سید قطب رحمہ اللہ کی تصنیف ہے جسے مرحوم نے جیل کی تنہائیوں میں پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ اس تفسیر میں مرحوم نے پرانا تفسیری ڈھنگ کافی حد تک بدل ڈالا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ یہ تفسیر نہیں حقیقت میں فصاحت و بلاغت اور ادب انشاء کا شہ پارہ اور اسلامی دعوت کا ایک اہلنہا ہوا لاوا ہونے کے ساتھ ساتھ اسپرین تفسیری مباحث بھی بتمام و کمال موجود ہیں۔ سید مرحوم نے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے یہ تفسیر لکھ کر عالم اسلام پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔

اس کتاب میں جدید دور کی ضروریات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے اور وہ اجتماعی معاشی، سیاسی اور معاشرتی مسائل جسٹے ذہن کو پریشان کرتے ہیں سید مرحوم نے

ان کو موقع بہ موقع بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ بالخصوص یہودی و عیسائی مستشرقین اور اشتراکی مصنفین نے اسلام پر جو اعتراضات کئے ہیں ان کے مفصل اور شافی جواب دیئے گئے ہیں۔

میرا خیال ناقص یہ ہے کہ دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کا ترجمہ کرنا اشد ضروری ہے اور یہ یقیناً ایک عظیم اسلامی خدمت ہوگی۔

کتاب کو پڑھ کر سید مرحوم کے حیرت انگیز تبحر علمی، عجیب و غریب حافظہ اور خدا داد طرز ادا کی داد دینے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔ جدید علوم کی شاید ہی کوئی شاخ ہوگی جس پر مرحوم کی نظر نہ ہو۔ وہ تفسیر کے صفحات میں سائنس کی مختلف شاخوں، فلسفہ قدیم و جدیدہ، علم الحیات اور اس کی مختلف اقسام، ریاضی، تاریخ و جغرافیہ، علم السیاسة، اقتصادیات، عمرانیات، غرض علوم و فنون کی ہر شاخ سے استدلال کرتے اور علوم و معارف کے موتی بکھرتے چلے جاتے ہیں۔

ان کا طرزِ تحریر پر موجودہ عالم عرب کے ہر ادیب کے زیادہ موثر اور زور دار ہے۔ عربیت کا ذوق رکھنے والا کتاب کو دیکھ کر عیش عیش کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۵۶ء میں مصر کے ضلع ایسوط کے موشتامی گاؤں کے ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں والدین کی شدید آرزو کے مطابق قرآن مجید بچپن میں ہی حفظ کرا دیا گیا۔ انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۳۳ء میں دارالعلوم قاہرہ سے بی اے ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی اور اسی کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ پھر انہیں انسپکٹر دارس مقرر کیا گیا اور جدیدہ طریقہ تعلیم و تربیت کے مطالعہ کے لئے امریکہ بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ کئی کالجوں میں کچھ عرصہ کام کرتے رہے۔ انہوں نے مغربی ماڈرن تہذیب کا بالکل قریب سے مطالعہ کیا پھر وہ انگلستان، اٹلی، اور سوئٹزرلینڈ بھی گئے۔

رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۴۵ء میں وہ مصر کی مشہور اسلام پسند جماعت "الاخوان المسلمون" سے منسلک ہو گئے اور جماعت کے اہم ترین ذہنوں پر فائز رہے۔ اب ان کی ساری ادبیات سرگرمیاں تحریک اسلامی کے لئے وقف ہو گئیں رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۵۶ء میں "اخوان" خلافت قانون قرار دی گئی

اور ہزار لوگوں کے ساتھ سید قطب بھی گرفتار ہو گئے۔ انہیں جیل میں انتہائی صبر آزما تکالیف پہنچائی گئیں مگر انہوں نے صبر و ثبات سے وہ سب برداشت کر لیں۔
 ۱۹۶۴ء میں دس سال قید کاٹ کر وہ جیل سے رہا ہوئے۔ اسی قید میں انہوں نے
 "فی ظلال القرآن" کی تکمیل کی۔

ایک سال بعد ۱۹۶۵ء میں وہ پھر دوبارہ حکومت مصر کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں گرفتار کر لئے گئے۔ یہ گرفتاری غالباً کمیونسٹوں کے ایما پر مصر کی موجودہ "سوشلسٹ عرب" حکومت نے کی۔ جیل میں انہیں ناقابل بیان اور زبرد
 گزار تکالیف دی گئیں۔ ان کا سالانہ خاندان مبتلائے تعذیب کیا گیا۔ حتیٰ کہ خواتین پر بھی تشدد کیا گیا۔ فوجی ٹرینوں کے سامنے ان کا مقدمہ پیش ہوا جس نے
 ۱۹۶۶ء میں انہیں دو اور ساتھیوں سمیت سزائے موت سنائی۔ اور سارے
 عالم اسلام بلکہ دنیا بھر کے احتجاج کے باوجود ۲۵ اگست ۱۹۶۶ء کو انہیں پھانسی
 دے دی گئی۔ آخر وقت تک انہوں نے جس صبر و ثبات اور جرأت و بیسالت
 کا مظاہرہ کیا اس نے انہیں زندہ جاوید کر دیا۔

"فی ظلال القرآن" کے علاوہ سید مرحوم کی تقریباً دو درجن کتب اور کئی ہیں
 جن میں العدالة الاجتماعية فی الاسلام عالمگیر اور لازوال شہرت کی مالک ہے
 کئی زبانوں میں اس کے ترجمے چھپ چکے ہیں۔ اردو میں اسلام کا نظام عدل
 کے نام سے چھپی ہے :

(ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ)

تفسیر

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

جس کی تالیف میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر حقائق، تفسیر المنار، تفسیر المراتبی
فی ظلال القرآن اور فوائد القرآن (از شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی)
سے بھر پور مدد لی گئی ہے اور بعض مقامات پر تفہیم القرآن اور ترجمان القرآن
سے بھی استفادہ کیا گیا ہے

مؤلفہ

پروفیسر میاں منظور احمد ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ گولڈ میڈلسٹ
ایم۔ اے۔ عربی گولڈ میڈلسٹ - پیکر اسلام آباد کالج ریلوے روڈ لاہور

عَلَى كِتَابِنَا

اردو بازار - لاہور

مطبوعہ: پنجاب پریس لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

و ترجمہ تفسیر | اس سورت کا نام "الانفال" اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے جس میں یہ لفظ "الانفال" دو جگہ آیا ہے: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط** **قُلْ اِلَّا نَفَالٌ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ** آپ سے یہ لوگ اموالِ غنیمت کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ کہئے کہ اموالِ غنیمت اللہ اور رسول کے ہیں: **لَعَلَّكُمْ يَرْوٰی** میں خبر الامت عبد اللہ بن عباس سے اس کا نام "سورۃ بدر" بھی منقول ہوا ہے دراصل ابن عباس نے یہ نام اس کے مضامین و مباحث کی مناسبت سے رکھا ہے ورنہ مشہور نام اس کا "الانفال" ہی ہے۔

تعداد آیات | کوئی قراء کے شمار کے مطابق انفال کی ۷۵ آیات ہیں (جیسا کہ ہمارے ہاں کے مصاحف میں ہے) حجازی قراء کے نزدیک یہ تعداد ۷۶ اور شامی قراء کے نزدیک ۷۷ ہے۔ عدد کے اس اختلاف سے کوئی غلط فہمی یا اضطراب پیدا نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ قرآن کی آیات کے شمار میں اختلاف دراصل فقرات و الفاظ کی کمی بیشی پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ محض وقف کا اختلاف ہوتا ہے۔ اسی اختلاف سے آیات کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی ہے بعض فقہ لوگوں کے نزدیک ایک فقرہ ایک ہی آیت شمار ہوتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک وقف آیت و ہاں صرف ایک ہوتا ہے، لیکن کچھ اور لوگوں کے نزدیک اس فقرے میں دو جگہ وقف آیت ہوتا ہے لہذا وہ اسے دو آیتیں شمار کرتے ہیں۔ عدد آیات کے اختلاف

کو ہارسے ملک کے مصاحف میں عموداً کی علامت سے ظاہر کرتے ہیں!

زبانہ نزول

سورۃ الانفال پوری کی پوری مدنی ہے۔ عبد اللہ بن زبیر، زید بن ثابت انصاری، عبد اللہ بن عباس، حسن بصری، عکرمہ جابر بن نید اور عطاء سے یہی منقول ہے۔ بلکہ ابن عباس نے تو اسے نام ہی "سورۃ پیر" کا دیا ہے کیونکہ اس کا نزول جنگ بدر کے زمانے میں اسی جنگ کے اسباب و ثمرات پر تبصرہ کرنے کے لئے ہوا ہے۔

بعض روایات میں عبد اللہ بن عباس سے منقول ہے کہ آیت ۶۶:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عمر بن الخطاب کے متعلق نازل ہوا ہے (مسند البرار) اسی طرح مقال سے منقول ہے کہ آیت نمبر ۳:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ مِنْ مَدْيَنَ كَيْتُومًا كَثِيرًا وَهُوَ يَكْفُرُونَ

لیکن مقال کا یہ استنباط محض آیت کے معنی سے ہے نہ ابن عباس سے صحیح طور پر منقول ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ کسی مدنی آیت میں ماضی کا واقعہ بیان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آیت ہی ماضی ہو گئی ہے۔ علی بن ابی طالب سے بعض علماء نے تفسیر اس آیت کے بعد کی پانچ آیتوں کو نمبر ۲۵ تک مکی قرار دیا ہے لیکن ان میں بھی وہی مضمون بیان ہوا ہے کہ مکہ میں کفار قریش کے اہل کفر کیا تھے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان آیات کا نزول ہی مکہ میں ہوا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کے حالات بعض مصاحف کے لئے بتائے ہیں۔ اور یہ تحقیقی قول یہی ہے کہ ہجرت کے بعد قرآن کا جس قدر بھی حصہ اترا ہے، خواہ بالفعل وہ کہیں اترا ہو وہ مدنی ہے اور اس سے قبل والا سارا حصہ مکی ہے۔

اس وقت سورتوں کے متعلق تو تحقیق سے کہا جاسکتا ہے کہ فلاں مکی ہے اور فلاں مدنی، لیکن آیات کے متعلق الگ الگ ان کا زمانہ نزول متعین کرنا دشوار

ہے اور اس سے قبل والا سارا حصہ مکی ہے۔

اس وقت سورتوں کے متعلق تو تحقیق سے کہا جاسکتا ہے کہ فلاں مکی ہے اور فلاں مدنی، لیکن آیات کے متعلق الگ الگ ان کا زمانہ نزول متعین کرنا دشوار

نہ یہ معلوم کرنا ممکن ہے نہ ضروری۔ اہل تحقیق کے نزدیک سورتوں کی ترتیب اور سورتوں میں آیتوں کی ترتیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و ارشاد کے مطابق ہوئی ہے۔ یہ امر پائیدار ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کے نازل شدہ حصے کی درست (دور) رمضان میں جبریل کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کو آپ نے اسی درست کے مطابق آیات و سورتوں کی ترتیب تلقین فرمائی تھی۔ حضور کے آخری رمضان میں یہ دور دوسرے مرتبہ ہوا تھا جس سے آپ نے اپنے قرب و قات پر استدلال فرمایا تھا۔

امام بیہقی اور حافظ سیوطی نے مسند احمد اور الصحاح سنن کی ایک روایت کے مطابق، جس میں عبداللہ بن عباس اور جناب عثمان بن عفان کا ایک سوال و جواب مذکور ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ سورۃ الانفال اور البرآة کے علاوہ تمام سورتوں کی ترتیب حضور نے خود فرمائی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان دو سورتوں کو آخر باقی قرآن میں کسی خاص ترتیب سے رکھ کر فرود پڑھتے ہوں گے، بالخصوص اپنے آخری رمضان کے دور میں! سو وہ ترتیب کونسی ہے؟ لازماً تسلیم کرنا پڑے گا کہ صحابہ نے بوقت جمع قرآن جو ترتیب بامر نبوی رکھی تھی اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا تھا، وہی ترتیب حضور سے ثابت شدہ ہوگی!

نیز امام ترمذی نے اس روایت پر کلام کیا ہے کیونکہ اس میں ایک راوی یزید الفارسی مجہول ہے۔ امام جرح و تعدیل یحییٰ بن معین نے اسے غیر معروف (مجہول) ٹھہرایا ہے۔ پس ایسے اہم امر میں ایسے مجہول شخص کی روایت پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

بعض روایات سے ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود سے جو منقول ہے کہ انہوں نے اپنے مصاحف میں متفق علیہ ترتیب کے خلاف بعض سورتوں کو رکھا تھا، سو یہ ان کی ذاتی یا دو اشتہائیں تھیں جن سے ترتیب نزول وغیرہ یا کوئی اور تفسیری امر یاد رکھنا پیش نظر ہو گا اور نہ قرآن کی عام ترتیب کے یہ حضرات

بالکل خلاف نہیں نہ ان سے کوئی مخالفت منقول ہے۔

شان نزول | سورہ الانفال کا عدد نزول کے اعتبار سے ۸۸ واں ہے

مدینہ منورہ میں الانفال کے نزول سے قبل سورہ البقرہ کا ابتدائی حصہ کافی مقدار میں نازل ہو چکا تھا۔ راجح تر قول یہ ہے کہ ہجرت سے ۱۹ ماہ بعد غزوہ بدر میں الانفال کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو

”یوم الفرقان“ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اس معرکہ میں حق و باطل، اسلام و کفر، توحید و شرک اور مومنین و مشرکین کے درمیان ایک واضح امتیاز واقع ہو گیا تھا۔ یہ امتیاز صرف دنیا کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ آخرت کے احکام کے لحاظ سے بھی

ہوا تھا۔ چنانچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ سورہ الحج کی آیات ۱۹-۲۷ میں جن دو فریقوں کا ذکر ہے: هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ اَلَّذِي فَرَّقَ هُنَّ جُوْنُجْ بَدْرٍ مِّنْ اٰمَنَةٍ سَاْمِنَةٍ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ

اَلتَّقِي الْاَجْمَعَانِ - جنگ بدر میں جو فرقان و امتیاز واقع ہوا تھا وہ ایک دائمی و ابدی امتیاز ہے جو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس نقطہ نگاہ سے غزوہ بدر کا یوم الفرقان ہونا بہت بڑی اہمیت

کا حامل ہے۔

۱۔ غزوہ بدر کی اہمیت کو سمجھنا اسلام کے مسئلہ جہاد کی اہمیت کو سمجھنے پر موقوف ہے۔ صرف اسی صورت میں پتہ چل سکتا ہے کہ اس جنگ اور اسلامی تاریخ کی کیا مقام حاصل ہے۔ اور اسی ضمن میں سورہ الانفال کے مضمون کی تفسیر

سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ذیل میں حافظ امام ابن القیم کی کتاب زاد المعاد سے اس مضمون پر ہم ایک مختصر اقتباس پیش کرتے ہیں:

ابتداءً نبوت میں سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل

وہ یہ تھی: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الخ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدا کا نام دل میں پڑھنے اور چپکے چپکے دہرانے کا حکم دیا اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کا حکم نہ دیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبوت تو اقْرَأْ کی وحی سے ملی اور رسالت یا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو انجام سے ڈرائیں۔ پھر آپ نے اپنی قوم قریش کو حکم خداوندی سے خوفِ آخرت دلایا۔ پھر ان کے اردگرد جو اہل عرب تھے انہیں تبلیغ فرمائی اور پھر سارے اہل عرب کو خوفِ خدا سے ڈرایا۔ اور پھر تبلیغ کا دائرہ وسیع تر ہو گیا تو آپ نے سارے اہل جہان کو اپنا مخاطب بنایا اور انہیں خوفِ الہی سے ڈرایا۔

نبوت کے بعد ۱۳ سال تک آپ صرف دعوتِ پیش کرتے رہے، اس عرصہ میں نہ قتال کا حکم ملا نہ جزیہ کا۔ بلکہ آپ کو حکم دیا جاتا رہا کہ کسی کی زیادتی کا جواب نہ دیں، صبر اور درگزر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور قتال کا حکم نازل فرمایا۔ پہلے پہل یہ حکم دیا گیا کہ جو لوگ آپ سے قتال کریں صرف انہی سے لڑا جائے اور جو لوگ الگ تھلگ رہیں اور آپ سے نہ لڑیں انہیں نہ پھیرا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب مشرکوں سے قتال کرو جب تک کہ دینِ خدا قائم نہ ہو جائے۔

جہاد کا حکم جب آپ کو ملا تو کفار کی تین قسمیں تھیں: ا۔ وہ لوگ جن سے صلح اور معاہدہ تھا۔ ب۔ وہ لوگ جو برسہرا جنگ تھے۔ ج۔ وہ لوگ جو "اہل ذمہ" تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ صلح اور معاہدہ والوں کی صلح نبھائی جائے اور جب تک وہ لوگ عہد پر قائم رہیں، ان کے عہد کو باقی رکھا جائے۔ اور اگر ان کی طرف سے خیانت اور عہد شکنی کا خوف ہو تو ان کا عہد برسہرا عام ختم کیا جائے اور ان کے سامنے اعلانِ عام کر دیا جائے کہ اب تم لوگوں سے ہمارا کوئی عہد نہیں رہا۔ اور جو لوگ عہد شکن تھے اللہ تعالیٰ نے

آپ کو حکم دیا کہ ان سے قتال کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب اقسام کے احکام "سورۃ براءۃ" میں نازل فرمائے۔ اور اہل کتاب میں سے جو لوگ خدا اور رسول کے دشمن اور اسلام کے مخالف تھے، ان کے متعلق حکم دیا گیا کہ ان سے قتال کیا جائے اور جب تک جھک کر جزیہ ادا نہ کریں انہیں نہ چھوڑا جائے۔ یا پھر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کے حقوق بالکل مسلمانوں کے برابر ہو جائیں گے۔

سورۃ براءت میں اللہ نے آپ کو کفار و منافقین سے قتال کرنے اور ان پر شدت کرنے کا حکم دیا۔ پس آپ نے کفار سے تو نیزہ و تلوار کے ساتھ جہاد فرمایا اور منافقین سے دلیل و برہان اور زبان سے جہاد کیا۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہد شکن کفار سے بری الذمہ ہو جانے اور ان کے معاہدوں کو ختم کر دینے کا بھی حکم دیا۔ اس معاملے میں جو لوگ معاہدہ والے تھے ان کی تین اقسام کی گئیں۔ ۱۔ جو لوگ عہد شکن تھے ان کے ساتھ تو آپ کو قتال کا حکم دیا گیا۔ پس آپ نے ان سے لڑائی کی اور ان پر غالب آ گئے۔ ۲۔ جو لوگ عہد شکن نہ تھے اور نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی انہوں نے مدد کی تھی، مگر ان کے معاہدوں کی کوئی مدت مقرر تھی، پس حکم دیا گیا کہ ان کی مدت عہد تک معاہدہ کی پابندی کی جائے۔ ۳۔ تیسری قسم کے لوگ وہ تھے کہ ان سے کوئی معاہدہ ہوا تھا نہ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ و قتال کیا تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی داخل تھے جن کے ساتھ غیر معین مدت تک معاہدہ تھا، بشرطیکہ وہ عہد شکن نہ ہوں۔ پس ان سب کے لئے چار ماہ کی مدت مقرر کی گئی۔ اس مدت کے بعد ان کا کوئی عہد نہ ہوگا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکن لوگوں کو تو قتال کیا اور جن سے عہد نہ تھا انہیں مہلت دے دی۔ اور آپ کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ عہد شکن نہیں ان کے عہد کی مدت تک معاہدہ نبھایا جائے۔ پس یہ سب اقسام کے کافر اپنی اپنی مدت تک پہنچنے سے قبل ہی مسلمان ہو گئے۔ اور حضور نے اہل ذمہ پر جزیہ لگایا۔ پس سورۃ براءۃ کے نزول کے بعد کفار کی تین قسمیں ہو گئیں: (۱) برسہ جنگ و جدال

(۲) اہل معاہدہ (۳) اہل ذمہ۔ پھر عہد و صلح کرنے والے سب مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد کافروں کی صرف دو قسمیں رہ گئیں۔ ۱۔ وہ جو برسہا برس جنگ تھے (ب) اور جو اہل ذمہ تھے۔ اور پہلی قسم والے یعنی مجاہدین اس وقت آپ سے خائف تھے۔ اس مرحلہ پر پہنچ کر دنیا بھر کے لوگ آپ کے ساتھ تین قسم کے تھے: (۱) مسلمان مومنین (۲) آپ سے صلح کر کے پرامن ہو جانے والے (۳) آپ کے خلاف لڑنے والے جو آپ سے خائف بھی تھے۔ یہ تو تھا کفار و مشرکین اور اہل کتاب کا معاملہ، جہاں ایک منافقین کا سوال ہے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کے ظاہر اور علانیہ کو قبول کر لیا جائے، ان پر اسلام کے احکام جاری کئے جائیں اور ان کے باطن کو خدا کے حوالے کر دیا جائے۔ ان کے ساتھ علم و محنت سے جہاد کیا جائے۔ جن لوگوں کا نفاق واضح ہو جائے ان سے اعراض کیا جائے اور ان پر معاملات میں شدت اختیار کی جائے۔ اور ان سے ایسی بات کی جائے جو ان کے دل کی گہرائیوں میں اترے۔ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ نہ ان کی قبر پر بوقت دفن یا دعائے مغفرت کے لئے کھڑے ہوں۔ کیونکہ ان کے حق میں بخشش کی دعاء بے فائدہ ہے۔

اس مختصر اقتباس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دعوتِ اسلامی اور جہاد و قتال کے احکام پر کئی مرحلے گزرے ہیں۔ پس جہاد و قتال کے احکام کے سلسلہ میں یہ معلوم کرنا سخت ضروری ہے کہ یہ کس مرحلہ کا حکم ہے؟ کیونکہ اسلام کا نام نہ جہاد و دفاع کرنے والے ان احکام کے بارے میں خود یہ نہیں جانتے کہ یہ احکام کب اور کس مرحلہ پر اترے تھے۔

اسلام کے احکام جہاد

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اسلام کے احکام جہاد و قتال کی طرف کچھ اشارات کر دئے جائیں۔

تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

(۱) اسلام ایک عملی تحریک کا نام ہے جو انسان کی عملی و واقعی زندگی سے متعلق ہے۔ انسانی زندگی میں جہاں جہاں اور جس قدر جاہلیت موجود ہے یہ دین حق اُس کا وہیں وہیں اور اسی قدر مقابلہ کرتا ہے۔ جاہلیت کا فلک بونس محل جن عقیدوں اور تصورات پر قائم ہے، اسلام اُن کا بھی مقابلہ کرتا ہے۔ پھر ان عقائد و تصورات پر جو عملی نظام و اقبالی دنیا میں قائم ہوتے ہیں اسلام ان کا بھی شدید مقابلہ کرتا ہے جو مادی قوتیں شدت و قوت سے ان نظاموں کو قائم رکھنا چاہتی ہیں، اسلام ان سے تصادم کرتا اور انہیں پاش پاش کر ڈالتا ہے۔ وہ عقیدے کا مقابلہ دعوت و بیان سے کرتا ہے تاکہ عقائد و تصورات کی درستگی کی جاسکے۔ اور جاہلی نظاموں، سلطنتوں، ممالک اور مادی قوتوں کا مقابلہ قوت و جہاد سے کرتا ہے کیونکہ یہ نظام اور جاہلی قوتیں اسلام کا راستہ روکتی ہیں اور اسے لوگوں تک پہنچنے دینے کی روادار نہیں ہوتیں۔ بلکہ وہ لوگوں کو جبر و قہر اور تزییل سے غیر اللہ کے سامنے جھکاتی ہیں۔ پس لازم ہے کہ ان قوتوں کے سامنے محض دعوت و بیان پر اکتفا نہ کی جائے۔ بلکہ مادی قوت کا مقابلہ مادی قوت سے، تنظیم کا تنظیم سے اور سلطنت کا سلطنت سے کیا جائے۔ وہ افراد کی ضمیروں کے لئے جبر و قہر کو استعمال نہیں کرتا لیکن جو مادی قوت اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے سے روکے اس قوت کو وہ قوت سے توڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اس کی تحریک کا مقصد وحید یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک خدا کی بندگی میں داخل کرے۔

(۲) اسلام جب ایک عملی تحریک کا نام ہے تو ضروری ہے کہ مقصد کے حصول کے لئے اس کے راستے میں کئی مراحل آئیں اور ہر مرحلے کے مناسب حال احکام موجود ہوں۔ ہر مرحلہ ایک دوسرے سے متصل ہو کہ جب ایک ختم ہو تو دوسرا شروع ہو جائے۔ اور ہر مرحلے کے حسب حال کافی وسائل موجود ہوں۔ کیونکہ وہ دنیا کی واقعاتی اور عملی حیات میں صرف نظریات کے گریہی داخل نہیں ہوتا

بلکہ نظریات و عقائد کے ساتھ ساتھ عملی وسائل بھی رکھتا ہے۔ اور یہ وسائل جلد نہیں ہوتے بلکہ زندہ و پائندہ اور رواں دواں ہوتے ہیں۔ پس ہر مرحلہ کے تقاضے اور احکام الگ الگ ہیں۔ اس حقیقت کو ہر وقت پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو جاننے بغیر اسلامی جہاد پر گفتگو کرتے ہیں وہ خود بھی خبط اور گڑ بڑ کا شکار ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی خلط و بخلط میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض شکست خوردہ

اور روحانی مریض یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اسلام کا جہاد صرف دفاع کے لئے ہے۔ حالانکہ ایسا کہنا اس دین کی کوئی خدمت نہیں جو ساری زمین کے طاغوتوں کو مٹانے اور غیر اللہ کی بندگی کے جھنڈے سرنگوں کرنے آیا ہے۔ تاکہ بندہ کسی بندگی کی بندگی نہ کرے، عبادت و بندگی صرف ایک معبود برحق کی ہو۔ وہ کسی کو زبردستی اپنا عقیدہ ماننے پر مجبور نہیں کرتا لیکن اس عقیدہ کی راہ کی تمام رکاوٹیں ہٹا دینا اپنا فرض جانتا ہے۔ وہ تمام سیاسی حاکمانہ اور مادی تنظیمیں جو لوگوں اور اسلام کے عقیدہ کو حید میں حائل ہیں وہ انہیں ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اس عقیدہ کو نہ مانے تو اس کی مرضی، اسے عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

(۳) اسلامی تحریک اپنے تمام مراحل میں صرف ایک مقصد و ہدف کو پیش نظر رکھتی ہے۔ وہ یہ کہ بندگی کو خدا کے لئے خالص کر دیا جائے اور بندوں کی بندگی سے نکل کر صرف خدا کی بندگی اختیار کی جائے۔ اس بنیادی مسئلہ میں کوئی صلح و صفائی یا نرمی و مدافعت خارج از بحث ہے۔ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے متعدد مراحل میں سے گزرتا ہے اور ہر مرحلہ میں اس کے مناسب وسائل اختیار کرتا ہے۔

(۴) اسلامی جماعت اور غیر اسلامی معاشروں کے درمیان تعلقات کی اساس و بنیاد فقط ”خدا کے سامنے گردن جھکانا“ ہے۔ اگر کوئی شخص یا جماعت

اسلام کو بالفعل قبول نہیں کرتی تو بھی اسے اس امر کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ اس کی راہ رو کے اور اس کے اور لوگوں کے درمیان کھڑا ہو جائے۔ جو بھی ایسا کرے گا اسلام اس سے قتال کرے گا جیسا کہ اسے قتل کر کے ڈھارے یا اسلام کے آگے جھکا دے کہ وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ اگر قبول نہ کرے تو کم از کم راستے سے ہٹ جائے!

ادھر مختصراً بیان ہونے والے احکام کے پیش نظر اسلام کا مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ جب کوئی شخص یا جماعت ایسی اٹھ کھڑی ہو جو اپنی پوری کوشش اور سارے وسائل جاہلیت کے باطل نظام کو مٹانے اور اس کی جگہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق عادلانہ اسلامی نظام قائم کرنے کو آمادہ ہو تو اس کا فرض ہے کہ ہر عرض اور ہر خواہش سے برہمی ہو جائے۔ ہوائے نفس، لاپس، تعصب، کسی شخص یا قوم کی سر بلندی یا کسی کو سزگوں کرنا اس کے مد نظر نہ ہو۔ بلکہ وہ اس راہ میں جو قربانی کرے محض "فی سبیل اللہ" کرے۔ یعنی عدل و قسط پر مبنی ایک معتدل اور متناسب خدائی نظام کو لوگوں پر قائم کرنا۔ پس وہ جماعت اس فانی دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہ سکتی۔ نہ اس کے ذریعہ سے کوئی شخص جاہ و منزلت اور شرف و شہرت کا طالب ہو سکتا ہے۔ جہاد کا مقصد کسی شخص، خاندان، قبیلہ، قوم یا برادری کی حکومت قائم کرنا نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ مقصد تو "طاغوت" کا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا يقاتلونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يقاتلونَ

فِي سَبِيلِ الطاغوت (النساء ۷۶)

اسلامی انقلابی دعوت کا کتب لباب اور جوہر سورہ البقرہ کی اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرہ ۲۱) اسلام کرہ ارضی کے رہنے والوں کو مزدوروں، کسانوں، سرمایہ داروں، صنعت کاروں، کارخانہ داروں، زمین داروں وغیرہ کے نام سے نہیں بلاتا بلکہ وہ بلا کسی طبقاتی امتیاز کے سارے بنی آدم کو مخاطب

بناتا ہے۔ اور انسان ہونے کے لحاظ سے انہیں بلا کر رب اور مالک و خالق کی بندگی کا انہیں حکم دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں امر و حکم صرف اللہ کا ہی چلنا چاہئے جو اس سے اعراض کرے وہ متکبر و قاہر اور جبار و طاغوت ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ:

تَعَاوَا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (آل عمران ۶۴)

یہ ایک بھر پور عالمی انقلاب کی دعوت ہے جس میں کوئی غموض و ابہام نہیں وہ پکار کر کہتا ہے: اِنِّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمْرًا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيُّمُ (یوسف ۴۰) اس دعوت کی رو سے بنی آدم میں سے کسی کا یہ کام یا منصب نہیں کہ لوگوں پر بادشاہ بن کر مسلط ہو جائے، امر مطلق بن جائے کہ جو چاہے حکم دے اور جس امر سے چاہے روکے۔ یہ خدا کے حق میں دست درازی ہے اور ایسا کرنے والا جبار اور متکبر ہے جو اپنے آپ کو خدائی کے مقام پر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ ایسے طاغوت کو بادشاہ، امیر یا صدر یا آمران لیں وہ مشرک ہیں۔ اور شرک ہی دنیا میں سب سے بڑا فساد ہے۔ اسی سے شر و طغیان کے سارے چٹھے پھوٹتے ہیں۔

اسلام کی دعوت توحید اور فقط خدا کی بندگی کوئی کلامی قضیہ یا محض "لاہوتی عقیدہ" ہی نہیں۔ بلکہ دیگر ادیان و مذاہب کے برعکس یہ دعوت ایک اجتماعی انقلاب کی دعوت ہے اور اس کے پیش نظر اولین کام یہ ہے کہ خدائی کی چوٹیوں پر جا چڑھنے والوں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ اور جو لوگ جیلے بہانے سے لوگوں کو غلام بناتے ہیں انہیں جڑ پیر سے مٹا دیا جائے۔ ان میں سے بعض تو مجاور اور کاہن بنے بیٹھے ہیں۔ اور بعض نے حکومت و امارت حاصل کر کے لوگوں کی گردنوں میں اپنی حکومت کا طوق ڈال دیا ہے۔ بعض نے دولت و ثروت کے سریشیموں پر قبضہ جمار کھا ہے اور لوگوں کو اپنا محتاج بنا لیا ہے۔ پس اسلامی دعوت ان سب کی جڑ کاٹنا اور انہیں مٹا دینا چاہتی ہے۔ یہ لوگ

کبھی کبھی علی الاطلاق الودہیت کے مقام پر فائز ہو بیٹھتے ہیں اور اپنے گرو و پیش کے لوگوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں اور اپنے جبروت کا مطیع بنانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے باپ دادا سے کچھ خدائی حقوق پائے ہیں۔ یا وہ طبقہ جس کی طرف ہم منسوب ہیں وہ یہ حقوق رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی قسم کے ایک طاغی نے اعلان کیا تھا کہ: "میں نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی الہ ہوگا" اور کہتے لگا کہ: اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰیہ ایک دوسرا طاغی بولا کہ: اَنَا حٰی وَاٰمِیْتُ اور ایک متکبر طبقہ بولا کہ: مَنْ اَشَدُّ صِنًا قُوَّةً؟ اسی قسم کے متکبران دعویٰ اور خدائی کے اعلانات ہر زمانے میں بغاوت و طردوان سے کئے جاتے رہتے ہیں۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چالاک اور ہوشیار لوگ عوام کی جہالت و حماقت سے فائدہ اٹھانے کے لئے مورتیاں، مجسمے، تصویریں اور ہیکل وغیرہ بنا کر انہیں خدائی کا مقام دے دیتے ہیں پھر وہ عوام کو ان زیارت گاہوں اور معبودوں یا طلک کی پوجا کے لئے بلاتے ہیں اور ان سے وہاں مراسم عبادت و عبودیت ادا کرواتے ہیں اور خود ان تماثیل و ہیکل کے پیچھے چھپے رہتے ہیں۔ لوگوں کی عقلوں سے کھیلتے ہیں اور انہیں اپنی اغراض و شہوات کا غلام بنا کر لوٹتے ہیں۔ جدید جاہلیت کے کامیوں اور پروہتوں نے اہنام و تماثیل اور ہیکلوں کی ظاہری اشکال کو تبدیل کر کے لوگوں کو قومیت، وطنیت، اشتراکیت و اشتہالیت کے نام کے معنوی تبت دئے ہیں۔ بڑے بڑے سیاسی نہنت اور پروہت، ان تازہ خداؤں کے مجاور ہیں۔ بیوقوف عوام سے ان بتوں کے لئے عزت و ناموس جان و مال، شرم و حیا، زین و مذہب وغیرہ کی قربانیاں طلب کی جاتی ہیں اور احمق خوشی خوشی سے یہ قربانیاں پیش کر کے ان معبودوں کے حضور سرخرو ہوتے ہیں۔

اوپر کی تشریح کے مطابق اسلامی دعوت حکومتوں، ان کے کارندوں،

جدید خداؤں کے پیجاویوں وغیرہ سب کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب طبقے مل کر ہر زمانے میں خدا کے سچے پیغمبروں کی مخالفت میں پیش پیش رہے ہیں۔ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ انبیاء کی دعوت کی زور ہمارے کبر و غرور کے علاوہ ہماری شہوات و اغراض اور ہیٹ پر بھی ہے۔ اسی طرح تمام وہ طبقے جنہیں کسی وجہ سے کوئی اقتدار حاصل ہو چکا ہوتا تھا، وہ بھی اس دعوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اگر یہ دعوت ایک زندہ دعوت نہ ہوتی محض ایک لاپرواہی مسئلہ، الہیاتی مسائل کی محض شرح اور ایک کلامی قضیہ ہوتا تو یہ سارے لوگ اس کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوتے؟ اور یہ سب اپنی گدیوں اور اقتدار کو کیوں خطرے میں جانتے؟

اسلام صرف ایک کلامی عقیدے اور چند عباداتی رسوم کے مجموعے کا نام ہی نہیں، جیسا کہ آج کل "دین" کا مفہوم ہی سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کامل نظام ہے جو دنیا میں جاری ہونے والے دوسرے تمام ظالم نظاموں کو ختم کر کے ایک صالح اور عادل نظام قائم کرنا چاہتا ہے جو انسانیت کے لئے ان سب نظاموں سے بہتر ہے۔ اور اس میں انسانوں کے لئے شرطیں ان کی سب بیماریوں سے نجات کا سامان موجود ہے اور دنیا و آخرت میں سعادت و فلاح پائی جاتی ہے۔

اس راہ میں اسلام کی دعوت اصلاح و تجدید اور ساری انسانیت کے لئے تعمیر کی دعوت ہے۔ اور یہ تعمیر پہلے سے قائم شدہ نظاموں کی اکھاڑ پھار چاہتی ہے یہ دعوت کسی خاص قوم و ملت اور ملک و وطن کے لئے نہیں بلکہ اس کے مخاطب سب بنی آدم ہیں۔ اس دعوت میں ان طبقات کے لئے خطرہ ہے جو کسی نہ کسی طرح سے زمین کے سیاسی و معاشی دروبست پر قابض ہوں۔ یہ دعوت بادشاہوں اور امراء سے کہتی ہے کہ خدا کی زمین پر سرکشی مت کرو بلکہ خدا کی ٹھہرائی ہوئی حدود کے اندر رہنے پر قناعت کرو، جن چیزوں سے خدا نے روکا اور منع کیا ہے انہیں مت

چھوڑو۔ اگر تم خدا کے نظام امن و برکت کے سامنے جھک جاؤ تو تمہیں امن و اطمینان اور سلامتی نصیب ہوگی۔ کیونکہ حق کسی شخص کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا۔ اس کی دشمنی تو ظلم و جور کے ساتھ ہے، فساد و بے حیائی کے ساتھ ہے، فطری حدود سے انکڑنے والوں کے ساتھ ہے۔

پس جو شخص بھی اس دعوت پر ایمان لے آئے اور اسے نیک نیتی سے قبول کر لے وہ اسلامی معاشرے کا ایک جزو بن جاتا ہے۔ اور "حزب اسلامی" میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں کالے گورے، سرخ و زرد، مغربی و مشرقی وغیرہ میں کوئی فرق و امتیاز نہیں۔ سب لوگ کنگھی کے دندانوں کی مانند باہم برابر ہیں۔ کسی قوم کو دوسری قوم پر، کسی طبقے کو دوسرے طبقے پر کوئی فضیلت و امتیاز حاصل نہیں۔ اس طرح وہ عالمی جماعت وجود میں آتی ہے جسے وحی کی زبان نے "حزب اللہ" کے نام سے پکارا ہے۔

لیکن یہ عالمی جماعت صرف "جہاد فی سبیل اللہ" سے وجود میں آتی ہے۔ اس کی فطرت و نصب العین اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ غیر الہی نظاموں کو ختم کرے اور ان کی جگہ ایک عادل و صالح نظام قائم کرے جو بین الاقوامی بنیادوں پر استوار ہو۔ اس نظام کی سب سے بڑی بنیاد "کلمۃ اللہ" ہے۔ اگر یہ جماعت اپنے مقاصد کے لئے جدوجہد نہ کرے گی تو اس کے مقاصد کبھی بروٹے کار نہیں آسکتے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کا مقصد وجود اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْسِرُونَ بِالْحُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُوَصِّوْنَ بِاللَّهِ إِنَّ (الاعمال: ۱۱۰)

پس یہ جماعت جو "حزب اللہ" کہلاتی ہے، محض واعظوں اور مبشرین کی جماعت نہیں جو لوگوں کو مسجدوں میں وعظ کہہ کر اور خطبوں اور مقالات سے محض زبانی دعوت دے کر خاموش ہو جائے۔ ہرگز نہیں! اس جماعت کو اس لئے برپا کیا گیا ہے کہ حق و عدل کا جھنڈا اٹھام کر انسانوں پر گواہ بنے۔ شر و طغیان

کے سرچشموں کو بند کرے۔ جو روظلم اور ناجائز استحصال کو مٹائے۔ تمام جھوٹے
معبودوں کی خدائی کو سرنگوں کر دے۔ غیر اللہ کی الوہیت و ربوبیت کا خاتمہ کرے
اور ساری دنیا میں ایک نظامِ حق و عدل کو قائم کر دے۔ چنانچہ اس مقصد کے
لئے اسے واضح حکم دیا گیا ہے کہ: "اس وقت تک ان سے قتال کرو کہ نذرت نہ رہے
اور خدا کا دین قائم ہو جائے" (الانفال: ۱۳۸) "اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں
فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد اٹھ کھڑا ہو گا"۔ "اللہ نے اپنا رسول
پہریت اور دینِ حق دے کر اسی لئے بھیجا ہے کہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے
اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند کریں"

اس ساری بحث سے واضح ہو گیا کہ حزب اللہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ
"زام کار" کو اپنے ہاتھوں میں لے اور حکومت پر قبضہ کرے۔ کیونکہ فاسد عمرانی
نظام صرف تعدی اور فساد فی الارض کی بنیاد پر ہی قائم ہوتا ہے اس لئے جب
نظامِ حق و عدل کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے گی تو لازم ہو گا کہ باغیوں اور
طاغیوں کے ہاتھوں سے زمامِ کار چھین کر ساجدین کے ہاتھوں میں منتقل کی جائے
علاوہ ازیں جب تک خدا کے باغیوں کے ہاتھوں میں زمامِ کار رہے گی خود اس
عالمی جماعت یعنی حزب اللہ کا وجود خطرے میں رہے گا۔ لہذا اپنے وجود کی بقاء
کے لئے بھی ناگزیر رہے کہ یہ جماعت نظامِ امر کو ان طاغوتوں کے ہاتھوں میں
نہ رہنے دے۔ حزب اللہ اور جاہلی نظاموں کے علم بردار اپنے عقائد و مقاصد
اور طریقِ کار غرض ہر چیز میں ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں۔ جس طرح
ایک اشتراکی مثلاً ہر طاغیہ میں اپنے عقیدہ و طریقِ کار پر کاربند رہ کر زندگی
نہیں گزار سکتا۔ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام نے جو طریقِ زندگی وضع کر رکھا ہے
اس پر پوری طرح غالب و محیط ہو گا۔ اور وہ نظام اس پر اپنے پنجے گاڑے
رکھے گا۔ اسی طرح ایک مسلم کسی غیر الہی جاہلی نظام میں مسلم ہونے کی حیثیت
سے کبھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ غیر الہی نظام اس پر غالب و قابض رہے گا

اور قدم قدم پر اس سے مطالبہ کرے گا کہ اسلام پر نہیں بلکہ غیر اسلام پر عمل کر
 غیر اسلامی نظام میں وہ کبھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسلام کے احکام پر عمل
 نہ کر سکے گا، باطل قوانین، ناجائز اور نالمانہ مالی مطالبات اور شکس، غیر اسلامی
 فیصلے اس پر چھائے رہیں گے۔ جن تنظیموں کو وہ شر و فساد اور بغاوت و
 طغیانی کا منبع جانتا ہے وہ اس پر ہر طرف سے محیط ہوگی۔ نہ صرف وہ خود
 بلکہ اس کا خاندان، قبیلہ اور سارا ماحول غیر اسلامی نظام کے شکنجے میں کسا ہوا
 ہوگا۔ پس جو شخص کسی نظام پر ایمان رکھتا ہے، فطری طور پر اسے قائم کرنے
 اور اس کے برخلاف دوسرے نظاموں کو ختم کر دینے کی جدوجہد پر مجبور ہوگا
 کیونکہ صرف یہی وہ طریقہ ہے جس سے وہ اپنے پسندیدہ اور قبول کردہ نظام
 کی حقانیت کو ثابت کر سکتا اور خود اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں
 کرتا تو اس کا دعویٰ ایمان غلط ہے یا اس کا اس عقیدے اور نظام پر صرف
 زبانی ایمان ہے۔ سورہ توبہ کی آیات ۲۳ - ۲۵ میں یہی حقیقت بیان کی گئی
 ہے کہ جو لوگ جہاد کی پکار پر بیک نہیں کہتے دراصل ان کا خدا اور قیامت پر
 ایمان ہی نہیں ہے۔

اسلام ایک بین الاقوامی مسلم جماعت بنا کر اس کے ذریعہ سے ایک عالمی
 انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے وہ صرف کسی ایک خطہ زمین پر قناعت
 نہیں کر سکتا۔ ساری انسانیت اس کی مخاطب ہے اور ساری زمین پر وہ اپنے
 نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہی اس کی عالمی اور بین الاقوامی حیثیت کا فطری
 تقاضا ہے۔ جغرافیائی حد بندیاں اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتیں۔ وہ ان
 حد بندیوں کو مصنوعی اور جعلی سمجھتا ہے۔ گو وہ ابتداء کرنے کے لئے کسی ایک
 سرزمین کو منتخب کرے گا لیکن وہ صرف اسی علاقے پر قانع نہیں رہ سکتا اور
 اس کی عالمی اور بین الاقوامی حیثیت مجرد ہوتی ہے۔ جہاں جہاں کفر و
 طغیان ہوگا وہاں اپنا پیغام حق لے کر جائے گا اور جب جاہلیت کی طرف سے

مزاہمت ہو گئی تو وہ علم جہاد و قتال بلند کرے گا۔ جب تک کفر و شرک نہ جائے،
یا بدرجہ اقل اسلام کے سامنے گردن نہ جھکاوے، جہاد فی سبیل اللہ کا علم
بلند رہے گا۔ جہاں کہیں فتنہ سرا اٹھائے گا وہ اس کی سرکوبی کو اپنا فرض
سمجھے گا۔ جب تک کسی علاقے میں عورتوں بچوں اور کمزور مردوں کو اسلام کی وجہ سے
ستایا جائے گا ان پر ظلم و ستم کیا جائے گا، اسی وقت اسلام کی مادی قوت برکت
میں آجائے گی اور اسلام کا راستہ روکنے والوں کی سرکوبی کرے گی۔

جہاد فی سبیل اللہ کا یہی طریقہ تھا جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے خلفائے راشدین چلتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام آفاق کائنات میں
دور دور تک پھیل گیا اور ایک زندہ و مضبوط قوت بن گیا۔ پس وہ لوگ جو دفاع
و دفاع کا شور مچاتے ہیں، دراصل اسلام کی طبیعت اور اس کے عالمگیر آفاقی پیغام
اور زندہ و پائندہ پروگرام سے بے خبر ہیں۔

غزوہ بدر [جنگ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تو ضرور تھی
مگر اسلام کی جہادی تحریک اس سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔]
حضرت نے غزوہ بدر سے پہلے کئی سرے (چھوٹے چھوٹے لشکر) اطراف ملک میں
جنگی کارروائیوں کے لئے روانہ فرمائے تھے۔ نگران میں سے صرف ایک میں جنگ
قتال کی نوبت آئی۔ اور وہ سر یہ عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں ہجرت سے
سترہ ماہ بعد بھیجا گیا تھا۔ یہ تمام لشکر قریش کی کارروائیوں کے خلاف بھیجے گئے
تھے جنہوں نے حضور کو اور مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کے باوجود آرام سے نہ
بیٹھنے دیا تھا اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے سے بھی دریغ نہ کیا تھا۔
حالانکہ بیت اللہ کی حرمت اہل اسلام اور قریش دونوں میں مسلم تھی۔ اس وقت
کاسب سے بڑا طاغوت جو اسلام کی راہ میں حائل تھا وہ کفار قریش کا طاغوت
تھا لہذا حریت عقیدہ کو قائم کرنے اور غیر اللہ کی بندگی کو مٹانے کے لئے (۳۱)
طاغوت کا سر توڑنا لازم تھا۔ سورہ الانفال میں فقط جہاد و قتال کے احکام ہی

نہیں دئے گئے بلکہ وہ تاریخی اور واقعاتی پس منظر بھی واضح کیا گیا ہے جس میں غزوہ بدر واقع ہوا۔ اس تاریخی پس منظر کی کچھ تفصیلات ہم یہاں الیہدایۃ النہد (ابن کثیر)، امتاع الاسماع (مقربزی)، زاد المعاد (امام ابن القیم الجوزی) اور جوامع السیرۃ (علامہ ابن حزم اندلسی) سے نقل کرتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ابوسفیان بن حرب قریش مکہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ تینس یا چالیس آدمیوں سمیت لے کر شام سے واپس آرہا ہے آپ نے مسلمانوں کو اس قافلہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا، لیکن "فقیر عام" نہیں فرمائی صرف جلدی میں جو تھوڑے سے آدمی مہیا ہو سکے انہیں کو ساتھ لے لیا اور زیادہ تیاری کی مہلت یا حکم نہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں صرف ۳۱۳ آدمی باہر نکلے جن میں سے ۸۶ مہاجر تھے، انصار میں سے قبیلہ اوس کے صرف ۶۱ آدمی اور خمر راج تقریباً ۱۷۰ آدمی تھے اس حساب سے ۳۱۷ مجاہد ہوتے ہیں جن میں سے بعد میں چار کو غالباً جنگ کا یقین ہونے پر کم سنی کی وجہ سے لشکر سے الگ کر دیا گیا تھا! مؤلف

ابوسفیان مدینہ کے قریب پہنچ کر جاسوسوں کے ذریعہ سے خبریں منگوانا تھا۔ اسے بعض سواروں سے پتہ چلا کہ مسلمان اس کے قافلہ پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس نے ضمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا کہ وہ اہل مکہ کو صورت حال سے باخبر کر دے۔ وہ بہت جلد مکہ کو روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ اپنے اونٹ کے کان چیر دئے، اپنی قمیص پھاڑ دی اور کجاوہ الٹ دیا اور مکہ کی گلیوں میں واویلا مچا دیا۔ قریش نے فوراً تیاریاں کی اور دو تین دن میں ابو لہب کے سوا سارے قریشی سرداروں کو پوری طرح لیس کر کے مدینہ کو روانگی کا طبل بجا دیا۔ وہ ساتھ شراب و کباب اور گانے بجانے کا پورا ساز و سامان بھی لے کر نکلے اور ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی۔ وہ اپنے خیال میں پورے غم و غصہ، حسد و بغض اور عداوت کے جذبات سے حضور اور اہل اس

کوٹا دینے کا عزم لے کر آئے۔
 ادھر ابوسفیان اپنے تجارتی قافلے کو لے کر مشہور راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستہ
 سے مکہ کو ہولیا۔ جب وہ مسلمانوں کی زد سے بچ کر نکل گیا تو قریش کے لشکر کو واپسی کا
 پیغام بھیجا کہ تمہارا مقصد قافلہ کو بچانا تھا اور وہ بچ نکلا ہے لہذا آگے جانے میں
 کوئی فائدہ نہیں۔ ابو جہل نے واپسی سے انکار کر دیا اور کہا ہم واپس نہ ہوں گے
 جب تک کہ مقام بدر تک جا کر وہاں تین دن نہ ٹھہریں، وہاں ہم اونٹ ذبح کریں
 گے، لوگوں کی دعوت کریں گے، شراب پیئیں گے اور گانا بجانا سنیں گے تاکہ
 ہمارا رعب ہمیشہ کے لئے اہل عرب پر چھا جائے۔ جب ابوسفیان کو اس ارادے
 کی اطلاع ملی تو اس نے اس پر اظہارِ افسوس کیا کہ اگر مسلمانوں سے مقابلہ ہو گیا تو
 قریش ذلیل ہو جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ عمرو بن ہشام (ابو جہل) کی یہ ہند
 قریش کو خوار و رسوا کر دے گی۔

حضور مسلمانوں سمیت ماہِ رمضان کی ابتداء میں مدینہ سے نکلے۔ آپ کے
 لشکر میں صرف ستر اونٹ تھے جن پر لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضور
 جناب علیؓ اور مرثد بن ابی مرثد غنویؓ ایک اونٹ پر، حضرت حمزہؓ، زید بن حارثہؓ
 ابوبکرؓ اور انسؓ ایک اونٹ پر، حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ
 ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے تھے۔
 حضور جب بدر کے قریب پہنچے تو آپ کو کفارِ قریش کے لشکر کی خبر ملی۔
 اب صورتِ حال بالکل مختلف تھی اس لئے آپ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا
 حضرات ابوبکرؓ و عمرؓ نے بہت اچھی اور جو شیلی تقریریں کیں مگر حضور انصار
 کی رائے کے منتظر تھے کیونکہ بیعتِ عقبہ میں ان سے جو وعدہ ہوا تھا وہ یہ تھا
 کہ وہ حضور کی حفاظت مدینہ پر حملہ آوروں سے کریں گے۔ اور یہ وعدہ نہیں
 تھا کہ مدینہ کے باہر بھی وہ آپ کی نصرت و حفاظت کریں گے۔ اس چیر کو تیار
 کر سعد بن معاذ نے انصار کی نائندگی کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ ہم

انصار کی رائے پر چھتے ہیں کیونکہ ممکن ہے جس مقصد کے لئے ہم لوگ مدینہ سے باہر نکلے تھے اب حکم خداوندی آپ سے اس کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہتے ہوں دینی قافلہ تو بچ کر نکل گیا اب آپ کفار کے لشکر سے جنگ چاہتے ہوں گے یا سو ہماری سن لیجئے ہم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی اور آپ کے پیش کردہ دین کی تصدیق کی ہے۔ آپ سے سمع و طاعت پر بیعت کر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ! آپ جو چاہتے ہیں اسے کر گزریئے۔ واللہ! اگر آپ ہم سے اس سمندر میں گرجائے گا مطالبہ بھی کریں گے تو ہم اس میں گھس جائیں گے۔ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ آپ جس سے چاہیں ملا پ کیجئے، جس سے چاہیں قطع تعلقی کیجئے۔ ہمارے جس قدر مال چاہیں لے لیں۔ جو کچھ آپ لیں گے وہ ہمیں باقی اموال سے زیادہ پسند ہو گا۔ ہمیں بالکل ناپسند نہیں کہ آپ کل ہی دشمن سے مقابلہ کر دیکھئے۔ ہم لڑائی کے وقت صبر کریں گے، دشمن پر صدقہ دل سے ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ ہم سے انشاء اللہ وہ کچھ دیکھیں گے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے۔

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سعد بن معاذ نے کہا: ہم اپنے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں جو ہم سے کم آپ کے محب نہیں۔ نہ ہم ان سے زیادہ آپ کے اطاعت شعار ہیں۔ وہ صرف اس لئے نہیں آئے کہ انہیں جنگ کا گمان نہ تھا اور صرف قافلہ کو روکنے کی مہم سمجھتے تھے۔ ہم میدان جنگ میں آپ کے لئے ایک چھپر بنا دیں گے، آپ وہاں تشریف رکھتا آپ کی سواریاں تیار حالت میں آپ کے پاس موجود رہیں گی۔ پھر ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے اگر ہمیں غلبہ اور فتح بخشی تو بہت اچھا یہی ہم چاہتے بھی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اور صورت ہوئی تو آپ سوار ہو کر مدینہ میں اپنے دربار سے جا کر انباروں سے جا لیں۔ اس تقریر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے حق میں اچھے کلمات ارشاد فرمائے اور یہ بھی فرمایا: اے سعد! وہ ساری صورت ہونے سے بیزار کی ہے انشاء اللہ خدا کا فیصلہ اس سے

66075

بہتر ہو گا۔ پھر حضور نے لوگوں سے فرمایا: خدا کی برکت سے چلو، اللہ نے مجھ کو قافلہ اور
 لشکر میں سے ایک پر غلبے کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ! میں گویا ان لوگوں کے
 گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور کے اس ارشاد سے لوگوں نے سمجھ لیا
 کہ قافلہ تو یح نکلا اور اب مقابلہ لشکر سے ہو گا اور ہمیں فتح ہو گی۔ پھر رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جھنڈے تیار فرمائے۔ سب سے بڑا اور مرکزی
 جھنڈا مصعب بن عمیر کو دیا۔ اور دو چھوٹے سیاہ جھنڈے تھے جن میں سے
 ایک تو علیؑ کے ہاتھ میں اور دوسرا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ جھنڈے
 یہاں تیار فرمائے تھے مدینہ سے جھنڈا بلند کر کے نہیں چلے تھے (کیونکہ جنگ
 کا خیال نہ تھا!) اور یہاں جو ہتھیار لوگوں کے پاس موجود تھے انہیں سجایا گیا۔
 ۱۷ رمضان ۳ھ کو جمعہ کی رات میں حضور بدر سے وری طرف اترے اور
 علیؑ، زبیرؓ، سعد بن ابی وقاص اور سبیس بن عمرو کو ایک چھوٹی پہاڑی کے قریب
 ایک کنوئیں پر پانی کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ قریش کی خبر لائیں۔ ان حضرات
 نے کنوئیں پر قریش کے پانی ڈھونڈنے والے اونٹ مشکوں سمیت پائے اور انہیں
 محافظوں سمیت گرفتار کر لائے۔ گرفتار ہونے والوں میں ابولیسار۔ اسلم اور
 ابورافع تھے۔ یہ تینوں قریش کے غلام تھے۔ حضور اس وقت نماز میں مصروف تھے
 ان غلاموں نے بتایا کہ ہم قریش کے غلام ہیں اور پانی لینے آئے تھے۔ لوگوں نے انہیں
 پٹیا تو کہنے لگے کہ ہم ابوسفیان کے قافلے کے لوگ ہیں۔ اتنے میں حضور نماز سے
 فارغ ہو کر فرمانے لگے کہ جب یہ سچ کہتے ہیں تو تم انہیں مارتے ہو اور جب جھوٹ
 بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو! پھر حضور نے خود ان سے قریش کے احوال دریافت
 فرمائے تو انہوں نے بتایا کہ قریش روزانہ نو دس اونٹ ذبح کر رہے ہیں اور ان
 کا لشکر اس ٹیلے کے پیچھے ہے اور مکہ سے فلاں فلاں آیا ہے۔ حضور نے ارشاد
 فرمایا کہ قریش کا لشکر ہزار اور نو سو کے درمیان ہے اور مکہ نے اپنے جگر گوشے
 آج تمہاری خاطر پھینک دئے ہیں۔

پھر حضور نے لوگوں سے پڑاؤ اور شکرگاہ کے متعلق مشورہ فرمایا اور
 جناب بن امندر کی رائے پر بدر کے کنوئیں کے بالکل پاس جا اترے۔ رات بھر
 حضور ایک درخت کی جڑوں میں نماز پڑھتے رہے۔ رات کو بارش ہو گئی جس سے
 ریت جم گئی لیکن پھسان نہیں ہوئی۔ ادھر قریش کے لشکر میں پانی پھر گیا اور کچھ
 ہو گیا کیونکہ انہوں نے پہلے آکر بنو نضیر کی خوش آہلی سے جگہ پر قبضہ جما لیا تھا۔

اس کنوئیں پر حضور کے لئے کھجور کی شاخوں کا ایک چھپر بنا یا گیا۔ سعد
 بن معاذ تلوار لگاٹے حضور کے چھپر پر پہرہ دیتے رہے۔ حضور اپنے اصحاب
 سمیت وہاں تشریف لے گئے جہاں اگلی صبح کو جنگ ہونے والی تھی اور اپنے
 اصحاب کو کافر سرداروں کی قتل گاہیں دکھائیں اور ایک ایک کر کے نام لے لے
 کر بتایا کہ یہاں فلاں گھرے گا، یہاں فلاں اور یہاں فلاں۔ واقعی دوسرے دن
 انہی جگہوں پر ان سرداروں کی لاشیں جنگ کے بعد ملیں ذرا بھی ادھر ادھر نہ
 تھیں۔ پھر حضور اس چھپر میں ابو بکرؓ سمیت داخل ہو گئے۔

جب قریش اٹھلا تے موٹے میدان میں مسلمانوں کے سامنے آئے تو حضور نے
 دعا فرمائی: اے اللہ! یہ قریش والے ہیں جو فخر و غرور میں مسرت ہو کر تیری مخالفت
 کے لئے آئے ہیں اور تیرے رسولؐ کی تکذیب کرتے ہیں۔ اے اللہ! جس مدد کا تو
 نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ نازل فرما اور آج انہیں رسوا کر دے۔

حضور نے مسلمانوں سے فرمایا کہ قریش کو کنوئیں کا پانی لینے سے نہ روکا جائے۔
 چنانچہ وہ آتے اور حضور کے حوض سے پانی پی جاتے۔ ان پانی پینے والوں میں
 سے حکیم بن حزام کے سوا کوئی نہ بچا سب قتل ہو گئے۔ حکیم بن حزام بعد میں
 مسلمان۔ بہت اچھے مسلمان۔ ہو گئے تھے اور جب کوئی تاکید می قسم کھانا
 ہوتی تو کہا کرتے: "اس خدا کی قسم جس نے مجھے جنگ بدر کے دن قتل سے بچایا"
 قریش نے عمیر بن وہبؓ کی کو اسلامی لشکر کا جائزہ لینے بھیجا۔ وہ گھوڑا
 دوڑا کر شکر کے گرد گھومنا اور جا کر بتایا کہ مسلمان تین سو سے کچھ کم یا کچھ زیادہ ہیں۔

پھر وہ وادی میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر یہ معلوم کر کے آیا کہ مسلمانوں کے لشکر کا کوئی حصہ کہیں کہیں گاہ میں تو چھپا نہیں بیٹھا ہے؟ واپس آ کر اس نے قریش سے کہا کہ مسلمان بس اتنے ہی ہیں لیکن وہ مرنے مارنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اور ان میں کوئی آدمی تم میں سے کم از کم ایک شخص کو مارے بغیر نہ مرے گا۔ اگر اتنے قریش مارے گئے تو اس کے بعد زندگی کا کیا طفت؟ واللہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ شرب (مدینہ) کی اونٹنیاں موت کو اٹھا کر لا رہی ہیں! اسے قریش اپنا انجام خوب سوچ

لو! پھر حکیم بن حزام نے عتیبہ بن ربیعہ سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر تم یہ جنگ روک دو اور تمہارا ذکر ہمیشہ بخیر ہوا کرے گا۔ چنانچہ عتیبہ نے لوگوں سے کہا کہ عمرو بن الحضرمی جسے عبداللہ بن جحش کے سر یہ نے غلط فہمی میں مار ڈالا تھا اور حضور نے اس کی دیت ادا کرنے کی پیش کش کی تھی مگر قریش پھر گئے تھے! میرا حلیف تھا۔ اس کی دیت میرے ذمہ ہے، بہتر ہے کہ خون خرابہ نہ ہو۔ تم لوگ محمد اور ان کے اصحاب سے لڑ کر کیا لو گے؟ ہر شخص اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کرے گا۔ تم محمد اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دو۔ ان کا جو بھی انجام ہو مگر تمہارا ماتھ تو اپنے رشتہ داروں کے خون سے آلودہ نہ ہوں گے!

حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس گیا وہ اس وقت اپنی زرہ بکتر پہننے کی تیاری کر رہا تھا حکیم نے کہا اے ابو جہل! مجھے عتیبہ بن ربیعہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے یہ جنگ اٹل جائے تو اچھا ہے اور ابن الحضرمی کی دیت میرے (یعنی عتیبہ کے) ذمہ ہے۔ ابو جہل نے کہا واللہ! عتیبہ کا محمد اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر مارے خوف کے شانہ پھول گیا ہے۔ خدا کی قسم ہم تو فیصلہ کن جنگ کئے بغیر نہ جائیں گے۔ عتیبہ شاید اس لئے بھی ڈرتا ہے کہ مسلمان لشکر میں اس کا بیٹا ابو حذیفہ موجود ہے (جو مسلمان تھے!) پھر ابو جہل نے عمرو بن الحضرمی کے بھائی عامر کو پیغام بھیجا کہ تمہارا حلیف عتیبہ لوگوں کو لڑنے بغیر واپس کرنا چاہتا ہے

تم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے بھائی کا ماتم کرو اور اس کا بدلہ طلب کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور حکیم اور عقیبہ کی ساری کوششوں پر پانی پھر گیا۔ اس سے قبل حضور عقیبہ کی طرف دیکھ کر فرما چکے تھے کہ اگر قریش اس سُرخ اونٹ والے کی بات مان لیں تو اس کی رائے بہت صائب ہے!

پھر اسوود بن عبد الاسد مخزومی قریش کے لشکر سے نکلا اور کہنے لگا: میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کے حوض سے زبردستی پانی پیوں گا یا اسے ڈھا دوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ جب وہ حوض کی طرف آیا تو حمزہ بن عبد المطلب آگے بڑھے۔ دونوں کا مقابلہ ہوا تو حمزہ نے اس کا ایک پاؤں نصف پنڈلی سمیت اڑا دیا۔ وہ لڑا کھڑا گر گیا۔ پھر اٹھا اور چکر اکر اپنی قسم پوری کرنے کو حوض میں گر گیا۔ حضرت حمزہ نے اسے حوض میں ہی قتل کر ڈالا۔

پھر عقیبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عقیبہ لشکر قریش سے نکل کر بہا ز طلب ہوئے۔ ان کی طرف تین انصاری جوان نکلے عوف بن حارث، معوذ بن حارث (ان دونوں کی ماں کا نام عفرہ تھا) اور عبد اللہ بن رواحہ۔ قریش نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار مدینہ میں سے ہیں۔ قریش بولے کہ ہمیں تم سے کوئی کام نہیں۔ تم ہمارے برابر ہو، شریف ہو، مگر ہم اپنی قوم کے لوگوں کو طلب کرتے ہیں! پھر انہوں نے حضور کا نام لے کر باوا زہد بلند کہا کہ ہماری طرف ہماری قوم کے لوگ بھی جو جو ہمارے ہم رتبہ ہوں! پس حضور نے عبیدہ بن الحارث، حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب کو نکلنے کا حکم دیا۔ یہ لوگ بدر مقابل کے سامنے گئے اپنا تارو کر آیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ عبیدہ بن الحارث کا مقابلہ عقیبہ سے، حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے اور علی کا مقابلہ ولید بن عقیبہ سے ہوا۔ حمزہ اور علی نے فوراً شیبہ اور ولید کو مار ڈالا۔ لیکن عبیدہ بن الحارث اور عقیبہ ہر دو نے بدر مقابل کو تلوار کی ہلک ضرب لگائی اور دونوں گر گئے۔ حمزہ اور علی نے ایک ایک تلوار کا ہاتھ عقیبہ پر مار کر اس کے ٹکڑے اڑا دیے اور عبیدہ کو اٹھا کر واپس لشکر میں پہنچ

گئے۔

اب عام جنگ شروع ہو گئی اور دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے۔ اس سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو حکم دے چکے تھے کہ جب تک انہیں حکم نہ دیا جائے عام حملہ نہ کریں اور تلواروں سے قبل تیر اندازی پر اکتفا کریں۔ پھر حضور جنگ کی صفوں میں سے گزر کر چھپر میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ابو بکرؓ بھی تھے، تیسرا کوئی شخص وہاں موجود نہ تھا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے کہ: "اے اللہ! اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کبھی نہ ہوگی! اور ابو بکرؓ آپ سے کہہ رہے تھے: "اے اللہ کے نبی! اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا، اطمینان رکھئے!"

عبداللہ بن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اس سے بلند تر اور عالم تر ہیں کہ کوئی آپ کو مشورہ دے۔ مگر آپ کی بے چینی کے پیش نظر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ کو اپنا وعدہ یاد ہے اور وہ اس سے برتر و بلند تر ہے کہ اُسے اس کا وعدہ یاد دلایا جائے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اے ابن رواحہ! میں اللہ کو کیوں اس کا وعدہ یاد نہ دلاؤں؟ وہ کبھی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔

پھر چھپر میں حضور پر ایک خفیف سی اونگھ طاری ہو گئی اور جاگ کر فرمایا اے ابو بکرؓ! بشارت ہو خدا کی مدد آ پہنچ رہی ہے۔ یہ دیکھو جبریلؑ ایک گھوڑے کی لگام پکڑے اُسے کھینچ رہا ہے۔ گھوڑے کے اگلے دانتوں پر غبار پڑا ہوا ہے۔

مسلمانوں میں سے پہلا شہید حضرت عمر فاروقؓ کا غلام، مجمع تھا جو ایک تیر سے شہید ہو گیا۔ پھر حوض پر سے پانی پیتے ہوئے بنی نجر کے حارثہ بن سراقہ کو ایک تیر لگا اور بھی شہید ہو گئے۔

اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر نکلے اور صحابہؓ کو

جویش دلایا۔ فرمایا کہ: "قسم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے آج جو شخص صبر و ثبات اور نیک نیتی سے لڑ کر شہید ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر عمیر بن الحمام سلمی نے جو کھجوریں کھا رہے تھے، کہا واہ واہ! کیا میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہے کہ یہ کافر مجھے قتل کر دیں؟ پھر انہوں نے کھجوریں پھینک دیں اور تلوار لے کر کفار کے لشکر میں گھس گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شہید ہو گئے۔

عوف بن حارث (ابن عوف) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ: بندے کی کون سی ادا سے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا کہ زرہ بکتر کے بغیر دشمن میں گھس جانا! عوفؓ نے اپنی زرہ نکال کر پھینک دی اور تلوار لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ اس وقت تک شمشیر زنی کرتے رہے جب تک کہ شہید نہ ہو گئے۔

عین لڑائی کے دوران ابو جہل نے باوانہ بلند کہا کہ اے اللہ! ہم میں سے جو رشتہ داری کو قطع کرنے والا اور غیر معروف چیز پیش کرنے والا ہے اُسے آج تباہ کر دے! پس یہ دُعاء اس پر الٹ پڑی اور تھوڑی دیر کے بعد جہنم واصل ہو گیا۔

پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں لیں اور شَاحَتِ الْوُجُوہِ (یہ چہرے جھلس جائیں) فرماتے ہوئے انہیں کفار قریش کے لشکر پر پھینک دیا اور اپنے اصحابؓ کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پس مسلمانوں نے اتنا تیرا اور شدید حملہ کیا کہ کفار کو شکست ہو گئی اور میدان میں قریش کے مقتولوں اور قیدیوں کے سوا کوئی بھی نہ ٹھہرا۔ جب مسلمانوں نے کفار کو قیدی بنا کر باندھنا شروع کیا اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھپرے کے اندر کثرتِ بویٰ فرماتے تھے اور سعد بن معاذ چند انصار کے ساتھ دروازے پر پہرہ دے رہے تھے کیونکہ خطرہ تھا کہ کفار پلٹ کر حملہ نہ کر دیں اس حالت میں حضورؐ نے سعد کے چہرے پر ناپسندیدگی کی علامات دیکھیں تو فرمایا:

اے سعد! گو یا تم لوگوں کے اس قیدی بنانے کو ناپسند کرتے ہو؟ سعد نے کہا ہاں
یا رسول اللہ! اللہ نے یہ پہلی شکست مشرکوں کو دی ہے۔ مجھے قیدی بنانے کی
نسبت قتل زیادہ پسند ہے۔

اس دن حضور نے صحابہؓ سے فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے بنی ہاشم وغیرہ کے
کچھ لوگ مجبوراً یہاں لائے گئے ہیں وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ سو جو کسی نہ ہاشمی کو
تلے اُسے قتل نہ کرے۔ جو ابو البختری بن ہشام بن عارث کے سامنے ہوا سے قتل نہ
کرے اور جو عباس بن عبدالمطلب (حضور کے چچا) کو پائے، انہیں قتل نہ کرے۔
اس پر ابو حذیفہ بن عتیبہ بن ربیعہ ازراہ جوش جو انی کہہ اٹھے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد
اولادوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کریں تو عباس کو کیوں چھوڑ دیں؟ واللہ
اگر وہ میرے سامنے آگیا تو اس میں تلوار اتار دوں گا! یہ بات رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: اے ابو حفص! کیا رسول اللہ کے
چچا کے منہ پر بھی تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی بار تھی کہ حضورؐ
نے مجھے ابو حفص کہہ کر پکارا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ
میں اس منافق کی گردن اڑا دوں! اس کے بعد بھی ابو حذیفہ کہا کرتے تھے کہ وہ بات جو
میں نے اس دن کہی تھی اس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ اضطراب اور خوف رہا ہے۔ او
میں جب تک راہِ حق میں شہید نہ ہو جاؤں برابر مضطرب و خائف رہوں گا! حضرت
ابو حذیفہؓ معرکہ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے!

ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضورؐ نے ابو البختری کے قتل سے اس لئے منع
فرمایا تھا کہ وہ مکہ میں حضورؐ کا دفاع کیا کرتا تھا۔ نہ آپ کو اذیت دیتا تھا اور نہ
زبان وغیرہ سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا تھا جسے حضورؐ ناپسند فرماتے۔ اور شعب
ابی طالبؓ کی قید کے زمانے میں جن لوگوں نے قریش کا وہ معاہدہ جس میں یہ ظالمانہ
سلوک لکھا تھا، پھاڑا تھا ان میں ایک ابو البختری بھی تھا۔ اسے قتل سے بچانا
چاہتے تھے لیکن چونکہ اس نے قید ہونے سے انکار کر دیا تھا لہذا مسلمانوں نے اسے

بھی قتل کر دیا۔

امیہ بن خلف اپنے بیٹے علی بن امیہ سمیت میدان جنگ میں عبدالرحمن بن عوف کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ اس نے عبدالرحمن سے پوچھا کہ تم میں وہ شخص کون ہے جس نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر بطور علامت لگا رکھا تھا؟ عبدالرحمن نے فرمایا کہ وہ حمزہ بن عبدالمطلب ہیں۔ امیہ نے کہا واللہ ہمارا آج اس نے برا حال کیا ہے۔ عبدالرحمن ان دونوں قیدیوں کو لئے جا رہے تھے کہ بلالؓ نے دیکھ لیا۔ اور امیہ مکہ میں بلالؓ کو ترک اسلام پر ابھارتا اور عذاب دیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ابو بکرؓ صدیق نے بلالؓ کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ آج جب بلالؓ نے ان باپ بیٹوں کو دیکھا تو وہ پچھلا وقت یاد آ گیا اور وہ پکار کر کہنے لگے کہ یہ کفر کا سردار ہے جانے نہ پائے۔ عبدالرحمن نے بار بار کہا کہ یہ دونوں میری قیدی ہیں مگر وہ باز بلند پکار پکار کر کہتے چلے گئے کہ اے دین خدا کے مددگارو! دیکھو یہ کفر کا سردار امیہ بن خلف ہے۔ انصار فوراً آگئے اور انہوں نے ان دونوں باپ بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا۔

فتح کے بعد حضور نے حکم دیا کہ ابو جہل کا پتہ چلایا جائے۔ جسے حسب بیان ابن عباسؓ، و عبد اللہ بن ابی بکرؓ، معاذ بن عمرو بن الجوح سلمی نے عین میدان محرم میں ایک ٹانگ کاٹ کر پرے پھینک دیا تھا۔ اسے دیکھ کر عکرمہ (جو ابھی کافر تھے) ابن ابی جہل نے معاذ کا ایک بازو تلوار سے اڑا دیا۔ مگر وہ کھال سے لٹکتا رہا اور وہ اسی حال میں لڑتے رہے۔ جب دیکھا کہ رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس پر پاؤں رکھ کر زور سے جسم سے الگ کر دیا۔

پھر ابو جہل کو معوذ بن عفراد نے زخمی حالت میں پایا اور اسے قتل کر ڈالا لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا کچھ جان باقی تھی کہ حضور کے حکم سے لوگ ابو جہل کی تلاش میں گئے تو عبد اللہ بن مسعود نے اسے زخموں میں کراہتے ہوئے پایا۔ حضور نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے ایک گھٹنے پر زخم کا نشان ہے جو لہر کپن میں حضور ہی کے ہاتھوں ایک زخم کی وجہ سے پڑا تھا۔ عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ڈھونڈ

ابھی وہ مرنے والا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور کہا
اے دشمن خدا! اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ کہتے لگا کیوں؟ میں ذلیل و خوار
کیوں ہوا؟ کیا میرے جیسا باعزت اور بڑا آدمی تم نے اور بھی کوئی مارا ہے؟ پھر
اس نے پوچھا کہ آج کی جنگ کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ اللہ و رسول کی
فتح ہوئی ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا اے مجھڑ بکریاں چرانے والے! تو ایک بہت
اوپرے مقام پر چڑھا ہے (یعنی اپنا پاؤں میری گردن پر رکھا ہے)۔ عجب اللہ
فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اُسے حفصہ کے سامنے جا کر پیش کر
دیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا: اَللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ۔

حضرت عمر بن الخطاب نے ایک مرتبہ سعید بن عاص سے فرمایا: میرا خیال ہے
تیرے دل میں میری طرف سے کچھ میل ہے کہ میں نے تیرے باپ کو جنگ بدر میں قتل کیا
تھا۔ سن یا اگر میں نے اسے قتل کیا ہوتا تو کسی معذرت کی ضرورت نہ سمجھتا۔ لیکن بات
یہ ہے کہ میں نے تیرے باپ کو نہیں اپنے ماموں عاصی بن ہشام بن مغیرہ کو ضرور
قتل کیا تھا۔ رہا تیرا باپ تو میں نے اسے میدان جنگ میں یوں مٹی کریدنے دیکھا جس
طرح بیل اپنے سینگ سے مٹی کرید لے۔ میں تو اس سے ایک طرف ہو گیا لیکن اس
کے چچا زاذلی بن ابی طالب نے اُسے مار ڈالا تھا۔

جنگ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار کی لاشوں کو بدر
کے ویران کنوئیں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا لیکن امیہ بن خلف
کا جسم پھول گیا تھا۔ اُسے جب ہلانے لگے تو اس کا گوشت الگ ہو گیا۔ پس وہ
جہاں پڑا تھا وہیں اس پر مٹی اور پتھر ڈال کر چھپا دیا گیا۔ جب کفار کی لاشیں اس
ویران کنوئیں میں ڈال دی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منڈیر پر تشریف
لائے اور فرمایا: "اے کنوئیں! اللہ نے تم کو سچ پایا ہے، میں نے تو
اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا ہے! آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ کیا آپ ان
مردوں سے خطاب فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ: انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے

وعدے برحق ہیں۔

جب ابو حذیفہ کے باپ عتیبہ بن ربیعہ کی لاش کو کنوئیں میں ڈالا جا رہا تھا تو اسے گستاخ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ وہ غمگین تھے اور چہرہ متغیر تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا: اے ابو حذیفہ! شاید تمہارے دل میں باپ کی وجہ سے کوئی غم پیدا ہو رہا ہے۔ ابو حذیفہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! مجھے نہ باپ کا خیال ہے نہ اس کے قتل کا غم۔ بات صرف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے باپ میں رائے احکم اور فضیلت موجود تھی اور مجھے امید تھی کہ یہ چیزیں اسے ضرور اسلام کی طرف رہنمائی کریں گی۔ اب جب کہ وہ کفر پر قتل ہو گیا اور میری امیدوں پر پانی پھر گیا تو اس سے مجھے غم لاحق ہوا ہے اس پر حضور نے اس کے لئے اچھی دعائیں مانگی اور کلمات خیر اس کے حق میں فرمائے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت ایک جگہ جمع کر لیا۔ لوگوں کی اس میں مختلف آراء تھیں۔ جمع کرنے والے کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے میدان میں قتال کرنے والے اور دشمن کا پیچھا کرنے والے کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے کیونکہ اگر ہم نہ ہوتے اور ہم قتال نہ کرتے تو تمہیں یہ کہاں سے ملتا؟ اور جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگہبانی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم محض حضور کے خیال سے میدان میں مال غنیمت جمع کرنے کو نہیں اترے ورنہ ہم تم سے پہلے اس پر قبضہ کر سکتے تھے۔

عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ سورہ الانفال ہم بدر والوں کے حق میں اتری تھی جب کہ ہم نے مال غنیمت میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے ہاتھوں سے نکال کر حضور کے سپرد کر دیا اور آپ نے اسے لوگوں پر برابر برابر تقسیم فرما دیا۔

جنگ بدر کے قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ چھاسلوک کرنے کا حکم دیا۔ ابو عزییر بن عمیر، حضرت

مصعب بن عمیر کا سگا بھائی بھی قیدیوں میں آیا تھا۔ ابو عزییر کا بیان ہے کہ جب ایک انصاری مجھے باندھ رہا تھا تو میرے بھائی مصعب بن عمیر وہاں سے گزرے اور اس انصاری سے کہا کہ اسے کس پر باندھو۔ اس کی ماں کافی مالدار ہے شاید وہ کافی تازان دے کر تم سے اسے چھڑا لے گی۔ ابو عزییر کا بیان ہے کہ میں انصاری کے ایک محلہ میں قید تھا جب وہ صبح یا شام کا کھانا کھانے بیٹھتے تو روٹی مجھے دیتے اور خود صرف کھجور کھا کر گزارا کرتے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے جس کسی کو روٹی ملتی وہ مجھے دے دیتا، میں شکر اکر واپس کرتا یا کسی اور کو دینا چاہتا تو کوئی نہ لیتا تھا۔ اس ابو عزییر کے ہاتھ میں بدر کے دن مشرکوں کا جھنڈا انصاری بن الحارث کے بعد آیا تھا۔ جب مصعب نے ابو الیستر انصاری سے کہا کہ اسے ذرا کس کر باندھو تو ابو عزییر نے کہا کہ اے بھائی! کیا میرے بارے میں آپ کی یہی وصیت ہے؟ مصعب نے فرمایا تو نہیں میرا بھائی تو ابو الیستر ہے! پھر جب قیدیوں کو تازان لے کر چھوڑا گیا تو ابو عزییر کی والدہ نے دریافت کیا کہ کسی قریشی کا زیادہ سے زیادہ فدیہ کیا دیا گیا ہے؟ بتایا گیا کہ چار ہزار درہم۔ سو اس نے ابو عزییر کا فدیہ چار ہزار درہم بھیج کر اسے چھڑا لیا۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کو مسلم جماعت کی تربیت کے لئے اور اسے انسانی قیادت کے لئے تیار کرنے کو نازل فرمایا۔

مضامین

غزوہ بدر پہلی باقاعدہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے کفار کو عظیم اور شدید شکست دی۔ وہ مدینہ سے اس غرض کے لئے نہیں نکلے تھے بلکہ ان کے پیش نظر ظالم و سنگ دل قریش کا قافلہ تجارت تھا۔ ظاہر ہے کہ قافلہ تجارت پر حملہ کرنے کے لئے کسی خاص تیار کاری کی ضرورت بھی نہ تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی چاہا تھا چنانچہ اس نے قافلہ سے بچ کر نکل جانے کے بعد ان بے سرو سامان کم تعداد مسلمانوں کو مسلح تین گنا قریش سے بھرا دیا۔ یہ قریش وہی تھے جنہوں نے مہاجرین کو ان کے اموال

و اوطان سے نکال دیا تھا، مکہ میں دعوتِ حق کے سامنے رکاوٹ ڈال دی تھی،
رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کیا تھا اور مسلمانوں کو ہنگامتی سزائی
دی تھیں!

اللہ تعالیٰ نے جنگِ بدر کو صرف اسلامی تاریخ میں نہیں بلکہ پوری انسانی
تاریخ میں حق و باطل کے درمیان "فرقان" قرار دیا ہے اور چاہا ہے کہ انسانوں
کی تدابیر اور خدائی تدبیر کا فرق واضح کرے۔ انسان اپنے لئے ایک چیز کو اچھا
جان کر اسے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تربیت
کے لئے اس کی پسندیدہ چیز کی بجائے دوسری چیز اس کے سامنے پیش کر دیتا
ہے جسے وہ ابتداء میں اپنے لئے ناپسند کرتا ہے۔ لیکن عواقب کے لحاظ سے وہ
چیز اس کے لئے بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن جماعت کو فتح و شکست
کے اسباب و عوامل براہِ راست خود بتانا چاہتا ہے۔ اور بالکل اُس وقت بتانا
ہے جب کہ وہ میدانِ معرکہ میں ہو اور موت آنکھوں کے سامنے ہو۔

اسی طرح اس سورت میں صلح و جنگ کا دستور، مالِ غنیمت اور قیدیوں
کے احکام اور معاہدات و موافق کے احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی طرح
میدان کا نقشہ، معرکہ سے قبل لوگوں کے دلی حالات، دورانِ معرکہ میں لوگوں کے
قلبی احوال و رجحانات اور معرکہ کے بعد ان کی دلی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ
نظارے بالکل زندہ نظارے ہیں گویا کہ پڑھنے والا انہیں اپنے سامنے گزرتا ہوا
محسوس کرنے لگتا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعض اہم
واقعات، مکہ میں ہاجرین کی زندگی کی تصویر جب کہ محوڑے اور مکہ و رتھے،
اور یروقت و دشمنوں کے خوف میں گھرے ہوئے تھے، بھی بیان کئے گئے ہیں
تاکہ فتح کے وقت خدا کے فضل و کرم کو یاد رکھیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ مدد صرف
خدا کی طرف سے ہے اور اس دین کی وجہ سے ہے جس کو انہوں نے زندگی اور مال پر

تبیح دی ہے۔ اسی طرح ہجرت سے قبل مشرکین مکہ کی زندگی کی کچھ تصویریں بھی کھینچی گئی ہیں۔ اور پہلی قوموں کے کچھ مکذبین کے ساتھ انہیں تشبیہ دی گئی ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ

آیتوں کا شمار ————— سورۃ الانفال (مدنی ہے) ————— رکوع تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ

تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا تو کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ذَاتَ بَيْنٍ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ

سورۃ الزمر سے اور صلح کرو آپس میں اور حکم مانو اللہ کا

وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

اور اس کے رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو ایمان والے وہی ہیں

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتُ

کہ جب نام آوے اللہ کا تو ڈر جاویں ان کے دل اور جب پڑھا جائے

عَلَيْهِمْ آيَةٌ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١﴾

ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا، ان کا ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَمْسُرُونَ زُرُقَهُمْ يَنْهَوْنَ ﴿٣﴾

وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو ان کو روزی دی، اس سے باز رکھتے ہیں

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وہی ہیں سچے مومن ان کے لئے درجے ہیں اپنے رب کے پاس

وَمَغْفِرَةٌ وَّزُرُقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

اور معافی اور روزی عزت کی

الانفال، نفل کی جمع ہے۔ اس لفظ کا مادہ نفل ہے جس کا معنی ہے واجب پر

زیادتی۔ اور یہی سے نازل نفل بھی ہے۔ اور یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے

بعض کہتے ہیں کہ غنیمت ہر وہ مال ہے جو تکلیف سے یا بلا تکلیف فتح سے قبل یا

فتح کے بعد حاصل ہو۔ اور نفل وہ مال ہے جو مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے

پہلے اس میں سے کسی شخص کو کسی مصاحبت سے ملے۔ بین کا لفظ اتصال و

افتراق دونوں پر بولا جاتا ہے اسی طرح دو طرفوں کے درمیان جو کچھ ہو اس پر محضی

بین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے: لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ ذَاتَ الْبَيْنِ

وہ تعلق اور صلہ ہے جو دو چیزوں میں رابطہ پیدا کرے۔ واصل کا معنی ہے گھبراہٹ

اور ڈر۔ درجات کا معنی ہے رفعت کی منازل اور بزرگی کی سیرطھیاں۔

یہ آیات غزوہ بدر کی غنائم کے متعلق اترتی تھیں کیونکہ ان کے متعلق نوجوانوں اور دوسرے مجاہدین میں تنازع ہو گیا تھا۔ ابو داؤد اور نسائی نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی دشمن کو قتل کرے گا اسے یہ اور یہ انعام ملے گا۔ جو کسی قیدی کو پکڑے گا اسے فلاں فلاں چیز ملے گی۔ پس بڑے بوڑھے تو جھنڈوں تلے ثابت و قائم رہے اور نوجوان جلدی جلدی قتل کرنے اور غنیمت سمیٹنے لگے۔ پھر بوڑھوں نے کہا کہ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر تمہارا بچاؤ کر رہے تھے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو تم ہماری ہی طرف آتے۔ پس اس بارے میں تکرار ہو گئی تو معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن العاص کو قتل کیا اور اس کی تلوار لے لی، پھر حضورؐ سے وہ تلوار مانگی تو آپؐ نے نہ دیا۔ اور جب یہ آیات اتریں اور اللہ تعالیٰ نے غنیمت کا معاملہ آپؐ کے سپرد کر دیا تو آپؐ نے وہ تلوار مجھے دے دی۔

یہ سورت مدنی ہے، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ مکہ کی سیر ۱۳ سالہ زندگی میں مشرکین نے جو دردناک اور ہوشربا مظالم مٹھی بھر مسلمانوں پر روا رکھے۔ اور مظلوم مسلمانوں نے جس صبر و استقلال اور معجزانہ استقامت و لگن سے مسلسل تیرہ برس تک ان ہولناک مصائب و نواثب کا تحمل کیا، وہ دنیا کی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے۔ قریش اور ان کے حامیوں نے کوئی صورت ظلم و ستم کی اٹھا کر نہ رکھی۔ تاہم مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے ان وحشی ظالموں کے مقابلہ میں ٹانھا ٹھکانے کی اجازت نہ دی۔ صبر و تحمل کے امتحان کی آخری حد یہ تھی کہ مسلمان مقدس وطن عزیز و اقارب اہل و عیال، مال و دولت سب چیزوں کو خیر باد کہہ کر خالص خدا و رسول کی خوشنودی کا

راستہ طے کرنے کے لئے گھروں سے نکل پڑے۔ جب مشرکین کا ظلم و ستم اور تکبر اور مسلمانوں کی مظلومیت و بیکیسی حد سے گزر گئی، ادھر اہل ایمان کے قلوب وطن و قوم زن و فرزند اور مال و دولت غرض ہر ایک سے مبرا ہوئی اللہ کے تعلق سے خالی اور پاک ہو کر محض خدا و رسول کی محبت اور دولت تو حید و اخلاص سے ایسے بھر پور ہو گئے کہ گویا غیر اللہ کی ان میں گنجائش ہی نہ رہی۔ تب ان مظلوموں کو جو تیرہ برس سے برابر کفار کے ہر قسم کے حملے سے رہے تھے اور وطن چھوڑنے پر بھی امن حاصل نہ کر سکے تھے، ظالموں سے لڑنے اور بدلہ لینے کی اجازت دی گئی: اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِقَادِرٍ عَلَيْهِمْ لِقَاتٍ أَلْوَنٍ لَّيْسَ مِنَ الْكُفَّارِينَ بَلْ مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ لَمَّا بَدَأُوا بِهِمْ يُخَوِّفُونَ إِيَّاهُم بِمَا فِي سُلُوبِهِمْ لَقَدْ يُنَبِّئُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ عَلِيمٌ (الحج ۱۷)

مکہ کا ادب مانع تھا کہ مسلمان ابتداءً وہاں چڑھ کر جائیں اس لئے ہجرت کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال تک لاشعہ عمل یہ رہا کہ مشرکین مکہ کے تجارتی سلسلوں کو جو شام و یمن وغیرہ سے قائم تھے، شکست دے کر ظالموں کی اقتصاد کی حالت کمزور اور مسلمانوں کی مالی پوزیشن مضبوط کی جائے۔ ہجرت کے پہلے سال ایواء، یواطہ، عشتیرہ وغیرہ چھوٹے چھوٹے غزوات و سرایا جن کی تفصیل کتب حدیث و سیر میں ہے، اسی سلسلہ میں وقوع پذیر ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوا کہ ایک بھاری تجارتی مہم ابو سفیان کی سرکردگی میں شام کو روانہ ہوئی ہے۔ ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ جس کے ساتھ تقریباً ساٹھ قریشی، ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار کا مال تھا جب شام سے مکہ کو واپس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ نے صحابہؓ سے مشورہ لیا کہ آیا اس جماعت سے تعرض کیا جائے، بلبرٹی کے بیان کے مطابق بہت سے لوگوں نے اس مہم میں جانے سے پہلو تہی کی کیونکہ انہیں کسی بڑی جنگ کا خطرہ نہ تھا کہ جس کے لئے بڑا اہتمام و اجتماع کیا جائے۔ دوسرے انصار کے متعلق عام طور پر یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت و حمایت

کا معاہدہ صرف اس صورت میں کیا ہے کہ کوئی قوم مدینہ پر چڑھائی کرے یا آپ
 پر حملہ آور ہو۔ ابتداءً اقدام کر کے جانا خواہ کسی صورت میں ہو ان کے معاہدے
 میں شامل نہ تھا۔ مجمع کا یہ رنگ دیکھ کر ابو بکرؓ و عمرؓ اور رئیس انصار سعد بن ابی
 نے جو صلہ افزا تقریریں کیں۔ آخر حضورؐ تین سو سے کچھ زائد آدمیوں کی جمعیت
 لے کر قافلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ کسی بڑے مستح لشکر سے مدد بھیر ہونے
 کی توقع نہ تھی، اس لئے جمعیت اور سامان اسلحہ وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں کیا
 گیا۔ فی الوقت جو لوگ اکٹھے ہو گئے سرسرقا سامان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اسی
 لئے بخاری کی روایت ہے کہ کعب بن مالک نے فرمایا کہ جو لوگ غزوہ بدر میں
 شامل نہ ہوئے تھے ان پر کوئی عتاب نہیں ہوا، کیونکہ حضورؐ صرف تجارتی ہم کے
 ارادے سے نکلے تھے۔ اتفاقاً خدا نے باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا فرمادی۔
 یوسفیان کو آپ کے ارادے کا پتہ چل گیا اس نے فوراً مکہ آدمی بھیجا۔ وہاں
 سے تقریباً ایک ہزار کا لشکر جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے پورے
 ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضورؐ مقام صفاء میں تھے جب
 معلوم ہوا کہ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے ائمہ الکفر کی کمانڈ میں مشرکین کا لشکر یلغار
 کرتا چلا آرہا ہے۔ اس غیر متوقع صورت کے پیش آجانے سے آپ نے صحابہؓ کو اطلاع
 دی کہ اس وقت دو جماعتیں سامنے ہیں ایک تو تجارتی قافلہ اور دوسرا فوجی لشکر،
 خدا کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر تم کو مسلط کر کے کھاتم بتلاؤ کس جماعت
 کی طرف بڑھنا چاہئے ہو؟ چونکہ اس لشکر کے مقابلہ میں تیار ہی کر کے نہ آئے تھے اس
 لئے اپنی تعداد اور سامان وغیرہ کی قلت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی
 کہ تجارتی قافلہ پر حملہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ مگر حضورؐ اس رائے سے خوش نہ تھے۔
 حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ اور مقداد بن الاسود نے ولولہ انگیز جوابات دیئے اور
 اخیر میں حضرت سعد بن معاذ کی تقریر کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوا کہ فوجی ہم کے
 مقابلہ پر جو ہر شجاعت دکھائے جائیں۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں فوجیں بھڑکیں۔

حق تعالیٰ نے فتحِ عظیم عطا فرمائی۔ کافروں کے ستر بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ستر
قید ہوئے۔ اس طرح کفر کا زور ٹوٹا۔

اس سورت میں عموماً اسی واقعہ کے اجزاء و متعلقات کا بیان ہوا ہے۔
جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ اس سفر میں حضور شروع ہی سے فوجی لشکر کے
مقابلہ میں نکلے تھے جو مدینہ پر از خود اقدام کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ تجارتی قافلہ پر
حملہ کرنے کی نیت آپ نے اول سے آخر تک کسی وقت نہیں فرمائی، وہ
فی الحقیقت اپنے ایک خود ساختہ اصول پر تمام ذخیرہ حدیث و سیرت اور اشارت
قرآنیہ کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ کفار حجاز میں
جن کی دستبرد سے مسلمانوں کی جان و مال کوئی چیز نہ بچی اور نہ آئندہ بچنے کی توقع
تھی ان کو جانی و بدنی نقصان پہنچانا تو جائز سمجھا جائے لیکن تجارتی اور مالی
نقصان پہنچانا خلاف تہذیب و انسانیت ہو۔ یعنی ان کی جانیں تو ظلم و شرارت
اور کفر و ظلم کی بدولت محفوظ نہیں رہیں مگر اموال بدستور محفوظ ہیں گویا
زندگی کے حق سے محروم ہو جائیں تو ہو جائیں پر سامان زندگی سے محروم نہ ہوں
إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ۔ باقی یہ دعویٰ کہ جو لوگ حملہ آور نہ ہوئے ہوں، ان پر
مسلمانوں کو از خود حملہ کرنا جائز نہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُوكُمْ کے خلاف ہو گا۔ قطع نظر اس سے کہ یہ مسئلہ موجود الوقت واقعہ
سے بے تعلق ہے کیونکہ کفار مکہ پہلے سے ہر قسم کے مظالم اور حملے مسلمانوں پر
کر چکے تھے اور آئندہ کے لئے باقاعدہ دھمکیاں دے رہے تھے، بلکہ اس بارہ
میں ان کی سازشیں اور مراسلتیں جاری تھیں، فی نفسہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ یہ
آیت ابتدائے ہجرت میں اترتی تھی جس کے بعد دوسری آیات جن میں مطلق
قتال کا حکم ہے نازل ہوئیں۔ پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ صرف اتنا کہنے سے کہ
”حملہ آوروں کی مدافعت کرو“ یہ لازم نہیں آتا کہ کسی حالت میں حملہ کرنے کی اجازت
نہیں۔ اس مسئلہ پر آئندہ گفتگو ہوگی۔

آیت انعام: ۴۴ بدر میں جو مالِ غنیمت ہاتھ آیا اس کے متعلق صحابہؓ میں نزاع تھی کیونکہ ابھی اس بارہ میں کوئی حکم نہ اُترا تھا اور زمانہ کے رواج کے مطابق نزاع کا ہونا باعثِ تعجب نہ تھا! مؤلف (نوجوان جو آگے بڑھ کر طے تھے وہ مکمل مالِ غنیمت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ پرانے لوگ جو نوجوانوں کی لپیٹ پر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے سہارا لگانے سے فتح ہوئی، لہذا غنیمت ہم کو ملنی چاہیے۔ ایک جماعت جو نبی اکرم کی حفاظت کرتی رہی تھی وہ اپنے آپ کو اس مال کا مستحق سمجھتی تھی۔ ان آیات میں بتلا دیا کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ کسی کا سہارا اور زور پیش نہیں جاتا، سو مال کا مالک خدا ہے پیغمبر اس کے نائب ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی معرفت حکم دے، اسی کے موافق غنیمت تقسیم ہونی چاہیے۔ (اس کی تفصیل آگے آئے گی) پہلے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہر معاملہ میں خدا سے ڈریں۔ آپس میں صلح و آشتی سے رہیں، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے نہ ڈالیں اپنی آراء اور جذبات سے قطع نظر کر کے محض خدا اور رسول کا حکم مانیں۔ جب خدا کا نام درمیان میں آجائے تو ہیبت و خوف سے کانپ اٹھیں۔ آیات و احکامِ الہی سن کر ان کا ایمان و یقین مضبوط ہوتا رہے۔ اس قدر مضبوط و قوی ہو جائے کہ ہر معاملہ میں ان کا اصلی بھروسہ اور اعتماد بجز خدا کے کسی پر باقی نہ رہے۔ اسی کے سامنے سر عبودیت جھکا لیں، اسی کے نام پر مال و دولت خرچ کریں۔ غرض عقیدہ خُلق، عمل اور مال تہر چیز سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں رہیں ایسے ہی لوگوں کو سچا اور پکا ایماندار کہا جاسکتا ہے، جو خدا کے ماں اپنے اپنے درجہ کے موافق بڑے بڑے مقامات و مراتب پر فائز ہوں گے، جنہیں معمولی کوتاہیوں سے درگزر کر کے عزت کی روزی سے سرفراز کیا جائے گا۔

علامہ حافظ ابن کثیر نے الانفال کے معنی میں کئی اقوال نقل کئے ہیں:

۱۔ میدان جنگ سے جو مال غنیمت ہاتھ آئے۔ چونکہ اس میں اختلاف ہوا تھا لہذا اس کی تقسیم کا حکم تو آگے چل کر دسویں پارہ کی ابتداء میں بیان فرمایا مگر یہاں فرمایا کہ تم اس میں اختلاف مت کرو، خدا و رسولؐ کی تقسیم پر قانع رہو جیسا مناسب ہوگا بحکم الہی حضورؐ اس مال کی تقسیم فرمائیں گے۔ انفال کی تفسیر میں مشہور ترین اور معتد علیہ قول یہی ہے اور یہ عبادہ بن صامت، ابن عباسؓ اور دیگر کئی صحابہؓ و تابعین اور ائمہ تفسیر سے منقول ہے؛ مؤلف

ب۔ انفال سے مراد وہ خمس $\frac{1}{5}$ حصہ ہے جو چار حصے مجاہدین پر تقسیم کر دینے کے بعد بچ جاتا ہے لوگوں کا سوال اس کے بارے میں تھا جس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ مال اللہ و رسولؐ کا ہے جسے مقررہ کردہ مہارف میں حضورؐ یا امام وقت تقسیم کریں گے۔

ج۔ انفال سے مراد مال غنیمت یا اس کا خمس نہیں بلکہ وہ مال ہے جو جنگ سے پہلے مشرکوں سے کسی طرح حاصل ہو گیا ہو۔ اس کی تقسیم اور خرچ رسولؐ خدا (یا امام وقت) کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس مال کو مال فعی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قول عبد اللہ بن مسعود، مسروق تابعی اور عبد اللہ بن مبارک سے منقول ہے۔ (اس صورت میں آیات کا مطلب یہ ہوا کہ مال غنیمت کا حکم تو آگے مذکور ہو گا لیکن انفال اور فعی کا مال خدا و رسولؐ کی صوابدید پر ہے جس طرح چاہیں صرف کریں)

د۔ انفال سے مراد وہ انعام ہے جو کسی خاص کارگزاری کے صلہ میں یا حوصلہ افزائی کے لئے مال غنیمت میں سے اس کی باقاعدہ تقسیم سے پہلے امام وقت کسی مجاہد کو دے دے۔ سعد بن ابی وقاص کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، امام شافعیؒ سے یہی منقول ہے اور اسی کے لگ بھگ ابو یوسفؒ کا قول بھی ہے۔ (دراحق مؤلف عرض کرتا ہے کہ انفال کے یہ سارے معنی شرعی دلائل سے اپنی اپنی جگہ ثابت و صحیح ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس آیت میں انفال کون سے ہیں جن کے متعلق سوال ہوا تھا اور ان کا جواب دیا گیا ہے پس عام مفسرین کے نزدیک

اس آیت میں الانفال سے مراد مالِ غنیمت ہے اور اسی کی تقسیم اُس وقت زیر بحث تھی۔ باقی فقہی مسائل کی تفصیل کا نہ یہ موقع ہے نہ اس کی یہاں ضرورت ہے! واللہ اعلم

۱۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اور نافلہ اس کو کہتے ہیں جو اصل چیز پر زائد حاصل ہو۔ غنیمت کے مال کو اس لئے انفال کہتے ہیں کہ وہ برخلاف دوسری امتوں کے ایک نفل کی بات تو اب جہاد سے زائد (ثوابِ اصل ہے) خاص اس امت کو حلال ہے۔ پہلی امتوں کے لئے وہ حلال نہ تھی۔ جیسا کہ بائبل کے عہدِ عتیق کی مختلف کتابوں سے اب تک ثابت ہوتا ہے۔ نفل نماز کو بھی نفل اس لئے کہتے ہیں کہ وہ فرض نماز سے زائد ہے۔ اور جنگ میں امام یا سپہ سالار جو کچھ کسی کو بطورِ انعام دیتا ہے اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ انفال سے اس جگہ مراد مالِ غنیمت ہے جو کفار سے مقابلہ کے بعد لیا جاتا ہے اور جسے لوٹ کا مال بھی کہا جاتا ہے۔ یہی مال یہاں زیر بحث تھا اور اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اللہ ورسول کا ہے۔ چنانچہ حضور نے حسبِ روایتِ حاکم سے برابر برابر تقسیم فرمادیا تھا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ مالِ غنیمت کی تقسیم کا معاملہ خدا ورسول کے سپرد ہے۔ پھر آگے چل کر اس کے مصارف اور تقسیم کی کیفیت یوں بیان فرمائی: **وَاعْلَمُوا أَنَّهُتْ غَنِيمَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حَسَنًا وَلِلرَّسُولِ الْخَيْرُ** اور مالِ غنیمت کی تقسیم سے قبل امام کو اختیار ہے کہ جسے چاہے اور جتنا چاہے بطورِ انعام دے دے جیسا کہ سعد بن ابی وقاص کی روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک کافر کو قتل کر کے اس کی تلوار لے لی اور حضور سے اس کی اجازت لی۔ آپ نے اس سے روک دیا لیکن حضور کی دیر کے بعد یہ آیات نازل ہو گئیں اور حضور نے مجھے بلا کر فرمادیا کہ پہلے میرا اختیار نہ تھا اب وہ مجھے مل گیا ہے۔ تم وہ

۱۔ تفسیر حقانی ج ۲ ص ۱۸۲-۱۸۵ تفسیر المنار ج ۹ ص ۵۸۶-۵۹۶، تفسیر المراغی

تلوار لے سکتے ہوا

اس آیت میں اصلاح ذات البین کا حکم دیا گیا ہے جو شرعاً واجب ہے کیونکہ
امت کی قوت و عزت اسی پر موقوف ہے۔ اور اسی سے وحدت حاصل ہو سکتی ہے۔
اس آیت میں خدا و رسول کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ہر امر و نہی فیصلے
اور حکم میں یہ اطاعت واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مالکِ امر ہے اور رسول اس
کا مبلغ اور اپنے قول و فعل اور حکم سے اس کی وحی کو بیان کرنے والا ہے۔ آخرت کی
نجات و ثواب بھی اسی اطاعت پر موقوف ہے۔ دنیوی امور میں سے جو معاملات
مصلح عامہ سے بالخصوص جنگی معاملات سے متعلق ہوں ان میں حضور کی اطاعت
واجب ہے چاہے آپ اپنے اجتہاد سے ہی فیصلہ فرمائیں۔ کیونکہ آپ سب سے
بڑے قائد ہیں اور آپ کی مخالفت سے نظام میں خلل واقع ہو جائے گا۔ اور
طوائف الملوک پھیل جائے گی جس سے کسی امت کا نظم و ضبط قائم نہیں رہ سکتا۔
شرع کو نافذ کرنے، امت کے معاملات کو چلانے اور لشکروں کی قیادت میں مسلمانوں
کے ائمہ کی وہی حیثیت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی بشرطیکہ وہ خدا کی
متصدیت نہ کریں، نہ اس کا حکم دیں اور اولی الامر سے مشورے کے ساتھ سب
معاملات کو طے کریں۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ: **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِيمَانَ**۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ کمال الایمان وہی ہیں جو اوپر کے تین احکام کا امتثال کریں، یعنی تقویٰ، اصلاح
ذات البین اور خدا و رسول کی اطاعت پر عمل پیرا ہوں۔ اگلی آیات میں اہل ایمان
کی پانچ صفات بیان فرمائی گئی ہیں جو ان بیان شدہ تین چیزوں کے وجوب پر
دلالت کرتی ہیں۔

(۱) **الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ**؛ یعنی جب وہ اپنے دلوں میں

خدا کو یاد کرتے ہیں تو اس کی عظمت و سلطنت، وعدہ و وعید اور مخلوق کے
محاسبہ کا خیال کر کے کانپ اٹھتے ہیں۔ اسی معنی میں یہ آیت بھی ہے :-

وَلَبَّسْنَا الْمُنِفِقِينَ الْاِنَانِ اِذَا دُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ
 عَلٰى مَا آتٰهُمْ مِنْهُمُ وَالْمُسْتَقِيْمِيْنَ الْقِسْطِ لِمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُوْنَ ۝
 (۲) وَاِذَا تَلٰىتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُكَ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا : خدا کی آیات جو
 اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہیں، جب ان کے سامنے
 پڑھیں جائیں تو ان کے ایمان میں اور یقین بڑھ جاتا ہے، اطمینان میں قوت پیدا
 ہوئی ہے اور اعمال میں نشاط ظہور کا ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ دلائل کی زیادتی اور
 حجت و برهان کا یکے بعد دیگرے آنا زیادت یقین کو لازم کر دیتا ہے۔ اس کی مثال
 یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اجیاد ہوئی اسکی کیفیت کو دیکھنے
 کا سوال کیا تھا تو انہیں اس پر ایمان تو پہلے سے ہی حاصل تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے: قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۚ قَالَ بَلٰی وَاٰنِ لٰی طَبَعَتْ قَلْبِيْ - اس سے
 ثابت ہوا کہ ایمان میں طہانینت کا مقام قوت و کمال کے لحاظ سے مطلق ایمان پر
 ایک زائد مقام ہے۔ اور ایمان میں تفصیلی علم اجمالی علم سے زیادہ قوی ہے پس
 جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ علم الہی کا ثنات کو محیط ہے۔ اور اس کی حکمت سے
 کا ثنات کا نظام قائم ہے اور اس کی رحمت تمام مخلوق پر چھائی ہوئی ہے۔ لیکن
 اس کا یہ ایمان صرف اجمالی ہے اگر تم اس سے سوال کرو کہ مخلوق میں اس کے شواہد
 بیان کرے تو وہ عاجز رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کے ایمان کا وزن اس شخص
 کے ایمان جیسا نہیں قرار دیا جاسکتا جو علم تفصیلی کا مالک ہے یعنی مخلوقات کی
 انواع میں سے ہر نوع کے اندر خدا کی جو سنن و ضوابط ہیں وہ اسے معلوم ہوں۔
 بالخصوص ان جدید زمانوں میں جب کہ ان سنن و ضوابط کے متعلق انسانی علوم
 و معارف بہت وسیع ہو چکے ہیں اور لوگ آج کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں
 جس کا عشر عشر بھی پچھلے زمانوں کے علماء کو معلوم نہ تھا۔

اس آیت کے ہم معنی وہ آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمودہ احد میں
 زخم اٹھا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لیکے کہنے والوں کا ذکر یوں فرمایا،

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ فَمَا خَشَوْهُمْ
فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ اور ایک مقام
پر فرمایا ہے: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا
إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔

(۳) وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ: یعنی ان کا تکیہ، سہارا اور مجھروسہ صرف
اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اور اپنے معاملات کو اس کے سوا کسی اور کے سپرد نہیں کرتے
کیونکہ جس شخص کو یہ یقین حاصل ہو کہ میرے اور سارے جہاں کے معاملات کی
تدبیر کرنے والا صرف اللہ وحدہ ہے، اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ اپنے معاملات
کو خدا کے سوا کسی دوسرے کے سہارے پر چھوڑے۔

شریعت اور عقل صحیح دونوں کا فیصلہ ہے کہ انسان کو اختیاری کسب حاصل ہے
جس کی وجہ سے اللہ نے اسے عمل کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ اور وہ اس کے
اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اچھے عمل کی جزا اچھی ہوگی اور بُرے کی بُری۔ پس
انسان پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب و مسببات کے نظام کے
مطابق اپنے معاملات کی تدبیر کی سعی و جہد کرے۔ کیونکہ اسباب کا مسببات سے
ارتباط اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لئے تسخیر کر دیا ہے۔ اور
انسان ان اسباب کو حاصل کر کے جب مسببات تک پہنچتا ہے تو وہ بھی خدا کے
فعل و تسخیر اور ہدایت و تعلیم ہی سے ہوتا ہے۔ اور جس چیز کا کوئی سبب معلوم نہ
سکے اس کی طلب میں مومن کا کام یہ ہے کہ صرف خدا کی طرف رجوع کرے اور اسی
پر مجھروسہ کر کے سچے دل سے دعا کا خواست گار ہو۔

لیکن اسباب معلومہ کا ترک اور مخلوق میں خدا کی سنن سے منہ پھیرنا خدا سے
اس کے دین و ہدایت سے اور اس کی غیر متبدل سنن و ضوابط سے جہالت ہے
کیونکہ اسباب کو پیدا کرنے والا اور انہیں مسببات سے وابستہ کر کے اسباب کو
طلب کا حکم دینے والا بھی تو خود وہی ہے! مؤلف

(۱۲) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ : یعنی نماز کو اس کی ظاہری صورت و ارکان

میں درست کر کے ادا کرتے ہیں ، قیام و رکوع و سجود اور قرأت و ذکر وغیرہ کو درست طور پر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کی باطنی روح کی بھی رعایت و نگرانی میں کوتاہی نہیں کرتے اور خدا کو پکارنے میں خشوع و خشوع اور تلاوت قرآن میں تدبیر و نصیحت پذیری کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھنے سے ہی ایمان کا ثمرہ حاصل ہوتا ہے اور وہ برائی اور بے حیائی سے روکنے والی بنتی ہے۔

(۱۵) وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ : یعنی خدا کے دیئے ہوئے رزق و

مال میں سے کچھ زکوٰۃ مفروضہ ، نفقات واجبہ اور حاجت مندوں اور رشتہ داروں پر نفقات مستحبہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نیز اُمت کے اجتماعی مصالح اور عام مرفق میں خرچ کر کے دوسری قوموں اور ملتوں میں اس کی شان بلند کرتے اور اس کے تمدن و عمران کی ترقی اور اُسے آگے بڑھانے میں جدوجہد کرتے ہیں۔
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا : یعنی جو لوگ ان مذکورہ پانچ صفات سے متصف ہیں وہی حقیقی مومن ہیں کیونکہ انہی کے یقین اذعان کا اثر ان کے اعمالِ مطلوب ، اعمالِ بوارح اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

امام طبرانی نے حارث بن مالک انصاری سے روایت کی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان سے پوچھا اے حارثہ! تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ مومن برحق ہوں۔ حضور نے فرمایا ذرا سوچ سمجھ کر کہو کہ تم ایک بڑی بات کہہ رہے ہو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حارثہ نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے دور کر دیا ہے۔ رات کو بیدار رہتا ہوں دن کو روزہ دار ہوتا ہوں اور یوں ہے گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو سامنے

دیکھ رہا ہوں۔ اور گویا کہ جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے سے ملتا اور
دوزخ والوں کو جہنم چلاتا دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے عارت! تم نے
ایمان کی حقیقت کو پایا ہے اسے سنبھال کر رکھنا!

حسن بصری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کیا آپ مومن
ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایمان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پس اگر تم مجھ سے خدا،
فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت، جنت و دوزخ اور بعث و حساب کے
بارے میں پوچھتے ہو تو میں مومن ہوں۔ اور اگر تم مجھ سے ان لوگوں جیسے کے متعلق
دریافت کرتے ہو جن کے بارے میں خدا کا ارشاد ہے **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ**
إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ الخ تو وہ اللہ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے

ہوں یا نہیں۔

جناب علی المرتضیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا: اگر پردہ کھل جائے
تو سیر یقین زیادہ نہیں ہوگا! اس یقین سے مراد اصل تصدیق و اذعان ہے
اور اس کی قوت و ضعف دلائل شرع سے ثابت ہے، جیسا کہ اوپر جناب
ابراہیم سے اور خواجہ حسن بصری کے قول سے ثابت ہوتا ہے۔ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُؤْمِنِيكُمْ**
لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
یعنی عزت و شرف اور قرب الہی ہیں انہیں بند و رب سے ملین گے جن کا اندازہ صرف
اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں اور قرب خداوندی کے
محافظ سے لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت سے رکھی ہے۔ جیسا کہ اس نے
فرمایا ہے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَهَابُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ**
وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۵
اور پیروں کے درجات کے متعلق ارشاد الہی ہے: **تِلْكَ الْمَسْئَلَةُ فَضَّلْنَا**
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ
الایت۔ اور صرف دنیوی درجات کے تفاوت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لئلاَّ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اہل بدر نے اموالِ غنیمت میں اختلاف کیا
 تو وہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اہل بدر یا تو مہاجرین اولین میں سے تھے
 جو عقیدہ اور اسلام کی راہ میں سب کچھ سمجھ چھوڑائے تھے اور دنیوی
 اعراض سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اور یا پھر انصار تھے جنہوں نے مہاجرین
 کو پناہ دی، انہیں اپنے دیار و اموال میں شریک بنا لیا اور ایثار و قربانی کی
 ایک بے مثال تاریخ قائم کی تھی۔ لیکن یہ تعجب و دہشت دور ہو جاتی ہے جب
 ہم وہ روایات دیکھتے ہیں جن میں ہزاروں اموالِ غنیمت کے متعلق تفصیل بیان
 ہوئی ہے۔ خود وہ روایات ہی دلالت کرتی ہیں کہ اس زمانے میں دراصل انصار
 و غنائم کا ربط میدانِ معرکہ کی جانب زری اور جانفشانی سے قائم ہوتا تھا۔ پس کسی
 کو اس مال کا ملنا بالفاظِ دیگر اس بات کی شہادت تھی کہ اس کے میدان میں بڑا
 کام کیا ہے۔ اور لوگ اس دن رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے اس شہادت کے حریص تھے، کیونکہ یہ اسلام و کفر کے درمیان پہلا باضابطہ
 معرکہ تھا جس میں اللہ نے ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ یہ حرسِ بذات
 خود بُری نہ تھی مگر وہ ایک اور چیز پر غالب آ رہی تھی، یعنی باہمِ حُسنِ تعامل اور
 سماحت و سخاوت کا برتاؤ کرنا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان آیات میں یہی
 یاد دہانی کرائی ہے کہ باہمِ صلح و صفائی اور حُسنِ معاملہ کو کبھی نہ بھولو۔ ایسا نہ ہو کہ
 تم میں اختلاف، پڑ جائے اور اس کا نتیجہ ساری جماعت کی اجتماعی زندگی پر اثر انداز
 ہو!

اللہ تعالیٰ نے تو لا و عملاً ان کی ربانی تربیت فرمائی۔ انفال کا معاملہ بالکل ان کے
 ہاتھوں سے نکال کر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا۔ اور اس کے بعد

اموال غنیمت کا حکم تفصیلاً قرآن پاک میں نازل فرما دیا (گویا جب تک وَاعْلَمُوا أَنَّمَا
غَنِمْتُمْ حَرَمٌ مُّبْتَلًى الخ والی آیت نہیں اترتی اس وقت تک اموال غنیمت
 کی تقسیم نہ ہو۔ حضور کی صوابدید پر مبنی رہی۔ چنانچہ روایات میں موجود ہے کہ
 اموال بدر کو مساوی طور پر تقسیم فرمایا تھا اور ان میں سے خمس (۱/۵) نہیں نکالا تھا
 کیونکہ خمس کا حکم اس وقت تک اتر ہی نہیں تھا! (مؤلف) اس طرح مال غنیمت کا
 معاملہ مسلمانوں کا "حق" نہ رہا کہ وہ اس میں نزاع کر سکیں۔ بلکہ وہ فضل خداوندی ہو
 گیا۔ کیونکہ بخلاف پہلی امتوں کے اس امرت کے لئے غنیمت کو حلال ٹھہرایا گیا تھا!
 (مؤلف) اور اس کی تقسیم کا معاملہ حسب تعلیم خداوندی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سپرد کر دیا گیا۔

اس کے ساتھ ساتھ انہیں تقویٰ اور اصلاح ذات البین کا تولی حکم بھی دیا گیا
 پہلی عملی تربیت تھی یہ قولی و تعلیمی تربیت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو دونوں کا خالق اور
 ان کے پوشیدہ امرار کا عالم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اگرچہ اس وقت انہما پر
 تنازع کرنے والوں کی نسبت محض یہ تھی کہ وہ میدان قتال میں تقاضائے ایمان
 کو پورا کرنے پر خدا و رسول کی طرف سے حسن شہادت، حوصلہ افزائی اور انعام
 حق کے طالب تھے، لیکن انہما پر تقویٰ پر ابھارا گیا تاکہ دیوبند ساز و سامان کی
 مجرت ان پر غالب نہ آجائے اور وہ ایمان کے بلند ترین مدارج کو نظر انداز نہ کر جائیں
 تقویٰ دلوں کی لگام ہے جو انہما پر بھی اصلاح اور خدا و رسول کی اطاعت پر آمادہ
 کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقویٰ کے بعد انہما پر اصلاح ذات البین اور اطاعت
 خدا و رسول کا حکم دیا گیا ہے اور آخر میں ان کو تقویٰ و دیوبند فرما کر فیصلہ فرما دیا گیا
 کہ یہی تقاضائے ایمان ہے۔

ایمان کے لئے ایک واقعی اور عملی صورت کا ہونا ناگزیر ہے جس میں وہ جلوہ
 ہو اور حقیقت ایمان کو ظاہر کرے۔ اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا یہ ارشاد ہے کہ: "ایمان صرف تمنا و آرزو اور اچھا علیہ بنا لینے کا نام نہیں

بلکہ وہ اس ظہانیت کا نام ہے جو دلوں میں ٹھہرا جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔
 کتاب و سنت میں بارہ ایمان کا یہی معنی بیان ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک زبانی قول
 کا نام نہیں نہ محض ایک سبے جان آرزو ہے بلکہ عمل اور واقعی زندگی میں اس کی تصدیق
 و رکاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد صفات ایمان بیان فرمائی ہیں اور ارشاد فرمایا
 ہے کہ مومن صرف وہ ہے جو ایمان میں یہ صفات موجود ہوں۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت
 نہیں کہ ایمان سے "ایمان کامل" مراد ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود
 اسے ظاہر فرما دیتا۔ تاویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: **أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا**۔ پس جن میں یہ
 صفات ہوں گی مومن وہی ہوں گے اور جن میں یہ صفات نہ ہوں وہ بالکل مومن
 نہیں۔ حقیقاً کے علاوہ آیت کی ابتداء میں **إِنَّ** کا جو حصہ و قصر ہے اس سے بھی
 یہی حقیقت ثابت ہوتی ہے، قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے ایک جگہ ارشاد الہی
 ہے: **فَبَاذِبْصَ الصِّقِّ إِلَّا الضَّلَالِ**! پس جو چیز "حق" نہیں وہ ضلال ہی ہو
 گی۔

سلف صالحین نے اس قسم کی آیات سے یہی معنی سمجھا تھا کہ جو شخص اپنے
 دل اور عمل میں یہ صفات نہ پاسے وہ مومن نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن عباسؓ
 سے منقول ہے کہ آیت **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ** ان کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کے دلوں میں
 ایسے فرائض کے وقت اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا، وہ خدا کی آیات پر ایمان نہیں
 رکھتے نہ اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اور جب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوں تو نماز
 نہیں پڑھتے۔ نہ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ
 وہ مومن نہیں کیونکہ مومنوں کی صفات ان کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔

پس یہاں بحث کمال ایمان اور نقص ایمان کی نہیں بلکہ وجود ایمان اور عدم
 ایمان کی ہے! وجہ تلوہم سے مراد یہ ہے کہ مومن جب کسی امر یا چیز میں اللہ کا
 نام لے کر ہے تو اسے اللہ ہی کے نام سے لے کر لے گا۔

ٹوہانپ لیتا ہے، خوفِ الہی اس میں جھجھجھری پیدا کر دیتا ہے۔ عظمتِ الہی اور اس کا خوف اس میں متمثل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ذکر کے وقت اپنی تقصیر اور گناہ کا تصور کر کے کانپ اٹھتا ہے۔ پھر وہ تحمل و طاعت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت وہ دل دعا کا محتاج ہوتا ہے تاکہ اسے امن و سکون حاصل ہو جائے۔

اسی طرح ایک مومن قلبِ آیاتِ قرآنی میں سکون و اطمینان پاتا ہے اور اس کے ایمان کو قوت و زیادتی حاصل ہوتی ہے۔ قلبِ مومن قرآن کی مٹھاس کو پالیتا ہے، اس مضمون پر دلالت کرنے والی بہت سی آیاتِ قرآنیہ موجود ہیں۔ ایک صحابی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ہمیں قرآن حاصل ہونے سے پہلے دولتِ ایمان ملا کرتی تھی ابھی وہ دولتِ ایمان ہے جس کے ساتھ وہ بزرگ، قرآن کا خاص مزہ چکھتے لیتے تھے۔ درحقیقت وہ قرآن میں ہی زندہ رہتے تھے اور اسے اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیتے تھے۔ وہ اپنی ذرا ذرا سی کوتاہی برڈرنے کا پتہ نہ دیتے تھے اور قرآن قدم قدم پر انگلی پکڑ کر ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جنگ بدر کے دن حضور سے ایک تلوار مانگی جو انہوں نے ایک مقتول سے حاصل کی تھی۔ حضور نے نہ دی۔ وہ تلوار انہیں پسند تھی مگر مالِ غنیمت تھا رکھ کر چلے گئے۔ وہ ابھی جا رہے تھے کہ سورہٗ الانفال کی پہلی آیات نازل ہو گئیں۔ حضور نے انہیں واپس منگوایا تاکہ تلوار انہیں عطا فرمادیں مگر وہ اس بات سے ڈرنے کا پتہ حاضر ہوئے کہ مہاراجہ امیر کے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہو!

خلاصہ یہ ہے کہ اس مومن جماعت کی حرکت و سکون قرآن پر مبنی تھے۔ اور جب کبھی کوئی مومن جماعت دین کو نافذ کرنے اٹھے گی اس کا یہی حال ہوگا کہ قرآن اس کا اور دھنا، چھونا بن جائے گا۔ جاہلیت کو مٹا کر دین حق کی اقامت کی فقط یہی صورت ہے۔

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ : یعنی ان کی استعانت فقط اللہ وحدہ ہے اور توکل بھی فقط اسی پر ہے اس کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، صرف اسی کو مقصود جانتے ہیں، صرف اسی کی جناب میں پناہ لیتے ہیں، صرف اسی سے حاجات طلب کرتے اور فقط اسی کی طرف مصائب میں جھکتے ہیں۔ اور خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ چاہے گا ہو جائے گا اور جو نہ چاہے گا نہ ہوگا۔ ملک کائنات میں فقط وہی تصرف کرنے والا ہے، اُس کے حکم کو سوز سکنے والا کوئی نہیں۔ سید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ: "توکل ہی پورا ایمان ہے"

یہی خدا کی وحدانیت کا خالص عقیدہ ہے اور دوسروں سے ہٹ کر صرف اسی کی خالص عبادت ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک مومن قلب میں اللہ کی توحید کا عقیدہ اور اُس کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنے کا خیال جمع ہو سکے۔ وہ لوگ جو خیر اللہ پر تکیہ کرتے ہیں یا اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں پہلے اپنے قلوب میں ایمان باللہ کو تلاش کرنا چاہیے۔

لیکن اللہ و اللہ پر بھروسہ کرنا اسباب کو اختیار کرنے سے مانع نہیں ہے کیونکہ مرض سبب اسباب کو اختیار کرتا ہے تو از روئے ایمان باللہ اور اُس کے اوامر کی اطاعت میں ایسا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ ہی نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مومن اسباب کو حقیقی مؤثر نہیں جانتا کہ وہی نتائج و ثمرات پیدا کرتے ہیں لہذا وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نتائج پیدا کرنے والا اور اسباب پیدا کرنے والا یا انہیں مؤثر و مثر بنانے والا فقط اللہ ہے۔ مومن کے شعور میں سبب اور نتیجہ کے درمیان بذات خود کوئی تعلق نہیں۔ صرف یہی تعلق ہے جو بیان ہوا۔ سبب کو اختیار کرنا اطاعت الہی ہونے کی حیثیت سے عبادت ہے مگر نتیجہ کا پیدا ہونا قدر الہی سے ہے، سبب پر موقوف نہیں، نتیجہ کو مستقل طور پر اللہ پیدا فرماتا ہے اور اس کے سوا اس پر کوئی قادر نہیں، یہ عقیدہ رکھ کر مومن اسباب کا غلام بننے اور صرف الہی کے ساتھ چمٹ جانے سے

آزاد ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بقدر طاقت اسباب کو پوری طرح اختیار
 کرتا ہے تاکہ انہیں اختیار کرنے میں احکام الہی کی اطاعت کا ثواب حاصل کرے۔
 جدید "سائنٹیفک جاہلیت" اللہ کی تقدیر اور غیب کی نفی کرنے کی
 خاطر مادی قوانین فطرت کو ختمی اور تقلیدی جانتی رہی۔ لیکن آخر کار اپنے وسائل و
 تجربات کی راہ سے غیب و قدر الہی کے سامنے یوں آکھڑی ہوئی جس طرح ایک
 عاجز انسان ختمی پیشین گوئی کرنے سے عاجز ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس
 جاہلیت نے مادی عالم کے اندر احتمالات میں پناہ ڈھونڈ لی۔ اب وہ چیز جو
 پہلے ان کے نزدیک ختمی محضی احتمالی بن گئی۔ اور غیب الہی "ایک ایسا بھید
 رہ گیا جس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اور خدا کی تقدیر ہی ان کے نزدیک ایک قابل
 یقین واحد حقیقت باقی رہ گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ: لَا تَدْرِي
 كَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا هِيَ صِرْفِ اِيكِ ختمی قانون باقی رہ گیا
 جو یہ بتاتا ہے کہ کائناتی قوانین کے پیچھے، جن سے اللہ اس کائنات کی تدبیر
 کرتا ہے، خدا کی آزاد مشیت کا فرما ہے جس کا اندازہ اور قدر صرف اس
 آزاد خدا اور اپنے قوانین کو نافذ کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔

طبیعیات اور ریاضیات کا مشہور انگریز پروفیسر مریٹ جیمس جیمز کہتا ہے:
 "علم قدیم سختہ طور پر مانتا تھا کہ مادہ صرف ایک ہی راستہ اختیار کر سکتا ہے
 یعنی وہ راستہ جو اس کے لئے پہلے سے مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ ابتدائے زمانہ
 سے انتہائے کائنات تک اسی ڈگر پر چلتا ہے اور عدت و معلول کے درمیان
 ایک دائمی تسلسل کا سلسلہ قائم رہے۔ اور اس بات سے گریز کی کوئی صورت
 نہیں کہ مثلاً حالت آر کے بعد حالت بت کا آنا لازم ہے۔ لیکن جدید علم اب ثابت
 جو کچھ کہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً آر کے بعد بت واقع ہو اور
 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ج واقع ہو جائے یا د ہی آجائے! بلکہ احتمالات کا یہ
 سلسلہ اتنا طویل ہے کہ اسے کسی حد و حساب کے تحت میں نہیں لایا جاسکتا۔

ہاں! جدید علم کی استطاعت میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ قہر کا پیدا ہونا
 حج کے پیدا ہونے سے زیادہ محتمل ہے اور حج کا احتمال د سے زیادہ ہے۔
 پس اس طرح جدید علم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ا کے بعد ب کا احتمال
 حج کی نسبت زیادہ ہے اور حج کا د کی نسبت زیادہ ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس،
 بلکہ علم جدید کی طاقت میں ب، ج، د میں سے ہر ایک کے احتمال کی درجہ بندی کر
 سکتا بھی داخل ہے لیکن وہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کون سی حالت پہلے
 اور کون سی بالیقین بعد میں آئے گی۔ کیونکہ وہ ہمیشہ احتمالات سے ہی بات
 کرتا ہے لیکن واجب اور ضروری کا معاملہ تو تقدیر کے ہی سپرد ہے! چاہے
 تم ان تقدیروں کی حقیقت کچھ بھی سمجھو!

پس جب دل ظاہری اسباب کی گمشدگی سے فطری یا جائے تو اس میں ابتداء
 غیر اللہ پر بھروسہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہر چیز کو پیدا اور واقع
 کہنا تقدیر الہی کے بس میں ہے، صرف یہی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر
 یقین کیا جاسکے اور ظاہری اسباب فقط ظنی احتمالات ہی پیدا کرتے ہیں۔ قلب
 بشری کے اندر اسلامی عقیدہ ہی عظیم انقلاب برپا کرتا ہے اور عقل بشری
 میں بھی! یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ جدید جاہلیت نین صدیوں سے اس کے
 اولین مراحل پر پہنچنے کے لئے ٹاگ ٹوٹے مار رہی ہے کہ عقلی راستے سے اس
 کو پالے۔ لیکن شعوری حیثیت سے اب تک اس کے کسی حصے تک بھی پہنچ
 نہیں پائی۔ نہ اسے یہ پتہ چل سکا ہے کہ قدر الہی کے ساتھ تعامل کے ساتھ کون
 بڑے بڑے عظیم القدر نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسباب ظاہری اور ظاہری
 قوتوں کے تعامل سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ ایک عقلی، شعوری، سیاسی
 اجتماعی اور اخلاقی آزادی ہے۔ (اور اس کے علاوہ کبھی تم آزادی کی جس قدر
 قدمیں قرار دے لو!) اور انسان جب تک اسباب کا بندہ بنا رہے اسے حقیقی
 اور کامل آزادی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان اسباب کے پیچھے چاہے انہیں

”حتمی اسباب“ ہی کیوں نہ سمجھا جائے! انسانوں کے ارادے کی بندگی کا فرما ہے یا مادہ و طبیعت کے ارادے کی بندگی! غرض تم خدا کے ارادے اور قدر کے سوا جس چیز کو بھی ”حتمی“ قرار دے لو گے وہ کفر اللہ اور اس کی قدر کی بندگی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اللہ و وحدہ پو توکل کرنے کی اس قدر تاکید کرتا ہے اور ایمان کے وجود و عدم میں اس کا اتنا اعتبار کرتا ہے۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ: یہاں ہم ایمان کی ایک ظاہری متحرک صورت دیکھتے ہیں حالانکہ اوپر گزری ہوئی صفات میں ایمان کی قلبی شعوری اور باطنی صورت نظر آئی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان اس حقیقت کا نام ہے جو دل میں جاگزیں ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ ایمان کی ظاہری علامت و دلالت صرف عمل ہے جس کا برسر عام ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تاکہ قلبی ایمان کو فعلی شہادت کی تائید حاصل ہو جائے۔

”اقامت صلوٰۃ“ سے مراد فقط نماز کی ادائیگی نہیں بلکہ وہ ادائیگی ہے جو اس کی حقیقت کا اظہار کرے۔ یعنی کامل ادائیگی جو عابد کے معبود کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق ہے۔ نہ کہ صرف قرأت و قیام اور رکوع و سجود اور دل غافل ہی رہے! نماز اپنی اس کامل صورت میں ایمان کی فعلی شہادت مہیا کرتی ہے۔

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا

جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے واسطے اور ایک جماعت

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ ۝ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ

اہل ایمان کی راضی نہ تھی وہ تجھ سے جھگڑتے تھے حق بات میں

بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد گویا وہ ٹانگے جاسٹے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے

وَمَا ذُو يَعِيدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَ

اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہتھ لگے گی اور

تَوَدُّونَ أَنْ تَغَيِّرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ

تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو لے اور اللہ چاہتا تھا

أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾

کہ سچا کرے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کانٹا ڈالے جڑ کافروں کی

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو اور اگر چہ ناراض ہوں گے گناہ کار

لِ الشُّوْكَةِ کا معنی ہے جدت و قوت۔ دراصل یہ الشُّوْكَہ کا واحد ہے جس کا

معنی کانٹا ہے اور اس کے ساتھ اہل عرب نے نیزوں کے پھلوں کو تشبیہ دیا ہے۔

طَائِفَتَيْنِ جن کا اس آیت میں ذکر ہے ان میں سے ایک تو شام سے آئے والے تجارتی

قافلہ تھا اور دوسرا اہل مکہ کا لشکر جو تجارتی قافلہ کی مدد کے لئے آیا تھا۔ اور کیر ذات

الشُّوْكَہ سے مراد شام کا تجارتی قافلہ ہے دابر القوم کا معنی ہوتا ہے ان کا آخری

شخص جو سب کے پیچھے آئے۔ اور یحِقُّ الْحَقَّ کا معنی ہے کہ اسلام کو عزت

دے دے اور یبطل الباطل کا معنی ہے جھوٹ یعنی شرک کو مٹا ڈالے اور

اُسے ناپید کر دے۔

تفسیر الراغب ج ۹ ص ۱۴۶-۱۴۷

ان آیات سے غزوہ بدر کا قصہ شروع ہوتا ہے جو اہل ایمان کی پہلی فتح تھی، اور مشرکوں کی پہلی شکست۔ آگے چل کر ہالی غنیمت کے احکام بھی آئیں گے۔ یہاں حضورؐ کا مدینہ سے باہر نکلنا اور مومنین کے ایک فریق کا اسے ناپسند کرنا مذکور ہوا ہے۔ ایمان کا مقتضی یہی تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اعلان کیا جائے اور جو کچھ بھی آپ باہر اگلی حکم دیا یا کریں اس کے سامنے گردن خم کر دی جائے (اہل ایمان نے ایسا ہی کیا تھا مگر بعض بتقاضائے فطرت و بشریت بطور حیلہ جنگ یا مصیبت وقت کے اس وقت مشرکوں سے تصادم نہ چاہتے تھے۔ کام خیال اس وقت یہی تھا کہ لشکر سے مقابلہ نہ ہو گا بلکہ تجارتی قافلہ سے تصادم ہو گا، اسی لئے زیادہ تیار کیا کر کے بھی نہ آئے تھے اور تعداد بھی کم رہی۔ ورنہ اگر شروع سے لشکر کا خیال ہوتا تو معاملات اس کے برعکس ہوتے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انہیں مشرکوں کے لشکر ہی سے بھڑا کر فتح دے۔ چنانچہ یہی ہوا! مؤلف)

لہ آیت ۵-۶: یعنی سوچو کہ اس جنگ (بدر) میں شروع سے آخر تک کس طرح حق تعالیٰ کی تحریک و تائید اور امداد و توفیق مسلمانوں کے حق میں کار فرما رہی۔ خدا ہی تھا جو نصرت وین اسلام کے حق (پسے) وعدے کر کے اپنے نبی کو ایک امر حق یعنی کفار کے ہاتھ جہاد کرانے کے لئے مدینہ سے باہر بدر کے میدان میں اس وقت لے آیا جب کہ مسلمانوں کی ایک جماعت لشکر قریش سے نبرد آزما ٹی کرنے پر راضی نہ تھی۔ یہ لوگ ایسا سچی اور سٹے شدہ چیز میں لپس و پیش کر رہے اور حجتیں نکال رہے تھے جس کی نسبت بذریعہ پیغمبر انہیں ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ یقیناً خدا کی طرف سے لائے گئی بات ہے (یعنی اسلام اور پیروان اسلام کا بذریعہ جہاد غالب و منصور ہونا) ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کرنا ان کو اس قدر شاق اور گراں تھا جیسے کسی شخص کو آنکھوں دیکھتے موت کے منہ میں جانا مشکل ہے۔ تاہم خدا اپنی توفیق سے ان کو

میدان جنگ میں لے گیا اور اپنی امداد سے مظفر و منصور واپس لایا۔ پس جیسے خدا ہی کی مدد سے ازاول تا آخر ہم سر ہوئی، مال غنیمت بھی اسی کا سمجھنا چاہیے۔ وہ اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے جہاں بتلائے وہاں خروج کرو۔

کہا آخر جلت کے کاف کو میں نے اپنی تقریر میں صرف تشبیہ کے لئے نہیں لیا بلکہ ابو حیان کی تحقیق کے موافق معنی تخیل پر مشتمل رکھا ہے: جیسے: وَذَكَرُوهُ كَمَا هَذَا كُمْ فِي عِلْمَاءِ تَصْرِیحِ كِي هِيَ۔ اور آخر جلت زبک من ابیتک الخ میں صرف گھر سے نکلنے کا وقت ہی مراد نہیں ہے بلکہ گھر سے خروج سے لے کر جہاد میں داخل ہونے کا سارا لمبا اور طویل عرصہ مراد ہے جس میں وَ اِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاِبِرٌ هُنَّ اِيَّادُ كُوْنِكُمْ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ سَبْ احوال کا وقوع ہوا۔ ایک فریق کی کراہیت تو عین بدینہ منورہ سے نکلنے کا وقت ہی ظاہر ہو گئی تھی جسے ہم صحیح مسلم اور طبری کے حوالہ سے اوپر بیان کر آئے ہیں۔ اور حجاد لہ کی صورت غالباً آگے چل کر لشکر کی اطلاع ملنے پر مقام صغراء پر پیش آئی۔ اس کے سمجھ لینے سے بعض باطل پرستوں کے مخالفت کا استیصال ہو جائے گا۔

آیت - ۷ - ۸: مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ پر حملہ ہو، کہ کانٹانہ چھتے اور بہت سا مال ہاتھ آجائے۔ لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس چھوٹی سی بے سرو سامان جہاد کو کثیر التعداد اور مرتب و پُر شوکت لشکر سے بھرتا کر اپنی باتوں سے پیچ کو پیچ کر دکھائے اور کفار مکہ کی جڑ کاٹ ڈالے۔ تاکہ اس طرح اس کے وعدوں کی پچائی حیرت انگیز طریقہ پر ظاہر ہو کر پیچ کا پیچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہو نا کفار کے علی الرغم صاف صاف آشکارا ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بدر میں قریش کے ستر سردار مارے گئے جن میں ابو جہل بھی تھا اور ستر ہی قید ہوئے۔ اس طرح کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور مشرکین مکہ کی بنیادیں ہل گئیں۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔

۱۰ کہا آخر جلت: اس تشبیہ میں علمائے مفسرین کے چند اقوال ہیں ازاں جملہ

سب سے راجح یہ ہے کہ یہ تقسیم بھی مسلمانوں کو بظاہر ایسی ہی ناگوار ہے جیسا کہ اسے
پیغمبرؐ اس جنگ کے لئے آپ کا حکم الہی گھر سے نکلنا ناگوار تھا۔ لیکن جس طرح وہاں
ازن کی خاموشی کا لحاظ نہیں کیا گیا ایسا ہی یہاں بھی لحاظ نہیں۔ اس لئے کہ حکمت
الہی اور انجام کار کے عذرہ نتائج تک ان کی عقلیں نہیں پہنچتیں۔ بندے تو بالفعل کی
آسانی کو اور موجودہ فائدہ کو دیکھتے ہیں۔ اس جنگ کے لئے گھر سے نکلنے میں
بظاہر تکلیف اور مشقت اور دشمنوں کی کثرت تعداد اور اپنی قلت کے سبب مارے
جانے کا خوف تھا۔ مگر اس خیال نے مشرکین مکہ کی جو اسلام کی راہ میں سید راہ تھے
مگر ہی توڑ ڈالی۔ اسی طرح مال غنیمت میں شرعی تقسیم کا قائم کرنا آئندہ لشکر کشی
اور فتوحات کے لئے بہت ہی مفید ہے۔

یعنی جیسا کہ تم نے غنیمتوں کے بارے میں اختلاف کیا تھا اور جھگڑا
تھے تو اللہ نے تمہارا فیصلہ جکا دیا تھا اور تم سب سے چھین کر تقسیم کا حق
رسولؐ کو دے دیا تھا اور انہوں نے عدل و مساوات سے تقسیم کر دی تھی اور
یہ بات تمہاری مصالحت کا علم کی خاطر تھی۔ اسی طرح اس موقع پر جب
دشمنوں سے لڑنے کے لئے مدینہ سے تم کو نکلنا پڑا تو شوکت و جاہ والے بڑے لشکر
سے لڑنا تمہیں ناپسند ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اسی جنگ سے تمہیں تیار
کیا اور پہلے بغیر کسی تمہارا جنگ کے دشمن سے تمہیں بھڑا دیا اور نتیجہ
میں تمہیں نصرت و ہدایت بخشی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لڑائی کی غرض سے نہیں نکلے تھے
ورنہ اس قدر بے پروا سامانی نہ ہوتی اور جنگ کے لئے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور
کی جاتی۔ لیکن جب ابو سفیان کا قافلہ تجارت ساحلی راستے پر ہولیا اور
اس کی فوری اطلاع واستدرا اوپر مکہ سے مسلمانوں کی تعداد سے تین گنا سے

بھی زیادہ منظم و مرتب اور مسلح لشکر پیر میں آکر فروکش ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ ایک فریق تم کو ضرور دوں گا۔ فطرۃ مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ ہی ملے کیونکہ ان کے اس وقت کے احوال کا تقاضا یہی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بٹھکر رہے۔ جب لوگوں نے حضور کا رجحان دیکھا کہ آپ تو جنگ پر ہی مائل ہیں اور مسلمانوں کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں تو مقداد بن عمرو نے حضور کے سوال پر بوقت مشورہ کہا کہ یا رسول اللہ! ہم اس موقع پر اس طرح نہ کریں گے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح مہاجرین میں سے ابو بکرؓ و عمرؓ اور انصار میں سے سعد بن معاذ نے بڑی جوشیلی تقریریں کیں تو حضور نے میدان کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور حکم خداوندی فتح ہوئی۔

كَمَا اخْرَجَكَ الْيَعْنَى اِنْقَالَ الشَّرِّ كَمَا لَيْتُ هِيَ اِنْ مِثْقَالَ حَبِّ خَمْصِ
فیصلہ کرے گا اور اس کے پیغمبر کو اختیار دیا گیا ہے کہ حق واروں کو برابر برابر تقسیم کر دیں اگرچہ بعض تنازع کرنے والے جو اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے اس حکم اور فیصلے کو ناپسند ہی کریں۔ اسی طرح جیسا کہ تیرے رب نے تجھے گھر سے نکالا تاکہ مشرکوں کے ایک طائفہ سے مقابلہ کراٹے۔ بہت سے ایماندار اس کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ تو محض جلدی میں قافلہ پر حملہ کرنے کے لئے نکلے تھے جنگ کے لئے تیار نہ تھے۔

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ: یعنی اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو لشکر سے ہی لڑنا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی بامر الہی یہی ہے مگر بعض ایماندار حضور سے جھگڑا کرتے تھے کہ ہم تو لڑائی کے لئے تیار ہو کر نکلتے ہی

نہ تھے۔ یہ درست ہے کہ انہیں آپ کے ارشاد کے مطابق جنگ کی صورت میں بھی فتح
 کی ہی توقع تھی مگر فطرت انسانی کے مطابق کہتے تھے کہ ہم تو محض قافلہ کے لئے آئے
 تھے لڑائی تو پیش نظر تھی ہی نہیں! مسلمان اس وقت قتال کو ناپسند کرتے تھے
 کیونکہ وہ ضعف کی حالت میں تھے۔ پس خدا کی حکمت یوں ہوئی کہ پہلے تو ان سے
 ایک طائفہ کا وعدہ کیا اور اس کو تعین نہ کی۔ مسلمانوں کی امیدیں بالعموم شام سے
 آنے والے قافلہ تجارت سے وابستہ تھیں، ان کا خیال تھا کہ اس کے حاصل کرنے
 میں کوئی مشقت نہ ہوگی کیونکہ قافلہ کے ساتھ محافظوں کی تعداد تھوڑی ہی تھی۔
 لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ قافلہ تو ساحلی علاقے سے ہو کر بیچ نکلا اور اہل مکہ کا
 لشکر پوری قوت سے لیس ہو کر چلا آرہا ہے تو پھر ان میں احساس ہوا کہ اب یہ
 لشکر اتنا قریب ہے کہ اس سے لڑتے ہی بن پڑے گی۔ اب یہ بھی واضح ہوا کہ
 خدا نے جس ایک طائفہ کا وعدہ کیا تھا وہ یہی لشکر تھا! اب بعض مسلمانوں نے اس
 جنگ کو اپنی قلت و ضعف اور مشرکوں کی کثرت و تیاری کی وجہ سے ناپسند کیا
 اور حضور سے کہا کہ ہم جنگ کے لئے تو نکلے ہی نہ تھے نہ اس کی تیاری کی تھی۔
 اس میں شک نہیں کہ ان کا یہ کہنا درست تھا کہ ابتداء وہ جنگ کے لئے
 نہ نکلے تھے مگر اب تو جنگ ہی ناگزیر تھی اور وعدہ الہی کے مطابق لشکر ہی ان
 کے حصہ میں آجکا تھا اس لئے اب لیس و پیش کرنا ہرگز مناسب نہ تھا۔ بالخصوص
 اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہوا تھا۔ تو اب بزدلی اور خوف
 کا باعث کیا ہو سکتا تھا؟

كَا تَبَايَسَ قَوْمٌ اِلَى الْمَوْتِ اِلْخ موت کے سارے اسباب و علل سامنے
 موجود تھے دشمن زیادہ تھا اور پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان کم تھے اور نہتے تھے
 لیکن وعدہ خداوندی موجود تھا کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ پس سارے ظاہری
 اسباب کے خلاف ہونے کے باوجود اس وعدہ کے باعث جس کی خلافت و رزق
 ممکن نہیں تھی، انہیں پوری طرح مطمئن ہونا چاہیے تھا۔ ظاہری اسباب

بار بار غادے جاتے ہیں، مہیا ہونے کے باوجود نتیجہ خلاف نکلتا ہے۔ بہت سی چھوٹی
جماعتیں خدا کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں۔ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور مسلمانوں کی
قلبت و ضعف کے باوجود واضح فتح حاصل ہوئی۔ حق و باطل میں پورا امتیاز ہو کر
رہا۔ حق قائم ہو گیا اور اس کا حق ہونا ثابت ہو گیا، باطل مٹ گیا اور اس کا باطل ہونا
ثابت ہو گیا۔

یہ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل ان ائمہ کفر اور صنادیدِ قریش کے استیصال
سے ہی ہو سکتا تھا جو اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لئے اپنی طرف سے
پورے تیار ہو کر میدان میں آئے تھے۔ لیکن تقدیرِ حق کھڑی مسکرا رہی تھی کہ
یہ لوگ اپنی قتل گاہوں کی طرف کتنے شوق و غرور سے بڑھے چلے آ رہے ہیں۔
ان آیات میں وہ غرور بیان کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں انفال و غنم
اور ان کی تقسیم کی سوال پیدا ہوا تھا۔ واقعات کو جس طرح بیان فرمایا گیا ہے اس
سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان اس موقع پر خدا کی تقدیر کا پردہ تھے۔ اور
جس قدر واقعات پیش آئے، جو نتائج برآمد ہوئے وہ سب خدا کی تقدیر و
توجیہ، تدبیر و معونت اور مدد سے پیش آئے تھے۔ کیونکہ شروع میں مسلمانوں
نے جو کچھ چاہا تھا وہ تو بہت ہی محدود تھا۔ یعنی شام کے قافلہ تجارت
پر حملہ کرنا اور اسلام کے خلاف استعمال ہونے والے مال پر قبضہ کرنا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا، مسلمانوں کے لئے اور ان کے ذریعہ سے یہ عظیم
"فرقان" و امتیاز تھا جو جنگ بدر کے نتیجے میں پیش آیا۔ اس فرقان کو
برپا کرنے میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کے ہاتھ اور دل مصروف تھے، دوسری
طرف ملاءِ اعلیٰ بھی اس کو قائم کرنے میں مصروف تھے۔ نہیں بلکہ صحیح قرآنی الفاظ

میں ساری انسانی تاریخ اسے قائم و برپا کرنے میں مشغول تھی۔ ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ ایک فریق جنگ میں دلی ناپسندیدگی سے شامل ہوا تھا جیسا کہ آگے چل کر ایک فریق انفال و غنم کی تقسیم کو بھی ناپسند کرنے والا تھا۔ یہ سب کچھ اس لئے بیان ہو رہا ہے کہ مسلمان جان لیں کہ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں جیسے وہ ناپسند یا ناپسند کرتے ہیں وہ خدا کے ارادہ و امر کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔ اور اللہ ہی تمام معاملات کا انجام

جاتا ہے!

اللہ تعالیٰ نے انفال کو خدا و رسول کی طرف لوٹا دیا۔ تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں پر برابر برابر بانٹ دیں (یعنی ۱/۷ رکھ لینے کے بعد جس کے مصارف آگے مذکور ہوں گے) یہ سب کچھ اس لئے تھا تاکہ مومن جماعت کے نفوس غنیمت کے بلا بسات و تعلقات سے پاک ہو جائیں، اس پر تنازع واقع نہ ہونے پائے اور اس میں تصرف کا حق علم الہی کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جائے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے کچھ بھی باقی نہ رہے اور جس جماعت نے غنیمت جمع کی تھی اس کے دل میں کوئی کھٹک باقی نہ رہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے ارادے اور ان کے لئے خدائی ارادے کو ایک ضرب المثل بنا دیا ہے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ بہتری اس میں ہے جسے ان کے لئے اللہ پسند کرے اور اس معاملے میں انفال و غنم انفال برابر ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غیب ان سے پوشیدہ ہے اور وہ صرف وہی کچھ جان سکتے ہیں جو سامنے ہو!

غزوہ بدر کے واقعات جو ہم نے ابتدائے سورت سے قبل بطور تمہید و مقدمہ بیان کئے ہیں ان میں گزر چکا ہے کہ جب قافلہ کے پنج نکلنے کا یقین ہو گیا اور لشکر کفار سے تھا دم ناگزیر نظر آنے لگا تو حضور نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ اس مشورہ میں ابو بکر و عمر نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ اور مقداد بن عمرو نے کہا کہ: یا رسول اللہ! آپ خدا کے کام کے لئے چلئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو وہ

کچھ نہ کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ : اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ
فَقَاتِلْ اِنَّا هُنَا قَاعِدٌ وَاَنْ هَلْ كُنْتُمْ كَاٰبِیۡنَۙ اَمْ كُنْتُمْ بَشٰرًا مِّنۡ دُوۡنِہٖۙ اِنَّ ہٰٓؤُلَآءِ لَمۡ یَّحۡسِبُوۡنَ اَنَّہُمْ یُحۡمِلُوۡنَ اَیۡۤیۡۤہُمۡۗ وَہُمۡ لَمۡ یَّحۡسِبُوۡنَ اَنَّہُمْ یُحۡمِلُوۡنَ اَیۡۤیۡۤہُمۡۗ وَہُمۡ لَمۡ یَّحۡسِبُوۡنَ اَنَّہُمْ یُحۡمِلُوۡنَ اَیۡۤیۡۤہُمۡۗ
کے ساتھ ہو کر نہیں گئے؟ لیکن یہ مہاجرین کی گفتگو تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب بار بار لوگوں سے مشورہ طلب فرمایا تو انصار سمجھ گئے کہ حضور ان کی
رائے طلب فرماتے ہیں۔ پھر سعد بن معاذ نے وہ مشہور تقریر کی جو اوپر گزر چکی ہے
اور جس نے اس مشورے میں فیصلہ کن حیثیت اختیار کر لی تھی۔

لیکن ابو بکرؓ و عمرؓ اور مقدادؓ و سعد بن معاذ کے مقالات ان تمام لوگوں کا
مقابلہ نہ تھے جو مدینہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر آئے تھے کیونکہ
بعض نے جنگ کو ناپسند کیا اور اس کے متعلق جھگڑا کیا تھا کہ وہ لڑائی کے لئے
تیار نہیں ہیں، وہ تو صرف اس قافلے کو لینے نکلے تھے جو شام کو مال تجارت کے
ساتھ کمزور محافظوں کی معیت میں آ رہا تھا۔ انہیں جب پتہ چلا کہ قریش اپنے
پیدل اور سوار، بہادر اور شہ سوار لے کر سامنے آ گئے ہیں تو انہوں نے جنگ
کو سخت ناپسند کیا۔ اسی ناپسندیدگی کو قرآن نے اپنے بے نظیر بیان سے واضح
فرمایا ہے۔

حافظ ابو بکر بن مردویہ نے تفسیر میں اپنی اسناد سے ابو ایوبؓ انصاری سے
دواہیت کی ہے کہ حضور نے مدینہ میں ہم سے ارشاد فرمایا کہ مجھے خیر ملی ہے کہ
ابو سفیان کا قافلہ تجارت آ رہا ہے۔ سو کیا تم لوگ اس قافلہ کی طرف نکلنا
چاہتے ہو شاید کہ اللہ اس قافلے کا مال ہمیں دلوادے؟ پس ہم نے کہا کہ ضرور
سو حضور اور آپ کے ساتھ ہم بھی مدینہ سے نکلے۔ سو جب ہم ایک دن یا دو
دن چلتے رہے تو حضور نے ہم سے فرمایا کہ مشرکین سے لڑائی کے بارے میں
تمہاری کیا رائے ہے؟ انہیں تمہارے نکلنے کی خبر مل گئی ہے اور وہ بھی آ رہے
ہیں! ہم نے عرض کیا کہ نہیں واللہ! ہم میں دشمن سے لڑنے کی ہرگز طاقت نہیں
ہے! ہم تو صرف مال تجارت والا قافلہ ہی پیش نظر رکھ کر آئے تھے۔ حضور نے

پھر لوگوں سے فرمایا کہ قریش سے لڑائی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم نے پھر پہلے جیسی بات کہی۔ تو مقداد بن عمرو نے کہا یا رسول اللہ! اگر لڑائی کا موقع آگیا تو ہم آپ سے وہ کچھ نہ کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ اور تیرا خدا جا کر لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں! پس ہم انصار کی جماعت نے آرزو کی کہ جو کچھ مقداد نے کہا کاش ہم کہتے۔ وہ ہمیں بہت زیادہ مال سے بھی مجبور تر ہے! اس پر یہ آیت کُتِبَ لَكَ إِخْرَاجُكَ اُخْرَى۔

اس واقعہ سے پتہ چل گیا کہ مومنوں کے ایک فریق کے دل میں کیا کچھ کھٹک رہا تھا۔ اور وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ قتال کو ناپسند کر رہے تھے۔ اور بقول قرآن کریم وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہنپکٹے جا رہے تھے۔ حالانکہ اب حق واضح ہو چکا تھا اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دو فریقوں میں سے ایک پر غالب کرنے کا تھا۔ اب قافلہ کے بچ کر نکل جانے کے بعد وہ فریق صرف کفار مکہ کا لشکر ہی ہو سکتا تھا۔ اب ان کے لئے لازم تھا کہ اس کا مقابلہ کریں۔ ان آیات میں ایک ایسا حال بیان کیا گیا ہے جس میں نفس انسانی پیش آندہ خطرے کے سامنے کھل کر آجاتا ہے اور وہی عقیدے کے باوجود واقعی متقابلے کا اثر اس میں واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کی اس کھینچی ہوئی تصویر سے ہمارے لئے لازم ہے کہ پیش آندہ واقعات کے سامنے ہم وہی اعتقاد کے مطالبات میں شدت اختیار نہ کریں۔ اور اس بات سے غافل نہ ہوں کہ انسانی نفس کی طاقت کی بھی ایک حد ہے اور وہ مقابلے کے وقت اضطراب کا اظہار کرتا ہے۔ لہذا جب ہمارا نفس یا بالفاظ دیگر انسانی نفس مقابلے میں گھیرا سٹو و بے چینی کا اظہار کرے تو ہم اس سے بالکل ہی باہوس نہ ہو جائیں۔ ایسی حالت میں عقیدے پر دل کی طاقت قائم رہتی ہے اس کا تذبذب ہونا ضروری نہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ عارضی اضطراب کے بعد یہ نفس ثابت قدم ہو جائے اور راہ پر چل پڑے۔ اور عملی طور پر خطرے کا مقابلہ کر لے۔ اور پہلے اضطراب پر غلبہ پالے۔

لوگ اہل "بدر" تھے جن کے حق میں حسب روایت بخاری و مسلم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ: تمہیں کیا پتہ، شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو جہانگ کر دیکھا اور فرمایا ہو کہ جو چاہو کرو میں تمہیں بخش چکا ہوں؟ اور یہ درجہ و افتخاران کے لئے کافی ہے۔

اُس دن مسلم جماعت کا خیال یہ تھا کہ وہ جماعت ان کے سپرد ہو جو شوکت والی نہ ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کے لئے کچھ اور پسند کر چکا تھا اور ان سے ایک اہم تر کام لینا چاہتا تھا۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ جنگ ہو، نہ یہ کہ بغیر لڑے پھر جائیں انہیں مالِ غنیمت ہاتھ آجائے۔ حق و باطل کے درمیان معرکہ برپا ہوتا کہ حق کا حق اور باطل کا باطل نکھر جائے۔ حق ثابت و قائم ہو جائے اور باطل مٹ جائے کافروں کی جرطکت جائے۔ ان میں سے کچھ لوگ قتل ہوں اور کچھ قیدی بنائے جائیں ان کا ہیکر پامال ہو جائے اور ان کی تیزی اٹوٹ جائے۔ اسلام کا جھنڈا اسر بلند ہو اور اس کے ساتھ اس کا کلمہ بھی بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم جماعت کو زمین میں الوہیت الہی کو قائم کرنے کی توفیق دے دے اور طاغوتوں کو پس پا لسنے کی طاقت بخشے۔ اللہ چاہتا تھا کہ مسلم جماعت کا غلبہ اُس کے استحقاق سے ہو مہفت میں نہ ہو۔ جدوجہد سے ہو اور جہاد کی تکالیف سے ہو، میدانِ قتال اور مسرکہ کی تکالیف اٹھا کر ہو۔

اے اللہ تعالیٰ مسلم جماعت کو ایک امت بنا چاہتا تھا، ان کی ایک مملکت و سلطنت قائم فرمانا چاہتا تھا اور انہیں غلبہ و اقتدار دینا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ دشمنوں کی قوت کے مقابلے میں اپنی حقیقی قوت اور قدر و قیمت کا اندازہ کر لیں۔ اپنی کچھ قوت سے کفار کی ساری طاقت پر غالب آئیں اور جان لیں کہ فتح و نصرت تعداد اور سامان پر نہیں، نہ مال و زادِ راہ اور رسالوں کی مدد سے ہے، نہ تو اس بات پر منحصر ہے کہ دلوں کا اتصال اللہ کی بے پناہ قوت کے ساتھ کس حد تک ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ایک عملی تجربے کے رنگ

میں ہو۔ صرف تصور اور دلی عقیدے کی حد تک ہی نہ رہے۔ اور اس پہلے تجربے سے مسلم جماعت ہمیشہ کے لئے ایک نئی قوت حاصل کرے کہ وہ ہر زمانے اور ہر مکان میں اپنی قلت و بے سروسامانی کے باوجود دشمنوں پر غالب آسکتی ہے۔ یہ حقیقت صرف میدان جنگ کے ایک عملی معرکے سے ہی ثابت ہو سکتی تھی۔

اس کے علاوہ ایک اور حقیقت بھی ہمیشہ کے لئے مسلم جماعت کے سامنے کھول دی گئی کہ جس چیز کو انسانی نفوس "خیر" سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی وہی "خیر" ہو۔ اور جس میں وہ بظاہر ضرر و اذی محسوس کرتے ہوں ضروری نہیں کہ حقیقت واقعہ میں بھی وہ ضرر اور اذی ہی ہو۔ بلکہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور علم الہی میں وہ چیز ان کے لئے "خیر کثیر" کی حامل ہوتی ہے۔

اب دیکھئے کہ اگر اس وقت جس چیز کو مسلمان اپنے لئے پسند کرتے تھے وہی انہیں مل جاتی تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ یہ ایک غارت کا قصہ بن جاتا کہ مسلمانوں نے ایک تجارتی قافلہ پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا تھا۔ لیکن اب جو صورت حال پیش آئی وہ یہ ہے کہ معرکہ بدر رہتی دنیا تک حق و باطل کی جنگ میں ایک سنگ میل بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا قصہ ہے جس میں نہتوں نے مسلح فوج پر قلت و ضعف اور شکستہ حالی کے باوجود فیصلہ کن فتح پائی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ فتح و نصرت کثرت تعداد اور کثرت ساز و سامان پر نہیں بلکہ دلی عقیدے اور اس کے لئے قربانی کے بے پناہ جذبے پر منحصر ہے۔ یہ فتح ایک مٹھی بھر جماعت کی ہے خود جس کی صفوں میں قتال کو ناپسند کرنے والے لوگ موجود تھے۔ وہ جماعت داخلی ضعف پر بھی غالب آئی اور بڑے مقابل پر بھی فتح حاصل کی۔ جب وہ جماعت میدان معرکہ میں اتری تو مادھی اور عملی رجحان کفر کی طرف تھا مگر اس نے اپنے یقین و ایمان کے بوجھ سے پلٹا اپنی طرف جھکا لیا۔

یہی سبب ہے کہ غزوہ بدر انسانی تاریخ میں ایک ضرب المثل بن گیا ہے۔

اس غزوہ نے فتح و شکست کے ماویٰ پیمانے بدل کر نئے روحانی پیمانے اور اندازے قائم کر ڈٹے ہیں۔ فتح و شکست کے اسباب کو بھی اس نے ایک بالکل نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ کہ صرف ظاہری اسباب کا رگر نہیں اصل قدر و قیمت باطنی اسباب کو حاصل ہے۔ یہ غزوہ زمان و مکان کی پابندیوں سے ماوراء ایسے حقائق پیش کرتا ہے جو غیر متبدل ہیں۔ یہ غزوہ خدا کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ مسلم جماعت اگر آج اپنی نشاۃ ثانیہ کے لئے جدوجہد کرنا چاہتا ہے تو اسے غزوہ بدر کو نہایت غور و خوض سے سمجھ کر پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اسلامی تحریک کے ہر مرحلہ پر یہ غزوہ مسلم جماعت کے لئے عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ کیونکہ اس غزوہ نے جو میزان اور قدر و قیمت ٹھہرائی ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اہل حق کے سامنے تو ہر دور میں اور ہر مقام پر اسی غزوہ کا نمونہ رہے گا۔ جن حالات میں یہ سب کچھ ہوا اور جو نتائج برآمد ہوئے وہ دائمی اور کئی حیثیت رکھتے ہیں اسلام اور جاہلیت کی جنگ میں ہمیشہ اسی کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔

اِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ اِنِّي مُمِدُّكُمْ

جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں تمہاری مدد کو بھیجوں گا

بِالْفِ عِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۹ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اِلَّا

ہزار فرشتے لگاتار آنے والے اور یہ تو دیکھنا اللہ نے فقط

بَشْرِي وَلِيُطَمِّئِنَّ بِهَا قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا

خوش خبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل اور مدد نہیں مگر

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۰ اِذْ يَغْشِيكُمْ

اللہ کی طرف سے بیشک اللہ زور آور ہے حکمت والا جس وقت ڈال دی تم پر

النَّعَّاسِ آمَنَةٌ مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً

اُونگھ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے اور اتارا تم پر آسمان سے پانی

لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ

کہ اس سے تم کو پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست

وَلِيُرِيْبَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝۱۱

اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدم

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ اِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ

جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے سو تم دل ثابت قدم رکھو

اٰمَنُوْا طَسَّالِقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالرُّعْبَ فَاَضْرِبُوْا

مسلمانوں میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں دہشت سونا رو

فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝۱۲

گردنوں پر اور کاٹو ان کی پور پور

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقِقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ

یہ اس لئے ہے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور جو کوئی مخالف ہوا

اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۳﴾ ذِكْرُ

اللہ کا اور اس کے رسول کا تو بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے یہ تو تم

فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۴﴾

چکھو لو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے ہے عذاب دوزخ کا

اسْتِغَاثَةٌ کا معنی ہے "طلبِ غوث" اور غوث کا معنی ہے شدت و نعمت سے خلاصی دلانا۔ صِدْقُكُمْ کا معنی ہے تمہارا مددگار اور تمہیں خلاصی دینے والا۔ صُرِدْفِينِ کا مصدر اِرْدَات ہے جس کا معنی ہے کسی کو اپنے پیچھے سواری پر سوار کرنا۔ تَطْمَئِنُّنَّ کا مطلب ہے کہ اُس زلزلے اور خوف سے دل سکون پائیں جو ابتداء میں انہیں لاحق ہوا تھا۔ يُغْشِيكُمْ یعنی تمہیں ڈھانپ رہا تھا اور تم پر چھا گیا تھا۔ التّعاس حواس میں فتور اور سر کے پٹیوں میں فتور کو کہتے ہیں جس کے بعد نیند آجاتی ہے۔ (یعنی اُونگھ) اس سے ادراک ضعیف ہو جاتا ہے لیکن وہ اُسے بالکل ہی زائل نہیں کرتا جب ادراک کو زائل کر دے تو اسے نوم (نیند) کہتے ہیں۔ السّاجز، رجس اور رگس اُس چیز کو کہتے ہیں جو عکس طور پر یا معنوی طور پر گندی اور قابلِ نفرت ہو۔ یہاں اس سے شیطانی و سوسہ مراد ہے اور قلوب کو مربوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ثابت قدم اور صبر پر مضبوط و قادر بنا دیا جائے۔ الرّعب اس خوف کو کہتے ہیں جو دل کو بھروسے۔

فَوْقِ الْأَعْنَاقِ کا معنی ہے سروں پر۔ بَنَانُ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی اطراف (پوروں) کو کہتے ہیں۔ شاقوا یعنی انہوں نے عداوت و مخالفت کی۔ عداوت کو مُشَاقَّةً اس لئے کہتے ہیں کہ دو دشمن ایک دوسرے کی مخالف شق (جانب) میں

ہوتے ہیں۔

ابن جریر طبری اور ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن الخطاب نے بتایا کہ جب پدر کا معرکہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف نگاہ کی، وہ ۳۱۳ آدمی تھے۔ اور مشرکوں کی طرف نظر اٹھائی تو ایک ہزار یا اس سے بھی زائد تھے۔ پس خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ پھیلا دیئے اور خدا کو یوں پکار پکار کر دعا کرنے لگے: "اے اللہ! تو نے جو وعدہ مجھ سے کر رکھا ہے اسے پورا فرما، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیرا بندگی نہیں ہوگی۔ پھر ابو بکرؓ حضور کی طرف آئے، انہوں نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کے کندھوں پر ڈال دی اور پیچھے سے آپ کو اپنے ساتھ چمٹا کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! خداوند تعالیٰ سے آپ کی دعا کافی ہو گئی، وہ اپنا وعدہ عنقریب پورا فرمائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ اِنَّهُمْ سَلَمًا لَّيْسَ لَكُم مِّنْهُم مَّا كَفَرُوا مَقَابَلَهُ كَيْتُو اللّٰهُنَّ اِنَّ كُفَّارًا كُو شَكْسَتْ دِي۔ ان میں سے ستر ہارے گئے اور ستر گرفتار ہو گئے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور دعا کر کے (چھپڑ سے) باہر نکلے اور یہ فرما رہے تھے: "ابھی یہ کفار کا مجمع شکست کھا جائے گا اور پیچھے پھیر کر بھاگ جائے گا۔"

قرآن کے بتانے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جناب میں فتح کے کچھ ماوی اور کچھ روحانی اسباب ہیں۔ اور اللہ کے کچھ مقررہ طریقے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے توفیق دے دیتا ہے اور اس سے کمزوروں کو طاقت و رول پر اور چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر فتح یاب کر دیتا ہے لیکن اس سے خدا کی سنن و قوانین نہیں ٹوٹتے یعنی دراصل یہ چیز بھی خدائی قوانین کے اندر داخل ہے! اور ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کچھ آیات و معجزات بھی ہیں جن سے وہ اپنے

رسولوں کی تائید فرماتا ہے۔ سو جب آپ نے مسلمانوں کا ضعف اور قلت دیکھی تو خدا کی
کو پکارا تاکہ اللہ تعالیٰ معنوی و روحانی قوت سے ان کی تائید فرمائے جو مادی و
حسی قوت سے بھی زیادہ ترفیح کا باعث ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو آپ کی یہ وع
معلوم تھی وہ ایسے مشکل مواقع پر آپ کے اتباع میں یہی دعا کرتے اور خدا سے
آپ کی مانند درو مانگا کرتے تھے۔

آیت ۱۰۷۹: اسی طرح کی آیات سورہ آل عمران میں نمبر ۱۳، ۱۳۵،
جن میں فرشتوں کی تعداد تین سے پانچ ہزار تک بیان کی گئی ہے۔ اگر واقعہ ایک
یعنی اگر آل عمران کی آیات کا تعلق جنگ احد سے نہ مانا جائے کیونکہ بعض علما
کی رائے ہے کہ یہ وعدے جنگ احد کے لئے تھے۔ امؤلف تو کہا جائے گا کہ
اول ایک ہزار کا دستہ آیا ہوگا، پھر اس کے پیچھے دوسرے دستے آئے ہوں گے
جن کی تعداد تین سے پانچ ہزار تک پہنچی۔ شاید لفظ مروءین میں اسی طرف اشارہ
ہو۔ چونکہ بدر میں کفار کی تعداد ایک ہزار تھی اولاً اس کے مناسب ایک ہزار
فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی گھبراہٹ دور فرمانے کے لئے تعداد تین کر دی
گئی۔ کیونکہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے تگتی تھی۔ اس کے بعد علامہ شعبی کی روایت
کے مطابق جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ کربن جابر بڑی کمک لے کر مشرکین کی مد
کے لئے آ رہا ہے تو ایک جدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس وقت مزید تسکین و تقویٰ
کے لئے وعدہ فرمایا کہ اگر تم صبر و تقویٰ سے کام لو گے تو ہم پانچ ہزار فرشتوں
تمہاری مدد کریں گے۔ اگر مشرکین کی کمک بالکل ناگہانی طور پر آ پہنچے تب بھی نا
مت کرو خدا نے تعالیٰ بروقت تمہاری مدد کرے گا۔ شاید پانچ ہزار کا وعدہ
اس لئے رکھا ہو کہ لشکر کے پانچ حصے ہوتے تھے ہر ایک حصہ کو ایک ایک ہزار
کی کمک پہنچا دی جائے گی۔ چونکہ کربن جابر کی مدد مشرکین کو نہ پہنچی اس

بعض کہتے ہیں کہ پانچ ہزار کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا چونکہ وہ کفار کی فوری کمک پر معلق تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ پانچ ہزار فرشتے نازل ہوئے۔ واللہ اعلم
(فوائد القرآن، سورہ آل عمران ص ۸۵)

آیت ۱۱: ہر کامر کہ فی الحقیقت مسلمانوں کے لئے بہت ہی سخت

آزمائش اور عظیم الشان امتحان کا موقع تھا۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے۔

بے سرو سامان تھے۔ فوجی مقابلہ کے لئے تیار ہو کر نہ نکلے تھے۔ مقابلہ پر ان سے

تنگنی تعداد کا لشکر تھا جو پورے ساز و سامان سے کبر و غرور کے نشہ میں سرشار

ہو کر نکلا تھا۔ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی ہی قابل ذکر ٹکر تھی۔ پھر صورت

ایسی پیش آئی کہ کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان لشیب

میں تھے۔ ریت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے۔ گرد و غبار

نے الگ پر دیشان کر رکھا تھا۔ پانی نہ ملنے سے ایک طرف غسل و وضو کی تکلیف

دوسری طرف تشنگی ستا رہی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر مسلمان ڈرنے کے بظاہر آثار

شکست کے ہیں۔ شیطان نے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اگر واقعی تم خدا کے مقبول

بندے ہوتے تو ضرور تائید ایزدی تمہاری طرف ہوتی اور ایسی پریشانی کن اور

یاس انگیز صورت حال پیش نہ آتی۔ اس وقت حق تعالیٰ نے رحمت کاملہ سے زور

کامینہ برسا یا جس سے میدان کی ریت جم گئی۔ غسل و وضو کرنے اور پینے کے لئے

پانی کی افراط ہو گئی۔ گرد و غبار سے نجات مل گئی۔ کفار کا لشکر جس جگہ تھا وہاں کھچڑ

اور پھسلان سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ جب یہ ظاہری پریشانی دور ہوئی تو

حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی۔ آنکھ کھلی تو دلوں سے سارا

خوف و ہراس جاتا رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضورؐ اور ابو بکرؓ صلیبی رات

بھر "عربیش" (چھڑ) میں مصروف دعا رہے۔ اخیر میں حضورؐ پر خفیف سی غنودگی

طاری ہوئی۔ جب اس سے چونکے تو فرمایا خوش ہو جاؤ کہ جبریل تمہاری مدد کو آ رہے

ہیں۔ عربیش سے باہر تشریف لائے تو سبھتم الجمع و یونگون الذبور

زبان مبارک پر جاری تھا۔ بہر حال اس بارانِ رحمت نے بدن کو احداث سے اور دلوں کو شیطان کے وساوس سے پاک کر دیا۔ ادھر ریت کے جم جانے سے ظاہری طور پر قدم چمکنے لگے اور اندر سے ڈرنکل کر دل مضبوط ہو گئے۔

آیت ۱۲-۱۴: جنگِ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس معرکہ میں خود ابلیس لعین کنانہ کے سردارِ اعظم سمرقہ بن مالک مدیحی کی صورت میں مشغول ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے دل خوب بڑھاٹے۔ کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھنڈے تلے بڑا بھاری لشکرِ شیاطین کا تھا۔ یہ واقعہ آگے آئے گا۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمک پر شاہی فوج کے دستے جبریلؑ و میکائیلؑ کی کہاں میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں (اگر شیاطین آدمیوں کی صورت میں مشغول ہو کر کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے قلوب کو وسوسے ڈال کر خوف زدہ کر رہے ہیں تو تم مظلوم و ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ ادھر تم ان کی ہمت بڑھاؤ گے اور ہر کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دوں گا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان ظالموں کی گردنیں مارو اور پورے پورے کاٹ ڈالو۔ کیونکہ آج ان سب انس و جنی کافروں نے مل کر خدا و رسولؐ سے مقابلہ کی ٹھہرائی ہے۔ سو انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے مخالفوں کو کیسی سخت سزا ملتی ہے۔ آخرت میں جو سزائے کی اصل تو وہی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیں اور عذابِ الہی کا کچھ مزہ چکھ لیں۔

روایات میں ہے کہ بدر میں فرشتوں کو لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے بارے میں ہونٹے کفار کو آدمیوں کے قتل کئے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے یہ ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر کبھی شیاطین الانس و الجن ایسے غیر معمولی طور پر حق کے مقابل جمع ہو جائیں تو وہ اہل حق اور مقبول بندوں کو ایسے غیر معمولی

طریقہ سے فرشتوں کی کمک پہنچا سکتا ہے۔ باقی ویسے تو فتح و غلبہ بلکہ ہر چھوٹا بڑا کام خدا ہی کی مشیت و قدرت سے انجام پاتا ہے۔ اُسے نہ فرشتوں کی احتیاج ہے نہ آدمیوں کی، اور اگر فرشتوں ہی سے کوئی کام لے تو ان کو وہ طاقت بخشی ہے کہ تنہا ایک فرشتہ بڑی بڑی بستیوں کو اٹھا کر ٹپک سکتا ہے۔ یہاں تو عالم تکلیف و اسباب میں ذرا سی تہنیه کے طور پر شیاطین کی غیر معمولی دوڑ و صوب کا جواب دینا تھا اور بس۔

۱۰ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ اَلْحِ يٰعِزُّ اللّٰهُ تَعَالٰی نے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی فریاد قبول کر لی۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ جبرئیل گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے مسلح ہو کر آئے ہیں۔ مُرْدَفِیْنِ کا معنی ہے یکے بعد دیگرے آنے والے چنانچہ اولاً ایک ہزار فرشتوں کی مدد کا وعدہ ہوا تھا۔ پھر تین ہزار ہو گئے۔ پھر پانچ ہزار جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ اس بات پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ بدر کے روز آسمان سے مسلح ہو کر مسلمانوں کی مدد کو فرشتے نازل ہوئے جو مسلمانوں کو بھی دکھائی دیئے مگر اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے جنگ بھی کی یا نہیں؟ کتب احادیث سے جنگ کرنا بھی ثابت ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص ایک مشرک پر حملہ کر کے دوڑا تو اس کے مارنے سے پیشتر ہی وہ زمین پر مرا پڑا تھا اور اس کے منہ پر کوڑے کا نشان تھا۔ اور کوڑے کی آواز کے ساتھ یہ آواز بھی سنائی دی تھی اَقْبِدْ مَرْحَبًا مَّرْبُوعًا بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی صرف مسلمانوں کے اطمینان کے لئے نازل ہوئے تھے جیسا کہ اس جملہ: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرًا لِّاَنْ سَمِعْتُمُوهُ فَخَبِّرُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَخۡشَوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ سے پایا جاتا ہے کہ یہ صرف تمہارے اطمینان کے لئے تھا ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مگر یہ بات تو حیب بھی پائی جاتی ہے کہ جب فرشتوں کا جنگ کرنا تسلیم کر لیا جائے۔

اِذْ يَغْشِيكُمْ مِنَ النَّعَاسِ اِنْ يَهِيَ جَنْجِبٌ بِرُكَاوَاتِهِ هِيَ - جب اللہ تعالیٰ

نے مسلمانوں کو مضبوط کرنا چاہا تو خلافتِ عادت ان پر نیند مسلط کر دی۔ اس نعاس یعنی نیند میں علماء کے دو قول ہیں اول یہ کہ جنگ سے پہلے رات کو حق سبحانہ نے مسلمانوں کو راحت کی نیند سلایا۔ جس سے سفر کی تھکن دور ہو گئی اور دل میں صبح کو قوی تھے۔ ایسے قلیق و اضطراب میں کہ موت سامنے دکھائی دے رہی ہو نیند کا آجانا انعامِ الہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بوقتِ جنگ ایک ایسی حالت طاری ہو گئی جس سے اطمینان ہو گیا اور دل سنبھل گئے۔ یہ صاف معجزہ ہے عین صدفِ جنگ میں سب کا اونگھنا خلافتِ عادت ہے، روایات سے اس دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو نیند کے مارے جھک جھک نہ پڑتا ہو اور اسی لئے اسے اَمْنَةٌ فرمایا گیا ہے۔ یعنی باعثِ امن و اطمینان اور راحت۔

يُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً : اس مینہ سے کئی فائدے حاصل ہوئے اول یہ کہ مسلمان نہاد دھوکہ پاک و صاف ہو گئے، پانی خود پیا، جانوروں کو پلایا اور اس سے ریت پر پاؤں چمکنے لگے۔ دوم شیطانی وسوسہ دور کر دیا کہ پانی کے بغیر فتح مشکل ہے۔ سوم یہ کہ جسمانی آسائش اور آسانی مدد کے آثار سے مسلمانوں کے دل قوی کر دیئے۔ چہارم۔ ظاہری و باطنی ثابت قدمی حاصل ہو گئی۔

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ لِي : یہ اس روز کا چوتھا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مسلمانوں کو ثابت قدم کرو۔ بظاہر ان کے شریکِ حال رہو۔ کیونکہ جب کوئی اپنے ساتھ ایک مددگار جماعت دیکھتا ہے تو اس کا دل قوی ہو جاتا ہے۔ یا اس طور سے کہ جس طرح شیاطین دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اسی طرح ملائکہ کو نیک خیال پیدا کرنے کا اختیار و قوت حاصل ہے جس کو رُحْمٌ و الہام کہتے ہیں۔ سو ملائکہ نے مسلمانوں کے دل میں بہادری و شجاعت کی اور فتح و شکست کا مدار دلوں ہی کی قوت و ضعف پر ہے۔

نیند میں اذنگھتے دیکھا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ جنگ بدر میں یہ نیند رحمت وامن بن کر آئی تھی اور نماز میں یہی اذنگھ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

لہ اذ تستغيبون ربكم الخ یعنی جب تم کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں اپنے دشمن پر فتح دے۔ اور اے مدد مانگنے والوں کی پناہ گاہ! ہماری فریاد کو سن کر ہماری مدد فرما۔ اور یہاں اس ذکر کے بیان کے لئے صیغہ امر اختیار کیا گیا ہے (جو اذ کے بعد محذوف ہے!) تاکہ مسلمانوں پر نعمت خداوندی کا بیان کیا جائے کہ جب کوئی حیلہ نہ رہا اور شدت سے خلاصی کے لئے تم نے اللہ کو پکارا تو اس نے تمہاری پکار سنی۔

بِأَلْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ : یہ ہزار فرشتے آنے والے فرشتوں کے سردار اور ان میں سے برگزیدہ تھے کیونکہ سورہ آل عمران میں بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ اور بِمِخْمَسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مَسْوُومِينَ وارد ہوا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہزار، تین ہزار اور پانچ ہزار فرشتوں کی تعداد کا ثبوت ملتا ہے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ : یہ اعداد ایک خوش خبری تھی کہ عنقریب تمہاری مدد کی جانے والی ہے اور اس لئے کہ تمہارے دلوں کا اضطراب دور ہو جائے اور ان میں سکون واطمینان پیدا ہو جائے تاکہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم اور پریقین ہو کر لڑو۔

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ : یعنی خدا کی مدد فرشتوں پر یا دیگر اسباب پر موقوف نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح ظاہری و باطنی اسباب کو مسخر کر دیتا ہے اسی طرح وہ مدد و نصرت کا فاعل اور اس کی تسخیر کرنے والا بھی ہے۔ بالخصوص وہ چیزیں جن میں انسانی کسب کا دخل نہیں ہے مثلاً ملائکہ کو مسخر کرنا تاکہ وہ میدان

میں مومنوں کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں اور ان کی ارواح کو ثابت قدمی اور اطمینان دلائیں۔
 یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ فرشتوں کو اتارنے اور ان کے ساتھ ایمانداروں کی
 مدد کرنے کا ایک معنوی فائدہ محققا۔ اس لئے کہ گورواہات میں فرشتوں کا عمل لڑائی
 کرنا بھی ثابت ہوا ہے لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو ان کے نزول سے اہل ایمان
 کے دلوں میں قوت و مضبوطی پیدا ہوتی۔ یہ نزول ملائکہ تو جنگ بدر میں محققا۔ لیکن
 جنگ احد میں نزول ملائکہ کا وعدہ صبر و تقویٰ کی شرطوں سے مشروط محققا۔ پس
 اس آخری شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ان کا نزول ضروری اور موثود نہ رہا۔
 اِذْ يَغْشِيكُمْ مِنَ النَّعَاسِ اَمِنَةٌ لَّكُمْ : ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے
 ایسی اونگھ ڈالی گئی جس نے انہیں بالکل گھیر لیا اور محیط ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
 کہ دشمن کی تعداد اور تیاری اور اپنی قلت و ضعف کی وجہ سے جو خوف تھا اس سے
 امن حاصل ہو گیا۔ کیونکہ جس پر اونگھ چھا جائے وہ خوف کا شعور نہیں رکھتا جیسا
 کہ خائف آدمی سو نہیں سکتا ہاں کبھی کبھی اونگھ جاتا ہے کیونکہ خوف سے اس کے
 حواس میں فتور اور اعصاب میں شکست واقع ہو جاتی ہے۔ آیت سے بظاہر یہی
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ اونگھ اتنے جنگ میں تھی۔ اور یہ چیر خوف سے مانع تھی
 کیونکہ اونگھ جانا خطرے اور مصیبت سے ایک قسم کا ذھول اور غفلت ہے۔
 وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً غَرَابُ الْمُنْذِرِ ابْنِ جَرِيرٍ کے طریق سے
 عبد اللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ مشرک ابتداء میں بدر کے پانی کے چشمے پر
 غالب آگئے تھے کیونکہ وہ وہاں پہلے آ بیٹھے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں
 کو پیاس نے ستایا اور حالت حدت و جنابت میں نماز پڑھ لی۔ شیطان نے ان کے
 دلوں میں یہ غم انگیز و سوسہ ڈالا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر ایک نبی موجود
 ہے اور تم خدا کے دوست ہو حالانکہ تمہیں نماز حالت جنابت میں پڑھنا پڑ رہی
 ہے! پس اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمادی اور وادی میں پانی بہ گیا۔ مسلمانوں
 نے پانی پیا، اس کا ذخیرہ بھی رکھ لیا، پاک و صاف ہو گئے اور نیچے ریت پران کے

قدم جم گئے۔ اس طرح ابلیس لعین کا دوسو سہ جاتا رہا۔

علامہ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر سے پہلی رات میں ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکوں کے لئے تو موسلا دھار تھی کہ اُس نے انہیں آٹے بٹھنے سے روک دیا اور ایمانداروں کے لئے ایک ہلکی بارش ثابت ہوئی جس نے انہیں پاک کر دیا، شیطان دسوسے دُور کر دیئے اور زمین پر ان کے پاؤں چھو کر طرح جما دیئے، ریت سخت کر دی اور انہیں ثابت قدم کر دیا، ان کی لشکر گاہ درست کر دی اور ان کے دلوں کو باہم مربوط کر دیا۔ سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پانی کی طرف آگے بڑھے اور آدھی رات کو وہاں ڈیرے جما دیئے۔ اور انہوں نے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا اور فالٹو پانی ایک طرف کو بہا کر نکال دیا۔ اور حضور اور آپ کے ساتھی ان حوضوں پر اُتر پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بلند ٹیلے پر۔ جہاں سے میدانِ معرکہ خوب نظر آتا تھا۔ ایک چھپر پاتا گیا۔ حضور میدانِ معرکہ میں تشریف لے گئے اور ہاتھ کے اشاروں سے بتایا کہ یہاں فلاں کافر قتل ہوگا اور انشاء اللہ تعالیٰ یہاں فلاں مشرک گرے گا۔ پس آپ کی بتائی ہوئی جگہ سے ایک بھی ادھر ادھر نہیں گرا۔

امام المغازی محمد بن اسحاق نے فرمایا ہے کہ جناب بنی امتر نے جہاں حضور نے پہلے ڈیرہ لگایا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ جگہ جو آپ نے چنی ہے کیا خدا کے حکم سے ایسا کیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے لئے چون و چرا کی گنجائش نہیں نہ ہم اس سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یا یہ محض ایک رائے اور جنگی چال ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے حکم سے ایسا نہیں کیا یہ تو محض رائے اور جنگی تدبیر کے طور پر کیا گیا ہے۔ جناب نے عرض کیا کہ حضور! پھر یہ اُترنے کا مقام نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو لے کر آگے تشریف لے چلئے اور مشرکین کے قریب جو پانی کا چشمہ ہے وہاں ہمیں اترنا چاہیئے۔ اس کے ارد گرد جو

لوگوں کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے تھے۔ یعنی جانے پہچانے انسانوں کی صورت میں! اور کہتے تھے کہ تمہیں خوش خبری ہے۔ کافر کچھ نہیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہے ان پر حکم کر دو!

زجاج کا قول ہے کہ فرشتوں کی مومنوں کے لئے "تثبیت" اس طرح تھی وہ ان کے دلوں میں ایسی چیزیں ڈالتے تھے جن سے ان کا عزم صحیح اور ارادہ پختہ ہو جاتا تھا۔ فرشتے کو بھلائی کا القاء کرنے کی قوت دی گئی ہے۔ جسے اللہ جاتا ہے جیسا کہ شیطان کو شمر کا القاء کرنے کی قوت ہے جسے وسوسہ کہتے ہیں۔

فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ الْحَزْمَةَ بَدْرَ كَيْفِ الْأَخْتِامِ بِرَسُولِ خِذِّصَلِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيشَ كَيْفِ مَقْتُولِي فِي سَعْدِ كَيْفِ أَوْرَثُوا بِأَيَّامِ نَفْلِقِ كَيْفِ مَا دَسَمَ كَهْوِ بِرِثِ اِثْرَادِيْتِي هِي اِحْضَرْتِ ابُو بَكْرٍ صَدِيقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِي شَاعِرِ كَيْفِ شَعْرِيُوِي بِرِثِ كَرِ كَيْفِ بِرِثِ هَا هَا هَا

نَفْلِقِ هَا هَا مَارِثِ رِجَالِ اَعْرِيَةِ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا اَعْنَى وَاطْلَمَا

(ہم ایسے مردوں کی کھوپڑیاں اڑاتے ہیں جو ہمیں بہت عزیز ہیں، مگر کیا کیا جائے یہی لوگ زیادہ قطع تعلق کرنے والے اور زیادہ ظالم تھے)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کے اور مجبوراً بوجہ ضرورت و مصلحت ان کا یہ حال بنانے پر کتنا دکھ تھا۔ ہمیشہ ہی تو تمہیں جنہوں نے آپ پر اور آپس کے ساتھ ہی ایمانداروں پر بے پناہ ظلم ستم ڈھائے تھے حتیٰ کہ انہیں ان کے محبوب وطن سے محض دشمنی اور تعاد کی راہ سے نکال دیا تھا اور جب وہ مدینہ میں چلے گئے تو وہاں بھی ان کا پیچہ نہ چھوڑا تھا بلکہ ان پر قتال کو مستط کر دیا تھا۔

لہٰذا ان آیات میں معرکہ کے احوال اور دیگر متعلقات پر گفتگو کی گئی ہے۔

یہ طرف تو مسلمانوں کا حال واضح ہو جائے اور دوسری طرف الہی تدبیر اور اس کے نتائج سامنے آجائیں۔ قرآن کا بے مثال تعبیر معرکہ بدر کے واقعات و حوادث و اثرات و نتائج کو ایک دائمی انداز بیان میں پیش کرتی ہے تاکہ پڑھنے والے اپنے آپ کو پھر ایک مرتبہ اسی میدان میں پائیں اور اسی ماحول میں سے بار بار لہریں۔ اس تعبیر نے معرکہ بدر کی حیثیت آفاقی، دائمی اور عالمگیر بنا دی ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر یوں نظر آتا ہے کہ سارا معرکہ بدر خدا کے حکم و مشیت اور تدبیر و قدر کے مطابق لڑا جا رہا ہے۔ خدا کا لشکر اُسے چلا رہے ہیں۔ خبرت قرآنی میں سے گزرے واقعات کی تصویر یوں لگا ہوں گے سامنے پھر جاتی ہے گویا یہ واقعات اب ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں!

استغاثہ اور خدا سے فریاد کرنے کا قصہ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ بدر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور ان کی تعداد تین سو سے کچھ ہی زائد تھی اور مشرکوں کی طرف دیکھا کہ وہ ایک ہزار یا کچھ کم و بیش تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور آپ اپنی چادر اور تہ بند پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے دعا مانگی کہ: "اے اللہ! مجھ سے جو تیرا وعدہ ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ! مسلمانوں کی یہ مختصر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کبھی نہ ہوگی؛ حضورؐ اسی طرح اپنے پروردگار سے استغاثہ اور دعا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر بھی نیچے گر گئی۔ پس حضرت ابو بکرؓ آپ کے پاس آئے اور آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو دوبارہ اوڑھا دی۔ پھر پچھلی جانب سے آپ کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور کہا اے اللہ کے نبی! آپ نے اپنے رب سے کافی دعا کر لی ہے۔ وہ عنقریب آپ سے اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔" اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے: **اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ**

جنگ بدر میں آنے والے فرشتوں کے متعلق بہت سی روایات تفصیل بیان کرتی ہیں۔ ان میں ان کی تعداد، معرکے میں شامل ہونے کا طریقہ، اہل ایمان کو ثابت قدم کرنے کا طریقہ اور کفار و مشرکین کو ذلیل و رسوا کرنے کا ڈھنگ وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہم ان تفصیل میں نہ جائیں گے کہ یہ چیزیں عالم غیب کی ہیں اور ان کا بیان وہی درست ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت صحیحہ میں آچکا ہے۔ پس اس آیت میں ان کی تعداد تو ایک ہزار آئی ہے کہ وہ لگاتار یکے بعد دیگرے آنے والے تھے۔ اور کام ان کا یہ تھا کہ وہ مومنوں کے دلوں میں صبر و ثبات القاء کرتے، کفار کے دلوں میں رعب ڈالتے اور ان کی گردنیں اور اعضائے جسم اڑاتے تھے۔ یہاں تفصیل کی حاجت نہیں۔ صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ان کے دشمنوں کی زیادہ، مسلم جماعت کے ساتھ دین حق کی سر بلندی میں لڑا بھی شریک تھے۔

امام بخاریؒ نے رفاعہ بن رافع زرقی سے روایت کی ہے کہ جب ریل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ تم لوگ اپنے اندر اہل بدر کو کیسا شمار کرتے ہو؟ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ: "وہ سب مسلمانوں سے افضل شمار ہوتے ہیں" جب ریل نے کہا: "اسی طرح وہ فرشتے بھی دوسرے فرشتوں میں افضل ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے۔"

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ : اس آیت میں ایک اعتقادی حقیقت بیان کی گئی ہے تاکہ مسلم کا دل اسباب سے ہی اٹک کر نہ رہ جائے۔ بیشک حضورؐ کی دعا قبول کی گئی۔ اور وہ بھی نبھی گئی اور قرآن نے اس کی خبر بھی دی مگر یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ سب کچھ ایک بشارت تھی تاکہ دلوں کا اس سے اطمینان ہو جائے۔ بدو تو حقیقت میں صرف اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اسباب کا محتاج بھی نہیں۔ لیکن عالم اسباب میں اسباب اختیار کئے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے صرف اسی قدر کافی تھا کہ میدان میں جو کچھ ان کی قدرت

میں تھا خنزیر کو ڈالیں اور کچھ بچا کر نہ رکھیں۔ بعض مسلمانوں کو واقعی خطرہ دیکھ کر جو ایک اضطراب لاحق ہوا تھا اس پر غالب آجائیں۔ خدا کے حکم کی اطاعت میں اس کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے کام کئے جائیں۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا تو ان کا کام ختم ہوا۔ اب معاملہ اس قدرت کے ہاتھ میں تھا جو ان میں الٹ پھیر کرتی اور ان کی تدبیر کرتی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بھی تھا بس اس کی حیثیت ایک بشارت کی تھی جس سے اطمینان پیدا ہو جائے اور یہ خنزیر کے بالمتقابل دلوں کو مضبوط اور ثابت قدم کرنے کے لئے تھا۔ نیز مسلم جماعت کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ خدائی لشکر کے اپنے ساتھ ہونے کا شعور رکھتے تاکہ اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو اور معرکے میں ثابت قدم رہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے وہ تو صرف اللہ وحدہ کی طرف سے آتی ہے اس کا مالک اس کے

سوا کوئی نہیں۔
 رَاذُ يُغَشِّيكُمْ مِنَ النَّاسِ أَمَنَةٌ مِّنْهُ الْخَبْرُ : معرکہ سے قبل یہ اونگھ
 جو ایمانداروں پر طاری ہوئی تھی، دراصل یہ ایک عجیب و غریب نفسی حالت کا
 قصہ ہے۔ جو صرف خدا کے امر و تقدیر اور تدبیر سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں تو
 کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور انہوں نے تیاری بھی
 نہیں کی تھی۔ اس لئے میدانِ معرکہ میں ان کی اول اول گھبراہٹ ایک فطری اور
 واقعی امر تھا۔ اسی حالت میں اچانک ان پر اونگھ چھا گئی۔ جب اس سے باہر نکلے
 تو کیا دیکھتے ہیں کہ سکون و اطمینان انہیں ڈھا پیے ہوئے ہے اور طمانیت ان کے
 دلوں کو محیط ہے۔ اسی طرح یومِ احد میں بھی ہوا تھا کہ گھبراہٹ، اونگھ اور
 طمانیت سب کچھ بار بار آیا۔ میں جب ان آیات کو بار بار پڑھا کرتا تھا تو یوں
 احساس ہوتا تھا کہ یہ ایک گزشتہ واقعہ کی حکایت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے
 کر رہا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ میں خود ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ غروبِ آفتاب کا
 وقت تھا مجھ پر سخت تنگی اور قلق و اضطراب کا عالم تھا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ

چند منٹ تک مجھ پر ایک اونگھ طاری ہو گئی۔ جب میں اس کیفیت سے باہر آیا تو میں وہ پہلا انسان نہ تھا بلکہ ایک نیا انسان تھا۔ میرا نفس ساکن تھا، دل مطمئن تھا اور میں گہری پریقین طہانیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اور یہ فوری تبدیلی کیونکر آگئی؟ میں نہیں جانتا۔ لیکن اس کے بعد پندرہ اُحد کا قصہ پڑھتا ہوں تو صرف اپنی عقل سے نہیں بلکہ اپنے سارے وجود سے اس اونگھ اور طہانیت کا ادراک کرتا ہوں۔ میں اسے اپنی حس میں زندہ جانتا ہوں صرف ایک تصور کے طور پر نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کام کرنے والا اور خفیہ طور پر تبدیلیاں کرنے والا خدا کا ہاتھ ہے۔ اس پر میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔

اس آیت میں یُخَشِّیْکُمْ، نَحَاسٌ اور آمَنَّا کے الفاظ مل جل کر ایک ہلکا سا یہ فراہم کرتے ہیں۔ اور اس نظارے کی تصویر کھینچ کر اہل ایمان کے حال کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ ان سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں کی نفسی حالت ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور فرق کھل جاتا ہے۔

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكُمْ اِنْ غَرَضْتُمْ

کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلم جماعت کی جو مدد فرمائی تھی اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا جو بارش کی صورت میں ظاہر ہوا اور یہ قصہ معمر کے سے کچھ پہلے پیش آیا تھا۔ بارش کے اس قصے کو ابن عباس نے ذرا سی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ واقعہ جبار بن المنذر کے اس مشورہ سے قبل پیش آیا تھا جس میں انہوں نے پدر کے چشمہ پر اترنے اور اسے درست کر کے پانی کو محفوظ کر لینے کی درخواست کی تھی، اور حضور نے اسے قبول فرمایا تھا (جیسا کہ قبل ازیں گزر چکا ہے) حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں فرمایا ہے کہ: مشہور یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے تو وہاں پہلا چشمہ (یا تالاب وغیرہ) جو آپ نے پایا اس پر نقشہ لے گئے۔ پس جبار بن المنذر نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا یہ مقام آپ نے بحکم خداوندی منتخب فرمایا ہے؟ اگر ایسا ہے

تو ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ یا آپ نے یہ جگہ بطور رائے اور جنگی تدبیر کے پسند فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حکم خداوندی سے نہیں بلکہ بطور تدبیر جنگ اسے اختیار کیا ہے۔ حضور سے جناب بن المنذر نے اس پر کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو یہ جگہ اترنے کی نہیں۔ آپ آگے تشریف لے چلیں۔ کفار قریش کے قریب ترین پانی پر اتریں۔ ہم اس کے ارد گرد کو گہرا کر لیں گے اور حوض تیار کر لیں گے۔ چشموں کا پانی حوضوں میں آجمع ہو گا۔ اس طرح پانی کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو گا ان کے پاس نہیں۔ حضور نے ایسا ہی کیا۔

پس بارش والا قصہ حضرت جناب بن المنذر کے مشورہ پر عمل سے پہلے گزر چکا تھا۔ بارش کی یہ مدد و ہرما مدد تھی۔ مادی اور روحانی! کیونکہ صحرا میں پانی کا وجود نہ صرف گھرت الہی ہے بلکہ زندگی کا مادہ ہے۔ اور ریگستان میں جو شکر پانی سے محروم ہو جائے وہ میدانِ معرکہ میں آنے سے قبل اپنے اعصاب کو کم کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ یہی وہ نفسیاتی کیفیت تھی جس کے باعث شیطان کو دسویں سے کام موقع ملا۔ کیونکہ ابھی تیمم کا حکم بھی نہیں اتر تھا۔ یہ حکم ۵۷ھ میں غزوہ بنی المصطلق میں آیا ہے۔ پس شیطان کے لئے پورا موقع موجود تھا کہ ہوا جس و وساوس کو ابھارے اور دل میں ایمان کی راہ سے داخل ہو کر تنگی اور اضطراب پیدا کر دے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو دل اس قسم کا قلق و اضطراب لے کر میدانِ معرکہ میں اتریں وہ دراصل اندر سے کھوکھلے اور شکست خوردہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے بارش گھرت الہی بن کر آئی اور مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تھام لینے کا باعث ہو گئی۔ روحانی مدد مادی مدد سے پوری ہو گئی، پانی کے وجود سے دلوں میں سکون پیدا ہو گیا، طہارت کر لینے سے ارواح میں اطمینان آ گیا اور ریت سخت ہو کر قدم چمکنے کا سبب بن گئی۔

اب رہ گیا فرشتوں کا نزول۔ سو اس بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جس کا نام ملائکہ ہے۔ لیکن ان کی طبیعت و فطرت

کے بارے میں ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ ان کے خالق نے خود بتا دیا ہے۔ اس لئے ہمیں اس کیفیت کا ادراک نہیں ہو سکتا جس سے وہ جنگ بدر کے دن نصرت میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ صرف اسی قدر معلوم ہے جتنا نص قرآنی بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایمانداروں کو ثابت قدم کیا، رہی یہ بات کہ اس "تثبیت" کی کیفیت کیا تھی؟ سو وہ ہمیں معلوم نہیں۔ کیونکہ یہ کیفیت تو اس بات کی فرع ہے کہ پہلے ہم ملائکہ کی طبیعت و فطرت کو جانیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارا علم صرف اطلاع خداوندی تک محدود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے گا۔ سو ایسا ہی ہوا کیونکہ اس کا وعدہ برحق ہے اور ہم اس کی کیفیت کے علم سے بھی محروم ہیں۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَلَمْ يَكُنْ لِلْمُجْرِمِينَ جَعَلَتْ كَذَلِكَ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا فِي رُحْمِ اللَّهِ ذُرِّيَّةً مِّنْ دُونِهَا أَلَمْ يَكُنْ لِلْمُجْرِمِينَ جَعَلَتْ كَذَلِكَ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا فِي رُحْمِ اللَّهِ ذُرِّيَّةً مِّنْ دُونِهَا

کی مدد، اس کے دشمن پر رعب کا مسلط کیا جانا اور مسلم جماعت پر فرشتوں کا نزول یہ سب کچھ یونہی اتفاقاً نہیں ہو گیا۔ بلکہ یہ اللہ کا ایک قاعدہ اور سنت ہے جب بھی مسلم جماعت زمین میں خدا کی اُلوہیت کو ثابت و قائم کرنے کے لئے جدوجہد کرتی ہے اور کوئی دشمن اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور خدا و رسول کی عداوت و دشمنی کا ثبوت دیتا ہے تو ثابت قدمی و نصرت مسلم جماعت کے حصے میں اور رعب و ہزیمت اعدائے دین کی قسمت میں آتی ہے۔ جب تک مسلم جماعت سیدھی راہ پر قائم رہے گی اسے نصرت و تثبیت حاصل رہے گی اور راہ حق پر چلتے ہوئے جب تک وہ توکل و اطمینان کا ثبوت دیتی رہے گی، خدا کی مدد اس کے شرائط حال رہے گی؟

کفار کا یہ انجام تو اس دنیا میں ہے مگر معاملہ اسی پر لیس نہیں ہو جاتا، بلکہ کافروں کے لئے ایک اور عذاب بھی ہے جو جہنم کی آگ کی صورت میں ان کے لئے تیار ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَلَقَيْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا

اے ایمان والو جب بھڑکنا شروع کرو گے کافروں سے میدان جنگ میں

فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ⑩ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ

تو مت پھیرو ان سے پیٹھ اور ہو کوئی ان سے پھرے

دُبُرِهِ إِلَّا مَتَّعِرًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ

پیٹھ اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جاہلتا ہو فوج میں

فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أُولَٰئِكَ بِبَشَرٍ

سروہ پھرا اللہ کا غضب لے کر اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ کیا بُرا

الْبَصِيرِ ⑪ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

ٹھکانے سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۗ وَلِيُبْلِيَ

اور تو نے نہیں پھینکی خاک کی مٹی یہ کہ پھینکا تھی لیکن اللہ نے پھینکی اور تاکہ کرے

الْمُؤْمِنِينَ مِنهُ بَلَاءً حَسَنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑫

ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان بیشک اللہ ہی سننے والا جاننے والا

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُؤْمِنٌ كَيِّدٌ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا

یہ تو سہو چکا اور جان رکھو کہ اللہ سست کر دے گا تدبیر کافروں کی اگر تم چاہتے ہو فیصلہ

فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

تو پہنچ چکا تمہارے پاس فیصلہ اور اگر باز آؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے

وَاِنْ تَعُوْذُوْا نَعُوْذْ ۚ وَلَنْ نُّغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتَكُمْ شَيْئًا

اور اگر پھریں کرو گے تو ہم بھی پھی کریں۔ اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارے تمہارا جتنھا

وَلَوْ كَفَرْتُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾

اگر چہ بہت ہوں اور جان لو کہ اللہ ایمان داروں کے ساتھ ہے

۱۹ زَحْفًا: زحف کا اصل معنی ہے زمین پر گھسٹنا، مثلاً سانپ جو اپنے سر پٹ کے بل چلتا ہے یا سچہ جو چوڑوں کو زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے یا گھسٹوں کے بل چلتا ہے اسے زحف کہتے ہیں۔ اسی طرح جو جانور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلے، مثلاً چھوٹی ٹڈیاں، ان کی حرکت کو بھی زحف کہتے ہیں۔ اور لشکر جو دشمن کی طرف چل رہا ہو وہ بھی چونکہ اپنی کثرت و تکالیف کے باعث یوں نظر آتا ہے کہ گویا گھسٹ کر چل رہا ہے، اس رفتار کو بھی زحف کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ سارے کا سارا ایک جسم نظر آتا ہے اور اس کی حرکت اگر چہ فی الواقعہ تیز ہی کیوں نہ ہو، بہت سست نظر آتی ہے۔ گویا رینگ کر چل رہا ہے۔ الابدان و جبر کی جمع ہے جس کا معنی پلٹھ ہے اور اس کا مقابل قبل ہے۔ اسی لئے بطور

کتابہ ان الفاظ سے انسان کی اگلی اور پچھلی شرم گاہ بھی مراد لی جاتی ہے۔
 قولینا الادبار سے مراد شکست کھا کر بھاگ جانا ہے کیونکہ شکست خوردہ ایسا
 ہی کرتا ہے اور اپنے دشمن کو پیٹھ دکھا جاتا ہے۔ **صَحْرًا فَاِلِقْتَالِ حَرْثٍ** سے
 نکلا ہے جس کا معنی طرف سے۔ اور **مُتَحَرِّتٍ** وہ شخص ہے جو ایک جانب سے
 دوسری کو چلا جائے۔ **فِي غَتَةٍ** کا معنی ہے لوگوں کا ایک گروہ اور جماعت۔
مَا اُوِيَ کا معنی ہے جاٹے پناہ جس کی طرف انسان پناہ لیتا ہے۔ **مُوَحَّرٍ**
 ضعیف کرنے والا۔ کیدا کا معنی ہے خفیہ تدبیر جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور اندر
 سے مراد کچھ اور ہو۔ اور **حَبِيبٍ** اصل حال کھل جائے تو تدبیر کرنے والے کا انجام
 برابر ہو۔ استفتاح کا معنی ہے فتح طلب کرنا کسی معاملے کا فیصلہ چاہنا جیسے جنگ
 میں مدد چاہنا۔

ان آیات میں ایک عام حکم بیان فرمایا گیا ہے جو زمانہ آئندہ میں جنگوں اور
 معرکوں میں پیش آنے والا تھا۔ قصہ بدر کے ضمن میں اسے اس لئے بیان فرمایا گیا ہے
 کہ اس حکم کی نگرانی کرنا بہت اہم تھا اور مسلمانوں کو اس پر ترغیب دینا مد نظر تھا۔
آیت ۵۱ : "فَرَارِ مِنَ الرَّحْفِ" (جہاد میں سے نکل کر بھاگنا اور کفار
 کو پیٹھ دکھانا) بہت سخت گناہ "اکبر الکبائر" میں سے ہے۔ اگر کافر تعداد میں
 مسلمانوں سے دگنے ہوں تو اس وقت فقرہ ہانے پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں دیا۔
آیت ۵۲ : یعنی اگر پسپائی کسی جنگی مصالحت سے ہو، مثلاً پیچھے ہٹ کر
 حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہے یا ایک جماعت سپاہیوں کی مرکزی فوج سے جدا ہو
 گئی وہ اپنے بچاؤ کے لئے پسپا ہو کر مرکز سے طنا چاہتی ہے، تو ایسی پسپائی حرم
 نہیں۔ گناہ اس وقت ہے جب کہ پسپائی محض لڑائی سے جان بچا کر بھاگنے
 کی نیت سے ہو۔

آیت ۱۷: جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور نے ایک مٹھی کنکریاں لشکر کفار کی طرف پھینکیں اور تین مرتبہ شَهِتَ الْوَجُوہُ فرمایا۔ خدا کی قدرت سے کنکریوں کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے، وہ سب آنکھیں ملنے لگے۔ ادھر سے مسلمانوں نے فوراً دھاوا بول دیا، آخر بہت سے کفار کھیت رہے اسی کو فرماتے ہیں کہ گویا ہر کنکریاں تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی تھیں، لیکن کسی بشر کا یہ فعل عَادَةٌ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مٹھی بھر کنکریاں ہر سپاہی کی آنکھ میں پڑ کر ایک مساح لشکر کی ہزیمت کا سبب بن جائیں، یہ صرف خدائی ہاتھ تھا جس نے مٹھی بھر سنگریزوں سے فوجوں کے منہ پھیر دیئے، تم بے سرو سامان قلیل التعداد مسلمانوں میں اتنی قدرت کہاں تھی کہ محض تمہارے زورِ یازو سے کافروں کے ایسے مُنڈ مار جاتے۔ یہ تو خدا ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اُس نے ایسے متکبر سرکشوں کو فنا کے گھاٹ اتارا! ہاں! یہ ضرور ہے کہ بظاہر کام تمہارے ہاتھوں سے لیا گیا اور ان میں وہ فوق العادۃ قوت پیدا کر دی جسے تم اپنے کسب و اختیار سے حاصل نہ کر سکتے تھے۔ یہ اس لئے کیا گیا کہ خدا کی قدرت ظاہر ہو اور مسلمانوں پر پوری مہربانی اور خوب طرح احسان کیا جائے۔ بیشک خدا مومنین کی دعا و فریاد کو سنتا اور ان کے افعال و احوال کو بخوبی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ مقبول بندوں پر کس وقت کس عنوان سے احسان کرنا مناسب ہے۔

آیت ۱۸: یعنی اس وقت بھی خدا نے کفار مکہ کے سب منصوبے خاک میں ملا دیئے اور آئندہ بھی ان کی تدبیروں کو حسرت کر دیا جائے گا۔

آیت ۱۹: یہ خطاب کفار مکہ کو ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے حضور کو کہا کرتے تھے: مَثٰی هٰذَا الْقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۙ یعنی ہمارے تمہارے درمیان یہ فیصلہ کب ہوگا؟ سو پورا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا مگر ایک طرح کا فیصلہ آج میدانِ بدر میں بھی تم نے دیکھ لیا کہ کیسے خارقِ عادت

طریق سے تم کو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا ملی۔ اب اگر نبی علیہ السلام کی مخالفت اور کفر و شرک سے باز آ جاؤ تو تمہارے لئے دنیا و آخرت کی بہتر کا ہے ورنہ اگر پھر اسی طرح لڑائی کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح مسلمانوں کی مدد کریں گے اور انجام کار تم ذلیل و خوار ہو گے۔ جب خدا کی تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے تو تمہارے جتنے اور جاہلیتیں خواہ کتنی ہی تعداد میں ہوں کچھ کام نہ آئیں گے بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے روانگی کے وقت کعبہ کے پورے پیر کر دعاء کی تھی کہ خداوند! دونوں فریق میں جو اعلیٰ و اکرم ہو اسے فتح دے اور فساد مچانے والوں کو مغلوب کر۔ فَقَدْ بَاءَكُمْ الْفَتْحَ و میں اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جو واقعی اعلیٰ و افضل تھے ان کو فتح مل گئی اور وہ مفسد ذلیل و خوار ہوئے۔

لہ زحف کا معنی ہے آہستہ آہستہ قریب ہونا۔ اصل لغت میں زحف سرین کے بل چلنے کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد ایک لشکر کا دوسرے سے مقابل ہونا ہے اس آیت میں بجز دو صورتوں کے مقابلہ کفار سے بھاگنا حرام قرار دیا گیا ہے ایک یہ کہ جیلہ اور داؤ مقصود ہو، بظاہر بھاگنا معلوم ہو مگر لپیٹ کر مارنا مقصود ہو۔ دوم یہ کہ بھاگ کر اسلام میں آ ملنا مقصود ہو۔ جمہور کے نزدیک یہ حکم عام ہے مگر آگے آنے والی آیت تخفیف سے یہ بھاگنا اس وقت میں حرام ہے جب کہ کافر برابر یا دو چند ہوں۔ اور جب کہ سہ چند یا اس سے بھی زیادہ ہوں تو اس صورت میں جان بچانے کے لئے بھاگنا جائز ہے اور احادیث صحیحہ میں مقابلہ کفار میں بھاگنا ان سات گناہ کبیرہ میں شمار ہوا ہے جو باعث ہلاکت ہیں۔

يَوْمَئِذٍ سَعَىٰ جَمْعُ الْكَافِرِينَ يَوْمَئِذٍ سَعَىٰ جَمْعُ الْكَافِرِينَ

یہ آیت جنگ بدر کے بعد اتری ہے اس لئے یَوْصِيْنِي سے مراد جنگ بدر نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا حکم عام ہے۔ لیکن ابو سعید، ابو نصرہ، عکرمہ، نافع، حسن، قتادہ اور اصحاب کہتے ہیں کہ یَوْصِيْنِي سے مراد جنگ بدر ہے کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی اس لئے یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہوا۔

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ اِنَّ اِمَامَ مَّجَانِدٍ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ جنگ بدر کے بعد بعض کہتے تھے کہ میں نے یوں کیا، کوئی کہتا تھا کہ میں نے فلاں بہادری کی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے فضل سے ہوا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے بھی جو بوقت مقابلہ ریت اور کنکروں کی مٹھی پھینکی تھی کہ جس سے وہ سب آنکھیں ملنے رہ گئے تھے اور مسلمانوں نے ان کا کام تمام کر دیا تھا یہ بھی قدرت الہی کا ہی کرشمہ تھا۔ اس جملہ سے ہمیشہ کے لئے عجب و انانیت کا خاتمہ کر دیا۔

لہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ فَلَا تَوْلُوْهُمْ اِلَّا دُبَارًا والی آیت اگرچہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا حکم بھی صرف اسی جنگ سے مخصوص ہو۔ بلکہ حکم عام ہے۔ چنانچہ جنگ احد کے بارے میں اسی قسم کے الفاظ فرمائے ہیں : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ اَلْتَّقِي الْجَمْعَانِ اِنَّهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ کے متعلق فرمایا : ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ اور ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو! (۱) شرک باللہ (۲) جادو کرنا (۳) کسی کو ناحق قتل کر دینا (۴) سو د کھانا (۵) یتیم کا مال کھا جانا (۶) جہاد سے پیچھے پھیر کر بھاگ جانا (۷) پاک دامن بے گناہ عورتوں پر الزام لگانا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آیت کا حکم عام ہے ورنہ اُسے سات

ہلاک کرنے والی چیزوں میں ذکر نہ کیا جاتا۔

نیک کام کی توفیق و ہمت اور قدرت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ علاوہ ازیں بندوں کے افعال کا خالق بھی وہی ہے اس لئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا ہے۔ تمہاری طاقت میں یہ کہاں تھا کہ اتنے کم اور کمزور ہونے کے باوجود اتنی کثیر تعداد مسلح فوج کو شکست دے دیتے یہ کامیابی اللہ نے ہی دی ہے ایک اور آیت میں فرمایا: **وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرَانَ هُجْرًا لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** اور آیات میں بھی آیا ہے: **وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ جَاءَ بِكُمْ مَدِينًا لِّئَلَّا تَكُونُوا يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرَانَ هُجْرًا لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**۔

وَمَا دَمِيَّتْ إِذْ دَمِيَّتْ الخ یہ یوم بدر کا واقعہ ہے اور اسی قسم کا واقعہ حنین میں بھی پیش آیا تھا۔ حکیم ابن خرام سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم نے آسمان سے ایک آواز سنی کہ گویا آسمان میں ڈال کر کفار کیسے گئے ہوں، یہ حضرت کے مٹی اور کنکر پھینکنے کی آواز تھی۔ چنانچہ اس کے بعد کفار کو ہزیمت ہوئی تھی (حکیم بن خرام اس وقت خود بھی لشکر کفار میں تھے)۔

وَكَيْبَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ حَسَنًا : تاکہ اللہ ایمانداروں کا خوب امتحان کرے اور وہ اللہ کی اس نعمت کو معلوم کر لیں کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اللہ ہی نے ہمیں فتح و غلبہ دیا ہے اور وہ اس پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔

لہ **رَحْفًا** اس آیت میں **الَّذِينَ كَفَرُوا** سے حال واقع ہوا ہے۔ کیونکہ وہ کفار ہی تھے جو مکہ سے مدینہ کی طرف چڑھائی کر کے مسلمانوں کے قتال کے لئے میدان بدر میں آئے تھے۔

وَمَنْ يُؤَلِّمْ يُوَلِّمْ دُبُرَهُ : جو شخص میدانِ مقابلہ سے ان دو صورتوں

کے علاوہ پیٹھ پھیر جائے وہ جہنمی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ حیلہ کر کے کسی ایسے مکان یا جگہ میں جانا چاہتا ہے جس کی آہٹ کے نزدیک قتال میں زیادہ حاجت ہے اور وہ جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم ہے۔ یا وہ ایک جنگی چال کے طور پر مثلاً دشمن کو دکھانے کے لیے پھاڑتا ہے حتیٰ کہ دشمن برب اس کا پیچھا کرتا ہو اور آجائے تو اس پر ٹوٹ پڑے۔ یہ صورت دشمن کے قتل و ضرب کے لئے زیادہ کارگر ثابت ہوگی۔ یا بصورت دیگر وہ اپنی مقررہ جگہ سے مومنین کی کسی جماعت کو بدد پہنچانے کے لئے، جب کہ وہ کمزوری محسوس کرتے ہوں اور انہیں بدد کی ضرورت ہو، اس جماعت کی طرف بظاہر پسپا ہو کر چلا جاتا ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ شکست کھا کر بھاگنا اور دشمن سے جان بچانے کے لئے پسپا ہونا خود بلائیت و ہلاکت ہے۔

چونکہ شکست کھا کر بھاگنے والا ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے اس لئے اسے آخرت میں دائمی ہلاکت و عذاب کی سزا سنائی گئی ہے۔ گویا اس کے ارادے اور غرض کی ضد کو اسے بطور سزا اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ دلالت موجود ہے کہ میدانِ جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے چنانچہ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث میں اسے سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار فرمایا گیا ہے۔

بعض علماء نے اس حکم کو اس صورت کے خاص کیا ہے جب کہ کفار و مومنین دیکھتے ہوں اس سے زائد نہ ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کافروں کے بالمقابل ہوں اور دشمن کی تعداد ان کی تعداد سے گھٹنی ہو تو مسلمانوں پر پیٹھ پھیرنا سوائے ان دو صورتوں کے حرام ہے ایک یہ کہ بطور جنگی چال کے ایسا کریں، دوسری یہ کہ کسی مسلم جماعت سے ملنا بد نظر ہو۔ اور اگر مشرک دیکھنے سے زیادہ ہوں تو بھی مسلمانوں کو پیٹھ پھیرنا اچھا نہیں۔ لیکن اس صورت میں اگر خدا شخواستہ وہ ان دو بیان کردہ صورتوں کے علاوہ بھی پیٹھ پھیرنے کے

تو فعل حرام اور خدا کی ناراضگی کے مستحق نہ ہوں گے۔ عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص تین سے بھاگا وہ نہیں بھاگا گا ہاں جو دو سے بھاگا گیا اسے فرار کا شمار کیا جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ یہ حکم اس وقت کے لئے ہے جب کہ مسلمان تعداد میں بھی کافی ہوں ورنہ یہ حکم نہ ہوگا۔ مثلاً جنگ بدر میں بالفعل کفار کی تعداد مسلمانوں سے تگنی تھی اور مسلمانوں کے لئے تعداد کو زیادہ کرنا ممکن نہ تھا لہذا یہ صورت اس حکم سابق سے۔ یعنی جو امام شافعی نے بیان فرمایا، مستثنی ہوگی۔ علیٰ ہذا القیاس مثلاً ۱۹۶۵ء کی جنگ میں پاکستان کے مسلمان اور ان کی باضابطہ فوجیں تعداد میں دشمن سے تقریباً پانچ گنا کم تھیں۔ لیکن اس وقت ان کے لئے زندگی اور موت کا معاملہ درپیش تھا لہذا یہ بھی اس وقت کے لئے حکم سے مستثنی صورت ہے۔ کیونکہ جب تعداد قدرتی طور پر نصف تک پہنچ ہی نہ سکتی ہو تو پھر وہ حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ مؤلف (چنانچہ علامہ سید رشید رضا مرحوم نے تفسیر المنار (جلد ۹ ص ۶۱۸) میں فرمایا ہے کہ بعض علماء نے اس حکم کو اس صورت کے ساتھ مقید کیا ہے کہ کفار

کی تعداد مسلمانوں سے گنی سے زیادہ نہ ہو۔

اور یہاں تو یہ حکم مطلق رکھا گیا ہے لیکن آگے چل کر اس میں تخصیص کی گئی ہے: **الآن خَفَّتْ اَللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا** (۶۶) اس تخصیص کو بعض علماء نے متقارین نے نسخ کا نام دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیر تفسیر آیت کا حکم در کسب صورت میں فرار جائز نہیں (ب) جنگ بدر سے خاص تھا جیسا کہ جناب عمرہ، عبد اللہ بن عمر، ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید الخدری، ابو بصیر، عکرمہ، نافع، حسن بصری، قتادہ، زید بن ابی حبیب اور ضحاک سے منقول ہے کہ اس آیت نے فرار کو مطلقاً ناجائز قرار دیا ہے اور اس کا حکم جنگ بدر یا اس جیسے دوسرے مواقع (مؤلف) کے ساتھ حاصل ہے۔ ورنہ عام حالات میں جب کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کفار سے نصف سے کم نہ ہو، وہ حکم ہے جو امام شافعی کے

حوالہ سے گزرا۔ جنگِ بدر کی خصوصیت اس لئے ہے کہ وہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا اور مسلمان خدا نخواستہ اس میں ہی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نقیس ان میں موجود تھے، تو فتنہ نہایت شدید اور بڑا ہوتا۔ علاوہ ازیں اس غزوہ میں مسلمانوں کی فرشتوں سے تائید کی گئی تھی جو انہیں ثابت قدم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح و غلبہ کا وعدہ فرما رکھا تھا اور دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ علاوہ ازیں رسول خدا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو جنگوں میں منہ پھیر لینے (تولی) سے آزما یا تھا۔ ایک تو جنگِ احد میں جس کے متعلق قرآن کہتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ الْآيَةُ: العمران آیت ۱۵۵

اور دوسرا جنگِ حنین کا موقع تھا جس کے متعلق فرمایا ہے:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَلْحَ التَّوْبَةِ ۚ ۲۶۱۲۵

اور یہ سب کچھ اس کے منافی نہیں ہے کہ منہ پھیرنا حرام ہے اور کبائر میں سے ہے۔ نیز اس کا یہ اقتضا بھی نہیں ہے کہ آیتِ الانفال میں جو دو مستثنیٰ سبب بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ ہر تولی خدا کے غضبِ عظیم اور جہنم کے بدترین ٹھکانے کا سبب بن جائے۔ بلکہ کبھی اس سے ہلکے نتیجہ و انجام کا باعث بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اسی سورت میں آنے والی اپنے سے دگنی تعداد سے مقید ہوتی ہے یا جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت میں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، وہ اس کے عموم میں داخل ہوتی ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ: یعنی اے ایمان والو! کفار سے کبھی پیٹھ دکھت پھیرو کیونکہ تم ان کی نسبت صبر و ثبات کے زیادہ حقدار ہو اور پھر اس طرح تمہیں الہی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو یا تمہاری قلتِ تعداد اور بے سرو سامانی کے باوجود اور کفار کے کثیر التعداد اور مستح ہونے کے باوجود جنگِ بدر

میں کسی طرح تمہاری مدد کی گئی۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تائید، تمہارے دلوں کو مربوط کر دینے اور تمہیں ثابت قدم کر دینے کی وجہ سے ہوا۔ پس تمہارا نہیں یوں قتل کر ڈالنا کہ ان میں سے بہت کو فنا کے گھاٹے اتار دیا، یہ تمہاری تعداد اور تیار سے نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحتوں سے قتل کیا ہے کیونکہ ملائکہ تمہیں روحانی تائید و تثبیت پہنچا رہے تھے اور اللہ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ بالکل یہی وہ مضمون ہے جو سورہ توبہ میں یوں وارد ہوا ہے: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْكُمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوقِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (التوبہ: ۴۱)

مومن کافر کی نسبت صبر کا زیادہ مستحق اور اس کے زیادہ لائق ہے اور وہ نصرت کے عوامل میں سے بہت بڑا سبب ہے۔ مومن دوسروں کی نسبت دنیوی منافع کا کم حلیص ہے، خدا سے اور قیامت کے دن کی کامیابی کے بارے میں اسے زیادہ امید ہے۔ اسی مضمون کو ایک اور آیت میں یوں مؤید فرمایا گیا ہے: وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَائِبِينَ فَإِنَّكُمْ يَأْتُونَ كَمَا تَأْتُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۝

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى: ریت کی مٹھی جو آپ نے ہو ایں پھینکی تھی، عام حالات میں تو اس کی یہ تاثیر نہیں ہو سکتی تھی جو بالفعل واقع ہوئی۔ یہ تاثیر اللہ نے پیدا کی تھی کہ اس مٹی کے قلیل ہونے کے باوجود سب کفار کے چہروں پر اسے پھینک دیا یا پہلے اسے کثیر بنایا اور پھر اپنی قدرت کا طے سے ہر ایک کی آنکھوں تک پہنچا یا۔ عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں اللہ سے فریاد کی کہ: اے میرے پروردگار اگر یہ مختصر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں میری عبادت کبھی نہ ہوگی۔ تو جبریل نے آپ سے کہا کہ مٹی کی ایک مٹھی لے کر ان کفار کی طرف پھینک دیکئے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ سو کوئی مشرک ایسا نہ تھا جس کی

آنکھوں، نتھنوں اور نہ میں وہ مٹی نہ پڑی ہو۔ اس کے نتیجہ میں انہیں شکست ہو گئی۔ مسلمانوں کے کافروں کو قتل کرنے میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں مٹی کی مٹھی سے مارنے میں فرق یہ ہے کہ پہلی پیر تو مسلمانوں کی قدرت میں داخل ہے اور خدا کی سنن جو دنیاوی اسباب میں ہیں ان کے تحت میں داخل ہے۔ لیکن دوسری چیز جو ان سب تک پہنچی اور ہزیمت کا باعث ہوئی یہ اسباب عادیہ میں سے نہیں تھی! نہ تو اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا تھا جیسا کہ آپ کے اصحاب کا مشرکین کی گروہوں کو اڑانا دیکھا جاسکتا تھا، اور یہ غیر مشاہد اسباب میں سے تھا۔ کیونکہ خاک کی ایک مٹھی ان سب کی آنکھوں میں جا پڑنے اور سب کے چہرے پھر جانے کا باعث نہیں ہو سکتی تھی، وجہ یہ کہ پھینکنے والا ان لوگوں سے دور تھا اور ان سب کفار کا منہ پھینکنے والے کی طرف نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ضرورت سمجھی کہ مسلمانوں کے فعل قتل کی کمی اور اس کے مستقل سبب نہ ہونے کو بیان فرمایا جائے اور یہ بیان کیا جائے کہ اگر خدا کی تائید اور مدد نہ ہوتی تو ان کا کسب محض اس قتل تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ کیونکہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ان میں سے بعض تو قتال ہی کو سرے سے ناپسند کرتے تھے اور اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑت تھے کہ ہم لڑائی کے خیال سے کوئی تیاری کر کے نہیں آئے۔ پس مسلمان اگر اپنے ضعف و قلت میں ایسی حالت پر رہتے تو اسباب عادیہ کا تقاضا یہ تھا کہ مشرک انہیں بالکل ہی مٹا ڈالیں۔ پس قتل میں خدا کے فعل اور رومی میں اس کے فعل میں یہ فرق ہے کہ پہلے سے مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے تمام عادیہ اسباب کی مانند اور اختیار کیا کسب کے طور پر اسباب قتل کو مسخر فرمایا تھا۔ پس تمام انسانی افعال اور کسب کی مانند غایت کا حصول صرف ان کے فعل و کسب پر منحصر نہ تھا بلکہ یہ اللہ کا فعل اور اس کی تسخیر تھی جو اس نے بظاہر مادی اسباب کے ضمن میں ٹھہرا دی تھی گو عادت ان کا کسب و اختیار اس اسباب تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں بھی اس چیز کو واضح فرمایا ہے: "بھلا بتاؤ تو سہی تم جو کچھ

ہوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگاتے والے ہیں؟ کیونکہ انسان زمین کو تیار کرنے اور اس میں بیج ڈالنے پر تو قادر ہے لیکن بارش اتارنے اور دانہ اگاتے پر قادر نہیں۔ نہ مٹی کے مختلف عناصر سے اسے غذا بہم پہنچا سکتا ہے اور نہ بعض تباہ کن مصائب و آفات کو اس سے دور کر سکتا ہے۔

اور دوسری چیز یعنی رحمت اللہ تعالیٰ وحدہ کا فعل تھا اس کی تاثیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عادی کسب کو کوئی دخل نہ تھا۔ بلحاظ حدیث صیرت رحمی کا فعل آپ سے واقع ہوا تاکہ یہ معجزہ آپ کے ہاتھ پر ظاہر کیا جائے آپ کا حال اس معاملے میں بالکل آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی مانند تھا کہ وہ عصا پھینکتے تو وہ فوراً ایک سانپ بن کر دوڑنے لگتا تھا۔

وَلْيُبَلِّغِ الْوَعْدَ الْمَوْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاءً حَسَنًا، یعنی جو اوپر بیان ہوا اللہ نے یہ سب کچھ اس لئے کیا تھا کہ اپنی محبت کو قائم کرے، اپنے رسول کی تائید کرے اور مسلمانوں کی مدد کرے، انہیں غنیمت دلو اور ان کی اچھی شہرت سے ان کی آزمائش کرے۔

جنگ بدر کے کچھ واقعات اور ان میں اللہ کی تدبیر و تقدیر بیان کر دینے کے بعد اس کی مدد و نصرت کا بیان فرما دینے کے بعد اور یہ ثابت کر دینے کے بعد کہ ایسا خدا کا اس موقع پر محض تقدیر الہی کے لئے ایک پردے کی حیثیت رکھتے تھے ورنہ واقعات کا رخ اور ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ حضورؐ کے مدینہ سے باہر تشریف لانے کے واقعہ سے لے کر مسلمانوں کے لئے تجارتی قافلے کا بچانے لشکر کو پسند کرنے تک، تاکہ کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ حق کا حق اور جھوٹ کا جھوٹ نکھر کر سامنے آجائے۔ پھر فرشتوں کی مدد پہنچانے، ان پر اونگھ طاری کرنے، بارش نازل کر کے انہیں ظاہری و باطنی طور پر ظاہر و پاک کرنے، شیطانی دسو سے

دور کرنے، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے اور انہیں ثابت قدم کرنے تک ہر چیز میں قدرت خداوندی اور اس کی نصرت و تدبیر کام کرتی نظر آتی ہے۔ پھر فرشتوں کو بھیجنے اور انہیں ایمانداروں کو ثابت قدم رکھنے کا حکم دینے میں، اللہ تعالیٰ کے کفار کے دلوں میں رعب ڈالنے میں، فرشتوں کو میدانِ قتال میں حرب و ضرب اور قتل میں شامل کرنے میں، پھر انہیں مالِ غنیمت دینے میں اور ان کی بے سرو سامانی کا ایک حد تک مداوا کرنے میں بھی تقدیر و تدبیر الہی کی کرشمہ سازیاں کار فرما نظر آ رہی ہیں۔

ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ بیدار کی فیصلہ کن فتح کا تعلق انسانی تدبیر، تعداد کی قوت اور ساز و سامان کی قوت پر ہرگز نہ تھا بلکہ وہ خدا کی تدبیر و تقدیر اور نصرت و معاونت پر مبنی تھا۔ نیز اس میں توکل علی اللہ، خدا سے دعا و التجا اور استغاثہ کا بھی کافی ہاتھ تھا۔ اور پھر خدا کی تدبیر و تقدیر کے مطابق عمل کرنے اور چل پڑنے پر بھی بہت کچھ مبنی تھا۔

یہ سب کچھ بیان کر چکنے کے بعد نہایت مناسب معلوم ہوا کہ ایمانداروں کو تقاضائے ایمان کے پورا کرنے کا حکم دیا جائے۔ یعنی فرمایا جائے کہ کافروں سے مقابلہ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ اور ہزیمت و فرار کے ذریعہ سے پیٹھ نہ پھیریں، کیونکہ فتح و شکست انسانوں کے ارادہ سے بلند تر کسی اور ارادے پر مبنی ہے۔ اور ان ظاہری اسباب کے علاوہ، جو ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ اور اسباب کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ خدا تعالیٰ جس طرح ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے وہ میدانِ معرکہ کی تدبیر بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ وہی ہے جو ایمانداروں کے ہاتھوں سے کافروں کو قتل کرتا ہے۔ وہی ہے جو تیر کو نشانے پر بٹھاتا ہے اور پیغمبر کی مہینگی ہوئی مٹھی بھر خاک کو ٹھیک مقام پر پہنچاتا ہے۔ اہل ایمان تو صرف قدرت کا پردہ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں جہاد اور قتال کی آزمائشوں کا ثواب مل جائے۔ وہی ہے جو کافروں اور دشمنوں کے

نہ تھا اور اگر وہ جنگ سے ایک طرف کو بچ کر نکلنا چاہتے تو انہیں مشرکوں ہی کے پاس جانا پڑتا، ایک غلط قول ہے اور اس کی غلطی کی وجہ ہم نے اوپر بیان کر دی ہے۔

”اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن اصحاب بدر کے لئے جنگ سے جی چرانا جائز نہ تھا کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ سے الگ ہونا جائز نہ تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”مدینہ والوں اور باہر کے بدوؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنا جائز نہیں نہ اپنے آپ کو آپ کی ذات پر ترجیح دینا جائز ہے۔ پس ان کے لئے یہ جائز نہ تھا کہ اپنے نبی کی مدد کو ترک کر دیں، آپ سے منہ پھیر کر چل دیں اور آپ کو دوسروں کے حوالے کر جائیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور لوگوں سے آپ کو بچانے کی ذمہ داری لے رکھی تھی جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ لیکن آپ کی نصرت اور آپ کے ساتھ رہنا ان پر فرض تھا چاہے ان کی تعداد کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دن مسلمانوں کے لئے مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ اور جو شخص قتال سے ہٹا چاہے اس کے لئے ایسا کرنا صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ (جنگی تدبیر کے لئے ایسا کرے یا) اس کا ارادہ مرکزی جماعت سے جاننے کا ہو (یعنی کسی ضروری مصلحت کی بنا پر!) اور بدر کے دن مسلمانوں کا فتنہ (مرکز) خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، آپ کے سوا ان کا کوئی اور مرکز نہ تھا۔“

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک لشکر میں تھا۔ دشمن ایک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور ہم مدینہ واپس لوٹ آئے۔ اور ہم نے کہا کہ ہم فراری ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا مرکز ہوں اور تم اپنے مرکز کی طرف واپس آئے ہو! اس لئے فراری نہیں ہو۔ پس جو شخص نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم سے زور ہو جب کفار سے پیچھے ہٹے گا تو ایسا کرنا اسے ضرورت
 اس وقت جائز ہو گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کی طرف ہٹا جا رہا
 ہو اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود
 ہوں گے تو کوئی مرکزیت باقی نہ رہنی جس کی طرف مسلمان جنگ سے ہٹ کر جائیں
 لہذا اس صورت میں ان کے لئے فرار جائز نہ ہو گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے
 کہ اس آیت نے: **وَمَنْ يُؤْتِهِمْ يَوْمَئِذٍ دَبْرًا** فرما کر اہل بدر پر شدت
 کر دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: **إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ**
يَوْمَ الرِّثْيَةِ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ
مَا كَسَبُوا اور یہ شدت اس لئے فرمائی کہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ
 کر جنگ سے ہٹ گئے تھے۔ اسی طرح جنگ حنین میں جو لوگ پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے تھے (مکہ کے نو مسلم) اللہ تعالیٰ نے انہیں عتاب و
 عقاب فرمایا جیسا کہ قرآن کہتا ہے: **وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ**
كَثْرَتُكُمْ وَقَلَّتْ رِجَالُكُمْ وَأَخْلَفَتُ الْأَرْضُ
بِآرَائِكُمْ وَكَيْتُمُ مَّدْبُرِينَ نہ پس جب مسلمان رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے چاہے ان کی تعداد کم ہوتی یا زیادہ ہوتی، ان کا
 یہ حکم تھا۔

اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے کہ: **لَا يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ**
الْقِتَالُ إِذَا بَلَغَتِ الرَّحْمَةُ مِائَةَ أَلْفٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ حکم
 گے اور اگر ایک سو ہو تو ایک ہزار کافروں پر غالب آئیں گے اور یہ حکم
 (واللہ اعلم) اس وقت کے لئے ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود
 نہ ہوں۔ پس اس وقت پس پر فرض تھا کہ دو سو سے لڑیں اور ان سے نہ
 بھاگیں۔ اور جب دشمن کی تعداد اس سے

بھی زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کسی مسلم جماعت کی طرف ہٹ آنا اور دوبارہ قتال کے لئے ان سے مدد حاصل کرنا جائز قرار دے دیا۔ پھر یہ حکم اللہ تعالیٰ کے اس قول سے منسوخ ہوا کہ: "اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم میں ضعف پایا جاتا ہے۔ پس اگر تم میں سے ایک سو صبر والے ہوں تو دوسو پر غالب آئیں گے اور ایک ہزار ہوں تو خدا کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے" عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تم پر فرض کیا گیا تھا ایک شخص دس دشمنوں سے نہ بھاگے۔ پھر دوسری آیت نے کہا اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور تمہارے ضعف کو جان لیا ہے۔ پس اب یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ ایک سو آدمی دوسو سے نہ بھاگیں ابن عباس نے فرمایا کہ اگر ایک شخص دوسے بھاگ اٹھا تو اس نے فرار کیا اور اگر تین سے بھاگا تو اس نے فرار نہیں کیا۔ اس فرار سے مراد وہ ناجائز فرار ہے جو آیت میں مراد لیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں ایک مسلمان کو دو کے مقابلے سے نہ ہٹنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر کفار کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو اس وقت مسلمانوں کو اپنی نصرت کے لئے کسی مسلم جماعت کے مرکز کی طرف ہٹ آنا جائز ہو گا۔ لیکن اگر نصرت کی نیت سے فرار نہیں کرتا بلکہ ایسے مسلمانوں کی طرف ہٹ کر آتا ہے جو اس کی مدد کے قابل نہیں ہیں تو پھر وہ اس آیت کی وعید کا مستحق ہوا: "وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤَمِّدُ دُبْرَهُ إِلَّا مَتَحْرِفًا لِقِتَالٍ أَوْ مَتَحْرِفًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ اللَّهِ"۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "أَنَافَةٌ كُلُّ مُسْلِمٍ" اور حضرت عمر بن الخطاب کو جب معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن مسعود "یوم الجیش" کی لڑائی میں برابر اڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے لیکن لڑائی سے منہ موڑا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ابو عبیدہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ میری طرف ہٹ آتا تو میں اس کے لئے فتنہ (مرکز) تھا اور حبیب ابو عبیدہ کے ساتھی واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں

تمہارا مرکز ہوں اور ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا یہ
 اور یہ حکم ہمارے (حنفیہ) کے ہاں ثابت شدہ ہے کہ جب تک مسلمانوں
 کے لشکر کی تعداد ۱۲ ہزار تک نہ پہنچی ہو ان کے لئے اپنے سے دوگنی تعداد
 سے فرار کرنا اور پناہ جانا جائز نہیں ہو گا، ہاں اس صورت میں جائز ہو گا کہ
 جنگ کے لئے چال کے طور پر ایسا کریں، مثلاً ایک مورچہ چھوڑ کر دوسرے
 میں جا کر لڑیں۔ ایک طرف سے بہت کر دوسری طرف چلے جائیں اور اس سے
 غرض و شہمتوں کے لئے مکر و تدبیر اور خفیہ چال ہو۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ ایسی
 صورتیں اختیار کریں جن سے جنگ سے انحراف لازم نہ آئے۔ یا وہ اس نیت سے
 پیچھے ہٹیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سے جا ملیں جو ان کی مدد کر سکیں۔ اور جب
 لشکر کی تعداد ۱۲ ہزار کو جا پہنچے تو محمد بن الحسن شیبانی نے کہا ہے کہ اتنی تعداد کے
 ہوتے ہوئے مسلمانوں کو دشمن سے فرار جائز نہیں چاہئے دشمن کی تعداد کتنی
 ہی کیوں نہ ہو۔ اس مسئلہ میں حنفیہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور امام محمد بن الحسن
 نے اس حدیث سے محبت بکڑی ہے جس میں عبداللہ بن عباس نے حضورؐ کی
 طرف سے بیان کیا کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: ”بہترین ساتھی چار ہیں۔ بہترین
 مددگار چار ہیں۔ بہترین لشکر چار ہزار ہے۔ اور بارہ ہزار کا لشکر قلت کی
 وجہ سے کمزور نہ سمجھا جائے گا نہ مغلوب ہو گا“ اور اس حدیث کی بعض
 روایات میں ہے کہ فرمایا: ”جس قوم کی تعداد بارہ ہزار ہو جائے جب تک ان میں
 اتفاق رہے گا وہ مغلوب نہ ہو سکیں گے“

امام طحاوی نے بیان کیا ہے کہ امام مالکؒ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہمارے
 لئے ان لوگوں کے قتال سے باز رہنے کی گنجائش ہے جو خدا کے احکام سے باہر
 نکل جائیں اور ان کے سوا اور کو معیار فیصلہ قرار دے لیں؟ تو امام مالکؒ نے
 ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے جیسے ۱۲ ہزار آدمی ہوں تو قتال سے
 باز رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ورنہ تم پیچھے رہ سکتے ہو۔ امام مالکؒ سے

سوال کرنے والا عبد اللہ بن عمر کا پڑ پوتا عبد اللہ تھا اور امام مالک کا یہ قول بھی امام محمد بن الحسن کے اوپر والے قول کے موافق ہے اور اس کی بنیاد بھی وہی حدیث ہے جو اوپر گزری۔ پس اس تعداد کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لئے کسی صورت میں بھی فرار جائز نہیں۔ چاہے کفار کی تعداد کس قدر ہو یا ان حضوروں نے اِذَا اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ فَرَاكَرَ بِهٖ شَرْطَ عَائِدٍ فَرَادِي كَمَا مَسْلَمَانُونَ کو باہمی اتحاد رکھنا فرض ہے۔

اور اسی طرح امام ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں اس حکم کے مقصود پر اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ :

”لوگوں میں اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا ”فرار من الزحف کا حکم جنگ بدر سے ہی خاص تھا یا قیامت تک ہونے والی سب اسلامی جنگوں کا یہی حکم ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ حکم جنگ بدر سے خاص ہے جس دن کہ مسلمانوں کا فتنہ (مرکز) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ نافع، الحسن البصری، قتادہ، یزید بن حبیب اور امام ضحاک کا بھی یہی قول ہے۔“

عبد اللہ بن عباس اور باقی علماء سے منقول ہے کہ اس آیت کا حکم قیامت تک باقی ہے اور اس کے خلاف کہنے والوں کا قول شاذ ہے اور اس کی وجہ آیت کا یہ حصہ ہے : **وَمَنْ يُؤْتِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرًا**۔ اس میں یَوْمَئِذٍ کے لفظ سے انہوں نے یوم بدر مراد لیا ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں، یہ تو یوم الزحف کی طرف اشارہ ہے نہ کوئی مخصوص دن بعینہ۔

”اور اس پر دلیل یہ امر ہے کہ یہ آیت جنگ بدر کے قتال کے بعد نازل ہوئی تھی جب کہ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اور وہ دن اپنے سب واقعات سمیرت ختم ہو چکا تھا۔ اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کہا ”اگر تم فرار فرماتے ہوئے جنگ سے بھاگ جانے کو بھی ان میں شمار فرمایا تھا“

اور یہ حدیث اس مسئلہ میں نص ہے جو اختلاف کو دور کر دیتی اور حکم کو صاف طور پر بیان کرتی ہے۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ اس حکم کے جنگ ہدر سے خالص ہونے کے بارے میں لوگوں کو اشکال کیوں واقع ہوا تھا؟

سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ ہم یہ رائے اختیار کرتے ہیں جسے ابن العربی نے ابن عباس اور دوسرے باقی علماء کا قول قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ سے بھاگ جانا مطلقاً اس تشدید کا حقدار ہے ایک طرف تو اسلامی تحریک پر اس کے اثرات بہت بڑے ہوں گے اور دوسری طرف اس کا تعلق اصل عقیدہ کے ساتھ بھی ہے۔

مومن کا دل پر یقین اور ثابت قدم ہونا چاہیے تاکہ دنیا کی کوئی قوت اسے شکست نہ دے سکے، اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دل مومن اللہ کی قوت کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے پر امر پر غالب اور اپنے بندوں پر پوری قوت و اقتدار کا مالک ہے تو اس کے ساتھ مل جانے والا قلب بھی یقیناً غیر مفتوح ہو گا۔ ہاں! یہ عین ممکن اور جائز ہے کہ مومن دل میں اضطراب پیدا ہو جائے کیونکہ یہ بتنا ضائع فطرت بشریت ہے۔ مگر اس اضطراب کی حد فرما اور شکست خوردگی سے ورے ورے تک ہی ہے۔ اور جب زندگی اور موت خدا ہی کے ہاتھ میں ہے تو مومن کے لئے جائز نہیں کہ زندگی کا خوف رکھتے ہوئے میدان سے پیٹھ پھیر جائے، اس میں نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف بھی نہیں ہے کیونکہ مومن ایک انسان ہے جو اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور وہ بھی انسان ہی ہے۔ اس حیثیت سے وہ دونوں ایک ہی زمین پر کھڑے ہیں۔ پھر مومن اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس کا تعلق نفس غیر مغلوب قوت کے ساتھ ہے جو خدا کی قوت ہے، اگر زندہ رہا تو بھی خدا کے لئے اور اگر شہادت پا گیا تو بھی خدا ہی کی طرف اُسے جانا ہے۔ پس مومن ہر لحاظ سے اپنے بڑے مقابل اور دشمن سے زیادہ قوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ

قاطع حکم دیا گیا کہ: "جو شخص لڑائی کے دن پیٹھ پھیر جائے وہ خدا کے غضب کا حق دار ہو اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے جو بدترین منزل و مقام ہے۔ ہاں جو شخص جنگ کے جیلے اور چال کے لئے ایسا کرے یا کسی گروہ یا امر کرنے سے ملنا چاہتا ہو، اس کا حکم یہ نہیں۔"

ان آیات میں جو یہ الفاظ فَلَاقُوا لَوْ هُمْ الْآذِبَارِ اور وَمَنْ يُوْرِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُورًا کا وارو ہوئے ہیں یہ شکست خوردگی کی حسرتی و مادی تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اس کی شدید قباحت و شناعیت بیان کر کے اور یہ تعریف و طنز کر کے کہ ایسے لوگ دشمن سے پیٹھ پھرنے والے ہیں۔ پھر اس پر غضب الہی اور آخری بدترین ٹھکانہ یعنی جہنم مستزاد ہے۔

فَلَا تَقْتُلُوا هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ

إِذْ رَمَيْتُمُوهُمْ: اس آیت میں ایک بڑی عجیب فصیح و بلیغ تعبیر و تمثیل ہے یہ ثابت فرمایا ہے کہ میدان بدر میں مسلمانوں کے کسب و اعمال کے سچے خدائی ہاتھ کام کر رہے تھے۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے خدا کی نیابت میں اور اس کی تقدیر و مشیت کا آلہ بن کر رہے تھے۔ روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹھی بھر روٹے پھینکنا اور شہادتِ الْوَجُوهِ فرمانا ثابت ہے لیکن آیت کی ولادت زیادہ عام ہے اور وہ مسلمانوں کی ظاہری حرکت کے سچے تدبیر الہی کی ایک تمثیل بیان کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا گیا ہے: **وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءًا حَسَنًا** یعنی اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق دینا چاہتا تھا کہ میدانِ بہاد و قتال میں پوری جوانمردی و جاں نثاری کا ثبوت دیں اور اس پر اجر پائیں۔ پھر خدا کی مدد و نصرت کے بھی حقدار ٹھہریں اور دوسرا اجر حاصل کریں۔

وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ: جب مومنوں کے ساتھ خدا ہے وہ

میدان میں ایک صف میں ہوں گے اور دوسری صف میں مشرکوں کے ساتھ

ان جیسے ہی چند انسان ہوں گے تو معرکہ کا انجام معلوم اور نتیجہ واضح ہے! مشرکین عرب اس حقیقت کو جانتے تھے۔ خدا کے متعلق ان کی معرفت نہ اس قدر کم تھی جتنی آج کل سمجھی جاتی ہے اور نہ اس قدر سطحی اور نہ اتنی غامض تھی جتنی کہ لوگ تاریخی تعقیبات کے ضمن میں بعض دفعہ ان کے متعلق یہی تاثر قائم کرتے ہیں۔ مشرکین عرب کا شرک خداوند تعالیٰ سبحانہ کے انکار کی صورت میں نہ تھا اور نہ یہ بات تھی کہ وہ حقیقت کی معرفت نہ رکھتے تھے۔ ان کا شرک دراصل یہ تھا کہ وہ خدا کی عبودیت میں مخلصی سے بندگی الہی سے محروم ہو کر مطالبہ ہے کہ زندگی کے نظام اور قوانین

ضوابط کو خدا کے سوا کسی اور سے اخذ کیا جائے۔ یہی وہ چیز ہے جو ان کے اقرار الہیہیت الہی اور اس کی حقیقت کی معرفت کے دعوے کے ساتھ متفق نہ تھی۔ جنگ بدر کے واقعات کے سلسلہ میں اوپر یہ قصہ گزر چکا ہے کہ شعیب بن ایما بن رحفۃ الغفاری یا اس کے باپ ایما بن رحفۃ الغفاری نے مشہور قریش کو جب وہ ان کے قریب سے گزر کر بدر کی طرف جا رہے تھے، بطور ہدیہ کچھ اونٹ بھیجے اور پیغام بھیجا کہ اگر تم چاہو تو ہم ہتھیاروں اور آدمیوں سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اس پر قریش نے اسے پیغام بھیجا کہ تیری صلہ زحمی کا شکر یہ! تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ والد اگر صرف انسانوں سے لڑنا پڑا تو ہم کافی مضبوط اور تعداد میں بہت ہیں۔ لیکن اگر خدا سے لڑنا پڑا۔ جیسا کہ تمہاری کہنا ہے!۔ تو اس سے لڑنے کی طاقت تو کسی میں بھی نہیں ہے۔

اسی طرح ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ احنس بن شریق نے بنی زہرہ سے کہا تھا۔ اور وہ دونوں فریق مشرک تھے! کہ اے بنی زہرہ! خدا نے تمہارے مال بچا دیئے ہیں اور تمہارے ساتھ تھی حمزہ بن نوفل کو خلاصی دے دی ہے! اسی طرح یہاں ابو جہل کا استغاثہ۔ فتح اور فیصلہ طلب کرنا۔۔ بھی تھا۔ جو حضور کے ارشاد گرامی کے مطابق اس امت کافر عوں تھا! اس نے کہا تھا کہ: اے اللہ! ہمیں یہاں سے جو فریق زیادہ قطع رحمی کرنے والا اور زیادہ غیر معروف

چیز پیش کرنے والا ہے اُسے صبح کو ذلیل کر دے۔“

اسی طرح حکیم بن حزام نے جب عتیبہ بن ربیعہ کا پیغام لا کر ابو جہل کو دیا
تھا تاکہ وہ قتال سے باز رہے تو ابو جہل نے کہا تھا: ”ہرگز نہیں، واللہ ہم
واپس نہیں جائیں گے حتیٰ کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دے۔“
پس مشرکوں کا حقیقتِ الٰہیّت کے بارے میں یہ تصور تھا، اور وہ اسے
بہر مناسب موقع پر اس طرح یاد دہانتے اور ظاہر کرتے تھے۔ ان کا معاملہ یہ نہ تھا
کہ وہ خدا کو ہانتے تک نہ ہوں۔ نہ یہ کہ انہیں اس بارے میں کوئی شک و شبہ
ہو کہ خدا کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ خدا
کا حکم و فیصلہ اور جنگ کے فریقین میں اُسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے اور کوئی اس
کے حکم کو رد کرنے والا نہیں۔ پھر سوال پیدا ہو گا کہ ان کا شرک کیا تھا؟ سو ان کا
شرک یہی تھا کہ وہ خدا بطنہ حیات اور قوانین و ضوابطِ زندگی خدا کے سوا دوسروں
سے حاصل کرتے تھے۔ آج کل کچھ مسلم کہلانے والے اور اپنے کو مومن جاننے والے
بھی اسی شرک کے مرتکب ہیں۔ ان کا یہ غلط و غریبی اور جھوٹا گمان ہے کہ وہ دین
محمد پر ہیں۔ جس طرح مشرکینِ عرب کا دعویٰ اور گمان تھا کہ وہ دینِ ابراہیم پر ہیں؛
حتیٰ کہ ابو جہل جیسا انسان بھی خدا سے دعا کرتے ہوئے وہ الفاظ بولتا ہے جو اوپر
گزرے۔ ایک روایت میں اس کی دعا کے الفاظ یہ ہیں: ”اے اللہ ہم دو فریقوں
میں سے جو گمراہ تر ہے اور جو رشتہ کا قاطع تر ہے اسے کل صبح ذلیل و خوار کر دے۔“
رہے وہ بت جن کے متعلق مشہور و معروف ہے کہ وہ ان کی پوجا کرنے
تھے۔ سو یہ اس لئے ہرگز نہ تھا کہ وہ اللہ کی الوہیّت کی مانند ان کی
الوہیّت کے قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں ان کی بتوں کے متعلق
اعتقادِ تصوّر کی حقیقت اور ان کے لئے مراسمِ عبادت ادا کرنے کا سبب
واضح طور پر بیان فرمایا ہے:

وَإِن يَتَّبِعُوا آلِهَتَهُمْ وَإِلهِينَ دُونَهُ أُولَئِكَ مَا يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ لَئِن يَفْقَهُوا

رآی اللہ زلیفہ پس بتوں کے متعلق ان کا مبلغ اعتقاد و تصور پہا تھا کہ وہ صرف خدا کے
 مال سفارشی ہیں۔ پس ان مشرکوں کا حقیقی شرک اس بت پرستی کا تہمت سے نہ تھا اور
 نہ ان میں سے اسلام لانے والوں کے اسلام کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان بتوں کو
 سفارشی ماننے سے باز آگئے ہیں۔ اگر ایسا ہو تا تو غربہ کے وہ حنفیاء جنہوں نے
 ان بتوں کی عبادت ترک کر دی تھی اور مراسم عبادت کو خدا کے لئے خاص کر لیا
 تھا، انہیں "مسلم" شمار کیا جاتا حقیقت میں اسلام اعتقاد و شعائر عبادت
 اور حاکمیت کے ساتھ اللہ کو منفر و ماننے کا نام ہے۔ جو لوگ کسی زمانے میں یا
 کسی جگہ خدا کی حاکمیت کے ساتھ منفر و قرار نہیں دیتے وہ مشرک ہیں۔ انہیں ان کا زبانی
 نعرہ لا الہ الا اللہ مشرک ہونے سے نکال نہیں سکتا۔ نہ یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ
 مراسم عبادت محض خدا کے لئے ادا کریں۔ کیونکہ یہاں تک حنفیاء بھی ان کے ساتھ
 ہیں حالانکہ انہیں کوئی بھی مسلم نہیں مانتا۔ لوگ کسی کو مسلم صرف اس وقت مانتے گے
 جب کہ وہ زنجیر کی ساری کڑیاں مکمل کر دے اور ملاوٹے یعنی اس میں اعتقاد بھی
 پایا جائے اور مراسم عبادت بھی اور اس کے ساتھ وہ حاکمیت کو صرف خدا کے لئے
 مانتا ہو۔ اور جو فیصلہ، قانون، ضابطہ، قیمت، وضع یا تقلید خدا نے واحد سے
 ثابت نہ ہو اسے پیرے پھینک دے۔ صرف اسی چیز کا نام اسلام ہے۔
 کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کا مدلول یہ ہے۔ اس شہادت کا
 تعلق اعتقاد کے علاوہ واقعاتی اور عملی زندگی سے بھی ہے پھر جو لوگ یہ شہادت
 دیتے ہیں ان سب کا جمع ہونا، ایک تحریک بننا، ایک مسلم قیادت کے ماتحت جاہلی
 تحریکوں اور جماعتوں کے مقابلے میں نکل کھڑا ہونا بھی لازم ہے۔

جو لوگ مسلم بننا چاہتے ہیں انہیں یہ چیز اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ اور محض اس
 دعوہ کا میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ اعتقاداً اور عقیداً مسلم ہیں۔ کیونکہ صرف یہی چیز
 کسی کو مسلم نہیں بنا سکتی جب تک کہ وہ حاکمیت کو اللہ وحدہ کے لئے خاص نہ
 کرے۔ بندوں کی حاکمیت سے نکل نہ جائے اور جاہلی جماعتوں اور جاہلی قیادت

کے ساتھ اپنی والدہ سے الگ نہ ہو جائے۔

بہت سے پاک پائر مخلصوں کو یہ وصو کا لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے لئے اسلام چاہتے ہیں لیکن اسلام سے انہیں وصو کا اور فریب دور لے جانا ہے۔ ان کے لئے مناسب ہے کہ اسلام کی واحد حقیقی صورت پر یقین کریں۔ اور جان لیں کہ مشرکین کو "مشرکین" کا لقب اٹھانے ہوئے ہیں، یہ ان سے کچھ بھی مختلف نہ تھے۔ کیونکہ وہ اللہ کو اس کی حقیقت کے ساتھ پہچانتے تھے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنے اصرار سے کچھ لوگوں کو سفارشی بنا کر خدا کے حضور پیش کرتے تھے۔ ان کا حقیقی شرک اعتقاد میں متحمل نہ تھا بلکہ مسئلہ حاکمیت میں متحمل تھا۔

وہ مسلم جماعت جو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے زمین میں جدوجہد کر رہی ہے اسے اس حقیقت پر واضح طور پر اور گہرائی میں اتار کر یقین لانا فرض ہے۔ اس پر کسی اعتراض کا شکار ہونا روا نہیں۔ لوگوں کے سامنے اسے واضح طور پر اور کھول کر بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ابتدائی نقطہ آغاز یہی ہے اگر خدا نخواستہ تحریک اس سے منحرف ہو گئی۔ چاہے یہ وہ انحراف معمولی نما بھی کیوں نہ ہو۔ تو وہ کبھی راستہ نہیں پاسکتی اور اس کی کوئی بنیاد ہی باقی نہ رہے گی۔ چاہے اس کے لئے کتنا اخلاص، صبر و ثبات اور عزم عظیم بھی کیوں نہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا

لِللَّهِ اِلٰهًا ۗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ۝ وَلَا تَوَلَّوْا كَالَّذِينَ

بَدَلُوا دِيَارَهُمْ وَدِينَهُمْ وَلِهٰذَا قُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا

قَالُوا بئس ما كُنَّا فِيهِ ﴿٢١﴾ إِنَّ سَعْدَ الدَّوَابِّ

کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں

عِنْدَ اللَّهِ الْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

اللہ کے نزدیک ہی ہمارے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيمُنْهُمْ خَيْرًا لَّأَسْبَغَهُمْ

اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا اور اگر ان کو سنا دیتا

لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرُضُونَ ﴿٢٣﴾

تو ضرور بھاگیں منہ پھیر کر

یہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ڈانٹ پلائی تھی اور فرمایا کہ اگر باز آ جاؤ تو تمہارا سب سے بہتر ہے اور اگر تم پہلے کی طرح اسلام کے خلاف ہو گے تو ہم بھی تمہیں سزا دیں گے اور تمہارا ہی تعداد وغیرہ کسی کام نہ آئے گی۔ اس کے بعد ان آیات میں مومنون کو ادب سکھایا گیا ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت کریں اور وہ سب پیغمبر انہیں دین کی حفاظت کے لئے جنگ و قتال کی طرف بلائیں تو ان کا شرف ہے کہ ان کی پکار پر لبیک کہیں۔ جو شخص دین کی نشر و اشاعت کی راہ میں حائل ہو اور اس کی دعوت کی تبلیغ کا راستہ روکے اس سے جہاد و قتال سے جی نہ پھرائیں۔

۲۰ آیت : پہلے فرمایا تھا کہ : " اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے "

ابسا ایجان والوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ ان کا خدا در رسول کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے؟
جس سے وہ خدا کی نصرت و حمایت کے مستحق ہوں۔ سو بتلا دیا کہ ایک مومن صدق
کا کام یہ ہے کہ وہ ہمہ تن خدا در رسول کا فرمانا بردار ہو۔ احوال و حوادث خواہ
کتنا ہی اس کا منہ پھیرتا چاہیں، مگر خدا کی باتوں کو سن کر جب وہ سمجھ چکا اور تسلیم
کر چکا تو فوراً و فدا کسی حال میں اس سے منہ نہ پھیرے۔

آیت ۱۲: یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سننا ہی کیا جو آدمی
سیدھی سی بات کو سن کر نہ سمجھے نہیں؟ یا سمجھ کر قبول نہ کرے؟ پہلے یہودیوں نے
موسىٰ علیہ السلام سے کہا تھا: "سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا" (ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں)
مشرکین کا قول آگے آتا ہے کہ: "قَدْ سَمِعْنَا كَوْنًا لَقْنَا مِثْلَ هَذَا"
یعنی جو قرآن آپ سنا ہے میں بس ہم نے سن لیا۔ اور اگر ہم چاہیں تو اسی جیسا کلام
بنا کر لے آئیں۔ مدینہ کے بعض منافقین کا تو شیوہ یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں
کے سامنے زبانی اقرار کر گئے اور اسی طرح دل سے منکر رہے جیسے پہلے تھے۔
بہر حال مومن صدیق کی شان ان یہود اور مشرکین و منافقین کی طرح نہ ہونی چاہیے
اس کی شان یہ ہے کہ دل سے، زبان سے، عمل سے، حاضر و غائب احکام الہیہ
اور قرآن میں نبویہ پر اشارہ ہوتا رہے۔

آیت ۱۳: بہت ہی خدا نے بولنے کو زبان سے سننے کو کان، اور سمجھنے کو دل و دماغ و
تختے، پھر انہوں نے یہ سب تو متین معطل کر دیں۔ نہ زبان سے حق بولنے اور حق کو دریافت
کرنے کی توفیق ہوئی، نہ کانوں سے حق کی آواز سنی، نہ دل و دماغ سے حق کو سمجھنے کی
کوشش کی۔ غرض خدا کی بخشی ہوئی توفیق کو اس اصلی کام میں صرف نہ کیا جس کے
لئے فی الحقیقت وہ عطا کی گئی تھیں، بلاشبہ ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں۔
آیت ۱۴: یعنی اصل یہ ہے کہ ان لوگوں میں بھلائی کی جڑ ہی نہیں۔ کیونکہ حقیقی
بھلائی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے دل میں طلب حق کی سچی تڑپ اور
نوبہ ہدایت قبول کرنے کی لیاقت ہو۔ جو قوم طلب حق کی روح سے یک سرخالی ہو

ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی مانندت ہو جاؤ جو سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے
یعنی نہ سمجھتے ہیں نہ تصدیق و قبول کرتے ہیں۔ یہ لوگ کفار معاندین اور منافقین
کی جماعتیں تھیں۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَامُ الَّذِي يَكْفُرُ بِالذِّكْرِ
دابتہ کی جمع ہے پر وہ چیز جو زمین پر رینگے دابتہ کہلاتی ہے جیسا کہ ارشاد الہی
ہے: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ۔ اور یہ لفظ انسان کے لئے نہایت کم استعمال
ہوتا ہے، اس کا غالب استعمال حشرات الارض اور سواری کے جانوروں پر ہوتا
ہے۔ اور جب یہ لفظ انسان کے لئے استعمال ہو تو اس سے مراد عقارت ہوتی
ہے۔ جیسا کہ یہاں ان انسانوں کو جو غور و فکر سے سن کر حق کی معرفت نہیں حاصل
کرتے اور پیغمبر کے موثظ حسمہ سے عبرت و نصیحت نہیں پاتے، نہ صرف دواب
بلکہ شَرَّ الدَّوَابِّ فرما کر احتقار ظاہر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے چونکہ آلہ سمع کی
منفعت کو مفقود کر دیا ہے لہذا یوں ہو گئے ہیں گوان کے پاس سننے کا آلہ ہی
موجود نہیں۔ اس طرح وہ حق بولنے سے گونگے ہیں۔ لہذا یوں سمجھو کہ بولنے کا
حاستہ ہی ان میں موجود نہیں۔ اور چونکہ حق و باطل اور خیر و شر میں فرق کو نہیں
سمجھتے لہذا بے عقل ہیں۔ کیونکہ عقل ہوتی تو حق کو طلب کرتے اور اس کی طرف
راہ پاتے کیونکہ اس میں فائدہ اور نفع ہی نفع ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے:
إِنِّي فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
غلاصتہ کلام یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سمع، نطق اور عقل کی منفعت کو مفقود کر
لیا ہے سو گویا ان حواس سے ہی عاری ہو گئے ہیں اور ان کی پیدائش ہی ناقص
ہوئی ہے کہ یہ حواس انہیں ملے ہی نہیں۔ یا ملے تو تھے مگر ان پر ایسی آفات طاری
ہو گئی ہیں جن سے یہ حواس جاتے رہے ہیں۔ اس لئے یہ لوگ چارپایوں کی مانند
ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیونکہ چارپایوں کو تو یہ حواس سر سے
ہی نہیں دیئے گئے تھے، مگر انہیں یہ حواس ملے تھے اور انہوں نے فاسد کر دیئے ہیں

اور ان کی پیدائش کی جو غرض تھی اس میں استعمال نہیں کئے۔
 وَكُوَعِلِمِ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا اَلَا سَمِعْتَهُمْ : اور اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم
 ہوتا کہ ان لوگوں میں ایمان کی استعداد ہے اور یہ نورِ نبوت سے فیض پانے کے
 اہل ہیں ان کا فسادِ تربیت اور بُری تقلیدِ فطرت کی چنگاری کو فاسد نہ کر چکی ہوتی
 تو اللہ انہیں سمجھ سوچ کو کتاب و حکمت کو سننے کی توفیق دیتا۔ لیکن اسے معلوم
 ہے کہ ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہی اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے دلوں پر مہر
 لگ چکی ہے اور ان کے گناہ ان کا احاطہ کر چکے ہیں۔

وَكَوَاَسَمِعْتَهُمْ لَتَوْكُوَا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ : اگر اس علم کے باوجود
 کہ ان میں کوئی خیر باقی نہیں ہے، اللہ انہیں دلائلِ کتاب و حکمت سنائے تو
 یہ قبول و اذعان سے منہ پھیر لیں گے کیونکہ وہ تو اس سے پہلے ہی اپنے دلوں
 کو اس کے قبول سے اور اس پر عمل کرنے سے ازراہ کبر است و عناد پھیر چکے
 ہیں۔ وہ دائمی اور اس کے اہل حق ساتھیوں کو ناپسند کرتے اور ان سے عناد رکھتے
 ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حق اور خیر کو سننے اور قبول کرنے کی استعداد کو یہ
 لوگ بالکل گم کر چکے ہیں۔ یہ بے استعدادی عارضی یا وقتی نہیں بلکہ دائمی بن
 چکی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی کتاب کی رہنمائی کو قبول کرنے کا
 لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے اس کے لحاظ سے "سماع" کے کئی درجے ہیں۔
 (۱) جس پر کتاب اللہ پڑھی جائے وہ سرے سے اس کے سننے کا ارادہ
 ہی نہ کرے اور شروع سے ہی اس سے دشمنی کا اظہار کر دے اور اس بات
 سے ڈر جائے کہ کتاب اللہ کا تسلط دلوں پر بیٹھ جائے گا لہذا اسے سنو ہی
 مت۔

(۲) کتاب اللہ کی طرف کان لگائے مگر اسے سمجھنا اور غور و فکر کرنا نہ چاہے
 جیسا کہ منافقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ

رَالَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا تَصْرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ
انفياً

(۳) کوئی شبہ تلاش کرنے یا طعن و اعتراض کی نیت سے بغور سننے جیسا کہ
نزولِ قرآن کے زمانے میں مشرکوں اور اہل کتاب میں سے مرنانہ لوگ کیا کرتے تھے
اب بھی اور آئندہ بھی دشمن اس نیت سے قرآن کو سنتے اور اس میں غور و فکر کرتے
رہیں گے۔

(۴) سننے والا اس نیت سے سنتے کہ اسے سمجھے اور غور و تدبیر سے کام لے۔
پھر قرآن کے فیصلوں پر گردن جھکا دے اور ان کے مطابق عمل درآمد کرے۔
یہی شخص منصف مزاج ہے۔ نظر و تامل سے پڑھ کر یا سن کر ایمان لے آنے والوں
کی تعداد کافی ہے۔ ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے قرآن کا ترجمہ غور سے پڑھا تو اس
نتیجہ پر پہنچا کہ اس میں جس قدر طبی نظریات ہیں مثلاً طہارت، کھانے پینے میں
اعتدال، اسراف سے بچنا، اور اسی قسم کے دوسرے مسائل جن میں صحت کی حفاظت
کا خیال رکھا گیا ہے، یہ سب نظریات جدید ترین نظریات صحت و صفائی کے موافق
ہیں جن پر جدید ترین علمائے طب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اس ڈاکٹر نے برصغور
و رغبت اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک انگریزی جہاز کے کپٹن نے قرآن کا ترجمہ
پڑھا اور اس میں ہواؤں اور سمندروں کے متعلق جو کچھ فرمایا گیا اسے جمع کر لیا
اور یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑے سمندری ملاح گزرے
ہیں! پھر اس نے اس بارے میں لوگوں سے پوچھا اور تحقیقات کی تو اسے پتہ چلا کہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی سمندری سفر کیا ہی نہیں تھا۔ علاوہ
ازیں آپ امتی تھے نہ کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ کسی کے شاگرد ہوئے تھے۔ اس
پر وہ کپٹن کہنے لگا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ قرآن آپ پر بذریعہ وحی اترا تھا
کیونکہ اس میں ایسے حقائق بیان ہوئے ہیں جو اس شخص کے سوا کوئی جان ہی نہیں
سکتا۔ جو خود سمندروں کو کھنگال چکا ہو۔ یا کسی ماہر باخبر اور تجربہ کار سے یہ سب

کچھ سیکھا ہو۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا اور عربی زبان سیکھی۔
 افسوس! بہت سے مسلمان قرآن کو سنتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے
 ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کے فہم و تدبیر کی کس قدر حاجت ہے۔ بلکہ وہ
 صرف اس کی بجزیدگی لذت حاصل کرنے کے لئے اسے سنتے ہیں اور تلاوت کو
 نماتی قواعد پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر محض بنیبت تبرک اسے
 سنتے ہیں۔ ان میں سے بعض رمضان المبارک کی راتوں میں اپنے پاس محفوظ
 قرآن کو بلا تے ہیں اور انہیں دربالوں کے حجروں میں بٹھاتے ہیں یا دوسرے
 ملازموں کے کوارٹروں میں بٹھاتے ہیں اور اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ
 ”بڑے لوگوں“ اور ”چودھریوں“ سے مشابہت پیدا کریں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ

اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۝

لہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو خدا و رسول کی اطاعت کا حکم دے
 رہا ہے اور انہیں اعراض و توتلی سے ڈرا رہا ہے۔ تاکہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں
 جو آیت کتاب کو سن کر ان سنی کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ گونگے بہرے ہو چکے ہیں اگرچہ ان
 کے کان کچھ آواز میں سنتے اور ان کی زبانیں کچھ کلمات بولتی ہیں۔ ان کی حالت جانوروں
 سے بھی بدتر ہے کیونکہ سن کر رہنمائی قبول نہیں کرتے۔
 یہ اطاعت کی دعوت اہل ایمان کو دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اس دعوت
 کے تمام مقدمات و تمہیدات بیان کر دی گئی ہیں۔ مثلاً میدان جنگ کے واقعات
 کا بیان، معرکہ میں قدرت الہی کا نام لے ہونا، اس کی تدبیر و تقدیر، اور مدد و نصرت
 اور یہ کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اور کافروں کی تدبیر کو پارہ پارہ کر دینے والا
 ہے۔ اس سبب بچوں کے بعد سوائے سمیع و طاعت کے اور کس چیز کی بجا باقی رہ
 جاتی ہے؟ اور اس کے بعد بیغمیر اور اس کے احکام سے منہ پھیرنا اتنا قبیح اور

ہر اسے کہ کوئی صاحبِ دل اور صاحبِ عقل انسان اس پر اقدام کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں دو اب کا لفظ وارد ہوا ہے جو دوسرے جانداروں کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی مشتمل ہے کیونکہ وہ بھی زمین پر چلتا ہے لیکن اس لفظ کا استعمال اکثر حیوانات اور جانوروں پر ہوتا ہے۔ پس جب اس لفظ کو مطلقاً استعمال فرمایا گیا تو نہ سمجھنے والے گونگے بہرے "انسانوں پر گویا جس اور خیال میں چار پائے کی صورت ڈال دی گئی۔ اور واقعی یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ کیونکہ اس صفت میں وہ چار پایوں ہی کی مانند ہیں۔ بلکہ ان سے بھی بدتر! کیونکہ چار پایوں کے کان تو ہیں مگر وہ محض مبہم آوازیں اور غیر مفہوم کلمات سنتے ہیں۔ ان کی زبانیں بھی ہیں لیکن ان سے سمجھی جانے والی آوازیں نہیں نکلتیں مگر ہانٹ اپنی زندگی کی ضروریات کے لئے فطرت سے رہنمائی پاتے ہیں۔ لیکن یہ چار پائے (نا سمجھ انسان) ادراک رکھنے کے باوجود نہیں سمجھتے اس لئے جانوروں سے بھی بدتر ہیں!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور رسول کا

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾

روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو اور یہ کہ اس کے پاس تم جمع ہو گے

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

اور بچتے رہو اس فساد کہ نہیں پڑے گا تم میں خاص ظالموں ہی پر

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۵﴾ وَاذْكُرُوا

اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور یاد کرو

إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ

جس وقت تم تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے

أَنْ يَخْطِفَكُمْ النَّاسُ فَأَوْبِكُمْ وَآيِدْكُمْ بِضُرِّهِ

کہ اچک لیں تم کو لوگ پھر اس نے تم کو ٹھکانا دیا اور قوت دی تم کو اپنی مدد سے

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْعَالَمَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۶﴾

اور روزی دی تم کو ستھری چیزیں تاکہ تم شکر کرو

لے پھیلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وجوب اور بوقت جہاد منہ نہ پھیرنے کا حکم بیان فرمایا گیا تھا۔ ان آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دین کی ہدایت و احکام کے لئے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنا فرض ہے۔ کیونکہ اس میں فطرۃ انسانی کی تکمیل اور دنیا و آخرت میں اس کی سعادت ہے۔ ان آیات میں نداء کو پھر الَّذِينَ آمَنُوا کے لفظ سے مکرر لایا گیا ہے تاکہ مومنوں کو بعد میں آنے والی اوامر و نواہی کے سننے کے لئے تیار کیا جائے۔ اور اس

میں یہ اشارہ بھی ہے کہ پیغمبرؐ کی دعوت کو سننے اور قبول کرنے کے وجوب کا سبب
یعنی ایمان انہیں حاصل ہو چکا ہے (یعنی پیغمبرؐ کی اطاعت اور اس کی دعوت
و پکار پر فوراً چلے آنے کے لئے اصل چیز ایمانی اتقا ضلک سے ہے جو یہ ایک شخص
ایمان لا چکا تو اب کسی ہچکچاہٹ کا سوال خارج از بحث اور تقاضائے ایمان
کے خلاف ہے! مؤلف)

آیت ۲۴: یعنی خدا پر رسولؐ تم کو جس کام کی دعوت دیتے ہیں (مثلاً جہاد
وغیرہ) اُس میں از سر تاپا تمہاری بھلائی ہے۔ اُن کا دعوتی پیغام تمہارے لئے
دنیا میں عزت و اطمینان کی زندگی اور آخرت میں حیاتِ ابدی کا پیغام ہے۔ پس
مومنین کی شان یہ ہے کہ خدا و رسولؐ کی پکار پر فوراً لبیک کہیں۔ جس وقت
اور جدھر وہ بلائیں اشغالِ حضورؐ کو اور دھر ہی پہنچیں۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یعنی حکم بجا
لانے میں دریغ نہ کرو شاید حضورؐ کی دید بعد دل ایسا نہ رہے۔ اپنے دل پر آدمی کا
قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے جدھر چاہے پھیر دے۔ بیشک وہ اپنی
رحمت سے کسی کا دل ابتداءً نہیں روکتا نہ اُس پر مہر کرتا ہے۔ ہاں جب بندہ
امثالِ احکام میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو اُس کی جزاء میں روک دیتا ہے۔ یا
حق پرستی چھوڑ کر فند و عناد کو شیوہ بنالے تو مہر کر دیتا ہے۔

بعض نے **يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ** کو بیانِ قرب کے لئے لیا ہے۔
یعنی حق تعالیٰ بندہ سے اس قدر قریب ہے کہ اُس کا دل بھی اتنا قریب نہیں۔
لَا تَحِيقُ الْقُرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق) تو خدا کی حکم برداری سے دل
سے کرو۔ خدا تم سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے احوال و سراثر پر مطلع ہے۔ خیانت
اس کے آگے نہیں چل سکے گی۔ اسی کے پاس سب کو جمع ہونا ہے وہاں سارے

مکنونات و سرائر کھول کر رکھ دئے جائیں گے۔

آیت ۲۵: یعنی فرض کیجئے کہ ایک قوم کے اکثر افراد نے ظلم و عصیان کا

وتیرہ اختیار کر لیا، کچھ لوگ جو اس سے علاحدہ رہے انہوں نے مدد بہنت برتی، نہ

نصیحت کی نہ اظہارِ نفرت کیا تو یہ فتنہ ہے جس کی پیٹ میں وہ ظالم اور یہ

خاموش مددگار سب آجائیں گے۔ جب عذاب آئے گا تو حسب مراتب سب اس

میں شامل ہوں گے، کوئی نہ بچے گا۔ اس تفسیر کے موافق آیت سے مقصود یہ

ہو گا کہ خدا و رسولؐ کی حکم برداری کے لئے خود تیار رہو اور نافرمانوں کو نصیحت و

فہمائش کرو، نہ مانیں تو بیزاری کا اظہار کرو۔ باقی حضرت شاہ عبد القادرؒ نے آیت

کا مطلب یہ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے فسادِ گناہ سے بالخصوص بچنا چاہیے

جس کا خراب اثر گناہ کرنے والے کی ذات سے متعقدی ہو کر وہ مہر و نیک پہنچتا

ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ خدا و رسولؐ کا حکم ماننے میں ادنیٰ تاخیر اور کاہلی نہ کرے،

کہیں دیر کرنے کی وجہ سے دل نہ ہٹ جائے۔ اب تہنید فرماتے ہیں کہ اگر نیک لوگ

کاہلی کریں گے تو عام لوگ بالکل چھوڑ دیں گے اور جو رسم بد پھیلے گی اس کا وبال

سب پر پڑے گا۔ جیسے جنگ میں دلیر سستی کریں تو نامرد بھاگ ہی جائیں۔ پھر

شکست پڑے تو دلیر بھی نہ تھام سکیں۔

آیت ۲۶: یعنی اپنی قلت و ضعف کا خیال کر کے خدا کا حکم (جہاد) ماننے

میں سستی مت دکھلاؤ۔ دیکھو، ہجرت سے پہلے بلکہ اس کے بعد بھی تمہاری تعداد

تھوڑی تھی۔ سامان بھی نہ تھا۔ تمہاری کمزوری کو دیکھ کر لوگوں کو طمع ہوتی تھی

کہ تم کو مہضم کر جائیں۔ تمہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ دشمنانِ اسلام کہیں فوج

کھسوت کرنے لے جائیں۔ مگر خدا نے تم کو ہر پلہ کا ٹھکانا دیا۔ انصار و مہاجرین

میں عدیم النظیر رشتہ موافقات قائم کر دیا۔ پھر معرکہ یدرین کسی کھلی ہوئی غلبی اند

بہم پہنچائی۔ کفار کی جڑ کاٹ دی۔ تم کو فتح الگ دی، مالِ غنیمت اور فدیہ

آسازی الگ دیا۔ غرض حلالِ طیب ستھری چیزیں اور انواخ و اقسام کی نعمتیں

عطا فرمائیں۔ تاکہ تم اس کے شاکر گزار بندے بننے رہو۔

۱۔ ابو سعید بن المعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے مجھے آواز دی لیکن میں نماز میں ہونے کے سبب حاضر نہ ہو سکا۔ نماز پڑھ کر پہنچا تو فرمایا کہ تم اب تک کیوں نہ آئے؟ کیا تم سے اللہ تعالیٰ کے فرمایا نہیں کہ جب خدا کا رسول تمہارے ہی بھلے کے لئے زندگی بخش چیز کی طرف تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ میں یہاں سے چلنے سے قبل تمہیں قرآن کی ایک عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ غرض حضور کی آواز پر فوری تعمیل کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ابو سعید الخدری کا ہے۔ اور جو سورت تلقین فرمائی تھی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔

لَمَّا يُحْيِيكُمُ: "زندگی بخش چیز" سے مراد حق، قرآن مجید، اسلام لانا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا اور جہاد و قتال لیا گیا ہے۔ یہ سب معنی اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ غرض یہ ہے کہ حضور کے احکام و دعوت سراسر زندگی اور عزت و سعادت داریں کا باعث ہیں۔ ان پر فوراً لبیک کہنا فرض ہے۔

يَحْوِلَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَقَلْبِهِ: کا معنی امام قتادہ نے یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے دل سے بھی قریب تر ہے جیسا کہ دوسری آیت میں اس کا شاہ رگ سے بھی قریب تر ہو نا بیان فرمایا ہے اور بہت سی احادیث میں یہی مضمون ثابت ہو چکا ہے۔ قتادہ کے علاوہ دوسرے حضرات مثلاً ابن عباسؓ، مجاہدؓ اور سدیؓ سے اس کا یہ معنی منقول ہے کہ تعمیل حکم میں دیر لگانے سے کہیں دل کی حالت ہی نہ بدل جائے۔ کیونکہ اعمال کا مدار نیت پر ہے پس نیکی میں جلدی کرنا لازم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیت میں تبدیلی آجائے۔ کئی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے مَقْدَبِ الْقُلُوبِ اور مُعْرِفِ الْقُلُوبِ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں بالخصوص

نبوی دعاؤں میں۔
 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر یہ منقول ہے کہ مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ بدی کو اپنے اندر چلنے نہ دیں، جہاں کہیں برائی کو دیکھیں اسے فوراً کچل دیں۔ ورنہ اگر بدی کا چلن ہو گیا تو سب لوگ اس کے عذاب کی لپیٹ میں آجائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواص کے عمل کی وجہ سے عوام کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ لیکن جب سب بدی کسی قوم میں پھیل جائے اور لوگ اس کو روکنے پر قادر نہ ہوں گے تو وہ اپنے اقتدار کو کام میں لا کر نہرو لیں تو پھر عمومی عذاب آجائے گا جس کی

لپیٹ میں خاص و عام سب گرفتار ہلا ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ خدائی قسم تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے رہو گے تو عذاب نہ آئے گا۔ لیکن جب تم ایسا کرتا پھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے گا پھر تم لا کرو دعا کرو گے مگر قبول نہ ہوگی، اللہ تم پر دوسری قوموں کو مسلط کر دے گا پھر تمہاری ساری دعائیں بے کار ہو جائیں گی۔

ابوالمرقاد کہتے ہیں کہ میں نے ایک غلام کو حدیفہ کی خدمت میں بھیجا تو اس وقت وہ یہ فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر کوئی شخص ایسی ایک بات بھسی کہہ دیتا تھا تو لوگ اسے منافق سمجھتے تھے لیکن آج نہیں ایک نشست میں تم میں سے ایک شخص کی زبان سے ایسے چار منافقانہ کلمات سن رہا ہوں۔ تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم پکڑنا اور خیر کی طرف دعوت دینا چاہیے۔ ورنہ تم سب کے سب عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یا عذاب اس نوعیت کا ہو گا کہ ہر سے لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے پھر تمہاری دعائیں بھسی نہیں سنی جائیں گی۔

۱۳۰
 اَفَمُؤْمِنِينَ اَمْ سُلَّمٰہُ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا معاصی جب میری امت میں عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب عام بھیج دے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت نیک لوگ بھی تو ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔

اسی مضمون کو حضور نے ایک کشتی کی مثال سے واضح فرمایا کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار ہیں۔ اوپر کی منزل والوں کو سچلی منزل والوں سے یہ تکلیف پہنچتی ہے کہ نیچے والے پانی لینے آتے ہیں تو اوپر والوں کا سامان اور راستہ و ذخیرہ خراب ہو جاتا ہے۔ اوپر والوں کے احتجاج پر سچلی منزل والے چاہتے ہیں کہ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر نیچے سے ہی پانی حاصل کریں تاکہ اوپر والوں کو ہمارے وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کے ہاتھ بکڑ کر انہیں جہاز میں نقب لگانے سے باز رکھیں گے تو سب بچ جائیں گے ورنہ سب ہی غرق ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر تم خدا کی حدود توڑنے والوں کو اس فعل بد سے باز رکھو گے تو بہتر ورنہ سب لوگ عذاب کا شکار ہوں گے۔ گناگار گناہوں کی وجہ سے اور دوسرے لوگ انہیں نہ روکنے کے سبب۔

اِذَا دَعَاكُم لِمَا يَحْبِبُّكُمْ : پیغمبر کے احکام و ارشادات خدا کے حکم سے ہیں اور ایمانداروں کی روحانی زندگی کا سبب ہیں۔ مثلاً خدا کی خلق میں اس کی ستمن و قوانین کا علم، حکمت و فضیلت جس کی وجہ سے نفس انسانی سرفراز ہوتا ہے اور مراتب کمال میں ترقی کرتے کرتے خدا کے قرب پر اور دنیاوی و اخروی رضوان پر فائز ہو جاتا ہے۔ پس ایمانداروں کو پیغمبر کی پکار پر عمل کرنا تو سب سے بہتر ہے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے
 حٰجُّنَا وَاٰتَيْنَاكَمُ الْفَوْزَ : رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی

اطاعت آپکی دنیوی زندگی میں بھی واجب تھی اور بعد از موت بھی واجب ہے۔ اس دعوت کا تعلق ان امور سے
 جن کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے ان امور میں کی طرف عالم دعوت دئی ہے مثلاً قول و فعل سے نماز کی صفت بیان کرنا اور
 آپ نے اپنے اصحاب سمیت نماز پڑھی اور فرمایا: "اس طرح نماز پڑھو جس
 طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو" اسی طرح حج کی عبادات کے متعلق فرمایا
 "ارکان و عبادات حج کا علم مجھ سے حاصل کرو" اسی طرح آپ نے زکوٰۃ کی
 مقدار میں مفصل بیان فرمائیں۔ عالیٰ ہذا القیاس آپ کی متواتر سنت عملی اور متواتر
 اقوال پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ پس ہر وہ شخص جس نے تحقیق سے حضور کی
 کوئی سنت و ارشاد معلوم کر لیا یا معتبر اور قابل اعتبار علماء کی تحقیق سے یہ
 امر ثابت ہو گیا تو اس کے مطابق عمل واجب ہے۔

لیکن سنت کا جو حصہ روایت و دلالت کے لحاظ سے قطعی یا متواتر نہیں
 تو وہ محل اجتہاد ہے اور علماء ائمہ نے احکام کی پانچ اقسام بیان کی ہیں: وجوب
 استصحاب، حرمت، کرامت، اور اباحت۔ ان میں سے ہر ایک کے ثبوت کے
 الگ الگ احکام و دلائل موجود ہیں۔ اور عملی اجتہاد میں امور میں دلیل کے اندر اور
 اس کی دلالت میں ظن راجح (غالب) کافی ہے۔ لیکن مسلمانوں میں سے کوئی شخص اپنے
 اجتہاد کو شرع عام اور قانون اسلام بنانے کا مجاز نہیں کہ دوسروں پر اسے لازم قرار
 دے اور اس کی مخالفت پر تکمیر کرے۔ بل "ائمہ" اولوالامر کی اطاعت ان
 کے قانونی اور سیاسی اجتہادات میں واجب ہے جبکہ وہ خدا کی شرع کو قائم
 کرنے اور نظام عام کی حفاظت و صیانت کے لئے ایسا کریں۔ سلف صالح اور
 دنیا بھر کے ائمہ اسلام اسی پر عامل رہے ہیں۔

اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے
 زمانہ میں آپ کی زندگی تک تو واجب تھی اور آپ کے بعد فقط قرآن پر عمل دیا
 ہے، یہ لوگ زندیق ہیں، خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا
 ارادہ یہ ہے کہ اسلام کو دعوتی اسلام کے ذریعہ سے بلیا مپٹ کر دیں۔ حضور کی

اطاعت اور آپ کی سنت و طریقہ پر عمل کرنا قیامت تک کے لئے ہر زمانے میں واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو مطلق رکھا ہے کسی زمانہ و مکان کا پابند نہیں بنایا۔

لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنن و ارشادات جن کا تعلق محض عبادت سے ہے مثلاً لباس، کھانا پینا اور کسوٹ وغیرہ انہیں سلف و خلف کے ائمہ و علماء میں سے کسی نے بھی "دین و شریعت" قرار نہیں دیا۔ بلکہ امور عادیہ کو دین کا نام دینا ایک بہت بُری بدعت ہے کیونکہ یہ حکم خداوندی کے خلاف قانون سازی ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں پر تبتیہ فرمائی ہے جن کا تعلق انسان کی اخروی سعادت کے ساتھ ہے :

(۱) اللہ تعالیٰ کی یہ ایک قائم و جاری سنت ہے کہ وہ آدمی اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے۔ دل ہی احساس و وجدان اور ارادہ کا مرکز ہے جس کا ارادے اور عمل پر تسلط و اقتدار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی غافل ہو جائے اور اللہ کے معاملے میں تشریہ کرنے لگے تو وہ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور اس کی بیماریوں اور علتنوں کے علاج و معالجے کی فرست جاتی رہتی ہے اور وہ ادارۃ الہیہ کے مطابق دوبارہ صحیح و سالم اور تندرست نہیں ہو سکتا۔ مستحق آدمی کو سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ غفلت و تفریط طاری ہو گئی تو دل مردہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک گنہگار انسان جب کہ رحمت خداوندی سے بایوس نہ ہو چکا ہو اس کے لئے سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں امید ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے۔ دل اس کے اُلٹ پھیر کا مشاہدہ ہم روزانہ کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راہ ہدایت پر چل رہے ہوتے ہیں اور

ان راستوں سے بچتے ہیں جو انہیں ہلاکت کے گڑبڑوں میں گرا رہیں۔ لیکن انہیں ان کے دل کچھ تیز آندھیوں سے ایسے پٹتے اور بے لگتے ہیں کہ انہیں صراطِ مستقیم سے گمراہ کر دیتے ہیں مثلاً کوئی ایسا شہیہ جو اعتقاد کو متزلزل کر دے یا کوئی ایسی شہوت و آرزو جس کی وجہ سے گمراہی نیکی پر غالب آجائے، سو ایسے لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور شیطان و وساوس کا اتباع شروع کر دیتے ہیں۔

اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ بخوشی محنت کر کے اطاعتِ خداوندی کرنے والا خدا کی خفیہ تائید سے بے خوف نہ ہو، مبادا اپنی اطاعت و قربانی برداری سے دھوکا کھا جائے اور خود پسندی کا شکار ہو جائے۔ اور اطاعت سے روگردانی گنہگارِ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو مبادا اپنی سب سے نفس چھو گیا بندہ میں گمراہ بجائے، حسی کہ اس کے گناہ اسے گھیر لیں۔ اور جو شخص خدا سے بے خوف نہ ہو اور رحمتِ الہی سے مایوس نہ ہو وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ اپنے دل کی نگہبانی اور مراقبہ کر سکے، خواہر پر اپنے نفس کا محاسبہ کر سکے اور کجواہی و ہفوات پر اپنے نفس کو سزا دے سکے تاکہ وہ صراطِ مستقیم پر چلتا رہے۔

خدا کا یہ کام ہے کہ انسان کے بارے میں خدا کی سنت یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے نفس کا تابع ہو جائے اس کا ارادہ کمزور ہو جائے اور پھر وہ شہوات و ہفوات سے بچنے میں ہوائے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسی حالت میں نہ تو فرائض و عبادت سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ راہ و کھانے والی عبرتیں اور عقل کے

تذکرہ ہے۔
بخاری اور اسحابِ سنتین نے روایت کی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی قسم کھاتے تو فرمایا کرتے تھے: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ۔
(۲) دو قسمی تھا، اللہ ضروری یا پھر یہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کے

پاس ہمارا حشر ہوگا اور وہ ہمارے قلبی و بدنی اعمال پر ہمارا محاسبہ فرمائے گا اور پھر یا سزا دے گا یا انعام سے نوازے گا۔ اس لئے ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہر فرصت کو غنیمت شمار کرنا چاہیئے اور جب بھی وقت ملے نیکی میں جلدی کرنی چاہیئے۔

اوامر کا حکم دینے اور نواہی سے منع فرمانے کے بعد جن کا تعلق انسان کے اختیار و افعال سے ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اجتماعی فتنوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ فتنے صرف ظالموں سے ہی مخصوص نہیں ہیں بلکہ دوسروں تک ابھی متعدی ہوتے ہیں اور نیک و بد سب ان کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ بِالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

فتنہ کا معنی ہے ابتلاء و آزمائش۔ آیت کا معنی یہ ہوا کہ ان فتنوں کے وقوع سے ڈرو اور بچو جن کا اثر صرف ان لوگوں تک ہی محدود نہ رہے گا جو ان میں پڑیں گے بلکہ ان پر اور دوسروں پر چھا جائے گا۔ جیسے کہ قومی فتنے جو امتوں کے اندر مصالح عامہ مثلاً حکومت، لیڈری، دین و شریعت میں فرقہ بازی اور دینی و سیاسی فرقوں کی گروہ بازی وغیرہ کے سلسلے میں واقع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بدعات کا ظہور، جہاد میں سستی، اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھ کر خاموش رہنا اور امر بالمعروف میں بد امنیت کرنا وغیرہ امور بھی قوی گناہ ہیں۔ ان اجتماعی گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت پر چلی آتی ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں قومیں ان کی سزا میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔

ابو اسحاق نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے علماء و فقہاء اس آیت کے نزول کے وقت سمجھ گئے تھے کہ عنقریب فتنے پیش آئیں گے۔ ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے اندر برائی کو برداشت نہ کریں اور

اس کے پاؤں نہ جمنے دیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب عام بھیجے گا۔
 کئی صحابہ اور جلیل القدر تابعین سے مروی ہے کہ جناب خلیفہ و مظلوم عثمان غنی
 رضی اللہ عنہ کے وقت کا فتنہ اس امت کا پہلا فتنہ تھا جس میں رائے اور
 اجتہاد میں اختلاف واقع ہوا اور اہل حل و عقد کے درمیان اعمال کا اختلاف
 واقع ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی زندقوں اور مجوسیوں وغیرہ کے
 فسادیوں کو کھل کھیلنے کے لئے صاف میدان اور کھلی فضائل گئی۔ پھر اس
 کے بعد صفین کے مقام پر معرکہ جمل کا فتنہ پیش آیا۔ پھر بنی امیہ کے ساتھ
 عبداللہ بن الزبیر کے اختلافات کا فتنہ آیا۔ پھر کربلا میں جناب حسین کے قتل
 کا فتنہ واقع ہوا۔ الفرض فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور ان سے اسلام و اہل اسلام
 کو شدید نقصان پہنچا۔ اگر یہ حضرات شروع سے ہی ان فتنوں کا تدارک اور
 قلع قمع اس طرح پر کر لیتے جس طرح کہ خلیفہ رسول ابو بکر نے فتنہ ارتداد کا
 علاج کر دیا تھا تو پئے دیئے یہ فتنے واقع نہ ہوتے۔ ان سب میں سے عظیم ترین
 فتنہ خلافت و سلطنت کا جھگڑا، مختلف آراء کا فتنہ اور دینی و سیاسی

مذہب کا فتنہ تھا۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ : وہ افراد اور امتیں جو
 خدا کی غیر متبدل سنت کی مخالفت کا ارتکاب کرتی ہیں یا اس کے دین کی ہدایت کا
 جو نفوس کے تزکیہ اور دلوں کی تطہیر کا سبب ہے، مخالفت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ
 کا عذاب ان کے لئے بڑا شدید ہے۔

اس سزا کا جو حصہ دنیا میں ملتا ہے وہ تو عام طور پر معلوم و مشہور ہے
 کیونکہ اس میں امت اسلامیہ بھی خیر القرون کے بالکل پہلے ہی قرآن میں مبتلا رہ
 ہوئی تھی اور باوجودیکہ اس قرن کے لوگ بعد والوں سے بہر حال افضل اور
 بہتر تھے پھر بھی چونکہ انہوں نے اس اولین فتنہ کے مٹانے میں تقصیر کی تھی
 اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر سخت سزا دی۔ پھر ہر زمانے میں

جب بھی اس قسم کی تقصیر واقع ہوتی رہی، اللہ کا عذاب آتا رہا۔ پھر مذہبی فتنے
سیاسی فتنوں سے غلط بلات ہو گئے، ان سیاسی فتنوں کا باعث ملک
سلطنت تھلی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس خطا وقت میں وہ باہم تنازعہ و تخاصس میں مبتلا
ہو کر لڑتے تھے اس کی صفت ہی پیسٹ و می گئی۔

یہ سزا کبھی کبھی افراد پر بھی واقع ہوتی ہے لیکن وہ اکثر اس کا شعور نہیں
کھتے کیونکہ وہ ایسی تدریج اور آہستگی سے آتی ہے کہ اس کا احساس بہت کم
ہوتا ہے۔

اور جہاں تک اُتروی سزا کا تعلق ہے اس کا معاملہ خدا سے عالم الاسرار کے
سپرد ہے جس نے سزاؤں کو ان گناہوں کا طبعی نتیجہ بنا دیا ہے جن کا ارتکاب
افراد و ائمہ کرتی ہیں۔

وَإِذْ كَسَرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ صُتُّوا فِي الْأَرْضِ :

یہ خطاب بہا جرین کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں انہیں ان کی پہلی حالت یاد دلا کر
عبرت دلا رہا ہے جس میں وہ نہایت کمزور اور تعداد میں قلیل تھے۔ اور ہو سکتا
ہے کہ خطاب نزولِ قرآن کے دور کے سب مسلمانوں سے ہو جس کے ذریعے
اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری طاقتور اقوام مثلاً فارس و روم کے مقابلے میں امت
عربیہ کا ضعف یاد دلایا ہے۔

تَخَافُونَ أَنْ يَكْسِبَ كُفْرًا النَّاسُ : یعنی تم اسلام کی ابتداء سے ہجرت
تک اس بات سے ڈرتے تھے کہ مشرکین عرب (قریش و ثیہ) اچک نہ لیں۔
اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں خوف تھا کہ دشمن اچانک تیزی سے تمہیں آچک میں
کے اور شتم کر ڈالیں گے جس طرح کہ جدِ حرم سے باہر وہ زمانہ جاہلیت میں ایک
دوسرے سے پراپڑتے اور اچک لیتے تھے۔ اور جزیرہ عربیہ کے اطراف سے
دوسری طاقت ور قومیں انہیں نسل و عارت اور غلامی کا نشانہ بنا لیا کرتی
تھیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا**

اِهْبَاءٌ يَنْخَطِفُ الْفَاعِلُ النَّاسُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْآيَةُ
 قَاوَاكُمُ وَايُنَّكُمْ بِمَنْحَرٍ مِّنَ الْجِبَالِ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالَى سَنِي مَهَابِجْرِيْنَ اِسْلَامِ
 کو انصاف کے لئے یہی پناہ دینا اور پھر مہاجرین و انصاف کو غزوات میں مدد دی۔ اور
 اپنی کتاب کو یہ میں کئے گئے وعدوں کے مطابق عنقریب تمہیں اہل فارس و
 روم وغیرہ پر نازل کیا کرے گا۔ اور اس لئے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ
 تم ان العیال کے شکر یہ ادا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو مزید انعامات ملیں گے :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الْخَيْرَ
 امام ابن جریر نے قنابہ سے اس آیت : وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَائِلُ الْخَيْرِ
 کی یہ تفسیر روایت کی ہے کہ اُمت عربیہ سب لوگوں سے زیادہ ضعیف و ذلیل
 تھی، ان کی گزران نہایت قابل رحم تھی، پیٹ کے لحاظ سے وہ سب سے
 بھوکے تھے، جسم کے اعتبار سے سب سے ننگے تھے، ان کی گمراہی سب سے
 واضح تر تھی، وہ فارس و روم کے درمیان بت پرستی پر جمع ہوئے تھے۔ ان
 کے علاقے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پر کوئی ان سے رشک و حسد کرتا۔ جو ان
 میں سے زندہ رہتے تھے وہ شقاوت کا شکار رہتے تھے اور جو مر جاتے تھے
 انہیں جہنم میں پھینک دیا جاتا تھا۔ لوگ انہیں کھائے جاتے تھے اور وہ کسی
 قوم کو نہ کھا سکتے تھے۔ روئے زمین کی کوئی قوم اس وقت ان سے زیادہ بُری
 حالت میں نہ تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو لایا اور اس کے ذریعہ سے
 انہیں دنیا میں حکومت و سلطنت عطا فرمائی۔ ان کا رزق وسیع کر دیا اور
 انہیں دوسروں پر حاکم و صاحب اقتدار بنا دیا۔ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ انہیں
 سب کچھ اللہ نے اسلام کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ سو اسے مسلمانو تمہارا
 فرض ہے کہ اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر یہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ممنعم ہے۔
 شکر یہ کو پسند فرماتا ہے اور شاکروں کو عزیز الیوم دیتا ہے۔
 اس آیت مبارکہ میں جو عبرت ہے ایمانداروں کا فرض ہے کہ اسے یاد رکھیں

وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کو دنیاوی سعادت بخشی،
 اقتدار دیا، اہل ایمان کو دنیا میں غلبہ و نصرت دی، اور جو کچھ انہیں اس دین کی
 وجہ سے مل گیا ہے اس کی وہ امید تک نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آخرت میں ان کے
 لئے کامرانی و رضوان اور خدا کی طرف سے فوز و فلاح کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اگر وہ
 اس دین کی رہنمائی پر چلیں گے تو انہیں جنت نعیم اور راحت و آسائش کی زندگی
 ملے گی۔

جب تک وہ دین کی ہدایت پر عامل رہے انہیں دو گونہ سعادت میسر رہی لیکن
 جب انہوں نے اس سے اعراض کیا اور اس کی طرف سے پہلو پھیر لیا تو سنن الہیہ
 کے مطابق وہ سب کچھ ان پر گزرا جو تنزیل پذیر قوموں کا نصیب ہوتا ہے۔ انہوں
 نے ملک و سلطنت کو ضائع کر دیا۔ ان کے دشمن ان پر مسلط کئے گئے مسلمانوں
 کو اس سزا سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور اپنے اسلاف کی تاریخ کی طرف رجوع
 کرنا چاہیے۔ ان کی روشنی سے نور و ضیاء حاصل کرنی چاہیے۔ اور ہوش سے
 کام لے کر رشد و ہدایت کی طرف پھرنا چاہیے۔ شاید کہ اللہ ان کی پھلی میراث
 اور گزشتہ عزت و شرف انہیں واپس لوٹا دے: **إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
 مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ** ۵

لہٰذا ان آیات میں ایمانداروں کو دوبارہ ترغیب و ترہیب سمیت خدا و رسول
 کی دعوت پر لبیک کہنے کا حکم ہوا ہے۔ بات ماننے کی صورت میں ترغیب اور اعراض
 کے لئے ترہیب وارد ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کی نعمت کی یاد دہانی
 بھی کرائی گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمانداروں کے لئے ایک کامل زندگی
 کی حامل ہے۔ آپ ایک عقیدے کی طرف بلا تے ہیں جو دلوں اور عقول کو زندہ کرتا ہے

انہیں جہالت و خرافات کے بندھنوں سے آزاد کرتا ہے، وہم و گمان کی گھٹن سے نکالتا ہے، محض ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنے کی ذلت ناک عاجزی سے چھڑاتا ہے، غیر اللہ کی بندگی، بندوں کے سامنے ذلت اور شہوات کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔

آپ انہیں ایک منجانب اللہ شریعت و قانون کی طرف بلا تے ہیں جو انسان کی آزادی اور اکرام کا اعلان کرتی ہے کیونکہ وہ کسی مخلوق کی بنی ہوئی نہیں بلکہ اللہ وحدہ کی تیار کردہ ہے۔ اس کے سامنے سب انسان برابری اور مساوات کی صف میں کھڑے ہیں۔ کوئی فرد کسی قوم کا حاکم نہیں بن سکتا، نہ اُمّت میں کوئی طبقہ دوسروں پر اپنا حکم و استبداد قائم کر سکتا ہے۔ کوئی جنس دوسری جنس پر فضیلت نہیں رکھتی نہ اسے دبا سکتی ہے۔ کوئی قوم کسی دوسری قوم کی "حاکم" نہیں ہے بلکہ وہ سب مساوی اور آزاد ہیں اور اپنے خالق و رب کے قانون میں برابر ہیں۔

پھر آپ کی دعوت زندگی، فکر اور تصور کے ایک نظام و ضابطے کی طرف ہے جو انہیں فطرت کے ضوابط کے سوا ہر قانون و ضابطے سے آزاد کرتا ہے۔ وہ نظام خود خالق انسان و انسانیت کا بنایا ہوا ہے۔ اس نظام کا وضع کرنے والا اپنی مخلوق کی فطرت و ضروریات کا عالم ہے۔

آپ انہیں توئت و عزت اور غلبے کی طرف بلا تے ہیں جو ان کے عقیدے اور نظام حیات سے حاصل ہوں گے۔ اگر ایسا نہ اپنے دین اور پروردگار پر بھروسہ رکھیں تو عزت و شوکت انہی کے لئے ہے۔ آپ کی دعوت یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کی آزادی دلانے کے لئے زمین میں نکل پڑو۔ اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے صرف ایک خدا کی غلامی میں لاؤ۔ انسان کی اس انسانیت کو ثابت و قائم کر دو جو اللہ نے ہی اسے بخشی ہے مگر طاغوتوں نے چھین رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت "جہاد فی سبیل اللہ" کی طرف ہے

تاکہ خدا کی زمین میں اسی کی الوہیت کو نافذ کیا جائے اور انسان کی زندگی میں فقط یہی ایک الوہیت قائم ہو۔ نام نہاد خداؤں کی جو دراصل بندہ سے ہیں، الوہیت کو ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ انہوں نے خدائی حقوق پر چھاپہ مار رکھا ہے اور اس کی حاکمیت و سلطنت میں دست دراز کیا کر رہے ہیں۔ انہیں ایک خدا کی حاکمیت کے آگے جھکاؤ۔ صرف اسی وقت دین سارا فقط اللہ کا ہو گا۔ اگر ایمانداروں کو اس جہاد میں موت آجائے تو وہ شہادت کی موت ہوگی جو دراصل ایک دائمی اور اعلیٰ حیات ہے۔

دین چونکہ ساری زندگی کے مناسبت اور قانون کا نام ہے، کوئی پوشیدہ عقیدہ نہیں، ایک ہمکن نظام ہے جس کے سائے میں زندگی کو نشوونما اور ترقی ملتی ہے اس لئے رسولؐ کی اس دین کی طرف دعوت پوری زندگی اور کامل حیات کی طرف دعوت ہے۔ قرآن نے ایک مختصر ترجمے میں پوری حیات اور اس کے سارے شعبوں کو سمجھو دیا ہے:

إِنَّمَا حَيَاتُ الدُّنْيَا سُلُوكٌ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاغِبُونَ إِذْ أَدْعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ۔ جب

پیشتر تمہیں حیات بخش چیز کی طرف بلائے تو تم خدا اور رسولؐ کی بات مانو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی خوشی اور اختیار سے حکم مانو، اگرچہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اگر چاہے تو تمہیں زبردستی منوالے! وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ آیت کے اس حصے میں خداوند تعالیٰ کی ہدایت خوفناک اور لطیف قدرت کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ یہ تصویر دائمی بیداری ہمیشہ کے پرہیز اور دائمی احتیاط کو لازم قرار دیتی ہے تاکہ انسان اپنے دل کی دھڑکن تک کا بیدار رہ کر جائزہ لیتا رہے۔ ہرگز نہ والے خیال سے ڈرتا رہے اور جھکاؤ سے پرہیز کرے مبادا وہ پھیلنے کا موجب بن جائے۔ اسی طرح اللہ کے دائمی تعلق رکھے تاکہ کہیں غفلت و سہو کا شکار نہ ہو کہ اس کا دل کہیں باطل نہ جائے۔ یہ مغالہ ایسا اہم اور خوفناک ہے کہ رسولؐ خدا صلی اللہ علیہ وسلم باوجود خدا

کے معصوم پیغمبر ہونے کے اکثر یہ دعایا لگا کرتے تھے: **اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ**
ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ۔ پھر اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ عام لوگ کس شمارہ
 قضا میں ہیں جبکہ نہ وہ رسولوں میں سے ہیں، نہ معصوموں میں سے!

یہ تصویر واقعی دل کو پلا ڈالتی ہے اور جب کبھی مومن غلوت میں پھنس جاتا ہے
 دل پر نظر کرتا ہے تو اسے تپا پاپا کا منہ اٹھتا ہے۔ کہ اگر وہ دل کو نہیں اپنے پہلو پر اٹھا
 پھرتا ہوں مگر وہ تپا ہر وجہاً خدا کے قبضہ میں ہے۔ جب اس آیت کے مضمون پر
 غور کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں سے کہہ رہا ہے کہ
 میں تمہیں ہدایت پر مجبور کرنے پر قادر ہوں، اگر چاہتا تو ایسا ہی کر دیتا۔ اسی
 طرح وہ تمہیں اپنی بات منوانے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ
 سبحانہ تمہیں معرفت بخشتا ہے۔ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ اپنی رضا و رغبت
 اور خوشی سے اس کی بات مانو اور اس پر اجر پاؤ۔ تمہارے ارادے کا ظہور
 ہو جس سے تمہاری انسانیت اچھڑ کر سامنے آئے اور اس امانت کا بار
 اٹھانے کے قابل اپنے آپ کو ثابت کر سکو جو انسان کے سپرد کی گئی ہے۔
 یعنی با اختیار ہدایت کی امانت، سوچ سمجھ کر حق نیا بتا دیا کرنے کی امانت
 قصہ و معرفت کے ساتھ تصرف کرنے والے ارادے کی امانت۔

وَأَنذَرْتُ الْيَوْمَ كُحُشُورُنَا : تمہارے دل اس کے ہاتھوں میں ہیں اور
 اس کے بعد تمہیں اس کے ہاں جمع کیا جائے گا۔ تم تو اس سے بھاگ کر نہیں
 جا ہی نہیں سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں! لیکن وہ اس کے باوجود تمہیں پکارتا
 ہے تاکہ تم اس کی پکار پر آزادانہ لبیک کہو اور اجر پاؤ۔ نہ کہ ایک مقہور و

مجبور غلام کی مانند اس کے حکم پر کان دھرو! **وَأَنذَرْتُ الْيَوْمَ كُحُشُورُنَا**
وَأَنذَرْتُ الْيَوْمَ كُحُشُورُنَا : جو جماعت اپنے کسی فرقہ کو ظلم کی
 صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور سب سے

بڑا ظلم خدا کے قانون اور نظام زندگی کو پورے پھینک دینا ہے! ساور وہ جماعت ظالموں کے سامنے ان کی راہ روک کر کھڑی نہیں ہوتی نہ فسادیوں کی راہ بند کر دیتی ہے، یہ ایسی جماعت ہے جو اس بات کی مستحق ہے کہ ظالم فسادیوں کے ظلم و فساد کی پاداش میں اس پر گرفت کی جائے۔ اسلام ایک کٹی اور ایجابی نظام حیات پیش کرتا ہے۔ جس میں اس امر کی گنجائش نہیں کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ظلم و فساد پھیلتا رہے۔ وہ نہ صرف یہ دیکھتے رہیں کہ دین خداوندی کا اتباع انہیں کیا جا رہا ہے بلکہ یہ بھی ان کے سامنے ہوتا ہے کہ خدا کی الٰہیت کا انکار ہو رہا ہے اور اس کی جگہ بندوں کی خدائی قائم ہو رہی ہے! اور وہ گم صم بیٹھے رہیں۔ پھر اس کے بعد وہ یہ امید بھی رکھیں کہ اللہ انہیں ننتے سے نکال دے گا کیونکہ وہ ذاتی طور پر صالح اور نیکو کار ہیں۔

پھر چونکہ ظلم کا مقابلہ کرنے سے جانی و مالی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ اس مسئلہ جماعت کو جن میں ابتداء قرآن اُترا تھا وہ فتنہ و قتلت تعداد یاد دلارہا ہے جن سے وہ گزر چکی تھی اور وہ تکالیف اور خوف جن کا وہ سنا منا کر چکی تھی۔ اور جس طرح اللہ نے اسے ٹھکانا دیا تھا اور عزت اور پاکیزہ رزق بخشا تھا۔ پس اس جماعت کا فرض ہے کہ اس "حیات" سے گریز نہ کرے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا رہے تھے۔ اور یہ کہ وہ زندگی کی تکالیف سے نہ گھبرائیں اور اس عبرت و حمایت کی تمہیت ادا کریں جو انہیں بخشی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے: **وَ اذْکُرُوْا**

اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعِفُوْنَ فِي الْاَرْضِ
یعنی اپنی وہ پہلی حالت یاد کرو تاکہ تم کو یقین ہو جائے کہ پیغمبر تمہیں زندگی بخش دعوت دے رہے۔ اسے ہر وقت یاد رکھو تاکہ ظلم کی ہر صورت کا مقابلہ کر سکو صنعت و خوف کا زمانہ یاد کرو۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ ابھی تم پر قتال فرض

لہ خیانت کا لغوی معنی ہے کہ خائن سے جس بات کی توقع اور امید تھی اس نے وہ نہیں کی بلکہ اس کے برخلاف اس میں نقص ڈال دیا۔ مثلاً جب تلوار نشانے سے چوک یا اچٹ جائے تو کہتے ہیں: خائنتہ سببک۔ اور جب کوئی آدمی چلنے پر قادر نہ رہے تو کہتے ہیں خائنتہ رجلاً۔ اور اسی قبل سے وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے: عَلِمَ اللَّهُ أَنِكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ الْآیة۔ یعنی بعض لذت جو تمہارے لئے حلال تھیں تم اپنی جانوں کو ان سے پورا استفادہ نہ کرنے دیتے تھے۔ پھر خیانت کا لفظ امانت و ولاء کے مقابلہ میں بولا جانے لگا۔ کیونکہ جب کوئی شخص دوسرے سے خیانت کرتا ہے تو اس کا نقصان کرتا ہے۔ امانت کا معنی ہے ہر وہ ہادی یا معنوی حق جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِنِ آمِنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَمَوْلَا الَّذِي أٰتَمَنَ آمَنَتْهُ وَ لِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا۔ فلتہ کا معنی ہے ایسی چیزوں سے کسی کو جانچنا یا اس کا امتحان لینا جن کا کرنا یا ترک کرنا قبول کرنا یا اس سے انکار کرنا نفس پر شاق گزرتا ہے۔ پس اس کا تعلق اعتقاد و اقوال اور افعال و اشیاء سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں اصداقوں اور منافقوں، سبھی کو جانچتا ہے اور ان کی آزمائش کا نتیجہ جو مرتب ہوتا ہے یعنی حق کا اتباع یا باطل کا اتباع، نیک یا بد عملی، اس پر انہیں جزا و سزا دیتا ہے۔

ہدایات میں آیا ہے کہ ابو سفیان مکہ سے نکلا اور اس کے خروج کا

یاعلیٰ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانداروں کی عداوت ہوتی تھی! پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ابو سفیان کے اس خروج کی اطلاع دے دی اور ایک منافق نے ابو سفیان کو خط لکھا کہ تمہارے

تغائب میں ہیں، ذرا بچ کر رہنا! اس پر یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنُوا
اللَّهُ وَالرَّسُولَ الْخَبِيرَ

ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت ابوالبابہ کے بارے میں اتری تھی۔ ابوالبابہ یہودی بنی قریظہ کا حلیف تھا۔ یہودیوں کی متواتر عہد شکنیوں اور شرارتوں کی بناء پر جب بنو النضیر کو جلاوطن کیا گیا اور بنو قریظہ کا محاصرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا۔ تو محاصرے سے تنگ آکر بنو قریظہ نے سعد بن معاذ کے فیصلہ و حکم پر رضاء کا اظہار کرتے ہوئے قلعوں سے اترنا منظور کر لیا، اور سعد بن معاذ کو انہوں نے ثالث اس لئے بنایا تھا کہ وہ ان کی غداروں اور نقص عہد سے قبل ان یہود کے حلیف تھے، تو ابوالبابہ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے انہیں سمجھایا کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ ان کے خلاف اور ان کے قتل و ذبح پر مبنی ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابوالبابہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اپنی جگہ سے قدم بھی نہ ہٹائے تھے کہ مجھے علم ہو گیا کہ میں نے خدا و رسول کی خیانت کی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالبابہ کی بیوی سے دریافت کیا کہ آیا وہ نماز روزہ اور غسل جنابت کا پابند ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں! وہ نماز روزہ اور غسل جنابت کا پابند ہے اور خدا و رسول سے محبت بھی رکھتا ہے۔ (مطلب یہ کہ اس سے گولغزش ہو گئی ہے مگر وہ ایماندار ہے منافق نہیں) حدیث میں آتا ہے کہ ابوالبابہ نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ واللہ! میں کھانا پانی نہیں چکھوں گا حتیٰ کہ مر جاؤں یا اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اس پر سات دن اسی حالت میں گزر گئے۔ اس نے کھانا پانی نہیں چکھا حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور ابوالبابہ کو بتایا گیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اس نے کہا واللہ! میں اپنے آپ کو نہ کھوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کھویں تو

کھول دیں۔ پس حضورؐ تشریح لائے اور اپنے دست مبارک سے ابولبآبہ کو کھول

دیا! ^۱ خدا اور رسولؐ کی خیانت یہ ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے

زبان سے اپنے کو مسلمان کہیں اور کام کھار کے کریں۔ یا جس کام پر خدا اور رسولؐ

نے مامور کیا ہو اس میں دخل فصل کیا جائے۔ یا مال غنیمت میں چوری کی جائے

وَنَحْوُ ذَٰلِكَ بِرَحَالِ ان تَامِ اَمَانَتُوں میں جو خدا اور رسولؐ یا بندوں کی طرف سے

تمہارے سپرد کی جائیں، خیانت سے بچو۔ اس میں ہر قسم کے حقوق اللہ و

حقوق العباد آگئے۔

روایت میں ہے کہ یہو د بنی قریظہ نے جب حضورؐ سے صلح کی درخواست کی

اور یہ کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنی النضیر کے ساتھ ہوا ہے،

تو آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تم کو اتنا حق دیتا ہوں کہ سعد بن معاذ کو

حکم بنا لو۔ جو فیصلہ وہ تمہاری نسبت کرے وہ تمہیں منظور ہونا چاہیے۔ انہوں

نے حضرت ابولبآبہ کو حضورؐ سے اجازت لے کر اپنے ہاں بلایا اور دریافت کیا

کہ تمہاری اس معاملہ میں کیا رائے ہے؟ ہم سعد بن معاذ کی حکیم منظور کر لیں یا

نہ کریں۔ ابولبآبہ کے اموال اور اہل و عیال بنی قریظہ کے یہاں تھے، اس لئے وہ

ان کی خیر خواہی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے حلقوم کی طرف ہاتھ سے اشارہ

کیا (یعنی اگر سعد بن معاذ کی حکیم قبول کی تو ذبح ہو جاؤ گے!) ابولبآبہ اشارہ

تو کر گزرے مگر معاً تنبہ ہوا کہ میں نے خدا اور رسولؐ کی خیانت کی۔ واپس آ کر اپنے

آپؐ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ نہ کچھ کھاؤں گانا پیوں گا حتیٰ کہ

موت آجائے یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ سات آٹھ دن یونہی بندھے

رہے۔ فاقہ سے غشی طاری ہو گئی۔ آخر بشارت پہنچی کہ حق تعالیٰ نے تمہاری

توبہ قبول کی۔ کہا خدا کی قسم میں اپنے کو نہ کھولوں گا جب تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں۔ آپ تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے قیدچی کو آزاد کیا۔ ابن عبد البر کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی بنا پر پیش آیا تھا۔ واللہ اعلم۔

آیت ۲۸: آدمی اکثر مال و اولاد کی خاطر خدا کی اور بندوں کی چوری کرتا ہے اس لئے متنبہ فرمایا کہ امانت داری کی جو قیمت خدا کے یہاں ہے وہ یہاں کے مال و اولاد وغیرہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔

امام ابن کثیر نے اس امر کو ترجیح دی ہے کہ آیت کا نشان نزول ابو لیبابہ عبد المنذر کے واقعہ سے مانا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ یہ لحاظ مضمون یہ آیت قتل عثمان کی پیش گوئی سے متعلق ہے۔ کیونکہ امیر کو فتنہ و فساد پیدا کر کے شہید کر دینا اللہ و رسول کی خیانت ہے۔

پھر حضرت علامہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحیح تر بات یہ ہے کہ آیت میں عمومیت ہے اگرچہ یہ درست ہے کہ آیت کا نشان نزول ایک سبب خاص ہے اور علماء کے نزدیک عموم لفظ کا اعتبار ہے خصوص سبب کا نہیں۔ خیانت میں چھوٹے بڑے، لازم و متعدی سبب ہی گناہ شامل ہیں۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آتَاكُم مِّنْ أَوْلَادِكُمْ فَتَنَةٌ مِّنْ رَبِّكَ اور امتحان مراد ہے۔ کہ اولاد دے کر آزماتے ہیں کہ تم شکر کرتے ہو یا نہیں اور اولاد کی ذمہ داریاں بجالاتے ہو یا نہیں۔ یا یہ کہ ان کی محبت میں خدا سے غافل ہو جاتے ہو۔ ایک اور آیت میں فرمایا ہے کہ ہم خیر و شر کے ذریعہ سے تمہیں آزمائیں گے ایک اور آیت میں ہے کہ اے مومنو! تمہاری اولاد اور تمہارے اموال خدا کی یاد سے تم کو غافل نہ بنا دیں، اگر ایسا ہوگا تو تم بڑے گھاسٹے میں رہو گے۔ ایک اور

جگہ ارشاد ہے کہ بعض دفعہ اولاد اور بیویاں دشمن ہوتی ہیں۔ لہذا ان سے
پرخ کر رہنا چاہیے اور احتیاط کو بند نظر رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث صحیح میں
ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی قسم تمہیں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا جو تک کہ اپنی
جان و مال اور اولاد سے زیادہ مجھے نہ چاہو!

۱۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور مسلمانوں کی پہلی حالت
جسٹا فی ہے۔ یہ چیز اطاعت و توکل کی محسوس ہے۔ یہاں خدا و رسول کی اور
آپس کی خیانت سے منع فرمایا ہے۔ یہ خیانت باہمی اتفاق و محبت میں خلل انداز
اور اسلامی جماعت میں رخنہ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اور خیانت کا باعث
چونکہ بیشتر اولاد اور مال کی محبت ہوتی ہے، اس لئے اس کو "فتنہ" قرار دیا گیا
ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دار آخرت میں اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔

لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ : خدا سے خیانت مت کرو یعنی اس کے
فرائض کو مہمل نہ کرو، اس کی حدود سے تجاوز نہ کرو اور اس کے محارم کو مرت توڑو
جو اس نے اپنی کتاب میں تمہارے لئے بیان کر دیے ہیں۔ اور رسول سے خیانت
مت کرو یعنی اس سے خدا کی کتاب کا جو بیان و تفسیر (قولاً و فعلاً) پیش فرمائی
ہے اسے چھوڑ کر اپنی اہواء و خواہشات، اپنے بڑوں کی آراء، اپنے آباء و اجداد
کے خیالات اور اپنے حکام کے اوامر کو مت اختیار کرو۔ نہ اس کی سنت کو چھوڑ
کر اپنے آباء و وزراء کا طریقہ اختیار کرو، اس سلسلے میں تمہارا یہ زعم باطل ہے
کہ وہ لوگ تم سے خدا و رسول کی مراد کو زیادہ جانتے والے تھے۔

وَتَشْكُرُوا لِمَن تَعْبُدُونَ : آپس میں الی معاملات وغیرہ میں ایک دوسرے کی
امانت میں خیانت مت کرو۔ ادبی شئون اور اجتماعی معاملات میں بھی یہ حکم نافذ
ہے مثلاً کسی کا ہمیدہ کھونا خیانت اور حرام ہے۔ اور اس کے ہمیدہ اور راز ہونے

کی ہیں دلیل کافی ہے کہ بات کرنے والا دوسرے سے کہے : "کیا ہماری بات کوئی سن تو نہیں رہا؟" یہ بات چیت کرتے وقت ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی دوسرا نہ آجائے۔ خانہ بیوی کے یا بھی معاملات سب امانتوں سے بڑھ کر چھپانے کے لائق ہیں اور دونوں کو ان کی حفاظت کرنا فرض ہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے عوام اور حکام کے درمیان سیاسی یا جنگی معاملات کو افشاء کرتا ہے اور دشمن کو ان کی اطلاع دیتا ہے جس سے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکے، تو وہ بھی اس آیت کے مطابق امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔

خیانت منہا نقیض کی صفت ہے اور امانت مومنوں کا وصف۔ امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ حضور نے کم ہی کوئی خطبہ دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ : "لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَدَا" - جو عہد کا پابند نہیں وہ ایماندار نہیں۔"

بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : "منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹا بولے جب وعدہ کرے تو خلاف و دزدی کرے اور جب اسے امانت دیا جائے تو خیانت کرے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلم ہونے کا دعویٰ کرے۔"

وَأَنْتُمْ كَعَالَمُونَ؛ یعنی تم خیانت کے مفسد، خدا کا اسے حرام ٹھہرانا اور اس کا دنیوی و اخروی انجام بد جانتے ہو۔ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ خیانت ہے، یعنی اس کا خیانت ہونا بالکل واضح ہو۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص پر کسی فعل کے خیانت ہونے کا حکم مخفی رہ گیا ہو تو یہ لاعلمی اس کے حق میں عذر ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ فعل "ضروریات دین" میں سے نہ ہو۔ یا عقل اسے واضح طور پر خیانت نہ جانتی ہو۔ یا دل سے فتویٰ پوچھ کر اس کا خیانت ہونا معلوم ہو جیسے کہ

ابو لبا بھنے جو کچھ یہود کی حمایت میں کیا، وہ کر تو بیٹھے لیکن فوراً احساس ہو گیا کہ محض مال و اولاد کی حرص میں یہ خیانت کا فعل سرزد ہو گیا ہے۔

وَإِنَّمَا آتَىٰ النَّسَاءَ مَوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَتَنَةٌ : یعنی اموال و

اولاد کا فتنہ اتنا عظیم ہے کہ عقل مندوں سے محقق نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اموال پر

تو انسان کی گذران اور مرغوبات و خواہشات کے حصول کا دار و مدار ہے

اور یہ انسان سے بہت سی ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرنے کا باعث ہوتے ہیں

یہی وجہ ہے کہ آدمی ان کے کمانے میں مشقتیں برداشت کرتا اور تکالیف اٹھاتا

ہے۔ اور اسی لئے شرع نے حکم دیا ہے کہ حلال کا التزام کیا جائے اور حرام سے

پرہیز ہو۔ نیز قانون شرع مال کے معاملے میں اسے قصد و اعتدال کا حکم دیتا

ہے۔ مال کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ انسان اسے محفوظ رکھنے

میں بہت جدوجہد کرتا اور تکالیف اٹھاتا ہے اور خرچ کرنے وقت کئی خیالات

اور سوچے اسے پیش آتے ہیں۔ پھر شارع علیہ السلام نے مال میں بہت سے

مستثنیٰ اور غیر مستثنیٰ حقوق مقرر فرمائے ہیں مثلاً زکوٰۃ، اولاد کا نفقہ اور ازواج کا

خرچ وغیرہ۔

یہی اولاد، سوا اس کی محبت فطرتی ہے کیونکہ وہ والدین کے نزدیک دلوں کا

پھل اور بگڑے نکلنے ہوتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ جو والدین کو امکان بھر اولاد کے لئے

مال، صحت اور راحت کی قربانی پر آمادہ کرتی ہے۔ ابو سعید الخدری سے مرفوعاً

روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

” اولاد دل کا پھل ہے جو والدین کو بزدل، سخیل اور غمگین بنانے کا سبب

ہوتی ہے۔“

بار بار ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت والدین کو گناہ کرنے، ان کی تربیت اور

انہیں خرچ دینے میں حدود الہی کو توڑنے اور ان کے لئے مال جمع کرنے کے لئے

ناچائز ذرائع اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ چیزیں ضرورت کے وقت حق کا

دفاع کرنے، اہمیت کی خدمت، دفاع کرنے اور زکوٰۃ وغیرہ فرضی نفقات میں سبھل پر
 آمادہ کرتی ہیں اور ثابت شدہ حقوق کی ادائیگی سے روکتی ہیں۔ اسی طرح اگر
 خدائے خواستہ اولاد میں سے کوئی مر جائے تو ان کی جدائی والدین کو خدا کی ناراضگی
 اور اس پر اعتراض وغیرہ پر اجازت دیتی ہے۔ مثلاً ماؤں کا فوجہ و بین کرنا، کپڑے
 پھاڑ دینا اور جسم کو پٹینا وغیرہ۔ الغرض اولاد کا فتنہ کئی وجوہ سے مال کے فتنہ
 سے بھی عظیم تر ہے، کیونکہ آدمی ان کی خاطر مال حرام کھاتا اور لوگوں کا مال
 ناجائز ذرائع سے کھا جاتا ہے۔

پس مومن پر واجب ہے کہ ان دونوں فتنوں سے بچتا رہے۔ پہلے سے
 بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ مال کو حلال ذرائع سے کمائے اور نیکی و احسان میں خرچ
 کرے۔ دوسرے سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ اس کے لئے حرام میں نہ پڑے
 اور حدیث گزشتہ کے مضمون کے مطابق بزوری، سبھل اور غم و خزن سے محفوظ
 رہے۔ نیز دین نے جس طرح اولاد کی اچھی تربیت فرض کی ہے اور انہیں نیکی کا
 عادی بنانا اور برائیوں سے بچانا واجب ٹھہرایا ہے، اس پر عمل درآمد کرے۔
 آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ اجر عظیم اللہ ہی کے ہاں ہے۔ پس تمہارا فرض ہے
 کہ اموال و اولاد میں اس کے احکام کی مراعات کر کے اس اجر کو پانے کی کوشش کرو۔
 اور اس کی پیروی نہ کرو کہ اس طرح تمہیں دنیوی فوائد سے محرومی ہوگی۔
 لہ مال و اولاد بعض دفعہ خدا و رسول کی پابست ماننے سے خوف اور سبھل کے باعث
 روک دیتے ہیں۔ جس زندگی کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلا تے ہیں وہ بہت
 باعزت زندگی ہے، جس کی راہ میں تکلیف اٹھانا اور قربانیاں کرنا ضروری ہے۔
 اس لئے قرآن مجید نے مال و اولاد کے فتنہ پر تنبیہ کر کے اس جرح کا علاج کیا ہے
 یہ فتنہ ابتلاء و امتحان اور جانچے جانے کا مقام ہے۔ اس امتحان میں سے گزرتے

موٹے ضعف کا احتمال تھا لہذا اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دعوتِ جہاد سے پیچھے رہ جانے سے ڈرایا گیا ہے۔ امانت، عہد اور سعادت کی تکالیف سے منہ پھیرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ خدا اور رسولؐ سے پیچھے رہنے کو خیانت قرار دیا گیا ہے امت مسلمہ کے سپرو زمین کی جو امانتیں کی گئی ہیں ان میں خیانت سے ڈرایا گیا ہے یہ امانت کیا ہے؟ خدا کے کلمہ کو بلند کرنا اور بندوں کے لئے صرف ایک خدا کی الوہیت کو ثابت کرنا، عالم بشریت کو حق و عدل کی دعوت دینا اور خود اس پر عمل پیرا ہونا؛ آخر میں فرمایا ہے کہ خدا کے ہاں جو تمہارے لئے اجر عظیم مقرر کیا گیا ہے وہ اموال و اولاد سے بھی بڑھ کر ہے اس لئے ان کی محبت میں قربانی اور جہاد سے منہ مٹا دو۔

اس زمین میں امت مسلمہ کے ذمہ جو فرائض و تکالیف عائد کی گئی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنا اور فرائض کی ادائیگی سے گریز کرنا خدا و رسولؐ سے خیانت ہے! اس دین کا سب سے پہلا تقیہ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا عہد ہے۔ یعنی الوہیت کو صرف ایک خدا کے لئے قائم کرنا اور اس سلسلے میں جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ بشریت اپنی ساری تاریخ میں خدا کی بالکل منکر کبھی نہیں رہی۔ بلکہ اُسے مان کر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتی رہی ہے۔ یہ شرک کبھی کبھی اعتقاد و عبادت میں ہوتا رہا ہے اور اکثر حاکمیت و اقتدار میں! زیادہ تر شرک کی یہی دو صورتیں تھیں۔ یہی باعث ہے کہ اس دین حق کا سب سے بڑا تقاضا فقط یہی نہیں رہا کہ لوگوں کو محض عقیدے کی حد تک خدا کی الوہیت منوائے۔ بلکہ اس کا تقاضا دراصل یہ رہا ہے کہ لوگوں کو صرف ایک ہی خدا کی الوہیت کا عقیدہ منوائے اور ان سے لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرائے۔ یعنی ان کی زمینی زندگی میں ان سے صرف خدا کے واحد کی حاکمیت کا اعتراف کرائے جیسا کہ وہ نظام کائنات میں اس کی واحد حاکمیت کے قائل ہیں۔ اسی طرح

اس آیت کا منہ بولنا ثابت و قائم ہوگا: **وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ**۔ اسی طرح اسلام کا تقاضا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ اللہ واحد کی طرف سے تبلیغ کرنے والا فقط پیغمبر ہے لہذا جو کچھ وہ پہنچاتا ہے اسے لازم پکڑنا واجب ہے اس حقیقت کو لوگوں سے منوایا جائے۔

اس دین کا یہی تقاضا ہے کہ اعتقادی طور پر فقط خدا کی الوہیت کو ضمیر میں جانزی کر دیا جائے اور عملی طور پر ایک شکر یک کی حیثیت سے اسے زندگی میں نافذ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قضیہ الوہیت سے علیحدگی یا اسے نافذ کرنے کی جدوجہد سے علیحدگی خدا اور رسول سے خیانت ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان جماعت کو جو اس عقیدہ پر ایمان لائی تھی اور اس کا برسر عام اعلان کر چکی تھی، اس سے ڈرا رہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس مسلم جماعت کے ذمہ یہ واجب کر دیا گیا کہ دین کے اس قضیہ کے حقیقی مطالب و مدلول کو ثابت کرنے کی راہ میں جہاد کرے اور اس راہ میں جان و مال اور اولاد کی قربانی کرے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلم جماعت کو اس بات سے بھی ڈرا رہے کہ اس امانت میں مبادا خیانت کرے جو اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت اٹھائی تھی۔ اسلام صرف ایک زبانی کلمے کا ہی نام نہیں، صرف چند عبادتوں اور دعاؤں کا مجموعہ ہی نہیں، بلکہ وہ زندگی کا ایک پورا ضابطہ ہے جس پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں مشقتیں اور گھاٹیاں عبور کرنا پڑتی ہیں۔ وہ ایک ضابطہ حیات ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ لازم ہے کہ لوگوں کو ان کے برحق پروردگار کی بندگی کی طرف لوٹایا جائے اور اجتماعی نظام کو خدا کی حاکمیت و شریعت کی طرف لوٹایا جائے۔ اور وہ طاغی اور حد سے گزرنے والے جنہوں نے خدا کی الوہیت و اقتدار پر چھاپا مارا ہے انہیں اس سے باز رکھا جائے۔ سب

لوگوں کے لئے حق و عدل کو پرامن بنا دیا جائے۔ ان کے درمیان حق کی ثابت شدہ ترازو سے انصاف کو قائم کیا جائے۔ اور خدا کی زمین میں اس کی نیا بت کا حق ادا کرنے کے لئے تکالیف اور مصائب برداشت کی جائیں۔ یہ سب امانتیں ہیں، جو شخص ان کی ادائیگی کے لئے آمادہ نہ ہو جائے گویا اس نے ان میں خیانت کی۔ خدا کے عہد کو توڑ ڈالا اور پیغمبر سے کی ہوئی بیعت کے نقض کا کام ترکیب ہوا۔

یہ تمام امانتیں قربانی اور ضبط و تحمل کی متقاضی ہیں۔ ان کی ادائیگی کے لئے مال و اولاد کے فتنہ پر غالب آنا واجب ہے۔ تبھی آدمی خدا کے ہاں اجر عظیم کا حقدار ہوگا۔

قرآن کریم انسانی فطرت سے خطاب کرتا ہے۔ اس طرح کہ اس کا خالق اس کی محقق ترکیب کو جانتا ہے، اس کے ظاہر و باطن سے واقف ہے اور اس کے راستوں کج مچ گیگ ڈنڈیوں اور انحرافات کو خوب سمجھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فطرت انسانی کی کمزوریوں اور اس کے نازک اور کمزور مواقع کو خوب جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ مال و اولاد کی حرص انسانی فطرت کے کمزور مقامات میں سے ہے۔ اسی لئے وہ انسانی فطرت کو بتاتا ہے کہ ان کا بخشنے والا اللہ ہے اور یہ چیزیں امتحان کے مقامات ہیں۔ زندگی کی زینت انہی سے ہے اور اس زینت میں بھی خدا کا امتحان وابتلا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ ان میں کیسے تصرف کرتا اور کس طرح امتحان میں پورا اترتا ہے۔ کیا شکر یہ ادا کرتا اور حق نعمت ادا کرتا ہے یا نہیں؟ آیا ان میں کب کب خدا کے حق کی ادائیگی سے تو غافل نہیں ہو جاتا؟ امتحان خیر و شر دونوں میں ہے فقط شدت و محرومی میں ہی نہیں بلکہ راحت و آسائش میں بھی ہے۔

جب دل اس امتحان کے لئے بیدار ہو جائے تو یہ چیز انسان کی بیداری اور حزم و احتیاط میں مددگار بنتی ہے۔ ایسا شخص محبت میں مستغرق ہو کر ابتلا و امتحان کو بھول نہیں جاتا۔

اور چونکہ یہ قربانی بہت بڑی ہے اس لئے اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا گیا ہے۔ اس اجر عظیم کے اعلان سے انسان اپنے فطرتی ضعف پر غلبہ پانے اور امتحان میں کامیاب ہونے کا سر و سامان پاسکتا ہے۔ یہ تربیت الہی ہے جس نے ضعف انسانی کا علاج بھی خود ہی فریادیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ

۲۹ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اور دوسرے گناہ اور تم کو بخش دے گا۔ اور اللہ کا فضل بڑا ہے

۱۔ تقویٰ کا معنی ہے گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دینا، اور حسب استطاعت دینی واجبات اور طاعات کا ادا کرنا۔ دوسرے لفظوں میں تقویٰ کا مطلب ہے، ان چیزوں سے بچنا جو انسان کو اس کی جان اور جنس میں ضرر دیں اور ان چیزوں کو ترک کر دینا جو انسان میں اور اچھے مقاصد اور بلند نصب العین میں حائل ہوں۔ فرقان کا اصل معنی ہے دو چیزوں یا بہت سی چیزوں میں فرق اور جدائی کرنا، اور یہاں اس سے مراد وہ نور بصیرت ہے جو حق و باطل اور مفید و مضر چیزوں میں فرق کر کے بالفاظ دیگر فرقان سے مراد علم صحیح اور بہتر فیصلہ ہے۔ یہ لفظ تورات و انجیل اور قرآن پر بھی بولا گیا ہے، بالخصوص قرآن پر اس کا اطلاق بہت ہوا ہے ارشاد الہی ہے: تَبْرُكُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اس اطلاق کا باعث یہ ہے کہ کلام الہی عقیدہ و عمل کے لحاظ سے ایمان

اور کفر میں فرق و امتیاز کر دیتا ہے اور حق و باطل، عدل و ظلم اور خیر و شر میں جدائی کر دیتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کے فتنہ سے ڈرایا تو اس کے بعد اس آیت میں ایمانداروں سے تقویٰ کا مطالبہ فرمایا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں اپنے میلانات و خواہشات کو ترک کر دیا جائے۔

لہٰذا یعنی اگر خدا سے ڈر کر راہِ تقویٰ اختیار کرو گے تو خدا تم میں اور تمہارے مخالفوں میں فیصلہ کر دے گا۔ دنیا میں بھی تم کو عزت دے گا اور ان کو ذلیل یا ہلاک کرے گا جیسے پدریں کیا اور آخرت میں بھی کہ تم نعمِ مقیم و دائم میں رہو گے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہو گا: **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ عِنْدَ عَيْنِ رَبِّكَ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَمْ يَجْعَلْ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** (المؤمنون: ۷۶)۔
هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (المرسلات: ۷) دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ کی برکت سے حق تعالیٰ تمہارے دل میں ایک نور ڈال دے گا جس سے تم ذوقاً و وجداناً حق و باطل اور نیک و بد کا فیصلہ کر سکو گے۔ اس کے علاوہ ایک بات حضرت شاہ عبدالقادر نے لکھی ہے کہ "شنا پد فتح بہر میں مسلمانوں کے دل میں آیا ہو کہ یہ فتح اتناقی سے، حضرت سے محضی کافروں پر احسان کریں کہ ہمارے گھر بار اور اہل و عیال کو مکہ میں نہ ستائیں۔ سو پہلی آیت میں خیانت کو منع فرمایا اور دوسری آیت میں تسلی دی کہ آگے فیصلہ ہو جائے گا، تمہارے گھر بار کافروں میں گرفتار نہ رہیں گے۔"

لہٰذا اس آیت میں مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے کفر و شرک اور کپاثر سے بچو گے تو ہم تمہارے لئے تین باتیں کریں گے۔ اول تم میں اور کافروں میں فرق کر دیں گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تمہارے دل منور، پہرے روشن ہوں گے اور مکارمِ اخلاق و غلبہ تمہیں دیں گے

آخرت میں نجات، جنت اور کافروں کے لئے دونوں جگہ اس کے برخلاف ہوگا
 فرقان کے معنی "جھاڑنے" دنیا و آخرت کی دستکاری اور مقال بن حیان
 نے دینی شبہات سے چھٹکارا اور عکرمہ نے فوئناک چیزوں سے نجات پانا
 بیان کئے ہیں۔ یہ رجحان کی مانند اسی وزن پر مصدر ہے۔ دو م تمہاری
 برائیاں چھپا دیں گے۔ سو م آخرت میں تمہیں معاف کر دیں گے۔ وَاللّٰهُ
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ میں دنیا و آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے
 یہی مضمون ایک اور آیت میں یوں وارد ہوا ہے: اے مومنو! خدا سے
 ڈرو اور رسول کی اطاعت کرو، خدا تم پر ذمہ داری رحمت نازل فرمائے گا۔ وہ
 تمہیں ایک نور دے گا کہ اس کی رہنمائی میں چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا
 وہ بڑا عقور رحیم ہے۔

جو خدا سے ڈرے گا، اس کے احکام بجا لائے گا اور اس کی نواہی سے
 پرہیز کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے حق و باطل کی معرفت عطا فرمائے گا، یہ چیز
 اس کی نجات اور مدد کا باعث ہوگی اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔
 لے اگر تم اس کے دین کے اوامر کا اتباع کرو گے، نبوت خدا کو اختیار کرو گے
 اور اس کی مخلوقات کے نظام میں جو اس کے قوانین و ضوابط ہیں ان کے مقتضی
 پر چلو گے تو وہ تمہارے دلوں میں علم کا ایک ایسا ملک پیدا کر دے گا جس سے تم
 حق و باطل میں فرق کر لو گے اور مفید و مضر اشیاء کو پہچان لو گے۔ علم کے اس
 نور کی طرف طالب علم کی رسائی صرف تقویٰ سے ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن نے
 حکایت سے تعبیر فرمایا ہے: وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
 اللہ کا تقویٰ اس وقت متحقق ہوتا ہے جب کہ انسان کے بارے میں نور العالی

۱۵ تفسیر ابن کثیر، ج ۹، ص ۹۰۹ و ۹۱۰ تفسیر المنار، ج ۶، ص ۶۴۷-۶۵۰، تفسیر المراغی

ج ۹، ص ۱۹۶-۱۹۷

کی انفرادی سنن اور انسانی جماعت میں اس کی اجتماعی سنن کی معرفت حاصل ہو۔ قرآن کے متعدد مقامات پر خدا کی آیت اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ یہی باعث ہے کہ تقویٰ کا ثمرہ ملکہ فرقان کا حصول قرار دیا گیا ہے۔ اسی سے انسان پیش آمدہ اشیاء و مواقع میں علم و حکمت کے تقاضے کے مطابق فرق و امتیاز کرنے اور صحیح عمل اختیار کر کے مناسب کو اختیار اور نامناسب کو ترک کرنے پر قادر ہوتا ہے۔

الغرض اللہ تعالیٰ متقی کو ایسی قوت تمیز (فرقان) دے دیتا ہے جس سے وہ ہدایت و ضلالت میں امتیاز کر سکے۔ اسی لئے صحابہؓ و تابعین میں سے جو بزرگ خلفاء و حکماء ہوئے وہ زمین میں خدا کے سب بندوں سے زیادہ عادل ثابت ہوئے حتیٰ کہ بعض فرنگی مورخین نے کہا ہے کہ تاریخ نے عربوں سے بڑھ کر عادل اور زیادہ رحمدل فاتح کوئی نہیں دیکھا۔

لہ سورۃ الانفال کے اس قطعہ میں ایمانداروں کو آخری حکم تقویٰ کا دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ انسانی قلوب احکام الہی کے بھاری بوجھ کو اٹھانے کے قابل تبھی ہو سکتے ہیں جب کہ ان کے سامنے راستہ بالکل واضح ہو، ایسا نوران کے پاس موجود ہو جو شبہات کو دور کر دے، و سادس کو زائل کر دے اور کانٹوں بھرے طویل راستے پر قدموں کو ثابت کر دے۔ یہ فرقان صرف تقویٰ کے احساس اور نور خداوندی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

تقویٰ ہی زاہد راہ اور سفر خرق ہے۔ یہ دلوں کو زندہ و بیدار کرتا اور ان میں احتیاط و حذر پیدا کرتا ہے۔ خدا کا دیا ہوا نور راستوں کے پیچ و خم اور نشیب و فراز کو واضح کرتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ایسے شبہات پیدا نہیں ہو سکتے جو راستے کی پوری اور صحیح معرفت سے روک سکیں۔ پھر تقویٰ ہی کوتاہیوں

لغزشوں اور گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ اسی سے اطمینان اور قرار و سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے خدا کے عظیم فضل کی امید بندھتی ہے۔ یہی سفر خریج اس دن کا مآل ہے گا جب کہ زاہد راہ ختم اور اعمال میں تقصیر نظر آئے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تقویٰ دل میں ایک نورِ فرقان پیدا کرتا ہے جس سے راستے کے موڑ واضح ہوتے ہیں لیکن یہ حقیقت ایسی ہے جس کا مزہ — عقیدہ کے تمام حقائق کی مانند — وہی جان سکتا ہے جس نے عملاً اسے چکھ لیا ہو۔ ع

ذوقِ این بادہ ندانی بخداتانہ چششی

حس و عقل میں معاملات غیر واضح رہتے ہیں، نظر و فکر میں راستے پیرھے پیرھے نظر آتے ہیں اور چوراہوں پر باطل حق سے ملا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حجت و دلیل خاموش تو کر دیتی ہے مگر مٹھن نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ قلب و عقل دلیل کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ بحث و جدل بیکار اور مناقشہ و مناظرہ عبث کوشش بن جاتا ہے۔ جب تک تقویٰ نہ ہو یہی حال رہتا ہے۔ جب تقویٰ پیدا ہو جائے تو عقل روشن، حق واضح اور راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ دل مطمئن ہو جاتا ہے، ضمیر میں سکون، قدم میں ثبات اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔

حق اپنی ذات میں فطرت پر محضی نہیں ہوتا بلکہ فطرت اور حق کے درمیان مصالحت ہوتی ہے۔ اسی مصالحت کو آدمی اپنے گرد و پیش زمین و آسمان میں پاتا ہے۔ لیکن ہوا و نفس حق و فطرت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ یہی ہوائے نفس ہے جو اندھیرا پھیلاتی ہے، حجاب پیدا کرتی اور راستے تاریک بنا دیتی ہے۔ ہوا و نفس کا علاج دلیل نہیں بلکہ تقویٰ ہے، خدا کا خوف اور کھلے چہرے اس کا مراقبہ ہی وہ چیرہ ہے جو خواہشات پر غالب آسکتا ہے۔ اسی لئے اسے فرقان کہا گیا ہے جو بصیرت کو منور کر دیتا ہے، التباس کو اٹھا دیتا اور راستہ روشن کر دیتا ہے۔

یہ ایک ایسا امر ہے جس کا اندازہ کسی بھی قیمت سے نہیں لگایا جاسکتا۔ یہ

رب کریم کا فضل عظیم ہے۔ اسی سے تکفیر خطایا اور مغفرت ذنوب حاصل ہوتی ہے۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں

أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيُنْكِرُونَ وَيُنْكِرُ اللَّهُ ط وَاللَّهُ خَيْرٌ

یا نکال دیں اور وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا۔ اور اللہ کا داؤ

الْمُكْرِمِينَ ۝ وَإِذْ أَنْتَ لِإِيْتِنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا

رب بہترے اور جب کوئی پڑھے ان پر ہمارے آیتیں تو کہیں ہم سن چکے

لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں ایسا یہ کچھ بھی نہیں مگر احوال ہیں انگوں کے!

لِيُثْبِتُوكَ یعنی آپ کو (خدا نخواستہ) کس کر باندھ دیں اور قید و حبس

میں ڈال دیں تاکہ آپ حرکت تک نہ کر سکیں۔ مگر وہ خفیہ تدبیر تھے جس کے ذریعہ

سے بے خبری کی حالت میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اور یا وہ تر

کلمہ کا استعمال بری اور مذموم چیزوں مثلاً جھوٹ اور جیلوں میں ہوتا ہے۔ اور

جب اس کی نسبت اللہ کی طرف سے کی جائے تو محض لفظی مشابہت و مشابہت

کے طور پر ہوتی ہے اور اس سے مراد دشمن کی تدبیروں کو ناکام کرنا یا انہیں عزا

دینا ہوتا ہے۔ آساطیر کا واحد اسطوره ہے جیسے ارجوحہ کی جمع اراجیح

اور احدثہ کی احادیث - اساطیر سے مراد وہ قصے کہانیاں ہیں جنہیں کتابوں میں ان کی صحت کو جانے بغیر اور بلا بحث و تحقیق درج کر دیا جاتا ہے۔ قاموس میں ہے کہ اساطیر سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں کوئی نظم و ضبط نہ ہو۔ اس کا واحد اسطار، اسطیر اور اسطوری ہے اور ان کے مؤنث اسطارہ، اسطیرہ اور اسطورہ) بھی آتے ہیں۔ اس لفظ کا مادہ سطر ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کی صف جیسے کتاب کی سطریں یا درختوں کی قطار۔

اوپر کی آیات میں مومنین پر خدا کا عام احسان یوں بیان فرمایا گیا تھا وَإِذْ كَسَرْنَا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ نَحْنُ نَزَرْنَا نَقِصِيرَ آيَاتِ میں اللہ تعالیٰ کا خاص احسان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اُس کا بیان ہے اللہ نے اپنی نصرت سے مشرکوں کی تدبیر اور خفیہ مکر کرنے والوں کے ارادوں کو ناکام بنایا، آپ کی ایذا اور سہانی کے ارادوں میں انہیں ناصرا دیکھا۔ حالانکہ انہوں نے باہم مشورہ کر کے ایک رائے پر اتفاق کر رکھا تھا اور اس کے لئے پوری طرح تیار ہو چکے تھے!

لہ آیت ۳۰: ہجرت سے پیشتر کفار مکہ نے "دارالندۃ" میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا جائے۔ انہوں نے سارے قوم کو پریشان کر رکھا ہے اور باہر کے کچھ لوگ ان کے دام میں پھنستے جاتے ہیں، کہیں رفتہ رفتہ بڑی طاقت اکٹھی نہ کر لیں جس کا مقابلہ دشوار ہو۔ اس وقت رائیں مختلف تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ قید کیا جائے اور خوب زخمی کئے جائیں کسی کی رائے تھی کہ انہیں وطن سے نکال دیا جائے تاکہ ہمیں ہر وقت کے خدشہ سے نجات ملے۔ اخیر میں ابو جہل کی رائے پر فیصلہ ہوا کہ تمام قبائل عرب میں سے ایک ایک جوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر ان واحد میں ان پر

تلوار کا ماتھ چھوڑیں، تاکہ بنی ہاشم سارے عرب سے لڑائی نہ کر سکیں اور دیت
 دینی پڑے تو تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے۔ یہاں تو وہ اثنیعاویہ تدبیر میں
 کا نظریہ ہے، اُدھر ان کے توڑ میں خدا کی بہترین اور لطیف تدبیر تھی۔
 حضور کو فرشتہ نے اطلاع دی۔ آپ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
 لٹا کر اسی مجمع کی آنکھوں میں جو آپ کے قتل کے لئے جمع ہوا تھا خاک چھوڑنے
 ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ آپ کا اور حضرت علیؓ کا بال بھی بینکانہ ہوا
 اور دشمن خائب و خاسر رہے۔ پھر جنہوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا
 تھا بدر میں وہی قتل کئے گئے۔ اس سے بتلا دیا کہ جب خدا سا تھی ہو تو
 کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح اس نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا، تمہارے
 گھر بار کی اور اہل و عیال کی بھی، جو مکہ میں ہیں، حفاظت کر سکتا ہے۔ ع
 دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است

آیت ۱۳: **فَضْرِبْنَا الْخَارِجَ** کہا کرتا تھا کہ ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام
 بنا لائیں، اس میں قصے کہانیوں کے سوا کیا رکھا ہے؟ مگر قرآن تو سب
 جھگڑوں کا فیصلہ اسی پر رکھتا تھا۔ پھر چاہا کیوں نہیں؟ کسی نے کہا تھا کہ میرا
 گھوڑا اگر چلے تو ایک دن میں لندن پہنچے مگر چلتا نہیں۔ بہر حال پچھلی قوموں
 کے احوال سن کر کہا کرتے تھے کہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اب بدر میں دیکھ لیا
 کہ محض انسانے نہ تھے، وعدہ عذاب تم پر بھی آیا جیسا پہلوں پر آیا تھا۔
 لے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سردارانِ قریش کی
 جماعت نے مشورہ کیا اور آپ کی اذیت کے درپے ہوئے۔ اس مجلس میں
 ایک اہلبیت بھی ایک بڑھے بزرگ کی صورت میں آٹھالی ہوا۔ لوگوں نے پوچھا
 کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اہلِ نجد کا شیخ ہوں۔ میں نے سنا کہ تم لوگ

مجلس شوریٰ کر رہے ہو تو میں بھی چلا آیا تاکہ تم لوگ میری نصیحت اور مشورے سے فہم نہ رہو۔ لوگوں نے کہا آئیے، ضرور آئیے! وہ کہنے لگا کہ تم لوگ اس شخص کے بارے میں خوب غور و فکر اور تدبیر سے کام لو، ورنہ ممکن ہے کہ یہ تم پر چھا جائے۔

چنانچہ ایک لے رائے دی کہ اسے قید کرنا چاہئے حتیٰ کہ قید ہی میں ہلاک ہو جائے جیسا کہ نہ ہیر اور نابغہ شاعروں کو اس سے پہلے قید کر دیا گیا تھا اور وہ تا دم مرگ قید ہی میں پڑے مہر تے رہ سکے، اور یہ بھی تو ایک شاعر ہی ہے اس پر وہ شیخ نجدی (ابلیس) شیخ اٹھا کہ میری تو ہرگز یہ رائے نہیں خدا کی قسم اس کا رب اس کو وہاں سے نکال لے جائے گا، وہ اپنے ساتھیوں میں پہنچ جائے گا پھر حملہ کر کے تم سے سب کچھ چھین لے گا اور تمہارے شہروں سے تم کو نکال باہر کرے گا۔ لوگوں نے کہا شیخ نے سچ کہا، کوئی دوسری تجویز پیش کرو۔

دوسرے نے رائے دی کہ اس کو اپنے ملک سے ہی نکال باہر کرو اور چین پاؤ۔ جب وہ یہاں رہے گا ہی نہیں تو تمہیں اس سے پھر کیا اندیشہ ہے؟ اس کا تعلق تمہارے علاوہ کسی اور سے رہے گا، تمہیں کیا واسطہ؟ یہ سن کر اس "شیخ نجدی" نے کہا کہ واللہ یہ رائے بھی درست نہیں۔ کیا تمہیں اس کی شیریں سیانی کی خبر نہیں؟ وہ اپنی باتوں سے سب کا دل موہ لیتا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ باہر جا کر سارے عرب کو اپنے ساتھ لے لے گا۔ اس کے سارے حمایتی مل کر تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہیں وطن سے نکال دیں گے۔ اس صورت میں تمہارے شرفاء قتل ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ شیخ سچ کہتا ہے کوئی اور تجویز پیش کرو۔

اس پر ابو جہل نے کہا کہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تم سوچو تو اس سے بہتر اور کوئی رائے نہیں ہو سکتی۔ ہر قبیلہ سے ایک ایک جوان اپنا لو

جو بہادر اور شریف ہو۔ ہر ایک کے پاس تلوار ہو، وہ سب مل کر دفعۃً وار کریں۔ جب وہ قتل ہو جائے گا تو اس کا خون کام قبائل میں بٹ جائے گا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ بنی ہاشم کا ایک قبیلہ قریش کے دوسرے قبائل سے لڑائی مولے۔ مجبوراً بنی ہاشم کو اس کے قتل کی دیت قبول کرنا پڑے گی۔ ہم سب مل کر دیت دے دیں گے اور ہمیں چین حاصل ہو جائے گا۔ شیخ محمد می نے کہا کہ واللہ! یہ رائے ٹھیک رہی! اس سے بہتر اور کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس پر اتفاق رائے ہو گیا اور مجلس شوریٰ برخاست ہو گئی۔

اب حضرت جبریل آئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج کی رات آپ بستر پر نہ سوئیں اور کافروں کی خفیہ تدبیر اور مشورے کی اطلاع آپ کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور آپ تشریف لے گئے۔

اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ انعام و احسان یاد دلایا ہے جو ہجرت کے سلسلے میں آپ پر اور اہل ایمان پر ہوا۔ کافروں نے آپ کو ایذا پہنچانے کی خفیہ تدبیر کی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو الٹ دیا اور ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اس واقعہ میں آپ کے دعویٰ نبوت کی صداقت اور خدا کے وعدے نعمت کے برحق ہونے کی دلیل موجود ہے۔

گفار مکہ کی خفیہ تدبیر کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو تین طریقوں میں سے ایک کے ذریعہ اذیت دی جائے۔ یا تو آپ کو مجبوس کر دیا جائے تاکہ لوگوں سے نہ مل سکیں اور دعوت اسلام کا سلسلہ رک جائے۔ یا آپ کو قتل کر دیا جائے لیکن اس کا طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ انجام کار اس کا ضرر ان کفار

کو نہ پہنچے۔ اور یا پھر آپ کو وطن سے نکال کر جلا وطن کر دیا جائے۔ آخر کار قتل پر
 سب کی رائے متفق ہو گئی۔ اور اس کا طریقہ یہ سوچا گیا کہ ہر قبیلہ کا ایک
 مضبوط اور قوی دل نوجوان چنا جائے۔ یہ سب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں
 اور جب آپ باہر نکلیں تو ایک سخت آپ پر حملہ کر کے آپ کو قتل کر ڈالیں
 اس طرح آپ کا خون سارے قبائل میں پھیل جائے گا اور بنو ہاشم انتقام
 نہ لے سکیں گے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات آنے سے پہلے ہی ہجرت کا حکم اور
 قریش کا مشورہ وغیرہ پہنچا دیا۔ چنانچہ آپ اس حکم کے مطابق ہجرت کر کے مکہ سے
 باہر تشریف لے گئے۔ اور کفار کا مکہ و عہد کا دھرا رہ گیا۔ نہ صرف آپ کو ہجرت
 کا حکم ملا بلکہ حقور سے عرصہ کے بعد قتال کا حکم بھی نازل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے
 اسلام کا بول بالا کر دیا۔

کفار جانتے تھے کہ آپ اُمّی ہیں اور آپ نے کسی شخص سے تاریخی واقعات
 پڑھے یا سیکھے نہیں ہیں۔ وہ آپ کو بھوت کا الزام بھی نہ دے سکتے تھے
 کیونکہ وہ خود جانتے اور جانتے تھے کہ آپ صَادِقُ الْقَوْلِ اور امین ہیں۔
 چنانچہ قرآن کہتا ہے: **فَاتَّهَمُوا لَیْکَ یٰ یٰوَنٰکَ وَ لٰکِنَّا الظّٰلِمِیْنَ بَایٰتِ اللّٰهِ
 یَجْعَلُوْنَ** لیکن وہ اہل عرب کو آپ کی تعلیم سے روکنے اور قرآن کی تاثیر
 سے بچانے کے لئے اس قسم کی باتیں کہا کرتے تھے کہ قرآن تو افسانہ طرازی اور
 قصہ گوئی ہے۔ اس قسم کے قصے کہانیاں ہم بھی تصنیف کر سکتے ہیں، حالانکہ
 بار بار کی تضحی کے باوجود کسی سے یہ نہ بن پڑا کہ اس کلام جیسی تین چھوٹی
 چھوٹی آیتیں ہی بنا لانا۔

نصیر بن الحارث کے متعلق مروی ہے کہ اس قول کا قائل وہی تھا۔
 ممکن ہے سب سے پہلے یہ بات اسی کی زبان سے نکلی ہو اور دوسرے لوگ
 بھی اس کی دیکھا دیکھی ایسا کہنے لگے ہوں۔ لیکن وہ لوگ دل سے جانتے

جانتے تھے کہ ان کا یہ قول غلط ہے، قرآن کوئی گھڑا ہوا افسانہ یا قصہ کہانی نہیں ہے۔ نہ انہیں یہ یقین تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور سچی ہونے کے باوجود ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی کی مانند قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے: وَقَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ الْكُتُبَهَا فَهِيَ تَمُتُّنَا عَلَيْهِ بَكْرَةٌ وَأَصْبِلَاہ

بعض روایات میں ہے کہ اسی نصر بن الحارث کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا هٰذَا نَصْرُ الْحَارِثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانَ وَالِي بَنْدَايَ خَرِيدِي تَقْطَعُ جُودُوكُورًا كَقُرْآنِ سُنَّتِهِ سَعِي رُكْنِي كَعَلَى كَرِشْتَه زَلَمَنِي كَعَقْصَتِي كَهَانِيَا خُوشِ آوَارِي سَعِي كَا كَرِ سَنَا يَا كَرْتِي تَقْطَعِي۔

سر داران قریش مثلاً نصر بن الحارث، ابو جہل، ولید بن المغیرہ وغیر ہم لوگوں کو قرآن کے سننے سے روکتے تھے اور باہم پکے قول و قرار کیا کرتے تھے کہ خود بھی قرآن کو نہ سنیں گے۔ پھر بات کو فرداً فرداً چوری چھپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جایا کرتے اور خفیہ طور پر قرآن سنا کرتے تھے وہ اسے سن کر حیران رہ جاتے اور دلوں پر اس کی تاثیر اور غلبے کا اختراع کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ولید بن المغیرہ نے ایک مرتبہ وہ بات کہہ دی جو ہمیشہ کے لئے مشہور و معروف ہو کر رہ گئی۔ اس نے کہا کہ: "یہ کلام بلند اور سرفراز و غالب ہے، کوئی کلام اس پر سبقت نہیں لے جاسکتا، یہ ہر دوسرے کلام کو پس ڈالتا ہے۔" جب یہ بات چل نکلی اور کفار کو خدشہ ہوا کہ لوگ اسے سن کر قرآن کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ولید سے باصرار انہوں نے ایک بات کہلوائی جس سے لوگوں کے دلوں میں قرآن سے نفرت پیدا ہو۔ اس نے کافی سوچ بچار اور ہچکچاہٹ کے بعد کہا کہ یہ ایک قدیم جادو ہے! حالانکہ اس کا یہ قول بھی غلط تھا۔ اس کے غلط ہونے کا اعتقاد خود قابل کو بھی تھا

اور دوسروں کو بھی۔ محض ازراہ غناد و حجو و ایسا کہا گیا تھا تاکہ لوگ حق سے
متنفر ہو جائیں! مؤلف

۱۰ ان آیات میں ماضی کو حاضر کے مقابلہ میں پیش فرمایا گیا ہے تاکہ مسلم جماعت
جو حق و باطل کے معرکہ میں گھسی اور بفضل خدا غالب آئی تھی۔ اس کے سامنے
موجودہ حالت کے ساتھ ساتھ ماضی کے واقعات بھی آجائیں۔ اور اسے
یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے فضل و تدبیر سے اس جماعت کی مدد
فرمائی۔ اس مدد و نصرت کے پیش نظر اس پر مشقتیں برداشت کرنا اور قربانیاں
پیش کرنا آسان ہو جائے اور انفال و غنائم کا معاملہ بالکل معمولی ہو کر رہ جائے۔
اس سے قبل گزر چکا ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کی حالت کس قدر کمزور تھی اور
جنگ بدر سے قبل تک وہ ضعف باقی تھا۔ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ان
کے پاس ساز و سامان، اسلحہ اور مال و متاع بھی برائے نام ہی تھا۔ اور وہ
ڈرتے رہتے تھے کہ مبادا دشمن انہیں اچک لے جائیں۔ لیکن اس حالت کے
بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دی، ان پر انعامات و احسانات کی بارش فرمائی اور
اپنے فضل و کرم سے انہیں ہر طرح معزز فرمادیا۔

ہجرت سے کچھ دیر قبل مکہ میں پے در پے جو واقعات پیش آئے اور اللہ تعالیٰ
نے جس طرح اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرمائی یہ اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ مستقبل
میں اس دین کا اور اہل دین کا انجام بہت شاندار اور مضبوط ہے۔ اس سے
یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و حکمت سے ایسی تدبیر فرماتا
تھا جس سے اسلام بتدریج غالب آجائے اور اہل اسلام کو عزت و شوکت
نصیب ہو جائے۔ یہ ماضی کا حال تھا۔ اس کے مقابلہ میں وہ مسلم جماعت جو
نزول قرآن کی پہلی مخاطب تھی، اس وقت جس امن و اطمینان کی حالت میں تھی

اور جس طرح وہ ماہی اور حال دونوں کے مختلف حالات کا بذاتِ خود تجربہ کر چکی تھی وہ ان آیات کی گہرائی میں اتر کر خوب جانتی مانتی اور سمجھتی تھی کہ تدبیرِ خداوندی کس طرح اسلام اور اہل اسلام کو تنگی کے حال سے آسانی کی طرف لئے جا رہی ہے چونکہ ان پر دونوں احوال خود گزر چکے تھے لہذا وہ ان آیات کا کھینچا ہوا نقشہ جس طرح دیکھ سکتے تھے کسی اور کے لئے ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کے سامنے یہ واقعات گزرے تھے کہ مشرکوں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کیں لیکن الٰہی تدبیر ان کی سب تدبیروں پر غالب آ کر رہی اور اسلام کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا۔

مشرکوں نے باہم مشورہ کیا تھا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کر بانڈھ دیں اور پھر قید و حبس میں ڈال دیں یہاں تک کہ وہیں آپ کی موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر کے خلاصی پالیں اور یا آپ کو بے بارود گارہ معاذ اللہ و نامراد می کے ساتھ مکہ سے نکال باہر کریں۔ یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر ان کی رائے آخر اس پر آ کر ٹھہری کہ حضور کو سب قبائل کے جوان مل کر بیک وقت حملہ کر کے مار ڈالیں۔ اس طرح آپ کا قتل تمام قبائل میں متفرق ہو جائے اور بنو ہاشم ان سب سے لڑائی سے عاجز آ کر آخر ذیبت لینے پر راضی ہو جائیں اور یہ معاملہ یوں آسانی سے ختم ہو جائے۔

امام احمد بن حنبل نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریش نے ایک رات کو مکہ میں باہم مشورہ کیا۔ بعض کی رائے تھی کہ صبح کو حضور کو کس کر بانڈھ لو اور مجبوس کر ڈالو۔ بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ اسے قتل کر ڈالو۔ کچھ اور لوگ بولے کہ نہیں اسے مکہ سے نکال ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری کارروائی کی اطلاع دے دی۔ پس حضور کے بستر پر علی رضی اللہ عنہ نے رات گزار دی اور حضور ابو بکر صدیق سمیت غار میں جا پہنچے۔ کافرات بھر آپ کے گھر کا پہرہ دیتے رہے ان کا خیال تھا کہ آپ اپنے بستر پر استراحت فرمائیں۔ جب صبح

ہوئی اور وہ لوگ بیک دفعہ بستر تک پہنچے تو وہاں آپ کی بجائے علی کو پایا
 اور غائب و خاسر ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علیؑ سے پوچھا کہ تمہارا یہ ساتھی
 کہاں ہے؟ حضرت علیؑ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم! کفار آپ کے نشا نہائے
 قدم پر چل پڑے جب جبل ثور تک پہنچے تو آگے معاملہ گمراہ ہو گیا، بعض
 کہتے تھے کہ ادھر کو گئے ہیں بعض کہتے نہیں وہ ادھر کو گئے ہیں۔ آخر وہ
 پہاڑ پر چڑھے اور غار ثور تک بھی پہنچے مگر اس کے دروازے پر مگڑی
 کا جالا دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر وہ اندر گھستے تو غار کے منہ پر مگڑی کا جالا
 نہ رہ سکتا تھا۔ حضورؐ تین دن رات اسی غار میں نشتر لیت فرما رہے۔

”وینکر دن وینکر اللہ“ کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کفار و مشرکوں کے مشورے
 اور مکر و تدبیر کی ایک نہایت مؤثر تصویر کھینچ رہا ہے۔ کہ ایک طرف تو
 وہ مشورہ و تدبیر اور مکر و فریب کے ہانے ہانے میں لگے دوسری
 طرف اللہ تعالیٰ قادر مطلق اپنی قدرتِ کاملہ سے ان کی تدبیروں کے ٹوٹ
 میں مصروف ہے۔ پھر بھلا عاجز انسانوں کی تدبیر اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی
 جس کے بچاؤ کے لئے خود اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا؟ یہ تصویر نہایت بر محل
 اور مؤثر ہے جسے دیکھ سن کر دل کانپ جائے اور شعور کی گہرائیاں تک
 متحرک ہو جاتی ہیں!

وَإِذَا شَأْنُهُمْ آيَاتًا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا
 آیت میں معاند مشرکین کا ایک باطل افتراء و ادعاء بیان فرمایا گیا ہے۔ اس قول کا
 قائل، جیسا کہ امام ابن کثیر نے سعید بن جبیر، سہیل بن عمرو اور ابن جریج وغیرہم سے
 نقل کیا ہے، نصر بن الحارث تھا جسے جنگ بدر کے قیدیوں میں سے ہامر
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا تھا۔ امام ابن جریر طبری نے سعید بن
 جبیر سے روایت کی ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے تین آدمیوں کو قتل
 کیا گیا جو یہ ہیں! عقبہ بن ابی معیط، طعیمہ بن عدی اور نصر بن الحارث

نصیر کو مقداد بن الاسود نے قید کیا تھا۔

کفار کا یہ قول کہ قرآن محض افسانہ گوئی اور پچھلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں، ان کے مکرو فن کے ان ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار تھا، جن کے ذریعہ سے وہ حق کی راہ روکنا اور قرآن کی تاثیر فطری سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے تھے۔ ورنہ وہ خود محسوس کرتے تھے کہ قرآن کا خطاب انسانی فطرت سے ہے۔ اور یہ کہ وہ انسانی فطرت کی گہرائیوں میں موجود حق و ضمیر کی آواز کو بیدار اور ہوشیار کرنا چاہتا ہے۔ انسانی فطرت اُسے سن کر متحرک ہوتی اور اس کی آواز پر متوجہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے زبردست اقتدار کے ساتھ دلوں میں اثر جاتا ہے اور وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ کفار اس کا راستہ روکنے کے لئے اس قسم کے اقوال کی کھوکھلی تدبیروں کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ قرآن قصہ کہانی اور افسانہ گوئی کی کتاب نہیں لیکن پھر بھی عوام کو دھوکا دینے اور ان کی توجہ کو قرآن سے پھرنے کے لئے وہ قرآن میں اس قسم کی کوئی قصہ گوئی اور افسانہ طرازی تلاش کیا کرتے تھے جو ان کے ارد گرد مختلف اقوام میں اور خود عرب میں عام تھی۔ وہ عوام کی بندگی کی زنجیروں کو کس رکھنے کے لئے اور اپنے مرتبہ و مقام کی حفاظت کی خاطر یہ دھوکا بازی کیا کرتے تھے۔

سرور ان قریشی عربی زبان کے مدیلات کو خوب جانتے تھے اور اسلامی دعوت کی فطرت و طبیعت سے بھی خوب واقف تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اقتدار سے اعلان بغاوت کیا جا رہا ہے، بندوں کی حاکمیت سے خروج اختیار کیا جا رہا ہے اور صرف ایک خدائے واحد کی الوہیت و حاکمیت کی طرف فرا۔ اس کلمہ طیبہ کی حقیقت ہے۔ صرف خدائی عبودیت کا یہ سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دیا جا رہا ہے نہ کہ ان لوگوں کی معرفت جو کئی خدائوں

یا اللہ کا محض نام لے کر دراصل اپنی خدائی کا تخت جما نا چاہتے ہیں۔ قریش یہ بھی
 دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ توحید و رسالت کی شہادت دیتے ہیں وہ ہماری قیادت
 و حاکمیت اور تسلط و اقتدار سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس تحریک سے
 وابستہ ہو جاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چل رہی ہے۔ اس
 طرح وہ آپ کی قیادت و تسلط سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور خاندان، قبیلہ،
 ذات برادری، بزرگوں اور جاہلیت کی قیادتوں سے وامن چھڑا لیتے ہیں
 ان کی ولایت و محبت صرف اس جدید حکم اور اس کے لیڈر سے قائم
 ہو جاتی ہے اور مسلم جماعت کا ایک ناقابل شکست حصہ بن جاتے ہیں۔
 الخضر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کا یہ مدلول تھا۔ واقعاتی
 اور عملی زندگی میں یہی کچھ پیش آ رہا تھا اور سرداران قریش اس کا مشاہدہ کر رہے
 سر کر رہے تھے۔ اس سے انہیں اپنے وجود کے لئے خطرہ محسوس ہو رہا تھا
 اور ان کی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و معاشرتی زندگی کا نظم و ضبط سخت
 خطرے میں پڑتا محسوس ہوتا تھا۔

کلمہ شہادت کا مدلول وہ ہے جان، کھوکھلا اور بے معنی مدلول نہیں
 تھا جسے آج کل کے مسلمان کہلانے والوں نے اختیار کر لیا ہے کہ محض زبان
 سے چند الفاظ کہہ دیتے ہیں اور چند عبادتی رسوم کی خالی شمولی ادائیگی پر
 اکتفاء کر لیتے ہیں۔ وراں حالیکہ خدا کی الوہیت کا زمین میں اور لوگوں کی
 زندگی میں کوئی نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اور وراں حالیکہ دنیا
 کے اجتماعی معاملات کا انتظام و انصرام جاہلی قیادت اور جاہلی قوانین کے
 ماتھوں میں ہے!

اس میں شک نہیں کہ مکہ میں ابھی اسلامی شریعت و قانون نافذ نہیں
 ہوا تھا، نہ اسلام کے پاس فی الحال کوئی طاقت و سلطنت ہی تھی۔ مگر یہ
 بھی ایک حقیقت ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لینے والے اپنے تمام معاملات

کوئی الفوراً اس جدید محمدی قیادت کے سپرد کر دیتے تھے، ان کی ولایت و
 محبت کا مرکز فوراً اسلام جماعت بن جاتی تھی۔ وہ ایک سخت جاہلی قیادت
 سے نکل جاتے اور اس کے غلات علم بغاوت بلند کر دیتے تھے اور
 اپنی ولایت و نصرت کی مرکزیت خاندان، قبیلے، ذات برادری اور جاہلی
 قیادت سے قطع کر کے اس جدید اسلامی تحریک سے منسلک ہو جاتے تھے۔
 یہ محض ایک بے جان اور کھوکھلا نعروں پر ہوتا تھا بلکہ زور دار یا معنی اور
 با مقصد اقرار و شہادت تھی جو توحید و رسالت کے اعتراض و عقیدہ
 کی صورت میں ان سے سرزد ہوتی تھی۔ یہ ایک واقعی اور عملی حقیقت
 تھی جس پر اسلام قائم ہے۔

اسلام کی روز افزوں طاقت سے اور قرآن سے قریشی سرداروں کے
 چرٹنے اور خوف کھانے کا اصل باعث یہی تھا۔ مسلمانوں سے پہلے کچھ
 "حنفاء" نے مشرکوں کے عقائد و عبادات کو چھوڑ کر ان سے عملاً
 کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ مگر یہ چیز کفر اور سرداران کفر کے لئے خطر
 کا باعث نہ تھی۔ ان "حنفاء" نے ایک اللہ کی الوہیت کا عقیدہ رکھا
 صرف خدا کی عبادت کی اور اہنام کی عبادت و رسوم شرک کو ترک کر
 دیا تھا۔ مگر اس سے مشرکین نہیں بھڑکے تھے کیونکہ اس کی چوٹ ان
 کی جاہلیت اور مشرکانہ اجتماعی قیادت پر نہ پڑتی تھی۔ شرکیہ ماحول
 میں چند لگتے لگتے بے ضرر لوگوں سے انہیں کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟
 جاہلی طاغوت کو اس قسم کی کارروائی سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ کیونکہ
 محض سلبی اعتقاد سے اور چند عباداتی رسوم سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا
 اسی لئے یہ چیز "اسلام" نہیں ہے جیسا کہ آج کل بھی بعض "ینک پاک لوگ"
 چاہتے ہیں کہ مسلمان اسی قسم کا سلبی رویہ اختیار کر لیں۔ لیکن یہ بزرگ اسلام
 کی حقیقت اور اس کی یقینی معرفت سے بے بہرہ ہیں۔ اسلام اس تحریک

نام ہے جو شہادتین (توحید و رسالت) کے اقرار و تصدیق کے بعد عملی اور واقعاتی زندگی میں شروع ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے تمدن و تہذیب، معاشرے، تصورات، خیر و شر کے معیار و قیام، قیادت و تسلط اور ضوابط و قوانین سے پوری بیزاری اور لاتعلقی کا اظہار کیا جائے، دعوتِ اسلامیہ کی قیادت سے عملی وابستگی کا ثبوت دیا جائے وہ مسلم جماعت جو عملی طور پر اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے اٹھی ہو اس کے ساتھ انسلاک و تعلق قائم کیا جائے۔ یہی وہ پیر ہے جس نے سردارانِ قریش کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ وہ عجیب و غریب طریقوں سے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ قرآن پڑھا کر لیا جائے۔ اسے قصہ گوئی اور افسانہ طرازی ٹھہرایا جائے اور باوجودیکہ انہیں قرآن کی طرف سے بارہا مقابلہ کا چیلنج دیا جا چکا تھا اور وہ ہر بار عاجز اور خائب و خاسر ثابت ہو چکے تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے نہ ثبات تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔

اساطیر اسطورہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایسی حکایت جو غالباً معبودانِ باطل کے متعلق تصورات سے پڑ ہو۔ پرانے لوگوں کے دیومالائی قصے اور خرافات اور باطل "ظلم ہو شر یا" قسم کی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں ایسی حکایات کا تانا بانا محض خیالی، وہمی اور خرافاتی تخیلات پر مبنی ہوتا ہے (جیسا کہ مشرکین ہند اور یونانی علم الاہنام کی پیچ در پیچ خیالاتی کہانیاں اسی قسم کی ہوتی ہیں! مؤلف)

مشرک سردار قرآن پاک کے بیان کئے ہوئے تاریخی واقعات، خوارق و معجزات، مومنوں کی فتح اور مشرکوں کے عذاب کے واقعات کو لیتے تھے اور خواہم سے کہا کرتے تھے کہ یہ "اساطیر الاولین" ہیں۔ محمد نے ان حکایات کو جمع کرنے والوں سے سن کر انہیں لکھوار کھاسے اور وہی باہر

لا کر تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہے! اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اسے
 بذریعہ وحی الہی معلوم ہوا ہے۔ نضر بن الحارث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کے مقابلہ میں مجلس جمایا کرتا تھا اور لوگوں کو فارسی تہذیب کے باطل خرافاتی
 قصے سنایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دے سکے کہ محمد بھی (معاذ اللہ)
 اسی قسم کے قصے بیان کرتے ہیں! دیکھو! وہ تو مدعی وحی و نبوت ہے
 اور میں ایسا دعویٰ نہ رکھنے کے باوجود تمہیں ویسی ہی چیزیں سناتا ہوں!
 ہمارے لئے یہ تسلیم کرنا ناگزیر ہے کہ مشرکین کے اس شور و غل اور معاندانہ
 پروپیگنڈے کا جاہلی معاشرے میں کچھ نہ کچھ اثر ضرور تھا۔ بالخصوص دعوت
 اسلامیہ کے ابتدائی دور میں، جب کہ ابھی تک خرافاتی افسانوں اور قرآن کریم
 میں فرق لوگوں پر واضح نہیں ہوا تھا، اس ادعاء و افتراء سے کافی لوگ متاثر
 تھے۔ یہیں سے ہم اس واقعہ کی تہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ معرکہ بدر سے
 پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناوی برسر عام کیوں کروائی تھی کہ نضر بن
 الحارث کو قتل کر دیا جائے؟ پھر جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو عام قیدیوں کی
 مانند اس سے فدیہ کیوں قبول نہ کر لیا گیا؟ اس کے بجائے چند اور معاند سرداروں
 سمیت اسے جہنم واصل کیوں کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا تھا؟
 لیکن آخر کار مکہ میں کفار کی یہ سازشیں اور پروپیگنڈا ناکام ہو کر رہ گیا اور
 کچھ دیر کے بعد اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ قرآن خدا کی طرف سے جو
 ایک زبردست اقتدار و تسلط لے کر آیا ہے، آخر وہ رنگ لاکر رہا۔ قرآن کا
 لایا ہوا گہرا اور ثابت و قائم حق، جس کے ساتھ فطرت سلیمہ بہت جلد مصاحمت
 کر لیتی ہے، مشرکین کی ان سازشوں کو بہا کر لے گیا۔ اس کے سامنے کوئی چیز
 نہ ٹھہر سکی اور قریش کے سردار بھٹا کر یہ کہتے رہ گئے: "اس قرآن کو مت سنو
 اور شور و غل مچا دیا کرو، شاید اسی ترکیب سے تم غالب آ سکو" خود مشرک
 سردار مثلاً ابوسفیان، ابو جہل اور احنس بن شریق لوگوں کی نظریں سچا کر

چپکے چپکے اور ایک دوسرے سے پوشیدہ اس قرآن کو سننے پائے گئے۔ حتیٰ کہ جب انہیں ایک دوسرے کی یہ چوری معلوم ہو گئی تو انہوں نے باہم عہد کر کے پختہ قسمیں کھائیں کہ آئندہ ایسا نہ کریں گے۔ مہاوانو جوان نسل کو معلوم ہو جائے اور وہ اس قرآن اور اس دین حق کے "فتنے" میں پھنس جائیں۔

نضر بن الحارث کا قرآن کے خلاف یہ جھوٹا پروپیگنڈا اور لوگوں کو اس سے پھیرنے کی معاندانہ سازش کوئی آخری سازش نہ تھی۔ ہر دور میں معاندین اسلام اور اعدائے دین لوگوں کو، بلکہ خود مسلمانوں کو، دین و کتاب سے باز رکھنے اور پھیرنے کی ایسی ہی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اور جب وہ ناکام رہے تو انہوں نے ایک نہایت گہری چال چلی۔ وہ یہ کہ قرآن کو محض ایک گانے کی قسم کی چیز بنا ڈالا جسے قاری لہک لہک کر پڑھیں اور سننے والے ان کی خوش گلوئی سے خوش ہو جائیں۔ کچھ لوگوں نے قرآن کو محض "چھو منتر" اور تعویذ کی قسم کی چیز بنا دیا کہ لوگ برکت کے لئے اور مصائب و مفسدات سے بچنے کی خاطر اسے جیب میں لئے پھریں، سینے سے ہاندھ رکھیں یا تکیے کے نیچے رکھ لیا کریں۔ آہ! ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ "مسلم" ہیں اور انہوں نے اس کتاب حق اور دین حق کا حق ادا کر دیا ہے! انا بشر وانا الیمیر راجعون!

افسوس! صد افسوس! اب یہ قرآن لوگوں کی زندگی کا رخ بدلنے کا مصدر و منبع نہیں رہا۔ اس دین کے دشمنوں نے قرآن کی بجائے مسلمانوں کو کچھ اور چیزیں ڈھال دی ہیں، کچھ اور مصدر تو جب بنا دئے ہیں، کچھ اور مرکز کھڑے کر دئے ہیں جہاں سے وہ ہدایت و رہنمائی پائیں، اپنے عقائد و تصورات انہی سے حاصل کریں، اپنے قوانین و شرائع اور ضوابط زندگی انہی سے اخذ کریں، اپنی قیمتیں اور میزائیں انہی سے لیں۔ پھر ان دشمنان دین نے مسلمانوں سے کہا کہ اس دین کا ہم احترام کر رہے ہیں، اس قرآن کو محفوظ و مصون رکھے ہوئے ہیں۔ صبح و شام بلکہ ہر وقت اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ گانے والے اسے ترنم سے

پڑھ رہے ہیں۔ قاری اسے تریل سے ادا کر رہے ہیں۔ اب تم اس ترجمہ اور تریل کے سوا اور کیا چاہتے ہو؟ اس سے بڑھ کر تمہارا مطالبہ ہم سے اور اس کتاب سے اور کیا ہے؟ رہ گئے تمہارے عقائد و تصورات، نظام حیات اور وضع زندگی، شرائع اور قوانین، قیام و موازین سوان کے لئے اس قرآن کے علاوہ ایک اور قرآن ہے جس کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہوگا! ان چیزوں کا مصدر وہ دوسرا قرآن ہے تمہیں اس کی مرکزیت کو ماننا ہوگا۔ یہ بعینہ نصر بن الحارث کی سازش ہے، محض پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کر پیش کی گئی ہے۔ یہ سازش "ترقی یافتہ" زلزلے کی ترقی یافتہ صورت میں پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دین کے خلاف جو بے شکا سازشیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک خطرناک سازش یہ بھی ہے۔ سازش کی صورت تو بدل گئی ہے مگر حقیقت تبدیل نہیں ہوئی۔ جسم مختلف ہے روح وہی نصر بن الحارث والی ہے!

لیکن اس قرآن کا حال بھی بڑا ہی عجیب ہے۔ سازشوں کے طول و عرض پیچیدگی اور ترقی کے باوجود یہ برابر غالب رہا ہے اور اب بھی غالب ہی ہے! اس کتاب میں عجیب و غریب خصائص اور فطرت انسانی پر اس کا زبردست تصرف و تسلط ہے۔ اس پر روسے زمین کی جاہلیت کی خفیہ تدبیریں، سارے شیطانوں کی سازشیں اور یہودیوں اور عیسیٰ عیسیائیوں کی عداوتیں غالب نہیں آسکیں۔ عیسائیت اور صلیبیت کی عالمی تنظیمیں سازشیں اس کا اثر مٹا ڈالنے میں ناکام ہیں۔

یہ کتاب ہمیشہ سے دنیا بھر کے اعدائے دین کی گردنوں کو جھکائے رہی ہے۔ آج بھی یہ دشمن دنیا بھر کے ریڈیو سٹیشنوں سے اس کی فتنہ و اشاعت (مخالفانہ طور پر ہی سہی!) کر رہے ہیں۔ یہودی، صلیبی عیسائی اور ان کے خفیہ "مسلمان" ایجنٹ اس کو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں!

گو یہ حقیقت اپنی جگہ درست ہے کہ یہ اعدائے دین اس کی روح نکال کر اور مسلمانوں کے نفوس میں اس کی حیثیت محض موسیقی و ترنم اور نغمہ کی بنا کر اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں ایسا سے محض تبرک کے لغوی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان دشمنوں نے نظام حیات سے اسے نکال باہر کیا ہے۔ اسے مصدر شرايع و قوانین نہیں رہنے دیا۔ اور اس کے بجائے زندگی کے معاملات کو چلانے کے لئے اور مصادر ٹھہراؤتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک مسلم جماعت ہمیشہ ایسی موجود رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی جو اسے مصدر حیات اور منبع شرايط تسلیم کرتی ہے اور اسے نافذ و قائم کرنے کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ان کی جدوجہد اور صبر و ثبات پر موقوف ہے کہ اللہ کے وعدہ نامے نصرت و تمکین کب پورے ہوتے ہیں؟ اور کرو سازش، مخالفت و مخالفت، عداوت و مقابلہ اور قتل و جلا وطنی کی حالت کب ختم ہوتی ہے۔ ایک بار ایسا ہو چکا ہے اور ناگزیر ہے کہ تاریخ پھر اپنے آپ کو بالضرور دہرائے!

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ

اور جب وہ کہنے لگے کہ اے اللہ! اگر یہی دین حق ہے تیرا طرف سے

فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اتُّنَابِعْنا

تو ہم پر برسادے پتھر آسمان سے یا لاہم پر کوئی عذاب

الَيْهِمْ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۳۳﴾

اور اللہ ہرگز عذاب نہ کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے ہیں گے

وَمَا لَهُمْ آلَآئِبٍ بِاللَّهِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ

اور ان میں کیا بات ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ کرے اور وہ تو روکتے ہیں

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ

مسجد حرام سے اور وہ اس کے اختیار والے نہیں اس کے اختیار والے تو ہیں

إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾

جو پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر کو اس کی خبر نہیں۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءِ وَتَضَرُّعًا

اور ان کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیوں پٹینا

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾

سو چکھو عذاب بدلا اپنے کفر کا

۳۴ حدیث میں ہے کہ جب نصر بن الحارث نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ تو فقط گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں اور افسانے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو یہ تو رب العالمین کا کلام ہے

اس پر نصر نے کہا: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ الْخَيْرِ
 ۱۷۹ آیت ۳۲ اس آیت میں مشرکین مکہ کے انتہائی جہل اور شقاوت و عناد
 کا اظہار ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ خداوند اگر واقعی یہی درین حق سے جس
 کی ہم اتنی دیر اور اس قدر شد و مد سے تکذیب کر رہے ہیں تو پھر کیوں دیر
 ہے؟ گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر بھی پتھروں کا سینہ کیوں نہیں برسایا جاتا؟
 یا اسی طرح کے کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کر کے ہمارا استیصال کیوں
 نہیں کر دیا جاتا؟ کہتے ہیں کہ یہ دعاء ابو جہل نے مکہ سے نکلنے وقت کعبہ کے
 سامنے کی۔ آخر جو کچھ مانگا تھا اس کا ایک نمونہ بدر میں دیکھ لیا۔ وہ خود مع ۶۹
 سرداروں کے مکہ اور یثرب و سمان مسلمانوں کے ماتحتوں سے مارا گیا۔ شتر سزا
 اسیریا کی ذلت میں گرفتار ہوئے۔ اس طرح خدا نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ بیشک
 قوم لوط کی طرح ان پر آسمان سے پتھر تہا ہا برسے، لیکن ایک مٹھی سنگریزے
 جو خدائے تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پھینکے تھے وہ آسمانی
 سنگ باری کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ قَلَمٌ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا
 رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔

آیت ۳۳: سَتَّةَ الدَّرِيَّةِ ہے کہ جب کسی قوم پر تکذیب انبیاء کی وجہ سے
 عذاب نازل کرتے ہیں تو اپنے پیغمبر کو ان سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ خدا نے جب
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے علیحدہ کر لیا تب مکہ والے عذاب میں
 پکڑے گئے۔

اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ نزول عذاب سے دو چیزیں مانع ہیں: ایک
 ان کے درمیان پیغمبر کا موجود رہنا، دوسرے استغفار۔ یعنی مکہ میں حضرت کے
 دم قدم سے عذاب اٹک رہا تھا، اب ان پر عذاب آیا۔ اسی طرح جب تک

گنہ گار نا دوسرا رہے اور تو بہ کرتا رہے تو پکڑا نہیں جاتا، اگرچہ بڑے سے بڑا گنہ گار ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ گنہ گاروں کی پناہ دو چیزیں ہیں: ایک میرا وجود اور دوسرے استغفار (موضح القرآن) وَقَالَ كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ کے جو معنی یہاں کشے گئے ہیں یہ بعض مفسرین کے موافق ہیں، لیکن اکثر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے مشرکین جس قسم کا خرق عادت عذاب طلب کر رہے تھے جو قوم کی قوم کا دفعہ استیکمال کر دے، ان پر ایسا عذاب بھیجنے سے دو چیزیں مانع ہیں: ایک حضور کا وجود باوجود کہ اُس کی برکت سے اس امت پر خواہ امت دعوت ہی کیوں نہ ہو، ایسا خرق عادت مستاصل عذاب نہیں آتا۔ یوں کسی وقت افراد و احاد پر آجاتے تو وہ اس کے منافی نہیں۔ دوسرے استغفار کرنے والوں کی موجودگی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، جیسا کہ منقول ہے کہ مشرکین تک بھی تلبیہ و طواف وغیرہ میں غفران تک، غفران تک کہا کرتے تھے۔ باقی غیر خارق معمولی عذاب مثلاً قحط یا دباؤ یا قتل کثیر وغیرہ اُس کا نزول پیغمبر یا بعض مستغفرین کی موجودگی میں بھی نہیں ہے۔ آخر جب وہ لوگ شرارتیں کریں گے تو خدا کی طرف سے تنبیہ کیوں نہ کی جائے گی۔ آگے اسی کو بیان فرمایا ہے:

آیت ۱۳: یعنی عذاب کا نہ آنا ان دو سبب سے ہے جو اوپر مذکور ہوئے، ورنہ تمہاری شرارتیں اور ظلم و شقاوت تو ایسی چیزیں ہیں کہ فوراً عذاب آجانا چاہیے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو گا کہ موحدین کو حرم شریف میں آنے یا عبادت کرنے سے طرح طرح کے اچھے تراش کر روکا جائے بلکہ ان کے وطن (مکہ معظمہ) سے نکال کر ہمیشہ کے لئے کوشش کی جائے کہ یہ خدا کے پاکباز اور عبادت گزار بندے یہاں آنے نہ پائیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ظلم کے جواز کے لئے یہ سند پیش کی جاتی ہے کہ ہم حرم شریف کے متولی یا اختیار ہیں جس کو چاہیں آنے دیں، جسے چاہیں روک دیں۔

یہ ہمارا حق ہے۔ حالانکہ اول تو یہ حق متولی کو بھی نہیں کہ مسجد میں لوگوں کو نماز و
 عبادت سے روکے۔ دوسرے حق تولیت ان کو پہنچتا بھی نہیں۔ حرم شریف
 کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں۔ مشرک اور بد معاش
 اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان میں سے اکثر اپنی جہالت سے بیوں سمجھ رہے
 ہیں کہ ہم اولادِ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہیں۔ تولیت کعبہ ہمارا موروثی حق ہے
 جس کے لئے کوئی خاص شرط و قید نہیں۔ سو بتلاویا کہ اولادِ ابراہیم میں جو
 پرہیزگار ہو اسی کا حق ہے۔ ایسے بے انصافوں کا حق نہیں کہ جس سے وہ
 آپ ناخوش ہوئے اسے و ماں نہ آنے دیا۔

آیت ۳۵: یعنی حقیقی نازیوں کو مسجد سے روکتے ہیں اور خود ان کی
 نازی کیا ہے؟ کعبہ کا برہنہ ہو کر طواف کرنا اور ذکر اللہ کی جگہ سیٹیاں اور
 تالیاں بجانا۔ جیسے آج بھی بہت سی قومیں گھنٹیاں اور ناقوس بجانے کو بڑی
 عبادت سمجھتی ہیں۔ غرض نہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے
 دیتے ہیں۔ ان بے معنی اور لغو باتوں کو عبادت قرار دے رکھتے۔ بعض نے
 کہا کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لئے
 ہوتا تھا یا ازراہ استحضار و تمسخر ایسا کرتے تھے۔ واللہ اعلم
 لہ مشرکین مکہ کی یہ بد دعاء کہ: "اگر اسلام دین حق ہے تو ہم پر پتھر اڑا دیا جائے
 یا دردناک عذاب آجائے۔" ازراہ کمالِ جہل و شقاوت اور نادانی و عناد
 تھی۔ ورنہ اگر ان کے اندر کچھ عقل و خرد اور سعادت ہوتی تو وہ یہ دعاء
 کرتے کہ: "اگر دین اسلام برحق ہے تو ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق دے۔"
 اس قسم کی دس آیات بقول حضرت عطاء قرآن میں موجود ہیں جن میں کافروں
 اور مشرکوں نے ہدایت کی بجائے عذاب کی دعا مانگی تھی۔ مثلاً قوم شیب کا

یہ کہنا کہ اے شعیب اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان گرا دو۔ یا یہ کہ اے خدا! اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے سنگ باری کر دے۔

ان پر عذاب نہیں آسکتا تھا جب تک کہ حضور ان کے درمیان رہتے کیونکہ خدا کا طریقہ یہی رہا ہے کہ مُعَذِّبِ بَسْتِیوں سے پہلے پیغمبروں کو نکال کر پھر عذاب آنا رہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے تو بھی کچھ مسلمان وہاں رہ گئے تھے جو نماز پڑھتے اور استغفار کرتے تھے۔ عذاب عام ان کی موجودگی میں نہ آسکتا تھا۔ اور خود وہ مشرک بھی دل سے حضورؐ کی بزرگی اور صداقت کے قائل تھے اور استغفار کرتے رہتے تھے مثلاً تلبیہ و طواف میں غمخوارانہ لفظ بولتے تھے۔ جنگ بدر کی صورت میں جو عذاب اہل مکہ پر آیا وہ شہر مکہ سے باہر آیا تھا اور اس کے اثر سے ہجرت کر سکنے والے مسلمان محفوظ رہے تھے۔ نیز یہ عذاب عام نہ تھا۔

ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قیامت تک لوگوں کو استغفار عذاب سے بچانا رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا: اے خدا تیری عزت و جلال کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں جان موجود ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا " تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "مجھے میری عزت کی قسم! جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا" **لَهُ وَصَّالَهُمْ إِلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ** اور حضور کی مکہ میں موجودگی اور آپؐ کی ہجرت کے بعد کچھ اہل ایمان کی دماغی موجودگی جو استغفار کرتے تھے نزدیکی عذاب سے مانع تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ اب یہ مشرک عذاب سے بالکل محفوظ ہو چکے ہیں۔ نہیں بلکہ ان میں عذاب کے اسباب موجود تھے جنہیں

اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ خود نااہل اور مشرک ہونے کے باوجود اہل ایمان کو جو کعبہ کے اصلی متولی ہیں، کعبہ سے روکتے تھے اور دوسرا سبب یہ کہ وہ کعبہ کے پاس گستاخانہ اور لغو حرکتیں کرتے اور انہیں عبادت کا نام دیتے تھے مثلاً تالیاں پینا اور سیٹیاں بجانا جس سے مسلمانوں کی

نماز میں خلل پڑتا تھا۔
 تہ وَرَاقًا لِّوَالِدَيْهِمَا ۖ : آیت میں یہ ایماں موجود ہے کہ مشرک اگر قرآن اور اسلام کو برحق بھی جان لیتے تب بھی وہ اس کا اتباع نہ کرتے بلکہ اتباع پر آسمانی سزا باری پاکسی اور شدید و الیم عذاب کو ہی ترجیح دیتے پھر اس آیت میں کفار کی طرف سے تمہکم کا اظہار اور حزم و یقین کا اعلان ہے کہ یہ قرآن اور دین حق خدا کا فرستادہ نہیں ہے! (معاذ اللہ) اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی یہ دعاء کفر و عناد کی وجہ سے تھی، نہ اس وجہ سے کہ قرآن اور اسلام انہیں جس طرف بلاتے تھے وہ قبیح اور ضرر رساں تھی! روایات میں آیا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے علاقہ سیاء کے ایک شخص سے کہا: ”تمہاری قوم کس قدر جاہل تھی کہ اس نے ایک عورت کو بادشاہ بنا لیا؟“ اس شخص نے فوراً جواب میں کہا کہ: ”میری قوم سے زیادہ جاہل آپ کی قوم (قریش) تھی جس نے خدا سے یہ دعاء تو نہ کی کہ اگر اسلام برحق ہے تو ہمیں اس کی طرف ہدایت کر بلکہ الٹی یہ دعاء مانگی کہ اگر یہ دین برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر اڑ کر دے یا کسی اور شدید عذاب میں مبتلا کر دے!“

ان کی اس بددعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دیے اور دعاء کی قبولیت میں توقف کا باعث بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کی رحمت و حکمت کا مقتضی یہی تھا کہ جیت تک اسے پیغمبر! آپ

ان میں موجود رہتے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا جاتا۔ کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت و انعام بنا کر بھیجا ہے عذاب و نعمت بنا کر نہیں۔ اور خدا کی سنت پیغمبروں کے مگذبین کے بارے میں یہ بھی رہی ہے کہ جب تک پیغمبر اس قوم کے اندر رہتے انہیں عذاب نہ دیا جاتا، بلکہ عذاب سے پہلے ہی پیغمبروں کو وہاں سے نکال لیا جاتا تھا جیسا کہ ہنوز، صالح اور لوط کے واقعات میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔

یہ اس قسم کا بنتا اصل (جرطے مٹا دینے والا) عذاب جیسا کہ کچھلی قوموں کو ہوتا رہا، ان لوگوں کو نہیں دیا جاسکتا تھا کیونکہ بعض ضعیف اور ہجرت نہ کر سکنے کے قابل مسلمان ان کے اندر موجود تھے جو نماز و عبادت اور دعا و استغفار میں مصروف رہتے تھے۔

علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ آیت: **وَإِن كَانَ اللَّهُ لَيَعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ كَاتِلٌ** اس حالت کے ساتھ ہے جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اور آیت: **وَإِن كَانَ اللَّهُ لَيَعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ كَاتِلٌ** کا مضمون اس حالت کے بارے میں ہے جب کہ حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا چکے تھے اور کچھ کمزور ایماندار ابھی تک مکہ میں موجود تھے جو استغفار و دعا کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ بھی وہاں سے نکل گئے تو اگلی آیت کا مصداق ظاہر ہو گیا جس میں فرمایا گیا ہے: **وَقَالَهُمْ إِلَّا يَعْذَّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** آیت پس یہی وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا حکم بھیجا۔ مشرکین مکہ جس عذاب عام کا وعدہ فرمایا تھا وہ یہی فتح مکہ کا واقعہ تھا!

وَقَالَهُمْ أَنْ لَا يَعْذَّبُهُمُ اللَّهُ یعنی موانع نہ ہوتے ہوئے عذاب استعمال سے کم درجے کا عذاب آجانے میں کوئی حیر مانع نہیں ہے

کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ حالانکہ ان کا مقصد محض ادا و عبادت ہے۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ کوئی مسلمان مسجد حرام میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی شخص حالت ایمان میں مکہ آجاتا تو اسے سخت عذاب و تکلیف کا نشانہ بناتے تھے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک خود ان مشرکوں ہی میں سے کوئی سے اپنے جوار اور پناہ میں نہ لے لیتا تھا۔ اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے اس سے مراد عذاب بدر ہے کیونکہ اس معرکہ میں ابو جہل بہت سے سرداران کفر سمیت قتل ہو گیا تھا اور بہت سے سردار گرفتار کر لئے گئے تھے۔

وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ : یہ مشرک اپنے مشرک اور بد اعمالیوں مشرکوں کے ہرگز اہل و مستحق نہیں۔ اس آیت میں مشرکوں کے اس قول کا رد ہے کہ وہ کہا کرتے تھے : "ہم نعبہ اور حرم کے متولی ہیں جسے چاہیں اس سے روک دیں اور جسے چاہیں اس میں داخل ہونے کی اجازت دیں" اس پر فرمایا گیا ہے کہ ان اَوْلِيَاءَ كَالْإِنْتِقُونَ کعبہ اور مسجد حرام کے متولی تو صرف نیکو کار اور متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں، کافر اور صنم پرست ہرگز نہیں ہو سکتے!

وَلَكِن بَاكِرْتَهُمْ لَّا يَعْلَمُونَ : یعنی وہ اپنے متولی بیت اللہ بننے کے حقدار ہونے سے بے خبر اور جاہل ہیں۔ نہ یہ جانتے ہیں کہ حرم کی تولیت فقط نیکو کاروں کے لئے ہی ہے۔ کیونکہ یہی لوگ ہیں جو خدا کی مخلوق میں اس کے عدل کے تقاضاء کے مطابق اس کے عذاب سے محفوظ اور اس کے گھر کی تولیت کے اہل و حقدار ہیں۔

اس حصہ آیت میں اس جہل کی نسبت ان میں سے اکثر کی طرف کی گئی ہے کیونکہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اپنی جاہلیت و ضلالت اور شرک

بچے خبر نہ تھے اور وہ اس بات سے بھی بے خبر نہ تھے کہ اللہ ان سے راضی نہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دار سے اماندار تھے مگر فتنہ و ابتلاء کے خوف سے ایمان کا اظہار نہ کرتے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو سلامت فطرت کی وجہ سے ایمان کی استعداد رکھتے تھے۔ قرآن کا قاعدہ اس قسم کے مواقع پر یہ ہے کہ حکم و فیصلہ میں نہایت باریک بینی (تذقیق) سے کام لیتا ہے، صرف حق بات فرماتا ہے اور لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ قلیل کا کوئی اعتبار نہیں۔

آج مسلم عوام کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ لائٹ الہی اور اولیاء اللہ سے جاہل و بے خبر ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوانے، پاگل و مجنوں اور مجذوب لوگ "ولی اللہ" ہیں جن کی باجھوں سے تھوک بہ رہا ہو اور حشرات الارض نے ان کے کپڑوں اور جسموں کو چراگاہ بنا رکھا ہو۔ اسی طرح جاہل عوام بعض دجالوں اور اباب خرافات کو بھی "اولیاء اللہ" مانتے ہیں جو ازراہ جبل و بطالت کرامات کے باطل دعوے کرتے ہیں اور اس کی تائید میں بعض انبیاء و اولیاء کا خواب میں دکھائی دینا وغیرہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔

انگلی آیت میں سرم کے ان متوکیوں اور "آل اللہ" ہونے کے دعویداروں کی نام نہاد "صلوۃ عبادت" کا حال بیان کیا گیا ہے۔ عبد اللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ قریش ننگے ہو کر سیٹیاں بجاتے ہوئے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ابن عباس سے ہی ایک اور روایت ہے کہ مشرک مرد عورتیں ننگے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس دوران میں سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حالت طواف میں قریش مکہ تمسخر اور شہور و غل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے تھے، اس آیت میں اسی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کی نماز و عبادت اور طواف لہو و لعاب کی قسم سے ہوتا تھا چاہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ایسا کریں

یا از خود بطور عبادت !
 فَنُوقِ الْعَذَابَ الْخَالِدَ یعنی تم نے عذاب خود مانگا تھا، اب بدر
 میں اس کا مزہ چکھ لو! تمہارے بڑے بڑے جفا داری سرداران کفر و شرک
 قتل ہو گئے ہیں اور کچھ ذلت و رسوائی سے قید و بند میں گرفتار کر لئے گئے

ہیں !
 لہٰذا حق و صداقت کے مقابلے میں مشرکین کو کلمہ کی ایک عجیب و غریب حرکت
 کا ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ انہوں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے ازراہ
 کبر و عناد آسمانی سنگ باری یا کسی اور سخت عذاب کی دعا کی تھی۔ گویا
 حق اگر حق ہے تو ہوتا رہے۔ وہ اسے کبھی نہ مانیں گے۔ موت اور ذلت قبول
 کریں گے مگر سلطان حق اور اقتدار صداقت کے سامنے سر تسلیم نہیں جھکائیں
 گئے۔

واقعہ یہ ایک عجیب و غریب دعائے جو شدید قسم کے "جامع عناد" کی
 تصویر کہینچ رہی ہے۔ وہ عناد جو ہلاکت کو اذعان حق پر ترجیح دیتا ہے۔
 اگرچہ وہ حق اس معاند کی نگاہوں میں بھی حق ہی کیوں نہ ہو! فطرت سلیمہ
 کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ شک و ارتباب میں مبتلا ہو جائے تو خدا سے
 دعا کرتی ہے کہ وہ حق کے چہرے کو کھول کر اسے دکھا دے اور حق کی طرف
 اس کی رہنمائی کرے۔ وہ اس وعائیں کوئی جھجک، ہچکچاہٹ یا عار محسوس
 نہیں کرتی۔ لیکن جب سرکش تکبر سے فطرت فاسد ہو جائے تو پھر جھوٹی عزت
 انسان کو گناہ پر ابھارتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ حق
 کے واشگاف اور واضح ہوجانے کے بعد وہ اس کے سامنے گردن خضوع
 و قبول جھکانے پر ہلاکت و عذاب کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ یہی عناد تھا

جو مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ حق کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مگر نتیجہ
کیا ہوا؟ یہی کہ آخر کار یہ دعوتِ حق اس سرکش اور چپڑ چپڑے عناد پر غالب
آکر رہی!

مشرکین و معاندین کی اس متکبرانہ دعاء کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گو
یہ لوگ آسمانی پتھر اڑا کسی اور "عذابِ الیم" کے واقعی صحیح طور پر مستوجب
و مستحق تھے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ان پر اس قسم کا "جڑ مار" اور نام و نشان
مٹا دینے والا عذاب نازل نہیں فرمایا۔ حالانکہ پہلے انبیاء کے مکر بین پر ایسا
عذاب آچکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود
تھے۔ اور انہیں دعوتِ ہدایت دے رہے تھے، سنتِ الہیہ ہی سے کہ
پیغمبر کی امت میں موجودگی عذاب سے مالمح ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے
معاصی پر بھی ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا کیونکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ جب تک
ایسا کرتے رہیں گے عذاب نہ آئے گا۔ عذاب کی تاخیر کا باعث محض ان کا کعبہ کا متولی
ہونا (بقول خود آل اللہ ہونا) نہیں، کیونکہ وہ اس گھر کے حقیقی متولی نہیں۔ اس
گھر کی تولیت کا حق تو صرف اہل تقویٰ کو پہنچتا ہے۔

غرض یہ اللہ کی رحمت ہے جو انہیں مہلت دیتے جاتی ہے اور ان کے عناد پر
مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ نہ ان کے بیت اللہ سے اہل اسلام کو روکنے پر عذاب آ
رہا ہے۔ عرصہ سے رواج چلا آ رہا تھا کہ حج کعبہ اور دخول مسجد حرام سے کسی کو بھی
نہ روکا جاتا تھا۔ یہ مشرک بھی جو اب کعبہ کے کنجی بردار اور متولی تھے سوائے
مسلمانوں کے کسی کو نہیں روکتے تھے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو لوگ کعبہ کے اصل
متولی تھے انہی کو حج اور دخول بیت اللہ سے روک دیا گیا تھا!

خدا کی رحمت انہیں مہلت دے رہی تھی تاکہ ان میں سے جس جس کے دل میں ایمان
کی بنیاد پڑ جائے وہ ایمان لے آئیں۔ اگرچہ وہ کچھ عرصہ کے بعد ہی ایمان
لائیں۔ اور جب تک پیغمبر ان کے درمیان دعوتِ حق بلند کرتے رہیں گے یہ مہلت

حاصل رہے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس دعوت پر لبیک کہہ دیں۔ گویا بالفاظِ دیگر عذاب میں تاخیر صرف پیغمبر کے اکرام کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اور "جرطار" عذاب سے محفوظ رہنے کا دروازہ ان کے سامنے ہمیشہ کھلا رکھا جائے گا۔ جب تک وہ استغفار کرتے اور پیغمبر کی دعوت پر ایمان لاتے رہیں گے عذاب استیصال نہیں آئے گا۔

یہ تو محض پیغمبر کے اکرام اور رحمتِ الہی کا تقاضا ہے کہ عذاب نہیں آتا اور نہ جہاں تک اسبابِ عذاب کا تعلق ہے وہ تو ان لوگوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کے استحقاق کی بنا پر ان سے معاملہ کرے تو وہ یقیناً عذاب ہی کے مستحق ہیں نہ کہ اس مہلت و تاخیر کے۔

عذاب کی رکاوٹ ان کے اس دعویٰ کی وجہ سے نہیں کہ وہ بقولِ خویش ابراہیمؑ کے وارث اور کعبۃ اللہ کے خدیت گزار ہیں۔ کیونکہ یہ تو فقط ایک خالی خولی دعویٰ ہے جس کا واقعی اور عملی زندگی میں کوئی ثبوت اور بنیاد موجود نہیں ہے۔ وہ اس گھر کے متولی اور اہل نہیں بلکہ اس کے برخلاف وہ اس گھر کے دشمن اور غاصب ہیں۔ خدا کا گھر کوئی ترکہ و وراثت نہیں جسے پچھلے اگلوں سے حاصل کرتے رہیں یہ خدا کا پاک اور مقدس گھر ہے جس کی تولیت و اہلیت صرف متقین کے لئے ہے۔ اسی طرح ان کا یہ دعویٰ بھی لچر پوچ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ ابراہیمؑ کی وراثت خون و نسب کی وراثت نہیں ہے بلکہ دین و عقیدہ کی وراثت ہے اور صرف متقین ہی ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کے وارث ہیں جسے ابراہیمؑ نے خدا کے لئے بنایا تھا (نہ کہ بتوں کے لئے) بت پرستی کے لئے اور عربی طوائف کرنے، سیٹیاں بجانے اور تالیاں سلنے کے لئے (مؤلف) یہ مشرک اس گھر کے اور ابراہیمؑ کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ وہ اس کے حقیقی اولیاء و ورثاء یعنی دین ابراہیمؑ پر حقیقی ایمان رکھنے والوں کو اس سے روک رہے ہیں!

بالفرض اگر یہ مدعیانِ تولیت ابراہیمؑ کی نماز جیسی نماز بھی پڑھتے ہوتے
تپ بھی اپنے عقائد و اعمال کے باعث اس گھر کے متویں نہ تھے، چہ جائیکہ اب!
جب کہ ان کی نماز منہ سے سیٹیاں بجانا اور ہاتھوں سے تالیاں پٹینا ہے
شور و غل اور دھکا پیل ہے جس میں کوئی وقار، بیت اللہ کی حرمت اور خدا
کے خوف و خشوع کا احساس تک نہیں ہے!

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مشرک اپنے
رخسار زمین پر رکھتے تالیاں بجاتے اور منہ سے سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔
آج نام نہاد مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنے "مسلم ممالک" میں یہی شور و
شغب کرتے اور اسی طرح مزاروں کی دہلیزوں اور قبور پر اپنے رخسار رکھتے ہیں
یہ آیت پڑھ کر ان کی صورتیں اور یہ مشرکانہ حرکات فوراً ذہن میں آجاتی ہیں۔ یہ
جاہلیت ہے جو ننت نئے رنگ اور لباس میں جلوہ گر ہوتی رہتی ہے اور اس کی واضح
ترین صورت جس میں وہ بخیاں ہوئی ہے وہ خدا کی زمین میں بندوں کی الوہیت
ہے اور خدا کی حاکمیت کو اختیار کرنا ہے۔ جب جاہلیت اپنی اس عظیم ترین صورت میں
ظاہر ہو جائے تو باقی تمام صورتیں تو اس کے تابع اور اس کی شاخیں ہیں!

فَذُرُّوا الْعَذَابَ الَّذِي سَاءَ مَا يَدَّبُرُهُمْ فَسَدُّوا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَذُرُّوا
جماعت کے ہاتھوں متحرکہ بندہ میں اٹھائی تھی۔ اس سے عذاب استیصال مراد
نہیں ہے کیونکہ وہ تو ان سے مال دیا گیا تھا۔ کیونکہ رحمت الہی، اکرام رسولؐ اور
انہیں توبہ و استغفار کی مہلت دینے کا یہی تقاضا تھا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا

بیشک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُفْقَرُونَهَا ۖ تَكُونُ عَلَيْهِمْ

اللہ کی راہ سے - سوا بھی اور خرچ کریں گے پھر آخر ہوگا ان پر

حَسْرَةً ۖ ثُمَّ يَغْلِبُونَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ

افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف

يُحْشَرُونَ ۗ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

بانکے جائیں گے تاکہ جدا کرے اللہ ناپاک کو پاک سے

وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبُ جَمِيعًا

اور رکھے ناپاک کو ایک کو ایک پر پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا

فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۗ ﴿٣٧﴾

پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں۔ وہی لوگ ہیں نقصان میں

۱۰ اوپر کی آیت میں مشرکوں کی بدنی عبادت کا حال بیان فرمایا گیا تھا کہ

ان کی نماز سیٹی بجانا اور تالی پٹینا تھی۔ ان آیات میں ان کی مافی طاعات کا

ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور مجاہدؒ سے روایت ہے

کہ ان آیات میں مشرکوں کے جس انفاق مال کا ذکر ہے اس سے مراد ابو سفیان

کا انفاق ہے جو اس نے بدر کے موقع پر مشرکین پر کیا اور جو احد کے موقع

پر امانت کی تھی۔ جب ابو سفیان ساحل سمندر کے راستے سے قافلہ تجارت

کو بچالے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے ساتھ مشرکوں کی ایک جماعت
 بھی تھی۔ جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف قتال پر ابھارتی اور انہیں بدر
 کو روانہ ہونے پر مشتعل کرتی تھی۔ جب جنگ بدر میں مشرکوں کو شکست
 ہو گئی تو لوگ قریش کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
 تمہیں مفلس کر دیا ہے، تم سے خوب انتقام لیا ہے اور تمہارے جوان مردوں
 کو قتل کر دیا ہے، اب تم اس مال تجارت سے ہماری اعانت کرو تا کہ ہم
 محمد سے تمہارا بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا۔

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے جنگ احد کے دن
 دو ہزار آدمی متفرق قبائل سے کر لئے تاکہ انہیں ساتھ لے کر رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرے۔ جو اہل عرب اشتغال اور جوش دلا کر
 جمع کئے گئے تھے وہ ان کے علاوہ تھے۔ اور ابو سفیان نے چالیس اوقیہ
 سونا خرچ کیا تھا۔ (ایک اوقیہ میں ۲۲ مثقال سونا ہوتا ہے۔ اس حساب سے
 اس مقدار کی قیمت اس زمانے کے لحاظ سے بھی ہزار ٹا روپیہ تک پہنچتی
 تھی اور موجودہ قیمت کے لحاظ سے تو یہ مقدار شاید لاکھوں تک پہنچ
 جاتے! مؤلف)

آیت ۱۳۱: بدر میں بارہ سرداروں نے ایک ایک دن اپنے ذمہ
 لیا تھا کہ ہر روز ایک شخص لشکر کو کھانا کھلائے گا۔ چنانچہ دس اونٹ
 روزانہ کسی ایک کی طرف سے ذبح کئے جاتے تھے۔ پھر جب شکست ہو
 گئی تو ہزیمت خوردہ مجمع بنے مگر پہنچ کر ابو سفیان وغیرہ سے کہا
 کہ جو مال تجارتی قافلہ لایا ہے وہ سب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے انتقام
 لینے میں خرچ کیا جائے چنانچہ سب اس پر راضی ہو گئے، اسی طرح کے خرچ

کرنے کا یہاں ذکر ہے۔

جب دنیا میں مغلوب و مقہور اور آخرت میں یہ لوگ مغذیب ہوں گے تب افسوس و حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے کہ مال بھی گیا اور کامیابی بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ اول پذیر ہیں پھر اُحد وغیرہ میں سب مال جہاد کی طاقتیں خرچ کر دیں کچھ نہ کر سکے، آخر ہلاک یا رسوا ہوئے یا نادوم ہو کر کفر سے توبہ کی قسم **تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً** اخذ کا یہی معنی ہے۔

آیت ۳۳: مَوْجِ الْقُرْآنِ میں ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا۔ اس درمیان میں کافر اپنا جان و مال کا زور خرچ کر لیں گے تاکہ نیک و بد جدا ہو جائے۔ یعنی جن کی قسمت میں اسلام لکھا ہے وہ سب مسلمان ہو چکیں اور جن کو کفر پر مرنایا ہے وہی اکٹھے دوزخ میں جائیں۔ یہی دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے دنیوی و اخروی دونوں قسم کا نقصان اور خسارہ اٹھایا۔

(تنبیہ) اس سورہ کے مقدمہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کی آیات کی تعداد کو فی قراء کے ہاں ۵۷، حجازیوں کے نزدیک ۶۷ اور شام والوں کے نزدیک ۷۷ ہے۔ ایک دفعہ اس مختصر بحث کو پھر سے دیکھ لیجئے۔ یہاں جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تعداد آیات کے اختلاف کی ایک مثال یہاں آیت ۳۶ بھی ہے۔ کو فی قراء کے نزدیک وقت آیت **يُحْشَرُونَ** پر ہے لہذا ۳۶ کا عدد اس لفظ پر ختم ہوا ہے۔ دوسرے حضرات کے نزدیک ایک وقت آیت **يُغْلَبُونَ** پر ہے۔

دوسرا **يُحْشَرُونَ** پر۔ اس لحاظ سے آیت ۳۶ کو فی قراء کے علاوہ دوسرے حضرات کے نزدیک ایک نہیں بلکہ دو آیات ہیں۔ اسی چیز کو ہمارے ہاں کے مصاحف میں اس علامت سے ظاہر کیا گیا۔ تعداد آیات کے اختلاف

کو ہمیشہ اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے! واللہ اعلم۔ مؤلف
 نے ان کفار کے قابل عذاب ہونے کا ایک سبب ان آیات میں بیان
 کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال اللہ کی راہ سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں چنانچہ
 جنگ بدر میں ابو جہل وغیرہ قریش کے مال دار خدا پرستوں کے مقابلہ
 میں ان کفار کو کھانا دیتے تھے جن کو وہ ہرم اسلام کے لئے میدان بدر
 میں لائے تھے۔ پھر بطور پیشین گوئی فرمایا گیا ہے کہ وہ ابھی اور بھی خرچ کریں
 گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے بعد ابو سفیانؓ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بہت
 کچھ مال صرف کیا تھا اور جنگ احد میں لوگوں کو مال کے بل بوتہ پر چڑھا لیا تھا۔
 پھر اس خرچ کرنے کا مال کار بتلایا گیا ہے کہ یہ ان کے لئے آخرت میں اور اگر
 مسلمان ہو گئے تو دنیا میں، حسرت و افسوس کا باعث بن جائے گا۔

دوسرا نتیجہ اس خرچ کا یہ ہو گا کہ وہ اس کے سبب سے دنیا میں بھی غائب
 نہ ہوں گے اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ سو ایسا ہی ہوا اور یہ خرچ کرنا ان
 کا اس لئے ہے کہ دنیا میں خبیث و طیب یعنی کافر و مومن میں امتیاز ہو جائے
 یا پاک اور ناپاک مال میں امتیاز ہو جائے۔ ناپاک مال شیطانی کاموں میں اور
 پاک رحمانی کاموں میں صرف ہو کرتا ہے۔ فرمایا ہے کہ پھر اس گل ناپاک کا تودہ
 لگا کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس تجارت میں انہیں سخت خسارہ ہو گا
 کیونکہ صرف تو کیا تھا منافع کے لئے اور حاصل ہوا اللہ دارین کا نقصان!
 ان آیات کے متعلق کہا گیا ہے کہ جنگ بدر میں کفار کے انفاق مال
 پر یا اس کے بعد کے انفاق پر نازل ہوئی ہیں۔ شان نزول چاہے خاص ہو
 مگر آیت کا مطلب عام ہے اور اسلام و اہل اسلام کے خلاف کفار کا ہر
 قسم کا خرچ اس میں داخل ہے۔

کافر و مومن کا امتیاز جو ان آیات میں بیان ہوا ہے اس سے مراد اس دنیا کا امتیاز بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں فریقوں کے اعمال و مقاصد جدا جدا ہیں۔ اور آخرت کا امتیاز بھی مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ سورہ یس میں فرمایا گیا ہے کہ میدان قیامت میں حکم ہوگا: وَإِمَّا نُرَدِّدْ إِلَيْهَا آخِرَ مَوْتٍ "اے مجرمو! آج اگسا اور متناز ہو جاؤ"۔

اوپر جو معنی بیان کیا گیا ہے اس کی رو سے لیمین کلام نتیجہ کے لئے ہے کہ ان کے اس انفاق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کافر و مومن اور نیک و بد عمل میں امتیاز ہو جائے گا۔ لیکن یہ لام سببیت کے لئے بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ گناہ میں مال خرچ کرنے کے سبب سے اللہ نے خبیث کو طیب سے جدا کر دیا۔ یعنی کافروں کا مال اس لئے خرچ ہوا کہ اس سے خدا کی راہ سے روکا جائے اور احکام الہی سے روگردانی کی جائے۔ پس اس سے یہ امتیاز ہو گیا کہ خبیث کون ہے اور طیب کون؟ بد عمل کیا ہے اور نیک عمل کیا؟

قرآن پاک میں لام کے ان دونوں معنوں کی کئی مثالیں موجود ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر علامہ جعفر حافظ ابن کثیر نے فرمایا ہے۔
لَمْ يَصُدِّقُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ : سبیل اللہ سے مراد خدا کا دین اور اس کے رسول کا اتباع ہے۔ یعنی کفار کا مال خرچ کرنے سے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے روکیں، اور وہ اگرچہ ایسا نہ سمجھیں مگر یہی سبیل اللہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ: كُتِبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي
 الآیہ لہذا یہ کافر اپنے مقصد کو نہ پہنچ سکیں گے، مال بھی جاتا رہے گا اور ان کا

مقصد بھی پورا نہ ہو گا اس لئے سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور وہ عنقریب یکے بعد دیگرے شکست پر شکست کھائیں گے۔

اس آیت میں مسلمانوں کے لئے عبرت و نصیحت موجود ہے کہ انہیں سعادت دارین حاصل کرنے کے لئے اپنا مال راہِ حق میں کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے۔ جس زمانے میں وہ اسلام و ایمان کے حقوق کو قائم رکھا کرتے تھے اس دن وہ ان کا یہی کردار تھا۔ اور اب بھی جب کبھی وہ اسلام اور ایمان کے حقوق کو قائم کرنے اٹھیں گے ان کا یہی رویہ ہو گا۔

اس زمانے میں کفار لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لئے، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لئے، جاہل مسلم خواہم کو ان کے دین سے ہٹا کر کفر میں داخل کرنے کے لئے، مسلمانوں کی اولاد کو نامسلمان بنانے کی خاطر اپنی تعلیم گاہوں میں انہیں تعلیم دینے کے لئے اور اپنے شفا خانوں میں مردوں اور عورتوں کا علاج کرنے پر بے پناہ روپیہ صرف کر رہے ہیں۔ ان تدابیر کے علاوہ وہ اور بھی کئی تدابیر اختیار کر رہے ہیں تاکہ اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کریں اور مسلمانوں کو اسلام سے گمراہ کر کے مرتد بنا دیں۔ یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو پروا تک نہیں۔ آہ! یہ کس قدر بے غیرتی ہے جس کا مسلمان مظاہرہ کر رہے ہیں! (دوسرے ممالک، کاتو صحیح علم نہیں، ہماری اس مملکت، اسلامیہ پاکستان میں عیسائی مشنتوں کی تعداد روز افزوں ہے اور اسلام سے مرتد ہونے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ کہیں کسی بہانے سے اور کہیں کسی تدبیر سے مسلمانوں کو مرتد کیا جا رہا ہے۔

پھر کمیونسٹ لٹریچر کا ایک بے پناہ سیلاب چلا آ رہا ہے۔ نوجوان نسل کو لحد و بے دین بنانے کی شدید کوششیں ہو رہی ہیں مگر آہ! بیچارے "اسلام" کو بطور نعرہ استعمال کرنے والے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور اب تو کھلے بندوں یہاں یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ

پاکستان میں خدا نخواستہ اشتراکیت کا فونی انقلاب آ کر رہے گا! معلوم نہیں اسلام کے بھروسہ پرست "کن کونوں میں سوٹے پڑے ہیں اور وہ کب آنکھیں کھولیں گے؟ مؤلف)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الْخَبِيثَاتِ الطَّيِّبَاتِ : اللہ تعالیٰ نے اپنے فرماں بردار اور متقی بندوں کے لئے غلبہ اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کے دشمنوں اور دین حق سے روکنے کے لئے ان سے لڑنے والوں کی رسوائی اور ذلت و حسرت کا وعدہ فرمایا ہے تاکہ کفر کو ایمان سے اور حق و عدل کو جور و طغیان سے جدا کر دے۔

اللہ تعالیٰ کی اجتماعی سنن میں دو چیزوں (مثلاً ایمان و کفر) کے درمیان امتیاز سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو اہل تر اور صلاحیت میں زیادہ تر ہے وہ باقی رہے اور دوسری چیز ختم ہو جائے۔ قرآن کا ارشاد ہے: "جھاگ اور کوڑا کرکٹ تو ادھر ادھر بکھر جاتا ہے اور لوگوں کو نفع دینے والی چیز (مثلاً پانی) زمین میں ٹھہرا اور ریح کبھی جاتی ہے" اور خدا کی سنن دنیا و آخرت میں ایک ہی جیسی ہیں۔ پس جو دنیا میں خبیث ہے وہ آخرت میں بھی خبیث ہوگا۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ:

وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَاتِ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبُ جَمِيعًا سُنَّتِ الْهَى

یہ ہے کہ ایک جیسی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جو ایک جیسی نہ ہوں وہ باہم نہیں ملتیں بلکہ مختلف رہتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ: "روحوں کے بھی جمع شدہ لشکر ہوتے ہیں، جن کا باہم تعارف ہوتا ہے وہ باہم مل جاتی ہیں اور جو ایک دوسری سے بیگانہ ہوں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے" پس اللہ تعالیٰ خبیث کو تہ بہ تہ جمع کر دیتا ہے اور اس کا ایک گٹھا اور تودہ بنا دیتا ہے۔ پھر ان کو جو اربابِ خبیث ہوتے ہیں جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں جان و مال کا دوسرا خسارہ برداشت کرنا پڑے، ان کے خسارے کا کیا کہنا ہے!

۱۔ امام المغازی محمد بن اسحاق کے حوالہ سے ہم اوپر بتا آئے ہیں کہ مشرکین مکہ نے بدر سے پہلے اور خود اس معرکہ میں راہِ خدا سے روکنے کے لئے بے پناہ تیاریاں کیں اور مالِ خراج کیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ ایسا ہی کرتے رہے چنانچہ محمد بن اسحاق نے امام زہری وغیرہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جنگِ بدر میں مقتول ہونے والے سردارانِ قریش کے بھائی بنیادیا بیٹے بھتیجے مثلاً عبداللہ بن ربیعہ، عکرمہ بن ابی جہل صفوان بن امیہ وغیرہم ابوسفیان کے پاس گئے اور مطالبہ کیا کہ پتہ نکلنے والے مالِ تجارت سمان کی مدد کی جائے تاکہ وہ مسلمانوں سے جنگِ بدر کا بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اُحد اور اس کے بعد کی جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا گیا۔

لیکن بدر سے قبل یا اس کے بعد جو کچھ واقع ہوا وہ دشمنانِ دین کی اس دینِ برحق کے خلاف شدید معاندانہ سرگرمیوں کا محض ایک حصہ اور ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اعدائے دین ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ یہی کرتے رہیں گے۔ بعد والے اہل ان پیش روؤں کی تقلید کریں گے، مالِ خراج کریں گے، ہرقسم کی جدوجہد کریں گے، مکر و فریب اور سازش کے جال بچھائیں گے اور ہر طرح سے اس دین کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو اس سے روکیں گے۔ ہر سرزمین اور ہر دور میں مسلم جماعت کے خلاف ان کا یہی رویہ رہا ہے، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔

یہ معرکہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس دین کے دشمن اسے کبھی آرام سے نہیں دیکھنے دیں گے، نہ وہ اس دین کو ماننے والوں کو امن و سلامتی سے زندگی گزارنے کی اجازت دیں گے۔ اس دین کی فطرت اور اس کا راستہ یہی ہے کہ وہ جاہلیت پر حملہ آور ہو، اس سے کشتی لٹا رہے اور دین کے ماننے والوں کے لئے بھی

ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ جاہلیت کو تعدی کرنے کے قابل نہ چھوڑیں بلکہ اسے
پیس ڈالیں اور نہ خود پس جائیں گے۔ ان کا فرض ہے کہ خدا کا جھنڈا اتنا بلند کر
دیں کہ طاعنوں سے سرنگوں کرنے کی جرأت نہ کر سکے!

اللہ تعالیٰ ان کفار کو جو اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں،
ڈراتا ہے کہ ان کی اس حرکت کا انجام حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ہو گا۔
وہ مال خرچ کریں گے لیکن انجام کار ان کے مال ضائع ہوں گے۔ اس دنیا میں
وہ غلبہ چاہیں گے مگر مغلوب ہوں گے، حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے
لیکن حق ان پر غالب آجائے گا۔ آخرت میں انہیں جہنم کی طرف مانکا جائے گا تو
ان کی حسرت و ندامت مکمل ہو جائے گی۔

یہ فرزند ان باطل حق کے خلاف جو مال خرچ کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ باطل چمکتا اور مہر کتاب ہے اور تعدی میں حد سے گزر جاتا ہے اس کے
نتیجے میں حق اس کے سامنے مقابلہ کرنے کو آدھمکتا ہے۔ جہاد اور مقابلہ کا
معنی قائم ہو جاتا ہے۔ حق ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیتا ہے تاکہ باطل
کی تحریکات کو ختم کر دے کیونکہ حق اور اہل حق کے پینے کی یہی ایک صورت
ہے۔ اس شدید تضاد میں حق و باطل میں فرقی و امتیاز ہو جاتا ہے۔ طبائع
اور فطرتیں نکھر جاتی ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کہاں کھڑا ہے۔ کس
کا میدان کون سا ہے؟ حق والے کون ہیں اور باطل پرست کون؟ حقیقی کہ تجربہ و
ابتداء سے پہلے جو لوگ اہل حق کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے ہیں ان میں بھی
فرقی و امتیاز ہو جاتا ہے۔ صابرا اور ثابت قدم ایک طرف اور کچے، نخرے و
اور بزدل دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ وہ لوگ نکھر
کر سامنے آجائیں جو نصرت الہی کے حقدار ہیں کہ وہی امانت الہی کے اٹھانے
کے حقدار ہیں اور وہی اسے متھام کر رکھ سکتے ہیں۔ فتنہ و ابتلاء کی سختیوں
کے تحت نفریٹیاں بدلتا نہیں ہوتے۔ اس وقت اللہ خبیث کو خبیث کے

اد پر رکھ کر ایک گٹھا بنانا اور سیدھا سے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔
 قرآنی تعبیر خبیث کو مجسم کر کے پیش کرتی ہے۔ گویا کہ وہ ایک جرم دار
 اور حجم والی چیز ہے۔ بالفاظ دیگر وہ گندگیوں کا ایک ڈھیر ہے جسے اللہ تعالیٰ
 جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ قرآنی تعبیرات اسی طرح معنوی حقائق کو مجسم اور
 مادی صورت میں پیش کرتی ہیں تاکہ دلوں میں ان کا اثر ہو اور جو اس ان کی
 گہرائیوں تک پہنچ سکیں۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ

تو کہہ دو کہ ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ اگر وہ باز آجائیں تو معاف ہو ان کو جو

قَدْ سَلَفَ ۚ وَأَنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُهُمْ

کچھ ہو چکا۔ اور اگر پھر بھی وہی کریں تو پڑ چکی ہے راہ

الْأَوَّلِينَ ۚ (۳۸) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

انگلوں کی اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد

وَيَكُونَ لِلدِّينِ كُلِّهِمْ قَاتِلًا فَإِنَّهُمْ سَاءَ أَقْوَامًا

اور جو جاتے حکم سب اللہ کا۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو اللہ

بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ (۳۹) وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلموا

ان کے کام کو دیکھتا ہے اور اگر وہ نہ مانیں تو جان لو

أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۲۰﴾

کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے۔ کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار!

۱۔ اوپر کی آیات میں کفر پر اصرار کرنے والے، راہِ حق سے روکنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں سے قتال کرنے والے مشرکوں کا حال بیان کیا گیا اور دنیا و آخرت میں ان کا انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ اب سننے والوں کو اس امر کا انتظار تھا کہ جو لوگ ان کافروں میں سے ثابت ہو کر داخل اسلام ہو جائیں گے ان کا دنیوی و اخروی انجام کیا ہوگا؟ چنانچہ ان آیات میں جہاد و قتال کے ایک حکم عام کے ساتھ ساتھ یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔

آیت ۳۸: یعنی اگر اب بھی کفر و طغیان اور عداوت اسلام سے باز آجائیں اور پیغمبر علیہ السلام کی حلقہ بگوشی اختیار کر لیں تو پہلے حالت کفر میں جو گناہ کر چکے، وہ سب معاف کر دیئے جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ:

أَلَا سَلَامٌ يَهْدِيكُمْ مَا كَانُوا قَبْلًا، لِيَكُنْ حَقُّ الْعِبَادِ مَعْفَاً نَهَبُوا عَنْهُ انْ كَانُوا حَسَابَ عَلِيٍّ هَدِيءٌ هُوَ أَوْ رُوهُ أَيْكَ مَسْئَلَةٌ هِيَ۔

اگر یہ باز نہ آئیں گے تو جس طرح اگلے لوگوں پر پیغمبروں کی عداوت و تکذیب سے تباہی آئی تھی، ان پر بھی آئے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ جیسے بدر میں ان کے بھائی بندوں کو سزا دی گئی انہیں بھی دی جائے گی۔

آیت ۳۹: حَتَّىٰ لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ: جب کافروں کا زور نہ ہے کہ ایمان سے روک سکیں یا دین حق کو موت کی دھمکی دے سکیں۔ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کفار کو غلبہ ہوا، مسلمانوں کا ایمان اور مذہب خطر میں پڑ گیا۔ سپاہین کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح قوت اور

موقع ہاتھ آنے پر مسلمانوں کو تباہ کیا گیا یا مرتد بنایا گیا! (مغربی عیسائی دنیا نے مشرقِ اوسط اور افریقہ کے تمام ممالک میں اسلام اور مسلمانوں سے وہی سلوک کیا اور اب تک کر رہے ہیں جو چین میں کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کا اجتماعی قتلِ عام ہو رہا ہے۔ ادھر کمیونسٹ ملحدوں نے روس، پاکستان، یوگوسلاویہ اور چین میں مسلمانوں کا حال مغربی عیسائی دنیا سے بھی زیادہ برا کیا اور اب تک کئے چلے جا رہے ہیں۔ کروڑوں مسلمانوں کو تہ تیغ کر دیا گیا ہے، مسجدوں کو اٹھیل اور اسلامی مدارس کو شہر آشوبوں تک میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آہ! یہ مسلمانوں کے دوست!! مؤلف)

بہر حال جہاد و قتال کا اولین مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام مامون و مطمئن ہو کر خدا کی عبادت کر سکیں اور دولتِ ایمان و توحید کفار کے ہاتھوں سے محفوظ ہو رہنا سچا "فتنہ" کی یہی تفسیر ابن کثیر وغیرہ صحابہؓ سے کتبِ حدیث میں منقول

وَيَكُونُ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ : یہ جہاد کا آخری مقصد ہے کہ کفر کی شکست نہ رہے، حکم اکیلے خدا کا چلے، دین حق سب ادیان پر غالب آجائے (لیظہرہ علی البرین کلمہ) خواہ دوسرے باطل ادیان کی موجودگی میں جیسے خلفائے راشدین وغیرہم کے عہد میں ہوا۔ یا سب ادیان باطلہ و ختم کر کے جیسے نزولِ مسیح کے وقت میں ہو گا۔ بہر حال یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے کہ جہاد و قتال خواہ مجموعی ہو یا دفاعی، مسلمانوں کے حق میں اس وقت تک برابر شروع ہے جب تک یہ دونوں مقصد حاصل نہ ہو جائیں۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ:

الْجِهَادُ مَا ضَرَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ باقی جہاد کے احکام و شرائط وغیرہ کی تفصیل کتبِ فقہ میں موجود ہے۔

فَانِ تَشَوْا فِيهِ : یعنی جو ظاہر میں اپنی شرارت اور کفر سے باز آجائیں ان سے قتال نہیں۔ ان کے دلوں کا حال اور مستقبل کی کیفیات کو خدا کے سپرد

کیا بائے گا۔ جیسا کام وہ کریں گے، خدا کی آنکھ سے غائب ہو کر نہیں کر سکتے۔ مسلمان
صرف ظاہر ظالم کے موافق عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ حدیث میں ہے: **أَمْرٌ
أَنَّ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا هَذَا عَقَبُوا مِنِّي وَمَا أَمْرٌ
وَآمُوا لَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔**

آیت ۴۰: یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد اور حمایت پر بھروسہ کر
کے جہاد کریں۔ کفار کی کثرت اور ساز و سامان سے مرعوب نہ ہوں۔ جیسے جنگ
یاد میں دیکھ چکے کہ خدا نے مسلمانوں کی کیا خوب امداد و حمایت کی۔

۱۰۔ کفار کا آخری انجام بیان فرما کر قرآن کے خطاب کی توجہ رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہے، تاکہ آپ کافروں کو آخری وارننگ دے دیں۔
اسی طرح ان آیات کا خطاب اسلامی جماعت کی طرف متوجہ ہوا ہے کہ اس وقت
تک قتال جاری رکھیں جب تک زمین سے فتنہ نہ مٹ جائے اور دین و حکم سارا
خدا کا نہ ہو جائے۔ اور مسلم جماعت کو، جو جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ ادا
کرتی ہے، اس امر پر مطمئن رہنا لازم ہے کہ اس کا حمایتی اور مددگار اللہ ہے
لوگوں میں سے کوئی بھی اس پر جنگ یا خفیہ سازش و تدبیر سے غالب نہ آ
سکے گا جب تک کہ اس کی اعانت و نصرت پر اللہ تعالیٰ رہے گا۔

اسلام لانے سے قبل جو کچھ ہو چکا ہو اسے اسلام بلیا میٹ کر دیتا ہے،
لہذا فرمایا گیا ہے کہ کفار سے فرما دیجئے ابھی موقع موجود ہے۔ فرصت سے
فائدہ اٹھالیں اور دین کی مخالفت راہِ حق کو روکنے اور اسلام کے خلاف مال
و دولت خرچ کرنے سے باز آجائیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر وہ باز آجائیں
گے تو ان کی گزشتہ سب غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ اسلام میں داخل ہونے
والا پہلی برائیوں سے بری اور پاک و صاف ہو کر داخل ہوتا ہے۔ گویا آج

ہی اُسے ماں نے جنا ہے۔ اس کی زندگی از سر نو شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اب بھی بازنہ آئے تو جو سنت الہیہ پہلے مکذبین و کفار کے متعلق چلی آ رہی ہے یہ بھی ضرور اسی سے دو چار ہو کر رہیں گے۔ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو نصرت اور عزت و تمکین سے سرفراز کرے گا۔ اب کافر ایک چور ہے پر کھڑے ہیں۔ انہیں سوچ سمجھ کر اپنا راستہ منتخب کرنا چاہیے۔

اس کے بعد خطاب اہل ایمان کی طرف پھرتا ہے اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی حدود بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ حدود صرف اسی زمانے سے خاص نہیں، بلکہ ہر دور اور ہر زمانے میں ہی ہر دور ہیں! اگرچہ اس سورت میں جہاد و قتال کے متعلق بیان کئے جانے والے احکام آخری اور انتہائی نہیں۔ جنگ و صلح کے قوانین آخری انتہائی شکل میں سورہ براءہ میں نازل ہوئے تھے جو سورہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور باوجودیکہ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اسلام ایک ایجابی تحریک کا نام ہے جو انسانی زندگی کی عملی و واقعاتی کیفیت و ضروریات کی ہر مرحلے پر کفالت کرتی ہے۔ اس کے کئی مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کے مطابق ضروری احکام دیتے گئے ہیں۔ پھر بھی اس آیت میں جو جہاد و قتال کی حدود بیان فرمائی گئی ہیں یہ کمال و مکمل اور کافی دائمی ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلدِّينِ كَلِمَةٌ لِّدَوْلَةٍ اِسْلَامِيَّةٍ تَحْرِيكِ كَالْمُقَابِلَةِ** کے لئے ایک دائمی حکم پیش کرتا ہے۔

اسلام دنیا میں انسان کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرنے آیا ہے۔ وہ انسان کو اس کی خواہشات و ہوا نفس کی غلامی سے بھی آزادی دیتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی درحقیقت بندوں کی غلامی کی ہی ایک قسم ہے اور وہ اس آزادی کا اعلان کرتے ہوئے الوہیت کو ایک خدا کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اللہ وحدہ کی ربوبیت مطلقہ کا اعلان کرتا ہے۔ اس اعلان کا مطلب دوسرے لفظوں میں

یہ ہے کہ انسان کی حاکمیت پر چاہے وہ کسی شکل و صورت اور کسی رنگ و روپ میں ہو چاہے اس کا کوئی نظام اور وضع ہو، اس حاکمیت پر چوٹ لگائی جائے۔ اس کے خلاف بغاوت کی جائے۔ اسے اُلٹ دیا جائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں انسان کی حاکمیت کا وجود ہے اسے ختم کر دیا جائے۔

اس عظیم نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے دو بنیادی امور ضروری ہیں:

(۱) جو لوگ اس دین حق کو قبول کرتے ہیں، انسانی حاکمیت سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں، صرف ایک اللہ کی بندگی میں داخل ہوتے اور بندوں کی بندگی کی ہر صورت و مشکل سے نکل آتے ہیں، ان سے اذیت و فتنہ کو دفع کیا جائے یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک مومنین جماعت ایک جاندار تحریر کی صورت میں موجود رہے، اس کی ایک اپنی جاندار قیادت ہو۔ یہ جماعت و قیادت اس اعلان آزادی پر صحیح ایمان رکھتی ہو اور اسے عملی طور پر واقعاتی دنیا میں نافذ کر سکے اور ہر اس طاغوت سے جہاد کر سکے جو اس دین کو اختیار کرنے والوں کو اذیت و فتنہ میں مبتلا کرتا ہو۔ یا قوت و تشدد سے اور قہر و جبر کے وسائل سے کام لے کر ان لوگوں کا راستہ روکتا ہو جو اس دین کو اختیار کرنا چاہیں۔

(۲) زمین میں ہر وہ قوت جس کی بنیاد انسان کی انسان کے لئے غلامی پر قائم ہو اسے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس غلامی کی ہر صورت کو پس ڈالا جائے۔ یہ اس لئے ہے کہ پہلا ہدف پورا ہونے کی ضمانت دی جاسکے۔ کیونکہ جب تک اس غلامی کا وجود کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے وہ پہلا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ پس خدا کی ساری زمین میں صرف اسی کی الوہیت کا اعلان کیا جانا لازم ہے اور اس کی صورت فقط یہی ہے کہ خیر اللہ کی بندگی کو مٹا دیا جائے۔ بندگی و اطاعت صرف ایک اللہ کی رہ جائے دین کا لفظ یہاں خدا کے سلطان و اقتدار کے سامنے دیونیت (بھکنے) کے لئے بولا گیا ہے۔ یہ محض ایک

اعتقاد ہی چیز ہی نہیں بلکہ اس کا تعلق عملیاتی اور واقعاتی زندگی کے ساتھ ہے! یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لَا كُفْرًا فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّ الشَّرْكَ مِنْ الْغَىِّ۔ لیکن اوپر جو
کچھ بیان کیا گیا ہے بعض دفعہ کچھ لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے اور وہ اسے
اس لاکر کا والی آیت کے خلاف سمجھنے لگتے ہیں۔

گو جو کچھ ہم اس سے قبل جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر لکھ چکے ہیں،
بالخصوص جو اقتباسات ہم نے سید ابوالاعلیٰ مودودی کی کتاب الجہاد
فی الاسلام سے اوپر درج کر دیئے ہیں، وہ اس شبہ کا رد کرنے اور بات کو
واضح کرنے کے لئے بالکل کافی ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر پھر اس مسئلہ کی کچھ وضاحت
کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں، اس کے خلاف وسیع
کاریاں کرنے والوں اور اس کے خلاف غصیہ ساز شیوں کرنے والوں نے اس مسئلہ کو
بہت ہی غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔

یہ آیت: وَيَكُونُ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ جو کچھ بیان کرتی ہے وہ فقط یہ ہے
کہ اسلام کی راہ میں جو مادی رکاوٹیں طاقتوں کے اقتدار، قہر و جبر کے نظاموں
اور افراد کو دین سے روکنے والی قاہر و جابر تنظیموں کی صورت میں موجود ہوں
انہیں راہ سے ہٹایا جائے پس مقصد یہ ہے کہ زمین سے غیر اللہ کا اقتدار و
تسلط مٹایا جائے۔ لوگ اللہ کے اقتدار کے سوا کسی اور کے تسلط و اقتدار کے
سامنے نہ جھکیں۔ جب یہ مادی رکاوٹیں دور ہو جائیں تو افراد کو آزاد چھوڑ دیا
جائے گا کہ وہ کسی جبر و تشدد کے بغیر جو عقیدہ چاہیں رکھیں یا اختیار کریں۔
لیکن کسی مخالف اسلام عقیدے کو یہ اجازت نہ دی جاسکے گی کہ مادی قوت کے
بل بوتے پر لوگوں کو عقیدہ بدلنے یا اپنا پسندیدہ عقیدہ اختیار کرنے سے
روکیں۔ اور جو لوگ الہی سلطان و اقتدار پر ایمان لے آئیں اذیت و فتنہ کا نشانہ
بنائیں۔ لوگ اپنا عقیدہ اختیار کرنے میں از روئے اسلام پورے پورے آزاد ہیں۔

وہ طاقتیں جو الوہیت کا مقام حاصل کئے بیٹھی ہیں انہیں ختم کرنا ضروری ہے، تاکہ انسانی افراد کی آزادی، ضمیر اور حریت عقیدہ بروئے کار آسکے۔ اور اس کائنات میں بندگی کا مطالبہ کرنے والا اقتدار صرف ایک ہو سکتا ہے اور وہ بندوں کے رب اور مالک کا اقتدار ہے۔ جب کوئی اور اقتدار یہ مقام حاصل کرے گا تو اسلام کا مسئلہ جہاد بروئے کار لانا فرض ہوگا۔

خدا نے انسان کو جو حریت عقیدہ کی عزت اور شرف و افضل ہونے کی کرامت بخشی ہے وہ صرف اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے کہ انسان بندوں کی بندگی سے آزاد ہو جائے۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب کہ دین و اقتدار اور بندگی صرف اللہ کی ہو اور اس کے سوا کسی اور اقتدار کے سامنے انسان نہ جھکے۔

پس یہی وہ مقصدِ اعلیٰ اور عظیم نصب العین ہے جس کی خاطر مسلم جماعت جہاد و جہد اور قتال کرنے پر مامور ہے۔ جو کوئی اس مبدا کو قبول کرے گا اور سلطان الہی کے آگے جھکنے کا اعلان کرے گا مسلم اس سے بہ اعلان قبول کر لیں گے اور اس کے دل کی حالت کی تقشیر ان کے ذمہ نہ ہوگی۔ اس کی نیرت و ضمیر میں کیا پوشیدہ ہے؟ یہ معلوم کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور جو لوگ منہ پھیر لیں، کفر و شرک پر اصرار کر کے الہی اقتدار کا مقابلہ ہی کئے چلے جائیں، مسلم جماعت کا فرض ہے کہ نصرتِ خداوندی کے بھروسے پر ان سے قتال کریں۔

ان آیات کا مفاد یہ ہے کہ دین حق کسی محض نظریے کا کام نہیں جسے لوگ ذہنی عیاشی کے لئے یا علم و معرفت کی کثرت حاصل کرنے کے لئے کسی کتاب سے پڑھ لیں۔ بلکہ یہ ایک مثبت اور عملی تحریک کا نام ہے جس کا تعلق انسانی حیات سے ہے اور جسے عالم واقع میں نافذ کرنا لازم ہے تاکہ انسانوں کی دنیا میں خدا کی الوہیت قائم و نافذ ہو جائے۔

اسی طرح وہ کسی سلبی عقیدے کا نام بھی نہیں جس کا تعلق محض بندے اور خدا کے باہین ہو اور بس! اعلیٰ ہذا القیاس وہ محض پند عباداتی رسوم کا نام بھی نہیں

کہ ان کی ادائیگی کے بعد اس کے مطالبات ختم ہو جائیں۔ بلکہ یہ دین دراصل انسانی آزادی کا ایک عام اعلان ہے۔ وہ ایک تحرکی ضابطہ ہے جس کا تعلق انسانی زندگی کے مسائل سے ہے اور جو انسانوں کی واقعاتی زندگی میں مناسب اور پورے وسائل سے کام لے کر انسانی زندگی میں نافذ ہوتا ہے۔ وہ تبلیغ و بیان کے ذریعہ سے ادراک کی رکاوٹوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ مادی جہاد کے ساتھ سلطنت و اقتدار اور تنظیمات و اوضاع کا مقابلہ کرتا ہے تاکہ طاغوتوں کے تسلط و اقتدار کو پیس ڈالے اور الہی اقتدار کو قائم و نافذ کرے۔

دین اسلام کی تحریک ایک رواں دواں اور زندہ و پائندہ تحریک ہے جس کا تعلق انسانی حیات سے ہے اور جس کا جاہلیت سے مقابلہ ناگزیر ہے یہ مقابلہ محض نظری نہیں کہ ایک نظریہ دوسرے نظریہ سے متصادم ہے اور بس! نہیں بلکہ جاہلیت معاشرے، انسانی اجتماع اور وضع و تسلط کی شکل میں جلوہ گر ہے لہذا اس دین کے لئے بھی اجتماع و معاشرے اور اقتدار و تسلط کے روپ میں جلوہ گر ہونا ناگزیر ہے تاکہ یہ جاہلیت کا پورا پورا مقابلہ کر سکے۔ پس مسلمانوں کے لئے جہاد و قتال اور دین حق کے اعلیٰ اقتدار کو جاتی ہر اقتدار پر غالب کرنا لازم ہے۔ جہاد کی یہی تعبیر صحیح اسلامی اور برحق تعبیر ہے۔ نہ وہ تعبیر جو شکست خوردہ ذہنیت والے، فریب خوردہ "مسلم" پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ کتنے ہی مخلص اور دیانت دار قسم کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ حقیقت میں دین حق کی اصلی صورت ان کی عقل و قلب کی گرفت سے باہر ہے!

(۱) علامہ حافظ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اور سعد بن مالک سے کئی روایات نقل کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فتنہ سے مراد ان آیات میں دین حق سے پھیرنے اور اسلام لانے کی وجہ سے اذیت

وہ عذاب میں مبتلا رکھے جانے کا فتنہ ہے۔ مسلم جہادوں کا باہمی قتال کو عرف عام میں فتنہ ہی کہلاتا ہے مگر اس آیت کے فتنہ کا وہ مصداق نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ فتنہ وہ ہے جس سے مراد شرک کا وہ ہے، یعنی اس وقت تک قتال جاری رکھو جب تک کہ شرک کا غلبہ نہ ہوٹ جائے۔ اور دین سے مراد یہاں توحیدِخالص ہے، یعنی خدا کے اقتدار میں کوئی شریک نہ رہے اور تسلط و اقتدار خدا کے دین کا ہو جائے۔

فتنہ کی یہی تفسیر عروہ بن الزبیر کے اس خط سے بھی ثابت ہوتی ہے جو انہوں نے عبد الملک بن مروان کے جواب میں لکھا تھا!

لے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا أَنْ يَكْفُرُوا لَكُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
 اے پیغمبر! ان کفار سے فرما دیجئے کہ اگر یہ آپ کی عداوت و عناد اور راہِ حق سے لوگوں کو روکنے سے باز آجائیں اور اسلام قبول کر لیں تو ان کا یہ گناہ جو پہلے گزر چکا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر معاصی بھی بخش دئے جائیں گے۔ آخرت میں ان کی بازپس نہ ہوگی۔ اور پیغمبر اور اہل ایمان بھی انہیں معاف کر دیں گے یعنی ان سے کسی پہلے قتل کا قصاص اور میدانِ جنگ میں چھینا ہوا کوئی مال یا غنیمت وغیرہ واپس نہ لیا جائے گا۔ عرض ان کے خلاف اسلام لانے کے بعد کوئی شرط البتہ نہ رہے گا۔

مسلم نے عمر بن العاص سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا تو میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہاتھ پھیلائیے میں بیعت کر دوں گا۔ حضور نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو میں نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ حضور نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں حضور نے

وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط رکھتا ہوں۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا شرط رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میرے گناہ بخش دئے جائیں حضورؐ نے فرمایا، اے عمرو! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو ڈھادیتا ہے؟ ہجرت اپنے سے قبل سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج اپنے سے پہلے سب گناہوں کو بیا میرٹ کر دیتا ہے!

خدا کی وہ سنت جس کا ذکر اس آیت میں ہے ایک دوسری آیت میں اسے یوں بیان فرمایا گیا ہے: **إِنَّا لَنَدْعُوهُ سُرُّرًا سَلْمًا وَالْإِنَّمِيتَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُارُ**۔ ”ہم دنیوی زندگی میں بھی اپنے رسولوں اور ایمانداروں کی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ حاضر ہوں گے (قیامت کا دن) اس دن بھی ان کی مدد کریں گے!“

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنًا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ؛
یعنی جب تک دین کی وجہ سے عذاب دینے اور اس کے ترک کرنے کے لئے قسم قسم کی ایذا رسانی کا فتنہ نازل نہ ہو جائے، اے پیغمبر! اور اے ایمان والو! ان کفار سے برابر لڑتے رہو۔ مکہ میں جب کفار کو قوت وغلبہ حاصل سمجھتا تو انہوں نے لوگوں کو دین سے ہٹانے اور روکنے کے لئے ہر قسم کی تکالیف دی تھیں۔ پھر اس دین ہی کی خاطر مسلمانوں کو مکہ سے نکالا سمجھا اور اسی کی خاطر وہ دارالہجرت مدینہ میں مسلمانوں سے لڑنے کو آئے تھے۔ پس فتنہ سے مراد یہی ان کا دین سے روکنا اور ہٹانا ہے۔ اور فرمایا کہ برابر لڑتے رہو جب تک کہ اقتدار صرف اللہ کا ہو جائے اور کوئی کسی کو دین سے ہٹانے اور عقیدہ حق تبدیل کرنے کا جتن کرنے کے قابل نہ رہے۔

غرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم حریت دین و عقیدہ کی خاطر قتال کرو تاکہ کوئی کسی کو جبر سے عقیدہ بدلنے یا ایک دین چھوڑ کر دوسرا اختیار کرنے پر قادر نہ رہے۔ اور کسی کو ایک عقیدہ اختیار کرنے پر اذیت نہ پہنچائی جاسکے۔ پس

مسلمان دین کی حریت کی خاطر قتال کرتے ہیں لیکن کسی کو اسلام کے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ لَآ اِكْرَاهَ اِلاَّ فِي الدِّيْنِ قَدْ بَيَّنَّوْا لَكُمْ مِنْ الشِّرْكِ مَا كَرِهْتُمْ مِنَ الْغَيْبِ۔
 فقیر کا یہی معنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ وہ
 آدمی ابن الزبیر کے واقعہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہا کہ
 لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ عمر بن الخطاب کے
 صاحب زادہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست (صحابی) ہیں
 تو آپ کیوں باہر نہیں نکلتے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اس سے مجھے
 خدا کا یہ حکم روکتا ہے کہ اس نے مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام کر دیا ہے۔ انہوں
 نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے کہ جب تک فتنہ نہ رہے قتال کرتے
 رہو؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک قتال کر چکے اور فتنہ مٹ
 چکا اور خدا کا دین قائم ہو چکا۔ اور اب تم چاہتے ہو کہ فتنہ بپا کرنے کی خاطر
 قتال کیا جائے اور دین غیر اللہ کا ہو جائے۔

ان آخری زمانوں میں بھی مسلمانوں کے مغلوب ہونے اور ان کی اکثر
 حکومتوں کے زائل ہو جانے کی وجہ محض یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین سے
 رہنمائی حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ
 فرمایا کہ: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سَائِرًا مِمَّا وَأَلَّفْتُم مِّنْ قَبْلِهِ ان يَرْتَدَّ وَاوَدَّ**
 جنگی تیاریاں فرض کی تھیں، لیکن انہوں نے ان تیاریوں کو ترک کر دیا اور
 خوارق عادات اور احادیث و دعوات کی قرأت پر اکتفا کی۔ حالانکہ یہ
 چیز اللہ نے مشروع نہ کی تھی، نہ اس کے رسول نے اس پر عمل فرمایا تھا۔
 علاوہ انہیں انہوں نے عدل و فضائل اور خدا کی ایبتہائی سنن کو بھی چھوڑ دیا
 جن کی وجہ سے سائب صحابین نے غلبہ اور فتح حاصل کی تھی۔ انہوں نے امت
 اور سلطنت کے اسواں کو اپنی شہوات میں اسراف کی خاطر شرف کو تشریح
 کر دیا اور خدا کا غضب ان پر وار د ہو گیا۔

اس کے برعکس فرنگیوں اور دیگر مغربی اقوام نے اسلام کی تعلیمات کا اتباع کیا، جنگ و جدال کی پوری تیاریاں کیں، دہرائی اور اجتماع بشریت میں خدا کی خدمت کو پیش نظر رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا بیڑا بھاری ہو گیا۔ اس میں قصور دین یا خدا کا نہیں خود ہمارا ہے۔ "وَاللّٰهُ الْاَعْلٰی"

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اسلاف کو کسری و قہر کے محالک فتح کرنے کی توفیق اس لئے ارزانی فرمائی کہ اہل فارس اور روم شریک، آداب اجتماع انفرادی میں فساد عقائد، بد اخلاقی اور فاسد عادات، فہرہات میراڑوب، بانا اور بد عادت و خرافات کے تسلط کے اتلج جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اسلام بوب و نیایا آیا تو اس نے ان سب چیزوں کو مٹا دیا اور ان کی جگہ توحید و فضائل کو پھیلا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب قوموں پر اہل اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔

جب مسلم عوام نے توحید و فضائل کو تدارک کر دیا اور پہلے مجتہد لوگوں کی مانند بدعات و رزائل میں کھب گئے، حالانکہ اسلام نے انہیں اس سے پہلے کی تلقین فرمائی تھی۔ پھر جب انہوں نے جنگی غلبہ حاصل کرنے کے ماوی و حربی اسباب ترک کر دیئے اور کما حقہ تیاری نہ کی تو دوسری کا ان پر غلبہ ہو گیا اور زمین کا درو بست ان کے علاوہ دوسروں کے سپرد کر دیا گیا۔ قرآن کا ارشاد ہے: **وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِمَّا جِئْتُم بِهَا لَعْنًا لِّمَن كَفَرَ اٰلَآءِ اِنَّا** آیت میں وہ لوگ ہیں جو زمین کی آبادی اور اس کے نور و تیرات سے نفع پانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

وَاَعْلَمُوْا اَنَّ مَّا غَنَمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ لِلّٰهِ حَسْبَهُ

اور تم کو پتا چاہئے کہ جو تم نے کچھ کچھ لے لیا ہے اللہ کے لئے اس سے کچھ نہیں ہے۔

وَالرَّسُولِ قَلِيلٌ مِّنَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

اور رسول کے لئے اور اس کے قریب داروں اور یتیموں اور محتاجوں

وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أُمَّةً مِّنْكُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا

اور مسافروں کے لئے ہے اگر تم کو یقین ہے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری

عَلَىٰ عَبْدٍ نَّأْيُوكُمُ الْقُرْآنَ يَوْمَ الْمَبْعَىٰ الْجَمْعِ وَاللَّهُ

اپنے بندے پر فیصلہ کے دن جس دن بھر گئیں دونوں جہیں - اور اللہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا

ہر چیز پر قادر ہے جس وقت تم تھے ورگے کنارے پر

وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالشَّكْبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

اور وہ پرگے کنارے پر اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے

وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافِمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِن

اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدہ پر ایک ساتھ لیکن

لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ

اللہ کو کر ڈالنا تھا ایک کام جو مشورہ ہو چکا تھا تاکہ مرے جس کو مرنا ہے

عَنْ بَيْنَتِهِ وَيُحْيِي مَنْ بِيْنَتِهِ طَوَّابَاتٌ لِلَّهِ

قیام حجت کے بعد اور بچنے جس کو جیسا ہے قیام حجت کے بعد اور بیشک اللہ

كَلِمَاتٍ عَلِيمٍ ﴿٤٢﴾ اذِيبْكُمْ وَاللَّهُ فِي مَنَابِقِكُمْ

سنتے والا جاننے والا ہے۔ جب اللہ نے کافر و کھلائے تجھ کو تیری خواب میں

قَلِيلًا وَلَوْ اَرَادَ لَسَلَّمَ كَثِيرًا لَّفَتَنَّاكُمْ وَلَتَنَّاكُمْ فِي الْاَمْرِ

فقور سے۔ اور اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ ناسرور ہی کرتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں

وَالَّذِي اَللَّهُ سَلَّمَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

لیکن اللہ نے سچا کیا۔ اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں

وَ اذِيبْكُمْ وَ اذِيبْكُمْ اذِ التَّقِيْمِ فِي اٰمِنِكُمْ قَلِيْلًا وَّ

اور جب تم کو دکھلائی وہ فوراً مقابلہ کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی اور

يَقْلِبْكُمْ فِي اٰمِنِكُمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا

تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا۔

وَالْح لّٰهُ تَرْجِعُ الْاُمُوْرَ ﴿٤٤﴾

اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام

لَهُ مَعَكُمْ صَفْحَتُمْ وَاور غَنِيْمَتًا وَاور مال ہے جسے انسان حاصل کرے اور

بلکہ کسی اور چیز سے (مقابلہ یا متبادل) کے اس کے ہاتھ لگے اور یہ محاورہ جو ہے کہ اَلْاُمُوْرُ بِالْعَنَمِ (تاوان یا جرمانہ نفع اور فائدہ کے مقابل ہے) اس کا مطلب

یہ ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں ہے! اہل شرک کے اموال جو لڑے بھڑے بغیر
مسلمانوں کے ہاتھ آجائیں انہیں فی حق کہا جاتا ہے (یعنی میدان جنگ سے ملنے والا
مال تو غنیمت ہے، اور یہ فوجی ہے) لیکن مالِ فوجی کے لئے وارا لا سلام کی شرط
بھی ہے۔ اور فوجی سب مسلمانوں کے لئے ہوتی ہے (جیسا کہ قرآن نے خود بھی
تشریح فرمادی ہے) اس میں سے بیت المال کا ٹکس یعنی $\frac{1}{5}$ حصہ نہیں نکالا
جاتا۔ اور نفل سے مراد وہ مال ہے جو مالِ غنیمت کی تقسیم سے قبل کسی کو حاصل
ہو (مثلاً اہم کسی خاص خدمت کے صلے میں یا کسی اور معاملات عامہ سے کسی کو
کچھ دے دے)

پچھلی آیات میں قتال کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہونے والا تھا کہ کفار
مالِ غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا۔ پس مناسب ہوا کہ ان آیات میں
مالِ غنیمت کی پسندیدہ اور مشروع صورت واضح فرمادی جائے۔ جمہور علماء
کا خیال ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی اور مالِ غنیمت کی تقسیم
کا فریضہ اسی سے شروع ہوا تھا۔

لے آیت ۱۷۱: آغازِ سورت میں فرمایا تھا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
یہاں اس کی قدرِ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو مالِ غنیمت کافروں سے لڑ کر ہاتھ
آئے اس کا پانچواں حصہ خدا کی نیاز ہے، جسے خدا کی نیابت کے طور پر پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم وصول کر کے پانچ جگہ خرچ کر سکتے ہیں: اپنی ذات پر
اپنے ان قربت داروں (بنی ہاشم و بنی المطلب) پر جنہوں نے قدیم سے خدا
کے کام میں آپ کی نصرت و امداد کی اور اسلام کی خاطر یا محض قربت کی وجہ سے
آپ کا ساتھ دیا اور بے زکوٰۃ وغیرہ سے لینا ان کے لئے حرام ہوا۔ یشیموں پر
حاجت مند مسلمانوں پر اور مسافروں پر۔ پھر غنیمت میں جو چار حصے باقی رہے

وہ لشکر پر تقسیم کئے جائیں، سوار کو دو حصے اور پیادل کو ایک۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس کے پانچ مصارف میں سے
 حنفیہ کے نزدیک صرف تین انہر کے باقی رہ گئے ہیں۔ کیونکہ حضور کی رحلت
 کے بعد حضور کی ذات کا خرچ نہ رہا اور نہ اہل قرابت کا وہ حصہ رہا جو ان کو
 حضور کی نصرتِ قدیمہ کی بنا پر ملتا تھا۔ البتہ مساکین اور حاجت مندوں کا جو حصہ
 ہے اس میں حضور کے قرابت دار مساکین اور اہل حاجت کو مقدم رکھا جانا چاہیے
 بعض علماء کے نزدیک حضور کے بعد امیر المؤمنین کو اپنے مصارف کے لئے
 خمس الخمس ملنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔

بعض روایات میں ہے کہ جو بیت میں سے خمس (اللہ کے نام کا پانچواں حصہ)
 نکالا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کا کچھ حصہ بیت اللہ (کعبہ)
 کے لئے نکالتے تھے۔ بعض فقہانے لکھا ہے کہ جہاں سے کعبہ بعید ہے وہاں مساجد
 کے لئے نکالنا چاہیے۔

"فیصلہ کے دن" سے مراد پورے ہمارے جس میں حق و باطل کی کشمکش کا کھلا فیصلہ
 ہو گیا۔ اس دن حق تعالیٰ نے اپنے اکمل ترین بندے پر فتح و نصرت اتاری، فرشتوں
 کی امداد کی کھمبھی اور سکون و اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی۔ تو جو لوگ خدا
 پر اور اس کی تائید غیبی پر ایمان رکھتے ہیں ان کو غنیمت میں سے خدا کے نام کا
 پانچواں حصہ نکالنا بھاری نہیں ہو سکتا۔

فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے اس دن تمہیں مظفر و منصور کیا اس دن
 بھی تمہیں غلبہ و فتوحات عنایت فرما سکتا ہے۔

آیت ۴۲: "وہ لے کنارے" سے مراد میدان جنگ کی وہ جانب ہے
 جو مدینہ طیبہ سے قریب تھی۔ اسی طرح "پر لا کنارہ" وہ ہو گا جو مدینہ سے
 بعید تھا۔

والسرب اسفلہ شکم: یعنی اہل سفیان کا تجارتی قافلہ نیچے کی طرف

ہسٹ کر سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ قافلہ اور مسلمانوں کے درمیان
قریش کی فوج حائل ہو چکی تھی۔

وَلَوْ اتُوا حُدُودَهُمْ لَاجْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ : یعنی اگر فریقین پہلے سے
لڑائی کا وقت ٹھہرا کر جانا چاہتے تو ممکن تھا اس میں اختلاف ہوتا، یا وعدہ
کے وقت پہنچنے میں ایک فریق لیس و پیش کرتا۔ کیونکہ اوپر مسلمان کفار کی
تعداد اور ظاہری ساز و سامان سے خائف تھے، اوپر کفار مسلمانوں کی تعداد
خدا پرستی اور بے جگری سے مرعوب رہتے تھے۔ دونوں کو جنگ کی ذمہ داری لینے
یا شرکت کرنے میں تردد اور تقاعد ہو سکتا تھا۔

وَلَكِنْ لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا أَلْوَىٰ : یعنی قریش اپنے تجارتی قافلہ کی مدد
کو آئے تھے اور تم قافلہ پر حملہ کرنے کا قافلہ بچ گیا اور دو ٹوٹے ہیں ایک میدان میں
اس کے دونوں کناروں پر آپڑیں۔ ایک کوردہ سرے کی خبر نہ تھی۔ یہ تدبیر اللہ
کی تھی، اگر تم قصداً جلتے تو ایسا بروقت نہ پہنچتے اور اس فتح کے بعد کافروں
پر پیغمبر کا صدق کھل گیا۔ جو سراوہ بھی یقین جان کر مرا اور جو جیتا رہا وہ بھی
حق پہچان کر، تَا اللّٰہِ کَا اِلْزَامِ پورا ہو (موضع القرآن) اور یہ بھی ممکن ہے کہ
مرنے اور جینے سے کفر و ایمان مراد ہوں۔ یعنی اب جو ایمان لائے اور جو
کفر پر جا رہے۔ دونوں کا ایمان یا کفر و ضووح حق کے بعد ہو۔

آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ ضرور سمیع و علیم ہے۔ یعنی وہ کمزور مظلوموں
کی شہادت سننے والا ہے اور جانتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے
دیکھو بدر میں مسلمانوں کی فریاد کیسی تھی اور کیسی مدد فرمائی۔

آیت ۳۴م : **وَإِذْ يُبَيِّتُكُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكُمْ قَلِيلًا** : یعنی
مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد اور حمایت پر بھروسہ کر کے جہاد کریں۔ کفار
کی کثرت اور ساز و سامان سے مرعوب نہ ہوں جیسے جنگ بدر میں دیکھ چکے
کہ خدا نے مسلمانوں کی خوب امداد اور حمایت کی اور امداد کیسی کا ایک طریقہ

یہ بھی تھا کہ حضورؐ کو خواب میں کفار کی تعداد بہت کم کر کے دکھائی گئی۔ چنانچہ آپؐ نے مسلمانوں سے فرمادیا کہ کفار کی کثرت تعداد سے مرست گھبراؤ ان کی تعداد کوئی اتنی مجھی زیادہ نہیں ہے! (مولف)

اگر ایسا نہ ہوتا تو کفار کو زیادہ سمجھ کر کوئی لڑنے کی ہمت کرتا کوئی نہ کرتا۔ اس طرح اختلاف ہو کر کام میں کھٹکت پڑ جاتی۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے پیغمبرؐ کو خواب میں کفار کی تعداد دکھلا کر اس بزدلی اور نزاع یا ہمی سے تم کو بچا لیا۔ وہ خواب جانتا ہے کہ کس چیز سے دلوں میں ہمت و شجاعت پیدا ہوتی ہے اور کس بات سے بھین و ناہردی

آیت ۶۴ : یعنی پیغمبرؐ کو خواب میں کافر تھوڑے نظر آئے اور مسلمانوں کو مقابلہ کے وقت، تاکہ عرات سے لڑیں۔ پیغمبرؐ کا خواب غلط نہیں، ان میں کافر ہونے والے کم ہی تھے، اکثر وہ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اور خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تھوڑی تعداد سے مراد ان کی مغلوبیت کا اظہار ہو باقی کفار کی نظر میں جو مسلمان تھوڑے دکھلائی دیئے تو وہ واقعی تھوڑے تھے۔ یہ اُس وقت کا واقعہ ہے جب دونوں فوجیں اول اول آمنے سامنے ہوئیں۔ پھر مسلمانوں نے دلیرانہ حملے کئے اور فرشتوں کا لشکر مدد کو پہنچا تو اس وقت کفار کو مسلمان دگنے نظر آنے لگے جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے: وَاخْرَی كَافِرَةٌ یَّرُوْنَهُمْ مُّسْلِمٍ رَّأٰی الْعَیْنَ دَآلِ عَمْرَانَ

یہاں مالِ غنیمت کا حکم بیان فرمایا گیا۔ غنیمت کا حلال ہونا امت محمدیہ کی خصائص میں سے ہے پہلی امتوں پر یہ حرام تھی۔ بعض علماء مثلاً امام قتادہ نے غنیمت اور فوجی کو ایک ہی چیز شمار کیا ہے، لیکن صحیح تر قول امام شافعیؒ اور دیگر علمائے سلف و خلف کا ہے جو غنیمت و فوجی میں فرق کرتے ہیں۔

لہ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ - ۲۹۰ (اردو ترجمہ)

مال غنیمت تو وہ ہے جو کفار پر چڑھائی کرنے کے بعد حاصل ہوا اور فی وہ مال ہے جو بغیر لڑنے بھڑ سے ہاتھ آجائے مثلاً ان سے صلح کر کے کچھ مال بطور تادان حاصل ہو، یا وہ مال جس کا کوئی وارث نہ ہو اور یا جزیہ و خراج وغیرہ کا مال۔ سورۃ المحشر کی آیت **وَمَا آفَاكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مَا تَدُلُّ مَالٌ فِیْ سَبَبِ** اور یہ سورۃ الانفال کی موجودہ آیات کے بعد اتنی محسوسی۔
 علمائے سیر و معازری میں سے کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہی تفسیر کا واقعہ (جس میں سورۃ المحشر کا نزول ہوا تھا) جنگ بدر کے بعد پیش آیا تھا پس قتادہ کا یہ قول کہ الانفال کی آیت نے المحشر کی آیت فی کو منسوخ کر دیا ہے، صحیح نہیں ہے۔

لِللَّهِ خُمُسُهُمْ یہ صرف بطور تفسیر کلام کو شروع کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے ورنہ ساری کائنات اللہ ہی کی ہے۔ لیکن جن روایات میں حضور کا کعبہ کے لئے کچھ نکالنا آتا ہے، شاید وہ اس لئے ہو کہ اللہ کا حصہ بیت اللہ پر صرف کرنا ہوگا۔ اور یہ صرف تھیوٹا اسما ہوتا تھا ورنہ دراصل اللہ و رسول کا حصہ ایک ہوتا تھا اور خمس میں سے باقی چار حصے حضور کے قرابت داروں یعنی مساکین اور مسافروں کے لئے ہوتے تھے۔

آپ کا حصہ آپ کی زندگی میں آپ کے اخراجات اور آپ کے ازواج مطہرات کے لئے ہوتا تھا۔ آپ کے بعد بھی کچھ علماء کے نزدیک آپ کا حصہ نکال کر ازواج کو دیا جاتا تھا۔ دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ حضور کے بعد آپ والا حصہ امیر المؤمنین کا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، امام قتادہ اور علماء کی ایک جماعت کا یہی خیال ہے اور اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی موجود ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حصہ نکال کر مسلمانوں کی مصلحت میں صرف کر دیا جائے گا۔ امام ابن جریر نے یہی قول پسند کیا ہے۔ لیکن کچھ اور لوگوں کے ہاں حضور کا اور قرابت داروں کا حصہ آپ کے بعد

باقی ماندہ تین مدات پر خرچ ہو گا۔ مگر روایات میں موجود ہے کہ یہ دونوں حقے
خلافتِ صدیقی و فاروقی میں مصالح جہاد اور اسلحہ وغیرہ پر خرچ ہوا کرتے
 حقے۔

امام مالک اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نزدیک خمس بھی مالِ فی کی مانند
 امام وقت کی رائے پر ہے جیسی مصلحت ہو اس کے مطابق خرچ کرے۔ امام
 ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اکثر سلف کا یہی قول ہے اور اس بارے میں صحیح ترین مسلک
 یہی ہے۔

ذوی القربی سے مراد بنو ہاشم اور بنی المطلب ہیں جنہوں نے ابتدائے
 اسلام کی سختیوں میں حضور کا ساتھ دیا تھا، چونکہ انہیں زکوٰۃ سے محروم رکھا گیا ہے
 (بوجہ مصالح شرعیہ) لہذا اس کی تلافی خمس الخمس سے فرمائی گئی۔ ان میں سے
 ایمان والوں نے ایمان کی وجہ سے اور کافروں نے قرابت کی بنا پر حضور کی حمایت
 کی تھی اور آپ کا ساتھ دیا تھا۔ چونکہ آپ کی حمایت میں ان کے علاوہ دوسرے
 رشتہ دار کفار کے سامنے نہیں آئے تھے لہذا خمس میں صرف انہی کو حصہ ملا چنانچہ
 بعض مرفوع احادیث میں یہی وجہ بیان کی گئی ہے۔

بعض علماء مثلاً جناب خلیف بن الحسن بن (زین العابدین) اور امام مجاہد کے نزدیک
 اس آیت میں ذوی القربی سے مراد صرف بنو ہاشم ہیں۔ لیکن جمہور کا قول وہی ہے
 جو اوپر گزرا۔ اور ایک بعید سا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد سارے قریش ہیں
 عبد اللہ بن عباس نے اس قول کا رد کیا ہے۔

وَلَوْ تَرَوُنَّ عِدَّتَكُمْ لَا تَنفَعُكُمْ فِي الْبَيْعَادِ: کعب بن مالک کی صحیح حدیث
 میں ہے کہ حضورؐ مسلمانوں سمیت مدینہ سے صرف شجراتی قافلے کے ارادے سے
 نکلے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تقرر اور بلا ہنگامی تیاری کے کفار کے لشکر سے
 مٹھ بھیرا کر دی۔ ابو سفیان کو جب آپ کے ارادے کی خبر ملی تو اس نے فوراً
 راستہ بدل دیا۔ اور مکہ میں تیز رفتار قاصد بھیج کر اطلاع کرا دی۔ وہاں سے لشکر

چڑھ آیا۔ قافلہ سچ کر نکل گیا لیکن دونوں لشکروں کو اس وادی کے کناروں پر ایک دوسرے کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب پانی لینے والوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیا۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْهَلَاكِ عَنَّا بَيْئَةٌ وَمِنَّا حَيْثُ عَنَّا بَيْئَةٌ :

آیت کے اس جملے کی تفسیر سیرت ابن اسحاق میں یہ آئی ہے کہ کفر کرنے والے کو اپنے کفر پر ہی رہیں لیکن دلیل خدا کو واضح طور پر دیکھ لیں اور جنہیں ایمان لانا ہو وہ علی وجہ البصیرت واضح دلیل کے ساتھ ایمان لائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بلا آمادگی اور بغیر شرط و قرار داد کے مومنوں اور مشرکوں کی میدان بدر میں اچانک ٹھمکیر کرادی تاکہ حق کو باطل پر غالب کر کے حق و باطل میں فرق و امتیاز کر دے۔ حق کی حقانیت اور باطل کے باطل ہونے میں کسی کو شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اب جو کفر پر رہے وہ بھی کفر کو کفر سمجھ کر رہے اور جو ایمان لائے وہ واضح دلیل کے ساتھ ایمان لائے۔ حیات و موت کا لفظ اس لئے بولا گیا ہے کہ ایمان ہی دلوں کی زندگی ہے اور کفر ہی اصلی ہلاکت ہے جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا گیا ہے: أَوْ مَن كَانَ مُيْتًا فَآخِيئًا - انکس و تہمت کے قطعے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا ارشاد ہے کہ: "پھر جیسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا" یعنی ان لوگوں

نے بہتان میں سہمے لے کر ایمان کی موت خرید لی۔
وَأَذِیْرٌ یُّبَیِّسُ وَهُمْ إِذِ التَّقِیْتُمْ فِیْ أَعِیْنِکُمْ قَلِیْلًا الخ
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں میں نے کفار کا اندازہ کر کے اپنے پاس والے ساتھی سے کہا کہ یہ لوگ کوئی ستر کے قریب ہوں گے؟ اس نے پورا اندازہ کر کے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی ستر کے قریب ہیں۔ پھر ان میں سے ایک شخص ہمارے ہاتھ میں قید ہو گیا تو ہم نے اس سے کفار کی تعداد پوچھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہزار سے بھی اوپر ہیں۔ اسی طرح حضور

کو بھی خواہاں ہیں ان کی تعداد کم دکھائی گئی اور آپ نے صحابہؓ سے اس کا ذکر فرما دیا۔ اس سے مسلمانوں کی دل جمعی اور تقویت مقصود تھی۔

لڑائی کی ابتداء میں کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم نظر آئی (جیسا کہ وہ درحقیقت تھے بھی کم ہی!) مگر بعد میں جب فرشتوں کا لشکر آ شامل ہوا تو کفار کو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ گھبرا کر دل چھوڑ بیٹھے! اس میں بھی مصداقت تھی کہ پہلے تو وہ مد مقابل کو قلیل جان کر خوب تسلی سے لڑائی چھیڑیں اور پھر جو اس باختہ ہو جائیں

فَسَبُّكَانَ الْهَالِكِ الْقَدَّاسِ!

یہ کفار و مشرکین کے غیر منقولہ احوال و جائداد محققین کے نزدیک تقسیم غنیمت کے حکم سے مستثنیٰ ہیں اور وہ امام کی مرضی و رائے پر موقوف ہیں جس طرح مصالح اسلام میں چاہے انہیں صرف کرے (امام ابوحنیفہؒ کی رائے بھی یہی ہے) اور اموال و جائداد سے مراد یہاں بنو ہاشم و شہداء مطہرین کفار کے اموال ہیں۔

جمہور کے مال تو خمس کے پانچ حصے ہوتے ہیں مگر ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ خمس کے چھ حصے ہوں گے پانچ تو یہی اس آیت میں مذکور ہیں اور چھٹا بھی ان کے نزدیک اللہ کے لفظ سے نکلتا ہے۔ یہ چھٹا حصہ اللہ کا ہے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر و خدمت وغیرہ پر صرف ہو گا۔ جمہور کے نزدیک اللہ کا لفظ محض تعلیم و تعظیم کے لئے افتتاح کلام کے طور پر آیا ہے جیسا کہ شروع سورہ میں فرمایا ہے قُلِ الْأَنْعَالَ لِلَّهِ وَالسُّؤَالِ۔ کیونکہ حقیقت میں تو سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں اسے حصہ کی حاجت کیا ہے، رہی تعمیر و خدمت کعبہ، سو وہ امام اور اہل اسلام کا فرض ہے اس کے لئے مال غنیمت کے خمس میں سے نکالنا کیا ضرور ہے؟ نیز حضورؐ نے

چشمیر کی عنانم کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو! میرے لئے تو اس میں سے شمس ہے سو وہ بھی الٹ کر نہیں ہی دے دینا چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شمس میں سے لجمیر کعبہ کے لئے اللہ کا حصہ نکالنا ضروری نہیں۔ ورنہ حضور اس موقع پر اس کا ذکر ضرور فرماتے!

آنحضرت کا حصہ آپ کے مصارف خانہ داری میں صرف ہوتا تھا اور ذوی القربیٰ کے حصہ کو آپ اپنے اقارب میں صرف فرماتے تھے۔ یہ حصہ لینے والے اقارب امام شافعی و امام ابوحنیفہ کے نزدیک بھی ہاشم اور بنی المطلب ہیں نہ کہ بنو بنجد الشمس اور بنو نوحل۔ اس حصہ کا باعث یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام کی بدد کی تھی۔ فقراء، یتامی اور مساکینوں میں جمہور کے نزدیک حضور کی قرابت کی شرط نہیں ہے لیکن حضرت علی بن احنسین (زین العابدین) کے نزدیک ان میں بھی قرابت کی قید ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شمس کی تقسیم میں علماء کے دو قول ہیں۔ آنحضرت کا حصہ جمہور کے نزدیک بنی المطلب و شافعی بھی ہیں، اسلام کے عام مصارف و ضروریات میں صرف ہو گا کیونکہ بعد از وفات آپ کو کوئی ضرورت باقی نہیں رہی چنانچہ ائمہ شمس نے ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے کہ حضرات شیعہ بنی (ابوبکر و عمر رض) اس حصے کو ہتھیاروں کی اور اسباب جہاد کی خرید میں صرف فرماتے تھے (معالم) بعض نے کہا کہ وہ حصہ بھی باقی چار مصارف میں خرچ کیا جائے گا یعنی ذوی القربیٰ، یتامی، مساکین اور مساکینوں پر۔ اسی طرح حضور کے اقارب کے حصہ میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی و مالک کے نزدیک حضور کے بعد بھی آپ کے اقارب کو یہ حصہ ملے گا، مرد کو ثورت سے دگنا۔ امام ابوحنیفہ اور باقی علماء کا خیال ہے کہ اقارب کی خبر گیری بھی انسان کے ذاتی حوائج میں داخل ہے۔ جب حضور حوائج بشریہ سے لیرا ہو گئے تو یہ حقوق بھی ساقط ہو گئے۔ پس ان میں سے غریب و یتامی کی پرورش بیت المال کے

ذمہ ہے۔

خمس کے علاوہ باقی چار حصوں کی تقسیم کا ذکر نہیں فرمایا گیا، اس کا ذکر احادیث میں آیا ہے مگر اہل تحقیق کا قول یہ ہے کہ ان چار حصوں کا مجاہدین پر تقسیم کر دینا ضروری نہیں امام کی رائے پر ملتا ہے اگر مصلحت یہی ہو تو تقسیم کیا جائے (سوا کو پیدل سے دگنا) ورنہ مصارف سلطنت اور مصارج عامہ کے لئے اسے بیت المال میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ امام مالک اور اکثر مالکیہ کا یہی مسلک ہے۔ اسی طرح مال فنی بھی امام کی رائے پر موقوف ہے جس طرح چاہے مصارج سلطنت اور مصارف عامہ میں خرچ کر دے۔ حضور نے چند مرتبہ مال غنیمت مجاہدین میں ضرور تقسیم کیا ہے مگر وہ ضرورت و مصلحت پر ملتی تھا۔ اور حضور کے بعد خلفاء اربعہ

بھی مال غنیمت کو مصارف بیت المال میں خرچ کرتے تھے۔ واللہ اعلم
راؤ پر امام قتادہ کا قول گزر چکا ہے کہ مال غنیمت اور فنی ایک ہی چیز ہے غالباً اس سے ان کی مراد یہی ہے جس کا یہاں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ یعنی خمس کے بعد بچنے والی غنیمت اور فنی کا حکم ایک ہے! مؤلف

کافروں کو جو پہلے پہل مسلمان محوڑے نظر آئے تو یہ تو واقعہ کے عین مطابق تھا، لیکن شبہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور کو جو اب ہیں اور مسلمانوں کو جو وقت مقابلہ میدان جنگ میں جو کافر محوڑے دکھائے گئے تو کیا یہ واقعہ کے خلاف اور میرا ذمہ ایک فریب نہ تھا؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ کافر تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود محوڑے ہی تھے کفر چاہے کتنا بھی ہو حقیقت کے اعتبار سے وہ کم مقدار اور محوڑا ہی ہوتا ہے۔ زانیہ کہ حاسمہ بصر نے دیکھنے میں غلطی کیسے کھائی؟ سو یہ کوئی عجیب فریب اور خلائف عاصمہ بابت نہیں۔ روزانہ اس قسم کے مشاہدات ہوتے ہیں حاسمہ بھر ایک کے دو اور دو کے ایک دیکھتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں راؤ پر گزر چکا ہے کہ حضرت شاہنشاہ عبدالقادر نے اس امر کی ایک اور ہی توضیح

فرمائی ہے وہ یہ کہ کفار کے لشکر میں وہ لوگ جو کفر پر قائم رہنے والے اور اسی پر مرنے والے تھے وہ واقعی تھوڑے تھے باقی کو ایمان کی توفیق ملنے والی تھی۔ پس وہ جو پکے اور اصلی کافر تھے وہی دکھائے گئے اور جن کو ایمان نصیب ہونے والا تھا وہ نظروں سے اوجھل کر دیئے گئے۔ (موتلف)

۱۔ جو کچھ محارب کفار سے بطور غنیمت ملے تو اس کے پانچویں حصے کے مصداق یہ ہیں: ا۔ اللہ کا حصہ جسے رضاء الہی میں دین کے مصداق عامہ میں صرف کیا جلتے گا مثلاً دعوت و تبلیغ اسلام، شعائر الہی کی اقامت، عمارت کعبہ اور اس کا لباس وغیرہ۔ ب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اور آپ کی بیویوں کا سال بھر کا خرچہ۔ ج۔ نسب و ولاد میں جو آپ کے اہل قریب اور خاندان والے ہیں ان کو دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوی القربیٰ کو بنی ہاشم اور بنی المطلب کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے (ہاشم اور مطلب دونوں بھائی تھے) بشرطیکہ وہ مسلم ہوں۔ اور بنی عبد شمس اور بنی نوفل کو اس سے خارج فرمایا گیا ہے۔ د۔ تمام مسلمانوں میں سے محتاج اور فقراء اور انہی کو آیت میں یتامیٰ، مساکین اور ابن السبیل فرمایا گیا ہے۔

ذوی القربیٰ کا حصہ مقرر ہونے کا راز یہ ہے کہ قریش نے جب بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مقاطعہ کرنے کا معاہدہ لکھا اور انہیں شعب ابی طالب میں محصور کر دیا کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، تو شعب میں بنو المطلب بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے اور بنی عبد شمس اور بنی نوفل داخل نہ ہوئے۔ علاوہ ازیں جاہلیت میں (اور اس کے بعد اسلام میں بھی!) بنو امیہ بن عبد شمس کی عداوت بنی ہاشم کے لئے شدید تھی۔ ابو سفیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرنا اور لوگوں کو (مشرکین و یہود میں سے) آپ کے خلاف بھڑکانا راستی کو فتح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غالب کر دیا اور سب

۱۔ تفسیر المنارج ۱۰ ص ۲-۲۱، تفسیر المرائی ج ۱۰ ص ۹۰

عرب آپ کا مطیع ہو گیا۔ (بقسمتی سے یہ عداوت بعد میں کسی نہ کسی طور قائم رہی
واقعات مشہور ہیں)

بارہویں صدی کے مجاز کبیر علامہ الہند امام ولی اللہ دہلوی نے
حجۃ اللہ البالغہ میں خمس کی تقسیم کی حکمتیں نہایت مجرب و عربیہ عالمانہ
انداز میں بیان فرمادی ہیں، تفصیل کے لئے حجۃ اللہ البالغہ کا مطالعہ کیا
جائے۔ بطور اختصار یوں سمجھیے کہ خمس کی اس طور پر تقسیم کی حکمت یہ ہے
وہ حکومت و سلطنت جو امت کی سیاست کا انتظام کرتی ہے اس کے
پاس اتنا مال ہونا ناگزیر ہے جس سے وہ مصالح عامہ کو قائم رکھ سکے مثلاً
شعائر دین کا قائم رکھنا اور امت کا دفاع کرنا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا
ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ پھر رئیس حکومت کا نفقہ بھی ہونا ضروری ہے
اور یہی خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے تاکہ آپ اسے
اپنی ذات اور ازواج پر صرف فرمائیں۔ پھر رئیس حکومت کے ثروت و اکرام
کی تمثیل کے لئے اس کے قوی ترین عصبہ اور خالص ترین ثمرات داروں کا
حصہ بھی لازم ہے اور یہی ذوی القربی کا حصہ ہے۔ پھر امت کے صنعار
اور کمزوروں کی حاجت روائی بھی ضروری ہے اور وہ باقی اس آیت میں
بیان کردہ لوگ ہیں۔

معاشرہ اور اجتماع کے حالات کے اختلاف کے باوجود اور مصالح عامہ
کے مختلف ہونے کے باوجود اس اعتبار کی مہذب دنیا اور حکومتوں میں ہمیشہ
رعایت رکھی گئی ہے۔ وہ مال جو مصالح عامہ کے لئے تیار رکھا جاتا ہے اسے
ہم آج کل کی مختلف ظاہری اور پوشیدہ وزارتوں کے اخراجات کی مانند
کہہ سکتے ہیں، بالخصوص جنگی معاملات کے لئے تو مال کا ہونا سخت ضروری
ہے۔ اسی طرح حکومت کے رئیس (بادشاہ یا صدر جمہوریہ) کا وظیفہ بھی
ہے۔ اور اس میں سے کچھ تو اس کی ذات سے خاص ہوتا ہے اور کچھ

اس کے اہل و عیال اور خاندان والوں کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ اسی طرح حکومت کا میزانیہ (بجٹ) فلاح عامہ کی جماعتوں اور علمی و عملی تنظیموں پر بھی

خرچ ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کی حکومتیں بنیادی و سماجی اور مسافروں کے لئے بجٹ میں کچھ نہیں رکھتیں۔ ہاں بعض حکومتیں انہیں مصداق عامہ کے اوقات اور عوامی فلاح و بہبود کی تنظیموں کے مال میں سے کچھ حصہ دیتی ہیں۔ اور حکومتیں ان کو وقف جائیدادوں کو بڑھاتی اور ان کا نفع ان لوگوں پر خرچ کرتی ہیں۔ بعض حکومتیں ایسی بھی ہیں جو صرف بیکار یا ناکارہ مزدوروں کے لئے کچھ امدادی فنڈ قائم کر دیتی ہیں تاکہ حسب ضرورت انہیں وقت پر مناسب طور پر صرف کیا جاسکے۔

علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ اگر خمس کے ساتھ ذوی القربی کی تخصیص محض قرابت کی بنا پر ہوتی تو بنی عبد شمس اور بنی نوفل بھی حضور کے قریبی رشتہ دار تھے انہیں بھی خمس میں سے حصہ ضرور دیا جاتا۔ لیکن آیت کے حکم کا مدار محض قرابت نہیں بلکہ قرابت مع النصرة ہے۔ یعنی ان لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی (بعض نے اسلام کی بنا پر اور بعض نے قرابت و نسب کی وجہ سے) پس اسلام میں چونکہ مساوات اور جمہوریت کا اعتبار سب ادیان سے زیادہ ہے لہذا محض نسب و تعلق کو ذوی القربی کے حصہ کا سبب نہیں ٹھہرایا گیا۔

علاوہ ازیں حضور کے رشتہ داروں کو چونکہ دینی مصلحت کی بنا پر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ سے محروم رکھا گیا ہے لہذا اس کی تلافی لازم تھی جو خمس ان سے فرمائی گئی۔ نیز اسلامی حکومت چونکہ شرعاً شوری اور انتخاب سے قائم ہوتی ہے لہذا عین ممکن بلکہ واجب ہے کہ صدر حکومت کبھی کسی قبیلہ سے اور کبھی کسی منتخب ہو جائے نہ لہذا ایسا قانون بنا دیا گیا کہ رئیس حکومت چاہے کسی خاندان سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا حق خمس میں قائم رکھا جائے۔

اور اکثر فقہاء اسلام پر چونکہ روح مساوات اور روح جمہوریت غالب تھی لہذا انہوں نے اوپر بیان کردہ معانی و مصالح کو پیش نظر نہیں رکھا کیونکہ وہ امت کے سیاسی اور عمرانی مقومات میں غور و فکر نہ کرتے تھے اور قومی و ملی حکومتوں پر بحث کرنا ان کے موضوع سے خارج تھا۔ حتیٰ کہ بعض نے حضور کی وفات کے بعد ذوی القربین کے حصہ کے ساقط ہو جانے کا حکم دیا ہے۔ ان فقہاء کے سرخیل امام ابو حنیفہ ہیں جو خود فارسی الاصل تھے۔ اور اکثر غالی شیعہ بھی اہل فارس سے گزرے ہیں۔ اہل بیت کے دنیوی و دینی امور کو فاسد کرنے والے دراصل یہی غالی فارسی تھے جو نام نہاد محبت اہل بیت بن کر دین کو فاسد کرتے تھے۔ کیونکہ وہ خود ان ائمہ اہل بیت کے لئے اور دین اسلام کے لئے مخلص نہ تھے بلکہ دراصل یہودی اور فارسی زندقہ تھے اور تفریق امت و تفریق کلمہ عرب ان کا اصل مقصد تھا۔ یہ غالی اب تک خلیفہ عادل و برحق عمر بن الخطاب پر معاذ اللہ لعنت کئے جاتے ہیں حالانکہ یہ عمر ہی تھے جو اہل بیت کو خمس سے بھی زیادہ عطا کرتے تھے اور انہیں اپنی اولاد پر بھی ترجیح دیتے تھے۔ انہی غالیوں نے اپنی باطنی تعیہات اور غلو سے دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی کیونکہ امت مسلمہ و عربیہ کے اتحاد کا اصل باعث وہی تھا!

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اِنَّ لِلّٰہِ خَمْسَہٗ کا ارشاد
محض بطور تبرک افتتاح کلام کے لئے آیا ہے۔ اور خمس کی افضال اللہ تعالیٰ نے
 اپنی طرف اس لئے فرمائی ہے کہ اسی کے حکم و تشریح سے خمس کو تقسیم کیا جاتا ہے
 اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ خمس میں خدا کا کوئی الگ حصہ بھی ہے کیونکہ یوں تو
 ساری کائنات ہی خدا کی ہے۔ حسن بصری، قتادہ، عطاء، اور ابراہیم نخعی کا بھی
 یہی قول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا لفظ تعظیم کے لئے بیان ہوا ہے۔ ورنہ
 اصل میں خدا و رسول کا حصہ ایک ہی ہے۔

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

بیٹہ کا معنی ہے ظاہر و باہر حجّت و دلیل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگِ بدر کا معرکہ اپنی قدرتِ کاملہ سے اس لئے قائم فرمایا تھا کہ کافروں میں سے جو ہلاک ہوں وہ اسلام کی صداقت اور خدا کے وعدہ نصرت و فتح کی سچائی کو آنکھوں سے دیکھ کر علی وجہ البصیرت ہلاک ہوں، ان کے شکوک و شبہات کی نفی ہو جائے اور خدا کے ماں و عورتِ اسلام کو قبول نہ کرنے کا کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اسی طرح جو مسلمان زندہ رہیں وہ بھی صداقتِ اسلام اور حجّتِ حق کو آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان کا یقین و ایمان پہلے سے بھی بڑھ جائے۔ تاکہ اعمال میں پہلے سے زیادہ چسٹ و چالاکی ہو جائیں۔

الغرض غزوہ بدر کے ذریعہ سے خدا کی حجّت قائم ہو گئی ہے اور مومنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح کافروں پر بھی خدا کی حجّت قائم ہو گئی ہے وہ مخذول اور شکست خوردہ ہو گئے ہیں اور پیغمبر کے کہنے ہوئے وعدہ کے باوجود ظاہری اسباب و حالات کی مخالفت کے پورے ہو گئے۔

۱۰ اوپر کی آیات ہیں اس میں جہاد کی غائت و مقصدیوں بیان فرمایا گیا ہے
حَتّٰی لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَّ يَكُوْنَ الدِّیْنُ لِلّٰهِ اس سے معلوم ہو گیا کہ جہاد محض اللہ کے لئے ہے اور اس کی غایات و مقاصد دعوتِ دین اور اسلام کے ایک نظامِ حیات ہونے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس سے پہلے ابتداء سورہ میں گزر چکا ہے کہ جہاد کے نتیجہ میں مادی لحاظ سے جو انفال مسلمانوں کی ملکیت میں آتے ہیں وہ خدا و رسول کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں مجاہدوں کو ان سے بالکل الگ اور مجرّد کر دیا تھا تاکہ ان کی نیتیں اور تمہرے فالحس خدا کے لئے ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود شرک انسانیوں کو دنیا کی عملی زندگی میں پیش آنے والے منکلمات سے

تعرض کرتا ہے کیونکہ بہر حال اس زندگی میں تو ان مادی و عملی احکام سے واسطہ پڑتا
 ناگزیر ہے۔ اور یہ ایک عملی حقیقت ہے جس سے کہ صرف نظر کرنا ممکن نہیں کہ
 مالِ غنیمت بھی ہاتھ آنا ہی تھا اور مجاہدین لاکھ مخلص، بے لوث اور بے غرض ہی
 آخر وہ انسان ہی تو ہیں! راہِ خدا میں لڑنے والے اپنی جانوں اور مالوں سے خدا کی
 راہ میں جہاد کرتے ہیں، رضا کارانہ اور طوع و رغبت سے اپنا سب کچھ دے ڈالتے
 ہیں۔ اپنا خرچ بھی برداشت کرتے ہیں اور نادر مجاہدین کا خرچ بھی اپنے ذمہ لیتے
 ہیں۔ پھر میدانِ جنگ سے انہیں مالِ غنیمت حاصل ہوتا ہے جو ان کے صبر و
 ثبات اور جہاد میں شجاعت و ثابت قدمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پس اول اول تو
 اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس و قلوب کو اس شائبہ سے بالکل پاک و صاف کر دیا کہ ان
 میں غنائم کے بارے میں کوئی چیز کھٹکے اور غنائم میں سے انہیں ان کا حصہ دیا جائے
 کیونکہ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں خدا و رسول عطا فرما رہے ہیں۔ سو اس میں
 کوئی حرج نہ رہا کہ اس عطاء سے ان کی واقعاتی اور عملی زندگی میں ان کی حاجت روائی
 ہو جائے، ان کی بشری احساسات میں بھی سکون و اطمینان پیدا ہو جائے اور ان
 غنائم پر گر پڑنے، انہیں اصل مقصد بنالینے اور ان کی خاطر باہم اختلاف و
 تنازع سے بھی بچ جائیں۔

اسلام ایک خدائی نظام ہے جو انسانی طبیعت کو خوب جانتا ہے اور
 انسانوں سے ایک متوازن و متناسب معاملہ کرتا ہے جو حقیقی و واقعاتی ضرورت
 کو بھی پورا کر دیتا ہے اور انسانی احساسات و مشاعر کا بھی پورا لحاظ رکھتا
 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ضماائر کے خساد اور معاشرے کے بگاڑ سے بھی
 بچا دیتا ہے جو ان غنائم کی وجہ سے واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔

حدیثی روایات اور فقہی آراء میں اس بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ:
 (۱) آیا غنائم و انفال ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا یہ الگ الگ چیزیں

ہیں؟

(۴) غنیمت کے چار خمس (۱/۵) مجاہدین کو دینے کے بعد جو خمس (۱/۵) رہتا ہے

اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟
(۵) خمس النخس (۱/۵) کیا وہ مستقلاً خدا کا ہے جس پر اللہ کا لفظ آیا ہے یا خدا و رسول کا حصہ ایک ہی ہے اور لفظ محض بطور تعظیم و تبرک آیا

ہے؟
(۶) حضور کا خمس النخس (۱/۵) آیا آپ کی ذات پاک سے ہی مخصوص تھا

یا آپ کے بعد ہر امام وقت کی طرف منتقل ہوتا رہے گا؟

(۷) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب داروں کا خمس النخس (۱/۵) حضور کی زندگی تک ہی تھا یا آپ کی وفات شریف کے بعد بھی بنو ہاشم اور بنو المطلب کا حصہ باقی ہے؟ اگر صرف آپ کی زندگی تک ہی یہ حصہ تھا تو کیا اب

یہ ائمہ کے سپرد ہے کہ اس میں تصرف کریں یا کیا صورت ہے؟

(۸) خمس میں جو منسارفات بتائے گئے ہیں کیا یہ لازم اور محدود ہیں کہ خمس کو بہر حال انہی منسارفات میں خرچ کرنا ضروری ہے یا امام وقت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

اور آپ کے بعد خلفاء اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں؟

ان چھ اصولی مسائل کے علاوہ کچھ فرعی مسائل بھی ہیں جن میں اختلاف ہوا ہے

ہم اس کتاب میں اپنے مقرر شدہ قاعدے کے مطابق ان فقہی تقریعات

میں الجھنا نہیں چاہتے۔ ان فرعیات کو ان کے اصل فقہی مبانی میں دیکھنا چاہیے

تفسیر قرآن ان کا موضوع نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے

کہ غنائم کا موضوع سارے کا سارا آج ہماری واقعی اور عملی زندگی میں ہمیں

درپیش نہیں ہے۔ آج ہم کسی واقع ہونے والے معاملے سے دوچار نہیں، نہ

یہاں کوئی مسلم حکومت، مسلم امارت یا امت مسلمہ موجود ہے جو فی سبیل اللہ جہاد

کر رہی ہو، اسے مال غنیمت حاصل ہونا پڑا اور وہ اس کا فیصلہ کرنے کی محتاج ہو

تاکہ مال غنیمت میں تصرف کرے! آج تو حالت یہ ہے کہ زمانہ ہر پھر کر اسی مقام

پر آ پہنچا ہے جہاں اس زمانے میں تھا جب کہ یہ دینِ حق دنیا میں آیا تھا۔ لوگوں نے اسی جاہلیت کی طرف رجوع کر لیا ہے جس سے انہیں اسلام نے نکالا تھا۔ انہوں نے خدا کے ساتھ دوسرے ارباب کو شریک ٹھہرایا ہے جو انسانی قوانین کے ساتھ ان کی زندگی میں تصرف کرتے ہیں۔ ایسا یہ دین بالکل اپنی پہلی ابتدائی حالت کو پہنچا ہے اور ضرور می ہے کہ وہ لوگوں کو از سر نو اپنی طرف پکارے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی دعوت نئے سرے سے دے۔ اور اس طرف لوگوں کو پکارے کہ اللہ سبحانہ کو الوہیت، حاکمیت اور اقتدار و سلطنت میں مفرد و واحد گردانیں۔ اور اس سلسلے کی ہر ہدایت کو صرف محمدرسول اللہ سے اخذ کریں۔ ایک مسلم قیادت کے جھنڈے تلے جمع ہوں تاکہ انسانی زندگی میں اس دین کو از سر نو داخل کیا جائے۔ مسلم کی موالات پوری کی پوری صرف اس اجتماع اور اس مسلم قیادت سے ہو اور وہ ہر جاہلی اجتماع اور اس کی قیادت سے اپنی موالات کو بالکل منقطع کر لے۔

آج اس دین کو فی الواقع جو قضیہ درپیش ہے وہ یہ اور فقط یہ ہے، اس ابتدائی مرحلے میں کوئی اور سوال درپیش نہیں ہے۔ نہ کوئی غنیمت و انقال کا قضیہ ہے نہ قتال و جہاد کا۔ بلکہ صحیح تر الفاظ میں آج امت کے سامنے ایک تنظیمی قضیہ ہی سرے سے موجود نہیں، نہ خارجی معاملات میں نہ داخلی تعلقات میں۔ اور اس کا سبب صرف ایک ہی کھلا اور واضح سبب ہے: کہ یہاں کوئی مستقل وجود کے لحاظ سے قائم شرعہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی اجتماع ہی نہیں ہے جو اپنے اندر کبھی اور دوسرے معاشروں کے ساتھ بھی تعلقات و معاملات کو طے کرنے کا محتاج ہو!

دین اسلام کا طریقہ واقعی اور عملی طریقہ ہے، جو معاملات، بالفعل قائم نہیں ہیں وہ ان میں مشغول نہیں ہوتا نہ ان معاملات کے احکام سے تعلق کرتا ہے جن کا واقعی دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ ان احکام میں مشغول ہونے کا اس کے

پاس وقت اور فرہمت ہی نہیں۔ غیر واقعاتی اور فرضی معاملات میں مشغول ہوتا ان بے کار لوگوں کا کام ہے جو فراغت کے اوقات کو نظری بحثوں اور فقہی احکام میں صرف کرتے ہیں، حالانکہ واقعات اور عمل کی دنیا میں ان بحث و احکام کا کچھ فائدہ یا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے اوقات اور کوششوں کو ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں صرف کرتے، جیسا کہ اس دین کی تحریکی فطرت کا یہی تقاضا بھی ہے۔ کہ اس تحریک کے کام کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت سے شروع کیا جائے اس کا نتیجہ یہ ہو کہ از سر نو ایک جدید جماعت اس دین میں داخل ہو، جس طرح کہ پہلی مرتبہ جب یہ دین قائم ہوا تھا تو لوگ اس میں داخل ہوئے تھے۔ اس نئے سرے سے دین میں داخل ہونے سے ایک اجتماعی تحریک برپا ہوگی جس کی اپنی ایک مسلم قیادت ہوگی، ایک خاص "مہالات" ہوگی۔ وہ قیادت جاہلیت کی قیادتوں سے ہر لحاظ سے ممتاز اور اپنے وجود میں مستقل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قیادت اور اس کی قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرمائے گا۔ وہی اور فقط وہی وقت ہوگا جب کہ اس قیادت اور اس جماعت کو ان احکام کی ضرورت پڑے گی جن سے وہ خود اپنے اندر تعلقات کی تنظیم کرے اور باہر والے لوگوں سے بھی تعلقات کو ان احکام پر استوار کرے۔ پھر اس وقت - اور صرف اسی وقت - ضرورت ہوگی کہ مجتہدین اجتہاد کر کے دینی تدبیر سے وہ احکام نکالیں جو پیش آمدہ مسائل و وقتاً بآء کا مقابلہ کر سکیں، داخلی احکام بھی اور خارجی احکام بھی! صرف اسی وقت اس اجتہاد کی کوئی قیمت ہوگی کیونکہ وہ اس اجتہاد کا وقت مناسب ہوگا اور عملی و واقعاتی زندگی میں اس کا مقام ہوگا۔

یہی باعث ہے کہ ہم یہاں انفعال و غنائم کے فقہی مسائل کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ جب اس کا مناسب وقت آئے تو اللہ خود اس کا انتظام فرمادے گا۔ پہلے ایک اسلامی جماعت برپا ہونا لازم ہے۔ وہ جدوجہد کے لئے

ایک مسلم قیادت قائم کرے گی۔ پھر فعلی و عملی جہاد ہوگا، غنائم و انفال حاصل ہوں گے تو پھر ان کے احکام کی تفصیل کی ضرورت پڑے گی۔ یہاں ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ اسلامی تاریخ کی تحریکی روشنی میں اصل ایمانی کا اتباع کریں اور قرآن کے تربیتی نظام کو پیش کریں نہ ہی وہ غنیمت ثابت ہے جو زمانے کے انقلابات سے متاثر نہیں ہوتا باقی ہر چیز اس پر مبنی اور اس کے تابع ہے۔

پس وہ عام حکم جسے یہ نص قرآنی متضمن ہے: **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الْخِزْيِ وَهُوَ يَهْدِيكُمْ إِلَىٰ الْمَغْلُوبِ وَمَا كَانَ لِأُولِي الْأَرْبَابِ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ** کہ مال غنیمت کے چار خمس $\frac{1}{5}$ قتال کرنے والوں کو دینے جائیں گے اور ایک خمس باقی رہ جائے گا جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ائمہ امت تصرف کریں گے جو خدا کی شریعت اور جہاد پر قائم ہوں گے۔ اس کے مصارف یہ ہوں گے:

- (۱) خدا و رسول کا حصہ
- (۲) ذوی القربیٰ کا حصہ
- (۳) یتامیٰ کا حصہ
- (۴) مساکین کا حصہ
- (۵) مسافروں کا حصہ

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مصارف میں سے مال غنیمت کے وجود کے وقت جو پائے جائیں گے حاجت و ضرورت اور مصالحت امت کے مطابق ان میں خمس کو خرچ کیا جائے گا۔

اس آیت کے آخری حصہ میں: **إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ الْخِزْيِ وَهُوَ يَهْدِيكُمْ إِلَىٰ الْمَغْلُوبِ وَمَا كَانَ لِأُولِي الْأَرْبَابِ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ** فرمائی گئی ہے۔ وہ یہ کہ ایمان کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل بدر کے اعترافِ ایمان کو (حالانکہ وہ اہل بدر ہیں جن کے بے شمار فضائل و مناقب وارد ہیں) اس بات پر متعلق فرمایا ہے کہ وہ غنائم کے باب میں خدا کے حکم و فیصلہ کو قبول فرمائیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو وہ واقعی خدا و رسول

اور کتاب پر ایمان لانے والے ٹھہریں گے۔ ان کے اعلانِ ایمان کا ثبوت ان کا یہی قبول و اعتراف اور خدا اور رسول کے احکام کے سامنے جھکنا ہے۔

قرآن نے ایمان کے مدلول کو ہمیشہ واضح اور جازم طور پر بیان فرمایا ہے جس میں کوئی تاویل نہیں چلتی۔ جب نئے نئے فرقے نکل آئے، بدعات اٹھ کھڑی ہوئیں اور تاویلات کا زور شور ہو گیا تو قرآن کا یہ سادہ اور واضح اور صاف مدلول نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگ بخت و جدل اور ذہنی و منطقی فرضی صورتوں میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح مذہبی اور سیاسی فرقوں کے باعث لوگ اتہامات اور دفع اتہامات میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت کسی کو کفر کا الزام دینا یا اس الزام کا جواب دینا اس دین کے واضح اور بسیط اصول پر قائم نہ رہ سکا۔ بلکہ اس کے برخلاف یہ چیز خود غرضی، ہوا پرستی، اور مخالفین کے خلاف تدبیر و سازش بن کر رہ گئی۔ اس وقت یہ مصیبت آپڑی کہ فرعی امور کی وجہ سے مخالفین پر کفر کا الزام دیا جانے لگا۔ پھر اس کا جواب دینے میں اس سے بھی زیادہ تشدد کا ثبوت دیا گیا اور کفر کا الزام دینے والوں پر تغلیط کی گئی۔ یہ الزام، جواب اور جواب الجواب دراصل غلو تھا جس کا سبب تاریخی ملا سببات تھے، جہاں تک دین خدا کا تعلق ہے وہ بالکل واضح اور جازم ہے اس میں کوئی دباہنت، جانبداری یا غلو نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ ایمان صرف آئندہ اور تمنا کا نام نہیں بلکہ وہ تو دل میں جاگزیں ہوتا ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس ایمان کے قیام کے لئے ناگزیر ہے کہ شرعِ خداوندی کو قبول کیا جائے اور زندگی میں اسے عملاً ثابت کیا جائے۔ اور کفر نام ہے خدا کے حکم و فیصلے اور قانون کو پھینک دینے کا، اور اس کی نازل کردہ کتاب کے سوا کسی اور طرح سے فیصلہ کرنا یا کرانا، خدا کی شرع کے سوا دوسری چیزوں سے فیصلہ چاہنا چاہے کسی چھوٹے امر میں ہو یا بڑے معاملے میں۔ یہ احکام بالکل واضح، صریح، جازم اور سادہ ہیں اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ خلافات اور تاویلات کی قسم سے ہے!

یہی باعث محققہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے سورت میں غنیمت و نفل کی ملکیت کو ان سے چھین لیا جو واقعہ میدانِ معرکہ میں اسے جمع کرتے ہیں۔ اور اُسے خدا و رسول کی طرف لوٹا دیا۔ تاکہ یہ معاملہ خالص خدا و رسول کا ہو جائے اور جہاد کرنے والے مادی اعتراض اور زبانی ملا سبات سے بالکل مجرّد ہو جائیں۔ اور اول سے آخر تک اپنا معاملہ خدا و رسول کے سپرد کر دیں۔ خدا جو ان کا رب اور رسول جو ان کا قائل ہے!۔ اور وہ معرکہ میں اللہ کے لئے اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے جھنڈے تلے اسی کی اطاعت میں گھسیں۔ وہ خدا کو اپنی ارواح پر اپنے اموال میں اور اپنی ہر چیز میں "حاکم" مان لیں۔ پھر اس پر کوئی تعاقب و اعتراض نہ ہو۔ یہی ایمان ہے اور اسی کا اعلان اس سورت کے مطلع میں فرمایا گیا ہے۔

حتیٰ کہ جب انہوں نے امرِ خداوندی کے آگے ہتھیار ڈال دیئے اور اس کے حکم و فیصلہ کو دل سے پسند کر لیا تو ایمان کا مدلول ان میں ثابت و قائم ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ غنائم کے حکم کی طرف توجہ فرمائی تاکہ غنیمت کا $\frac{1}{5}$ انہی پر لوٹا دے اور $\frac{4}{5}$ اصل پر باقی رکھے جو خدا و رسول کا ہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صرف شریک اور اس میں سے ان لوگوں کو صرف فرمائیں جو امت مسلمہ میں آپکی ذمہ داری اور نفاذ میں ہوں یعنی قرابت دار، یتامی، مساکین اور مسافر۔ یہ $\frac{4}{5}$ حصہ انہیں اس وقت دیا گیا جب کہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ غزوہ اور فتح کے باعث وہ ابتدائی طور پر اس کے مالک نہیں بن جاتے کیونکہ وہ تو خدا کے لئے لڑتے اور اس کے دین کے لئے فتح حاصل کرتے ہیں۔ وہ اس کے مستحق اس لئے ہوتے ہیں کہ اللہ نے وہ انہیں عطا کر دیا ہے، جیسا کہ نصرت و فتح بھی اسی نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہی "استسلام" دوسرے لفظوں میں ایمان ہے، ایمان کی شرط ہے اور اس کا مقتضی ہے۔

پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے "عبدنا"

کا لفظ بولا ہے۔ یہ وصف بتاتا ہے کہ ایمان کی حقیقت اس کی بندگی و عبودیت ہے۔ بندگی کا مقام انسان کا اعلیٰ ترین مقام ہے جس پر خدا کی تکریم سے فائز ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ یہاں مقام مدح میں بولا گیا ہے جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نمائندہ اور اس کی طرف سے احکام کی تبلیغ کرنے والا ٹھہرایا گیا ہے اور عطاوالہی میں تصرف کرنے والا بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ انسان کی عملی اور واقعی زندگی میں بھی یہ اعلیٰ ترین مقام ہے جس پر کوئی انسان فائز ہو سکے۔

• اکیلے خدا کی بندگی ہوائے نفس کی بندگی سے، دوسرے بندوں کی بندگی سے اور ہر غیر اللہ کی بندگی سے بچانی ہے۔ بندہ اپنے اعلیٰ ترین معتبر مقام پر اسی وقت فائز ہوتا ہے جب کہ وہ ہوائے نفس اور غیر اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو بچالے۔

یہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

جو لوگ اللہ وحدہ کا بندہ بننے سے گریز کرتے ہیں وہ فوراً دوسری گھٹیا ترین بندگیوں کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ وہ اپنی ہوائے نفس اور شہوات کی بندگی میں گر جاتے ہیں۔ اپنا وہ ارادہ جو انسان پر کنٹرول کرنے والا ہے اول جس کی وجہ سے نوع انسانی کو امتیاز بخشا گیا ہے، اسے گم کر بیٹھتے ہیں۔ وہ حیوانات کے مقام پر بلکہ اس سے بھی نیچے اتر جاتے ہیں۔ وہ چار پائے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انہیں "احسن تقویم" میں پیدا فرمایا تھا اور وہ اسفل سافلین میں گر جاتے ہیں۔

اسی طرح یہ لوگ دوسری بدترین اور ذلیل ترین بندگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے جیسے بندوں کے بندے بن جاتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں، ان کے نظریات اور نظاموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نظریات اور نظام تکبر، جہالت، نفس اور ہوائے نفس سے

پہرے ہیں۔

وہ کچھ لوگوں کی خود ساختہ حتمیات و یقینیات کے غلام بن جاتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ناگزیر ہیں اور ان کے سامنے سر بسجود ہونا لازم ہے مثلاً حتمیت معاش و اقتصاد اور ترقی و تہذیب کی حتمیت وغیرہ جو انسان کی پیشانی کو زبردستی پکڑ کر مٹتی ہیں رگڑ دیتی ہیں اور وہ اسے اٹھانے کی ہمت تک نہیں رکھتا نہ مخالفت کی جرأت کر سکتا ہے۔ یہ خوفناک جدید حتمیات و یقینیات ہیں جو جبر و قہر سے انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں اور اسے ذلیل ترین غلامی اور بندگی میں مبتلا کرتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے معرکہ بدر کو یوم الفرقان فرمایا ہے۔ مفسرین نے اجمالاً اسے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرنے والا بتایا ہے ہم ذرا اس کی تشریح و تفصیل کریں گے:

معرکہ بدر میں عملاً حق و باطل میں جو فرق و امتیاز ہوا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت و اقتدار اور تدبیر و تقدیر کا برحق ہونا واضح ہو گیا تھا۔ یہی وہ حق ہے جس پر ساری کائنات کا نظام قائم ہے۔ اسی پر ہر ذی روح چیرا اور ہر موجود چیز کی فطرت قائم ہے۔ اس حق سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان میں اور تمام زندہ و موجود اشیاء میں صرف اسی ایک خدا کی الوہیت و اقتدار برحق ہے اور اسی کے لئے عبودیت رواج ہے۔ اس کے سوا ہر کوئی اس کا غیر ہے۔ الوہیت و اقتدار اور تدبیر و تقدیر میں نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ کوئی اسے چیلنج کر سکنے والا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں جو کھوٹا باطل چھایا ہوا تھا وہ جھوٹ کا تانا بانا تھا۔ طاغوت جو زمین انسان کی حیات میں تصرف کرنے کا حق لے کر اپنی خواہشات اور ابواء کے مطابق خدا کے حق الوہیت پر تصرف جمائے بیٹھے تھے اور انسانوں کی زندگی سے کھیل رہے تھے، وہ سر اسر باطل پر تھے۔ بدر کے دن یہ حق حق دار کو پہنچا اور اس طرح حق و باطل میں واضح امتیاز ہو گیا۔

اس دن انسانی ضمیر غیر اللہ کی جھوٹی بندگی سے آزاد ہوا۔ خدا کی مطلق
وحدانیت اپنے تمام شعبوں سمیت انسانی شعور و ضمیر میں اجاگر ہوئی۔ وہ
اخلاق و اعمال حیات میں جلوہ گر ہوئی، عبادت و عبودیت میں ظاہر و باہر ہوئی۔
اور اس صحیح توحید اور شرک میں امتیاز ہو گیا، شرک ضمیر کی غیر اللہ کے لئے بندگی
پر بھی حاوی و مشتمل ہے، خدا کے سوا اشخاص، ابواء، اوصاف و تقالید
اور عادات پر بھی محیط ہے۔ اس دن یہ شرک اپنی تمام صورتوں میں خائب
و خاسر ہوا اور توحید کامل جلوہ گر ہوئی۔

نہ صرف انسانی ضمیر میں یہ فرق و امتیاز ہوا، بلکہ انسان کی عملی اور واقعی
زندگی میں بھی اس کا ظہور و اعلان ہوا۔ لوگوں کی زندگیوں میں اپنے جیسے بندوں
کے استبداد اور ان کی ابواء و آراء سے آزاد ہوئیں۔ ان زندگیوں میں سے غیر اللہ
کے ساختہ و پرداختہ شرائع و قوانین اور اوصاف و اطوار خارج ہوئے، اندھی
تقلید اور جاہلی عادات کا قلع تمع ہوا۔ انسانی زندگی عملاً کامل طور پر ایک
خدا کے قانون کے تابع ہوئی۔ حاکمیت و اقتدار عملاً صرف اللہ کا قائم ہوا۔
انسانی گردنیں جو چودہریوں، پجاریوں، پڑھتوں، مہنتوں، بادشاہوں اور
مستبد حاکموں کے سامنے جھکا کرتی تھیں انہیں خاکِ مذلت سے اٹھایا گیا اور یہ
سبقت دیا گیا کہ مخلوق کی گردن صرف خالق کے سامنے جھک سکتی ہے، انسان کی
پیشانی کا سجدہ صرف خدا کے لئے مناسب ہے۔ کسی طاغی و باغی اور سرکش و جاہر
کا حق نہیں کہ وہ اس محترم پیشانی کو اپنے سامنے جھکانے کا جتن کرے۔

چنگ بذر اسلامی کو ایک کے دو دوروں کا نقطہ امتیاز بھی تھا۔ پہلا دور

صبر و مصابرت اور جماعت بندی و انتظار کا دور تھا جو اب ختم ہو گیا اور
یہ تحریک قوت و حرکت اور اقدام و بدافعت کے جدید دور میں داخل ہو گئی
اسلام اپنی فطرت و وصف کے لحاظ سے ہی زندگی کا ایک جدید تصور تھا۔
وہ انسانی وجود کے لئے ایک نیا نظام تھا۔ وہ انسانی معاشرہ و اجتماع

کے لئے ایک نیا نظام تھا۔ اس کی جدید دعوت یہ تھی کہ خدا کی زمین میں صرف خدا کی الوہیت و حاکمیت کو قائم کر کے انسان کو غیر اللہ کی غلامی سے نجات دلائی جائے، اور جو ظنا غرت، خدا کے اس حق الوہیت و حاکمیت پر غماصیانہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں انہیں پر سے دھکیل دیا جائے۔ اس لحاظ سے اسلام کو اپنی فطرت و وصف کے اعتبار سے قوت و حرکت اور اقدام و مدافعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے لازم تھا کہ راستے میں جو مادی رکاوٹیں گھری تھیں انہیں ہٹا دیا جائے۔ صرف اسی صورت میں یہ ممکن تھا کہ پہلے تو مسلمانوں کی زندگی میں پھر سارے عالم بشریت کی حیات میں خدا کی الوہیت و حاکمیت اور سلطان و اقتدار کو قائم و ثابت کیا جائے۔ چنانچہ غزوہ بدر نے اسلام کو اس دوسرے دور میں داخل کر کے یہ موقع بہم پہنچا دیا۔ اس لحاظ سے بھی غزوہ بدر یوم الفرقان تھا۔

معرکہ بدر انسانی تاریخ کے دو عہدوں کے درمیان کبھی نقطہ فرق و امتیاز تھا۔ اس نے انسانی تاریخ میں وہ عظیم انقلاب پیدا کیا کہ بدر سے قبل اور بعد کی حالتوں میں واضح اور کھلا امتیاز ہے۔ یہ جدید اسلامی نظام جو اس جدید تصور سے چھوٹا، اور یہ جدید تقاضا جو اس نئے نظام سے پیدا ہوا، یہ جدید معاشرہ جو انسان کی ایک نئی "پیدائش" کو پیش کرتا ہے، یہ اوضاع و اخلاقی اقدار جن پر ساری زندگی، نظام اجتماعی اور تشریحی قوانین کا دار و مدار ہے، یہ سب کچھ غزوہ بدر سے لے کر آج کے دن تک صرف اہل اسلام کے قبضہ میں رہا ہے۔ اس میں سے بعض چیزیں کبھی کبھی ساری انسانیت کو ضرور متاثر کرتی رہی ہیں، لیکن یہ تاثر و تاثر دار الاسلام کے اندر و باہر اسلام کی دوستی یا دشمنی سے پیدا ہو رہا ہے۔ عیسائی عیسائی جو مغرب سے اسلام پر اسے مٹا دینے کے لئے تملہ آور ہوئے تھے وہ کبھی

اس اسلامی معاشرے کی تقالید و عادات سے متاثر ہوئے۔ اور جب وہ اپنے علاقوں کو واپس لوٹے تو اپنے ہاں کے جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کا عزم صمیم کر گئے۔ وہ نظام اسلامی کی باقی ماندہ برکات سے شدید متاثر ہو چکے تھے۔ مشرق سے تازہ اسلامی سلام کو پس ڈالنے اور اس کے نظام کو منتشر کر دینے کا عزم لے کر ابھرے، وہ سب کچھ دارالاسلام کے اندر رہنے والے یہود اور سلبیوں کے اشارہ چشم و ابرو پر کر رہے تھے، مگر آخر کار وہ بھی عقیدہ اسلامیہ کے اثر تلے آ گئے۔ اب وہ اس عقیدہ کو لے کر نئے سرے سے زمین کے اطراف میں پھیلانے کو نکل کھڑے ہوئے:

بے عیال قتلہ تاتار کے افسانے سے

پاسباں لگئے کعبہ کو صنم خانے سے!

انہوں نے اس عقیدہ پر ایک خلافت کی بنیاد رکھی جو پندرہویں صدی سے لے کر بیسویں صدی عیسوی تک یورپ کے قلب میں جاگزیں رہی۔ غرض جنگ بدر سے لے کر اب تک دنیا اس فرق و امتیاز سے متاثر رہی ہے جو اس جنگ نے قائم کیا تھا۔

جنگ بدر فتح و شکست کے عوامل و اسباب کے درمیان بھی وجہ امتیاز بنی۔

جب یہ جنگ قائم ہوئی تو فتح کے ظاہری اسباب سب مشرکوں کی صف میں تھے اور شکست کے تمام ظاہری اسباب مسلم جماعت میں ہو چکے تھے۔ حتیٰ کہ بعض منافقوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ: "ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے! اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ معرکہ اسی طرح پرتائم ہو۔ اور وہ مشرکوں کی کثرت اور مومنوں کی قلت کے درمیان پہلا معرکہ تھا۔ تاکہ فتح و شکست کے اسباب و عوامل کے دو تصوروں کے درمیان فرق و امتیاز کا باعث بن جائے۔ اور تاکہ قوی عقیدہ عدوی کثرت پر فتح پائے اور بے سرو سامانی کو ساز و سامان کی بے پناہ کثرت پر غلبہ حاصل ہو۔ اس طرح لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ فتح کا دار و مدار ایک مضبوط صالح عقیدہ پر ہے۔ محض

اسلحہ اور ساز و سامان پر نہیں۔ اور برحق عقیدہ والوں کو پتہ چل جائے کہ باطل کے ساتھ معتبر کہ میں اس انتظار کے بغیر گھس جانا ان کا فرض ہے کہ ظاہری مادّی قوت، مساوی ہو تو پھر لڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ حق والوں کے پاس ان کا پلڑا جھکا دینے، والی ایک اور قوت موجود ہے جس سے باطل پرست محروم ہیں۔ جنگ بدر نے ثابت کر دیا کہ یہ محض منہ کی باتیں نہیں بلکہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے!

جنگ بدر ایک اور لحاظ سے بھی حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کا موجب تھی، جس کی طرف اوائل سورت میں اس ارشادِ الہی نے اشارہ فرمایا ہے: "جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دو فریقوں میں سے ایک تمہیں ضرور دیا جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ وہ فریق تمہیں ملے جو شوکت والانہ ہو۔ مگر اللہ چاہتا تھا کہ اپنے وعدوں سے حق کو حق ثابت کرنے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے
اگرچہ مجرم اس کو ناپسند ہی کریں!

مسلمان مدینہ سے ہجرت ابو سفیان کے قافلہ کی نیت سے آئے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مشرکین کے مسلح اور منظم لشکر سے ان کی ٹڈ بھیرا ہو گی۔ مگر اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو شوکت والانہ تھا! اپنی کڑ نکل جائے اور مسلمانوں کا تصادم ابو جہل کے مسلح امدادی لشکر سے ہو جائے، قتال اور قتل و گرفتاری کے واقعات پیش آئیں صرف قافلہ اور غنیمت کا معاملہ نہ رہ جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دینا چاہتا ہے۔

اس ارشادِ الہی میں ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار تھا۔ وہ یہ کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا انسانی معاشرے میں محض ان کے "نظری بیان" سے نہیں ہو سکتا، نہ محض اس نظری اعتقاد سے ایسا ہو سکتا ہے

کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ حق کا حق ہونا واقعات کی دنیا میں ممکن نہیں نہ باطل لوگوں کی دنیا سے مراد سکتا ہے جب تک کہ حق عملاً اور واقعہ غالب آجائے اور باطل کا اقتدار و تسلط نہیں ہو کر مٹ نہ جائے۔ اس کی فطرت ایک ہی صورت ممکن ہے۔ وہ یہ کہ حق والوں کا لشکر غالب اور مظفر و منصور ہو جائے اور باطل والوں کو فوجی ہزیمت و شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ دین اسلام ایک زندہ و متحرک دین ہے صرف معرفت و جدل کا ایک "نظریہ" یا ایک "سلبی عقیدہ" ہی نہیں۔

پس یوم بدر اس واقعاتی و عملی حیثیت سے "یوم الفرقان" تھا کہ اس نے حق کو بے سرو سامانی کے باوجود عملاً حق ثابت کر دیا اور باطل کو پورے اسلحہ اور ساز و سامان کے باوجود پیس کر رکھ دیا۔ یہی وہ حق تھا جس کو ثابت واقع کرنے کے لئے اللہ نے اپنے رسول کو مدینہ سے باہر نکالا تھا: **كَمَا اخْرَجْنَاكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ**

یوم بدر کے فرقان کو ان تمام مذکورہ حیثیتوں سے آج از سر نو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ دین حق کا چہرہ باطل کے گرد و غبار سے دھل کر مسلمانوں کے سامنے واضح ہو جائے اور اس کی فطرت و طبیعت پر کسی قسم کی غلط فہمی یا بد فہمی کا نشانہ باقی نہ رہ جائے۔

انگلی آیتوں میں "یوم الفرقان" کے واقعات کی تصویر کھینچی گئی ہے جس سے سارے مشاہد و موافق واضح طور پر سامنے آجاتے ہیں گو یا کہ وہ ہمارے سامنے گزر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قدرت قدرت ان واقعات و حوادث کے پیچھے کام کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

یوں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، خدا کا پوشیدہ دست قدرت اپنے تصرفات کے پردے میں صاف محسوس ہو رہا ہے۔ اس پوشیدہ قوتی ہاتھ نے ایک فریق کو ادھر اور دوسرے کو اُدھر کھڑا کر دیا ہے۔ دراصل ایک

تجارتی تلافی دینا چاہیے۔ رسول شہداء علیہ السلام کو اس دوران میں جو
خواب دکھائی دیتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اس خفیہ تدبیر
اپنی کو واضح کر دیا ہے۔ دونوں فریقوں کو اپنا مد مقابل کم تعداد محسوس ہو
رہا ہے۔ ہر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑنے کا منتظر ہے۔ یہ سب کچھ قرآنی
تعبیر اپنے مفرد اور مشہور اسلوب سے واضح کرتی نظر آتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ **لِيَسْهَلْ لَّكَ
مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْتِي وَبَيْتِي مَنْ دَخَنِي عَنْ بَيْتِي**۔ "ہلاکت و
حیات" ان دونوں لفظوں سے ان کا نامی و فعلی مدلول بھی مراد ہے اور
کفر و ایمان کی یہاں یہ دوسرا مدلول (کفر و ایمان) زیادہ واضح ہے جیسا کہ
ایک آیت میں ارشاد ہوا ہے: **أَوْ هَمَّ مَنْ كَانَ صَيِّتًا فَاصْبِرْنَا وَ
جَعَلْنَاكَ نَدْوًا لِلنَّاسِ لِأَنَّ فِي النَّاسِ كَثِيرًا مِمَّنْ هَلَكَ فِي الظُّلُمَاتِ
لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا**۔ اس آیت میں کفر کو موت سے اور ایمان کو حیات
سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں کفر و ایمان کی اصل حقیقت یہی ہے
کہ کفر موت اور اسلام زندگی کا دوسرا نام ہے۔

اسی معنی کی تفسیر اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم بدر
کو یوم الفرقان کا نام دیا ہے جس میں حق و باطل کے اندر فرق و امتیاز قائم کر
دیا گیا تھا۔ پس جو اس کے بعد کفر کی روش اختیار کرے گا وہ کسی شک و شبہ
کے بغیر کرے گا اور وہ واضح دلیل کی بنا پر کفر کو اختیار کرے گا ہلاکت خردی
گا۔ اسی طرح جو اس کے بعد ایمان کا راستہ اختیار کرے گا وہ یور کا وضاحت
اور روشنی سے کیے گا۔ ہنگ بدر سے حق و باطل کو واضح اور تمیز میں کر کے
رکھ دیا ہے۔

محرکہ بدر اپنی تمام وضاحتوں سمیت ایک ایسی دلیل و بہانہ کا حامل ہے
جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے ایسے دلائل پیش کئے ہیں جن کا انکار

ممکن نہیں۔ اس پر پیش آنے والی تدبیر انسانی تدبیروں سے باور اور ہے، جو قوتیں اس میں کام کر رہی تھیں وہ انسانی قوتوں سے بالاتر ہیں۔ ان کے لئے ثابہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کا ایک "رہب" ہے جو اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے بشرطیکہ وہ اس کے حکم سے انفرادی طور پر اور جمعیہ و شہادت، کی راہ اختیار کریں۔ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر معاملہ صرف باوجود ظاہری قوتوں کا ہوتا تو منعیف اور بیسروہ سماجی مسلم جماعتیں مشرکوں کو شکست نہ دے سکتی تھیں جن کے پاس ہر قسم کا مادی سامان موجود تھا۔

مشرک جب میدان قتال کی طرف جارہے تھے اور جیسا کہ ابتداء میں بیان کیا جا چکا ہے ان کے حلیفوں نے انہیں فوجی مدد دینے کی پیشکش کی تھی، تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ: "واللہ اگر ہم انسانوں سے لڑنے جا رہے ہیں تو ہم میں کوئی ضعف نہیں۔ مگر جیسا کہ ذکر کرتا ہے، اگر ہم خدا سے لڑنے جا رہے ہیں تو خدا کا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے؟" انہیں اس بات کا بروقت احساس ہو جاتا کہ وہ محمد اور ان کے ساتھیوں سے نہیں بلکہ بقول خدا صاف و این خدا سے لڑنے نکلے تھے اور کوئی بھی خدا سے لڑے نہیں لڑ سکتا تھا! پس اس کے باوجود جب وہ کفر پر ہلاک ہوئے تو کھلی دلیل سے ہی ہلاک ہوئے تھے۔

حق و باطل کے درمیان معرکہ قائم ہونا اور حق کے تسلط کا عالم فضا اثر کے بعد عالم واقعات میں غالب آجانا ایسی چیز ہے جو آنکھوں اور لوگوں کے سامنے حق کو واضح کر دیتا ہے اور عقول و نفوس کے شکوک و شبہات اور التباس کو زائل کر دیتا ہے۔ اس فتح سے معاملہ واضح اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایسا اس کے بعد جو شخص پاکت (کفر) کو ہی پسند کرے اس کے لئے اس کا لب و لہجہ ہو جانے والے حق میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اس طرح جو شخص جیسا ہے (ایمان) کو پسند کرے اسے بھی اس حق و صوفی ہونے میں کوئی شک و شبہ

لاحتوا نہیں ہو سکتا اور وہ بالیقین جان لیتا ہے کہ یہی وہ حق ہے جس کی نصرت اللہ کرتا ہے اور باغیوں طاغیوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔

اس موقع پر سورہ انفال کے شروع میں جو بحث جہاد و قتال پر گزری ہے اسے ایک دفعہ پھر پیش نظر رکھ لیجئے۔ وہاں ہم نے بتایا تھا کہ شرکی قوتوں کو پسینہ اور فلاحوت کے اقتدار کو مٹانے کے لئے جہاد و سخت ضروری ہے۔ حق کا جھنڈا بلند کرنے اور خدا کے شرعی اقتدار کو قائم کرنے کے لئے جہاد لازم ہے کیونکہ اسی سے حق و باطل میں فرق و امتیاز ہوتا ہے اور صداقت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اسی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ: "جس قدر ہو سکے دشمنان دین کے لئے قوت تیار کرو، گھوڑے پالو (آلات جہاد مہیا کرو) جس سے تم خدا کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو!" اس ارشاد کی حقیقت اور قدر و قیمت کیا ہے؟ کیونکہ قوت تیار کرنا اور اس سے دشمنوں کو ڈرانا قلوب پر حق کو واضح کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دشمن صرف قوت کی زبان ہی سمجھتے ہیں اور اس کے سوا کسی اور ذریعہ سے نہ بیدار ہوتے ہیں نہ ان میں حق و صداقت کی روشنی داخل ہوتی ہے۔ جب حق کو اٹھانے والی قوت سامنے ہو اور وہ اس حق کو لے کر چلے تبھی کائناتِ ارضی میں انسان کی حقیقی آزادی کا پرچار کیا جاسکتا ہے۔

میراں بدر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوب اہم دیکھا تھا وہ برحق اور واقعہ کے عین مطابق تھا۔ کیونکہ کفار کی تعداد اجسام کے لحاظ سے گویا زیادہ تھی لیکن اس کثرت کا کوئی فائدہ انہیں پہنچنے والا نہ تھا، معرکہ میں یہ کثرت بے کار اور بے وزن تھی۔ ان کے دل ایمان و ادراک سے خالی تھے۔ گویا بے جہان اور بے وزن جسم تھے جنہیں شہار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہ واقعی حقیقت اپنے رسول کو دکھا کر اللہ تعالیٰ نے مومن جماعت کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ ان کی قلت، تعداد اور بے سرو سامانی کو جانتا تھا۔ اگر دشمن کی تعداد انہیں زیادہ دکھائی جاتی تو ان کے دلوں میں بتقاً خدا سے بشریت ضرور ضعف پیدا ہو جاتا۔

پھر یہی الہی تدبیر عین مقابلہ کے وقت بروئے کار آئی اور دونوں فوجوں نے
 ایک دوسرے کو قلیل دیکھا تاکہ میدان میں داخل ہونے کے لئے آمادہ ہو
 جائیں۔ مومن اپنے دشمنوں کو چشم حقیقت بین سے کم تعداد میں دیکھ رہے تھے
 مشرک ایمانداروں کو ظاہری آنکھ سے قلیل التعداد دیکھ رہے تھے۔ جیسا کہ
 درحقیقت عالم ظاہر میں وہ تھے بھی کم ہی۔ اور دونوں حقیقتوں سے پر تدبیر
 الہی اپنا کام کر رہی تھی! آیت کے آخر میں وَرَآیَ اللّٰہُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ کَاجْہَمَ بَرًّا
 یہی پُر مفسر اور بامعنی ہے۔ بالخصوص جب اُسے بدر کے واقعات کے ربط
 میں دیکھا جائے!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ فِئَةٌ فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا

اے ایمان والو! جب بھڑا کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور الشکر کو بہت

اللّٰهُ كَثِيرًا الْعَلَمَاتُ تَفْعَلُونَ ﴿۴۵﴾ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا

وَلَا تَنَارَعُوا فَنَفْسًا وَتَذٰهَبَ رِجْلُكُمْ وَاصْبِرُوا

اور آپس میں نہ جھگڑو پس نام دہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا اور صبر کرو

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ ﴿۴۶﴾

بیشک اللہ ساتھ ہے صبر والوں کے

۱ جنگ بدر میں ان العجائب خداوندی کا ذکر فرمانے کے بعد ان آیتوں میں دشمنان اسلام سے لڑنے کے دو شرطے ادب بیان فرمائے گئے ہیں:

(۱) ثابت قدمی اور دل کو قتال پر جانا اور سستی اور کام چوری سے بچنا۔

(۲) خدا کا بہت ذکر کرنا، یعنی زبانوں اور دلوں کو یادِ الہی سے آباد رکھنا۔

اس میں یہ تہنیت فرمائی گئی ہے کہ تنگ دلی اور گھبراہٹ کے شدید ترین مواقع میں بھی انسان پر ذکرِ الہی واجب ہے۔ کسی حال میں دل اس سے خالی نہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ خدا اور رسولؐ کی اطاعت کرو اور باہمی اختلاف و تنازع سے بچو مبادا تم میں کمزور کا اور دراز پید ا ہو جائے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔

۱۷۵ آیت: ذکر میں ناز، دہاء، تکبیر اور ہر قسم کا ذکر اللہ شال ہے

"ذکر اللہ" کی تاثیر یہ ہے کہ ذکر کا دل مضبوط اور مطمئن ہوتا ہے جس کی جہاں

میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا سب سے بڑا

ہتھیالہی تھا: **الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (رعد ۲۸)**

آیت ۲۷ **وَ تَذْهَبَ رِجْجُكُمْ** یعنی ہوا خیزی ہو کر اقبال و عقب

کم ہو جانے کا۔ بدر عقبی کے بعد فتح و ظفر کیسے حاصل کر سکو گے؟

وَ اصْبِرُوا: جو سختیاں اور شدائد جہاد کے وقت پیش آئیں ان کو صبر و

استقامت سے برداشت کرو۔ ہمت نہ ناروغ

مثلاً ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے

اس آیت میں مسلمانوں کو بتلادیا گیا ہے کہ کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ معلوم

ہو کہ دولت، لشکر اور میگزین وغیرہ سے فتح و نصرت حاصل نہیں ہوتی۔ ثابت قدمی

استقلال و صبر، تو مت و طمانینت قلب، یاد الہی خدا و رسول اور اس کے قائم
مقام سرداروں کی اطاعت و فرماں برداری اور باہمی اتفاق و اتحاد سے
حاصل ہوتی ہے۔ صحابہؓ کی بے نظیر کامیابیوں کا راز یہی چیزیں تھیں۔
لہٰذا ان آیات میں حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارا لشکر مخالفین سے مقابل ہوا
کرے تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو خوب یاد کیا کرو کیونکہ فتح و ظفر اسی
کی طرف سے ہے۔ نیز اس کی یاد سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کسی کو
کیا خوب قول ہے:

ہر چند پیر و خستہ دل و ناتواں شدم
ہر گم گم یاد روئے تو کروم جوان شدم
اور اس سے مخالفین پر ہیبت پڑتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے
مراد جنگ میں تکبیر اور نصر اللہ اکبر کا بلند کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عام
ذکرِ سانی و قلبی سب کو شامل ہے۔

اور دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ نامردی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی
یعنی اقبال و شوکت نائل جائے گی۔ کیونکہ اتفاق میں فرداً فرداً جو قوتیں
جمع ہو کر ایک اثر پیدا کرتی ہیں اختلاف میں وہ باہت کہاں رہتی ہے؟
اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو لڑائی میں کامیابی کی تدابیر اور دشمن کے
مقابلے میں شجاعت سکھاتا ہے۔ ایک عرصے میں رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: لوگو! دشمن سے
بھڑ جانے کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو۔ لیکن جب
دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو استقلال دکھاؤ اور یقین مانو کہ جنت تلواروں

کے سائے تلے ہے، پھر آپ نے میدان میں کھڑے ہو کر دعا فرمائی کہ: "اے سچی کائنات کے نازل کرنے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے خدا ان کافروں کو ہزیمت دے اور ان پر ہماری مدد فرما!" (بخاری و مسلم)

عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: "دشمن کے مقابلے کی تمنا مت کرو اور مقابلے کے وقت ثابت قدمی اور اداء العزمی دکھاؤ۔ وہ گو چینی چلائیں لیکن تم خاموش رہنا کرو" طبرانی میں ہے کہ تین وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو خاموشی پسند ہے: تلاوت قرآن کے وقت، جہاد کے وقت اور جنازے کے ساتھ۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کمال بندہ وہ ہے کہ پوری مشغولیہٴ قتال کے وقت جب کہ تلوار چلتی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرض رکھا ہے۔ کتب اخبار نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اللہ سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی چیز نہیں۔

ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ عین جنگ و جدال کے وقت بھی میں اپنے محبوب کو یاد کرتا ہوں (یعنی ایسے سخت وقت میں ایسا کرنا بڑی بات ہے اور سچی محبت کی دلیل ہے) عین ہر کہتا ہے بیڑوں اور تلواروں کے شپاشپ چلتے ہوئے بھی اے دوست میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے یہ گہر بتائے ہیں کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، صبر و ثبات سے کام لو، بزدلی اور نامردی، بھاگنا اور ڈر پونگی سے بچو۔ اللہ کو یاد کرو اسے نہ بھولو، اس سے فریاد کرو اور اسی سے دعائیں کرو۔ اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی کے دست زور اور سے مدد طلب کرو۔ اس شدید وقت میں بھی خدا اور رسول کی اطاعت کو مت بھولو۔ آپس میں جھگڑا اور اختلاف مت کرو، ورنہ بزدلی چھا جائے گی اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ قوت و تیزی ختم ہو جائے گی اور ان کی جگہ ذلت و خواری آجائے گی۔

صحابہ کرام ان احکام کی ادائیگی میں ایسے پورے اترے کہ ان کی مثال اگلوں

میں بھی نہیں، پھیلوں کا ذکر ہی کیا ہے! یہی شجاعت، یہی اطاعت رسولؐ،
 یہی صبر و استقلال تھا جس کے باعث نصرتِ خداوندی ان کے شامل حال رہی
 اور بہت ہی کم مدت میں تو روم و ہندوستان کی قلت کے باوجود مشرق و مغرب
 کو فتح کر لیا۔ نہ صرف لوگوں کے ملکوں کے ہی بلکہ بنے بنکر مان کے دلوں کو بھی فتح
 کر کے خدائی طرف لگا دیا۔ رومیوں اور فارسیوں کو، تہذیبوں اور عقائد کو،
 بربروں اور عبثیوں کو، سوڈانیوں اور قبیلوں کو غرض دنیا کے کل گوروں
 اور کانوں کو مفتوح کر لیا: کلمہ حق کو بلند کر دیا۔ دین الہی کو پھیلادیا اور اسلامی
 حکومت کو دنیا کے گوشے گوشے میں جما دیا۔ **عَنْهُم وَارْضَاهُمْ**
لَهُ إِذَا لَقِيْتُمْ زُرَّةً فَاتَّبِعُوا: جب کافر دشمنوں سے تقابلاً
 ہو تو حم کر لو اور بھاگو مت۔ کیونکہ عہد و ثبات ایک ایسی قوت معنوی ہے،
 کہ ہمیشہ سے افراد اور فوجوں کے غلبہ و نصرت کا باعث رہی ہے۔ دو
 مضبوط پہلوؤں کو دیکھو جو کشتی کو تھک چکے ہیں اور
 دونوں کی قوت خراج ہو چکی ہے۔ دونوں بے حال اور نہاد حال ہو کر گر پڑنے
 کو ہیں لیکن ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ شاید دوسرا پہلے گر جائے اور میں کامیاب
 ہو جاؤں۔ یہی امید و استقلال ہے جو ان میں سے زیادہ تر مستقل مزاج شخص
 کو غالب کر دے گا۔ جنگوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان میں کامیابی کے
 ذرائع میں سے اہم ترین یہ ہے کہ باپوسی کو پاس نہ آنے دیا جائے اور
 ثابت قدمی و استقلال کا دامن تھامنا جائے۔ بلکہ غور سے دیکھو تو تمام
 انسانی اعمال میں ثابت قدمی نافع ہے اور فوز و فلاح کا وسیلہ و سبب ہے۔
وَإِذْ كَسَّ وَاللَّهُ كَشِيْرًا: یعنی دورانِ قتال میں اپنے دلوں میں خدا
 کا زیادہ ذکر کرو۔ اور اس حقیقت کو نہ بھولو کہ فتح ان لوگوں کے لئے ہے

۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲، تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۱۰۹۔ ۱۱۰

جو اس کے دین کی نصرت میں اس کی سُنن کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کے احکام کو قائم و غالب کرنا چاہتے ہیں۔ نصرت و امداد اسی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے مناسب جانتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اپنی زبانوں سے خدا کا زیادہ ذکر کرو۔ تکبیر و دعاء اور عاجزی میں مصروف ہو اور یقین رکھو کہ اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ : یعنی ثابت قدمی اور ذکر اللہ کا میانی کے وسائل میں سے دو وسیلے ہیں جو دنیا میں جنگ و قتال میں کامیابی کے لئے تیار کرتے اور آخرت کے اجر و ثواب کا مستحق بناتے ہیں۔

اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بندے پر واجب ہے جہاں تک اور جتنا ہو سکے اپنے دل و جان اور جذبات و مشاعرے خدا کو یاد رکھے۔ اس بات پر اپنے آپ کو جائے رکھے۔ اگرچہ دوسرے معاملات میں اس کا نفس مختلف خیال اور مضطرب ہو مگر ذکر اللہ پر اسے مجتمع رکھے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ : قتال اور دوسرے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو لازم کرنے والے جن اسباب کو لازم ٹھہرایا ہے اور جن امور و آداب کا حکم دیا ہے ان میں خدا کی اطاعت کرو۔ اور اس کے رسولؐ کا بھی کہا مانو کیونکہ خدا کے کلام کو واضح کرنے والا وہی ہے اور قول و عمل اور حکم و فیصلے سے اسے نافذ کرنے والا وہی ہے۔ قتال میں بھی وہی سپہ سالارِ اعظم ہے لہذا اس کی اطاعت ہی نظام کی جڑ اور بنیاد ہے اور نظم و ضبط ہی فتح و نصرت کے ارکان میں سے ایک بڑا ارکان ہے۔ اور پیغمبرؐ، رائے تدبیر اور معاملات میں مشورہ کے اندر تمہیں ہمارا خداوند کا اپنے ساتھ شریک کرتا ہے۔

وَلَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ : یعنی قتال و جہاد

میں اختلاف و تنازع سے پورا پرہیز کرو کیونکہ پیغمبر نامردی، ناکامی، خسروان اور ضعف کا باعث ہے اور اس سے تمہارا دشمن تم پر غلبہ پالے گا۔

دیکھ کر لفظ اصل لغت میں متحرک ہوا کے لئے آتا ہے پھر بطور استعارہ
 قوت و غلبہ کے لئے استعمال ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجسام میں سب سے
 قوی مادی چیز ہوا ہی ہے جو سمندروں میں ہیجان برپا کرتی، درختوں کو
 اکھاڑ پھینکتی، اور عمارتوں اور قلعوں تک کو گرا دیتی ہے۔ اسی لئے جب کسی
 کی شوکت و اقبال مندی کا ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی ہوا چلتی ہے
 اور جب کسی کی ناکامی و نامرادی کا ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی ہوا
 تھم گئی ہے۔

وَاضْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ؟ یعنی دشمن کی قوت و شوکت
 کی وجہ سے میدان جنگ میں جو مصائب جھیلنا پڑیں، اس کی تیاری اور
 کثرت تعداد سے جو مشقت سامنے آئے اس کا مقابلہ جم کر کرو۔ کیونکہ اللہ
 اپنی ایمانیت و تائید سے صبر کرنے والوں کو اور دیتا ہے، اور جس کا دل دگڑا اللہ
 ہو اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔

لہ جب تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، نصرت اس کی جانب سے ہے، عیاری
 کثرت ہی وہ چیز نہیں جو فتح و نصرت کی کفیل ہو اور مادی تیاری ہی وہ چیز
 نہیں جو مدد میں فیصلہ کن کردار ادا کرے تو ایمانداروں کا فرض ہے کہ کفار کے
 مقابلہ میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ معرکہ میں کامیابی کے لئے حقیقی ساز و سامان
 کی تیاری کریں، ان اسباب کو اخذ کریں جو صاحب تدبیر و تقدیر سے ملے
 ہوتے ہیں، صاحب ایمانیت و امداد کے ساتھ ان کا رابطہ و تعلق ہے اور صاحب
 قوت و اقتدار سے ان کا رابطہ ہے۔ مومنوں کا یہ بھی فرض ہے کہ ان
 شکست کے اسباب سے بچ سیکریں جنہوں نے کثرت تعداد اور کثرت ساز و
 سامان کے باوجود کفار کو شکست دلا دی۔ اسی طرح اگلی آیت کے احکام کے

مطابق ان میں غرور و تکبر، ریاکاری اور باطل پرستی سے بچنا چاہیے شیطان کے دھوکے سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے ان کفار کو ہلاک کر دالا اور قرآن ایک الہ برحق پر توکل و اعتماد کرنا چاہیے جو غالب و دانا ہے۔

قرآن کے ان چند کلمات میں معافی کے دریا پر شدید ہیں، قواعد و توجیہات اور معرکہ کے میدان کی تصویب اور نظارے کے بھڑے پڑے ہیں جو میدان جنگ کو ایک زندہ و متحرک نظارہ بنا کر سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی ابتداء ایمانداروں کے خطاب اور ان میں صبر و ثبات اور کامیابی کے حقیقی اسباب کی تیاری کے حکم سے ہوتی ہے۔

میدان معرکہ میں کامیابی کے اصلی اسباب یہی ہیں: دشمن سے تصادم کے وقت ثابت قدمی، خدا کے ساتھ اس کے ذکر سے تعلق جوڑنا، خدا اور رسول کی اطاعت کرنا، نزاع و شقاق سے پرہیز کرنا، معرکہ کی تکالیف پر صبر کرنا اور تکبر و ریاکاری اور بغی و عدوان سے پرہیز کرنا۔

جہاں تک ثابت قدمی کا تعلق ہے سو وہ کامیابی کا بالکل ابتدائی راستہ ہے۔ فریقین میں سے جو زیادہ ثابت قدم ہو گا وہی غالب آئے گا۔

ایمانداروں کو کیا پتہ کہ ان کا دشمن شائد ان سے بھی بڑھ کر دکھ اور مشقت و تکلیف پارہا ہوا ہے بھی انہی کی مانند الم و جراحات ہوتی ہے مگر خدا سے جو امید ایمانداروں کو ہے وہ ان کے دشمنوں کو نہیں۔ خدا کے فضل و رحمت کی امید سے جو درد مسلمانوں کو حاصل ہے وہ ان کے دشمنوں کو نہیں، پس ثابت قدمی اور دل کی مضبوطی کا ایک بڑا سبب ان کے ہاں مفقود ہے، مہمنوں کو جو یہ دلیری اور امید فتنل و رحمت ہے کہ اگر ایک لحظہ اور محمہ جائیں تو میدان انہی کا ہے اور دشمن ذلت و نامرادی کا شکار ہو کر گر جائے گا، یہ امید کافروں کو ہرگز نہیں۔ ایمانداروں کے قدموں کو کوئی چیز ڈگمگا سکتی ہے جب کہ دو بہترین انجاموں میں سے ایک ان کے سامنے ہے،

یا تو شہادت اور یا فتنہ و نصرت؟ درآں حالیکہ ان کا دشمن محض دنیوی زندگی کا طالب ہے، اسے صرف اسی زندگی کی امید اور حرص ہے اس کے بعد اس کے نزدیک کوئی حیات اور کوئی ثواب نہیں۔ پس اس سخت یقین کے ہوتے ہوئے کون ہے جو مومنوں پر غالب آسکے یا ان کے قدموں کو میدان سے ہٹا سکے؟ دشمن سے تصادم کے وقت خدا کا زیادہ ذکر کرنا مومنوں کا ہمیشہ سے دلیہ رہا ہے۔ یہ خدائی دین کی ایک دائمی اور زندہ و پائندہ تعلیم ہے جو ہمیشہ مسلم جماعت کے لئے سامان قوت و اطمینان رہی ہے۔ انسانی تاریخ کے ہر مور پر اس کا اظہار ہوتا رہا ہے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرعون کے جادو گر ایمان سے سرفراز ہو گئے اور فرعون نے انہیں بدترین اور شدید ترین سزاؤں کی دھمکی دی تو انہوں نے اسی ذکر اللہ کا سہارا لیتے ہوئے کہا: "تو ہم سے صرف اس لئے انتقام لیتا ہے کہ جب خدا کی آیات ہمارے پاس پہنچ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دے اور حالت اسلام پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما!" اسی طرح بنی اسرائیل کی وہ مختصر جماعت جو طالوت کی سرکردگی میں وقت کے طاغی جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑائی تھی، اس کی حکایت میں قرآن نے کہا ہے کہ: "جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے بالمقابل ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دے، ہمارے قدموں کو جادے اور اس کافر پر ہماری نصرت فرما!"

اسی طرح قرآن نے ہر زمانے کی مسلم جماعتوں کے بارے میں مجموعی طور پر فرمایا ہے: "کئی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا والوں نے قتال کیا۔ پھر جو تکالیف انہیں راہِ خدا میں پہنچیں انہیں برداشت کرنے میں وہ کھوکھلے ثابت نہ ہوئے، نہ ان کا ضعف اور عاجزی آشکارا ہوئی اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ انہوں نے کچھ کہا تو یہی کہا کہ ہمارے

پروردگارا! ہمارے گناہ بخش دے ہم نے جو زیادتیاں اور کوتاہیاں کی ہیں ان سے درگزر فرما، ہمارے قدموں کو ثابت فرما دے اور اس کافر قوم پر ہمیں نصرت عطا کر!۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ مسلم جماعت کے دل میں یہ تعلیم رچ چکی ہے جب کبھی اور جہاں کہیں کسی دشمن سے مقابلہ ہوا انہوں نے اسی طرح ذکر اللہ کا سہارا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم جماعت کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ میدانِ احد میں انہیں چشم زخم پہنچا لیکن دوسرے ہی دن جب انہیں خدا کی راہ میں نکلنے کو پکارا گیا تو ان کے دلوں میں یہی تعلیم حاضر تھی۔ قرآن کا بیان ہے کہ: "ان ایمان والوں سے کچھ کہنے والوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے کر چکے ہیں، سو تم ان سے ڈر جاؤ۔ مگر ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے؛"

دشمن سے تصادم کے وقت خدا کا ذکر کرنا کئی کام کرتا ہے:

- (۱) وہ ایک ایسی قوت کے ساتھ اتصال پیدا کرتا ہے جو مغلوب نہیں ہو سکتی
- (۲) وہ خدا پر بھروسہ اور اعتماد سکھاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرے گا۔
- (۳) اس کے ساتھ ہی وہ معرکے کی حقیقت، اس کے بواعث اور مقاصد کا استحضار بھی ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ معرکہ اللہ کے لئے ہے۔ اس کی غرض محض یہ ہے کہ اس کی الوہیت کو زمین میں قائم کیا جائے۔ اور اس الوہیت کو غصب کرنے والے طاغوتوں کو راستہ سے ہٹایا جائے۔ پس مختصراً یہ معرکہ اس لئے ہے کہ خدا کی بات اور سچی کی جائے۔ اس کا مقصد کسی کا تسلط، مالِ غنیمت، کوئی شخص یا قومی غلبہ نہیں۔

(۴) اس سے ذکر اللہ کے فریضہ کی تشبیہ و تمیز اور مشکل ترین لحاظ میں لکھا ادا کیا ہے۔ میرا یہ معرکہ میں اس کی قیمت اور بھی ہٹا دیتی ہے۔

اب جہاں تک خدا و رسول کی اطاعت کا سوال ہے سو اس کی غرض

یہ ہے کہ مسلم میدان کارزار میں شروع سے ہی حکم خداوندی کے مطیع و فرمان بردار ہو کر داخل ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ اسباب نزاع کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لئے اطاعت کے حکم کے بعد فرمایا گیا ہے کہ باہم نزاع مت کرو ورنہ تم کو روز ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا کھڑ جائے گی۔ نزاع و اختلاف تبھی پیدا ہوتا ہے جب کہ قیادت اور رہنمائی کی طرفیں اور جہات متعدد ہو جائیں اور جب کہ آراء و افکار کی باگ ڈور خواہش نفس کے ماتحت میں دے دی جائے۔ پس جب سب لوگ خدا و رسول کے مطیع ہو جائیں گے تو نزاع کا سب سے بڑا سبب ختم ہو جائے گا۔ چاہے کسی پیش آنہ مسئلہ میں نظری و فکری اختلاف موجود ہی ہو! — کیونکہ صرف فکر و نظر کا اختلاف نزاع کو نہیں ابھارتا بلکہ یہ خود غرضی اور ہوا پرستی ہے جو ہر صاحب نظر کو اپنی رائے پر اصرار کرنے پر آمادہ کرتی ہے چاہے ثابت ہی ہو جائے کہ دوسری رائے حق ہے۔ گویا جب "ذاتنا" کو ایک پلڑے میں اور حق کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو نزاع پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ذات کو حق پر ترجیح دی جائے تو مخالفت اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق و باطل کے تصادم کے وقت میں خدا و رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن کا مسئلہ ہے جس کا لحاظ جنگ میں نہایت ضروری ہے۔ یہ نظم و ضبط قیادتِ اعلیٰ کی اطاعت کا نام ہے۔ اسی اطاعت سے بالفعل اس لشکر کی قیادت کرنے والے امیر کی اطاعت پھوٹتی ہے۔ یہ اطاعت والا لشکر خدا کے لئے جہاد کرتا ہے۔ دوسرے لشکروں کی ولایت اس بنیاد پر سرگزشت قائم نہیں جس پر جہاد فی سبیل اللہ والے لشکر کی قیادت کی ولایت قائم ہے۔ ان دونوں میں بے پناہ فرق اور نہایت بعید فاصلہ ہے۔ اب رہ گیا صبر، سو وہ ایک ایسی صفت ہے کہ میدان جنگ میں داخل ہونے کے لئے ناگزیر ہے۔ چاہے وہ جنگ نفس کے ساتھ ہو چاہے

قتال کے میدان میں دشمنوں کے ساتھ۔
 اور یہ جوار شاد ہے کہ: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ سو یہ معیت خدا کی
 طرف سے صبر کرنے والوں کے لئے فوز و فلاح اور غلبے کی ضمانت ہے۔

وَأَتَّكُمُ اللَّوَاكِلَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ بِطَرَاوِ

اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور

رِيَاءِ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ

لوگوں کے دکھانے کو اور روکتے تھے وہ اللہ کی راہ سے۔ اور اللہ

بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۷﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

کے قابو میں جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جس و ذلت خوشنما کر دیا شیطان نے انہی

أَعْمَالِهِمْ وَقَالَ لَأَغْلِبَنَّكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنِّي

نظروں میں ان کے عملوں کو اور بولا کہ کوئی بھی غالب ہو گا آج کے دن لوگوں میں تم پر اور میں

بَارِكُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ

تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب سامنے ہوئیں دونوں فوجیں تو وہ الٹا پھرا اپنی اڑیلوں پر

وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ كَفَرُوا فَآزَمُوا الْفِئْتَانِ

اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۳۸﴾ إِذْ يَقُولُ

یہیں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہنے لگے

الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ

منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ لوگ

هَوَّلَاءُ دِينِهِمْ طَوْمَنٌ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ

مغرور ہیں اپنے دین پر۔ اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۹﴾

زبردست ہے حکمت والا

الَّذِينَ يَخْرُجُوا: ان سے مراد اہل مکہ ہیں جو اپنے تجارتی قافلے کی حمایت کے لئے نکلے تھے۔ بَطْرًا کا معنی ہے قوت، دولت یا ریاست کی وجہ سے فخر و غرور اور سر بلندی کا اظہار کرنا۔ اس کا پتہ پتہ تکلف حرکات اور فخریہ باتوں سے چل جاتا ہے۔ رِجَاءُ کا معنی ہے ایسا کام کرنا جسے لوگوں کو دکھانا نہ نظر ہوتا کہ اس کی مدد و ثناء کریں اور اس پر حیرت کا اظہار کریں۔ تَوَاعُتِ الْمَفِثَاتِ: یعنی دونوں لشکر آئے سامنے ہو گئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ سکتا اور اس کا حال معلوم کر سکتا تھا۔ نَكَصًا رَجَعَتْ قَهْرًا: اسی کر گیا، اُلٹے پاؤں پھر گیا۔ منافق وہ ہے جو اسلام کا اظہار کرے اور دل میں کفر کو پوشیدہ رکھے۔ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ: یعنی کمزور ایمان کے لوگ، جن کے دل شکوک و شبہات

سے پڑھتے۔ کبھی دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا تھا اور کبھی اضطراب طاری ہو جاتا تھا۔

بعض اچھی صفات اور بہتر آداب جو قتال میں ظفر و نصرت کا سبب ہیں، مومنوں کو ان کا حکم دینے کے بعد اور شکست کے اسباب سے پرہیز کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان بُری صفات سے منع فرمایا ہے جو مشرکین مکہ سے ظاہر ہوئیں۔ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حماقت کے لئے اترتے ہوئے باجے گاجے اور ناچ رنگ کے ساتھ نکلے۔ ان کا مقصد راہِ حق سے روکنا اور خدا کے دینِ حق کی رسزنی کرنا تھا!

۲۷۷ آیت: ابو جہل لشکر لے کر بڑی دھوم دھام اور باجے گاجے کے ساتھ نکلا تھا تاکہ مسلمان مرعوب ہو جائیں اور دوسرے قبائل عرب پر مشہد کین کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستہ میں اس کو ایوسفیان کا پیغام پہنچا کہ قافلہ سخت خطرہ سے بچ نکلا ہے، اب تم مکہ کو لوٹ جاؤ۔ ابو جہل نے نہایت غرور سے کہا کہ ہم اس وقت واپس جاسکتے ہیں جب کہ بدر کے چشمہ پر پہنچ کر مجلسِ طرب و نشاط منعقد کر لیں، گانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں، نثر ابیں پیئیں، مزے اڑائیں اور تین دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی عیافت کا انتظام کریں۔ تاکہ یہ دن ہمیشہ کے لئے ہماری یادگار رہے۔ (یادگار تو رہا لیکن دوسری طرح سے! مؤلف) اور آئندہ کے لئے ان ٹٹھی بھر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں کہ پھر کبھی ہمارے مقابلہ کی جرأت نہ کریں۔ اُسے کیا خبر تھی کہ جو منہ صوبے باندھ رہے ہیں اور سچو یزیدیں سوچ رہے ہیں وہ سب خدا کے قابو میں ہیں، چلنے سے پانہ چلنے سے! بلکہ چاہے تو انہی پر الٹ کر رکھے چنا سچم پہنچا ہوا۔ بدر کے پانی اور جامِ شراب کی جگہ انہیں موت کا پیالہ پینا پڑا

محفل سرور و نشاط تو منعقد نہ کر سکے ہاں نوحہ و ماتم کی صفیں بدل کر سے مکہ
 تک بچھ گئیں۔ جو مال تباہ و نالائش میں خرچ کرنا چاہتے تھے وہ مسلمانوں کے
 لئے لقمہ غنیمت بنا۔ ایمان و توحید کے دائمی علیہ کا بنیادی پتھر بدلا کے میدان
 میں نصب ہو گیا۔ گویا ایک طرح اس چھوٹے سے قطعہ زمین میں خدا تعالیٰ نے روٹے
 زمین کی اقوام و بطل کی قسمتوں کا فیصلہ فرما دیا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں
 کو آگاہ فرمایا ہے کہ جہاد محض ہنگامہ کشت و خون کا نام نہیں بلکہ عظیم الشان
 عبادت ہے۔ عبادت پر اثر اوروے یاد کھانے کو کرے تو قبول نہیں۔ لہذا تم فخر و
 غرور اور نمود و نمائش میں کفار کی چال مت چلو۔

آیت ۷۸ : قریش اپنی قوت و جمعیت پر مغرور تھے لیکن بنی کنانہ سے
 ان کی چھیرا چھٹا رہتی تھی۔ خطرہ یہ ہوا کہ کہیں بنی کنانہ کامیابی کے راستہ میں
 اڑے نہ آجائیں۔ فوراً شیطان ان کی پیچھے ٹھونکنے اور ہمت بڑھانے کے
 لئے کنانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک کی صورت میں اپنی ذریت کی فوج
 لے کر نمودار ہو گیا اور ابو جہل وغیرہ کو اطمینان دلایا کہ ہم سب تمہاری مدد و
 حمایت پر ہیں۔ کنانہ کی طرف سے بے فکر ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب
 بدر میں زور کارن پڑا اور شیطان کو جبریل وغیرہ فرشتے نظر آئے تو ابو جہل
 کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر لٹے پاؤں بھاگا۔ ابو جہل نے کہا: سراقہ! عین
 وقت پر دعا دے کر کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مجھے
 وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتیں (یعنی فرشتے) خدا کے
 (یعنی اس خدائی فوج کے) ڈر سے میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ اب ٹھہرنے کی
 ہمت نہیں۔ کسی سخت عذاب اور آفت میں نہ پکڑا جاؤں۔

قتادہ کہتے ہیں کہ ملعون نے جھوٹ بولا، اس کے دل میں خدا کا ڈر نہ تھا۔
 ہاں وہ جانتا تھا کہ اب قریش کا لشکر ہلاکت میں گھر چکا ہے، کوئی قوت بچا
 نہیں سکتی۔ یہ اس کی قدیم عادت ہے کہ اپنے قبیلے کو دھوکہ دے کر اور

ہلاکت میں پھنسا کر عین وقت پر کھسک جایا کرتا ہے، اسی کے موافق یہاں بھی کیا
 یَعِدُكُمْ وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُكُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا خُرُوفًا (سجاد ع)
 كَمَا تَأْتِي آخَاتُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (المحشر، کوخ) وَقَالَ الشَّيْطَانُ
 لَمَّا قُتِلَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
 وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا
 تَلُونَنِي وَلَا تَلُونِ الْفُتُورَ مَا أَنَا بِمُصْرِعِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِعِي إِيَّاكُمْ
 كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 (ابراہیم ع)

آیت ۴۹: مسلمانوں کی تھوڑی جمیعت اور بے سرو سامانی اور اس پر ایسی
 دلیری و شجاعت کو دیکھتے ہوئے منافقین اور ضعیف القلب کلمہ گو کہنے لگے تھے
 کہ یہ مسلمان اپنے دین اور حقانیت کے خیال میں مغرور ہیں جو اس طرح اپنے کو
 موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ غرور نہیں، توکل
 ہے جس کو خدا کی زبردست قدرت پر اعتماد ہو اور یقین رکھے کہ جو کچھ ادھر سے
 ہوگا عین حکمت و صواب ہوگا، وہ حق کے معاملہ میں ایسا ہی بے ہنگم اور دلیر ہو
 جاتا ہے۔

۱۰ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ابلیس اپنا جھنڈا
 بلند کئے ہوئے بنو ندر لج (کنانہ) کے سردار سمرقہ بن مالک بن جعشم کی صورت
 میں ظاہر ہوا۔ اور مشرکین کے دل بڑھائے، لیکن جب میدان میں صف بندی ہو
 گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر مشرکوں کی طرف پھینکی جس
 سے ان کے قدم اکھڑ ہو گئے اور ان میں بھاگ مچ ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام نے

ابلیس کا قصد کیا جو اس وقت ایک مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دہیٹے کھڑا تھا۔
جبریل کو دیکھتے ہی اس مشرک سے ہاتھ چھڑا کر اپنے لاد لشکر سمیت بھاگ
کھڑا ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ یا سراقہ! تم تو کہتے تھے کہ میں تمہارا حمایتی ہوں پھر
یہ کیا کرتے ہو؟ یہ ملعون چونکہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میں نہ کچھ دیکھتا
ہوں جو تمہاری نظر نہیں آتا اور میں تو ایک خوب خدا والا شخص ہوں اللہ کا نواب
بڑا بھاری ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ اسے پٹیو پھیپھیرتا دیکھ کر حارث بن ہشام نے اسے
پکڑ لیا۔ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا جس سے حارث بیہوش ہو کر نیچے گر پڑا
دوسروں نے کہا کہ سراقہ! تو اس حال میں ہمیں ذلیل کرتا ہے؟ اور ایسے سزیت وقت
میں ہمیں دھوکا دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں! میں تم سے بری الذمہ اور بے تعلق
ہوں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں جنہیں تم نہیں دیکھتے!

طبرانی میں رفاعہ بن رافع سے بھی اسی کے قریب قریب روایت موجود ہے
اور حضرت عروہ بن زبیر سے بھی اسی قسم کی روایت آئی ہے۔

جن منافقوں اور ضعیف الایمان لوگوں کا قول یہاں مذکور ہوا ہے ان سے
مراد ابن بکر بن جبریل کے نزدیک مکہ کے کچھ لوگ تھے جو مشرکوں کی فوج میں تھے۔ عاصم
کہتے ہیں کہ یہ چند لوگ تھے جو زبانی طور پر مسلمان ہو گئے تھے مگر آج جنگ
پلہ میں مشرکوں کی فوج میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ قریش کی
ایک جماعت تھی قیس بن ولید بن مغیرہ، ابو قیس بن فاکہ بن مغیرہ، حارث
بن زمعہ بن اسود، علی بن امیہ بن خلف اور عاص بن منبہ بن حجاج۔ یہ
قریش کے ساتھ آئے تھے لیکن اسلام کے بارے میں ٹسک میں مبتلا تھے۔ یہاں
مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو سٹھی بھرنڈھی مجنون ہیں اور نہ اتنے
قبیل اور بے سرو سامان آدمی اتنی بڑی اور مسلح فوج کے سامنے کیوں کھڑے
ہو جاتے؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مدینہ کے تھے اور جنگ بدر میں شامل

نہ تھے۔
 لَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَحَرُوا بَعۡضَ اٰمِنٍ وَّيَارِهُمۡ لَيۡطُرًا وَّزَيَّامًا اَلنَّاسِ اٰجِدُوۡنَ
 عَنْ سَبۡبِیۡلِ اللّٰهِ : اس آیت میں ریاء اور قصص اور کبر و غرور پر سخت زجر
 و تہدید ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو یہی جزا دی جائے گی۔
 امام بغوی نے کہا ہے کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں اترتی تھی جب کہ وہ
 اترتے اور اٹھاتے ہوئے اور بغاوت و فخر و ریاء کا اظہار کرتے ہوئے خدا
 کی راہ روکنے کے لئے ماکہ سے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 دعا فرمائی تھی کہ : "اے اللہ یہ دیکھ کر لیش اپنے فخر و غرور اور ریاء کا
 کا اظہار کرتے ہوئے تیری مخالفت اور تیرے رسول کی تکذیب کے لئے
 باہر نکلے ہیں۔ اے اللہ! اہل تو اپنے وعدہ کے مطابق میری مدد فرما!"

ارباب سیرت و معاذی اور صحابہ کبار کا بیان ہے کہ جب ابوسفیان اپنا
 تجارتی قافلہ بچانے گیا تو اس نے قریش کے لشکر کو پیغام بھیجا کہ تم صرف اپنے
 تجارتی قافلے کو بچانے کے لئے نکلے تھے سو وہ بچ گیا ہے اس لئے اب
 واپس لوٹ چلو۔ تو ابوسفیان نے کہا کہ ہم بدر پہنچے بغیر واپس نہ ہوں گے۔
 ہم وہاں میلہ لگائیں گے تین دن تک وہاں ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے
 اور لوگوں کی غیباقت کریں گے۔ شہر میں نہیں گے اور گانے والی عورتیں خوشی
 کے راگ لائیں گی۔ اہل عرب ہمارا ذکر سنیں گے تو ہمیشہ ان پر ہمارا رعب
 و داب قائم رہے گا۔

خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ بدر میں پہنچے لیکن شراب کی بجائے انہیں موت
 کے پیالے پینے پڑے اور گانے والیوں کی بجائے ان پر نوحہ اور ماتم کرنے
 والیاں رونے پینے کو جمع ہوئیں۔

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ان کی سہی چال چلنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ نیت میں غلو سے پیدا کریں اور لڑائی سے ان کا مقصد محض دین کی سربلندی اور پیغمبرؐ کی حمایت ہونی چاہیئے اور انہیں اس کی جزاء محض خدا سے اس کی نصرت اور آخرت کے ثواب کی صورت میں طلب کرنی لازم ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان لشکر مشرک فوج میں پھیلا ہوا تھا ان کی خبیثت روحوں کو چونکہ شیطانوں سے مناسبت و تعلق تھا لہذا وہ ابلیس کا لشکر ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا انہیں اشتعال دلاتا اور دھوکا فریب میں مبتلا کر رہا تھا۔ جیسا کہ ملائکہ اہل ایمان کے لشکر میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کی پاک ارواح کو ان سے تعلق و مناسبت تھی لہذا وہ انہیں ثابت قدمی اور خدائی وعدہ پر بھروسہ کا الہام کرتے تھے۔ جب دونوں لشکر رو برو ہوئے اور تصادم کا وقت آگیا تو شیطانی لشکر مشرکوں میں سے اپنے لیڈر ابلیس سمیت بھاگ نکلا تاکہ ملائکہ سے مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ ملائکہ اور شیطان دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر اجتماع کی نوبت آجائے تو ملائکہ جو زیادہ قوی ہیں وہ شیطانوں پر جو ان کی نسبت کمزور ہیں ٹوٹ پڑیں اور انہیں مٹا ڈالیں۔

پس شیطان کا خوف مشرکوں کے لئے نہ تھا بلکہ یعنی اس کا یہ قول کہ اتنی اخافت اللہ بلکہ اس وجہ سے تھا کہ ملائکہ اس کے لشکر کو جلا نہ ڈالیں کیونکہ حق و باطل کی جنگ میں جب بھی اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر پھینکتا ہے تو باطل کو مٹا ڈالتا ہے اور وہ لاشعری محض ہو کر رہ جاتا ہے۔

منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ جو اس آیت میں مذکور ہیں یہ کچھ مکمل والے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن شک و ریب اور الجھنوں کا شکار تھے۔ ان کے دلوں کی کیفیت کبھی یوں ہو جاتی تھی۔ جیسا کہ امام مجاہد کی رائے ہے۔

لہ یہ تعلیم مسلم جماعت کو فخر و غرور اور رپا کارہی سے بچنے کے لئے دی گئی ہے تاکہ وہ میدانِ قتال کی طرف اگڑتی ہوئی نہ نکلے۔ خدا کی بخشش ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے خلاف استعمال نہ کرے۔ مومن جماعت تو قتال کے لئے فقط اس لئے نکلتی ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد و جہد کرے، انسانی زندگی میں خدا کی الوہیت کو قائم کرے، خدا کے بندوں کو فقط اسی کی عبودیت کا سبق پڑھائے، جو طاغوتِ خدا کے حق الوہیت و عاکیت پر دست درازمی کرتے ہیں انہیں مٹائے اور خدا کا شرعی حق صرف خدا کے لئے ہی ثابت کرے۔ وہ اس لئے نکلتی ہے کہ زمین میں انسان کی غیر اللہ سے آزادی کا اعلان کرے اور غیر اللہ کی بندگی جس نے انسان کو ذلیل و رسوا اور بے شرف و کرامت کر رکھا ہے اس سے انسان کی گردن کو خلاصی دلوانے۔ وہ انسانی حرمت و کرامت اور شرفِ آزادی کی حمایت میں نکلتی ہے نہ اس لئے کہ بندوں پر غلبہ و تفوق حاصل کرے، انہیں ذلیل و رسوا کر کے غلام بنائے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر غرور و تکبر اور رپا کارہی کا اظہار کرتی پھر مسلم جماعت اپنے ذاتی اور نفسانی محفوظ سے مجرد ہو کر جہاد کو یاہر آتی ہے۔ نصرت و غلبہ سے اس کا مقصد محض اطاعتِ الہی کا نظام قائم کرنا ہے، اس کا کلمہ بلند کرنا اور زندگی میں اس کی شرع و قانون کو سرفراز کرنا ہے۔ وہ کسی غیر اللہ سے مدد و ستائش کی طالب نہیں بلکہ محض اللہ سے اس کے فضل و رضاء کی طالب ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ میدانِ جنگ سے اُسے جو مالِ غنیمت ملے وہ آگے بھی خدا کا فضل ہی سمجھتا ہے۔

مسلم جماعت کے سامنے فخر و غرور اور تصنع و ریا د کا خروج کفارِ قریش کے خروج کی صورت میں موجود تھا، پھر اس کا انجام جس ذلت ناک صورت میں ظاہر ہوا اُسے بھی وہ دیکھ چکے تھے۔ پہلے پہر ان کی شان و شوکت اور پھلے

پھر ان کی شکست و ہزیمت اور خواری و رسوائی کو وہ خود دیکھ چکے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو حکم دیا ہے وہ ایسا نذاروں کے سامنے اپنی کامل صورت میں موجود تھا۔

یہ تکبر اور ریاکاری ابو جہل کے اس جواب سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے جو اس نے ابوسفیان کے قاصد کو دیا تھا۔ جب ابوسفیان نے پیغام بھیجا تھا کہ قافلہ بچ نکلا ہے اور تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے لہذا اب واپس چلے آؤ۔ ابو جہل کے اس متکبرانہ جواب کو ابوسفیان نے بھی برا سمجھا تھا اور کہا تھا کہ: "اے میری قوم! تجھ پر واٹے اور افسوس ہے! ایہ عمر و بن ہشام ابو جہل کا کام ہے کہ وہ واپسی کو ناپسند کر رہا ہے۔ اسے لیڈر کی کاغذ ور ہے۔ اس کے دل میں بغی و طغیان آ گیا ہے اور یہ نقص و نحوست کا سبب ہے۔ اگر محمد نے قریشی لشکر کو شکست دے دی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔"

وَ اذ زین طعم الشیطن اعمالہم الخ: اس آیت کی تفسیر میں امام مالک نے ایک حدیث میں فرمایا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس کو اس سے زیادہ ذلیل و حقیر اور رسوا و غصیب ناک کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ وہ اس دن خدا کی رحمت کا نزول اور گناہوں کی بخشش کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ہاں! جنگ بدر کے دن بھی شیطان کا یہی حال ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور بدر میں اس کی ذلت و رسوائی کا باعث کیا تھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس دن اس نے جبرائیل کو دیکھا تھا کہ وہ فرشتوں کی تقسیم و انتظام کر رہے تھے!

یہ حدیث مرسل ہے اور اس میں عبد الملک بن عبد العزیز بن المہاجر بن حشون ہے جو ضعیف الحدیث ہے۔
باقی آثار ابن عباس، عروہ بن الزبیر، قتادہ، حسن بصری اور محمد بن کعب القرظی

سے آئے ہیں۔ علامہ ابن جریر بلہ نے تفسیر میں انہیں روایت کیا ہے اور ان میں ابلیس کا سزا قہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں لشکر کفار میں شامل ہونا اور اوطاخی کے وقت ملائکہ کو دیکھ کر بھاگ جانا مذکور ہوا ہے۔

ان آثار سے گو کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لئے قرآنی نص یا متواتر حدیث کا ہونا لازم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان آثار کو یک سر رد کر دیا جائے اور ان کے انکار کا موقف اختیار کیا جائے۔ اس نص قرآنی سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ شیطان نے مشرکوں کے اعمال کو اپنی مدح و ثناء اور توصیف و تعریف سے ان کی نظر میں مزین کیا تھا اور اپنی دوستی اور حمایت کا اعلان کر کے انہیں خروج پر ابھارا تھا اور اس کے بعد جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ پھلے پاؤں پھر گیا تھا، انہیں چھوڑ دیا تھا اور وعدہ و غائی نہ کرتے ہوئے جنگ کے انجام سے دوچار ہونے کے لئے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔

اس آیت کے الفاظ کے پیش نظریہ سب کچھ ثابت ہے، صرف کیفیت پر جوہم و یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس ترمیم اور اقوال و افعال کی کیفیت کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا معاملہ امور غیبیہ میں سے ہے، اور اس کے کسی معاملے پر جزم و یقین صرف نص کی حدود کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ نص صرف یہاں ایک واقعہ اور حادثہ بیان کر رہی ہے، کیفیت سے خاموش ہے۔ ہم اس نص میں وہ ردیہ بھی اختیار نہیں کر سکتے جو شیخ محمد خبیر کا مصری کے مدرسہ فکر نے اس آیت میں اور اس قسم کی تمام آیات میں اختیار کیا ہے۔ وہ حضرت اس قبیل کے تمام غیبی امور کی تاویل کرتے ہیں جس سے ان امور غیبیہ کی محسوس حرکت کی نفی ہو جاتی ہے۔

چنانچہ اسی شیخ رشید رضا نے اس آیت کی تفسیر میں شیطان کی مشرکوں کے دلوں میں دوسو سہ انداز می مراد لی ہے اور جب میدان جنگ میں لشکر آمنے

سامنے ہوئے تو اس وسوسہ انداز میں اور تزیین سے باز آجانا مراد لیا ہے۔
 علیٰ ہذا القیاس میدان بدر میں ملائکہ کے افعال سے یہ مراد لیا ہے کہ وہ مومنین کی
 ارواح کے ساتھ متعلق تھے۔ تفسیر میں ایک جگہ جزم و یقین سے یہاں تک کہہ دیا
 ہے کہ ملائکہ نے بدر میں قتال نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: فَأَضْرِبُوا فِئْتَانَ
 الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كِبْرًا بَنَانٍ۔ اس امر میں بالکل واضح ہے۔ الغرض اس
 مدرسہ فکر کا یہ ایک عام طریقہ کار ہے۔ اسی طرح انہوں نے طیارا ابابیل کی
 تفسیر جیپ کے جراثیم سے کی ہے (تفسیر سورہ عم از مفتی محمد عبدالعزیز مصری)
 لیکن امور غیبیہ کے متعلق اس قسم کی نصوص کی تاویل میں یہ ایک مبالغہ ہی کہا جا
 سکتا ہے کیونکہ اس تاویل کی ضرورت نہیں ہے اور الفاظ کی صریح دلالت سے
 روکنے والی کوئی چیز ان نصوص میں موجود نہیں ہے۔ مناسب طریقہ یہی ہے
 کہ صریح الفاظ جن تفصیلات پر دلالت نہ کریں انہیں اختیار نہ کیا جائے اور
 نصوص پر وقوف و اکتفاء کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ہم نے عملاً جو طریقہ تفسیر
 میں اختیار کیا ہے وہ یہی ہے۔

منافق اور دلوں کے مریض جنہوں نے مومنوں کے متعلق کہا تھا کہ ان کے
 دین نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق کہا گیا
 ہے کہ وہ کلمہ میں اسلام کی طرف مائل تھے مگر عقیدہ صحیح نہ تھا اور قلوب مطمئن
 نہ تھے۔ یہ لوگ کراہت قلب کے ساتھ مشرک لشکر کے ساتھ لائے گئے تھے اور
 میدان میں مسلمانوں کی قلت و بے سرو سامانی کو دیکھ کر یہ باتیں کہی تھیں۔
 منافق اور دلوں کے مریض فتح و شکست کے اسباب سے بے خبر ہیں۔ وہ
 صرف ظاہر نگاہ رکھتے ہیں، معاملات کی تہ تک پہنچنے کے لئے ان کے پاس
 بصیرت و ادراک موجود نہیں ہوتا۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ "عقیدہ" میں
 کیا طاقت پوشیدہ ہے، خدا پر بھروسہ کرنے، اس پر اعتماد و توکل اور یقین میں
 کیا قوت ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ جو کثیر التعداد جماعتیں خدا پر عقیدہ نہیں

رکھتیں انہیں قوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن انہوں نے اہل ایمان کو فریب خوردہ کہا کہ یہ مذہبی دیوانے فریب کے شکار ہیں، اور مشرکوں کی عظیم طاقت سے ناکر کر فنا کے گھاٹ اترنا چاہتے ہیں۔

جہاں تک ظاہری اور مادی واقعات کا تعلق ہے وہ ایمان سے پُر اور خالی دونوں قسم کے قلوب کو بظاہر ایک سے نظر آتے ہیں، لیکن جو چیز مختلف ہوتی ہے وہ ان ظاہری اور مادی واقعات کی تقدیر و تقویم ہے۔ خالی دل صرف ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور ان کی نگاہ اس سے آگے نہیں جاتی۔ مومن دل ان کے پیچھے حقیقی واقعات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ پس انہیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ:

”جو کوئی خدا پر بھروسہ کرے تو اللہ غالب و دانا ہے“

مومن قلوب اس حقیقت کا ادراک کرتے اور اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن کھوکھلے دلوں سے جو چیز پوشیدہ ہے وہ انہیں کسی شمار و قطار میں نہیں رکھتے۔ پلڑا اسی حقیقی ادراک و احساس سے جھکتا ہے اور نتیجہ اسی پر مبنی ہے۔ ہرزمانے اور ہر مکان میں قصتے کا فیصلہ اسی ”حقیقت مبنی“ نے کیا ہے۔

یوم بدر میں منافقوں اور دل کے مرہٹوں نے اہل ایمان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا ہر دور میں منافقوں اور مرہٹوں اور مرہٹوں کا یہی قول مسلم جماعت کے بارے میں ہوا کیا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لے سر و سامان جماعت طاغوت کے مسلح ہر طرح تیار لشکروں سے ناکر رہی ہے تو وہ یہی کہتے پائے گئے ہیں حالانکہ مسلم جماعت کا سب سے بڑا سامان ہرزمانے میں لفظ دین رہا ہے، اس کا پھوٹ کر نکلنے والا اور باطل کو دفع کرنے والا عقیدہ رہا ہے، خدا کی الوہیت اور اس کی حرمتوں کے لئے غیرت رہی ہے، خدا پر توکل اور اس کی اپنے مومن بندوں کی نصرت پر بھروسہ رہا ہے!

مسلم جماعت طاغوت کی مضبوط صفوں سے ناکر رہی ہوتی ہے اور منافق

اور مر لیض القلب لوگ کھڑے تماشہ دیکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اس کمزور و بے سرون مسلمان جماعت کے لئے تمسخر و استہزاء ہوتا ہے جو خطرہ سے دوچار ہوتی ہے اور خطرے کو حقیر جانتی ہے۔ اسی طرح ان منافقوں کے دلوں میں مسلم جماعت کے ان ظاہری مصائب میں گھس جانے سے عجب و غرور اور دہشت طاری ہوتی ہے۔ وہ واضح خطرات سے کاپتے ہیں۔ وہ اس کا نام تہوّر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ جان گنوانے سے کیا حاصل ہے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہے وہ ساری زندگی کو دین و عقیدہ سمیت تجارت کی منڈی کا ایک سودا جانتے ہیں۔ اگر فائدہ غالب نظر آیا تو آگے بڑھتے ہیں لیکن اگر خطرہ محسوس ہوا تو کہتے ہیں کہ جان کی سلامتی بہتر اور پہلی چیز ہے! وہ معاملات کو مومن کی بصیرت سے نہیں دیکھتے اور نتائج کو ایمان کے ترازو سے نہیں تولتے مومن کے احسان و میزان میں یہ ایک دائمی نفع کا سودا ہے۔ اس کا نتیجہ دو صورتوں میں سے ایک ضرور ہے: نصرت و غلبہ یا شہادت و جنت! پھر اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ قوتوں کا حساب فی نفسہ مختلف ہے۔ اور اللہ بھی تو موجود ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے! یہی وہ چیز ہے جو منافقوں اور دل کے مر لیضوں کے حساب میں نہیں آسکتی!

مسلم جماعت کو ہر دور اور ہر جگہ یہ دعوت دی گئی ہے کہ چیزوں کا وزن ایمان اور عقیدہ کی میزان سے کرے اور مومن کی بصیرت اور اسی کے قلب سے واقعات کا ادراک کرے، خدا کی ہدایت و نور سے دیکھے۔ اُسے طاغوت کی ظاہری قوتیں عظیم شمار نہ کرنی چاہئیں اور اپنی قوت و وزن کو حقیر نہ جانتا چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے اور مومنوں کے لئے اس کی دائمی تعلیم یہ ہے کہ:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيَجْعَلْ لَّهُ خُرُوجًا
اور خدا کے بہتر و عظیم نے سچ فرمایا ہے!

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ

اور اگر تو دیکھے جس وقت جان قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے مارتے ہیں

وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

ان کے منہ پر اور ان کے پیچھے اور کہتے ہیں چکھو عذاب جلنے کا

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ

یہ بدلا ہے اس کا جو تم نے اس کے بھیجا اپنے ہاتھوں سے اور اس واسطے کہ اللہ ظالم نہیں کرتا

لِلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ كَذَّابٍ الْفُرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

بندوں پر جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے

كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ

کہ سکر ہوئے اللہ کی باتوں سے سو پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ

بیشک اللہ زور آور ہے سخت عذاب کرنے والا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز

لَمْ يَكُ مَغِيْرًا نِعْمَةٌ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ

بدلنے والا نہیں اس نعمت کو جو دیا تھی اس نے کسی قوم کو جب تک کہ

يَخْبِرُوا مَا يُفْتَدِرُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۵۲)

وہی نہ بدلے ڈالیں اپنے دلوں کی بات اور یہ کہ اللہ سنیے والا جاننے والا ہے

كذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ

جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے جھوٹا بیان کیا

رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنزَلْنَا آلَ فِرْعَوْنَ

اپنے رب کی پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر اور ڈبو دیا ہم نے فرعون والوں کو

وَكُلِّ كَافِرًا ظَالِمًا (۵۳)

اور سارے کفار کے ظالم تھے۔

۱۰ آذِبَارَهُمْ: یعنی ان کا پیٹھیں اور گڑبان۔ كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ: اٹھائے

جانے کے بعد جہنم کا عذاب۔ كَذَابِ: کاذب یعنی سچے ہمیشہ کی طاقت۔

پچھلی آیات میں مشرکوں کا مکہ سے الراہ فخر و یہاں نکلتا اور شیبان کا

ان کے اعمال کو مزین کرنا بیان فرما کر ان آیات میں ان کی موت کے وقت

کے احوال بیان کیے۔ اور اس وقت ہونے والا عذاب بیان

فرمایا ہے۔

۱۱ آیت ۵۳: یعنی ناکر کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ لوہ اور عذاب جہنم کا ہرنا

آئندہ چکھتا۔ بہت سے مفسرین نے اس کو بھی بدر کے واقعہ میں داخل کیا

ہے۔ یعنی اس وقت جو کافر مارے جاتے تھے ان کے ساتھ فرشتوں کا یہ

معاذ اللہ تھا۔ مگر الفاظ آیت کے سب کافروں کو عام ہیں اس لئے راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عالم برزخ کا ہو۔ اب بدر کے واقعات سے تعلق یہ ہو گا کہ دنیا میں ان کافروں کی یہ گت بنی، برزخ میں یہ ہو گا اور آخرت کے عذاب کا تو کہتا ہی کیا ہے!

آیت ۵۱: یعنی یہ سب تمہاری کثرت کی سزا ہے ورنہ خدا کے یہاں ظلم کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر معاذ اللہ دوسرے رفق بھر ظلم کا امکان ہو تو پھر وہ اپنی عظمت کے لحاظ سے ظالم نہیں "ظلام" ٹھہرے۔ کیونکہ کامل کا ہر صفت کامل ہی ہونی چاہیے۔

آیت ۵۲: یعنی قدیم سے ہیں دستور رہے کہ جب لوگ آیات اللہ کی تکذیب و انکار یا انبیاء سے جنگ کرنے پر مصر ہوئے تو اللہ نے ان کو کسی نہ کسی عذاب میں پکڑ لیا۔

آیت ۵۳: یعنی جب لوگ اپنی بے اعتدالی اور غلط کاری سے نیکی کے فطری قومی اور استعداد کو بدل ڈالتے ہیں اور خدا کی بخشی ہوئی داخلی یا خارجی نعمتوں کو اس کے بتلائے ہوئے کام میں ٹھیک موقع پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ اُلٹے اس کی مخالفت میں صرف کرنے لگتے ہیں تو حق تعالیٰ اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے اور شانِ انعام کو انتقام سے بدل دیتا ہے۔ وہ بندوں کا تمام باتوں کو کشتا اور تمام احوال کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے پردہ میں نہیں۔ لہذا جس سے جو معاملہ کرے گا نہایت ٹھیک اور بر محل ہو گا۔ حضرت شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ: نیت اور اعتقاد جب تک نہ بدلے تو اللہ کی بخشی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی۔ گویا ما یا نفسہم سے خاص نیت اور اعتقاد مراد ایسا ہے جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔

آیت ۵۴: فرعونوں اور ان سے پہلی قوموں کو ان کے جرائم کی

پاداش میں ہلاک کیا۔ اور خصوصیت کے ساتھ فرعونوں کا بیڑا غرق کر دیا۔
 یہ سب اس وقت ہوا جب انہوں نے خدا سے بغاوت اور شرارت کر کے
 خود اپنی جانوں پر ظلم کئے۔ ورنہ خدا کو کسی مخلوق سے کوئی ذاتی عداوت نہیں۔
 لہٰذا ان آیات میں کافروں کا وہ حال بیان کیا گیا ہے جو بوقت موت ہوتا ہے
 فرمایا ہے کہ اے پیغمبر! یا اے دیکھنے والے! اگر تو ان کافروں کا اس وقت
 کا حال دیکھے تو تجھے تعجب ہو گا۔ کفار جب دنیا سے جاتے ہیں تو ادھر ان کو
 عالم آخرت کے ظلمات و عذاب میں جانے کا غم ہوتا ہے، ادھر لذت دنیا کے
 چھوٹ جانے کا قلق اور صدمہ ہوتا ہے سو ان کے منہ اور پیٹھ پر مارنے سے
 یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ورنہ حقیقی معنی تو مراد ہیں ہی!

جو کوئی خدا کی دی ہوئی نعمت کو پہلے آپ خراب نہیں کہ لیتا تب تک
 از خود اس سے وہ نعمت نہیں لیتا۔ یعنی جب اس نعمت کی ناقدری کر کے
 بیجا صرف کرتا ہے تو پھر خدا اس سے چھین لیتا ہے۔ جیسا کہ پہلوں سے یہی
 سلوک ہوا تھا۔

لہٰذا کافروں کو بوقت قبض روح منہ اور پیٹھ پر مارنا یا تو عام ہے اور یا بعض
 کے نزدیک اس کا تعلق جنگ بدر سے ہے کہ سامنے سے ان کافروں کے
 چہروں پر تلواریں پڑتی تھیں اور جب بھاگتے تھے تو پیٹھ پر وار پڑتے تھے
 فرشتے خوب ان کا گھڑ متا بنا رہے تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے کہا کہ
 میں نے ابو جہل کی پیٹھ پر کانٹوں کی خراش کے نشان دیکھے ہیں، آپ نے
 فرمایا کہ ہاں! یہ فرشتوں کی مار کے نشان ہیں۔ حق یہ ہے کہ یہ آیت بدر کے
 ساتھ مخصوص نہیں اس کے الفاظ عام ہیں اور ہر کافر کا یہی حال ہوتا ہے
 سورہ قتال (محمد) میں بھی اس کا بیان ہوا ہے اور سورہ الانعام کی آیت

وَلَوْ تَسَدَّىٰ اِذَا الْمَجْرُمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ میں بھی اس کا بیان آیا ہے۔
 چونکہ یہ نافرمان لوگ تھے، ان کی موت کے وقت فرشتوں کے ہاتھ ان
 کی طرف بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں بُری مار مار رہے ہیں اور ان کی
 روحمیں ان کی سیاہ کاریوں کے باعث بدن میں چھپتی پھرتی ہیں۔ فرشتے
 انہیں جبراً باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لئے خدا کا غضب اور خدا
 کا عذاب ہے۔ جیسا کہ حضرت برآء کی حدیث میں ہے کہ اس بری حالت
 میں سکراتِ موت کے وقت جب کہ فرشتے کافر کے پاس آتے ہیں تو کہتے
 ہیں کہ اے خبیث روح! چل گرم ہو اوٹن، گرم پانی، اور گرم سائے کی
 طرف۔ پس وہ روح بدن میں چھپتی پھرتی ہے۔ آخر اسے مجبوراً باہر گھسیٹا
 جاتا ہے جس طرح کہ کسی زندہ شخص کی کھال اتارنا جائے اور اس کے ساتھ
 رگیں اور پٹے بھی آجائیں۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے
 میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنا اور پر حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام
 کیا ہے۔ پس تم آپس میں ظلم و ستم مت کرو۔ اے میرے بندو! یہ تو تمہارے ہی
 اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لئے جمع رکھتا ہوں، اگر تمہیں بھلائی ملے تو
 تعریف کرو اور اگر دوسری صورت دیکھو تو مجھے نہیں اپنے آپ کو ہی
 ملامت کرو۔ (قصور میرا نہیں تمہارا ہی ہے!)

۱۰ فرشتوں کا موت کے وقت کافروں کو آگے اور پیچھے مارنا اور ان سے
 کلام کرنا عالمِ غیب میں سے ہے لہذا اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کی
 وفات کے وقت حاضر و موجود لوگوں کو بھی اس کا پتہ چلے اور وہ یہ کارروائی
 دیکھ یا سن سکیں۔

۱۰ تفسیر ابن کثیر ص ۱۳-۱۵

۱۰ تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۲۲-۲۷، تفسیر المرائی ج ۱۰ ص ۱۵-۱۸

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيَاتِكُمْ : یہ عذاب جو تم پارہے ہو یہ تمہاری دنیوی زندگی کی بد اعمالیوں مثلاً کفر اور ظلم وغیرہ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ ثول و عمل دونوں کو شامل ہے۔ اور ان کے کمانے کو ماتحتوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے اگرچہ اعمال ماتحتوں کے علاوہ پاؤں اور دیگر حواس سے بھی سرزد ہوتے ہیں اور عقل کا ان کی تدبیر میں برابر دخل ہے، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ عادت یہی ہے کہ اکثر بدنی اعمال ماتحتوں سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ : وہ قوی ہے اس پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ سکتا نہیں جاسکتا۔ جو عذاب کا مستحق ہوا اس کی آیات کا انکار کرے اور اس کے دلائل سے جھوڑ کرے۔ اس کے لئے اس کی سزا نہایت سخت ہے۔ ہاں! اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے دیر تو ہے اندھیر نہیں!

صحیح حسین اور ابن ماجہ نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب کپڑے تو چھوڑتا نہیں!"

ذَلِكَ بَانَ اللَّهُ لَمْ يَكْ صَافِيًا الْخَو : قریش کو نعمت کی ناشکری پر جو پکڑ لینے کا ذکر اوپر ہوا۔ اس سزا کا باعث خود ان مکذبین کا رویہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو خدا کی آیات ان پر پڑھتا تھا۔ انہوں نے اس کی تکذیب کی اسے اپنے اندر سے نکال باہر کیا اور پھر اس سے جنگ کی۔ اسی طرح پہلی قوموں پر بھی عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جن احوال کے باعث وہ انعام خداوندی کی مستحق ہوتی ہیں جب تک از خود ان احوال کو نہ بدل ڈالیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس آیت میں یہ ایما ہے کہ افراد و اقوام پر خداوند تعالیٰ کی نعمتیں ابتداءً اور دوام کے لحاظ سے کچھ اخلاق و صفات اور اعمال پر منحصر ہیں۔ ان

نعمتوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان صفات و اعمال کو اختیار کیا جائے اور ان پر
 مداومت کی جائے۔ جب تک یہ احوال و مشورے ثابت و مستحکم رہتے ہیں، یہ نعمتیں بھی
 ان پر ثابت و قائم رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جرم یا ظلم کے بغیر ان سے وہ نعمتیں
 نہیں چھینتا۔ پھر جب وہ از خود اپنے عقائد و اخلاق اور محاسن اعمال کو بدل
 دیتی ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے حال کو بدل دیتا اور ان کی نعمت کو سلب کر لیتا ہے
 یعنی محتاج، عزت والے ذلیل اور قوی کمزور ہو کر رہ جاتے ہیں۔

اقوام و نسل کی سعادت اور قوت وغلیہ ان کی بے پناہ مالداری اور کثرت تعداد
 پر منحصر نہیں، جیسا کہ بعض مشرکین جانتے تھے اور اللہ نے ان کا قول قرآن میں بیان
 فرمایا ہے: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّينَ ۝
 اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض اقوام و نسل کی ناجائز رعایت اور طرفداری نہیں کرتا
 محض اس وجہ سے کہ ان کا نسب اعلیٰ ہے اور ان کے آباد و جداد دوسروں پر فضیلت
 رکھتے تھے، مثلاً وہ نبی تھے۔ پس ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں کو محض ان کے نبی
 آبار و اجداد کی وجہ سے ملک و سیادت بخش دے۔ بنی اسرائیل اسی غرور میں
 مبتلا ہوئے اور اپنے آپ کو دوسرے تمام لوگوں پر نسیب و خون کی بناء پر فضیلت
 دینے لگے۔ آگے چل کر نصاریٰ اور پھر مسلمان بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوئے
 حالانکہ یہود و نصاریٰ ان کے شدید ترین دشمن اور مخالف تھے پھر بھی مسلمانوں
 نے ان کا اتباع کیا اور ایک غلط قسم کے ذہنی غرور کا شکار ہو کر مبتلائے فریب
 ہوئے۔

کَذٰلِكَ اَلْفُرْعٰوْنَ ۙ ذٰلِكَ كَافٍ لِّمَنْ اٰتٰتِہٖ مِنْ رَّبِّہٖ ۙ وَوَدَّعٰوْہٖ ۙ
 پہلے ذاب سے ان کے کفر کا بیان مطلوب ہے۔ کہ پیغمبروں نے خدا کی وحدانیت
 پر اور صرف اسی کی عبادت و عبودیت پر دلائل قائم کر دیے مگر انہوں نے تسلیم
 نہ کیا۔ اور آخرت میں انہیں خدائی تعذیب سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔ پس یہ
 ذاب و عادت خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کے حقوق سے متعلق ہے۔

اور کفر کی دائمی سزا سے متعلق ہے جو موت کے ساتھ شروع ہوتا اور دخولِ جہنم تک برابر رہے گا۔

دوسرے دُآب کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ان کافروں نے اپنے رب کی نعمتوں اور آیات کی تکذیب کی حالانکہ خدا ہی ان کا پروردگار تھا۔ اس میں پیغمبر کی تکذیب و عناد اور ایذا بھی داخل ہے نیز وہ نعمتیں جو ان کی بعثت سے متعلق ہیں ان کی تکذیب بھی اس میں داخل ہے۔ اور اس دُآب کا تعلق ان جرموں کی سزا میں ان کے احوال کے بدل دیئے جانے اور آخرت میں عذاب کے ساتھ بھی ہے۔ گویا یہ دُآب خدا کی ربوبیت سے متعلق ہے اور پہلا اس کی

الربوبیت سے!

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تاریخ انسانی نے اقوام و ملل کی کفر و تکذیب اور ظلم میں حالت و عادت کو محفوظ رکھ کر اسے مدون کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان پر خدا کا عذاب کیسے آتا ہے، یہ خدا سے تعالیٰ کی ان سنن و قوانین کے مطابق ہے جو اقوامِ عالم میں جاری و ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی سے نعمت چھین کر اور عذاب میں مبتلا کر کے اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ اس سزا و عذاب کو ان کے کفر و ظلم کا طبیعی و فطری اثر و نتیجہ کہنا بجا ہوگا!

رہا آسمانی عذاب استیصال (جو جڑ پیر سے اکھاڑ کر پھینک دے گا) سو وہ ان قوموں سے خاص ہے جنہوں نے آیات و معجزات طلب کئے، پیغمبروں نے قبل از وقت بتا دیا کہ اگر ان فرمائشی آیات پر وہ ایمان نہ لائے تو عذاب یقینی ہوگا۔ پھر انہوں نے ان آیات کا انکار کیا تو نتیجہ عذابِ عالم اور "جڑ مار عذاب" کی صورت میں برآمد ہوا۔

لہٰذا مقرر کہ میں خداوند تعالیٰ کی دخل اندازی اور اس کے حکم سے ظالما علیٰ کی

مثل اندازی کے نظاروں میں سے ایک نظارہ ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دیتے اور ملامت کرنے میں شرکت فرماتا ہے اور ملائکہ بہت بُری طرح سے ان کی ارواح کو قبض کرتے ہیں، انہیں ذلیل کن اذیت دیتے ہیں۔ یہ ان کے فخر و تکبر کی سزا ہے۔ ملائکہ ان سخت تنگ لمحات میں ان کی بد اعمالیاں اور بُری امیدیں بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کے اعمال کی پوری اور صحیح جزا ہے کوئی ظلم نہیں۔

اس سلسلے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تکذیب کے باعث کفار کو ماخوذ کرنا پرانی سنت ہے۔

آیت نمبر ۵۵: ۱۱۱ ہو سکتا ہے کہ معرکہ بدر میں مشرکین کا حال بیان کرتی ہوں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ اس غزوہ میں شریک تھے اور انہیں حکم ملا تھا کہ: "کفار کی گزروں پر ضرب لگاؤ اور ان کی ایک ایک پور کاٹ دو" اگرچہ یہ واقعہ عالم غیب میں سے ہے اور اس کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے! لیکن کیفیت سے جان ہونے کا تقاضا یہ نہیں کہ اس واضح انصاف کو ظاہری مدلول سے ہی پھیر دیا جائے۔ اس آیت کا ظاہری مدلول یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ملائکہ کو ضرب کا حکم دیا تھا۔ اور ملائکہ نافرمانی سے پاک ہیں! پس ممکن ہے کہ یہ دو آیتیں جو اس وقت زیر بحث ہیں وہی یوم بدر کا حال بیان فرمایا گیا ہو۔ گویا آیتیں ملائکہ کے کافروں کے ساتھ کیے ہوئے سلوک کا تکملہ پیش کر رہی ہیں۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان آیات میں ایک دائمی حالت کا بیان ہو کہ جب کبھی ملائکہ کافروں کی جان قبض کرتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس صورت میں لوتوی کا خطاب عام مجاورت کے مطابق ہر شخص کی طرف ہو گا۔ کلام عربی واضح اور عام واقعات کے بیان میں یہ خطابی اسلوب عام ہے۔ و ذوقوا عذاب الصاریق: یہ عذاب الصاریق آیا بعث و حساب

کے بعد ہو گا یا کفار کو محض روح قبض کرنے کے ساتھ ہی اس میں مبتلا کر دیا جائے؟
یہ دونوں صورتیں جائز ہیں اور آیت قرآنی سے دونوں سمجھی جاتی ہیں۔ یہی
یہ بات کہ اس کا وقت کون سا ہے سو یہ علام الغیوب ہی جانتا ہے!
اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کی ایک غیر متبدل سنت
ہے جس میں کبھی کمی بیشی نہیں ہوتی نہ اب ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں
کو اتفاقی حوادث اور انکل سچو کے سپرد نہیں فرماتا بلکہ یہ اس کی سنت ہے جس
کے مطابق اس کی تقدیر جاری رہتی ہے۔ جو کچھ یوم بدر میں مشرکوں پر گزری
ہمیشہ سے مکذیبوں اور کافروں پر یہی گزرتی آئی ہے۔ چنانچہ آل فرعون پر
اور ان سے بھی پہلے لوگوں پر یہی کچھ بیت چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمت دی اور اپنا فضل بخشا، انہیں زمین میں
حکومت و اقتدار بخشا اور دنیا کے معاملات کی باگ ڈور ان کے ہاتھوں میں
دے دی۔ خداوند تعالیٰ یہ سب کچھ جسے بھی دیتا ہے اپنی طرف سے ابتلاء
و امتحان کے طور پر دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ وہ شکر کرنے ہیں یا ناشکری کی راہ
پر چل پڑتے ہیں؟ لیکن انہوں نے ناشکری کی اور شکر یہ ادا کیا، خدا کی عطا
کی وجہ سے بغی و طغیان میں مبتلا ہو گئے۔ نعمت و قوت نے انہیں تبدیل
کر دیا، وہ جابر و فاجر اور فاسق و طاغوت بن گئے۔ خدا کی آیات ان کے پاس
آئیں تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ پس یہی وقت تھا کہ کفر و تکذیب پر ان
پر عذاب کی سنت جاری ہوئی، اللہ نے ان کی نعمت کو نعمت سے بدل
دیا اور انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ نتیجہ تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلا!
خداوند تعالیٰ نے اپنی آیات کی تکذیب کے بعد انہیں ہلاک کیا پہلے نہیں
یا وجودیکہ وہ کافر تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی رحمت و سنت ہے
و ما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولاً۔ اس آیت میں ظلم کا لفظ کفر یا شرک
کے معنی میں آیا ہے۔ قرآن میں یہ استعمال عام ہے!

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَتَهُ إِذْ: یہ آیت ایک طرف بندوں کے معاملہ میں عدل الہی کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دی ہوئی نعمت ان سے نہیں چھینتا جب تک وہ اپنی نیتوں میں تبدیلی نہ کر لیں، اپنا سلوک نہ بدل ڈالیں اور اپنے اوصاف و اطوار میں تبدیلی نہ کر ڈالیں۔ پھر اس وقت وہ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ انہیں جو نعمت اللہ نے ابتداء و آزمائش کے طور پر دی تھی ان سے چھین جائے۔ کیونکہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہوتی نہ اس کا شکر یہ ادا کیا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ خدائی آزمائش میں ناکام ہو چکے ہوتے ہیں۔

دوسری طرف اس آیت میں خدائے تعالیٰ انسانی مخلوق کی بہت بڑی تکریم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کی تقدیر انسان کے ذریعہ سے نافذ ہوتی اور اس کی حرکت و عمل سے جاری ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تغیر ان کے دلوں اور نیتوں، سلوک و عمل اور اوصاف و اطوار کے تغیر پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تغیر ہی طرف سے انسان پر ایک بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے جو اس شرف و اکرام کے لائق اور اس کے مقابلہ میں ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کی اپنے اوپر نعمت کو باقی رکھنے بلکہ اس میں اضافہ کرنے کا انسان خود مالک ہے اگر وہ اس کا حق پہچانے گا اور شکر کرے گا تو نعمت باقی بلکہ زیادہ ہوگی۔ اس طرح وہ اس نعمت کو زائل کرنے کا بھی خود مالک ہے، اگر وہ انکار و غرور کی راہ اختیار کرے اور اس کے نتیجہ میں اس کی نیت و عمل بدل جائے تو نعمت زائل ہو جائے گی۔

یہ عظیم حقیقت انسان کی حقیقت کے بارے میں اسلامی تصور کی ایک جانب کو پیش کر رہی ہے۔ اور بتا رہی ہے کہ اس وجود کے ساتھ خدا کی تقدیر کا علاقہ کیا ہے؟ پھر انسانی وجود کا کائنات ارض و سماء کے وجود کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ اس حیثیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کی میزان میں انسانی وجود کی کیا قدر و منزلت ہے اور اس

تقدیر الہی سے اس کا کونسا شرف و اکرام وابستہ ہے؟ اسی طرح یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نفس میں اور اپنے ماحول کے واقعات و حوادث میں انسان کا کردار ایک فاعلی کردار ہے۔ وہ خدا کی تقدیر و اذن سے اپنے حال و مستقبل کے بنانے میں ایک مثبت اور ایجابی عنصر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی تقدیر اس کی حرکت و عمل اور نیت و سلوک سے ظاہر ہوتی ہے۔ مادی مذاہب نے انسان پر جو ذلیل سلبیت لاد دی ہے یہ تصور اس سے بچاتا ہے۔ مادی مذاہب انسان کو جبار و قہار حتمیات کے سامنے ایک سلبی وجود قرار دیتے ہیں مثلاً اقتصاد حتمیت، تاریخ کی حتمیت اور انقلابات کی حتمیت۔ ان حتمیتوں اور ان جیسی اور حتمیتوں کے سامنے انسانی وجود کی کوئی قدر و منزلت اور کوئی قوت و طاقت نہیں۔ وہ ایک ضائع، ذلیل کیا ہوا اور عاجز وجود ہے جسے ان حتمی چیزوں کے آگے بس جھک جانا چاہیے!

اسی طرح یہ آیات عمل اور جزا کے درمیان ایک توازن ثابت کرتی ہیں۔ اس کا ستار کی زندگی اور چہل پہل میں عمل و جزا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس توازن کو اپنی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دیا ہے، جن پر اس کی تقدیر چلتی ہے۔ اور جن میں وہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ یہ آیات اسی مضمون کو ثابت کر رہی ہیں:

وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
فَاَهْلِكُنَّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنزَلْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَاذِبٍ مِّنَ الْإِنسَانِ
ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ مِّنْ أُمَّةٍ أَنْعَمْنَا عَلَيْهَا عَلَىٰ قَوْمٍ يَغْتَابُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ - الآية

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا

بدتر سب جانداروں میں اللہ کے ہاں وہ ہیں جو منکر ہوئے پھر وہ

يُؤْمِنُونَ ۵۵ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْهُمْ ثُمَّ

ایمان نہیں لاتے جن سے تو نے معاہدہ کیا ہے ان میں سے پھر

يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۵۶

وہ توڑتے ہیں اپنا عہد ہر بار اور وہ ڈر نہیں رکھتے۔

فَمَا تَتَّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَتُرِيدُ بِهِمْ مَن يَخْلَفُ

سو اگر کبھی تو پائے ان کو لڑائی میں تو ان کو ایسی سہارا دے کہ دیکھ کر بھاگ جائیں گے پھل

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۵۷ وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ

تاکہ ان کو عبرت ہو اور اگر تجھ کو ڈر ہو کسی قوم سے دغا کا

فَأَنْبِئِ الْيَهُودَ عَلَى سَوَاءٍ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ۵۸

تو پھینک دے ان کا عہد انہی طرف ایسی طرح کہ ہو جاؤ تم اور وہ برابر بیشک اللہ کو خوش نہیں آتے دغا باز

وَلَا يُحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا إِذْ هُمْ لَا

اور یہ نہ سمجھیں کہ فریاد کو وہ بھاگ نکلیں۔ وہ ہرگز

يُعْجزُونَ ۵۹

تھکا نہ سکیں گے ہم کو

۱۰ دابّٰی کا لفظ اصل لغت میں زمین پر رینگنے والے ہر جانور کے لئے ہے پھر اس کا استعمال چار پالیوں میں غالب ہو گیا۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ عند اللہ یعنی خدا کے علم و حکم میں۔ الذین عاهدت منہم سے مراد یہود مدینہ کی جماعتیں ہیں۔ تشققتہم ثققت سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پانا، غالب آنا اور قابو پانا فشرد و برہم: تشریح کا معنی ہے ڈرانا اور بھگانا یعنی انہیں ایسا سخت عذاب دو کہ دوسرے عہد شکن بھی ڈر جائیں۔ صن خلفہم سے مراد مشرکین مکہ اور ان کے ہم نوا مشرک قبائل ہیں۔ نبذ کا معنی ہے پھینک دینا علی سواہ کا مطلب ہے دلخچ طریقے پر جس میں کوئی پوشیدگی نہ ہو اور ظلم و خیانت نہ ہو۔ سبقتوا یعنی وہ قابو میں آنے سے پہلے نکلے۔ لایعجزون یعنی وہ خدا کو اس سے عاجز نہ پائیں گے کہ وہ انہیں قابو میں کرے بلکہ وہ انہیں ان کے کفر کا بدلہ عند قریب دے گا۔

مشرکین مکہ کا ذکر چکنے کے بعد ان آیات میں کفار کے ایک اور فریق کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و قتال کیا تھا اور وہ حجاز کے یہودی تھے۔

حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے کہ یہ آیت یہود کے چھ اشخاص کے متعلق نازل ہوئی ہے جن میں سے ایک کا نام ابن تابوت تھا۔ امام مجاہد کا قول ہے کہ یہ آیت یہود مدینہ کے بارے میں اتری ہے اور ان کا سردار کعب بن اشرف تھا۔ طاغوت" تھا۔ اور اس کی حیثیت یہود میں اسی طرح تھی جس طرح کہ مشرکین مکہ میں ابو جہل کی تھی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان جیسے دوسرے خائستوں اور بدعہدوں سے کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

ان کی خفیہ تدابیر اور مکر و فریب سے محفوظ رہیں گے۔

آیت - ۵۵-۵۶ : جو لوگ ہمیشہ کے لئے کفر اور بے ایمانی پر تل گئے اور انجام سے بالکل بے خوف ہو کر غدار می اور بد عہدی کے خوگر ہو رہے ہیں وہ خدا کے نزدیک بدترین جانور ہیں۔ فرعونوں کا حال بد عہدی اور غدار می یہی تھا۔ "جب کبھی ان پر عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ تو ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر کہ تجھ سے اس نے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرے۔ اگر تو ہم سے یہ عذاب اٹھوادے تو ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ

بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک مدت مقرر تک عذاب کو دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے" (الاعراف ۷۸) اور حضور کے زمانہ میں یہود بنی قریظہ وغیرہ کی بھی یہی خصالت تھی۔ آپس سے عہد کر دیتے کہ ہم مشرکین کو مدد نہ دیں گے، پھر ان کی امداد کرتے اور کہہ دیتے کہ ہم کو عہد یاد نہ رہا تھا۔ بار بار ایسا ہی کرتے تھے آگے بتلایا ہے کہ ایسے غداروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔

آیت ۵۷، ۵۸ : یعنی اگر یہ دعا باز غدار معاہدوں کو علانیہ پس پشت ڈال کر آپ کے مقابل میدان جنگ میں آجائیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیکھئے جسے دیکھ کر ان کے پیچھے رہنے والے یا ان کے بعد آنے والی نسلیں بھی عبرت حاصل کریں اور عہد شکنی کی کبھی جرأت نہ کر سکیں۔ اور اگر انکے قوم نے علانیہ دعا بازی نہیں کی، ہالی آثار و قرائن بتا رہے ہیں کہ عہد شکنی پر آمادہ ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ مصلحت سمجھیں تو ان کا عہد واپس کر دیں اور معاہدہ سے دست برداری کی اطلاع کر کے مناسب کارروائی کریں۔ تاکہ فریقین پھلے معاہدات کی نسبت شک و شبہ نہیں نہ رہے۔ دونوں مساویانہ طور پر آگاہ

و بیدار ہو کر اپنی تیاری کا اور حفاظت میں مشغول ہوں۔ آپ کی جانب سے کوئی چوری اور خیانت نہ ہو، سب معاملہ صاف صاف ہو۔ حق تعالیٰ خیانت کی کارروائی کو خواہ وہ کفار کے ساتھ ہو، پسند نہیں کرتا۔

سنن میں روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور روم میں معاویہ معاہدہ تھا۔ معاویہ کے اندر امیر معاویہ نے اپنی فوجوں کو سرحد کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی سرحد سے اس قدر قریب اور پہلے سے تیار رہیں کہ معاویہ گزرتے ہی فوراً دھاوا بول دیا جائے۔ جس وقت یہ کارروائی جاری تھی ایک بزرگ سواری پر یہ کہتے ہوئے آئے: "اللذاکبر، الذذاکبر، وفاء اللذذاکبر" یعنی عہد پورا کرو عہد شکنی مست کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو کوئی گروہ نہ کھولنا جائے نہ باندھنی جائے، یہاں تک کہ معاہدہ کی مدت پوری ہو جائے۔ یا فریق ثانی کو مساویا ملو۔ معاہدہ واپس کیا جائے۔ معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اٹھے واپس آگئے پھر جو دیکھا تو وہ بزرگ ایک صحابی حضرت عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہ تھے۔

آیت ۵۹: "نبذ عہد" کا جو حکم اوپر مذکور ہوا، ممکن تھا کہ کفار اس کو مسلمانوں کی سادہ لوحی پر حمل کر کے خوش ہوتے کہ جب ان کے یہاں خیانت غدیر جیٹ نہ ہو تو ہم کو خبردار اور بیدار ہونے کے بعد پورا موقع اپنے سچاؤ اور مسلمانوں کے خلاف تیاری کرنے کا ملے گا۔ اس کا جواب دے دیا کہ کتنی ہی تیاری اور انتظامات کر لو، جب مسلمانوں کے ہاتھوں خدا تم کو مغلوب و رسوا کرنا اور دنیا یا آخرت میں سزا دینا چاہے گا تو تم کسی تدبیر سے اس کو عاجز نہ کر سکو گے، نہ اس کے اعطاء قدرت و تسلط سے نکل کر بھاگ سکو گے۔ گویا مسلمانوں کی تسلی کر دی کہ وہ خدا پر بھروسہ کر کے اس کے احکام کا امتثال کریں تو سب پر غالب آئیں گے۔

۱۰ بار بار عہد توڑنے والوں کو تو عبرت ناک سزا دی جائے جیسا کہ مدینہ کے یہود تھے کہ پہلے انہوں نے بدر میں کافروں کو ہتھیار مہیا کئے پھر معذرت اور معافی طلبی کے بعد جنگِ احزاب میں کھلم کھلا دشمنانِ اسلام سے جاملے۔ یہ تو عہد شکنوں کا حکم تھا۔ مگر جن سے عہد شکنی کا گمان اور غطرہ ہو اور علامات پائی جائیں تو ان کے ساتھ برسرِ عام معاہدہ ختم کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی اور شک و اشتبہا باقی نہ رہے اور آپ پر عہد شکنی کا الزام نہ آسکے۔

۱۱ ان آیات میں پہلی تین آیات رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت سے عداوت و قتال کرنے والے ایک خاص کافر فریق کا حال بیان کرتی ہیں۔ اس فریق سے مراد عرب اور مدینہ کے یہودی ہیں۔ چوتھی آیت میں اسی قسم کے عہد شکن لوگوں کا عام حکم بیان کیا گیا ہے اور پانچویں آیت میں ان کی تہدید کے لئے اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے محفوظ رکھنے اور ان کی خفیہ سازشوں سے بچانے کا اعلان فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ ..... وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝
یعنی خدا کے حکم و فیصلہ اور اس کے عدل کے لحاظ سے زمین پر چلنے والی بدترین مخلوق وہ کافر ہیں جن میں دو صفات جمع ہیں :

(۱) کفر پر اصرار و رسوخ جس کی وجہ سے اب ان سب یا ان کی اکثریت کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ کفار کے رئیس اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد ہیں۔ آپ سے عداوت رکھتے ہیں اور آپ کے حق و صدق کے علم کے باوجود آپ کی تائید کرنے والی اور آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے والی آیات کا انکار و تکذیب کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے

متعلق ارشاد ہوا ہے کہ: يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ اور ان میں سے جو
 رئیس نہیں وہ اندھے مقلد ہیں۔ محض باپ دادا اور اپنے رئیسوں کی پیروی
 پر اڑے ہوئے ہیں اور دلائل و آیات میں غور و فکر نہیں کرتے۔
 اللہ تعالیٰ نے انہیں دو اب کا لقب دیا ہے، اور اس لفظ کا استعمال

چار پایوں پر غالب ہے، اس سے یہ ظاہر فرماتا ہے کہ وہ صرف
 بدترین انسان ہی نہیں بلکہ بے زبان چار پایوں سے بھی گمراہ ہیں۔ کیونکہ
 حیوانات کے بھی بہت سے فوائد و منافع ہوتے ہیں مگر ان لوگوں میں کوئی
 بھلائی نہیں، نہ ان سے کسی کو کوئی نفع پہنچتا ہے۔ ایک اور آیت میں
 اسی قسم کے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: "کیا تم سمجھتے ہو کہ
 ان میں سے اکثر لوگ سمندے یا سمجھتے ہیں، انہیں وہ تو صرف چار پایوں کی
 مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر اور گئے گزرے ہیں۔"

(۲) دوسری صفت عہد شکنی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ہجرت کے بعد یہود مدینہ سے ایک معاہدہ فرمایا تھا جس میں ان کے دین
 و مذہب اور جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی۔ لیکن یہود کے
 تمام قبائل نے عہد شکنی کی۔

خیر اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اس آیت کے یہودی مراد
 بنو قریظہ ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی اور
 جنگ بدر میں اسلحہ سے کفار کی مدد کی تھی۔ پھر جب باز پرس ہوئی تو
 کہنے لگے کہ ہم بھول گئے اور ہم سے غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے دوبارہ ان سے معاہدہ کیا۔ لیکن انہوں نے پھر عہد توڑا۔ غزوہ
 خندق (احزاب) میں انہوں نے کفار کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے
 خلاف بھڑکایا اور ان کا سردار کعب بن اشرف بڑے اہتمام سے
 بلے کیا اور کفار و مشرکین سے حضور کے خلاف اڑنے پر معاہدہ کیا۔

فہم لا یستقون کا مطلب یہ ہے کہ وہ عہد شکنی میں نہ خدا سے ڈرتے ہیں اور نہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ نقص عہد کا انجام قتال اور مسلمانوں کی فتح کی صورت میں ہو اور انہیں قابو میں کر لیا گیا تو پھر کیا ہوگا! پس اسی آیت میں ان سے معاملہ کرنے کی وضاحت فرمادی گئی ہے۔

فَمَا تَشْقُوهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرٌّ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ
 پس اگر آپ ان عہد شکنوں کو پائیں اور یہ لوگ میدان جنگ و قتال میں قابو میں آجائیں تو انہیں ایسی شدید عبرت ناک سزا دیجئے جو ان دشمنوں کے ڈر کر بھاگ جانے کا باعث بنے جو ان کے پیچھے ہیں، اور ان کی مثال ان اونٹوں کی مانند ہو جائے جو اپنے مہمانوں سے بھاگ جاتے اور دور چلے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان عہد شکن یہودیوں کی خون ریزی اور انہیں دوسروں کے لئے عبرت و نکال اور مثال بنانے کا حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے دیا تاکہ آپ ان کے جھوٹے سے پھر کبھی دسو کا نہ کھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فطرۃ تہیم اور صلح پسند تھے اور جنگ کو صرف ایک ناگزیر ضرورت جانتے تھے، جب اس کا سبب دور ہو جاتا تو اسے ترک کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کا ایک عام حکم بھی ہے کہ: "اگر دشمن صلح کی طرف جھکیں تو تم خدا پر بھروسہ کر کے اس کی طرف جھک پڑو۔" یہودیوں نے بار بار اس امر کا اظہار کیا کہ وہ صلح کی رغبت رکھتے ہیں۔ انہوں نے عہد شکنی کا عذر بھی بیان کیا اور معافی مانگی۔ لیکن وہ اس معاملے میں دل سے بے ایمان تھے اور وہ دینا چاہتے تھے۔

لَوْ كَسَبْتُمْ يَدًا لَأَسْرَوْنَا: یعنی شاید وہ دشمن جو ان یہود کے پیچھے ہیں، یا ان کے علاوہ ہیں، وہ اس سزا کو یاد رکھیں اور نقص عہد سے بچتے رہیں تاکہ قتال کا نوبت نہ آسکے۔

بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ کسی جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ: "اے لوگو! دشمن سے بھڑ جانے کی آرزو مت کرو اور خدا سے عافیت مانگو۔ مگر جب مقابلہ کی نوبت آجائے تو صبر کرو اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر آپ نے یہ درنا مانگی:

"اے کتاب اتارنے والے خدا، اے بادلوں کو چلانے والے خدا اور اے شکریوں کو شکست دینے والے انہیں شکست دے اور ان پر ہمیں فتح بخش!"

اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے:

(۱) لڑائی خدا و رسول کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں، وہ تو صرف ایک گزیر ضرورت ہے جس کے ساتھ بغی و عدوان کو روکا جاتا، باطل کو ستایا جاتا اور خدا کا حکم بلند کیا جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ: "وہ جو جھاک ہیں وہ ضائع ہو جاتے اور بیکار جاتے ہیں اور لوگوں کو نفع دینے والی جو چیز ہے (پانی) وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔"

(۲) عہد شکن دشمنوں کے ساتھ سنگساری اور شدت کا برتاؤ کرنا، لڑائی میں ابتداء کرنے والوں کو سخت سزا دینا اور ان کے پھیلوں کو ڈرانے کے لئے انہیں بھگا دینا اور منتشر کر دینا ایک ناگزیر امر ہے تاکہ وہ بھی اور دوسرے بھی عبرت و نصیحت پائیں۔ اور تاکہ یہ لوگ پھر کبھی ایسا نہ کریں اور ان کو عہد شکنی کی ہمت پڑے۔

یہ معاملہ آج کل بھی ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ گو فرق یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے پیش نظر انتقام اور دل کی آگ بجھانا ہوتا ہے اور وہ لوٹ مار اور منقولہ وغیرہ منقولہ جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔

عہد شکن دشمنوں کا حال اور حکم بیان فرمانے کے بعد ان آیتوں میں ان لوگوں کا حال بیان فرمایا گیا ہے جن کے اقوال و قرار کا اعتبار نہیں، اور گواہوں نے

ابھی عہد نہیں توڑا مگر خطرہ ہے کہ ایسا ضرور کریں گے۔

وَإِنَّمَا تَخَافْنَ أَسْمٰنًا وَمِنْ قُوَّةٍ خِيَانَتٌ فَمَا نَبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

یعنی اگر کسی معاہدہ قوم سے خیانت و نقض عہد کا خدشہ ہو، اس کی علامات ظاہر

ہو اور قرآن بتا رہے ہوں کہ وہ عہد توڑ دیں گے، تو ان کی خیانت کے وقوع

سے پہلے ہی عہد شکنی کا راستہ قطع کر دو اور انہیں صاف طور پر کہہ دو کہ

ہمارا تمہارا کوئی عہد نہیں اور اب ہم پہلے عہد کے پابند نہیں، نہ ہمیں تمہارا

معاہدہ کا کوئی اہتمام ہے۔ یہ اعلان ایسے واضح طریقے سے ہو کہ اس میں کوئی

غلط فہمی اور دہوکا فریب یا پوشیدگی نہ رہے۔

اس میں حکمت یہ ہے کہ اسلام خیانت اور نقض عہد کو ہرگز جائز نہیں

رکھتا۔

اور اس گزشتہ حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ معاہدے کو برسر عام فسخ کئے اور اس

کے لئے اسے غیر مؤثر قرار دئے بغیر ایسے دشمن سے اعلان جنگ جائز نہیں

جس سے کہ نقض عہد کا اندیشہ ہو۔ فسخ معاہدہ کا اعلان ایسا واضح اور صاف

ہو کہ تم بھی اور تمہارے دشمن بھی اسے برابر جان لیں۔ تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں یا یہ

کہہ سکیں کہ تم نے بلاوجہ اعلان جنگ کر کے عہد کو توڑا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ أَكْبَرُ الْخِيَانَةِ یعنی خیانت اپنی تمام اقسام سمیت

خدا کے ہاں مبغوض اور ناپسندیدہ ہے، اور کفار کی طرف سے جب خیانت کی

علامات ظاہر ہوں تو اس کے ضرر سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ علی الاعلان

ان کے عہد کو فسخ کر دیا جائے۔

بہرہ مقلیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضور

ارشاد فرمایا کہ: "تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلم و کافر برابر ہیں۔ جس سے تم معاہدہ

کو اسے پورا کرو چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر، کیونکہ عہد تو اللہ کے

ہے۔ اور جس سے تمہارا رشتہ داری اور قرابت ہے اس سے صلہ رحمی کر

خواہ وہ مسلم ہو خواہ کافر۔ اور جو شخص تمہیں کوئی امانت دے اسے واپس ادا کرو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے کافر۔

اس کے بعد اگلی آیت میں ان خیانت کاروں کو اس عذاب اور سزا سے ڈرایا ہے جو عنقریب ان پر واقع ہوگا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ ہم سے بچ گئے ہیں اور اپنی عہد شکنی اور شہادت کے انجام سے بچ گئے ہیں۔ قرآن میں اسی طرح کی ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ: کیا برائیاں کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بچ گئے ہیں؟ اگر یہی ان کا فیصلہ ہے تو بہت بُرا فیصلہ ہے۔

انہم لا یخسرُونَ وہ اللہ کو عاجز نہ کر سکیں گے اور اپنے مکرو خیانت کے ذریعہ اس سے بچ نہ سکیں گے، بلکہ وہ عنقریب انہیں سزا دے گا۔ ان پر اپنے رسول اور ایمانداروں کو مسلط کر دے گا اور انہیں سازشوں کے انجام اور نتیجہ سے دوچار کرے گا۔ اس کی ہم معنی ایک اور آیت بھی ہے: "تم جان رکھو کہ تم خدا کو تھکانہ سکو گے اور اللہ کافروں کو ذلیل کر کے رہے گا۔"

آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر اگر فسخ عہد یا نقض عہد سے فائدہ اٹھانا اور مومنوں پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ امیدیں ختم کر دینی چاہئیں۔ ایسا ہرگز نہ ہونے دیا جائے گا۔

ان آیات میں اسلام کے اس واجب حکم کی طرف اشارہ ہے کہ ان دشمنوں سے کئے ہوئے معاہدوں کی بھی حفاظت و نگہ رانی کی جائے جو دین میں ہمارے مخالف ہوں۔ اور اسلام نے خیانت و نقض عہد کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اسلام کی محافظت نہایت عظیم و عجز کی بنا پر نہیں بلکہ قوت و تائید الہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد شکن اور خائن یہودیوں پر اپنے پیغمبر اور ایمان والوں کو فتح دی تھی اور جو تلوار سے بچ گئے تھے انہیں دارالاسلام کے قرب سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔

سورۃ الانفال کے آخری قطعہ میں صلح و جنگ کے قواعد مسلم و غیر مسلم

معاشرہ کے خارجی تعلقات مسلم معاشرے کا داخلی نظم و ضبط، مختلف احوال میں عہد و میثاق کے بارے میں اسلام کا نظریہ اور اسی طرح خون، جنس، زمین اور عقیدہ کے تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اس قطعہ کے قواعد و احکام میں سے بعض تو بالکل آخری اور انتہائی ہیں اور بعض کا تعلق اس مرحلے سے تھا جس میں سے اس وقت مسلم معاشرہ بالفعل گزر رہا تھا اور پھر اگلی سورہ (توبہ) میں ان مرحلہ کی احکام پر آخری اور انتہائی تعدیلات نازل کی گئیں جب کہ حضور کی مدنی زندگی کا آخری دور شروع ہوا تھا۔

زیر تفسیر آیات میں دو حکم بیان فرمائے گئے ہیں، جو اسلام کے بنیادی معاشرتی و سیاسی احکام میں سے ہیں۔

(۱) جو لوگ اسلامی جماعت سے معاہدہ کرتے اور پھر اسے توڑنے کے ترکیب ہوتے ہیں وہ بدترین جانور ہیں۔ اس لئے ضروری ہے مسلم جماعت ان کی ایسی مناسبت سے کوئی کرے جس میں عبرت و نصیحت اور انہیں اور ان جیسے اور لوگوں کو ڈرانا اور نقص عہد کے انجام بد سے عبرت دلانا مد نظر ہو۔

(۲) اسلامی قیادت جن معاندین سے نقص عہد اور خیانت کا خوف رکھتی ہے ان کے معاہدوں کو ہر سر عام نسخ کرنے کا اعلان کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد اسلامی قیادت انہیں سزا دینے، عبرت تک نصیحت دینے اور ان سے جنگ و قتال کرنے کی کھلی مجاز ہے۔

مدینہ کی نوزائیدہ مسلم مملکت اور مسلم قیادت و جماعت اس وقت جن حالات سے گزر رہی تھی، یہ آیات اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس وقت اور ان حالات کے مناسب احوال احکام سے مستم قیادت کو مالا مال کیا گیا تاکہ پیش آمدہ حالات میں صحیح فیصلے کئے جائیں اور درست طریق کار اختیار کیا جائے۔ یہ بنیادی احکام ہیں جو مسلم اور غیر مسلم معاشرے کے خارجی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آگے چل کر ان احکام میں کچھ ضمنی تکیلات و تعدیلات تو ہوئیں (سورہ توبہ میں) مگر

بنیادی طور پر اسلامی حکومت کے معاملات کی بنیاد انہیں پر قائم رہی۔
یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ مختلف معاشروں اور حکومتوں کے درمیان عہدہ
پیمان کا قائم کرنا ممکن ہے۔ اور حتیٰ الوسع ان معاہدوں کو ٹوٹنے سے بچانا ضروری
ہے۔ اسلام ان معاہدوں کو پورا احترام اور حقیقی وزن عطا کرتا ہے۔ مگر جب
دوسرا فریق ان معاہدوں کو اپنی خیانت و غداری اور عہد شکنی کا پردہ بنا لے۔
اور حملہ آور ہو یا نقص نہد کی تیاریاں کرنے لگے تو مسلم قیادت کا فرض ہے کہ
ان معاہدوں کو علی الاعلان فسخ کر دے اور اس کی اطلاع باضابطہ طور پر دوسرے
فریق کو دے۔ تاکہ ان عہد شکنوں پر ضرب لگانے اور انہیں سزا دینے کا
مناسب وقت تلاش کر سکے۔ اور یہ ضرب اتنی شدید، اتنی عبرتناک اور ایسی
تند و تیز ہونی چاہیے کہ آئندہ کسی کو نقص نہد کی جرأت نہ ہو سکے۔ اور کوئی
غداری فریق خفیہ یا علانیہ طور پر مسلم جماعت کو چھپڑنے اور ان سے عہد شکنی
کرنے سے قبل سو مرتبہ انجام کو سوچ لیا کرے۔ رہے وہ لوگ جو اسلامی جماعت
کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ رہنا چاہیں، دعوتِ اسلامی سے چھپڑ چھاڑ
نہ کریں، اُسے ہر کان تک پہنچانے میں حائل نہ ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ اسلامی
قیادت اس وقت تک صلح و صفائی سے رہے گی جب تک ان کے ظاہری احوال
صلح پسندی کی تائید کرتے رہیں گے۔

آگے چل کر سورہ توبہ میں ان حالات کی آخری اور انتہائی تنظیم کی گئی۔
امام ابن القیم نے زاد المعاد میں مدینہ کے احوال و ظروف اور اس میں
مسلم قیادت کے احوال و واقعات پر مختصر تبصرہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
"جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ
معاملہ کے لحاظ سے کفار کی تین قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں
نے آپ سے مصالحت اور معاہدہ کر لیا کہ وہ آپ سے نہ لڑیں گے، نہ آپ کے
خلاف کسی کی مدد کریں گے اور نہ آپ کے دشمنوں سے موالات رکھیں گے

ان لوگوں کو کفر کے باوجود مال و جان کی امان اور حفاظت مہیا کی گئی۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو آپ سے لڑے اور دشمنی کے لئے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو نہ آپ سے لڑے نہ معاہدہ و مصالحت کی بلکہ اس انتظار میں رہے کہ آپ کی اور اسلام کے دشمنوں کی کشمکش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آخری قسم کے ان لوگوں میں بعض دل سے آپ کا غلبہ اور فتح چاہتے تھے، بعض آپ کے دشمنوں کے غلبہ اور کامیابی کے آرزو مند تھے اور بعض وہ تھے جو اندر سے دشمنوں کے ساتھ تھے لیکن بظاہر آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے تاکہ مومن و کافر دونوں فریقوں سے امن میں رہیں۔ یہ آخری قسم کے لوگ منافق تھے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خداوندی ہر فریق کے ساتھ اس کے مناسب حال معاملہ فرمایا۔

جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ و مصالحت کی ان میں سے یہود مدینہ کے ٹین گروہ بھی تھے یعنی بنو قریظہ، بنو النضیر، اور بنو قریظہ۔ اسی طرح مدینہ کے آس پاس کچھ مشرک قبائل بھی تھے جن کے معاہدے ہوئے۔

ظاہر ہے کہ یہ احوال و اوضاع دائمی نہیں تھے بلکہ مؤقت (سنگامی و وقتی) تھے اور ان سے غرض یہ تھی کہ پیش آمدہ حالات میں مناسب صورتیں اختیار کی جائیں۔ اسلامی حکمران کے خارجی تعلقات میں یہ آخری انتہائی اوضاع و احوال نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر ان احکام میں متواتر تبدیلیاں کی گئیں یہاں تک کہ سورۃ البراقہ کے نازل شدہ احکام کے ساتھ یہ اوضاع و احوال انتہائی طور پر مستقر ہو گئے۔

ہم نے سورۃ الانفال کی تفسیر میں (جزء ۹) اوپر امام ابن القیم کی کتاب زاد المعاد سے ایک نہایت مفید اقتباس نقل کیا تھا، مناسب ہو گا کہ اس پر پھر ایک دفعہ نظر ڈال لیا جائے تاکہ مسلم جماعت کے دل میں داخل و

خارجی تعلقات پر پھر ایک مرتبہ روشنی پڑ جائے۔
 امام ابن القیم کی اس تلخیص جید کی مراجعت سے، سیرت نبوی کے
 حوادث و واقعات کی مراجعت سے اور ان سورتوں اور آیات کی تاریخ نزول
 سے جن میں یہ (صلح و قتال اور معاہدہ وغیرہ) کے احکام ہیں، ہم پر یہ واضح ہو
 جاتا ہے کہ سورۃ الانفال کی یہ آیتیں جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں،
 یہ اس درمیانی مرحلہ کی تصویر پیش کر رہی ہیں جو مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی
 عہد اور سورۃ توبہ کے نزول کے بعد والے انتہائی عہد کے درمیان واقع
 تھا۔ ان آیات کو اس روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے
 کہ گوان آیات میں بعض بنیادی قواعد و احکام دیئے گئے ہیں مگر یہ آیتیں
 انہیں بالکل آخری اور انتہائی صورت میں پیش نہیں کرتیں۔ کیونکہ انتہائی
 صورت تو سورۃ توبہ نے پیش کی تھی اور ان کی عملی تطبیقات رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخر میں آئی تھیں۔ جیسا کہ عنقریب
 یہ مضمون آ رہا ہے۔

پس ان آیات کے مضمون کا سامنا کرنے کے لئے اوپر بیان کردہ مضمون کی

روشنی ضروری ہے!

رَاتٍ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ..... هُمْ لَا يَتَّقُونَ : دواب
 کا لفظ زمین پر چلنے والے جانداروں پر بولا جاتا ہے جن میں آدمی بھی داخل ہیں۔
 لیکن یہ لفظ جب آدمیوں پر بولا جائے تو ایک خاص معنی کی وضاحت کرتا ہے
 وہ یہ کہ ایسے لوگ بہائم اور حیوانات ہیں۔ پھر انہیں شَرَّ الدَّوَابِّ
 فرمایا گیا ہے۔ ان سے مراد وہ ہٹ دھرم اور اندھے کافر ہیں جو ایمان
 کی طرف بالکل نہیں لوٹتے، بار بار عہد شکنی کرتے ہیں اور ایک بار بھی خدا
 کا خوف نہیں کرتے۔

ان آیات سے کون سے کافر مراد ہیں؟ بنو قینقاع کے یہود؟ یا

یہود بنی نصیر، یا ان میں سے بنو قریظہ؛ یا مدینہ کے آس پاس کے بعض
 عہد شکن مشرک قبائل؛ متعدد روایات وارد ہیں جن میں سے بعض میں ایک فرقہ
 کا، بعض میں دوسرے کا، بعض میں تیسرے حتیٰ کہ چوتھے کا ذکر بھی آیا ہے
 لیکن یہ نکتہ اور تاریخی واقعات دونوں بہ احتمال رکھتے ہیں کہ یہ سب فریق
 ہی یہاں مراد ہیں۔ کیونکہ یہود مدینہ نے باری باری عہد شکنی کی تھی اور یہ بھی
 ثابت ہو چکا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد کے مشرک قبائل نے بھی عہد توڑا تھا۔
 پس اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ یہ آیات ایک ایسے واقعہ کا بیان کرتی
 ہیں جو بد سے کچھ پہلے یا اس کے بعد (جب کہ یہ آیات اتریں) پیش آیا تھا کہ
 عہد شکن کفار کی دائمی اور قائم و ثابت صفات یہ ہوتی ہیں۔

بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافر کفر میں ایسے گھسے ہیں کہ اس سے باہر نہیں آتے
 ان کی فطرت فاسد ہو چکی ہے اس لئے خدا کے ہاں یہ بدترین حیوان بن گئے ہیں
 یہ ہر تیرے عہد کو پکا کرتے اور پھر توڑ ڈالتے ہیں۔ اس طرح یہ انسانیت کی ایک
 خصوصیت، یعنی عہد و پیمانہ کی پابندی، سے مجرّد و بری ہو چکے ہیں۔ جانوروں
 کی مانند ہر قید اور ہر پابندی سے آزاد ہو گئے ہیں۔ بلکہ حیوانات تو اپنی فطرت
 کے ضوابط سے مقید ہیں یہ ان سے بھی آزاد ہیں۔ پس اس طرح خدا کے نزدیک
 یہ بدترین حیوان ہوئے۔

پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جن کے عہد و پیمانہ اور حلف و جوار پر کوئی شخص
 مطمئن نہیں ہو سکتا، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں بھی امن سے محروم کر دیا جائے
 جس طرح انہوں نے دوسروں کو بد امنی کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کی سزا یہ ہے
 کہ انہیں ڈرایا دھمکایا جائے۔ عبرت ناک سزا دی جائے۔ ان کے ہاتھوں پر
 ایسی چوٹ لگائی جائے جو صرف انہی کو نہ ڈرے، بلکہ ان جیسے اور لوگ
 جو ان کے پیچھے ہیں انہیں بھی خوف میں مبتلا کر دے۔

قرآن کی یہ تعبیر: **فَنَشَرُوا مَنَافِعَهُمْ** بڑی عجیب تعبیر ہے۔

یہ جو تصویر کھینچتی ہے وہ ڈرائیونی گرفت کی تصویر ہے، کپکپا دینے والے
 رعب کی تصویر ہے جس کا صرف سن یا ناہی خوف زدہ ہونے اور بھاگ
 جانے کے لئے کافی ہے۔ پھر اندازہ کر لو کہ جس پر یہ ہولناک سزا نافذ ہوگی
 اس کا کیا حال ہوگا؟ حضور کو یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ ایک طرف تو اسلامی
 معاشرہ امن و سلامتی سے رہ سکے اور دوسری طرف اس کے خلاف خروج و
 بغاوت کرنے والوں کی ہیبت کو ختم کیا جاسکے اور اسلام کی راہ میں کھڑا ہونے
 کی تدبیر سوچنے والے ہر قریب و بعید کو ایسا کرنے سے روکا جاسکے۔
 اس لفظ میں دین اسلام کی فطرت و طبیعت پیش کی گئی ہے اور اس تصویر
 کا مسلم جماعت کے دل میں مستقر ہونا واجب ہے۔ اس دین کی ہیبت و رعب
 کا پایا جانا ناگزیر ہے، اس کے پاس قوت و سطوت ہوتا کہ اس کے رعب سے
 طاغوتوں پر کپکپی طاری رہے تاکہ وہ اسلامی دعوت کا راستہ نہ روک سکیں، جب
 وہ کائنات ارضی میں انسان کو ہر طاغوت کی غلامی سے چھڑانے کو آگے بڑھے
 تو کسی کو اس کو منہ آنے کی جرأت نہ ہو۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس دین کا
 طریقہ طاغوت کی قوتوں میں سے مادی مصائب و مشکلات کے سامنے محض
 دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے وہ اس دین کی فطرت سے قطعاً نا آشنا ہیں! یہ تو
 پہلا حکم تھا جس کا تعلق ایسی حالت کے ساتھ ہے کہ اسلامی جماعت و قیادت
 سے کئے گئے عہد و پیمانے توڑ دئے جائیں، پس اس صورت میں عہد شکن
 لوگوں پر فیصلہ کن اور خوفناک چوٹ لگانا فرض ہے جس سے وہ کبھی اور
 دوسرے اس قسم کے لوگ بھی کانپ اٹھیں۔
 دوسرے حکم کا تعلق اس حالت سے ہے جب کہ نقص عہد کا ارادہ کرنے
 والی قوم سے کچھ ایسی علامات ظاہر ہوں گی، کچھ ایسے افعال سرزد ہوں گے
 جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ عہد شکنی پر تیلے بیٹھے ہیں۔ پس وہ حکم یہ
 ہے:

وَإِنَّا نَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتِهِمْ فَأَنْذِرْهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ أَمْ يَخَافُ
 اسلام عہد کی حفاظت و پابندی کے لئے معاہدہ کرتا ہے۔ مگر جب فریق ثانی سے
 خیانت کا خوف ہو تو علی الاعلان اس عہد کو فسخ کر دیتا ہے، اور خیانت و
 بد عہدی کا روادار نہیں ہوتا۔ نہ دینہ کا فریب اور سازش کرتا ہے، بلکہ ضامن
 صاف کھلے لفظوں میں پکار کر کہہ دیتا ہے کہ ہم نے ان کے عہد سے ذمہ داری
 ہٹالی ہے۔ اور ہمارے دوران کے درمیان ایک کوئی عہد و پیمان باقی نہیں
 رہا۔ اس طرح اسلام بشریت کو شرف و استقامت اور امن و اطمینان
 کے آفاق میں بلند کر دیتا ہے۔ وہ دوسروں پر غدر و خیانت اور فجور و
 خداع سے رات کو چھپ کر چرچہ ہائی نہیں کرتا، درآں حالیکہ وہ عہد و پیمان
 پر مطمئن اور پر امن ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ عہد و پیمان کے باعث ہمارے
 اور مسلمانوں کے درمیان عہد شکنی اور بد عہدی کا امکان نہیں۔ وہ ان لوگوں
 کو خوف زدہ نہیں کرتا جو آنے والی صورت حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار نہ
 ہوں، حتیٰ کہ اگر وہ ان سے خیانت کا خوف بھی رکھتا ہو تب بھی سازش
 نہیں کرتا۔ ماں عہد کے ختم ہو جانے کا اعلان کرنے کے بعد وہ ہر جائز صورت
 اختیار کرے گا کیونکہ جنگ نام ہی چال بازی اور ہوشیاری کا ہے۔ اس
 وقت دشمن ہوشیار ہو چکا ہوگا۔ اس حالت میں اگر کوئی جنگی چال چلی جائے
 تو یہ غدر و خیانت نہیں بلکہ دشمن کی غفلت کہلائے گی۔ اس حالت میں
 جنگی چالوں کے تمام جائز وسائل مباح ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ غدر و خیانت
 اور بد عہدی نہیں۔

اسلام انسانیت کو بلند کرنا اور اسے عقیف بنانا چاہتا ہے لہذا غلبہ
 پانے کے لئے غدر و خیانت کو جائز نہیں رکھتا۔ چونکہ اس کے سامنے بلند
 ترین اور اعلیٰ ترین مقاصد ہیں لہذا وہ ان اچھے مقاصد کے حصول کے لئے
 غیبی ذرائع اختیار کرنے کا روادار نہیں ہے۔

اسلام خیانت کو ناپسند کرتا ہے اور شہد شکنی کرنے والے فحاشوں کو حقیر جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کسی بلند سے بلند اور اچھے سے اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے وہ مسلمانوں کو امانت میں خیانت کی اجازت نہیں دیتا۔ انسانی نفس ایک ہی ہے جس کا تجزیہ و تقسیم ناممکن ہے۔ لہذا جب وہ اپنے لئے کوئی شسیس و وسیلہ حلال سمجھ لے تو ممکن نہیں کہ بلند مقصد کی محافظت کر سکے۔ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو مقصد کی اچھائی سے وسیلے اور ذریعے کی برائی کی تلافی کرے۔ یہ چیز اسلامی احساس کے لئے بالکل بے گانہ اور غیر ہے۔ کیونکہ انسانی نفس کی تگومین اور اس کے جہان میں وسائل و مقاصد کے اندر کوئی جدائی نہیں، خوبصورت اور شاداب سال مسلمان کو اس پر آمادہ نہیں کرتا کہ وہ کچھ کے تالاب میں گھس جائے! کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آخر کار ہتھکڑے ہوئے پاؤں اس خوبصورت ساحل کو بھی ملو کر ڈالیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت اور فحاشوں کو ناپسند کرتا ہے

ان اللہ لایحب الخائنین

یہاں یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ جب یہ احکام اتر رہے تھے تو انسانیت ساری کی ساری اس روشن اور چمکدار امر کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس زمانے میں لڑنے والوں کا قانون "جنگل کا قانون" تھا، قوت کا قانون دنیا میں کارفرما تھا، ایسی قوت کہ جب اسے قوت ملے تو وہ کسی پابندی کو قبول نہ کرتی تھی۔ یہ بیان کرنا بھی لازم ہے کہ اس کے بعد بھی اٹھا رہا ہے صدی عیسوی تک تمام جاہلی معاشروں میں جنگل کا قانون ہی حاکم و فیصلہ کن رہا کیا ہے۔ یورپ اس وقت تک ملکی اور سیاسی معاملات میں سے صرف وہ جانتا تھا جو اس نے عالم اسلامی کے ساتھ تعامل کے اثناء میں سیکھے تھے۔ پھر وہ عملی دنیا میں اب تک اس بلند افق تک بلند نہیں ہوا جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اب بھی یورپ نظری طور پر ایک چیز کو پہچانتا ہے جس کا

نام "بین الاقوامی قانون" ہے مگر اب بھی وہ اس بلند میٹکس نہیں پہنچا۔ وہ لوگ جنہیں قانون کے پیشے میں یورپ کی فنی ترقی حیرت میں ڈالتا ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ اسلام اور موجودہ تمام نظاموں کا تقابل کر کے حقیقت واقعی کو معلوم کریں۔ اس پاکیزگی اور نظافت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں سے مدد کا وعدہ کرتا ہے اور کفر و کفار کا معاملہ ان کی نظر میں مستہوی بنا کر پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ : **وَلَا يَجْسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا ۗ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** غدار و خیانت کے خفیہ مشورے انہیں بچ نکلنے کی فرصت نہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکیلا نہ چھوڑے گا اور خائشوں کو ان کی خیانت و غداری کے باعث بچ کونہ جالے دے گا۔ جب اللہ کافروں کو مغلوب کرنا چاہے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل نہ سکیں گے۔ وہ مسلمانوں کو بھی کمزور نہ کر سکیں گے درآں حالیکہ اللہ ان کا مددگار ہے!

پاک وسائل والے جب اخلاص نیت سے کام لیں تو انہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ خسیس وسائل والے ان پر سبقت نہ لے جاسکیں گے۔ ان کا غلبہ اللہ کی وجہ سے ہے جس کا کام وہ اس زمین میں کرتے ہیں اور جس کا کلمہ وہ لوگوں میں بلند کرتے ہیں۔ جس کا نام لے کر وہ آگے بڑھتے اور لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر جس کی بندگی اور غلامی میں داخل کرنے کے لئے جہاد کرتے ہیں۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ

اور تیار کرو ان کی لڑائی کے لئے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پلے ہوئے

الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ

گھوڑوں سے اس سے دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر

مِنْ دُونِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهَ يَعْلَمُهُمْ وَمَا

ان کے سوا جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے اور جو

تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ

کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا ملے گا تم کو

وَأَنْتُمْ أَنْظِمُونَ ۖ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْعَلْهُ

اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا اور اگر وہ جمعیں صلح کی طرف تو تو بھی جھک

لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

اسی طرف اور بھروسہ کر اللہ پر، بیشک وہی ہے سنے والا جاننے والا۔

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ

اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں تو تجھ کو کافی ہے اللہ

هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِخَبْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

اسی نے تجھ کو زور دیا اپنا خبر دیا اور - مسلمانوں کا

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ وَأَلْفٌ أَنْفَقْتَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں - اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا

بِمِائَةِ أَلْفٍ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفٌ بَيْنَهُمْ

نہ الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں

إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

بیشک وہ زور آور ہے حکمت والا

لہ اعداد: مستقبل کے لئے کسی چیز کو تیار کرنا۔ رباط اور مربوط: وہ رسی جس سے جانور کو باندھا جاتا ہے۔ رباط الخیل کا معنی ہے اس کی پرورش اور غور و پرداخت کرنا۔ ارباب و تہذیب کا معنی ہے کسی کورہیت میں ڈالنا، رہبت کا معنی خوف مع الاضطراب ہے۔ سخن کا معنی ہے جھکنا، مائل ہونا، بخت الشمس للغروب کا معنی ہے کہ وہ مغرب افق کی طرف مائل ہوا۔ التسلیم سین کی فتح و کسر دونوں کے ساتھ اور التسلیم کا معنی ہے صلح اور یہ لفظ جنگ کی ضد پر بولا جاتا ہے۔ اسلام صلح و سلامتی کا دین ہے اس لئے اُسے اَدْخُلُوا فِي التَّسْلِيمِ كَاثَرَةً میں تسلیم فرمایا گیا ہے۔ حسبك اللہ یعنی اللہ تجھے کافی ہے اور ان کے مقابلہ میں وہ تیری مدد کرے گا۔

پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح یہوونے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کئے اور پھر ازراہ غدروخیانت انہیں توڑ دیا اور اسلام کے خلاف ان مشرکوں کی مدد کی جنہوں نے حضور کو وطن سے نکالا تھا اور پھر دین کو مٹانے کے لئے لشکر چڑھا لائے تھے۔ اس طرح یہود اور مشرک برابر ہو گئے تھے۔ اب غدروخیانت اور ابتدائے قتال کے باعث ان سے جنگ ناگزیر تھی لہذا ان آیات میں جنگ کی تیاری کا حکم دیا گیا اور ابتدائے قتال میں جو معاملات پیش آنے والے تھے ان کا فیصلہ فرمایا۔ انسانی علم الاجتماع کی سن میں سے یہ ایک ناگزیر سذت ہے کہ حق و باطل اور قوت و ضعف کے درمیان جنگ ہو کر رہے۔ اس سے

کے سات سو درہم وَاللّٰهُ لِيُضَاعِفَ لِمَنْ يَشَاءُ اور بسا اوقات دنیا میں اس سے کہیں زیادہ معاوضہ مل جاتا ہے۔

آیت ۶۱: مسلمانوں کی تیار می اور مجاہدانہ قربانیوں کو دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ کفار مرعوب ہو کر صلح و آشتی کے خواستگار ہوں۔ تو آپ کو ارشاد ہے کہ حسب صواب دید آپ بھی صلح کا ماتمقرب صہادیں۔ کیونکہ جہاد سے خونریزی نہیں، اعلائے کلمۃ اللہ اور دفع فتنہ مقصود ہے۔ اگر بدون خونریزی کے مقصد حاصل ہو سکے تو خواہی سخواہی خون بہانے کی کیا حاجت ہے؟ اگر یہ احتمال ہو کہ شاید کفار صلح کے پردے میں ہم کو دہوکہ دینا چاہتے ہیں تو کچھ پروا نہ کیجئے اللہ پر بھروسہ رکھیئے۔ وہ ان کی نیتوں کو جانتا اور ان کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے۔ اس کی حمایت کے سامنے ان کی بدنیتی نہ چل سکے گی، آپ اپنی نیت صاف رکھیئے۔

آیت ۶۲: اگر صلح کر کے وہ لوگ دغا بازی اور ٹھنڈی کئی کا ارادہ کر لیں تو فکر نہ کیجئے، خدا آپ کی مدد کے لئے کافی ہے، وہ ان کے سب فریب و خداع بیکار کر دے گا۔ اسی نے بدر میں آپ کی غلبی امداد فرمائی اور ظاہری طور پر جاں نثار دس فروش مسلمانوں سے آپ کی تائید کی۔

آیت ۶۳: اسلام سے پہلے عرب میں جدال و قتال اور نفاق و شقاق کا بازار گرم تھا۔ ادنیٰ ادنیٰ باتوں پر قبائل آپس میں ٹکراتے رہتے تھے۔ دو جماعتوں میں جب لڑائی شروع ہو جاتی تو صدیوں تک اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تھی مدینہ کے دو زبردست قبیلوں اوس اور خزرج کی حریفانہ نبرد آزمائی اور دیرینہ عداوت و بغض کا سلسلہ کسی طرح ختم نہ ہوتا تھا۔ ایک دوسرے کے خون کا پیا سا اور عزت و آبرو کا بھوکا تھا۔ ان حالات میں آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید و معرفت اور اتحاد و اخوت کا عالمگیر پیغام لے کر مبعوث ہوئے۔ لوگوں نے انہیں بھی ایک فریق ٹھہرایا اور دوسرے مل کر خلاف و شقاق

فرض کفایہ ہے۔ اس قوت کا فائدہ دشمنوں کو خوف دلانا ہے کیونکہ اعدائے
 دین نہ کسی علم سے ڈرتے ہیں نہ کسی معاہدہ سے، نہ کسی صنعت و حرفت سے
 ڈرتے ہیں نہ جدید لیا س و عادات سے، بلکہ وہ تو جنگی قوت سے ڈرتے ہیں
 جس کے پاس یہ قوت ہے اسی کی عزت ہے اور اسی کا عہد مضبوط ہے۔ اس
 میں جو کچھ مسلمانوں کا صرف ہو گا اس کا اجر اللہ کے ہاں سے پورا ملے گا۔ پھر اگر
 اس طاقت و شوکت کے بہم پہنچانے کے بعد وہ لوگ صلح پر آمادہ ہوں تو صلح
 و آشتی کر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ان کے مکرو کید سے وہی آپ کو محفوظ
 رکھے گا۔ آپ کے لئے اللہ کافی ہے جس نے آپ کی بغیر ظاہری اسباب کے اور
 مومنوں کی اس جماعت سے مدد کیا ہے۔

خدا نے ہی ان ایمانداروں کے دلوں میں الفت ڈالی ہے یہ کسی کے اختیار
 کی بات نہ تھی۔ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے،
 جس طرح تمام روئے زمین پر کفر و بت پرستی محیط تھی وہ تاریخ سے ظاہر ہے
 حد یہ ہے کہ اہل کتاب بھی شہرک میں مبتلا تھے۔ اسی طرح عرب میں بت پرستی
 شراب خوری اور زنا کاری کے رواج کے علاوہ باہمی عداوت اور خانہ جنگی
 کا بھی کوئی حد و حساب نہ تھا۔ جہاں کسی نے ایک قبیلہ کے لڑکے کو طمانچہ مار دیا
 دوسرا قبیلہ ان پر چڑھ آیا۔ پھر یہ آتش جنگ قرون تک فرو نہ ہوتی تھی۔ مدینہ
 کے اوس و خزرج نامی قبائل میں صدیوں سے عداوت و خانہ جنگی اور کشتی
 خون کا سلسلہ قائم تھا۔ جو نہی عرب میں آفتاب نبوت طلوع ہوا اور اس نے
 اپنی کرنوں سے جہان کو منور کیا، عرب کی عداوتیں اور خانہ جنگیاں مٹ
 گئیں اور ان کے بجائے ان میں محبت و اتفاق پیدا ہو گیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ
 ہے جو عملاً تمام انبیائے سلف کے معجزات کا عطر ہے عزیر و حکیم سے
 اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو روم و ایران پر غلبہ دیا
 جائے گا اور آسمانی سلطنت کا جھنڈا دُور دُور تک لہرائے گا۔

مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور نے اَعِدُّوا لِحُجَّتِكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ کی تفسیر میں قوت سے مراد تیر اندازی لی اور منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دو مرتبہ اس کی تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ تیر اندازی کیا کرو، شہ سوار کی مشق کیا کرو اور تیر اندازی گھوڑا سوار کی مشق سے بہتر ہے (وجہ یہ کہ میدان جنگ میں تو پیدل بھی لڑا جاسکتا ہے۔ لیکن فنون جنگ کے بغیر چارہ کار ہی نہیں!) صحیح احادیث میں رباط الفیل یعنی گھوڑوں کی پرورش کے بہت فضائل آئے ہیں۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ گھوڑے دوڑ پرش رطیں لگانے اور جوڑے بازی کے گھوڑے بدترین اور شیطان کی گھوڑے ہیں۔ جہاد کی نیت سے پالے ہوئے گھوڑے بہترین ہیں۔ اور سوار کی لئے پالا ہوا گھوڑا عزت و آبرو کا باعث ہے۔

وَأَخْرِيَتْ مِنْ دُونِهِمْ: یعنی نہ صرف موجودہ اور علانیہ دشمنوں کے لئے آگات اور فنون جنگ کی مہارت ہم پہنچانا ضروری ہے بلکہ کچھ اور دشمن ہیں جن کے خوف دلانے اور قتال کے لئے ایسا کرنا لازم ہے یعنی یہودی فارس والے اور دیگر محل نشین شیاطین۔ اور ان سے مراد منافقین بھی لئے گئے ہیں۔ وَالْفَتَبَيْنِ تَلَوْبِهِمْ: بخاری و مسلم میں ہے کہ غزوة حنین کی غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تھا کہ اے گروہ انصار! کیا میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں پا کر خدا کی مہربانی سے راہ راست نہیں دکھائی؟ کیا تم فقیر نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ تم جدا جدا تھے اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دل باہم ملا دیئے۔ آپ کی مہربانیت پر انصار ہشیک ہشیک کہتے جاتے تھے۔ (اس خطبہ کا باعث حدیث میں یہ لکھا ہے کہ بعض جو نیلے نوجوان انصار کی زبان سے غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں کچھ نامناسب باتیں نکل گئی تھیں، اس پر حضور نے انصار کو جمع کر کے

یہ خطبہ دیا تھا اور انصار سے فرمایا تھا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اور لوگ اونٹ بکریاں اور مال غنیمت لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے اور تم رسول اللہ کیلے اپنے گھروں کو جاؤ گے؟ اس پر انصار دعا پڑھیں مار کر دسے اور ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں" کہنے لگے۔ مؤلف

عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ قرابت داری کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے مگر دلوں کے میل محبت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ ایک عرب شاعر کا قول ہے کہ میں نے خوب آزما کر اور لوگوں میں رہ کر دیکھ لیا ہے کہ دلوں کی الفت و محبت رشتہ داری سے بھی بڑھ کر ہے۔

عبزہ ابن ابی لہابہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات امام مجاہد سے ہوئی۔ آپ نے مجھ سے مصافحہ کر کے فرمایا کہ جب دو شخص خدا کی راہ میں محبت رکھنے والے باہم ملتے ہیں اور بخندہ پیشانی مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے گناہ درخت کے خشک پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے۔ فرمایا یوں مت کہو یہی تو وہ الفت ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر آپ روئے زمین کے خزانے خرچ کر ڈالتے تب بھی اپنے صحابہ میں وہ الفت نہ ڈال سکتے جو اللہ نے ایمان و عقیدہ کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ عبزہ کہتے ہیں کہ مجاہد کے اس قول سے میں نے جان لیا کہ وہ مجھ سے زیادہ فقیہ (دین کو سمجھنے والا) ہیں۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو لوگوں میں سے اٹھ جائے گی وہ یہی خلوص اور دینی الفت ہے۔

لَا وَاعِدُوا لَهُمُ الْخَيْرَ : اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے جو زیادتی کو ہٹانے جان و مال اور حق و فضیلت کو محفوظ رکھنے کے لئے ناکرز رہے۔ یہ تیاری دو چیزوں سے ہوتی ہے :

(۱) امکان و استطاعت بھر قوت نہیا کرتا، یہ چیز زمان و مکان کے اختلاف سے مختلف ہو سکتی ہے۔

پس اس آیت کی رو سے موجودہ دور کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ توپیں، طیارے، جہاز اور ٹینک تیار کریں۔ بحری جنگی جہاز، آبدوز کشتیاں اور ہر قسم کا جدید سامان جنگ مہیا کریں۔ اسی طرح ان پر واجب ہے وہ فنون و صناعات سیکھیں جن پر یہ اور اس قسم کی دوسری جنگی چیزیں بنانا موقوف ہے۔ صحابہؓ نے غزوہ خیبر وغیرہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منجلیق کا استعمال کیا تھا۔ امام مسلم نے عقبہ بن عامر سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور تین مرتبہ فرمایا کہ خیر دار! قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ اس ارشاد کا باعث یہ ہے کہ دشمن کو قریب سے تلوار، نیزے، حربے اور خنجر وغیرہ کے قتل کرنے کی نسبت دور سے کچھ پھینک کر قتل کر دینا زیادہ بہتر اور انہی حفاظت کا باعث ہے، ارمی کا جو لفظ حدیث میں آیا ہے اور قرآن کا قوت کا لفظ منجلیق سے پھینکے ہوئے آلات، جنگی طیاروں کے بم، توپ کے گولے اور بندوق وغیرہ کی گولی سب کو شامل ہے، اگرچہ یہ چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معروف نہ تھیں۔ اگر بالفرض ہوتیں تو آپ اور آپ کے صحابہؓ بالضرور انہیں مہیا اور استعمال کرتے جیسے کہ منجلیق اور جنگ طائف و اوطاس وغیرہ میں آپ نے قلعہ شکن و پائے اور گرم سلاخیں پھینکنے والے آلات استعمال فرمائے جالاں کہ عرب اس سے

قبل ان ہتھیاروں سے نا آشنا تھے! مؤلف

(۲) اسلامی ملکوں کی حدود اور چھاؤنیوں میں رسالے تیار رکھنا کیونکہ دشمن کے دارالاسلام میں گھسنے اور حملہ ہونے کے مواقع و مقامات یہی ہوتے ہیں۔

اور اس حکم کی حکمت یہ ہے کہ امت اسلامیہ کے پاس ہر وقت دفاع کے لئے ایک مستعد فوج موجود رہنی لازم ہے مبادا دشمن غفلت میں حملہ کر دے اس تیاری کا بنیادی اور مرکزی نقطہ گھوڑوں کی پرورش اور انہیں سارھانا ہے۔ کیونکہ یہ تیز بھاگتے اور میدان میں بھی کام آتے ہیں۔ اور سرحدوں سے شہروں تک خبریں وغیرہ بھی پہنچاتے ہیں اور ساری سلطنت میں پھیل کر کام آسکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر علیہ السلام نے گھوڑوں کے معاملے کو عظمت بخشی اور ان کے اکرام کا حکم دیا۔ گھوڑوں کو ہمیشہ ہی جنگ میں اہم مقام حاصل رہا ہے حتیٰ کہ موجودہ دور میں جب کہ جنگی توپیں جنگی فنون میں بہت ترقی یافتہ ہو چکی ہیں، پھر بھی گھوڑوں کی اہمیت کو تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے! (اور حمل و نقل وغیرہ کے دیگر ذرائع اور جدید ترین ساز و سامان کے باوجود گھوڑے جنگی کارروائیوں سے الگ نہیں کئے جاسکتے! مؤلف)

تَرْهَبُونَ بِاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ : تاکہ تم ان جنگی تیاریوں اور قوت و شوکت سے خدا کے دشمنوں کو ڈراسکو اور اپنے دشمنوں کو ڈراسکو جو ہر وقت تم پر مصائب اور گردش زمانہ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک مسلم اصول ہے کہ جنگ کو روکنے والی چیز صرف جنگی تیاری ہے۔ لہذا جب کفار کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان ہر وقت چاق و چوبند اور جنگ و قتال کے لئے بالکل تیار ہیں تو انہیں چھیڑنے سے گریز کریں گے اور بُرے انجام سے ڈریں گے۔ مشہور شاعر ابو تمام نے کہا ہے کہ خون کی حفاظت صرف خون ہی کر سکتا ہے۔ دشمنوں کا یہ خوف مسلمانوں کے لئے کئی لحاظ سے مفید ہوگا۔

(۱) دشمنان اسلام مسلمانوں کے کسی اور دشمن کی مدد کرنے سے گریز کریں گے۔

(۲) وہ مسلمانوں کے مطلوبہ التزامات کی ادائیگی اور معاہدات کی پابندی کریں گے۔

(۳) بار بار پہلی چیز ان کے دخول اسلام اور ایمان کے اظہار کا باعث بن جائے گی۔

وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ الخ یعنی ان مشہور دشمنوں کے علاوہ کچھ اور دشمن بھی ہیں جن کا ڈرانا مقصود ہے۔ ان دشمنوں سے مراد وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر کے بعد خدا و رسول اور مسلمانوں کی عداوت میں میدانِ مقابلہ میں اترنے والے تھے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جنگِ قتال کی تیاری اور آلاتِ جہاد کو مہیا کرنے سے نہ صرف وہ دشمن ڈریں گے جنکی عداوت کا حال ہمیں معلوم ہے بلکہ وہ دشمن بھی رعب کا شکار ہوں گے جن کی دشمنی کو ہم نہیں جانتے۔ پس جنگ و قتال کی تیاری ان سب کو ڈرائے گی اور پھیل کرنے سے روکے گی۔ یہی وہ چیز ہے جسے موجودہ دور کی جنگی و سیاسی اصطلاح میں "مسلاج امن" کا نام دیا جاتا ہے۔
وَآتَمَّ لَظَلْمُونَ : نہ صرف یہ کہ تمہیں جہاد کی تیاریوں کی پوری اور بھرپور جزاء خداوند تعالیٰ کی طرف سے ملے گی بلکہ دشمن بھی تم پر ظلم و زیادتی نہ کر سکیں گے۔ کیونکہ وہ مضبوط آدمی جو زیادتی کرنے والے کے مقابلہ کے لئے تیار ہو اس پر کوئی کم ہی زیادتی کرنے کی جرأت کرتا ہے اور اگر کرے تو کامیاب نہیں ہوتا۔

ان آیات میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حسب استطاعت جنگی قوت ہم پہنچانا اور فی سبیل اللہ مبالغہ کرنا صرف اسی طرح مستحق ہو سکتا ہے کہ بہت سامان خرچ کیا جائے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کا خرچ کیا ہوا انہیں دنیا و آخرت دونوں میں یا آخرت میں ہی پورا پورا دیا جائے گا۔ اگلی آیات دشمنوں کے صلح پر آمادہ ہونے پر صلح و آشتی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصد جنگ نہیں بلکہ صلح ہے۔ لیکن اگر وہ اس صلح میں بھی بے ایمان اور دھوکا باز ہوں تو پھر تمہیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی تمہیں کفایت کرنے والا اور تمہارا مددگار ہے۔

هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرِكَ وَبِالسُّؤْمِيَّةِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا تَمَّ بِرِعَايَاتِ
 كے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری مدد فرمائی ہے اور مومنوں کو تمہارے
 لئے مسخر کر دیا ہے۔ انہیں تمہاری مدد پر مستعد و متفق اور ایک دوسرے کی
 مدد کرنے والا بنا دیا ہے۔ بِنُصْرِكَ میں وہ خوارق و معجزات داخل ہیں جو
 ما وراء الاسباب تھے جیسے بدر میں ملائکہ کا نزول۔

وَالْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ: انہیں خدا نے تم پر ایمان لانے پر جمع کر دیا ہے
 وہ تمہاری مدد میں جانی و مالی قربانیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام سے پہلے وہ
 بالکل پھٹے ہوئے اور باہم دست و گریبان تھے۔ پیرانی عداوتیں اور موروثی
 کینے انہیں الگ الگ کر چکے تھے۔ قبیلہ قبیلہ الگ الگ تھا۔

اسی مضمون کی آیت سورہ آل عمران میں بھی ہے: "اپنے اوپر خدا کی نعمت کو
 یاد کرو، جب کہ تم دشمن تھے پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی اور تم خدا
 کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔"

اس آیت میں اس طرف ایمان ہے کہ نصرت چند اسباب پر منحصر ہے جن میں
 سے اہم ترین اتحاد و ایٹلان ہے اور یہ اسباب کو مقدر کرنے والے کا فضل و کرم
 اور بندوں پر اس کی رحمت ہے کہ نصرت کے یہ اسباب مہیا ہو جائیں۔ چنانچہ اگلی
 آیت میں یہی مضمون فرمایا گیا ہے۔

حضرت کے زمانے میں بعض ایسے مواقع پیش آتے رہے جن میں یہ خدشہ پیدا
 ہوتا رہتا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان کچھ بغض و کینہ پیدا ہو جائے گا۔ جیسا کہ
 جنگ حنین کی غنیمت کی تقسیم کے موقع پر ہوا لیکن خدا کے فضل و کرم اور
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے یہ شر دب گیا اور اس کے
 برے نتائج سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا گیا۔

لَوَافَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ:
 مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اسلامی اخوت ہے جو سب و

وطن کی اخوت سے قوی تر ہے۔ اگر یہ اخوت نہ ہوتی تو دنیوی منافع کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑنا ممکن نہ تھا۔ انصار میں جو موروثی کینے موجود تھے اور جو خون ریزیوں ہو چکی تھیں وہ ایسی چیزیں نہ تھیں جو دنیا کے فانی مال و دولت سے زائل ہو جائیں۔ یہ تو صرف سچے ایمان سے ہی زائل ہو سکتی تھیں جو دنیا و آخرت کی سعادت کا وسیلہ تھا۔ اسی طرح مہاجرین و انصار کا بھائی چارہ، مہاجرین میں سے دولت مندوں اور مفلسوں کا باہمی اتحاد، اعلیٰ و ادنیٰ کا اتفاق، باوجود یکہ زمانہ جاہلیت میں ان میں جدائی ڈالنے والے اسباب پیدا ہو چکے تھے، برادریوں اور قبائل کا اتحاد حالانکہ اس سے قبل ان میں عداوتیں اور بغض موجود رہے تھے، یہ سب چیزیں مال سے حاصل نہ ہو سکتی تھیں۔ نہ مال غنیمت کی امیدیں یہ نتائج پیدا کر سکتی تھیں۔ پھر اسلام کی ابتداء میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہ کوئی مال تھا نہ دنیوی اسباب و منافع اور غنیمت کی بالفعل امید تھی۔ مال! مدینہ منورہ میں جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مشرکین و یہود پر غلبہ عطا فرمایا تو کافی مال ہاتھ آ گیا۔

علیٰ ہذا القیاس اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کو ایک مرکز پر جمع فرما دیا۔ حالانکہ ان میں سے ہر فریق میں ایک ایسی وجہ امتیاز موجود تھی جو دوسرے میں نہ تھی۔ مہاجرین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور ایمان میں سبقت لے جانے کا شرف و امتیاز حاصل تھا۔ انصار کو قوت و مال کا امتیاز اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مومن قوم کو مشرکین مکہ کے ظلم سے نکالنے کا شرف حاصل تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور اپنے مالوں میں انہیں شریک کر لیا تھا، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور مہربانی نہ ہوتی تو یہ چیزیں باہم حسد و تنازع کا باعث بن جائیں۔ اسی لئے ارشاد فرمایا ہے:

وَلَا تَحِبُّوا الدِّينَارَ بَيْنَهُمْ : یعنی آپ کی دعوت پر خدا تعالیٰ نے ایک کینے اور اخوت اسلامی کے دائرے میں آجانے کی توفیق بخشی اور ان کے قلوب میں باہم الفت پیدا ہو گئی۔

یہی مضمون ایک اور آیت میں یوں بیان فرمایا گیا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي
مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ

تجربے بتاتے ہیں کہ یاہمی اتحاد و اتفاق تعاون کا قومی ترین اور کامیاب
ترین وسیلہ ہے اور یاہمی محبت و الفت کا سب سے مضبوط ذریعہ ایمان کی قوت
ہے۔ اسی لئے ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرابت قطع ہو جاتی ہے اور احسان
کی ناشکری کی جاتی ہے، مگر حب اللہ تعالیٰ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب
کر دے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی؛ پھر ابن عباس نے یہ آیت پڑھی
لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا الْفُتَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ إِلَّا يَٰ

لہ اسلام فتح و نصرت کے لئے عملی اور واقعی تیاری کا حکم دیتا ہے۔ مسلم
جماعت کا فرض ہے کہ اپنی طاقت اور امکان کے مطابق تیاری کرے۔ وہ اس
وقت تک اپنی آنکھیں ان بلند آفاق پر ڈال نہیں ڈال سکتی جب تک اس کے
پاؤں کے نیچے سخت زمین نہ ہو جس پر اس کے قدم جم جائیں، اور ان عملی اسباب کو
مہیا نہ کرے جسے اس کی فطرت پہچانتی ہو اور تجربے اس کی تائید کرتے ہوں۔ یہ
تیاری مسلم جماعت کی اس عملی حرکت کے لئے ہے جو ان بلند مقاصد کو پورا کر
سکے۔

پس ان آیات کی رو سے حسب استطاعت تیاری کرنا بھی اسی طرح فرض
ہے جس طرح خود جہاد فرض ہے۔ نص قرآنی ہر قسم، ہر رنگ اور ہر سبب کی قوت
تیاری رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ رباط الخیل کا خصوصی حکم اس لئے دیا گیا کہ قرآن
کے اولین مخاطب لوگوں کے ہاں یہی چیز جہاد کا ظاہر ترین ذریعہ تھی۔ اگر قرآن
انہیں ایسے اسباب و ذرائع اور آمدت جہاد تیاری کرنے کا حکم دیتا جو ان کے ہاں
مہول تھے تو یقیناً وہ حیرت و سرگردانی میں پڑ جاتے۔ اس لئے ایک عام لفظ

بولایا کہ جس قدر ہو سکے ان مشرکوں اور دشمنوں کے لئے "قوت" مہیا کرو۔
 اسلام کے پاس "قوت" کا ہونا ناگزیر ہے جس کے بل پر وہ اپنا انسانی
 آزادی کا پروگرام لے کر آگے چلے۔ یہ "قوت" دعوت کے میدان میں پہلا کام
 یہ کرتی ہے کہ اسلامی عقیدہ اختیار کرنے والوں کو امن و اطمینان مہیا کرتی ہے
 تاکہ انہیں اس عقیدہ سے روکا نہ جائے اور جب وہ اسے اختیار کر لیں
 تو فتنہ و اذیت میں مبتلا نہ کئے جائیں۔ اس قوت کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ
 اعدائے دین کو ڈراتی ہے مبادا وہ دارالاسلام پر چڑھ دوڑیں۔ کیونکہ ان
 کی حمایت کے لئے یہ قوت موجود ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اعداء
 اسلام کے دلوں میں رعب ڈال دے مبادا وہ اسلامی تبلیغ و دعوت کا راستہ
 روکیں، جب کہ یہ دعوت زمین میں انسانی آزادی کا پیغام لے کر آگے بڑھ رہی
 ہو۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ قوت زمین میں ہر اس قوت کو پس ڈالے جو
 اپنے لئے صفت الوہیت کو اپنا چکی ہو، انسانوں کو اپنے قوانین و تسلط
 کے مطابق بنائے اور ایک اللہ کی الوہیت و حاکمیت کا اعتراف نہ کرے
 کیونکہ حاکمیت تو دراصل الوہیت کا نتیجہ ہے۔

اسلام کوئی محض "لاہوتی" نظام نہیں جو صرف دلوں کا عقیدہ بن جانے
 سے ہی متحقق ہو جاتا ہو اور چند عبادات و رسوم بنا کر اگ ہو جائے۔ اسلام
 زندگی کا ایک عملی اور واقعی نظام ہے، جو دوسرے نظاموں کا مقابلہ کرتا ہے
 ان عملی نظاموں پر اقتدار و تسلط قائم ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے مادی
 قوتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ پس اسلام کے لئے اپنے ربانی نظام کو قائم کرنے کے لئے
 ان مادی قوتوں کو توڑ ڈالنا ضروری ہے۔ نیز ان اقتداروں کو توڑنا پھوڑنا
 واجب ہے جو ان باطل نظاموں کو نافذ کرتے ہیں اور خدائی نظام کا مقابلہ
 کرتے ہیں۔

مسلمان کے لئے مناسب نہیں کہ اس عظیم حقیقت کا اظہار کرنے میں

کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا شرم و عار محسوس کرے، اپنے ربانی دین کے اظہار میں شرم کا کیا سوال ہے؟ اسے علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہیے کہ اسلام کے دنیا میں پھیلاؤ کا مقصد اللہ وحدہ کی الوہیت کو قائم کرنا اور انسان کو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ وہ غیر اللہ کی خدائی کو۔ چاہے کسی شکل میں ہے۔ توڑ دینا چاہتا ہے۔ وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے نہیں اٹھتا، نہ کسی رہنما، حکومت، طبقے یا جنس کے تسلط و اقتدار کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ رومیوں کی طرح بندوں کو غلام بنانے کیلئے نہیں اٹھتا کہ وہ بڑے لوگوں کی کھینچی باڑی کیا کریں۔ نہ وہ خام مال کی منڈیاں بنانے جانتا ہے جیسا کہ مغربی سرمایہ داری کرتی ہے۔ نہ وہ کسی جاہل انسان کے بنائے ہوئے نظام کو لوگوں کی گردنوں پر یہ جبر مسلط کرنے کو اٹھتا ہے جیسا کہ اشتراکیت کرتی ہے۔ غرض اسلام کا طریقہ اور دعوت سب خود ساختہ انسانی مذاہب سے الگ تھلگ اور انوکھی ہے۔ یہ اللہ علیم و حکیم اور خبیر و بصیر کا بنایا ہوا نظام حیات ہے یہ اس لئے بڑھتا ہے کہ صرف ایک خدا کی خدائی کو قائم کرے اور سارے انسانوں کو دوسرے انسانوں کی غلامی سے نجات دلا دے۔

وہ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگ جو دین کا نام نہاد و فاع کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ حقیقت کبریٰ معلوم کر لینا ضروری ہے۔ وہ اسلامی دعوت کے پھیلاؤ اور اسلامی جہاد کے لئے غیروں کے سامنے معذرت خواہی کرنے کے لئے شرم سے پانی پانی ہوئے جاتے ہیں۔ ہچکچاہٹ کے مارے منہ سے بات تک نہیں نکلتی۔ اور توہنی زبان میں اسلام کی غلط نمائندگی کرتے ہیں۔

ہم نے سورہ الانفال کے مقدمہ میں جو کچھ لکھا ہے اسے ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے اور جہاد کے موضوع پر سید ابوالاعلیٰ مودودی امیر جماعت اسلامی پاکستان کا اسی نام کا رسالہ (الجہاد فی سبیل اللہ) بھی ملاحظہ کر لیجئے۔

مسلمان قوت مہیا کرنے کے حکم کے جو مکلف قرار دیئے گئے ہیں، اس کی حدود

کو جان لینا مناسب ہے۔ نصیحت قرآنی نے اس سلسلے میں استطاعت کا لفظ بولا ہے۔ اس سے مراد اپنی طاقت کی آخری حدود ہیں، مطلب یہ ہوا کہ مسلم جماعت کو وہ تمام اسباب قوت مہیا کرنے فرض ہیں جو اس کی طاقت میں داخل ہیں۔

اسی طرح آیت قرآنی نے قوت مہیا کرنے کا اولین مقصد بھی بتایا ہے۔ کہ وہ خدا کے دشمنوں کے دلوں میں جو دنیا میں مسلم جماعت کے اعداء بھی ہیں، رعب اور خوف ڈال دینا ہے۔ ان دشمنوں میں سے کچھ تو ظاہر ہیں جنہیں مسلمان جانتے ہیں، مگر ان کے پیچھے کچھ اور بھی ہیں جنہیں مسلمان نہیں جانتے، یا جو مسلمانوں سے ابھی علانیہ عداوت کا اظہار نہیں کرتے اور اللہ ان کی پوشیدہ نیتوں اور حقیقتوں کو جانتا ہے۔ ان لوگوں کو اسلام کی قوت خوف اور رعب میں مبتلا کرے گی اگرچہ بالفعل وہ ان تک نہ پہنچے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ باعث، بارعب اور طاقت ور ہو کر زندگی گزاریں اور قوت کے ممکن اسباب کو حاصل کریں تاکہ خدا کی بات ہی سر بلند اور خدا کا دین ہی دین ہو۔

ساز و سامان کا تیار کرنا چونکہ ماں پر ہو قوت سے اور اسلام کا سارا نظام تکافل یعنی باہمی مشترکہ ذمہ داری کی بنا پر قائم ہے، لہذا جہاد کی دعوت نے انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت بھی ان کے سامنے رکھی ہے۔ انفاق میں بھی فی سبیل اللہ کی شرط لگائی ہے جیسا کہ جہاد میں بھی یہی شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ضمن میں کوئی گھٹیا یا شخصی مقصد پیش نظر نہ رکھو، کوئی طبقاتی یا قومی شعور تمہارے سامنے نہ آنے پائے بلکہ انفاق و جہاد صرف خدا کی راہ میں ہو کیونکہ اس کا مقصد کلمۃ اللہ کو حق ثابت کرنا اور صرف خدا کی رضا مندی حاصل کرنا ہے۔

یہی باعث ہے کہ اسلام بالکل ابتدائی مرحلہ میں ہی ہر ایسی جنگ کی نفی کرتا ہے جو اشخاص یا حکومتوں کی سر بلندی کے لئے قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح

ہر وہ جنگ جو خام مال کی منڈیاں بنانے اور تجارت کی توسیع کے لئے ہوتی ہے وہ بھی اس کے دائرہ سے باہر ہے۔ ہر وہ جنگ جو قہر و اذلال کے لئے ہو، ہر وہ جنگ جو ایک وطن کو دوسرے وطن پر سردار بنانے کے لئے ہو، ایک قوم کو دوسری پر فائق کرنے یا ایک جنس کو دوسری جنس پر غالب کرنے کے لئے لڑی جائے، ایک طبقے کو دوسرے پر مسلط کرنے کے برپا کی جائے۔ یہ سب جنگیں اسلام کے دائرہ عقیدہ و عمل سے باہر ہیں! وہ جنگ کی صرف ایک قسم کو باقی چھوڑتا ہے یعنی وہ جو فی سبیل اللہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جنس کو دوسری پر، ایک قوم کو دوسری قوم پر، ایک طبقے، فرد یا ذات برادری کو دوسروں کو مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی الوہیت و اقتدار اور حاکمیت کی سیادت مافی جائے، ورنہ وہ تو دنیا والوں سے غنی ہے۔ ہاں! دنیا والوں کی خیر و برکت اور حریت اور شرف و کرامت صرف اسی ایک الوہیت کو غالب کرنے میں ہے۔

ان آیات میں تیسرا حکم یہ ہے کہ جو لوگ اسلامی جماعت سے صلح و آشتی عہد و پیمان اور سلم و مسالحت چاہتے ہیں اور ان کے ظواہر ان کی اس غربت پر ذلالت کرتے ہیں تو تم بھی ان سے صلح و آشتی کر لو۔ اس کی تعبیر لفظ جنوح سے فرمائی گئی ہے جس سے مراد آہستگی کے ساتھ پروں کا امن و سلامتی کی طرف مائل ہونا ہے۔ یہ بڑی لطیف تعبیر ہے۔ علی ہذا القیاس یہ مائل ہونے کا حکم تو کل خداوندی کے حکم کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ چھپے بھیدوں سے واقف ہے لہذا اس پر اعتماد کرنے میں کفایت و امان پائی جاتی ہے۔

امام ابن القیم نے حضور کی مدینہ تشریف آوری کے بعد بدر تک کفار و اعداء کے جو موقف بیان کئے ہیں ان کی رو سے یہ حکم ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی کی روش اختیار کی تھی۔

اور آپ کے ساتھ جنگ و قتال نہیں کیا تھا۔ بلکہ یہ لوگ صلح و آشتی کی طرف مائل ہوئے اور عداوت کا اظہار نہ کیا نہ دعوت اسلام کے راستے میں روڑے لگائے تھے، اور نہ مسلم حکومت کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس فریق کو چھوڑ دیں اور ان کی صلح و صفائی کی پیش کش کو قبول فرمائیں۔ لیکن یہ سورہ قیسا کے نزول سے پہلے تک تھا۔ اسی سورت میں غیر معاہدہ کافروں یا غیر مؤقت مدت والے معاہدہ کافروں کے لئے چار ماہ کی مدت ٹھہرائی گئی تھی۔ اور اس مدت کے بعد فیصلہ اس فریق کے موقف کے پیش نظر ہونے والا تھا۔ پس ان ملازمات و متعلقات سے مجرّد ذکر کے جب اس نص کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے یہ انتہائی اور آخری حکم نہیں تھا بلکہ اس وقت کے پیش آمدہ مرحلے کا حکم تھا۔ جیسا کہ بعد کی نصوص اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تصرفات نے ایسا ہی ثابت کیا ہے۔

لیکن بوقت نزول اس آیت کے حکم میں ایک نوع کا غموم پایا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی غموم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ^۱ صلح حدیبیہ منعقد فرمائی تھی۔ سورہ براءۃ کے نزول تک اسی پر عملدرآمد رہا تھا۔ بعض فقہاء نے اس آیت کے حکم کو دائمی آخری سمجھا ہے اور صلح کی طرف جھکنے کی تفسیر انہوں نے ادائے جزیئہ سے کی ہے۔ لیکن یہ چیز تاریخی واقعات کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ کیونکہ جزیئہ کے احکام سورہ براءۃ میں سورہ کے بعد نازل ہوئے تھے اور یہ آیت جنگ بدر کے بعد سورہ میں اتری تھی، اس وقت جزیئہ یا اس کے احکام موجود نہ تھے۔ پس واقعات و حوادث اور تاریخ و اسلامی تحریک کے مراحل و منازل بلکہ تاریخ نزول کے لحاظ سے بھی اقرب الی البصیحت یہی بات ہے کہ اس حکم کو انتہائی قرار نہ دیا جائے اور کہ یہ حکم سورہ براءۃ سے نزول سے کچھ تبدیل ہوا تھا۔ آخری احکام کی رو سے لوگوں کا موقف اسلام کے متعلق ان تین صورتوں میں سے فقط ایک

رہ گیا تھا،

- (۱) وہ محارب ہوں اور جنگ و جدال کریں۔
 (۲) وہ مسلم ہوں جن میں خدائی قانون نافذ ہوں۔
 (۳) اہل ذمہ بن کر جزیہ ادا کریں اور جب تک عقد و عہد ذمہ کو نبھائیں انہیں اس پر قائم رکھا جائے گا۔

اسلامی جہاد کے آخری احکام یہی تھے۔ ان کے علاوہ جو حالات بھی تھے وہ عملی و واقعی تھے اور اسلام انہیں تبدیل کرنا چاہتا تھا حتیٰ کہ اسلام کے بارے میں آخر کار صرف تین قسم کے لوگ رہ گئے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ یہی وہ تین قسم کے تعلقات ہیں جنہیں امام مسلم اور امام احمد نے یزید بن الخطیب سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے :

وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چھوٹی یا بڑی فوج پر کسی شخص کو امیر بنا کر روانہ فرماتے تو اسے پہلے تو خود تقویٰ اختیار کرنے اور مسلمان ساتھیوں سے نیک سلوک کا حکم دیتے اور پھر فرماتے کہ خدا کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرو۔ جو لوگ خدا سے کفر کرتے ہیں ان سے قتال کرو جب تم مشرکوں میں سے اپنے دشمن کے بالمقابل ہو تو انہیں تین باتوں میں ایک کو مان لینے کی دعوت دو۔ ان میں سے وہ جو بھی مان لے اس سے وہ قبول کر لینا اور پھر ان سے تمہیں نہ کرنا سب سے پہلے تو انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسے قبول کر لیں تو تم اپنا ہاتھ روک لینا۔ اور انہیں اپنے علاقے سے دارالہجرت میں منتقل ہو جانے کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اس صورت میں ان کے اور ہاجرین کے حقوق و فرائض برابر ہوں گے۔ اگر وہ ہجرت نہ کریں اور اپنا ملک نہ چھوڑیں تو انہیں بتانا کہ ان کا حکم مدینہ کے باہر کے مسلمانوں جیسا ہوگا اور ان پر وہ تمام حکم جاری ہوں گے جو ایمانداروں پر جاری ہوتے ہیں۔ مگر فحش اور غنیمت میں سے انہیں حصہ نہ ملے گا جب تک کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ

ہو کر جہاد نہ کریں۔

اور اگر دشمن دعوتِ اسلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو انہیں جزیئہ ادا کرنے کی دعوت دینا، اگر وہ جزیئہ قبول کر لیں تو ان سے مان لینا اور ہاتھ روک لینا۔ لیکن اگر وہ اس سے انکار کر دیں تو پھر خدا کا نام لے کر ان سے قتال کرنا۔ اس حدیث میں جو چیز مشکل ہے وہ ہجرت اور دارالمہاجرین کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ہی جزیئہ کا ذکر بھی ہوا ہے حالانکہ جزیئہ تو فتح تک بعد مقرر ہوا تھا اور فتح کے بعد ہجرت نہیں رہی تھی اس لئے کہ اسلام کی پہلی جماعت ایک دارالاسلام میں پہنچ چکی تھی اور فتح کے بعد مکہ بھی دارالاسلام بن گیا تھا اور اسلام کا حکم غالب و متمکن ہو گیا تھا۔ اور یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے کہ جزیئہ صرف مشرکوں کے بعد مقرر ہوا تھا اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین عرب سے جزیئہ قبول نہیں کیا گیا کیونکہ وہ نزولِ جزیئہ کے حکم سے قبل ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد ان جیسے مشرکوں مثلاً مجوسیوں سے جزیئہ لینا قبول کیا گیا تھا، اور وہ بھی مشرک میں مشرکین عرب جیسے تھے۔ اگر جزیئہ کا حکم اس وقت اترتا ہوتا جب کہ عرب و مشرک موجود تھے تو جس طرح امام ابن القیم، امام ابو حنیفہ اور امام احمد (اپنے ایک قول میں) فرماتے ہیں ان سے جزیئہ لینا قبول کیا جاتا۔ امام قرطبی نے یہ قول امام اوزاعی اور مالک اور دوسرے لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے۔

بہر حال ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کا یہ ارشاد: **وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِبْهُمْ** اس باب میں کوئی مطلق اور آخری حکم نہیں دیتا اور آخری احکام سورہ توبہ میں اترے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فریق سے صلح و آشتی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو الگ تھلگ تھا اور آپ سے قتال نہ کرتا تھا۔ چاہے اس نے اس وقت تک آپ سے معاہدہ کیا تھا یا نہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے مطابق سورہ برآة

کے نزول تک کفار اور اہل کتاب سے صلح و صفائی کو قبول فرماتے رہے۔ سورہ
 برآة کے احکام اثر آنے پر آپ نے ان لوگوں سے اسلام یا جزیہ کے سوائے کسی
 کوئی چیز قبول نہ فرمائی۔ اس وقت مسالمت و مصاکحت کی حالت جو عہد کرنے
 والوں سے قابل قبول تھی وہ یہی تھی، بشرطیکہ وہ اپنے عہد کی پابندی کریں۔
 ورنہ پھر قتال ہو گا جب کہ مسلمان اس کی استطاعت رکھیں۔ تاکہ دین صرف
 اللہ کا ہو جائے۔

میں نے اس سلسلے میں بات کے چل چلا ڈیس تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے
 اس بیان میں ان ردحانی اور عقلی و ذہنی طور پر شکست خوردہ لوگوں کے لئے
 کچھ روشنی اور شک و شبہ کے ازالہ کا سامان موجود ہے جو اسلامی جہاد پر
 اکثر گفتگو کرتے وقت راہِ حق سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کی عقل و روح پر
 موجودہ واقعات کا بوجھ پڑا ہوتا ہے۔ وہ دین اسلام کی حقیقت کے
 ادراک و شعور کے بغیر اکثر یہ چاہتے ہیں کہ وہ عملی و واقعاتی دنیا میں ساری
 انسانیت کے مقابلے میں اسلام یا جزیہ یا قتال پیش کرے۔ لیکن اس کے
 خلاف دیکھتے یہ ہیں کہ ساری جاہلی قوتیں اسلام سے جنگ و جدال چھیڑے
 ہوئے ہیں۔ اہل اسلام اپنے دین کی حقیقت و اصلیت سے ناواقف ہیں
 اور دوسرے ادیان و مذاہب کے پیروؤں یا مدعیوں کے مقابلے میں بالکل
 کمزور ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی برحق جماعت کے لشکر قلیل بلکہ نہ
 ہونے کے برابر ہیں۔ انہیں زمین میں کوئی قوت و شوکت حاصل نہیں ہے
 یہ دیکھ دیکھ کر یہ لکھنے والے نصوص کی گردنوں کو مروڑنے اور جھکانے
 پر کمر باندھ لیتے ہیں تاکہ انہیں واقعات کی شدت کے بوجھ اور گٹھن کے
 مطابق پھیر دیں۔ اور اکثر یہ کہتے ہوئے پلٹے جاتے ہیں کہ کاش دین اسلام
 کا طریقہ اور رفتار یوں اور یوں ہوتی۔

دراصل ہوتا یہ ہے کہ وہ ہنگامی اور مرحلہاتی نصوص و احکام کو لیتے

اور انہیں آخری اور انتہائی بنا ڈالتے ہیں۔ مقید نصوص و احکام کو لیتے ہیں اور انہیں مطلق بنا ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ مخصوص قسم کے حالات کے لئے ہیں حتیٰ کہ.....

جب وہ آخری اور انتہائی مطلق نصوص تک پہنچتے ہیں تو انہیں ان مرحلہ کی مقید نصوص کے مطابق پھیر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ ثابت کر سکیں کہ اسلامی جہاد مسلمانوں کے جسم و جان اور دارالاسلام کے تحفظ کے لئے ہے جب کہ اس پر دشمن چڑھ دوڑیں۔ اور اسلام دشمنوں سے صلح و صفائی کرنے کو بتایا ہے، اس پر گرا پڑتا ہے۔ اور صلح و آشتی کا معنی صرف اسی قدر ہے کہ دشمن دارالاسلام پر چڑھا ہائی سے باز رہیں۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک اسلام ہمیشہ اپنی حدود کے اندر ہی محبوس رہتا اور کڑا کرتا رہتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر اُسے ایسا کرنا ہی واجب ہے۔ اسے دوسروں سے یہ مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں کہ مجھے قبول کر لو اور خدائی احکام و نظام کے سامنے جھک جاؤ۔ ہاں! اگر وہ ایسا کرے گا تو صرف زبانی کلامی، کوئی کتاب شائع کر کے یا بیان شائع کر کے، اور بس! رہ گئی وہ مادی قوت جو جاہلیت کے تسلط کی صورت میں لوگوں پر محیط و کار فرما ہے، سو اسلام اس سے زور آزمائی نہیں کرتا جب تک کہ خود ہی وہ قوت ہی اس کے خلاف میدان میں نہ اتر آئے اور اس پر نہ چڑھ دوڑے۔ اسلام اس وقت محض "دفاع" کا فریضہ انجام دے گا۔

اگر یہ روحانی شکست خوردہ اور ذہنی مفلس واقعی اور عملی گھٹن کے سامنے اپنے دین کے عملی احکام کو تلاش کرنا چاہتے تو نصوص و احکام کی توڑ مروڑ کے بغیر بھی انہیں وہ ہنگامی اور مرحلہ کی احکام یقیناً مل جاتے جن میں حالات موجودہ کے مناسب احکام موجود تھے۔ کیونکہ جن حالات سے ہم

اس وقت دو چار ہیں ان کے لئے دین کے پاس احکام و نصوص موجود ہیں۔ پھر یہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس قسم کے حالات میں اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ اور خیر القرون میں فلاں فلاں موقع پر خوب یہی حالات درپیش تھے تو اسلام نے یوں رہنمائی فرمائی تھی۔ لیکن یہ تو اعدا و احکام دائمی اور انتہائی دائمی نہیں ہیں محض ضروریات اور پیش آمدہ حالات کے لئے یہ احکام دئے گئے ہیں۔

ہم یہاں مہجرتی احکام و تصرفات کی چند مثالیں بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔
(۱) مدینہ میں تشریف لائے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کے یہود و مشرکین کی صلح و آشتی اور مدینہ کے مشترک دفاع کا معاہدہ منعقد فرمایا اس معاہدہ میں یہود نے اپنا ہاتھ لگا دیا تھا کہ مدینہ میں اقتدار اعلیٰ حضور کے ہاتھ میں ہے گا

اور قریش کے خلاف یہود و مشرکین مدینہ دفاع میں شامل ہوں گے، وہ کسی حملہ آور کی مدد نہ کریں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کے بغیر برسر جنگ کفار و مشرکین سے کوئی معاہدہ نہ کریں گے۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ صلح کے خواہشمند لوگوں سے صلح کو قبول کر لیں اگرچہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کسی عہد میں داخل نہ ہوئے ہوں اور تب تک وہ پہل نہ کریں آپ ان سے تعرض نہ کریں۔ بعد میں یہ ساری صورت احوال بدل گئی جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

(۲) جب غزوہ خندق پیش آیا اور مشرکین مدینہ پر چڑھ آئے، بنو قریظہ نے عہد شکنی کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے متعلق خوف ہوا تو آپ نے عینہ بن حصین، خزیمہ اور حارث بن عوف مرسی رئیس غطفان کے سامنے مدینہ کے بس پھلنے پر صلح کی پیش کش فرمائی تاکہ اپنی قوم کو لے کر واپس چلے جائیں اور قریش کو اکیلا چھوڑ دیں۔ حضور کا ان کے ساتھ یہ کلام فرمانا بطور عقد نہ تھا صرف بات کے چل چلاؤ میں ایک بہلاوا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ راضی ہیں تو آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن جبادہ سے مشورہ فرمایا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ: یا رسول اللہ

کیا یہ آپ کی پسندیدہ بات ہے تاکہ آپ کی خاطر ہم اسے مان لیں یا خدا کا حکم ہے
 تاکہ ہم اسے سنیں اور گردن جھکا دیں؟ یا آپ صحت ہمارے خاطر ایسا کرنا چاہتے
 ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ: "ہیں اسے تمہاری خاطر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سارے
 عرب نے تمہاری طرف ایک ہی گمان سے تیر پھینکا ہے۔" یعنی سب تمہارے
 خلاف متحد ہو گئے ہیں! - سعد بن معاذ نے عرض کیا: "یا رسول اللہ!
 جب ہم ادھر یہ لوگ سب شرک اور بت پرستی پر جمع تھے، نہ خدا کی عبادت کرتے
 تھے نہ اسے پہچانتے تھے، اس وقت بھی انہیں کبھی یہ طمع نہیں ہو سکی کہ ہم
 سے کوئی پھل لے سکیں، خرید و فروخت اور ضیانت اس سے مستثنیٰ ہے،
 پس اب جب کہ ہمیں اللہ نے اسلام سے نوازا، اس سے باعزت بنایا اور
 اس سے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں آپ کے ذریعہ سے عزت بخشی ہے،
 اب کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں اپنے مال دے دیں۔ واللہ ہم انہیں شمشیر زنی
 کے سوا کچھ نہ دیں گے حتیٰ کہ خدا ہم میں اور ان میں فیصلہ فرادے" حضور
 کو سعد بن معاذ کی اس تقریر سے بہت خوشی ہوئی اور آپ نے فرمایا بہت
 اچھا ایسا ہی ہو گا۔ اور عینہ اور حارث سے فرما دیا کہ: "تم واپس چلے جاؤ
 ہمارے پاس تمہارے لئے تلوار کے سوا کچھ نہیں" سو اس موقع پر رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سوچا محض ضرورت کے تقاضے سے تھا، کوئی آخری
 فیصلہ کن حکم و امر نہ تھا۔

(۳) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کی
 اور ایسی شرطیں تسلیم کر لیں جن پر مسلمانوں سے خوش نہ تھے، کہ آپ میں اور ان
 میں دس سال تک، جنگ بند رہے گی اور لوگ ایک دوسرے سے پر امن
 ہو جائیں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں آئندہ سال آئیں، کفار تین دن
 کے لئے مکہ میں آپ کو داخل ہونے اور رہنے کی اجازت دیں گے، صرف وہ
 ہتھیار ساتھ لائیں جو ہر سوار کے پاس عموماً ہوتے ہیں اور تلواریں نیا نہیں

ریں گی، آپ کے ساتھیوں میں سے جو مشرکوں کے پاس آجانا چاہے وہ اُسے واپس نہ کریں گے اور مشرکوں میں سے جو آپ کے پاس آئے اُسے واپس کرنا ہوگا۔ ابراہیم الہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرطیں قبول اور پسند فرمائیں حالانکہ بظاہر یہ جھکاؤ والی تھیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت تھی۔ اور ان شرطوں میں ہر قسم کے احوال میں پیش آمدہ احوال کے لئے گنجائش موجود ہے۔ یہ مسلم قیادت کا کام ہے کہ وقت اور حال کے مطابق مناسب تصرف کرے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس دین کا روال دو ال اور متحرک نظام ہمیشہ واقعات کا مقابلہ پورے اور مناسب وسائل سے کرتا ہے۔ اسلام ایک روال دو ال بچک دار نظام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط اور واضح ہے۔ جو لوگ ہر قسم کے پیش آمدہ حالات میں اس سے رہنمائی طلب کریں گے وہ کبھی نصوص کی گزرتوں کو جھکاؤ والی اور ان میں ایسی تاویلیں کرنے پر مجبور نہ ہوں گے جن کا وہ انکار کرتا ہے۔ مطلوب تو ہر حال میں خوفِ خدا ہے، خدا کے دین کو جاہلی شکر کے تابع اور پسندیدہ بنانے سے گریز کرنا ہے۔ اور محض اس کا "ذوق" کرنے اور شکست خوردگی سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک غالب چھا جانے والا اور حاکم دین ہے اور اپنی بلندیوں سے تمام واقعی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہر وقت لبیک کہنے پر آمادہ ہے۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِلَيْنِهِمْ : ایک ایسا معجزہ واقع ہو کر رہا جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہ تھا۔ یہ معجزہ صرف اسلامی عقیدے سے تیار ہوتا ہے ایک دوسرے سے نفور دل، یا ہم متخالف و متنفر طبائع مل جل کر ایک ایسی مضبوط، پختہ، متوازن اور باہمی بہرہ برد جماعت میں ڈھل گئے جس کی محبت و شفقت، الفت و خیر خواہی اور وحدت کی کوئی مثال تاریخ عالم میں موجود نہیں ہے۔ درحقیقت اس جماعت نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے

جنت اور اس کی بلند علامات و صفات کی غمینی تصویر پیش کر دی۔ یہ جنت کی زندگی کی صفت ہے کہ دلوں سے کینہ اور میل کچیل نکل جائے اور سب لوگ بھائی بھائی بن جائیں۔

عملی طور پر یہ عقیدہ بڑا عجیب ہے۔ جب یہ دلوں میں ریح جاتا ہے تو دلوں کی محبت و الفت اور اخوت و مودت میں ڈھل جاتا ہے۔ پھر وہ دل باہم نرم و رقیق ہو جاتے ہیں اور ان میں مضبوط گہرے رفاقت کے علاقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر آنکھ کی نگاہ، ہاتھ کا مس، زبان کا بول اور دل کی دھڑکن سب باہمی تعارف و تعاطف کے نغمے بن جاتے ہیں۔ اس قدر مودت و سخاوت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر وہ فی بھید کو صرف خدا ہی جانتا ہے، جو انہیں جوڑنے والا ہے۔ اور اس کا مزہ صرف یہ دل ہی جان سکتے ہیں۔

یہ عقیدہ انسانیت کو حسب فی اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ بشریت کے تار و پیر خلوص و الفت اور نیک نیتی کا روشن چٹھا ہوتا ہے۔ جب دل اس دعوت کو مان لیں تو وہ معجزہ واقع ہو جاتا ہے جس کی گہرائی اور حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ اسے اس کے سوا کوئی پیدا کر سکتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "خدا کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی یا شہید نہیں مگر نبی اور شہید بھی قیامت کے دن ان کے قرب الہی پر رشک کریں گے۔" لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں جو محض خدائی محبت کی وجہ سے باہم الفت و پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ان میں قرابتداری نہیں ہوتی، نہ وہ باہم مال کا لین دین کرتے ہیں۔ واللہ ان کے چہرے منور ہوں گے اور خود یہ لوگ بھی منور ہوں گے۔ لوگوں کے خوف کے وقت انہیں خوف نہ ہوگا اور ان کے غم کے وقت یہ غمگین نہ ہوں گے۔" (ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ: "جب مسلمان اپنے
مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح
جھڑ جاتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں
ان کے گناہ اگر سمندروں کی جھاگ کی مانند ہوں تب بھی معاف ہو جاتے ہیں۔"
(طبرانی)

اس باب میں حضور کے ارشادات بہت سے ہیں۔ آپ کی رسالت میں
اس عنصر پر آپ کے اعمال بھی گواہ ہیں اور وہ امت بھی گواہ ہے جسے آپ
نے تیار فرمایا تھا کہ یہ محض خالی خولی کلمات ہی نہیں، نہ صرف انفرادی مثالی
اعمال ہیں۔ یہ ایک عظیم واقعہ تھا جو مضبوط بنیاد پر باذن الہی قائم ہوا تھا۔ ان
دلوں کو اس طرح باہم جوڑنے پر خدا کے سوا اور کوئی قادر نہ ہو سکتا تھا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

انے نبی! کافی ہے تجھ کو اللہ اور جتنے تیرے ساتھ ہیں

المُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حُرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ

مسلمان انے نبی! شوق دلا مسلمانوں کو

عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يُلْنُ مِنْكُمْ عِشْرَانٌ صَبْرُونَ يَغْلِبُوا

لڑائی کا اگر ہوں تم میں بیس شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں

مِائَتَيْنِ وَإِنْ يُلْنُ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا

دو سو پہ اور اگر ہوں تم میں تیس شخص تو غالب ہوں ہزار

مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٤٥﴾

کافروں پر اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے

أَلَسَنَّا خَفَّفْنَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

اب بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے تم پر سے اور جانا کہ تم میں سستی ہے

فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

سو اگر ہوں تم میں ستر شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دو سو پر

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ

اور اگر تم میں ہوں ہزار تو غالب ہوں دو ہزار پر اللہ کے

اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

حکم سے۔ اور اللہ ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے

حَسْبُكَ: یعنی آپ کے لئے مہمات میں کافی ہے تحویل کا معنی ہے کسی چیز پر ابھارنا اور ترغیب دینا۔ لا یفقیہون: یعنی وہ جنگ کی حکمت اور اس کے ذہنی و اخروی مقصد کی حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے۔ ضعف: ضعیف کے فتح اور ضمہ کے ساتھ دونوں طرح، مادی اور معنوی دونوں کمزوریوں کو شامل ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ضعف بالضم تو وہ ہے جو بدن میں ہو اور ضعف بالفتح وہ کمزوری ہے جو رائے، عقل اور نفس میں ہو۔

اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو حکم دیا کہ جب دشمن صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ اور چونکہ ایسا ممکن تھا کہ کافروں کا صلح کی طرف جھکنا ازراہ مکر و فریب ہو لہذا وعدہ فرمایا کہ اگر وہ صلح سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جنگ کی تیاری کرنا اور کسی قسم کی ایذا و شر پہنچانا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لئے کافی ہے۔ پھر اپنا یہ احسان یاد دلایا کہ خدا نے آپ کی تائید اپنی نصرت، اور ایمانداروں سے فرمائی ہے۔ انہیں آپ کا مطیع و منقاد اور باہم متحد و متفق کر دیا ہے۔ ان موجودہ آیات میں آپ کو اور آپ کے مومن ساتھیوں کو صلح و جنگ کی ہر حالت میں اپنی نصرت و کفایت کا یقین دلایا ہے۔ اور اس وعدہ کو مقدمہ و تمہید بنا کر آپ کو حکم دیا ہے کہ حسب ضرورت ایمانداروں کو جنگ پر ابھاریں اور اس کے لئے آمادہ کریں۔ یہ ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب کہ آپ دیکھیں کہ دشمن نے لڑائی چھیڑ دی ہے یا عہد شکنی کی ہے اور صلح و آشتی میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔

آیت ۶۴: اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اشرسلف کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر! خدا تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو کافی ہے۔ یعنی قلت عدد اور بے سرو سامانی وغیرہ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور بعض علماء نے یہ معنی لئے ہیں کہ اے پیغمبر! تجھ کو فی الحقیقت ایلا خدا کافی ہے اور ظاہر اسباب کے اعتبار سے مخلص مسلمانوں کی جماعت، خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو کافی ہے۔ پہلے جو فرمایا تھا کہ **أَيُّدُكُمْ بِنَصْرِي وَبِالْمُؤْمِنِينَ** گویا یہ اس کا خلاصہ ہوا۔

آیت ۶۵: یہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی کہ تھوڑے بھی ہوں تو جی نہ چھوڑیں۔ خدا کی رحمت سے دس گنے دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ سبب

یہ ہے کہ مسلمان کی لڑائی محض خدا کے لئے ہے۔ وہ خدا کو اور اس کی مرضی کو پہچان کر اور یہ سمجھ کر میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے کہ خدا کے راستہ پر مرنا اصل زندگی ہے۔ اس کو یقین ہے کہ میری تمام قربانیوں کا ثمرہ آخرت میں ضرور ملنے والا ہے، خواہ میں غالب ہوں یا مغلوب۔ اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جو تکلیف میں اٹھاتا ہوں وہ فی الحقیقت مجھ کو دائمی خوشی اور مسرت سے ہم کنار کرنے والی ہے۔ مسلمان جب یہ سمجھ کر جنگ کرتا ہے تو تائیدِ ایزدی مدد گار ہوتی ہے۔ اور موت سے وحشت نہیں رہتی۔ اسی لئے پوری دلیری اور بے جاگری سے لڑتا ہے، کافر چونکہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، اس لئے محض حقیر اور فانی اغراض کے لئے بہائم کی طرح لڑتا ہے اور قوتِ قلبی اور امدادِ غیبی سے محروم رہتا ہے۔ اس بناء پر خبر اور بشارت کے رنگ میں حکم دیا گیا کہ مومنین کو اپنے سے دس گنا دشمنوں کے مقابلہ میں ثابت قدمی سے لڑنا چاہیے۔ اگر مسلمان بیٹا ہوں تو دو سنو کے مقابلہ سے نہ ہٹیں اور ستو ہو تو سہرا کو پیٹھ نہ دکھائیں۔

بنیٰ اور ستو، دو عدد شاید اس لئے بیان فرمائے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے "سریہ" میں کم از کم بنیٰ اور حبشہ "میں ایک سو سپاہی ہوتے ہوں گے۔ اگلی آیت مدت کے بعد آتری اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ اس لئے سریہ میں کم از کم ایک سو اور حبشہ میں ایک ہزار کا ہو گا۔ دونوں آیتوں میں بیان نسبت کے وقت اعداد کا یہ تقادوت ظاہر کرتا ہے کہ اگلی آیت کے نزول کے وقت مسلمانوں کی مردم شمار می بڑھ گئی تھی۔

آیت ۶۶: بخاری میں ابن عباس سے منقول ہے کہ گزشتہ آیت جس میں مسلمانوں کو دس گنا کافروں کے مقابلہ پر ثابت قدم رہنے کا حکم تھا، جب

لوگوں کو بھاری معلوم ہوئی تو اس کے بعد یہ آیت اتری: **الْحُنَّ خَفَّفَ**
اللَّهُ الْخِ یعنی خدا نے تمہاری ایک قسم کی کمزوری اور سستی کو دیکھ کر پہلا
حکم اٹھا لیا۔ اب صرف اپنے دگنی تعداد کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا ضروری
اور بھانگنا حرام ہے۔ کمزوری یا سستی جس کی وجہ سے حکم میں تخفیف ہوئی
کئی وجوہ سے ہو سکتی ہے۔ ابتدائے ہجرت میں گنے چنے مسلمان تھے جن
کی قوت و جلاوت معلوم تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان میں کے بہت سے افراد
بوڑھے اور کمزور ہو گئے۔ اور جو نئی پودائی ان میں پرانے مہاجرین و
انصار جیسی بصیرت، استقامت اور تسلیم و تقویٰ یعنی نہ تھی، اور تعداد بڑھ
جانے سے کسی درجہ میں اپنی کثرت پر نظر اور توکل علی اللہ میں قدرے کمی
واقع ہوئی ہوگی۔ اور ویسے بھی طبیعت انسانی کا خاصہ ہے کہ جو سخت کام
تھوڑے آدمیوں پر پڑ جائے تو کرنے والوں میں جوش و شمل زیادہ ہوتا ہے،
اور ہر شخص اپنی بساط سے بڑھ کر بہت کرتا ہے۔ لیکن وہی کام جب بڑے
مجموع پر ڈال دیا جائے تو ہر ایک دوسرے کا منتظر رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے
کہ آخر کچھ میں ہی تھا تو اس کا ذمہ دار نہیں۔ اسی قدر جوش، حرارت اور
ہمت میں کمی آ جاتی ہے۔

حضرت شاہ خبیر القادر فرماتے ہیں کہ: **اَوَّلُ** کے مسلمان یقین میں کامل تھے
ان پر حکم ہوا تھا کہ اپنے سے دس گنا کافروں پر جہاد کریں۔ پچھلے مسلمان ایک
قدم کم تھے تب یہی حکم ہوا کہ دو گنوں پر جہاد کریں۔ یہی حکم اب بھی باقی ہے
لیکن اگر دو سے زیادہ پر حملہ کریں تو بڑا اجر ہے۔ حضرت کے وقت میں
ہزار مسلمان اسی تہاڑے لڑے ہیں۔ غزوہ مؤتہ میں تین ہزار مسلمان دو
لاکھ کفار کے مقابلہ میں ڈٹے رہے۔ اس طرح کے واقعات سے تاریخ اسلام
بحد اللہ بھری پڑی ہے۔

احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ حضرت الاستاذ کی تقریر سے معلوم ہوا

کہ حکم میں یہ آسانی دراصل حالات و ظروف پر منحصر ہے۔ اور ایک اور دو کی نسبت اس وقت ہے جب کہ مسلمانوں کی تعداد کافی ہو۔ لیکن اگر یہ تناسب کسی صورت میں قائم نہ ہو سکتا ہو تو پھر یقیناً یہ حکم نہ ہو گا اور پہلا حکم ہی لوٹ آئے گا۔ بطور مثال پاکستان اور ہندوستان کی فوجوں کا تناسب بظاہر کبھی ایک اور دو کا نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ ہر عقلمند پر روشن ہیں۔ پس یہاں یہ آسانی والا حکم نافذ نہیں ہو گا۔ ورنہ خدا نخواستہ ایسا وقت بھی آنے کا خدشہ ہے کہ ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے، ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں یہ حکم نہ ہو گا۔ نیز اس میں فرض کفایہ اور فرض عین کا بھی فرق و امتیاز ہے جب انقیر عام ہو جائے تو اس وقت کوئی تناسب، کوئی تعداد اور کوئی دوسرا جزئی سوال پیش نظر نہ ہو گا بلکہ تخت یا تختہ، زندگی یا موت کا سوال ہو گا۔ جیسا کہ گزشتہ صفحہ ۶۵ء کی جنگ کے موقع پر تھا! واللہ اعلم بالصواب۔

لَا يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ : حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب میدان جنگ میں بنفس نفیس تشریف
فرما ہوتے تو صف بندی اور مقابلہ کے وقت برابر مسلمانوں کا دل بڑھاتے۔
جنگ یدر میں صفوں کے اندر فرما رہے تھے کہ اٹھو! اس جنت کو حاصل کرو
جس کا چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عُمیر بن حمام نے کہا کہ اتنی چوڑائی؟
ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں اتنی ہی! انہوں نے کہا واہ واہ! حضور نے فرمایا تم ایسا
کس ارادے سے کہتے ہو؟ کہنے لگے اس خیال سے کہ اللہ مجھے بھی جنتی کرے
ارشاد فرمایا تو جنتی ہے۔ وہ اٹھے تلوار کی نیام نور ڈالی اور چند کھجوریں جو
پاس تھیں، کھانے لگے۔ یکایک وہ کھجوریں بھی پھینک دیں اور کہا کہ اب تو
اتنی دیر بھی یہاں ٹھہرنا شاق ہے کہ یہ کھجوریں ختم کر لوں! چنانچہ دشمنوں کی
صف میں گھس گئے اور لڑ کر مرنا مارا شہید ہو گئے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ :
 یعنی اللہ آپ کے لئے اور آپ کے متبع ایمانداروں کے لئے دشمنوں کی طرف
 سے کافی ہے۔ ایک اور آیت میں اہل ایمان کا مقولہ یوں مذکور ہے : لوگوں
 نے ان سے کہا کہ تمہارے لئے بہت سے لوگ جمع ہو چکے ہیں تم ان سے ڈر
 جاؤ۔ تو ان مومنوں کا ایمان اور بھی توڑی ہو گیا اور کہنے لگے کہ اللہ ہمارے
 لئے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ
 کا ارشاد ہے کہ : ”مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر اعتماد
 اور تکیہ کرتے ہیں“

جب عام مومنوں کا قاعدہ یہ ہے کہ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
 کہتے ہیں تو پیغمبر، بالخصوص جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے
 کہیں زیادہ توحید و توکل میں کامل تر ہوتے ہیں، پس مصائب و تکالیف
 میں ان کا یہی کام تھا کہ خدا پر بھروسہ کر کے ڈٹے رہتے تھے۔

اس آیت میں مؤمنین سے مراد مہاجرین و انصار کی پہلی مقدس مومن
 جماعت ہے، بالخصوص جو ان میں سے بدر میں شامل ہوئے تھے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ : ایمانداروں
 کو شوق و ترغیب دلاؤ کہ کفار کے عدوان کو دور کرنے، حق و عدل کا کلمہ
 بلند کرنے، اہل حق کو سرفراز کرنے اور باطل و ظلم اور اہل باطل کو سرنگول
 کرنے کی خاطر قتال کریں۔ ایسے مواقع پر اور ان مقاصد کے لئے جہاد
 اجتماع بشری کی ضروریات میں سے ہے۔ اور زندگی اور سرفرازی میں
 حق و باطل کے تنازع کی جو سنت چلی آئی ہے اس کا تقاضا یہی ہے
 کہ قتال کیا جائے۔

اگر مسلمانوں کو جہاد و قتال کا شوق نہ رہے گا تو وہ ایک ہلاک ہونے والی بوڑھی قوم بن جائیں گے کیونکہ کافر جب دیکھیں گے کہ مسلمان کمزور اور غیر جنگی قوم بن کر رہ گئے ہیں تو وہ ان پر ظلم و تعدی کریں گے اور مٹا ڈالیں گے۔

یعنی اسلام کی فطرت اور مسلم قوم کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ اس کی زندگی جہاد و قتال پر موقوف ہے، ساری دنیا ہماری دشمن ہے اس کے شر سے بچنے کی صرف دو صورتیں ہیں یا تو خدا سزا سن کر اسلام کو ترک کر دینا اور یا پھر جہاد و قتال! ظاہر ہے کہ باغیرت مسلمان کے لئے صرف دوسری صورت قابل قبول ہے۔ مؤلف

إِنَّ يَكُنْ قَدْرُكُمْ عَشْرُونَ حَلِيقُونَ الْخِزْيَافَاتِ أُولَئِكَ فِي سُنَنِ
صابر موجود ہوں تو وہ اپنے ایمان و صبر اور علم کی گہرائی کی تاثیر سے دوتا
کافروں پر غالب آجائیں گے جو کہ ان صفات سے عاری ہیں۔ یہ خداوند تعالیٰ
کی طرف سے وعدہ اور بشارت کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ مومن جماعت
جتنی صابر ہوگی اتنی ہی غالب ہوگی۔ ایک مومن کی دس کے مقابلہ میں صبر
کرنا چاہیے کیونکہ مومن صابر جماعت اسی نسبت سے کافروں پر بھاری ہے۔
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ: یعنی تم اس ایک اور دس
کے تناسب سے ان پر اس لئے غالب آ جاؤ گے کہ جنگ کی حکمت سے
جس طرح تم آشنا ہو وہ اس سے ناواقف ہیں۔ کیونکہ تمہارے نزدیک
تو اس میں خدا کی رضا نظر ہوتی ہے تاکہ اس کی عادل سنن کو قائم کیا
جائے اور عقائد صحیحہ و اخلاقِ فاضلہ سے اس کے بندوں کے حال کی
اصلاح کی جائے۔ اسی طرح تم جہاد و قتال میں اس کے احکام و سنن کی رعایت
کرتے ہو اور حسب استطاعت ان مقاصد کے لئے تیاری کرتے ہو۔ نیز
مومنون کے نزدیک جنگ کا نتیجہ دو اچھی چیزوں میں سے ایک ضرور

نکلے گا یا توفیق اور دنیوی غنیمت ملے گی اور یا شہادت اور اخروی سعادت حاصل ہوگی۔ اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ کفار ان سب چیزوں سے ناواقف ہیں۔

کفار کا حال ان سب مذکورہ باتوں میں تمہارے خلاف ہے۔ بالخصوص ان میں سے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور جزاء و سزا کے منکر ہیں۔ مثلاً اُس زمانے کے مشرکین عرب اور یہود و نسطوریوں کی آنکھوں کو مادّی طمع اور لذات و شہوات کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا۔ پس یہ لوگ مسلمانوں سے دنیوی زندگی پر زیادہ توجّہ لیں تھے کیونکہ ان کا اخروی سعادت پر ایمان ہی نہ تھا اور اگر بعض کا تھا۔ بھئی تو برائے نام تھا (مثلاً عیسائی اور بعض یہود) کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نسب کی بزرگی اور پیغمبروں کی شفاعت سے انہیں آنے والی زندگی کی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ذاتی ایمان اور نیکی کو ضروری نہیں جانتے تھے۔

اس آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ ایمان داروں کو انسانی زندگی اور اقوام کے ارتقاء کے بارے میں کافروں سے ہر طرح زیادہ عالم ہونا چاہیے اور یہی چیز ان کے اور کافروں کے درمیان ایک اور دس کے تناسب کا موجب ہے۔ پہلے زبانوں کے مسلمان جب اپنے دین کی ہدایت پر عامل تھے تو ان کا یہی حال تھا۔ انہیں ایک وسیع ملک اور عظیم عزت و شان و شوکت حاصل تھی۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی قومیں اور طاقتیں ان کے سامنے سرنگوں تھیں جب انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا تو ان کی شان و شوکت اور سرداری جاتی رہی۔ آپس کے اختلاف سے بڑا اکھڑ گئی اور حکومت کا اکثر حصہ ان سے چھین گیا۔

اس آیت میں ایمان کا اعلیٰ مرتبہ بیان فرمایا گیا ہے اور آنے والی آیت میں ادنیٰ و ضعیف مرتبہ پیش فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اَلْعَسَن

خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ اِنْخِ كَا خَلَا صَهْ مَطْلَبِ يِهْ هِي كِهْ مَوْ مَنُوں كُو كَا فَرُوں پَر
 جو كم از كم تَرْجِيحْ حَاصِلْ هِي هِي وَهْ اِيكْ اُو رُو كَا تَنَاسُبْ هِي هِي - اُو رِي هِي رِخْصَتْ
 ضَعْفَا كِي حَالْ كِي سَا تَهْ خَاصْ هِي هِي - جِي سَا كِهْ غَزْوَهْ بَدْرْ كَا حَالْ تَهْ اَدْبَسْ
 وَقْتْ يِهْ اِيَا تْ نَا زِلْ هُو ئِي تَهِيں !) كِهْ اِسْ وَقْتْ مَسَلْمَانُوں كِي پَاسْ نَهْ تُو
 كَافِي خُو رَاكْ تَهِي اُو رِي نَهْ سَا زُو سَا مَانْ - فَطْطْ اِيكْ كَهُو رَا اِنْ كِي پَاسْ تَهْ -
 وَهْ تُو تَجَارَتِي قَافِلِي كِي اِرَادَهْ سِي كِي تَهِي جَنَگْ كِي تِيَارِي كَرْنِي نَهْ كِي
 تَهِي اُو رِي مَشْرُكُوں سِي اِنْ كِي تَعَاوُدْ سِي كِي تَهِي - مَشْرُكْ هِي طَرَحْ سِي چَاقُو
 چُو بِنْدُو اُو رِي مَسَلْحْ تَهِي -

جَبْ مَسَلْمَانُوں كِي قُوْتْ كَامِلْ هُو كِي تُو وَهْ اِي نِي سِي دَسْ كِنَا بَلَكِهْ اِسْ سِي
 بَهِي زِيَادَهْ تَعَاوُدْ سِي لُزَا كَرْتِي تَهِي اُو رِي فَتْحْ پَالِي تِي تَهِي - رُوْمْ وَفَارِسْ
 وَغِيْرَهْ مَمَالِكْ كِي فَتْحْ اِسِي طَرَحْ هُو ئِي تَهِي -

حَضْرُو رْ كِي زِيَا نَهْ سِي اُو رِي اِسْ كِي بَعْدْ بَهِي اِسْ بَارِي سِي حَضْرُو كِي اِحْبَابْ
 مَسَلْمَانُوں كِي لِي رِي هِنَا ئِي اُو رِي تَقْلِيْدْ كِي مَثَالْ تَهِي - اِي نِي سِي قَاصِدْ
 حَارِثْ بِنْ عَمِيْرَ اَزْدِي كِي قَتْلْ كَا قَصَا صْ لِي نِي كِي لِي شَامْ كِي سَطْحْ مَرْتَفَعْ
 كِي عِلَاقَهْ مَوْتَهْ كُو جُو لَشْكُرْ رُو اِنَهْ فَرِيَا يَا تَهْ اِسْ كِي تَعَاوُدْ سِي سِهْرَارْ تَهِي اُو رِي اِنْ سِي
 لُزْنِي طَلِي رُو مِيُوں اُو رِي عِيْسَا ئِي عَرَبُوں كِي تَعَاوُدْ وِي طَرَحْ لَا كِهْ تَهِي -

بَا ذِيْنِ اللّٰهِ كَا مَعْنِي هِي اِسْ كِي مَعَاوَنَتْ وَتَوْفِيْقْ سِي اِسْمِ اِسْمِ مَعْنِي سِي
 يِهْ اِيْتْ مَجْهُوِي هِي : اِيَا يَهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالْقِتْلُوْتِ
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ هُو اُو رِي اِسْ مِي يِهْ اِيْمَانْ هِي كِهْ خَلِي كِي لِي خُدَا كِي سَلْمَتْ
 يِهْ هِي كِهْ صَابَرُوں كُو غِيْرَ صَابَرُوں پَر فَتْحْ دِي جَانِي - اُو رِي اِسْ مِي اِيْمَانْ دَارُوں
 كِي لِي عِبْرَتْ وَتَحْذِيْرْ هِي هِي كِهْ مِيَا دِ اِي نِي دِيْنْ پَر مَغْرُوْرْ هُو جَانِي اُو رِي
 يِهْ سَمَجْهْنِي لِي كِي كِهْ صَرَفْ اِيْمَانْ هِي نَسْرَتْ وَفَتْحْ كَا مَقْتَضِي هِي اُو رِي اِسْ كِي لَانْدَمْ
 صِفَاتْ كُو حَاصِلْ كَرْنِي كِي حُزُوْرْتْ نَهِيں جِنْ سِي وَهْ كَامِلْ هُو جَانِي - اِنْ

صفات میں سے اہم تر اور عظیم تر صبر ہے اور چیزوں کے حقائق کو جاننا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کی سنتوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ سب ایمان ہی کے تقاضے ہیں۔ پس فقط زبانی اور دعوے کا ایمان کافی نہیں ہو سکتا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم حاکم کو اطمینان دلایا ہے، کہ وہ ان کا ولی اور کارساز ہے اور کی نصرت و مدد کے لئے کافی ہے۔ نیز حضور کو حکم دیا ہے کہ ایمانداروں کو قتال فی سبیل اللہ پڑا بھاریں کیونکہ وہ کافروں میں سے دس دس کے برابر ہیں کیونکہ کافروں میں ان جیسی فقہ نہیں ہے۔ اور ضعیف ترین حالات میں وہ اپنے سے دگنے کافروں کے برابر ہیں۔

ایک طرف اس قوت کو رکھو جسے کوئی ہٹا سکنے والا اور جس کا کوئی تعاقب کر سکنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ قوی و عزیز کی قوت — اور دوسری طرف وہ عاجز و ضعیف اور ذلیل پتلی قوت ہے جو اللہ کے لشکروں کا مقابلہ کرتی ہے۔ پھر سوچو کہ دونوں میں فرق کتنا بعید و عظیم ہے۔ پس اسلام و کفر کے معرکہ میں انجام کی ذمہ داری خدا کے سپرد ہے اور نتیجہ معلوم و معروف ہے۔ یہ سارا مضمون اس آیت سے معلوم ہوتا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ

اور یہی وجہ ہے کہ حضور کو حکم دیا گیا کہ اہل ایمان کو قتال کی ترغیب دیں یہ ترغیب اس وقت دی گئی تھی کہ ہر چی تیار تھا، ہر دل اور جسم کا ایک ایک پٹھا آمادہ تھا۔ رگ رگ میں آمادگی پیدا ہو چکی تھی۔ دلوں میں اطمینان و یقین اور اعتماد کا دور دورہ تھا۔

اب جب پیغمبر نے انہیں جنگ پر ابھارا تو مسلمان اپنے دشمن اور خدا
 کے دشمن کے مقابلہ کے لئے آمادہ تھے۔ وہ اس کے کفو و مثیل تھے گو ان
 کی تعداد کم اور دشمن کی زیادہ تھی۔
 لیکن قرآن نے بِأَنفُسِهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ہ فرما کر مسلمانوں اور کفار
 کے ایک اور دس کے تفاوت و توازن کی نہایت عجیب و غریب علت بیان
 کی ہے۔ لیکن یہ علت سچی اور گہری ہے۔ یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے
 کہ غلبہ و فتح میں بظاہر "فقہ" کا کیا تعلق؟ لیکن یہ ایک حقیقی تعلق اور مضبوط
 تعلق ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ میں جماعت دوسروں سے صرف اس
 بات میں ممتاز ہے کہ وہ اپنی راہ عمل کو پہچانتی ہے، اپنے نظام عمل کو سمجھتی
 ہے اور اپنے وجود کی حقیقت کو اور اپنے مقصد کی حقیقت کو دل سے
 جانتی ہے۔ وہ الوہیت و عبودیت کی حقیقت کو سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے
 کہ الوہیت کا الگ الگ متقدم اور بلند وبالا ہونا لازم ہے اور عبودیت
 صرف ایک عبود کے لئے ہونی چاہیے۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مسلم
 جماعت یہ بھی سمجھتی ہے کہ وہ خود ہی "امت مسلمہ" ہے جو ہدایت الہی
 کی پابند ہے اور زمین میں اس لئے کام کر رہی ہے کہ انسانوں کو بندوں کو
 بندگی سے نکال کر صرف ایک خدا کی عبادت و بندگی میں داخل کرے۔ اور
 صحت وہی اس زمین میں خدا کی ناش ہے، اس کو اقتدار بخشا گیا ہے،
 اس لئے نہیں کہ متکبر و مغرور ہو کر دوسروں پر چڑھ دوڑے، بلکہ محض
 اس لئے کہ خدا کا کلمہ بلند کرے اور اس کی راہ میں جہاد کرے، زمین کو حق سے
 آباد کرے، لوگوں کے اندر انصاف سے حکم و فیصلے کرے اور زمین میں خدا
 کی مملکت قائم کر دے جو لوگوں کے اندر عدل قائم کرنے پر مبنی ہو۔ یہ ساری
 چیزیں "فقہ" کو ہلا شیں گی جو مسلم جماعت کے دلوں میں نور و تقویٰ اور قوت و
 اعتماد انڈیل دیتی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو لے کر جہاد فی سبیل اللہ کی طرف

ایسی قوت و اطمینان سے آگے بڑھتی ہے جو اس کی اصل قوت کو کئی گنا کر دیتی
ہیں۔ اور کافروں کو یہ فقاہت حاصل نہیں۔ ان کے دل بند، آنکھیں پر دے
میں، قوت عاجز اور تھکی ہوئی ہے اگرچہ بظاہر مسلمانوں سے زیادہ ہی نظر
آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوت طاقت کی اصل اور بڑی جڑ سے کٹی ہوئی
ہے۔

یہ ایک اور دہس کی نسبت ہی مضبوط اور قوی ایمانداروں اور کافروں
میں معتبر ہے۔ ہاں! مسلمانوں کے خفیف ترین حالات میں ایک اور دہس کی نسبت
تو ضرور ہی ہونی چاہیے۔

بعض مفسرین اور فقہاء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ آیات اہل ایمان کو حکم دیتی ہیں
کہ وہ قوت کی حالت میں دس گنا کافروں سے مقابلہ کریں اور فرار نہ کریں۔ اور
مضعف کی حالت میں ایک آدمی دو کا مقابلہ کرے اور منہ نہ پھیرے۔ اس
موقع پر بہت سی فرعی مشہور اختلافات ہیں جن میں ہم داخل نہیں ہونا چاہتے
ہمارے نزدیک راجح تفسیر یہی ہے کہ یہ آیات خدا کی میزانِ حق میں دشمن کے
مقابلہ میں مومنوں کی قوت کا اندازہ پیش کرتی ہیں اور ایمان داروں کی اس طور
پر تعریف فرماتی ہیں کہ ان کے دلوں میں اطمینان کی دولت بیدار ہو جائے۔ یہ
احکام تشریحیہ نہیں ہیں۔ واللہ اعلم

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى جُثَىٰ يُتَّخَذُ فِي

نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک خوب خونریزی نہ کرے

الْأَرْضِ طُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ

ملک میں۔ تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا اور اللہ کے ہاں چاہیے

الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ تَوْلَا كِتَابًا

آخرت - اور اللہ زور اور حکمت والا ہے اگر نہ ہوتی ایک بات

مَنْ اللَّهُ سَبَقَ لَكُمْ فِي مَا آخَذْتُمْ مِنْ عَذَابٍ

جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس لئے میں

عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَ

بڑا عذاب سو کھاؤ تم جو تم کو غنیمت میں حلال ستھرا اور

اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

ڈرتے رہو اللہ سے - بیشک اللہ ہے بخشنے والا مہربان

۱۰ اسیری : اسیر کی جمع ہے - اس کا مادہ آسیر ہے جس کا معنی ہے
چمڑے کی ڈوری سے باندھنا - میدان جنگ سے جو گرفتار ہوتا تھا اسے باندھ
لیا کرتے تھے تاکہ بھاگ نہ جائے - پھر یہ لفظ ہر جنگی قیدی پر بولا جانے لگا
اگرچہ اسے باندھنا نہ کیا ہو - اِثْمَانٌ کا معنی ہے کسی چیز یا کام کو شدت
و قوت سے کرنا قد اِثْمَانُ الْمَرَضِ کہتے ہیں جب کہ بیماری کا شدید
حملہ ہو اور اس کی قوت مریض پر غالب آجائے - اسی طرح جب کوئی
سخت زخمی ہو جائے تو کہتے ہیں اِثْمَانُهُ الْجَوَاحِحِ - سخانت کا معنی ہے
غلیظ ہونا اور نہ غلیظ (گاڑھی) چیز کو ثخین کہتے ہیں - عَرَضٌ
کا معنی ہے عارضی چیز جو دائم نہ ہو - ونبوی ساز و سامان کو عَرَضٌ

کہتے ہیں کیونکہ وہ عارضی ہے اور تھوڑی دیر رہنے والا ہے۔ **صَسَّامٌ** یعنی تمہاری پہنچتا، تمہاری مصیبت آتی۔

فِيهِ مَا أَخَذَ نَفْسُكُمْ تم نے جو فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے۔
کافروں سے جہاد و قتال کے وقت مومنون کو صبر و ثبات کا حکم دینے،
اور جب وہ صلح و آشتی کی طرف جھکیں تو اسے ترجیح دینے کا حکم دینے کے
بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے احکام بیان فرمائے ہیں کیونکہ
قیدیوں کے معاملات کا فیصلہ عموماً قتال کے بعد ہی طے کیا جاتا ہے، چنگ بدار
میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔

ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ہریرہ اور بیہقی نے عبد اللہ بن مسعود
سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ: "جب بدر کی جنگ ختم ہو چکی تو
اس کے بعد قیدیوں کو لایا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
یہ آپ کی قوم اور ذات برادری کے لوگ ہیں، انہیں زندہ چھوڑ دیجئے شاید اللہ تعالیٰ
انہیں اسلام کی توفیق دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو وطن سے نکالا اور آپ سے لڑائی کی، انہیں
آگے کیجئے اور ان کی گردنیں اڑوا دیجئے۔ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض
کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اس وادعی میں ہیں جہاں ایندھن بکثرت مل جاتا ہے، انہیں
زندہ ہی جلواد کیجئے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن رواحہ سے کہا کہ کیا تم نے
قطع رحمی کا ارادہ کر لیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر خاموشی
سے گھر میں تشریف لے گئے۔ اور ان میں سے کسی باسقا کا جواب نہیں دیا۔ اس
پر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور ابو بکر کا مشورہ قبول فرمائیں گے، بعض نے کہا کہ نہیں
حضرت عمر کا مشورہ قبول فرمائیں گے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر
تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دلوں کو اس قدر نرم کر دیتا
ہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اور بعض آدمیوں کے دلوں کو اتنا

سنت کر دیتا ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔
 اے ابو بکر! تمہاری مثال تو ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے خداوند
 سے عرض کیا تھا کہ: جو میرا فرماں بردار ہے وہ تو میرا ہے اور میرا فرماں ہے
 تو اے اللہ تو غفور رحیم ہے۔ اور اے ابو بکر! تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام
 کی مانند ہے جو خداوند تعالیٰ سے میدانِ قیامت میں عرض کرے گا: اگر تو
 انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو
 غالب اور داناستے۔ اور اے عمر! تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے
 جنہوں نے دشمنوں کے لئے یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار! ان کے مالوں کو
 تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں
 جب تک کہ دردناک سزا کو نہ دیکھ لیں۔ اور اے عمر! تمہاری مثال نوح
 علیہ السلام کی مانند ہے جنہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار زمین
 پر کافروں میں سے ایک بھی زندہ نہ رکھ۔

پھر حضور نے صحابہؓ سے فرمایا کہ تم اس وقت مجلس اور محتاج ہو سو
 کوئی کافر قیدی بھی مفت میں نہ چھوڑا جائے گا، یا تو وہ تاوانِ جنگ دے
 یا اس کی گردن اڑا دی جائے! عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا
 یا رسول اللہ! سہیل بن بدیہاء کو اس حکم سے مستثنیٰ فرما دیجئے! حضورؐ
 خاموش رہے تو مجھے جتنا اُس دن اپنے اوپر خدا کی ناراضگی کے پتھر گر جانے
 کا اندیشہ تھا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما
 دیا کہ ہاں! سہیل بن بدیہاء مستثنیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل
 فرمیں: مَا كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ أَسْرَىٰ

امام احمد نے عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ وہ مسلمانوں
 نے جنگِ بدر میں قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ سے فرمایا کہ ان قیدیوں کے متعلق تمہارا کیا مشورہ ہے؟

ابوبکرؓ نے کہا یا رسول اللہ! یہ ہمارے چچا زاد اور قرابت دار ہیں، میری رائے
 قویہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیجئے جو ہمارے لئے خلافتِ قوت کا باعث ہو
 اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ پھر رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن الخطاب! تمہاری کیا رائے ہے؟
 عمرؓ نے کہا واللہ! میری رائے وہ نہیں جو ابوبکرؓ نے پیش کی ہے۔ اس کے
 برخلاف میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپرد فرمائیے تاکہ ہم ان کی
 گردنیں اڑا دیں۔ عقیل کو ان کے بھائی علیؓ کے سپرد فرمائیے کہ وہ اس کی
 گردن اڑائیں اور میرے سپرد میرا فلاں رشتہ دار فرمائیے کہ میں اس کی گردن
 اڑا دوں۔ اور فلاں کے سپرد اس کا فلاں رشتہ دار فرمائیے۔ کیونکہ یہ سب لوگ
 کفر کے سردار اور اس کے چودہری ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ابوبکرؓ کا مشورہ پسند فرمایا اور عمرؓ کے مشورہ پر عمل نہ کیا۔

حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ اس واقعہ سے اگلے دن میں رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ابوبکرؓ کے ساتھ بیٹھے رو رہے
 تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ آپ اور آپ کا دوست
 کس بات پر روتے ہیں؟ سو اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی روؤں ورنہ آپ
 دونوں حضرات کے رونے کے باعث رونا صورت ہی بناؤں۔ پس حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رائے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو
 تمہارے دوستوں نے میرے سامنے فدیہ لینے کے متعلق پیش کی تھی۔ ان کی سزا
 میرے سامنے اس قریبی درخت سے بھی دُرے پیش کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
 یہ آیت نازل فرمائی ہے: مَا كَانَ نَسَبِيَّيْ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يَشْتَرِ
 فِي الْاَرْضِ الْخِ

اس حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 تاوان جنگ کو قبول کرنے کا مشورہ دینے والے بہت سے حضرات تھے، مگر

اکثر روایات میں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کیونکہ ایک تو ان کا مقام بہت بلند تھا اور دوسرے انہوں نے ہی پہلے پہل یہ رائے دی تھی۔

ابن المنذر نے فتاویٰ سے روایت کی ہے کہ اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاوانِ جنگ لینے کا ارادہ کیا تو فی قیدی چار ہزار کے حساب سے وصول کیا تھا!

آیت ۶۱: پیر کی لڑائی سے ستر کافر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو کر آئے۔ حق تعالیٰ نے ان کے متعلق دو صورتیں مسلمانوں کے سامنے پیش کیں۔ قتل کر دینا۔ یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا اس شرط پر کہ آئندہ سال اسی تعداد میں تمہارے آدمی قتل کئے جائیں گے۔ حقیقت میں خدا کی طرف سے ان دو صورتوں کا انتخاب کے لئے پیش کرنا امتحان و آزمائش کے طریقہ پر تھا کہ ظاہر ہو جائے کہ مسلمان اپنی رائے اور طبیعت سے کس طرف جھکتے ہیں۔ جسے ازواجِ مطہرات کو دو صورتوں میں اختیار کا حق دیا گیا تھا: **ان کنتن شرودن الحیوة الدنیا و زینتھا فتعالین امتعان** الخ (الاحزاب ۷) یا معراج میں آپ کے سامنے دودھ اور شراب کے دو پیمانے پیش کئے گئے تھے، آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا، جبریل نے کہا کہ اگر بالفرض آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔

بہر حال آپ نے صحابہؓ سے اس معاملہ میں رائے طلب کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہ یا رسول اللہ! یہ سب قیدی اپنے خویش و اقارب اور بھائی بند ہیں، بہتر ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس نرم سلوک اور احسان کے بعد ممکن ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر وہ خود اور ان کی اولاد و

اتباع ہمارے دست و بازو بنیں اور جو مال بالفعل ہاتھ آئے اس سے جہاں
 وغیرہ دینی کاموں میں سہارا لگے۔ باقی آئندہ سال ہمارے ستر آدمی شہید
 ہو جائیں تو مصنائقہ نہیں، درجہ شہادت ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا میلان بھی فطری رحم دلی اور شفقت کی بناء پر اور صلہ رحمی کی خاطر اسی
 رائے کی طرف تھا۔ بلکہ صحابہؓ کی عام رائے اسی جانب تھی۔ بہت سے تو انہی
 وجوہ کی بنا پر جو جناب ابو بکرؓ نے بیان فرمائیں اور بعض محض مالی فائدہ کو
 دیکھتے ہوئے اس رائے سے متفق تھے۔ علامہ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن
 القیم کی رائے میں یہ عام صحابہؓ کا خیال اور بعض کا محض مالی فائدہ کی
 خاطر اس رائے سے متفق ہونا اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے: **يُرِيدُونَ**
عَرَضَ الدُّنْيَا۔

حضرت فاروقی اور سعد بن معاذؓ نے اس سے اختلاف کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا
 کہ یا رسول اللہ! یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں (ان کو ختم کر دیا جائے
 تو کفر و شرک کا سر ٹوٹ جائے گا۔ تاہم مشرکین پر ہیبت طاری ہو جائے گی، آئندہ
 مسلمانوں کو ستانے اور خدا کے راستہ سے روکنے کا جو صلہ نہ رہے گا!) اور خدا
 کے آگے ہماری مشرکین سے انتہائی نفرت و بغض اور کامل بیزاری کا اظہار ہو جائے
 گا کہ ہم نے خدا کے معاملہ میں اپنی قرابتوں اور مالی فوائد کا کچھ پروا نہیں کی۔ اس لئے
 مناسب ہے کہ ان قیدیوں میں جو ہم میں سے کسی عزیز و قریب ہو، وہ اسے
 اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔

الغرض بحث و تمحیص کے بعد ابو بکرؓ کے مشورہ پر عمل ہوا کیونکہ کثرت رائے
 اُدھر تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبعی راہت و رحمت کی بناء پر اسی طرف
 مائل تھے۔ اور ویسے بھی اخلاقی اور کلی حیثیت سے عام حالات میں وہی رائے
 قریب صواب معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اسلام اس وقت جن حالات سے گزر رہا تھا
 ان پر نظر کرتے ہوئے وقتی مصالحوں کا تقاضا یہ تھا کہ کفار کے مقابلہ میں سخت کمر

شکن کارروائی کی جائے۔ تیرہ سال کے شہم کشوں کو طاغوت کے پرستاروں پر
یہ ثابت کرنے کا پہلا موقع ملا تھا کہ تمہارے تعلقات، قرابت، اسوال، جتنے
اور طاقتیں اب کوئی چیز تم کو خدا کی شمشیر انتقام سے پناہ نہیں دے سکتی۔
ابتداءً ایک مرتبہ ظالم مشرکین پر رعب و ہدیت بٹھلا دینے کے بعد نرم خوئی
اور صلہ رحمی کے لئے آئندہ بہترے مواقع باقی رہتے تھے۔ اُدھر ستر مسلمانوں
کے آئندہ قتل ہو جانے پر راضی ہو جانا معمولی بات نہ تھی۔ اسی لئے اس رائے
کو اختیار فرمانا وقتی مصالحو اور ہنگامی حالات کی نزاکت کی حیثیت سے
حق تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہ ہوا: "مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى
حَتَّى يُبَيِّنَ فِي الْأَرْضِ" میں اسی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ
عنہم کی یہ ایک سخت خطرناک اجتہاد می غلطی قرار دی گئی۔ اور جن بعض لوگوں
نے زیادہ تر مالی فوائد پر نظر کر کے اس سے اتفاق کیا تھا ان کو صاف طور پر
"تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا" سے خطاب کیا گیا۔ یعنی تم دنیا کے فانی اسباب پر نظر کر
رہے ہو، حالانکہ مومن کی نظر انجام پر ہونی چاہئے۔ خدا کی حکمت مقتضی ہو تو
وہ تمہارا کام اپنے زور قدرت سے ظاہری اسباب کے بدون بھی کر سکتا ہے۔
بہر حال فدیہ لے کر چھوڑ دینا اس وقت کے حالات کے اختیار سے بڑی بھاری
غلطی قرار دی گئی۔

اتنی یاد رکھنا چاہئے کہ روایات سے حضور کی نسبت صرف اس قدر
ثابت ہوتا ہے کہ محض صلہ رحمی اور رحم دلی کی بنا پر آپ کا رجحان اس
رائے کی طرف تھا۔ البتہ صحابہ میں بعض صرف مالی فوائد کو پیش نظر رکھ
کر اور اکثر حضرات دوسری مصالح و یزیر و اخلاقی داعیہ کے ساتھ مالی
ضروریات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ رائے پیش کر رہے تھے۔ گویا صحابہ
کے مشورہ میں کلاً یا جزئاً مالی حیثیت ضرور زیر نظر تھی۔ کسی درجہ میں مالی
فوائد کے خیال سے "بِقِضِّ فِي الْأَمْرِ" میں کوتاہی کرنا اور اصل مقصد "جہاد"

عقلت برتنا اور ستر مسلمانوں کے قتل کئے جانے پر اپنے اختیار سے رضامند ہو جانا صحابہؓ جیسے مقررین کی شانِ عالی اور منصبِ جلیل کے منافی سمجھا گیا۔ اسی لئے ان آیات میں سخت لہجہ میں عتابِ امیرِ خطاب اختیار فرمایا گیا ہے حدیث میں ہے کہ لڑائی میں ایک شخص کے سر پر زخم آیا، اُسے غسل کی حاجت ہوئی یا پانی سر پر استعمال کرنا سخت مہلک تھا۔ ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی موجودگی میں ہم تیرے لئے کوئی گنجائش نہیں پاتے۔ اُس نے غسل کر لیا اور فوت ہو گیا۔ حضورؐ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو فرمایا: قتلوا قتلاً اللہ۔ الحدیث۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اجتہادِ غلطی اگر زیادہ واضح اور خطرناک ہو تو اس پر عتاب ہو سکتا ہے۔ گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجتہد نے پوری قوتِ اجتہاد صرف کرنے میں کوتاہی کی۔

آیت ۶۸: یعنی یہ غلطی توفی حد ذاتہ ایسی تھی کہ سخت سزا ان لوگوں کو دی جاتی جنہوں نے دنیوی سامان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا، مگر سزا وہی سے وہ چیز نالغ ہے جو خدا پہلے سے لکھ چکا ہے اور طے کر چکا ہے اور وہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں:

- (۱) مجتہد کو اس قسم کی اجتہادِ غلطی پر سزا نہیں ہوگی۔
- (۲) جب تک خدا امراً و نہیاً کسی چیز کا صاف حکم بیان نہ فرمائے اس وقت تک اس کے مرتکب کو سزا نہیں دیتا۔
- (۳) اہل بدر کی خطاؤں کو خدا معاف کر چکا ہے۔
- (۴) غلطی سے جو روپیہ قبل از وقت اختیار کر لیا گیا، یعنی فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینا، خدا کے علم میں طے شدہ تھا کہ آئندہ اس کی اجازت ہو جائے گی: فَاَمَّا مَا بَعْدُ وَاَمَّا فَاَدَاً
- (۵) یہ بھی طے شدہ ہے کہ جب تک پیغمبر علیہ السلام ان میں موجود ہیں یا لوگ صدق دل سے استغفار کرتے ہیں، عذاب نہ آئے گا۔

(۶) ان قیدیوں میں سے بہت کی قسمت میں اسلام لانا لکھا گیا تھا۔
 الغرض اس قسم کے مواعظ نہ ہوتے تو یہ غلطی اتنی عظیم و ثقیل تھی کہ سخت
 عذاب نازل ہو جانا چاہئے تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس قوی تہنیه کے بعد
 وہ عذاب جو اس طرح کی خوفناک غلطی پر آسکتا تھا، آپ کے سامنے نہایت
 قریب کر کے پیش کیا گیا۔ گویا یہ قوی تہنیه کو زیادہ مؤثر بنانے کی ایک صورت
 تھی۔ آپ اس منظر کو دیکھ کر وقف گریہ و بکا ہوئے، حضرت عمرؓ نے
 سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے
 یعنی جس کا آنا ان پر ممکن تھا اگر مواعظ مذکورہ نہ ہوتے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ آپ کے سامنے یہ پیش نظر اسی قسم کا تھا جیسے صلوة
 کسوف ادا کرتے وقت آپ کے سامنے جنت و دوزخ دیوار قبلم میں منظر
 کردی گئی تھی۔ یعنی اس متوقع عذاب کا نظارہ کرنا تھا اور بس!

آیت ۶۹: پھلے عتاب و تہدید سے مسلمان ڈر گئے کہ مال غنیمت
 کو جس میں فدیہ اُسار می بھی شامل تھا، اب ماتھ نہ ہیں لگانا چاہئے۔ اس
 آیت میں تسلی فرمادی کہ وہ اللہ کی عطا رہے خوشی سے کھاؤ۔ ماں جہاد
 کے سلسلہ میں مال غنیمت وغیرہ کو مطمح نظر بنانا یا اس قدر اہمیت دینا
 نہیں چاہئے کہ مقاصد عالیہ اور مصالح کلیہ سے اعراض ہونے لگے۔ بیشک
 وقتی حالات و مصالح کے اعتبار سے تم نے ایک غلط طریق کار اختیار کیا
 مگر نفس مال میں کوئی خبیثت نہیں۔ خدا سے ڈرتے رہو گے تو وہ اپنی رحمت
 سے غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔

لہ بدر کی لڑائی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ستر قیدی گرفتار کے لئے کر
 مدینہ میں تشریف لائے۔ ان قیدیوں کی بابت کہ جن میں حضرت کے چچا عباسؓ

اور حضرت علیؑ کے بھائی عقیلؓ بھی تھے، لوگوں سے رائے پوچھی۔ اور آخر کار حضرت ابو بکرؓ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ ہر قیدی سے چالیس اوقیہ لے کر چھوڑ دیا جائے (اوقیہ سونے کا ایک پیمانہ تھا جس کے ۴۰ درہم بنتے تھے اور درہم تقریباً چار آنے کا تھا) عباسیوں سے خود ان کا ان کے بھتیجے عقیلؓ کا اور نوفل بن حارث کا تاوان وصول کیا۔ جس پر عباسیوں نے کہا کہ میں تو فقیر ہو گیا، حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سونا جو آپ گھر میں دبا آئے ہیں اسے نکال لیجئے۔ اس پر عباسیوں نے مسلمان ہو گئے کیونکہ اس سونے کی خبر ان کے اور ان کی بیوی کے سوا تیسرے کسی شخص کو نہ تھی۔

جنگی قیدیوں کے متعلق امام کے اختیار میں چار باتیں ہیں (۱) تاوان لے کر چھوڑ دینا (۲) مفت چھوڑ دینا (۳) قتل کر ڈالنا (۴) غلام بنا کر رکھنا۔ سب اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے۔ بحر نیچریوں کے کہ وہ تقلید یورپ میں غلام بنانا درست نہیں جانتے۔

پس فدیہ لینا اور قتل کر دینا آنحضرت کے لئے دونوں فعل مباح تھے اور اسی لئے تو لوگوں سے مشورہ لیا تھا لیکن زیادہ تر مناسب وقت ان کا قتل کرنا تھا تاکہ پھر سرکشی نہ کرتے اور انبیاء علیہم السلام پر ترکِ اولیٰ پر بھی عتاب ہوتا ہے، اس لئے یہ آیات نازل ہوئیں کہ نبی کو زیبا نہیں کہ قیدی بنا رکھے اور خوب قتل نہ کرے، اگر تقدیر نازل میں نہ لکھا ہوتا کہ تم ان سے فدیہ لو گے۔ پھر وہ تم پر چڑھاٹی کریں گے اور نیز یہ کہ ان میں سے بہت سے لوگ اسلام لائیں گے اور یہ کہ تم کو فدیہ لینا درست ہے۔ تو تم پر اس فدیہ لینے پر عذاب الیم ہوتا! عمر بن الخطابؓ کی رائے عالم بالا کے منشی کے مطابق کھنجر خیراب جو کچھ تم نے ان سے لیا ہے یا غنیمت میں لائے ہو وہ تمہارے لئے حلال و طیب ہے، کھاؤ پیو اللہ غفور رحیم ہے۔

۱۰ جنگِ بدر کے قیدیوں میں عباس بھی تھے، انہیں ایک انصاری سے گھر لایا گیا تھا۔ انصاری کا خیال تھا کہ انہیں قتل کر دیں۔ حضور کو یہ معلوم تھا لہذا فرمایا کہ مجھے رات بھر اس خیال سے نیند نہیں آئی۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں انصاری کے پاس جاؤں۔ آپ نے اجازت دی پس حضرت عمر نے انصاری کے پاس گئے اور کہا کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا واللہ ہم اسے نہ چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اسی میں ہو؟ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو آپ عباس کو لے جائیے ہم نے بخوشی چھوڑا۔ اب حضرت عمر نے عباس سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، واللہ تمہارے اسلام لانے سے مجھے اپنے باپ کے اسلام سے بھی بڑھ کر خوشی ہوگی اس لئے کہ تمہارے اسلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔

۱۱ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُسْتَشْنَى فِي الْأَرْضِ:
 کسی نبی کی یہ شان اور طریقہ نہیں کہ جب تک دشمنوں کے قتال و قتل سے پوری طرح غلبہ حاصل نہ ہو جائے، اس کے قبضہ میں قیدی ہوں جن کے فیصلہ میں الجھن پڑے اور تردد و لاحق ہو کہ اب انہیں مفت میں چھوڑا جائے یا تاوان جنگ لے کر رہا کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک و دولت کی توثیق و شدت قتل و قتال سے ہی ہوتی ہے۔ ایک عرب شاعر کا قول ہے کہ:
 "بَلَنْدُ شَرَفٍ وَمَنْزِلَتٍ أَذِيَّتٌ سَعَى مَحْفُوظًا نَهَيْتُمْ بِسُكُنَا جَبْتًا كَمَا اسْتَكْرَمْنَا
 اِرْدُكَرْ دَخُونُ نَهْ بَهَا يَجَايْتُمْ"

علاوہ ازیں کثرتِ قتل سے رعب اور سخت ہتھ پتھ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ چیز دشمنوں کو نامناسب جرأت و اقدام سے روکتی ہے۔ یہی بات عسکریہ

یعنی تم دنیا کا زائل فانی مال چاہتے ہو یعنی قیدیوں کا تاوان جنگ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ باقی رہنے والی آخرت تمہیں دے۔ وہ تمہیں ایسے احکام دینا چاہتا ہے کہ جب تک تم ان پر عمل کرتے رہو آخرت کے باقی ثواب کو حاصل کرتے رہو گے۔ ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ بقدر استطاعت قتال کی تیاری کی جائے تاکہ زمین میں غلبہ و اقتدار (اِشْخَان) اور سرداری حاصل ہو سکے۔ اور اسے کلمہ حق کی بلندی اور اقامتِ عدل کا ذریعہ بنایا جاسکے۔

جمہورِ مومنین سے حکمت و رحمتِ الہیہ کے قاعدہ کے خلاف یہ جو کچھ سرزد ہوا تھا اس پر عتاب نازل ہوا، رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ان کی اس رائے پر عمل نہ فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عتاب میں حضور کو بھی شامل رکھا گیا ہے۔

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ اسی لئے وہ اپنے دوستوں کو دشمنوں پر غالب کرتا ہے اور وہ انہیں قتل و قید کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو فدیہ لینے کی اجازت دیتا ہے لیکن وہ اس حکم کو اس وقت تک مؤخر کرنا چاہتا ہے کہ مومن کثیر اور معزز ہو جائیں۔ ایک اور آیت میں ہے: **وَاللّٰهِ الْعِزَّةُ لِرَسُولِهِمْ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ لِمَن يَّهْتَدِ** اور یہ عزت اہل ایمان کو سبھی پوری طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ ماویٰ اور مالی منافع پر زمین میں اقتدار اور غلبہ حاصل کرنے کو ترجیح دیں۔ اور مشرکوں کے قیدیوں کا فدیہ قبول نہ کریں جب کہ مشرک اپنی قوت کی انتہا پر نہ ہوں۔ موجودہ زمانے کی عسکری حکومتیں بھی اسی قاعدے پر چل رہی ہیں۔ جب وہ اپنے ماتحت اور زیر اثر علاقوں اور ممالک میں مقابلہ اور قوت سے اٹھ کر طرے ہونے کا ذرا سا ابتدائی نشان بھی دیکھتی ہیں تو انہیں سخت عسزادیتی ہیں۔ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر شہروں کو برباد کر دیتی ہیں اور مجرموں کے ساتھ بے گناہوں کو بھی قتل کر دالتی ہیں۔ بلکہ قیدیوں کی آگے، ٹینکوں کی گولہ باری اور بم بار طیاروں

کی ہم باری سے عورتوں اور بچوں کے قتل و تباہی تک سے پرہیز نہیں کرتیں۔ مگر اسلام جو رحمت و عدل کا دین ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو بالکل جائز نہیں کہتا اور قمارتِ حق و عدل کے لئے شدت میں بھی رحمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔
لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبِقَ لِمَسْكِم بَنِي اٰخِذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ
 یعنی اگر خدا کے علم ازلی میں یہ لے شدہ نہ ہو کہ وہ تمہیں پیغمبر کی موجودگی میں اور استغفار کرنے والوں کے ہوتے ہوئے عذاب نہ دے گا تو اس فدیہ کے باعث تم پر سخت عذاب آجاتا۔

ابن المنذر نے عبد اللہ بن عمر کی حدیث بیان کی ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں لوگوں کی رائیں مختلف تھیں۔ اس پر حضور نے ابو بکرؓ و عمرؓ سے مشورہ لیا۔ ابو بکرؓ نے کہا کہ تاوان لے لیجئے اور عمرؓ نے کہا کہ انہیں قتل کر دیجئے اس پر ایک شخص بولا کہ ان کاشروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور اسلام کو مٹا ڈالنے کا عزم کر رکھا تھا مگر حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ ان سے تاوان جنگ لے لیا جائے! دوسرا بولا کہ اگر ان قیدیوں میں عمرؓ کا باپ یا بھائی ہوتا تو وہ ان کے قتل کا مشورہ نہ دیتے! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ والی رائے پر عمل فرمایا اور قیدیوں سے تاوان جنگ لے لیا تو یہ آیت نازل ہوئی **لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبِقَ لِمَسْكِم بَنِي اٰخِذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ** فرمایا کہ قریب تھا کہ عمرؓ بن الخطابؓ کی رائے کے خلاف کرنے پر ہم کو "عذاب عظیم" پہنچ جاتا۔ اور اگر عذاب نازل ہوتا تو سوائے عمرؓ کے کوئی بھی نہ بچتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فدیہ کو مباح کر دیا اور اسے اس مالِ غنیمت کی مانند قرار دیا جسے سورت کی ابتداء میں مباح کیا جا چکا تھا۔ اور فرمایا کہ:
فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ جَلٰلًا طَيِّبًا یعنی اسے تمہارے لئے حلال ٹھہرا دیا گیا۔ یہ اور فی نذہہ اس میں ان چیزوں کی مانند کوئی خست و پیدی نہیں ہے۔

جن کو ذاتی جنت کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے مثلاً خون اور خنزیر کا گوشت وغیرہ۔
 اگر سوال کیا جائے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو ترجیح دی حالانکہ قاعدہ کے لحاظ سے یا
 انبیاء کی سنت کے لحاظ سے وہ ایک مرجوح رائے تھی، اور آپ وزن میں سب
 انبیاء سے زیادہ ثقیل اور دلیل و برهان میں سب سے قوی تھے؟ اور پھر
 اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو اختیار کرنے پر نیکیر کیوں فرمائی؟ باوجودیکہ فدیہ کو حلال
 و طیب بھی قرار دے دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی
 بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں:

(۱) جس معاملے میں اللہ کا حکم نہ ہوتا مگر اس میں جمہور کی رائے پر عمل فرماتے
 تھے۔ اور یہ سیاسی اور تمدنی مصالح کے ارکان میں سے ایک رہتا ہے۔ اور

اس زلزلے کی مضبوط حکومتیں اس جمہوری قاعدے پر عمل پیرا ہیں۔ رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے پر عمل فرما کر جس کا اظہار حباب
 بن المنذر نے کیا تھا۔ بدر کے موقع پر لشکر کا پڑاؤ بدل دیا تھا اور یہ
 چیز آپ کے فضائل میں سے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم سے شوری آپ
 پر فرض ٹھہرایا تھا کہ: *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ*۔

(۲) دوسری حکمت یہ تھی کہ اس امر کا بیان بد نظر تھا کہ اکثریت بازا خطا
 کر جاتی ہے، بالخصوص جس معاملے میں ان کی کوئی خواہش یا مالی منفعت ہو اس
 میں تو غلطی کا امکان اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 نے جو اکثریت کی رائے پر عمل کو مشروع فرمایا ہے وہ صرف اس لئے ہے کہ
 عام معاملات میں یہی چیز بہتر ہے، اس لئے نہیں کہ اکثریت معصوم ہوتی
 ہے!

(۳) پیغمبر بھی کبھی کبھی اجتہاد میں خطا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے فوراً متنبہ
 کرتا ہے اور اس پر اسے قائم نہیں رہنے دیتا جیسا کہ علماء نے صراحت کی ہے۔

پس پیغمبر خدا کی احکام کی تبلیغ میں تو معصوم ہے مگر لڑنے اور اجہتاؤ میں نہیں۔
 اسی قسم کی ایک اجہتاؤ میں خطا، وہ بھی تھی جس میں آپ نے ایک مفلس و ضعیف
 نابینا صحابی عبداللہ بن امّ مکتوم سے اس وقت اجراض فرمایا تھا جب کہ
 آپ غنی و متکبر شمر کون کو دعوت اسلام دے رہے تھے اور وہ سوال
 کر رہا تھا۔ اس وقت آپ کے نزدیک مصلحت یہی تھی کہ پہلے انہیں دعوت
 دی جائے پھر اس کی بات سنی جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر عتاب نازل فرمایا
 ہوئے سورہ عجم کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔

(۴) اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اجہتاؤ میں خطا، پر اس کے حسن نیت کے باوجود
 عتاب کرتا اور اسے اس کی غلطی قرار دیتا ہے، پھر اس کی معافی اور مغفرت
 سے اس پر احسان فرماتا ہے۔ باوجودیکہ اجہتاؤ میں خطا آپ کی شرح میں معاف
 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے مقام کی بلندی اور علم و عرفان کی وسعت
 کے باعث اجہتاؤ میں خطا اس کے حق میں اولیٰ و اکمل اور افضل کی مخالفت
 شمار ہوتی ہے اور عام ایمانداروں کا یہ حکم نہیں ہے۔ مشہور قاعدہ ہے کہ بقول
 عارف باللہ ابو سعید الخزاز "نیکیوں کی اینکیاں مقربین کی برائیاں ہیں"۔
 اس کی مثال یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں آپ نے بعض مصالح کی بناء پر بعض
 منافقوں کو قتال میں نہ جانے کی اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:
 "اللہ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں کیوں اجازت دے دی، جب تک
 صادق الایمان کا نذوبوں سے ممتاز اور واضح نہ ہو جاتے"۔ پس سورہ فتح
 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: "تا کہ اللہ آپ کی گزشتہ و آئندہ خطائیں
 بخش دے" اس مغفرت کی یہ چند مثالیں ہیں۔ ذنب کا لفظ جو اس
 آیت میں ہے اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا انجام مضر ہو یا وہ مصلحت
 کے خلاف ہوں، اگرچہ وہ معصیت نہیں ہوتیں۔

(۵) اس چیز کا بیان ہے کہ نفسی اعمال اور برائی کے ارادہ پر بھی اللہ تعالیٰ

مواخذہ کرتے ہیں جبکہ انہیں عمل کے ساتھ نافذ کروایا جائے۔ یہ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ "ثُمَّ يَدْرُؤْنَ عَرْضَ الدُّنْيَا أَوْ دُونِهَا وَمِنْهُ يُعْرِضُ الْمَوْتَىٰ بِمَوَاقِعِ الْقِتَالِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا" اس لئے محقق اس سے پہلے معرکہ بدر کے موقع پر بھی مسلمانان الیوسفینان کے سنجار قی قافلہ کو میدان قتال میں لڑائی کرنے پر گوتربیح دے چکے تھے مگر تاوان کا لایح اس سے بھی شدید تر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے بعد تو ان قتال کا حکم لوگوں نے حضور سے پوچھا تھا مگر اس معاملے میں کوئی سوال نہ ہوا تھا۔ اور اس کی شدت کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس معاملے میں اس امر کی بھی پروا نہ کی تھی کہ آئندہ سال ان میں سے ستر آدمی قتل ہوں گے اور بعض مفسرین کا یہ قول کہ اس کا باعث شہادت کی محبت تھی، ایک دعویٰ ہے بیل ہے، انھیں سے یا قرینہ حال سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ اور اس کا رد اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جب شہادت کے لئے صرف قتال پر اقدام کرنا اور قتل کے خوف سے میدان سے فرار نہ کرنا کافی ہے۔ اور ایسا نزاروں کے لئے یہ اختیار نہیں رکھا گیا کہ اپنے سے کم یا زیادہ تعداد کو مشرکوں کے بدلے میں قتل کرانے کو پسند کریں بلکہ مسلمانان کے خون کا ایک قطرہ سارے کافروں اور مشرکوں سے زیادہ قیمتی ہے۔

(۶) یہ تو بتایا گیا ہے کہ فدیرہ لینے کی وجہ سے وہ لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے لیکن اس کے ساتھ اس مصاحبت کی مخالفت کا ذکر نہیں فرمایا گیا کیونکہ وہ ان کے سامنے واضح نہ کی گئی تھی۔ ہاں یہ بہتر سمجھا گیا کہ پیغمبر خود اس مصاحبت کو جانیں اور اس کے تقاضا پر عمل کریں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ حضور استے جاتے تھے لیکن مشورہ پر عمل کرنے کو اس پر ترجیح دی۔ جیسا کہ آگے چل کر مشاورت اور جمہور کی رائے پر عمل کرنا لازم ٹھہرایا گیا تھا۔ ہاں بدر کے موقع پر بذریعہ الہام آپ کے دل میں مشورہ کرنا والا گیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ یہاں معافی میں سب کا ذکر ہے مگر غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ منافقوں کو اذن دینا صرف

آپ کا فعل تھا لہذا صرف آپ سے ہی فرمایا گیا: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ
لَهُمْ۔

(۷) ساتویں حکمت یہ ہے کہ اس معاملے میں اہل بدر پر اللہ تعالیٰ کے احسان و فضل کا بیان ہے کہ باوجود ان کے نزدیک لینے کے اور مستحق سزا ہونے کے انہیں سزا نہیں دی گئی۔ انذار شدید کے بعد اس معافی میں ان جیسے کامل الایمان حضرات کی بہترین تربیت تھی۔ جس کی غرض یہ تھی کہ آئندہ اس قسم کی طمع نہ کریں، اس سے یہ مراد نہ تھی کہ انہیں خدا سزا گناہ پر جرات دلائی گئی ہے۔

(۸) ان میں سے بعض قیدیوں کے متعلق علم الہی میں طویل زندگی اور ایمان مقدر و مکتوب تھا۔

(۹) نویں حکمت یہ تھی کہ تشریح کے قواعد میں سے یہ قاعدہ بھی قرار پائے کہ امام سیاسی یا جنگی امور میں مشورہ کے بعد جو فیصلہ نافذ کر دے، اگرچہ وہ سنی ہو، خطا ہوا سے تو ٹرانہ جائے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضور نے باوجود اپنی رائے کے خلافت ہونے کے جب جنگ احد میں جمہور کی رائے پر عمل کر کے اسے نافذ فرما دیا تو بعد میں صحابہ نے اسے گواہی دے کر آپ کے سپرد فرما دیا پھر بھی آپ نے فیصلہ بحال رکھا اور اس سے رجوع نہ فرمایا۔ بلکہ ارشاد فرمایا کہ جنگی ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ بعد نبی کا یہ کام نہیں کہ فیصلہ بدل ڈالے!

لہذا امام المغازی محمد بن اسحاق نے غزوہ بدر کے واقعات کے بیان میں فرمایا ہے کہ: جب لوگ قیدیوں کو باندھنے لگے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھپڑ میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ تلوار لگائے انصار کی ایک جماعت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و پاسبانی کر رہے تھے

کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں مشرک پلٹ کر حملہ نہ کر دیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ملاحظہ فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ: "اسے سجدہ! شاید تم لوگوں کے اس فعل کو ناپسند کرتے ہو؟" انہوں نے عرض کیا ہاں! اسے اللہ کے رسول! یہ سب سے پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ہر تباہی ڈالی ہے، مجھے زیادہ پسند یہی تھا کہ لوگوں کو قیدی بنا کر زندہ رکھنے کی بجائے خوب خون ریزی کی جاتی۔

اس آیت میں اشخاص کے لفظ سے مراد خوب قتل کرنا ہے تاکہ مشرکوں کا زور ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کی شوکت بڑھ جائے۔ اس آیت کی رو سے (یعنی ناکان لنبی الخ) مناسب یہی تھا کہ پھر میں کسی کو قیدی نہ بنایا جاتا کہ بعد میں فدیہ لے کر چھوڑنے کی نوبت آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر عناب نازل فرمایا گیا۔

غزوہ بدر مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان پہلا معرکہ تھا، مسلمان کم تھے اور مشرک زیادہ۔ اگر ان کے جنگی مردوں کی تعداد کم ہو جاتی تو اس سے ان کی شوکت اور زور ٹوٹتا، ان کا تکبر و غرور ذلیل ہوتا اور یہ چیز انہیں دوبارہ جمل کرنے سے عاجز کر دیتی۔ لہذا جو مصلحت اس بلذ مقصد میں تھی وہ فدیہ کے مال میں نہ تھی گو اس وقت مسلمان اس کے محتاج تھے۔

اس کے علاوہ ایک اور حقیقت بھی تھی جس کا نفوس میں جمانا اور دلوں میں بٹھانا مد نظر تھا۔ اور وہ یہی بلند مقصد تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وٹکے کی چوٹ واضح کیا تھا کہ: ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے بارے میں کوئی نرمی اور دلاہنت نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو واضح اسباب

کے باعث ناپسند فرمایا کہ مسلمان جنگ بدر میں قیدی بنائیں اور پھر مال کا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، اور بطور تعریض فرمایا کہ: "تم دنیا کا غانی مال چاہتے ہو؟" یعنی اول تو تم نے انہیں قتل کے بدلے قیدی قبول بنایا اور پھر فدیہ قبول کر کے چھوڑ کیوں دیا ہے؟

پھر ارشاد فرمایا کہ: **لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ الْاِنْجِيلَ لَعَنِ اللَّهُ مَنَ بَدَّلَ مَا بَدَّلَ اللَّهُ** یعنی اللہ کی قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اہل بدر کو ان کی غلطیاں اور قصور بخش دئے جائیں ورنہ یہ کام جو تم نے کیا ہے یہ بہت بڑی سزا کا تمہیں مستحق بنا دیتا۔

پھر ان پر اپنا فضل و احسان اور بھی زیادہ کیا اور جنگ کی غنیمتیں جن میں سے یہ فدیہ بھی محققا ان کے لئے حلال فرمادیں۔ حالانکہ یہ چیزیں پہلے مذاہب میں حرام تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں تقویٰ کا حکم دیا اور اپنی رحمت و مغفرت کا بھی ذکر فرمادیا۔ تاکہ پروردگار کے سامنے ان کے احساسات متوازن ہو جائیں، نہ تو رحمت و مغفرت انہیں مغرور کر دے اور نہ تقویٰ و خوف اور تکلف انہیں بہت الہی بھلا دے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي آيَاتِكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ

اے نبی کہو اے جو تمہارے نامتھ میں قیدی ہیں

وَأَن يَّعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا تُكْرَهُ

اگر اللہ جانے گا تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گا

خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ

بہتر اس سے جو تم سے چھین گیا اور تم کو اللہ بخشنے کا اور اللہ بخشنے والا

عَلِيمٌ ۝ وَأَنْ يَرِيدُ وَأَخْيَانَتِكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ

نہر بان سے اور اگر چاہیں گے تجھ سے دغا کرنا سوہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے

مِنْ قَبْلِ فَا مَكُنْ مِنْهُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (۱۷۱)

اس سے پہلے پھر اس نے ان کو بہرے وا دیا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے

۱۷۱۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے تاوان جنگ لیا تو ان پر مال دینا شاق گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے اور ترغیب دینے کے لئے اتاری، اسی لئے اس میں دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے اور کفر پر باقی رہنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنے کی صورت میں دھمکی اور انذار بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں حضور اور مسلمانوں کے اچھے انجام اور فتح و نصرت کی بشارت بھی دی گئی ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیات عباس بن عبدالمطلب، عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن الحارث کے بارے میں اتئیں۔ جناب عباس کو جب میدان بدر سے گرفتار کیا گیا تو ان کے پاس بیس اونچہ سونا تھا۔ یہ تم مشرکین کے لشکر کی فیسافت کی غرض سے لے کر آئے تھے اور ان دس آدمیوں میں سے وہ ایک تھے جنہوں نے پدر کے مشرک لشکر کے کھانے کا ذمہ لے رکھا تھا۔ پس ابھی ان کی نوبت آئی ہی نہ تھی کہ جنگ ہو گئی اور وہ گرفتار ہو گئے۔ عباس نے کہا کہ میں تو مسلم تھا مگر کافروں نے مجبور کر دیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ درست ہے تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔

لیکن بظاہر تو تم ہمارے خلاف ہی لڑنے آئے تھے۔
 عباسؓ کا بیان ہے کہ میں نے حضورؐ سے بات کی کہ وہ سونا مجھے واپس
 کر دیا جائے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ جو چیز لے کر تم ہمارے خلاف کا فر ولہا کی مدد
 کے لئے آئے تھے وہ واپس نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ حضورؐ نے
 مجھے یہ بھی کہا کہ میں عقیل اور نوفل دونوں کا خدیہ بیٹن بیٹن اوقیہ ادا کر
 دوں۔

یہ حکم سن کر عباسؓ نے کہا کہ آپ نے مجھے کنگال کر دیا ہے کہ میں قریش
 سے ناکتاً پھروں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جو تم نے مکہ
 سے نکلنے وقت اپنی زوجہ ام الفضل کو دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا دم نہیں
 بچھو کر کیا افتاد پر پڑ جائے، سو اگر ایسا ہو گیا تو یہ مال تمہارا عید اللہ
 عید اللہ اور فضائل کا ہے۔

عباسؓ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا کہ میرے
 رب نے مجھے بتایا ہے۔ عباسؓ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق
 ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واللہ اس بات پر اللہ کے سوا کسی اور کو
 اطلاع نہ تھی اور میں نے وہ مال اپنی بیوی کو رات کی تاریکی میں دیا تھا
 پہلے مجھے آپ کے بارے میں شک تھا مگر اب کوئی شک و شبہ و ریب نہیں رہا۔
 اس کے بعد عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مال کے بدلہ میں مجھے بہت
 کچھ دیا۔ میرے پاس بیس غلام ہیں جن میں سے ہر ایک بیس ہزارہ کا کاروبار
 کر رہا ہے۔ اور اللہ نے مجھے چاہے ضرر ہم کی تو لیت بخشنی ہے جس کے
 معاوضے میں میں مکہ کے تمام اموال کو لینا بھی پسند نہ کروں گا۔ اور مجھے
 اپنے پروردگار کی مغفرت کا انتظار ہے۔

۱۰ بعض قیدیوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا مثلاً حضرت

عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ) ان سے کہا گیا کہ اللہ دیکھے گا کہ واقعی تمہارا
 دل میں ایمان و تصدیق موجود ہے تو جو کچھ زبردستی تم سے وصول کیا
 گیا ہے اس سے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر تم کو مرحمت فرمائے گا اور
 پچھلی خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ اور اگر اظہار اسلام سے صرف پیغمبر
 کو فریب دینا مقصود ہے یا دعا بازی کرنے کا ارادہ ہے تو پیشتر خدا سے
 جو دعا بازی کر چکے ہیں، یعنی فطرت عہد آست کے خلاف کفر و شرک اختیار
 کیا یا بعض "بنی ہاشم" جو ابوطالب کی زندگی میں عہد کر کے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر متفق تھے، اب کافروں کے ساتھ ہو کر آئے
 اس کا انجام آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آج کس طرح مسلمانوں کی قیاد اور قابو
 میں ہیں۔ اٹنڈہ بھی دعا بازی کی ایسی ہی سزامل سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے
 اپنے دلوں اور نیتوں کو چھپا نہیں سکتے اور نہ اس کے حکیمانہ انتظامات
 کو روک سکتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں: "خدا کا وعدہ
 پورا ہوا، ان میں جو مسلمان ہوئے حق تعالیٰ نے انہیں بے شمار دولت
 بخشی، جو نہ ہوئے وہ خراب ہو کر تباہ گئے۔"

۱۰ جنگ بدر کے دن اڑھائی سے پہلے حضور نے فریاد کیا تھا کہ بعض
 بنو ہاشم وغیرہ زبردستی اس اڑھائی میں لائے گئے ہیں، انہیں ہم سے
 لڑنے کی خواہش نہ تھی پس انہیں قتل نہ کرنا۔ ابوالخضر می بن ہشام
 اور عباس بن عبدالمطلب کو قتل نہ کیا جائے۔ کیونکہ اسے بادل نخواستہ
 کفار ساتھ لائے ہیں۔ ابن عباس علی کا بیان ہے کہ جس دن بدر کے
 قیدی لائے گئے تو حضور کو رات بھر نیند نہ آئی صحابہ نے اس کا سبب
 پوچھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے عباس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔

اس وقت صحابہؓ نے عجمیوں کی قید کے بند رکھوں دیئے تو آپؐ کو نیند آئی۔ عجمیوں
 مال اور آدمی تھے اور انہوں نے اپنا زبرد فریہ ایک سو اوقیہ سونا ادا کیا بعض
 انصاریوں نے سرکار نبوت میں عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی عجمیوں
 بن عبدالمطلب کو بلاتا وان لئے مفت میں چھوڑ دیں مگر آپؐ نے فرمایا
 ایک درہم بھی کم مت لینا، پورا فدیہ وصول کرنا۔ عجمیوں نے کہا میں تو
 مسلمان تھا اور زبردستی لایا گیا تھا مگر حضورؐ نے فرمایا کہ احکام تو ظاہر
 پر ہوتے ہیں۔ آپؐ سے ضرور فدیہ وصول کیا جائے گا۔ بلکہ حضورؐ نے
 ان کے دونوں بھتیجیوں عقیل اور نوفل کا فدیہ بھی انہی سے دلوا یا۔ اور
 ان کے حلیف عقیب بن عمر و کا فدیہ بھی انہی سے وصول کیا گیا۔

حدیث میں ہے کہ جب بحرین سے مال آیا جو اسٹی ہزار کا تھا، تو آپؐ
 اس وقت نماز کے لئے وضو فرما چکے تھے۔ اس مال سے آپؐ نے ہر تسکایت
 کرنے والے کی دادی فرمائی اور نماز سے پہلے پہلے سارا خزانہ لٹا دیا اور
 اپنے یا اہل و عیال کے لئے ایک کوڑی بھی نہ رکھی۔ حضرت عجمیوں کو
 حکم دیا کہ اس میں سے گھڑی باندھ کر لے جاؤ انہوں نے گھڑی باندھی مگر
 اٹھائی نہ جاسکی تو عرض کیا حضورؐ! سے اٹھا دیجئے۔ آپؐ نے سنا ختم
 ہنس پڑے اور فرمایا کہ نہ ہم خود اٹھا دیں گے نہ کسی اور کو حکم دیں گے،
 صرف اتنے لے جاؤ جسے خود اٹھا سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے کچھ رقم بادل ناخواستہ
 نکال دی اور باقی باندھ کر بڑی مشکل سے اٹھا کر کندھے پر رکھ کر لے گئے
 وہ بڑی مشکل سے چل رہے تھے جب تک نظر آتے رہے آپؐ کی نگاہیں
 ان پر جمی رہیں۔ اور ان کے اس لایح پر تعجب کا اظہار فرماتے رہے!
 یہ آیت کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں ہے اس کا حکم عام ہے جیسا کہ
 سدی کا قول ہے۔

لہ ان آیتوں میں دو نمبر ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومنوں پر قیدیوں کو ایمان کی ترغیب دینا واجب ہے۔ اسی طرح انہیں خیانت اور کفر پر اصرار اور بغی و عدوان کے انجام سے ڈرانا لازم ہے۔ اور دوسری یہ کہ مسلمان حبیب تک فتح و نصرت کے مادی و معنوی اسباب کی محافظت پر کاربند رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی اور مشرکوں، کافروں کی ہر جنگ میں حسن خاتمہ اور بہتر انجام ان کا ساتھ دے گا۔

امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ کے چچا عباس بن عبدالمطلب کا فدیہ نہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے گزارش کی کہ: "ہمیں اجازت دیجئے کہ اپنے مہلکے عباس کا تاوان چھوڑ دیں" (عباس کی دادی انصاریہ تھی) مگر حضور نے ارشاد فرمایا کہ واللہ تمہیں اس میں سے ایک درہم کی کمی بھسی نہ کرنا ہوگی۔

ہر قیدی کا فدیہ چالیس اونقیہ سونا مٹھرایا گیا تھا مگر آپ نے عباس سے سو اونقیہ اور عقیل سے اسی اونقیہ وصول فرمایا۔ اس پر عباس نے (غالباً طنز یہ لہجہ میں) کہا کہ یہ آپ نے قرابت داری کی وجہ سے کیا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی: **قُلْ مَنْ فِيْ اَيْدِيْكُمْ مِنَ الْاَسْرٰى اِنَّ عِبٰنَ لَفِيْ سُلٰمٍ لَّا تَمْنُوْنَ اَعْبٰدٌ خَيْرٌ مِّنْ اَوْقِيَةٍ وَّهٰؤُلٰئِ فَاِذَا رَجَعْتُمْ وَاَنْتُمْ اَعْبٰدٌ**۔

کاش آپ مجھ سے کہیں گنا زیادہ وصول فرماتے۔
لہ آیات زیر تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کے دلوں کو چھو کر ان میں امید کی کرن زندہ کی ہے، توقع ابھاری ہے، اور ان میں روشنی کی ایک شعاع ڈالی ہے۔ انہیں ایک بہتر مستقبل کی امید دلائی ہے

لہ تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۱۰۰-۱۰۳، تفسیر المرائی ج ۱۰ ص ۳۹-۴۱

لہ فی ظلال القرآن ج ۲۰ ص ۶۳-۶۵

اور پہلی زندگی کی نسبت ایک زیادہ باعزت و اکرام زندگی کا داعیہ ان میں پیدا فرمایا ہے۔ جو کچھ ان سے نیا گیا تھا اس سے اعلیٰ تر اور بلند تر کا وعدہ فرمایا ہے اور اس سے بڑھ کر حضرت جبرائیل کی بشارت دیا ہے۔

لیکن یہ بشارتیں اس شرط پر متعلق فرمائی ہیں کہ ان کے دل نورِ ایمان کے لئے وا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ عملاً اس چیز کو جان لے کہ واقعی ان میں خیر اور بھلائی موجود ہے۔ پھر یہاں ایمان ہے اس کے ذکر و صحت کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ محض خیر ہے، پھر خیر اسی سے نکلتی اور اسی سے متعلق ہے۔ پھر بھلائی کی بنیاد اسی پر قائم ہے۔

اسلام نے قید ہی بنانے اور پھر انہیں زندہ رکھنے کی اجازت صرف اسی بنا پر دی ہے کہ ان دلوں میں سے پوشیدہ خیر و صلاح اور امید کو ابھارے۔ ان کی فطرت میں نیکی کے استیصال و قبولیت اور ہدایت کے تاثر و استعجاب کو بیدار کرے وہ اس لئے قید ہی نہیں بنا تا کہ ان سے انتقام لے کر لذت حاصل کرے یا مادی نفع کے لئے انہیں مسخر کرے۔ جیسا کہ رومیوں کی فتوحات کا یہی مقصد تھا اور آج بھی قومی و جنسی فتوحات سے یہی غرض ہوتی ہے۔

خیانت کا لفظ ان آیات میں شرک پر بولا گیا ہے، خدا سے اس سے بڑی خیانت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے محض اللہ کو ربوبیت کے لئے خاص نہیں کیا تھا اور فطرت کے عہد میں خیانت کی تھی۔ اگر اب یہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلی خیانت کے انجام کو سامنے رکھ لیں۔

امام قرطبی نے تفسیر میں فرمایا ہے کہ ابو بکر بن الصری کا قول ہے: جب مشرک قید ہوئے تو ان میں سے بعض نے اسلام کا اظہار کیا لیکن یہ اظہار

پختہ اور جازم نہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ان کا غرض یہ تھی کہ اپنے
 آپ کو مسلمانوں کے قریب کر لیں اور ادھر مشرکوں سے بھی دور نہ ہوں۔
 ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر اپنے دل کے اسلام کا زبان سے
 اظہار تو کرے مگر اس اظہار میں عزیمت و سختگی نہ پائی جائے تو
 ایسے شخص کو موہن شمار نہ کیا جائے گا۔ اور ایسے شخص کو اظہار ایمان
 کے باوجود کافر ہی شمار کریں گے۔ ہاں سو سوہ چونکہ ایسی چیز ہے جس
 کا دفع کرنا مشکل ہے لہذا وہ معاف ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں
 اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حقیقت حال واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر
 یہ لوگ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ان کا اظہار ایمان خیانت
 و مکر کے طور پر ہے تو کوئی بات نہیں وہ کفر و مکر اور قتال کے ذریعہ سے
 اس سے پیشتر بھی خدا سے خیانت کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ لیکن اگر ان
 کے قول میں بھلائی اور ان کے دلوں میں واقعی ایمان ہوگا تو اللہ ان
 سے قبول فرمائے گا اور ان کے اوکروہ فدیہ سے بھی بڑھ کر انہیں سے
 بلکہ ان کی پہلی غلطی جو کفر و خیانت اور مکر و قتال کی صورت میں ہوئی
 تھی، اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا

اور جان سے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگدی اور

تَصَرُّوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ

مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو

أَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَهُمْ مِنْ دَوْلَاتِهِمْ

ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تم کو ان کی رفاقت سے

مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ

بکھو کام نہیں جب تک وہ گھر نہ چھوڑ آئیں۔ اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں

فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ الْأَعْلَىٰ قَوْمَ بَيْنَكُمْ

دین میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کرنا، مگر مقابلہ میں ان لوگوں کے

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٢﴾

کہ تم میں اور ان میں عہد ہو۔ اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں

إِلَّا تَفْعَلُوا لَئِنْ فُتِنَا فِي الْأَرْضِ

اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں اور بڑی

كَبِيرٌ ﴿٤٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا

بانی ہوگی اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ

اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے ان کو جگدہی اور ان کی مدد کی وہی ہیں

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۶﴾

سچے ایماندار ان کے لئے بخشش ہے اور روزی عزت کی

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهِدُوا

اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے

مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

تمہارے ساتھ ہو کر سو وہ لوگ بھی تمہیں ہیں۔ اور رشتہ دار آپس میں

أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

حق دار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں۔ تحقیق اللہ ہر چیز سے

عَلِيمٌ ﴿۴۷﴾

خبردار ہے

۴۷ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کی چار اقسام بیان فرمائی ہیں۔

اور ہر قسم کا حکم اور درجہ بیان فرمایا ہے۔

(۱) مہاجرین اولین یعنی غزوہ بدر کے قبل سے لے کر صلح حدیبیہ تک

ہجرت کرنے والے حضرات۔

(۲) انصارِ مدینہ، جنہوں نے ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مہاجرین کے لئے مال و متاع اور مکان وغیرہ مہیا کئے۔

(۳) غیر مہاجر یا نذر۔

(۴) صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کرنے والے مہاجر۔

آیت ۲۷ بار کے قیدیوں میں سے بعض ایسے تھے جو دل سے مسلمان تھے اور باورِ ناخواسۃ کفار کے ساتھ ہو کر بدر میں آئے۔ ان آیات میں یہ بتلانا منظور ہے کہ ایسے مسلمانوں کا کیا حکم ہے؟ حضرت شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ: "حضرت کے اصحاب میں سے دو فریق تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین کنبہ اور گھر چھوڑنے والے۔ اور انصار جگہ دینے والے اور مدد کرنے والے۔ ان دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موافاتِ زمہانی چارہ قائم کر دیا تھی۔ آیت کا مضمون یہ ہوا کہ جتنے مسلمان حضرت کے ساتھ حاضر ہیں ان سب کی صلح و جنگ ایک ہے۔ ایک کا موافق سبب یا موافق، ایک کا مخالف سبب کا مخالف۔ بلکہ آئنازہ ہجرت میں رشتہ موافات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ترکہ کا وارث بھی ہوتا تھا۔ اور جو مسلمان اپنے ملک میں رہے جہاں کافروں کا زور اور تسلط ہو، یعنی دار الحرب سے ہجرت نہ کی، ان کی صلح و جنگ میں "دارالاسلام" کے رہنے والے مسلمان مہاجرین و انصار سے شریک نہیں۔ اگر دار الحرب کے مسلمانوں نے صلح و معاہدہ کسی جماعت کفار سے کر لیا تو دارالاسلام کے آزاد مسلمان اس معاہدہ کے پابند نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ان کفار سے حسبِ مصلحت جنگ کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دار الحرب کے مسلمان جس وقت دینی

معاہدہ میں آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان کو اپنے مقدر کے موافق
مدد کرنا چاہیے۔ مگر جس جماعت سے ان آزاد مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہو
اس کے مقابلہ میں تابقائے عہد دار الحروب کے مسلمانوں کی امداد نہیں
کی جاسکتی۔ نیز یاہمی وراثت کا سلسلہ جو مہاجرین و انصار میں قائم
کیا گیا تھا اس میں بھی دار الحروب کے مسلمان شامل نہیں تھے۔

آیت ۳۷ : یعنی کافر و مسلم میں نہ حقیقی رفاقت ہے نہ ایک دوسرے
کا وارث بن سکتا ہے۔ ہاں کافر، کافر کا رفیق و وارث ہے، بلکہ سب کافر
تم سے دشمنی کرنے کو آپس میں ایک ہیں۔ جہاں پائیں گے ضعیف مسلمانوں کو
ستائیں گے۔ اس کے بالمقابل اگر مسلمان ایک دوسرے کے مددگار و رفیق
نہ ہوں گے، یا کمزور مسلمان اپنے کو آزاد مسلمانوں کی معیت و رفاقت میں
لانے کی کوشش نہ کریں گے تو سخت خرابی اور فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی ضعیف
مسلمان ماموں و محفوظ نہ رہ سکیں گے، ان کا ایمان تک خطرہ میں ہو گا۔
آیت ۳۸ : یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سر دار کے ساتھ و
مسلمان اعلیٰ ہیں گھریٹنے والوں سے۔ آخرت میں ان کے لئے بڑی بھاری
بخشش ہے اور دنیا میں عزت کی روزی یعنی غنیمت اور دوسرے
فائق حقوق۔

آیت ۳۹ : یعنی مہاجرین میں جتنے لوگ بعد کو شامل ہوتے جائیں
وہ سب باعتبار احکام "مہاجرین اولین" کی برادری میں منسلک ہیں
ہجرت کے تقدیم و تاخر کی وجہ سے صلح و جنگ یا توریث وغیرہ کے احکام
پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں! اگر قدیم مہاجرین کا کوئی رشتہ دار پیچھے مسلمان
ہو یا بعد میں ہجرت کر کے آیا تو وہ اس قدیم مہاجر کی میراث کا زیادہ حقدار
ہے اگرچہ رفاقت قدیم اوروں سے ہے۔

اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس کا کس قدر حق

ہونا چاہیے۔ لہذا اس کے احکام سراسر علم و حکمت پر مبنی ہیں۔
 لہ پچھلی آیات میں جنگ بدر کے قیدیوں کو بشرط اطاعت حوض دینے
 کا وعدہ کیا تھا اور انہیں دلاسا دیا تھا۔ زیر تفسیر آیات میں انصار و مہاجرین
 کو اجر آخرت کا دلاسا دیا گیا ہے۔ یایوں کہو کہ جب ان قیدیوں کو عہد لے کر
 چھڑا اور ان میں سے بہت نے بدر کے موقع پر آسمانی مدد اور اسلام کا برحق ہونا
 دیکھ لیا تھا، اس لئے یہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور نیز عرب کے قبائل نے
 بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد باندھنا شروع کیا۔ اور عرب اس جنگ
 کی کرات و اعجاز نے شہرت پائی جس سے مخالف قبائل، خصوصاً مکہ کے رہنے
 والوں میں سے، بہت سے مشرک باسلام ہرنا شروع ہوئے۔ مگر ان میں سے
 بعض تو ترک وطن کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
 کیونکہ اس وقت ہجرت فرض تھی۔ اور بہت سے ایسے تھے جن سے جوڑ
 بیچے، گھربار، مھولیش و تبار چھوٹ نہ سکے۔ اس لئے مسلمانوں اور دیگر قبائل
 کی بابت کوئی قاعدہ اور ضابطہ اشجاد و ہمدردی کا مقرر ہونا ضروری تھا۔ پس
 ان آیات میں مع فضائل و مآثر مہاجرین و انصار اس ضابطہ کو بیان فرمایا اور
 مسلمانوں کے درجے و مرتبے بھی ظاہر فرمادیئے۔

الفرض ہجرت اور نصرت اسلام کے اعتبار سے اس عہد میں مسلمانوں کی چار
 قسمیں تھیں :-

(۱) پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ ابتداء میں حضرت پر ایمان لائے اور ہجرت کر کے
 آپ کے ساتھ مدینہ میں آ رہے جیسا کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد اللہ
 بن مسعود، ابوذر غفاری وغیرہم۔ ان کو اس جملہ میں چار صفات کے ساتھ ذکر کیا۔
 ۱۔ ایمان۔ کہ خدا و رسول، ملائکہ و قیامت اور رسل و کتب پر صدق دل سے

ایمان لائے، اب ان کے ایمان میں شک کرنا ضعف ایمان ہے۔
 یا۔ ہجرت۔ کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لئے خویش و اقارب،
 وطن اور فرزند و زن سب کو چھوڑ دیا۔ یہ بات اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کر
 دینے سے کچھ کم نہیں۔ جلا وطنی اور کالا پانی بھی پھانسی سے کچھ کم ہسزا نہیں۔
 انہوں نے اپنے قدیم مذہب، قدیم وطن اور اخلاقی و روحانی قبائح کو چھوڑ دیا۔
 حج و د: مالی و جانی جہاد۔ کہ انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں سے خدا کی
 راہ میں جہاد کیا۔ جان کو اللہ کے لئے سخت ہلاکتوں میں ڈال دیا مگر نبی کریم
 پر آپسج نہ آنے دی۔ مکہ میں جب کہ مخالفوں کی تلواروں سے خون ٹپکتا تھا،
 خلفاء اربعہ نے رفاقت سے کبھی منہ نہیں موڑا، نہ کبھی تفتہ کیا نہ آپ کا
 ساتھ چھوڑا۔ پھر غارتور، بدر وغیرہ ہر موقع پر ساتھ رہے اور مال
 کا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ کئی بار ابو بکر صدیق نے گھر کا تار تار دے دیا۔ اس
 میں روحانی جہاد کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔

(۲) دوسری قسم انصار کی ہے جن کا ذکر مہاجرین کے بعد فرمایا گیا اور ان
 کا درجہ بھی ان کے بعد دوسرا ہے۔ ان کی دو صفات بیان کی گئی ہیں ایک یہ
 کہ انہوں نے اہل اسلام کو جبکہ دی اور دوسری یہ کہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد
 کی اور اپنی جان و مال کو اسلام کی نصرت میں صرف کیا۔

ان دونوں قسموں (مہاجرین و انصار) کی بابت فرمایا گیا ہے کہ:
 اولئك بعضهم اولياء بعض کہ یہ لوگ باہم جان و مال اور دین و ایمان
 کے ساتھی ہیں۔ ولایت سے مراد یہاں نصرت و اتحاد کی ولایت ہے۔ بعض
 مفسرین نے ولایت ارث بھی مراد لی ہے۔ حضور نے ابتدائے اسلام
 میں انصار و مہاجرین میں عقار و اموات قائم فرما کر انہیں باہم و ارث قرار دے
 دیا تھا۔ کیونکہ مہاجرین کے قرابت دار تو مہنوز مدینہ میں آئے نہ تھے۔ مگر جب
 اسلام پھیل گیا اور مکہ فتح ہو گیا، ہجرت کی ضرورت نہ رہی، آیت میراث یا

انہی آیات کے جملہ واولوالارحام بعضہم اولیٰ بیدحضیٰ فی
کتاب اللہ سے اہل قرابت میں میراث قائم کر دی گئی۔ اسی جملہ سے امام ابوحنیفہؒ
نے ذوی الارحام کی وراثت کا حکم نکالا ہے۔

یہ دونوں قسم کے مسلمان اسلام کے رئیس، سردار اور مقتدری ہیں۔

(۳) تیسری قسم کے وہ مسلمان ہیں جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ میں نہ
آئے۔ ان کی نسبت دو حکم دیئے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب تک یہ ہجرت کر کے
نہ آئیں تم پر ان کی ولایت (رفاعت و حمایت) کچھ ضرور نہیں۔ فتح مکہ سے قبل
ہجرت فرض تھی۔ ماں اب بھی اگر کہیں اسی قسم کے حالات پیدا ہو جائیں (او
دارالاسلام موجود ہو) تو ایسی جگہ سے کہ جہاں دین کو آزادی سے ظاہر نہ کیا
جاسکے ہجرت فرض ہے۔ دوسرا حکم ان کے متعلق یہ ہے کہ اگر دینی امر میں وہ
تم سے مدد مانگیں تو ضرور مدد دو کیونکہ وہ اہل ایمان ہیں۔ مگر اس قوم کے مقابلہ میں
مدونہ دوجن سے تمہارا عہد ہو۔ انکم کی تاکید و تائید میں فرمایا ہے کہ کفار بھی باہم
ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ کفر کی جنسیت یہود و نصاریٰ اور مشرکین سب
کو تمہارے مقابلہ پر ایک کر دیتی ہے اور وہ سب ایک دوسرے کے مددگار
بن جاتے ہیں۔ اگر تم آپس میں مدد نہ کرو گے تو فتنہ کفر اور بڑا فساد قائم ہو
جائے گا۔

حقیقت میں آج کل جو مسلمانوں کی سلطنتیں معرض زوال میں ہیں، اسی وجہ
سے ہیں۔ اندلس میں عیسائیوں نے تمام مسلمانوں کو مقہور کیا مگر مسلمانوں کے
دوسرے حاکم مدد کو نہ پہنچے۔ اسی طرح سلطان ترکی پر چڑھائی ہوئی تو ایران
و کابل نہ اٹھے۔ برخلاف اس کے ادنیٰ عیسائی کی مدد پر سب عیسائی خورائیا
ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی ڈیڑھ ہزار سالہ تاریخ میں یہی کچھ ہوا ہے کہ ان کے
مقابلہ میں کفر کی سب طاقتیں متحد رہی ہیں۔ گزشتہ پاک بھارت جنگ او
عرب و اسرائیل کی جنگ میں اس کا مشاہدہ ساری دنیا کر چکی ہے۔ معلوم

نہیں دینا پرست اور خود غرض مسلمان حاکموں کو کب ہوش آئے گا؛ مؤلف
(۲) چوتھی قسم کے مسلمان وہ ہیں جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے دینہ
میں حضور کے پاس آ گئے، اخیر جہادوں میں شریک ہوتے رہے۔ وہ بھی
بلحاظ احکام تمہیں میں شمار ہوں گے۔

ان آیات میں مہاجرین و انصار کی بہت واضح مدح و تعریف فرمائی گئی
ہے۔ کہ وہ سچے مسلمان ہیں، ان کے لئے آخرت میں مغفرت اور جنت میں
عزت کی روزی ماح ہے۔ حیف ہے ان متعصب لوگوں پر جو خلفائے اربعہ
کو معاذ اللہ جھوٹے مسلمان اور قابل عذاب کہتے ہیں۔ معاذ اللہ منہ

لہ مہاجرین و انصار کی مدح میں قرآن کی بہت سی آیات ہیں، جن میں انہیں
صادق الایمان، مومنوں کا سردار، رضا الہی کا حقدار، دنیا و آخرت میں معزز،
ہر چیز پر خدا کی رضا کو ترجیح دینے والے، دین کے لئے جان و مال کی بازی لگا
دینے والے اور دوسرے ایمانداروں کو ازراہ ایثار و خیر خواہی اپنے اوپر
ترجیح دینے والے قرار دیا گیا ہے۔ علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مہاجرین
انصار پر مقدم ہیں اور یہ دونوں فریق باقی سب امت پر مقدم ہیں۔

ان آیات میں مسلمانوں کی رفاقت و ولایت صرف مسلمانوں کے لئے اور
کافروں کی رفاقت و ولایت صرف کافروں کے لئے قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے
مومنوں اور کافروں کا دوستانہ کاٹ دیا ہے۔ مشترک حاکم نہیں ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو مختلف مذاہب والے آپس
میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، مسلمان کافر کا وارث اور کافر
مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اسی
مضمون کی کئی احادیث صحیحین اور سنن کی کتب میں موجود ہیں۔ علامہ ابن

جریر طبری نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے مسلمان سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا عہد لیا اور فرمایا کہ جب اور جہاں کہیں شرمک کی آگ بھڑک اٹھے، اپنے آپ کو کفار کا مد مقابل اور ان سے برسرِ جنگ سمجھنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکین میں ٹھہرا رہے۔ کیا وہ دونوں جانب لگی ہوئی آگ نہیں دیکھتا؟ ابوداؤد میں ہے کہ جو مسلمان مشرکوں سے خلا ملا رکھے اور انہی میں ٹھہرا رہے، وہ انہی جیسا ہے۔

الْأَقْفَلُونَ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

آیت کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مشرکوں سے یک سوئی اختیار نہ کی اور صرف ایمانداروں سے ہی رفاقت و ولایت، اختیار نہ کی تو ایک فتنہ برپا ہو جائے گا اور یہ احتلاطیبر کے نتائج دکھائے گا، لوگوں میں زبردست فساد پھیل جائے گا۔

سورۃ الانفال کی آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ مہاجرین و انصار کا ساتھ دینے والے، انہی کا اتباع کرنے والے اور ایمان و عمل میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے ساتھ ہی ملا دے گا۔ ایک متفق علیہ بکہ متواتر حدیث میں ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو کسی قوم سے محبت رکھے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔

لَهُ ان الذین امنوا وھاجروا وجاهدوا باءوالہم وانیفسہم فی سبیل اللہ: یعنی یہ کامل الایمان لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو مشرکوں کے فتنہ سے بچانے کے لئے خدا کی رضا مندی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

کی مدد کے لئے اپنے وطن چھوڑے اور امکان بھری جانی والی قربانیاں کیں غرض ہر
قسم کی مشقتوں اور مصائب میں سے گزرے۔

ان کا مال خرچ کرنا دو قسم پر تھا:

(۱) باہمی تعاون، ہجرت، خدا کے دین کے دفاع اور نصرت اور اس کے پیغمبر
کی حمایت میں انہوں نے اپنے مال خرچ کئے۔

(۲) انہوں نے محض خدا کے دین کے لئے دلوں کی آمادگی اور سخاوت سے بخوشی
اپنے گھر بار چھوڑ دیئے۔ اسی طرح ان کی جانی قربانی کی بھی دو قسمیں تھیں:

(۱) دشمنانِ خدا و رسولؐ سے قتال کرنا اور ان کی کثرت تعداد اور کثرت

ساز و سامان کی پروا نہ کرنا۔

(۲) قتال سے قبل جو مشقتیں انہوں نے سفر، بھوک پیاس اور ہجرت کی اپنی

جانوں پر برداشت کی تھیں۔

وَالَّذِينَ آؤوْا نَصْرًا: یعنی جن انصار نے پیغمبرؐ کو اور آپ کے مہاجر

ساتھیوں کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا۔ ان کی مدد کی اور خوف و خزن اور تکالیف
سے انہیں بے خوف کر دیا۔ یثرب (مدینہ) مہاجرین کی پناہ گاہ بن گیا تھا، انصار

مدینہ نے انہیں اپنے مالوں میں شریک کر لیا، انہیں اپنے آپ پر بھی ترجیح دی

ان کے دشمنوں سے قتال کیا اور ان سے عداوت کرنے والوں سے عداوت کی۔

انہی قربانیوں کے باعث اگلے جملہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہاجرین کے حکم میں

داخل فرمایا ہے۔

أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ لِيَنصُرُوا بَعْضًا مِّنْ بَعْضٍ ۗ وَكَانُوا سَوَاءً

تعاون و تناہر کے وقت ان کے منافع اور مفاد مشترک ہوتے ہیں۔ قتال اور غنائم

کے معاملہ میں ان کا حکم ایک ہوتا ہے کیونکہ ان کے حقوق و فوائد ایک ہی جیسے

ہیں۔ ان پر باہم حاجت مندوں کی حاجت روائی اور مجبوروں کی فریاد رسی واجب

ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَالِكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ
يَهَاجِرُوا : ولایت، و کے فتح اور کسر سے اور بعض کے نزدیک بالخصوص
فتح سے (وَلَا يَتَّبِعُهُمْ) نصرت و معاونت اور نسب و دین سے متعلق ہے۔
اور وَلَا يَتَّبِعُهُمْ بِالْكَسْرِ كَالْعَلْقِ امارت اور امورِ عامہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے
ساتھ ہے کیونکہ یہ حرفت و صناعت کی قسم ہے (اور یہ وزن فَعَالٌ كَمَا
حرفت و صناعت کے لئے ہے)

آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایماندار جو مشرکوں کی سر زمین میں اور ان
کی حکومت و اقتدار میں مقیم ہیں۔ ان کا وطن دار الحرب اور دار النحر کے ہے
ان کے لئے ان مومنوں کی ولایت ثابت نہیں ہو سکتی جو دارالاسلام میں
مقیم ہیں۔ کیونکہ یہ ان کی مدد کرنے کی کوئی سبیل نہیں پاسکتے۔

لیکن جس مسلمان کو مشرک و کافر دارالاسلام سے قید کر کے جائیں وہ
دارالاسلام کے مسلمانوں کے حکم میں ہے۔ ایمانداروں کا فرض ہے کہ پوری قوت
اور کوشش سے انہیں قید سے چھڑائیں۔ بلکہ یہ حمایت تو اہل ذمہ کے لئے
صرف کرنا بھی واجب ہے۔ (یعنی اگر کوئی ذمی دشمنوں کی قید میں ہو تو اسے
بھی پوری کوشش سے چھڑایا جائے گا۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کی حمایت و ذمہ داری
میں ہے!)

وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُم فِي الدِّينِ أَوْ لِحَاثِمِ الدِّينِ أَوْ لِحَاثِمِ الدِّينِ أَوْ لِحَاثِمِ الدِّينِ
(حمایت و نصرت) تو حاصل نہیں ہے لیکن جب کفار ان پر حملہ آور ہوں
دین کی وجہ سے ان پر مہمائی کے پہاڑ توڑیں اور وہ مسلمان تم سے
مدد کے طالب ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم ان مومنوں کی مدد کرو۔ بشرطیکہ
یہ کفار حربی ہوں تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ نہ ہو۔ لیکن جب وہ
معاہدہ ہوں تو عہد کی وفاداری واجب ہے اور ان سے خیانت و غدیر جائز
نہیں (اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان مسلمانوں کو مرے اور مرتد ہونے کے لئے چھوڑ

دیا جائے گا۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب تک عہد و پیمان قائم ہے ان پر حملہ نہ کیا جائے گا۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ ایسی صورت میں ان مسلمانوں کی مدد کے لئے ہم کافروں سے گفتگو کریں گے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی سعی کریں گے۔ لیکن اگر کسی طرح مشکلات دور نہ ہو سکیں تو پھر عہد کو توڑ دینے کا اعلان کر کے باقاعدہ جہاد و قتال کیا جائے گا! اس مضمون کی دوسری آیت کو اس آیت سے ملائیں تو یہی مضمون ثابت ہوتا ہے۔ مؤلف

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ : چونکہ وہ اعمال انسانی کو دیکھتا ہے لہذا تمہارا فرض ہے کہ اس کی حدود و ضوابط کی پابندی کرو۔ اس کے احکام کا خیال رکھو اور خود غرضی اور ہوائے نفس سے بچو جو اس سے روکتی ہے عہد و پیمان کی اسی ظاہری و باطنی پابندی کی وجہ سے اسلامی شریعت انسانوں کی خود ساختہ شرائع و قوانین سے پوری طرح ممتاز ہے۔ اہل اسلام کا شعار رہا ہے کہ عہد و پیمان کی وفا اور پابندی کی جائے اور غدر و خیانت سے پرہیز کیا جائے۔

زمانہ حال کی مہذب و متقدم ترین حکومتیں بھی جیلوں بہانوں سے عہد شکنی پر ہر وقت آمادہ رہتی ہیں، جب ذرا سا موقع پاتی ہیں اور معمولی سا بہانہ مل جاتا ہے تو عہد و پیمان کو علی الاعلان توڑ دیتی ہیں۔ بالخصوص وہ معاہدے جو کمزور قوموں سے کئے گئے ہوں انہیں تو پیر کاہ کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتیں۔ جو معاہدے طاقت ور حکومتوں سے کئے ہوں انہیں محض مکرو فریب کا سہارا بنایا جاتا ہے۔ جب مصالحت و وقت یا برائے نام ضرورت دیکھیں تاویل و منطوق کا سہارا لے کر انہیں بھی توڑ دیا جاتا ہے۔ حکومت جرمنی کے رئیس کا یہ قول آج کل کی سیاست کو آشکار کرتا ہے کہ: "معاہدوں کی حیثیت کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی!" اس قوم و حکومت کے عظیم ترین سیاست دان پولیس بسمارک نے کہا تھا کہ:

”معاہدات دراصل طاقت ور کی کمزور کے خلاف حجت و دلیل ہوتی ہے“ اور چالاک کی، ہوشیار کی اور منکر و فریب سے معاہدوں سے نکل بھاگنے میں سب سے زیادہ ماہر قوم انگریزوں کی ہے۔

والذین کفروا لبعضہم اولیاء لبعضہم : یعنی مسلمانوں سے لڑنے کے لئے باہم نصرت و تعاون میں سب کا فر ایک فریق ہیں۔ اگرچہ الگ الگ ہوں اور باہم عداوت و بغض بھی رکھتے ہوں مگر جب مسلمانوں کا مقابلہ ہو تو سب ایک صف میں آجاتے ہیں۔ اس اہمیت کے نزول کے وقت حجاز میں مشرکوں اور یہودیوں کے سوا کوئی اور کافر نہ تھا۔ یہودی اسلام کے خلاف ہر جنگ میں مشرکوں کی مدد کرتے تھے اور حضور اور اہل اسلام کی مخالفت کرتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے اس سلسلے میں حضور سے گئے معاہدوں کی پروا بھی نہ کی اور ایک ایک کر کے سب کو توڑ ڈالا تھا جس کے نتیجے میں حضور نے ان سے قتال کیا اور انہیں نجیب کی طرت نکال دیا تھا۔ جہاں انہوں نے پھر گڑ بڑ کی تو خیبر کے قلعوں کو فتح کیا گیا اور از سر نو ان سے معاہدے مرتب ہوئے، مگر یہ سرطان اسلامی سلطنت کے جسم میں کبھی کبھی نہ سکا، بار بار عہد شکنی اور شرارت کرتے رہے حتیٰ کہ فاروق اعظم نے انہیں وٹاں سے بھی نکال دیا۔ شرارت سازش اور عہد شکنی میں یہودی قوم ضرب المثل ہے۔ ساری دنیا ان صفات کی بنا پر انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اب محض اسلام کی دشمنی اور مسلمانوں کو دیکھ دینے کے لئے ساری دنیا کا کفر یہودی سلطنت اسرائیل کی پشت پر ہے۔ دل سے سب جانتے ہیں کہ یہ انسانیت کے جسم پر ایک سرطان ہے مگر اسلام دشمنی یہودی دوستی کا روپ دھار چکی ہے اور مسلمان بالخصوص عرب مسلمان بدقسمتی، ناانصافی، الحاد و اشتراکیت اور مغربی امپیریلزم کی سازشوں کا اکھاڑ بن چکے ہیں! مسلمان جب تک ”مسلمان“ بن کر نہ اٹھیں گے اس سرطان کا دوا ناممکن ہے! مؤلف

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ : یعنی تمہیں جو باہمی ولایت و تناصروں اور تعاون کا حکم دیا گیا ہے، جب تک اس پر عمل نہ کرو گے اور کافر جو سب تمہارے مقابلہ میں باہم دوست اور ایک ہی طاقت ہیں جب تک ان کے مقابلہ میں تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گے۔ اور جب تک معاہدوں کی مدت نہ گزر جائے، کفار و مشرکین کے ساتھ کئے ہوئے عہد پورے نہ کرو گے، اگر حسب ضرورت شرعیہ معاہدہ ختم کرنے کے لئے علی الاعلان صاف اظہار و تبریٰ کی پالیسی پر عمل نہ کرو گے۔ تو ان سب صورتوں میں زمین میں فتنہ و فساد مچ جائے گا جس کا تمہیں شدید نقصان پہنچے گا کہ تم ضعیف و ذلیل ہو جاؤ گے، تمہاری صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا اور جس طرح ملی زندگی میں کمزور مسلمانوں پر مصائب توڑی گئیں، انہیں دین سے روکا گیا اور دین نہ چھوڑنے کی صورت میں تکالیف کا شکار بنایا گیا، یہ سب کچھ اب بھی ہو گا!

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَالْحُرُ: اس آیت میں مہاجرین و انصار کو باقی تمام مسلمانوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ یہی لوگ پورے اور کامل ایماندار ہیں۔ انہیں پروردگار کی طرف سے پوری مغفرت کا وعدہ دیا گیا ہے، اگر بعض سے غلطی اور گناہ بھی ہو گیا ہو گا تو اسے بخشش دیا جائے گا۔ اور دارالجزاء میں انہیں باعزت روزی ملے گی کیونکہ انہوں نے اہل و عیال اور وطن کو چھوڑا، مال سے دست بردار ہو گئے جسما فی لذات سے کنارہ کر لیا اور دین کے لئے جانی و مالی قربانیاں کیں۔ انہی اعمال کی وجہ سے انہیں دارالنجیم میں پروردگار کا قرب عنایت کیا جائے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَمَعَكُمْ الْحُرُ
ایمان اور ہجرت و جہاد میں متاخر مومنوں کو بھی پہلے معیاری ایمانداروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور ان کے حقوق و ولایت و جزاء بھی انہی جیسے ہیں۔

اس آیت میں سابقین اولین کی پچھلوں پر فضیلت کی دلیل موجود ہے اور دوسری کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً: لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجتاً من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الله سنئى اور ایک جگہ فرمایا ہے: وَالسَّابِقُونَ الْأُولَىٰ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُواهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

آیت زیر بحث میں ایمان و ہجرت کی جو ترغیب ہے وہ مخفی نہیں۔
 وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ: الْأَرْحَامِ، رحم کی جمع ہے رحم کا وزن "فعل" بھی ہے اور کتف بھی یعنی رحم اور رحم۔ اس لفظ کا معنی قرابت ہے۔ أُولُوا الْأَرْحَامِ کا معنی ہے قرابت اس کی اصل عورت کا رحم (بچے کی تکوین کی جگہ) ہے۔ اقارب کو ذمی رحم اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رحم سے نکلے ہوئے ہیں۔ یعنی قرابت دار ایک دوسرے سے تعاون و تقاضا اور توارث میں اجنبی مہاجرین و انصار سے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار ہیں۔ کتاب اللہ سے مراد یہاں حکم الہی ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں پر لکھ دیا (فرض کر دیا) ہے اور صلہ رحمی اور والدین و قرابت داروں سے نیکی کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قریبی رشتہ دار تمام ان دلیات میں جو نکاح و وراثت اور نماز جنازہ وغیرہ سے متعلق ہیں، بعید رشتہ داروں اور عام مومنوں کی نسبت اپنے رشتہ دار کا متولی بننے کا زیادہ مستحق ہے۔ جب دو رشتہ دار موجود ہوں ایک قریب اور دوسرا بعید تو قریب احسان و صلہ رحمی کا زیادہ مستحق ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ الخ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "سب سے پہلے اپنی جان سے شروع کرو اور اس پر صدقہ کرو، جو

پتیرا اس سے فاضل ہو وہ تمہارے اہل و عیال کے لئے ہے اور جوان سے بھی فالتو
 ہو وہ تمہارے رشتہ داروں کے لئے ہے۔ اور جو رشتہ داروں سے پہنچ
 جائے اُسے ادھر ادھر دوسرے حق داروں کو بانٹ دو۔
 اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : اللہ تعالیٰ نے یہ ولایت خاصہ و عامہ کے
 احکام، عہد و پیمان کے احکام، قتال و غنائم کے احکام اور تشریحی ضوابط و قوانین
 جو تمہیں دئے ہیں، وہ اپنے علم وسیع و محیط کی بنا پر دئے ہیں۔ وہ تمہاری دنیوی
 و اخروی مصاحتوں کو خوب جانتا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا ہے: وَ لَقَدْ
 جِئْنَاہُمْ بِکِتَابٍ فَصَلْنَاہُ عَلٰی عِلْمٍ۔

۱۔ سورہ الانفال کے آخر میں اسلامی معاشرہ کے داخلی و خارجی تعلقات
 کا مضمون بیان فرما کر اس سورت کے مضمون کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ان آیات میں
 وہ احکام بیان کئے گئے ہیں جو ان دونوں قسم کے تعلقات کی تنظیم کرتے ہیں
 اس مضمون سے ایک طرف تو اسلامی جماعت کی فطرت و طبیعت واضح ہو
 جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ بنیاد معلوم ہو جاتی ہے جس پر قائم ہے اور
 جس کی بنا پر وہ آگے کو چلتی ہے۔ اسلامی جمعیت کی بنیاد خون، وطن، جنس
 تاریخ، زبان اور اقتصادی تعلقات پر استوار نہیں ہوتی۔ نہ وہ قرابت
 و طینیت، قومیت یا معاشی مصالح و مفادات کی بنا پر مبنی ہے۔ اس کے
 برخلاف اس معاشرے کی بنیاد عقیدہ پر ہے، ایک قیادت اسے بروئے
 کار لاتی اور ایک متحرک تنظیم اسے باہمی جوڑے رکھتی اور آگے کو چلاتی
 ہے۔ پس وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور دارالاسلام کی طرف ہجرت کر آئیں
 درآں حالاً لیکہ وہ اس علاقے سے الگ ہو چکے ہوں جو انہیں اپنی سرزمین
 گھر بار، قوم اور مصالح سے جوڑے ہوئے تھے، اور وہ راہِ خدا میں اپنی جانوں

اور مالوں سے جہاد کریں۔ اور وہ لوگ جو انہیں پناہ دیں، ان کی مدد کریں، ان کے عقیدہ میں ان کے ساتھ مل جائیں اور ایک اجتماعی تحریک کی قیادت کو قبول کر لیں، سب لوگ باہم اولیاء ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی تو ان میں اور مسلم جمعیت میں کوئی ولایت نہیں۔ کیونکہ وہ ابھی تک اپنے عقیدہ کے لئے ہر چیز سے الگ نہیں ہوئے۔ ابھی انہوں نے ایک اجتماعی تحریک کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس اجتماعی تحریک کے اندر وراثت وغیرہ کے بعض معاملات کے لئے خون کی قرابت کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور کافر بھی اسی طرح ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ تعلقات و روابط میں یہ رشتہ خطوط ہیں جن پر مومن معاشرے کی بنیاد ہے اور جن کی بنا پر وہ دوسرے معاشروں سے ممتاز ہوتا ہے۔

مدینہ منورہ میں مسلم معاشرہ قائم ہونے کی ابتداء سے لے کر پندرہ تک مسلمانوں میں ولایت باہمی توارث، دیتوں میں اجتماعی ذمہ داری اور نصرت و اخوت پر قائم تھی۔ یہ چیزیں خون و نسب اور رشتہ داری کے تعلقات کی قائم مقام تھیں۔ یہاں تک کہ جب "دولت" وجود میں آگئی اور اللہ تعالیٰ نے جنگ پندرہ میں اسے فیصلہ کن فتح عطا فرمادی تو ولایت و نصرت تو باقی رہ گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے میراث اور دیتوں میں باہمی ذمہ داری کو عونی قرابت کی طرف لوٹا دیا۔ لیکن ہجرت جس کی طرف یہ نصق اشارہ کر رہی ہے اور اسے "ولایت" کی شرط ٹھہرا رہی ہے۔ یعنی ولایت عامہ و خاصہ دونوں کی۔ سو اس ہجرت سے مراد بشرط استطاعت و دارالشرک سے دارالاسلام کی طرف ہجرت ہے۔ لیکن جو لوگ ہجرت کی طاقت رکھتے ہیں مگر کسی مصلحت یا مشرکوں کی رشتہ داری پر بھروسہ کرتے ہوئے، ہجرت نہیں کرتے، سو ان لوگوں اور مسلم معاشرے کے اندر کوئی "ولایت" نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض بدوؤں کا حال تھا کہ وہ ایمان تو لے آئے مگر اس قسم کے مصالح و تعلقات کی بنا پر

انہوں نے ہجرت نہ کی۔ اسی طرح مکہ کے ان بعض افراد کا حال تھا جو ہجرت پر قادر تھے مگر ہجرت نہ کی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدد کرنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ صرف اس وقت جب کہ وہ "دین میں" مدد چاہیں۔ بشرطیکہ ان پر زیادتی اس قوم کی طرف سے نہ ہو جس کے ساتھ مسلم جماعت کا معاہدہ ہو۔ کیونکہ مسلم جماعت کا عہد و پیمانہ اور اس کا شرعی رویہ ہر چیز سے زیادہ رعایت کا حقدار ہے۔

ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ نصوص و احکام مسلم جمیعت اور اس کی اجتماعی تزیین میں اور اس کی بنیادی قیمتوں میں اساسی اعتبارات پر کافی دلالت کرتے ہیں۔ لیکن یہ دلالت پوری طرح واضح نہیں ہو سکتی جب تک اس معاشرے کی تاریخی ابتداء پر ان بنیادی قواعد پر جن سے یہ پھوٹا تھا اور جن پر قائم تھا اور اس کے شرعی رویے اور التزامات پر گفتگو نہ کر لی جائے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو اسلامی دعوت ظاہر ہوئی وہ پیغمبروں کی قیادت میں اسلامی دعوت کے ایک طویل سلسلہ کی صرف آخری کڑی ہے۔ انسانی تاریخ کے مدار پر یہ دعوت صرف ایک مقصد کو پیش نظر رکھتی رہی ہے۔ اور وہ یہ کہ لوگوں کو ان کے ایک ہی الہ اور رب برحق سے متعارف کرایا جائے۔ انہیں ان کے رب واحد کا بندہ بنایا جائے اور مخلوق کی ربوبیت کی نفی اور رد کیا جائے۔ لوگ — مختلف زمانوں میں معدودے چند افراد کے ماسوا — الوہیت کے مبداء اور خدا کے وجود کا بالکلیہ انکار نہیں کرتے تھے۔ وہ جس چیز کا انکار کرتے تھے وہ یہ ہے کہ صرف وہی ایک الہ و رب ہے۔ دراصل وہ اپنے رب برحق کی حقیقت کو پہچاننے میں غلطی کھانے تھے یا خدا کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ شرکت تو اعتقاد و عبادت کی صورت میں ہوتا تھا یا حاکمیت و اتباع کی شکل میں۔ یہ دونوں شرک ہیں جو لوگوں کو خدا کے دین کے دائرے سے باہر

نکال دیتا ہے۔ لوگ اس دینِ خداوندی کو ہر پیغمبر کے ذریعہ سے معلوم کرتے تھے کہ اس کے بعد ایک طویل مدت گزر جانے پر اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اور پھر اسی جاہلیت کی طرف لوٹ جاتے تھے جس سے پیغمبر نے انہیں نکالا ہوتا تھا۔ اور دوبارہ اسی شرک کا ارتکاب کرنے لگتے تھے، یا تو صرف عقیدہ و عبادت میں، یا صرف حاکمیت و اتباع میں اور یادوں میں!

ساری انسانی تاریخ نے یہی بتایا ہے کہ دعوتِ الی اللہ کی فطرت و طبیعت یہی تھی کہ اس کے پیش نظر صرف "اسلام" تھا۔ یعنی خدا کے بندوں کو خدا کے سامنے جھکانا اور انہیں بندوں کی عبادت سے نکال کر صرف ایک خدا کی عبادت میں داخل کرنا۔ انہیں بندوں کے تسلط و اقتدارِ حاکمیت و قوانین اور قییم و تقالید سے نکالنا اور صرف اللہ و مددہ کے تسلط و اقتدار اور حاکمیت و شریعت میں داخل کرنا اور زندگی کے تمام اجزاء و احوال کو اسی کے ماتحت کر دینا۔ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوا وہ یہی تھا اور آپ سے پیشتر خدا کے رسولوں کی دعوت بھی اسی طرف تھی۔ خداوند تعالیٰ کی حاکمیت جس طرح تکوینی طور پر اس کائنات پر محیط ہے جس میں انسان رہتا ہے، اسی طرح اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اختیاری حصوں پر بھی خدا کی حاکمیت کی گرفت ہو۔ جس طرح وہ اپنے وجود کے اعتبار سے مسلم ہے اسی طرح اپنی تمام زندگی اور اس کے سارے شعبوں کے اعتبار سے بھی "مسلم" بن جائے۔ کیونکہ خدا کا قانون صرف تکوینی ہی نہیں بلکہ تشریحی بھی ہے۔ اس لحاظ سے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ساری کائنات کی مانند اپنے کسب و اختیار سے "مسلم" بن جائے۔ جس طرح وہ اپنی زندگی کے غیر ارادی اور تکوینی حصے میں قانونِ خداوندی کا پابند ہے اسی طرح زندگی کے ارادی و اختیاری شعبے میں بھی اس کا مسلم و مطیع ہو جائے۔ لوگ اپنی پیدائش، نشوونما،

صحت و مرض اور حیات و موت میں چند فطری و طبعی قوانین کے پابند ہیں
اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اسی طرح وہ اپنی زندگی کے ان حصوں میں بھی مسلم
بن جائیں جو ان کے اپنے ارادے اور اختیار میں ہے۔ علیٰ ہذا القیاس
انسان اپنی اجتماعی زندگی میں چند فطری قوانین و سنن کا پابند ہے جن سے وہ
ادھر اُدھر نہیں ہو سکتا، یہ اس کی اجتماعی زندگی کا غیر اختیاری اور غیر ارادی
حصہ ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے اختیاری و ارادی حصوں
میں بھی خدا کے رسولوں کے احکام کی پابندی کی جائے۔ اور ساری زندگی کو
شرعیات الہی کا پابند بنایا جائے۔ تاکہ انسان اپنے انفرادی و اجتماعی وجود
میں ساری کائنات کے مطابق ہو جائے۔ اور خود اس کی زندگی کا اختیاری
حصہ اس کے وجود کے غیر اختیاری حصے کے مطابق ہو جائے۔ جب یہ صورت
پیدا ہو تو "فساد" (بگاڑ) تبھی دور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے برخلاف
دوسری صورت میں کائنات کا رخ کسی طرف ہو گا اور انسان کا کسی اور طرف۔
بلکہ خود انسان کے اندر اس کے غیر ارادی اور ارادی وجود میں بھی تضاد ہو گا۔

پہلا وجود تو خدا کا "مسلم" ہو گا اور دوسرا "کافر"۔
لیکن جاہلیت جو انسان کے لئے انسان کی جاہلیت کے نظریے پر قائم ہوتی
ہے۔ وہ انسان کو اس کائنات سے الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ وہ انسان کے
ارادی وجود اور اختیاری وجود میں تضاد پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ
جاہلیت ہے جس کا مقابلہ ہر رسول نے کیا اور اسی کا مقابلہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ جاہلیت محض ایک نظریہ کی صورت میں نہ
پائی جاتی تھی بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ اس کا کوئی "نظریہ" ہی نہ تھا۔ بلکہ جاہلیت
ہمیشہ ایک تحریقی اجتماع کی صورت میں وجود پذیر ہوتی رہی ہے۔ یہ اجتماع
ایک قیادت کے ماتحت ہوا کیا ہے۔ یہ اجتماع جاہلیت کی اس اجتماعی شکل کا
تصویرات و قییم ہیں، مفاہیم و مشاعر میں اور تقالید و عادات میں ماتحت ہوتا

رہتا ہے۔ یہ اجتماع ایک روال دوال اجتماع ہوتا تھا، جس کے افراد میں جماعتی تفاعل و تکامل، تناسب و موالات اور جماعتی تعاون و تناصر ہوتا رہتا ہے۔ یہ چیزیں اس اجتماع کے متحرک ہونے کا باعث تھیں اور لوگ ارادۃ یا غیر ارادی طور پر (یعنی سمجھے سوچے ارادے سے نہیں) اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تاکہ اس کا وجود برقرار رہے، اس کا دفاع کیا جائے اور اس کو ان عناصر سے بچایا جائے جو اس کے وجود کے لئے خطرہ کا باعث ہوں۔

چونکہ جاہلیت محض ایک نظریہ کی شکل میں صورت پذیر نہیں ہوتی بلکہ ادھر بیان کردہ طریقے پر ایک اجتماعی تحریک کا روپ دھارتی ہے۔ لہذا اس جاہلیت کی نفی کرنے اور اسے لغو قرار دینے کی کوشش بھی محض ایک مجر و نظریہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ جائز ہے نہ اس کا کچھ فائدہ ہے۔ کیونکہ محض ایک نظریہ ہونے کی صورت میں وہ اس روال دوال جاہلی تحریک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ اس پر غالب آجائے۔ ہر قائم و موجود تحریک کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک مثبت تحریک چلانا پڑتی ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہے تحریکوں کا مقابلہ تحریکیں ہی کر سکتی ہیں۔ سیلابوں کا رخ سیلاب اور طوفان ہی موڑ سکتے ہیں۔ پس پہلی تاریخ کو ختم کرنے کے لئے لازم ہے کہ ایک تحریک اٹھے جو بنیادی طور پر اس کے بالمقابل اور متخالف اصولوں پر قائم ہو، عقیدہ سے لے کر طور طریقوں اور ساری کلیات و جزئیات میں اس بالفعل قائم ہونے والی تحریک سے متضاد ہو۔ بلکہ اس نئی قائم ہونے والی تحریک کے لئے لازم ہے کہ وہ بالفعل قائم تحریک سے بہتر بنیادوں پر استوار ہو۔ اس کی تنظیم پہلی سے بہتر ہو، اس کے ارکان پہلی تحریک کی نسبت زیادہ روشن دماغ اور زیادہ مضبوط اور فعال ہوں۔ اس کا نظریہ پہلی سے زیادہ جاندار ہو، اس کے روابط و علاقات اور تعلقات سے اس پہلی بالفعل قائم جاہلی تحریک سے زیادہ قوی اور زیادہ بااثر ہوں۔

انسانی تاریخ کے مدار پر وہ نظری قاعدہ جس پر اسلام قائم ہوتا ہے وہ
لا الہ الا اللہ کی گواہی کی بنیاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو الوہیبت و ربوبیت
تسلط و اقتدار اور حاکمیت و قوامیت میں اکیلے بنا اپنی صنمیر کے عقیدہ میں رسوم
عبادت میں اور عملی زندگی کے قانون میں صرف اسی کو الہ ہونے کا حقدار سمجھنا
اور ماننا۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت عملاً صرف اسی صورت میں پائی جاسکتی ہے
شرعاً اس کا وجود صرف اسی صورت میں معتبر مانا جاسکتا ہے اور وہ فقط
اسی طریقے سے "مسلم" اور "غیر مسلم" میں باعث امتیاز بنتی ہے۔

نظری لحاظ سے اس بنیاد کو ثابت کرنے کا معنی یہ ہے کہ ساری انسانی
زندگی خدا کی طرف لوٹ آئے۔ لوگ زندگی کے احوال میں سے کسی حالت میں
اور اس کے اطراف میں سے کسی جانب میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے
کے مجاز نہ ہوں۔ بلکہ وہ ساری زندگی میں خدا کے حکم کی طرف لوٹیں۔ اور واجب
ہے کہ اس حکم خداوندی کو اس کے صرف ایک ہی مصدر و منبع سے حاصل
کریں یعنی رسول اللہ کے منبع و مصدر سے۔ یہی چیز کلمہ اسلام کا دوہرا
جزو بنتی ہے یعنی اس بات کی شہادت دینا کہ محمد رسول اللہ ہیں۔

اسلام کا بنیادی و اساسی قاعدہ یہی ہے جس پر وہ قائم اور صورت پذیر
ہوتا ہے وہ ایک کامل نظام حیات بناتا ہے جب کہ زندگی کی تمام نشوون
واحوال پر منطبق ہوتا ہے۔ فرد مسلم اسی قاعدہ کو لے کر زندگی کی تمام
انفرادی و اجتماعی فروع کا مقابلہ کرتا ہے۔ دارالاسلام کے اندر بھی اور باہر
بھی۔ اسلامی معاشرہ کے داخلی تعلقات میں بھی اور خارجی تعلقات میں بھی۔
لیکن جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، اسلام صرف اس پر اکتفا نہ کر سکتا تھا کہ لوگ
اسے عقیدہ اور رسوم عبادت کے طور پر اختیار کریں اور کس! اور پھر اس
کے ارکان اسی جاہلیت کے معاشرہ و جمعیت کا جزو بنے رہیں جو اس وقت
بالفعل قائم تھی۔ کیونکہ مسلمانوں کا اس طرح کا وجود۔ چاہے کتنی بڑی

تعداد میں ہوں۔ کبھی عملاً "اسلام" کو ایک فعلی وجود نہیں دے سکتا۔ ایسے نظری مسلمانوں کے افراد جو جاہلی معاشرے کی اجتماعی ترکیب کے رکن ہوں وہ بالیقین عنقریب اس اجتماعی وعضوی تحریک کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے اور طوعاً و کرہاً اسی کے ساتھ متحرک ہوں گے اور شعور می پانغیر شعوری طور پر اس اجتماعی ترکیب کی بنیادی ضروریات و حاجات کو پورا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، وہ اسی کا دفاع کریں گے، اسی کے لئے زندہ رہیں گے اور اسی کے لئے ان کی موت واقع ہوگی۔ وہ ان خطرات کو دور کرنے کا کام بھی سہرا انجام دیں گے جو اس ترکیب کے وجود و حیات کو توڑنے اور فنا کرنے میں کوشاں ہوں۔ کیونکہ ایک اجتماعی وجود اپنے تمام افراد و اعضا و سمیت یہ کام سہرا انجام دیتا ہے چاہے افراد ایسا چاہیں یا نہ چاہیں۔ اس کا نتیجہ عملاً یہ ہوگا کہ "نظری مسلمان" جس جاہلی معاشرے کو "نظری طور" پر زائل کرنا چاہتے ہیں وہ عملاً اس کی تقویت کا باعث بنیں گے۔ وہ ایسے زندہ خلیے بن جائیں گے جو اس جاہلی معاشرہ کے لئے عملاً اس کی بقاء و اقدار کا فریضہ "انجام دیں گے۔ اپنی تمام قوتیں اس کی زندگی و قوت میں صرف کریں گے اور عملی لحاظ سے اس جاہلی معاشرے کو توڑنے اور مٹانے کے بجائے قائم کرنے اور تقویت پہنچانے کا باعث بنیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی عقیدہ و بنیادی نظریہ کو اپنے وجود کے پہلے ہی لحظہ سے ایک اجتماعی تحریک و ترکیب کا رنگ اختیار کرنا ناگزیر ہے تاکہ وہ جاہلی معاشرے اور اس کی تحریک کا مقابلہ کر سکے۔ جاہلی اجتماع کا مقصد اسلام کی نفی و انقضاء ہے، اس نئی اسلامی تحریک کا مقصد حیات و مقصد وجود اسلام کا قیام اور جاہلیت کی نفی و انقضاء ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ناگزیر ہے کہ اس نئی اجتماعی تحریک کا محور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ اور آپ کے بعد ہر زمانے میں انہی بنیادوں پر اٹھنے والی قیادت ہو، جس کا مقصد زمین میں خدا کی الوہیت و ربوبیت، قوامت و جاہلیت اور اقتدار و شرعیت عملاً قائم

کرنا ہو۔ اسی طرح یہ بھی ناگزیر ہے کہ ہر لآ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینے والا اپنی موالات کو جاہلی معاشرے سے قطع کرے اور اس کی قیادت سے کاٹ لے، چاہے وہ قیادت کسی صورت و شکل میں ہو، مثلاً چاہے وہ کاہنوں، پجاریوں، مجادروں، سپاہیوں اور عا دو گروں کی "دینی قیادت" ہو، چاہے وہ سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی قیادت ہو جیسی کہ قریش کی تھی، ہر مسلم کا فرض ہے کہ اپنی موالات کو اس جدید اسلامی تحریک اور اس کی قیادت کے ساتھ منحصر کر لے۔

یہ موالات ایک مسلم کے دخول اسلام کے پہلے ہی لمحہ سے اسلام اور اہل اسلام کے لئے ہونی ناگزیر ہے۔ جو نہی وہ زبان سے کلمہ شہادت ادا کرے اسی وقت اس کی ولاد کا رخ بدل جاتا ہے۔ اور ایک اسلامی معاشرے و جمعیت کا وجود اس کے بغیر ثابت و موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تحریک اور اس کی اجتماعی تحریک کا وجود محض "نظری عقیدہ" پر مبنی نہیں ہے۔ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے چاہے کتنی کثیر تعداد میں ہوں، کبھی ایک اسلامی تحریک و معاشرے کو جنم نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اس معاشرے کا اپنا ایک الگ مستقل ذاتی وجود ہے۔ اس کے ارکان و افراد ایک الگ جماعت بناتے ہیں۔ جس طرح کہ ہر زندہ حیر کا اپنا ایک الگ مستقل وجود ہوتا ہے۔ یہ سب افراد مل کر اور جڑ کر اس تحریک کا وجود بناتے اور اس کی توسیع و دفاع کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے اپنے الگ نظریات، عقائد، اعمال ہوتے ہیں۔ الگ قیادت ہوتی ہے جس کی تنظیم و تسیق جاہلی قیادتوں سے بالکل جداگانہ اور الگ تھلگ ہوتی ہے۔

اسلام کا وجود جب متحقق ہوا تھا تو اسی طرح ہوا تھا۔ اس کا اپنا ایک الگ نظریہ و بنیادی عقیدہ تھا۔ ایک مستقل تحریک و ترکیب تھی۔ الگ تھلک اجتماعی وجود تھا اور ایک مستقل قیادت تھی۔ اس کا وجود محض ایک خالی نوبی نظریے کی شکل میں بالکل نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح اسلام جب

کبھی پھرا بھرے گا اس وقت بھی یہی صورت حال پیش آئے گی۔ جاہلی معاشرے کے ماتحت اور اس کے ضمن میں اس کا وجود کسی جگہ اور کسی زمانے میں بھی ممکن نہیں ہے۔ نیز اس کی نشاۃ ثانیہ کے لئے اسلام کی فطرت و طبیعت اور اس کی تحریک و اجتماعی حیثیت کو اچھی طرح جانتا لازم ہے۔

جب ہم اسلام کی فطرت و طبیعت اور اس کی نشاۃ کی فطرت کا ادراک کر لیں۔ اس کی اجتماعی تحریک کی فطرت کو جان لیں، جیسا کہ ہم نے سورۃ الانفال کے مقدمہ میں تفصیل سے بتایا تھا، تبھی ہم ان نصوص و احکام اور ان کی مدلولات کو سمجھ سکتے ہیں جو سورۃ الانفال کے اختتام پر دئے گئے ہیں۔ ان احکام میں بتایا گیا ہے کہ مسلم جماعت کی ترکیب و تنظیم کیسا ہے؟ اس کے داخلی عناصر کیا ہیں؟ مہاجرین و انصار کی کیا صفات تھیں؟ ان کے باہمی تعلقات کیسا تھے؟ پھر اس مسلم جماعت کے ساتھ غیر مہاجر مسلمانوں کے تعلقات کی نوعیت کیسا تھی؟ مسلم جماعت کی کافروں سے تعلقات کی نوعیت تھی؟ ان مضامین میں سے ہر ایک اسلامی معاشرے کی نشوونما اور اجتماعی تحریک کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اس مضمون کو کچھ بیان کرنے کے بعد ہم ان آیات کو سمجھ سکیں گے۔

ان الذین اٰمنوا وھاجروا وجاهدوا ..... فتنۃ فی الارض وفساد کبیرؑ ہر وہ شخص جس نے کلمہ شہادت پڑھ کر توحید و رسالت کی گواہی دے دی تھی وہ اپنے خاندان، قبیلہ اور جاہلی قیادت کی۔ جو اس وقت قریش کے وجود میں متحمل تھی!۔ ولاء سے الگ متلاک ہو کر اپنی موالات اور باگ ڈور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قیادت میں اٹھنے والے اس نئے مجمع و معاشرے کے ہاتھ میں دے چکا تھا۔ اس وقت جاہلی معاشرہ اپنے ذاتی وجود سے اس نئے معاشرے کے خطرے کو مہٹانے میں مصروف تھا۔ وہ لوگ اس جدید تحریک کو اپنے لئے ایک چیلنج جانتے تھے۔

حتیٰ کہ سب سے پہلے جنگی معرکے میں اس نئی جماعت سے ٹکرانے تک اسے مٹانے کی پوری سعی کرتے رہے اور اسے جاہلی معاشرے کے وجود کے خلاف سب سے بڑا خطرہ جانتے رہے۔

اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جدید اور نومولود جماعت کے افراد میں اخوت قائم فرمائی اور جاہلی معاشرے سے نکل کر آنے والے سب افراد کو ایک جماعت اور معاشرہ کی شکل دے دی۔ اس نئے معاشرہ میں خون و نسب کی جگہ عقیدہ کا رابطہ اصل بنیاد ٹھہرایا گیا۔ اس نئی قیادت کی ولاد کو پرانی جاہلی قیادت کی ولاد کا قائم مقام بنایا گیا۔ اور اس نئے معاشرے کی موالات ہر باقی ولاد کی قائم مقام ہو گئی۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے مہینہ میں دارالہجرت قائم فرما دیا وہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے اسلامی قیادت کی مطلق موالات پر بیعت کر لی، اور پسند و ناپسند ہر حالت میں سمع و طاعت پر بیعت کر لی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا پکا وعدہ کر لیا کہ جس طرح وہ اپنے اموال و اولاد اور عورتوں کی حمایت و دفاع کرتے ہیں اسی طرح اور ان سب چیزوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و دفاع کریں گے اور مدد سنیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و امارت میں ایک حکومت قائم ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان عقد موالات (بھائی چارہ) قائم کیا جو رنگ و خون اور نسب کے رابطوں کے سب تقاضوں سمیت ان کا قائم مقام ہو گیا۔ ان تقاضوں میں وراثت، دیتیں اور وہ سب معاوضے اور التزامات بھی داخل تھے جن پر کہ خون اور نسب کا رابطہ قائم ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نافذ ہوا کہ مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے "اولیاء" ہیں۔ یعنی ان میں نصرت، وراثت، دیتوں اور ان سب

معاوضوں اور التزامات کی ولاء قائم ہے جو خون و نسب پر قائم ہوتے ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ پائے گئے جو بطور عقیدہ تو دین اسلام میں داخل ہو گئے مگر عملاً اسلامی معاشرہ میں آکر نہ ملے، انہوں نے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کی جس کے معاملات کی تدبیر خدا کی شریعت اور مسلم قیادت کے ہاتھ میں تھی اور اسلامی قانون اس میں بالفعل نافذ تھا۔ وہ اس جمعیت کے عملی و فعلی ارکان نہ بنے جو خدا کے قوانین کو قائم کر رہی تھی۔ گویا وہ عقیدہ کے لحاظ سے تو مسلم تھے مگر ولاد کے لحاظ سے ابھی بالفعل مسلم جماعت کا حصہ نہ بن سکے تھے۔ ان لوگوں کو اسلامی معاشرے اور اسلامی جماعت کا حصہ "بالفعل" شمار نہ کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے "ولایت" کے تمام انواع و اقسام کے لحاظ سے انہیں مسلم معاشرے کی ولایت کا حقدار نہ ٹھہرایا۔ ہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر "دین" میں وہ تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرو بشرطیکہ یہ مدد کسی معاہدہ قوم کے خلاف نہ ہو۔

یہ حکم اسلام کی فطرت اور اس کی تحریری و واقعی طبیعت کے لحاظ سے بالکل منطقی اور واضح ہے۔ کیونکہ ہجرت نہ کرنے والے بالفعل اسلامی معاشرے کے اعضاء نہیں بنے تھے اسی لئے اس معاشرے میں اور ان میں ولایت کا رابطہ نہ ہو سکتا تھا گو عقیدہ کا رابطہ موجود تھا لیکن اسلامی جمہیت و معاشرہ پر صرف یہ عقیدہ ان افراد کی ذمہ داریاں مرتب نہ کر سکتا تھا۔ ہاں اگر ان پر دین کے معاملے میں تعدی ہو، انہیں عقیدہ سے پھرنے کی کوشش کی جائے، تو اگر وہ مسلمانوں سے مدد کے طالب ہوں تو دارالاسلام کے مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ صرف اس معاملے میں ان کی مدد کریں بشرطیکہ یہ مدد مسلمانوں کے کسی معاہدے پر اثر انداز نہ ہو اگرچہ یہی معاہدے کرنے والے ان پر تعدی کرنے والے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل حیثیت اور بنیادی اعتبار مسلم جماعت، اس کی تحریک اور اس کے معاملات و عہد و میثاق کو

حاصل ہے۔ اولین رعایت اسی چیز کی ہوگی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بلاوجہ شرعی اور بلاعذر دارالاسلام میں نہ آنا اور دارالکفر یا دارالحرب میں بیٹھے رہنا کس قدر مضر اور خود ان بیٹھے رہنے والوں کے وجود کے حق میں کتنا مہلک ہے! اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام تحریکی تنظیم کو کتنی اہمیت دیتا ہے کہ دراصل یہی چیز اس کے حقیقی وجود کو متحمل کرنے کا باعث ہے۔

جس طرح مسلمان ایک تحریک و تنظیم کے اعضاء و ارکان ہیں اور ان میں باہم مواصلات ہے اسی طرح کافر بھی جاہلی معاشرے میں ایک تحریک کے ارکان ہیں اور ان میں باہم "مواصلات" ہے۔ جاہلی معاشرہ بھی ایک اجتماعی ترکیب و تنظیم ہے۔ وہ افراد کی مانند الگ الگ نہیں بلکہ ایک عضوی متحرک اور زندہ وجود کی مانند ہے۔ اس کے اعضاء و ارکان اس کے وجود و طبیعت کی فطرت سے ہی اپنے دفاع و حیات کے لئے متحرک ہوتے ہیں۔ پس کافر بھی طبعاً اور حکماً ایک دوسرے کے "اولیاء" ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایک اجتماعی ترکیب بن کر جاہلیت کا مقابلہ کرنا ہوگا، بلکہ جاہلیت کی نسبت ایک درجہ زیادہ عمیق، زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی طور پر اپنی جمعیت قائم کرنی چاہیے اگر ایسا نہ ہوگا تو جاہلی معاشرہ کی طرف سے "فتنہ" واقع ہوگا۔ کیونکہ مسلمان اکیلے اکیلے جاہلی معاشرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عام طور پر زمین میں اسلام پر چڑھ دوڑے کی اور زمین میں فساد پڑ جائے گا۔ خدا کی الوہیت پر بندوں کی الوہیت کی طغیانی آجائے گی۔ بندگانِ خدا دوبارہ بندوں کے غلام بن جائیں گے اور یہ سب سے بڑا فساد ہوگا۔

پس جو مسلمان اپنے وجود کو ایک ولہ اور ایک قیادت کے تحت

میں اجتماعی بنیاد پر قائم نہیں کرتے، وہ نہ صرف اپنے اوپر بلکہ خدا کی طرف سے بھی "فساد فی الارض" اور فتنہ کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔

والذین آمنوا وھاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین
 اؤوڈ نصروا: یہی برحق مومن ہیں کیونکہ یہی وہ صورت ہے جس میں
 ایمان متحمل ہوتا ہے۔ اس دین کی نشاۃ اور اس کے حقیقی وجود کی صورت
 یہی صورت ہے۔ دین کا وجود محض ایک نظری عقیدہ کے اعلان سے نہیں
 ہوتا، نہ صرف اس کے قبول و اعتراف سے ہوتا ہے، بلکہ صرف اس کے
 عباداتی شعائر کو قائم کر لینے سے بھی نہیں ہوتا۔ اسلام ایک نظام زندگی
 ہے۔ وہ اس وقت تک فعلی وجود اختیار نہیں کرتا جب تک کہ ایک اجتماعی تحریک
 نہ بنے۔ اس کا محض نظریاتی اعلان اور اعتقادی وجود ایک حکمی وجود
 ہے، وہ اس وقت تک حق نہیں بنتا جب تک کہ عملاً اور واقعہً ایک
 تحریکی صورت قبول نہ کر لے۔

ان مومنوں کے لئے مغفرت و رزقِ کریم کا اعلان فرمایا گیا ہے۔
 رزق کا ذکر یہاں جہاد و انفاق اور مسلمانوں کو پناہ دینے کی مناسبت
 سے ہوا ہے۔ مغفرت بھی ایک قسم کا رزقِ کریم ہی ہے۔ بلکہ اعلیٰ درجے کا
 رزقِ کریم ہی ہے۔

قرآنی نصوص نے مہاجرین اور انصار کا درجہ سب سے بلند بیان فرمایا
 ہے۔ مگر ان آیات میں بعد میں ہجرت و جہاد میں شامل ہونے والوں کو بھی
 ان کے ساتھ ملحق فرمایا ہے۔ یہ الحاق موالات اور اسلامی جمعیت کی کنیت
 کا الحاق ہے، درجے اور مرتبے کا نہیں۔

ہجرت کی شرط فتح تک قائم رہی، اس وقت سارا عرب اسلام اور
 اس کی قیادت کا مطیع ہو گیا اور لوگ اس کے معاشرہ میں پروئے گئے۔
 پس فتح تک کے بعد کوئی ہجرت نہ رہی، ہاں جہاد و عمل باقی تھا۔ جیسا کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن یہ چیز اسلام کی پہلی لہر اور پہلے حصہ میں تھی جب کہ اسلام نے تقریباً ایک ہزار دو سو برس زمین میں حکومت کی اور اس میں شریعت اسلام کا حکم منقطع نہ ہوا تھا، مسلم قیادت کا خدا کی شرع و اقتدار پر قیام منقطع نہ ہوا تھا۔ لیکن آج زمین پھر جاہلیت کی طرف لوٹ چکی ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں سے خدا کا حکم اٹھ چکا ہے۔ ساری زمین میں پھر طاغوت کی حاکمیت لوٹ آئی ہے۔ اسلام نے لوگوں کو بندوں کی جس بندگی سے نکالا تھا لوگ پھر اسی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اسلام کی ایک دوسری لہر، ایک جدید دوطر اور نئی جدوجہد از سر نو شروع ہو رہی ہے۔ جو پہلے تنظیم کا کام کرے گی، پھر ہر مرحلہ کے احکام میں سے گزرتی ہوئی دارالاسلام اور دارالہجرت کے قائم کرنے پر منتہی ہوگی۔ پھر اسلام کے سائے از سر نو پہلی مرتبہ کی مانند پھیلیں گے اور ہجرت نہ ہوگی۔ بلکہ بہادور شامل ہوگا، جیسا کہ اس تحریک کی پہلی لہر میں ہو چکا ہے۔ اسلامی وجود کے قیام و بناء کے پہلے موقع پر چند خاص احکام دئے گئے تھے جو اسی وقت کے لئے مخصوص تھے۔ جیسا کہ اس موقع کی اپنی مخصوص تکلیفات تھیں جن کا مومنین کو مکلف بنایا گیا تھا۔ اس زمانے میں عقیدہ کی ولاء خون کی ولاء کے قائم مقام ہو گئی تھی۔ موالیات کی ساری صورتوں میں۔ حتیٰ کہ اس ولاء میں وراثت اور دیات و مغانم میں اجتماعی ذمہ داری بھی داخل تھی، غرض ولاء اپنے سب التزامات اور تقاضوں سمیت موجود تھی۔ جب بدار کے دن فیصلہ کن جنگ کی وجہ سے اسلامی وجود ثابت و متحقق ہو گیا تو اس کی استثنائی مرحلہ کے احکام بھی بدل گئے، کیونکہ وہ احکام تو اسلامی تحریک کی پہلی بناء کے لئے لازم تھے اور اس مرحلہ کی استثنائی صورت کی تکالیف کا مقابلہ کرنے کے لئے تھے۔ اب جو تبدیلیاں ہوئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ تزارف اور ویتوں وغیرہ کی باہمی ذمہ داری قرابت کی طرف لوٹ آئی۔ لیکن یہ چیز دارالاسلام میں اسلامی معاشرہ کیلئے ہے۔

چونکہ اسلام کا فعلی و عملی وجود قائم ہو چکا تھا لہذا اب اس میں کوئی حرج نہ سمجھا گیا کہ مسلمانوں کے عام اجتماعی وجود میں قرابت داروں کو بعض احکام میں اولیٰ قرار دیا جائے۔ یہ چیز انسانی فطرت کے ایک قدرتی و فطری تقاضے کا جواب ہے۔ جب تک وجود اسلامی کے عام احکام سے تصادم و تعارض نہ ہو، نفس انسانی کے بعض فطری مشاعر و محسوسات کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام فطری احساسات کو ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ انہیں نظم و ضبط کے تحت میں لے آتا ہے تاکہ وہ اسلامی وجود کی اعلیٰ تر حاجات کے ساتھ متوازن و مستقیم ہو جائیں۔ جب یہ حاجات ختم ہو جائیں تو وہ ان احساسات کو پھر عام کی حدود میں لے آتا ہے۔ یہی راز ہے کہ اسلامی تحریک کے بعض استثنائی مرحلوں میں کچھ خاص احکام تھے جو اسلام کے آخری و انتہائی احکام میں وارد نہیں ہیں۔ پس ان احکام کو انہی مرحلوں کی استثنائی حاجات کی روشنی میں دیکھنا لازم ہے۔

اسلام جو اپنی جماعتی زندگی اور اجتماعی تحریک میں اصل واسطہ و رابطہ عقیدہ کو ٹھہراتا ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کی انسانیت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے تمام احکام و قوانین میں یہ چیز مد نظر رکھی گئی ہے۔ وہ انسان کو صرف ایک حیوانی یا مادی وجود قرار نہیں دیتا۔ بلکہ اس کے نزدیک انسان بعض صفات و خصائص میں حیوانات اور مادی چیزوں کے ساتھ شریک ہونے کے باوجود کچھ خاص صفات و خصائص بھی رکھتا ہے۔ جن کی وجہ سے وہ باقی سب چیزوں سے ممتاز ہے۔ موجودہ علمی جہالت "والے بھی اب بے لفظوں میں اس کا اعتراف و اعلان کرتے ہیں جیسا کہ جو لیان بکسلے نے "جدید دار و نوزم" میں اس کا اعتراف کیا ہے۔

اسلام جو ایک ربانی نظام ہے وہ انسان کو امتیاز اور بلند مقام بخشتا ہے
 پس اسلام جب اپنی اجتماعی تحریک اور جماعتی زندگی کی بنیاد عقیدہ پر رکھتا
 ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ انسان کے اعلیٰ خصائص سے متعلق
 ہے۔ اسلام اپنی تحریک کا رابطہ و واسطہ نسب، زبان، زمین، جنس،
 رنگ، مشترک مصالح اور مشترک وطن کو نہیں ٹھہراتا کیونکہ یہ وہ روابط ہیں
 جن میں انسان کے ساتھ حیوان بھی شریک ہیں۔ یہ تعلقات اسی قسم کے ہیں
 جیسے کہ حیوانات کے ریپورٹس باہم تعلقات ہوتے ہیں، ریپورٹ کے انتہا کم و
 انتظام میں ہوتے ہیں، چراگاہ اور میدان میں ہوتے ہیں، باہم خاص قسم
 کی آوازیں نکال کر گفتگو اور بات سمجھنے سمجھانے میں ہوتے ہیں۔ لیکن
 عقیدہ ایسی چیز ہے جو انسانی وجود، اس کے گرد و پیش کی کائنات، اس کی
 ابتداء و انتہا اور باہمی ذمہ داریوں کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ چیز انسان کو مادہ
 اور حیوانیت سے اوپر لے جاتی ہے۔ یہ مادی چیزوں سے ماوراء ہے
 جو اس کی روح و ادراک سے متعلق ہے اور اسی ادراک کی بناء پر
 وہ ساری کائنات سے ممتاز و مہیتر ہوتا ہے۔ یہی چیز اسے کائنات کی
 دوسری چیزوں سے بلند و بالا لے جاتی ہے۔

پھر اس عقیدے میں حریت و آزادی ہے جو انسان کے آزاد
 اختیار اور اسے کنٹرول کرنے والے ارادے پر مبنی ہے۔ ریپورٹ کے
 تعلقات تو اس پر تھوپے جاتے ہیں جن میں اس کا آزاد ارادہ و اختیار کام
 نہیں کرتا۔ مثلاً وہ اختیار و ارادہ سے اسے سب کو نہیں بدل سکتا،
 اپنی جنس و نوع میں تبدیلی نہیں کر سکتا، جو رنگ لے کر پیدا ہوا ہے
 اسے بدل نہیں سکتا۔ یہ سب چیزیں اس کی ولادت سے بھی پہلے

اس کی حیات میں ثابت و مقرر ہو چکی تھیں، ان میں اُسے کوئی اختیار و حیلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا کسی خاص زمین میں پیدا ہونا ہے، اور ایک خاص زبان بولنا ہے جس پر وہ اپنی پیدائش کے باعث مجبور ہے۔ اس کے کچھ متعین مادی مصالح ہیں جن کے ساتھ اس کا ربط و ضبط ہے اسی طرح کسی خاص سرزمین میں اس کا دفن ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن میں اس کا اپنا کوئی اختیار و ارادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جو حریت و آزادی کا دین ہے، ان چیزوں کو جن میں انسان کا اختیار و ارادہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنی جماعتی زندگی اور تحریکی ترکیب کے روابط نہیں ٹھہراتا۔ لیکن عقیدہ، تصور، فکر و نظر اور طریق زندگی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ انسانی اختیار و ارادہ کے سامنے کھلی ہیں۔ وہ ہر وقت ان میں اپنے آزاد ارادے کو بروئے کار لا سکتا ہے اسلام چاہتا ہے کہ انسان ایک اجتماعی تحریک کا رکن سوچ سمجھ کر اپنے اختیار و ارادہ سے بنے۔ اس چیز میں رنگ، زبان، جنس و نسب، بچائے پیدائش اور مادی مصالح میں حائل نہ ہوں۔

اس سے اسلامی تصور میں انسان کی شہرت و کرامت واضح ہو جاتی ہے۔

چونکہ اسلامی روابط کی بنیاد عقیدہ پر تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرہ دنیا بھر کی تمام اقوام و اجناس اور الوان و لغات کے لئے مفتوح رہا۔ اس میں داخل ہونے سے کوئی "جوانی" یا "مادی" تعلق و ربط روک نہ بن سکا۔ اسلامی معاشرہ میں انسانی اجناس کی خصوصیات داخل ہوئیں۔ یہاں وہ آپس میں مل جل گئیں اور انہوں نے اپنے اندر

سے ایک اعلیٰ و بلند تر اجتماعی ترکیب باہر نکالی۔ اس عجیب و غریب ^{سنت} نے ایک پُر رونق اور تازہ بہ تازہ تمدن و حضارت کو جنم دیا جو اپنے زمانے میں ساری انسانی طاقت کی اجتماعی قوت پر چلی تھی۔ باوجودیکہ اسی زمانے میں نام و نسب کے بت پوجے جاتے تھے اور لوگوں کی باہمی مسابقتیں بہت بعید تھیں، اس کے ساتھ ذرائع نقل و حمل نہایت سست رو تھے۔

اسلام کے بلند تر معاشرہ میں عربی، فارسی، شامی، مصری، مغربی، ترکی، چینی، ہندی، رومی، یونانی، انڈونیشی، افریقی وغیرہ وغیرہ اقوام و اجناس جمع ہو گئیں۔ ان سب کی خصوصیات یک جا ہو گئیں تاکہ یہ مل جل کر باہمی تعاون و تناصر سے اسلامی معاشرے اور اسلامی حضارت و تمدن کی بنیاد رکھیں۔ یہ عظیم ترین حضارت و تہذیب نہ کبھی عربی تھی نہ عجمی بلکہ ہمیشہ اسلامی تھی۔ یہ کبھی قومی نہ تھی بلکہ ہمیشہ عقیدہ پر مبنی تھی۔

یہ سب لوگ مساوات کے قدم پر، محبت کے روابط سے اور ایک ہی منزل کی طرف مارچ کرنے کے شعور سے اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی انتہائی قوتیں صرف کیں، اپنی اجناس کی عمیق تر خصائص ظاہر کیں اور اپنے شخصی و قومی تجربات کا پچوڑ اس ایک اجتماعی ترکیب کی بنیاد میں صرف کر دیا جس کی طرف یہ سب مساوات کے ساتھ منسوب تھے۔ ان سب کو باہم جوڑنے والا رابطہ محض رب و احد پر ایمان کا رابطہ تھا۔ اسی میں ان سب کی انسانیت بلاروک ٹوک ظاہر و باہر اور واضح ہوتی تھی۔ یہ سب چیزیں انسانی تاریخ میں کسی اور انسانی جمعیت

کے لئے اکٹھی نہیں ہوتیں۔

مثلاً تاریخ قدیم میں مشہور ترین انسانی معاشرہ رومی شہنشاہی کا معاشرہ تھا۔ اس لئے بھی بالفعل تو متعدد اجناس، متعدد لغات، کئی رنگوں اور کئی سرزمینوں کو ملا دیا تھا لیکن یہ سب کچھ انسانیت کے تعلق و رابطہ پر قائم نہ تھا، نہ اس کی اساس کسی اعلیٰ انسانی قدر و مثلاً عقیدہ پر تھی۔ یہ طبقوں کا اکٹھا تھا۔ اس میں ایک طرف تو اشراف اور غلاموں کے طبقے تھے، اور دوسری طرف اس کی بنیاد رومی جنس کی باقی سب اجناس پر فوجیت و سرداری پر رکھی گئی تھی۔ باقی سب اجناس اس جنس کے بندے اور غلام تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تہذیب اس مقام تک نہ اٹھ سکی جہاں تک اسلامی تہذیب بلند ہوئی تھی، نہ اس نے وہ نتائج و فوائد پیدا کئے جو اسلامی معاشرے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی پیداوار تھے۔

اسی طرح جدید تاریخ میں اور کئی تہذیبیں اٹھیں، مثلاً انگریزی، شہنشاہی بہت کی تہذیب و تمدن۔ لیکن وہ اپنی پیش رو رومی تہذیب ہی کی مانند ہے ایک قومی و استبدادی تہذیب ہے جو تمام مال کی منڈیاں تلاش کرنے اور لوٹ کھسوٹ کی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کی بنیاد انگریز قوم کی سرداری پر ہے۔ جو نوآبادیوں اس کے ماتحت ہیں ان میں لوٹ کھسوٹ کرنا اس کی بنیاد ہی صفت ہے۔ اسی طرح یورپ کی شہنشاہیتوں کا حال ہے مثلاً ہسپانوی شہنشاہیت، پرتگالی امپریلزم، فرانسیسی امپریلزم، یہ سب ان گھٹیا صفات میں ایک دوسری پر بڑھ چڑھ کر

ہیں

اشتراکیت نے چاہا کہ ایک اور نوع کا معاشرہ قائم کرے، جو عیس و قوم، ارض و وطن اور رنگ و زبان کی رکاوٹوں کو پار کر جائے۔ لیکن اس نے یہ معاشرہ "انسائٹ" پر قائم نہیں کیا بلکہ اس کی بنیاد طبقاتی امتیاز پر رکھی۔ یہ تہذیب قدیم رومی تہذیب کا دوسرا چہرہ یا دوسرا رخ ہے رومی تہذیب کی بنیاد "طبقہ اشرف" پر تھی مگر اشتراکی معاشرے کی بنیاد "طبقہ غریب" پر ہے۔ اس طبقے کو وہ پرولتاریہ کا نام دیتی ہے اور وہ رابطہ جو اس کی رہنمائی کرتا ہے وہ بدترین حسد و بغض کا احساس ہے جو دوسرے تمام طبقات کے خلاف ہے۔

اس تہذیب کا نتیجہ یہی نکل سکتا تھا کہ وہ انسانی وجود کی بدترین چیزوں کو نکال کر باہر رکھ دے۔ کیونکہ وہ ابتداء ہی صرف حیوانی صفات کو ظاہر کرنے، انہیں نشوونما دینے اور جہادینے پر قائم ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی بنیادی ضروریات صرف کھانا، مکان اور عیس ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی بالکل حیوانیت کے اولین مطالب و ضروریات ہیں۔ پھر اس تہذیب نے اعلان کیا کہ انسان کی ساری تاریخ صرف کھانے کو تلاش کرنے کے گرد گھومتی ہے اور بس!

اسلام اپنے ربانی نظام کے ساتھ اس معاملے میں بالکل منصف ہے کہ اس کے پیش نظر انسان کے بہترین خصائص کو ظاہر کرنا اور انہیں نشوونما دینا ہے، پھر وہ ان خصائص کو بلند کر کے انسانی تہذیب و معاشرے کی بناء کا کام دیتا ہے۔ اب تک وہ اس سلسلے میں منصف ہے۔ جو لوگ اس سے منہ پھیر کر دوسرے مساویات کو اختیار کرتے ہیں جو عیس یا قوم پازمین یا طبقہ کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ درحقیقت وہ انسان کے

دشمن ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان اس کائنات میں اپنی فطرت کے مطابق متفرد و ممتاز نہ ہو۔ نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام انسانی اجناس مل کر اپنے مخصوص اخص سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں۔ وہ دراصل پانی کے رخ کے خلاف تیرنا چاہتے ہیں۔ انسانی بلندی کے خط کے برخلاف عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انسان کو اسی طرح جمع کرنا چاہتے ہیں جس طرح حیوانات گناس اور چراگاہ میں محض مادّی و حیوانی ضروریات کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ حالانکہ خدا نے تو انسان کو اعلیٰ و اشرف مقام بخشا تھا! سب سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ انسان کے اعلیٰ خصوصیات پر تہذیب کی بنیاد رکھنے کو تعصب، جمود اور رجعت پسندی کا نام دیا جائے اور حیوانی خصوصیات پر قائم ہونے والے تمدن و معاشرے کو ترقی، تقدّم اور بلندی خیال کیا جائے! اور اس طرح تمام ٲیم و اعتبارات کو الٹ دیا جائے۔ محض اس چیز سے بھاگنے کے لئے کہ انسان کی بلند ترین خصوصیت یعنی عقیدہ پر تہذیب کی بنیاد ہو!

اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، انسانی زندگی میں یہ جاہلی حیوانی پسندیاں ہرگز باقی و دائم نہ رہیں گی۔ خدا کا ارادہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ عنقریب انسانیت اپنے معاشرے اور تہذیب و تمدن کو اس بنیاد پر قائم کرے گی جس سے اللہ نے انسان کو مشرف و مکرم بنایا ہے۔ جس پر پہلا اسلامی معاشرہ قائم ہوا تھا جسے تاریخ میں ایک بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ اس تہذیب کی تصویر آفاق پر شیکتی رہے گی اور بشریت اسے دیکھ کر پھر اس راہ پر چلے گی جس نے انسانیت کو پہلی مرتبہ بلند ترین مقام پر پہنچا دیا تھا۔

مکی اور مدنی سورتوں کے موضوعات

مکی سورتوں میں جو بنیادی مسائل بیان کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) اصولی ایمان یعنی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، وحی و رسالت کی تصدیق اور لحد و جزاء کی تصدیق۔

(۲) پیغمبروں کے واقعات جو ان کی قوموں کے ساتھ پیش آئے۔

(۳) عام تشریح کے اصول اور ثابت شدہ آداب و فضائل کے قوانین۔

(۴) مشرکوں کو اصولی ایمانی کی دعوت، ان پر حجت تمام کرنا اور ان کے

شبہات کا جواب دینا، ان کی گمراہیوں کا ابطال اور ان کی خرافات کی قباحت کا بیان کرنا۔

مدنی سورتوں میں واقع ہونے والے بنیادی مسائل یہ ہوتے ہیں۔

(۱) شریعت اسلامیہ کے تفصیلی قواعد

(۲) اہل کتاب پر حجت تمام کرنا اور ان کا پیغمبروں کی ہدایت اور

کتابوں کی رہنمائی سے منحرف ہو کر جگ جگ جانے کا بیان۔ سورۃ البقرہ میں

زیادہ تر یہود پر اتمام حجت ہے، سورۃ آل عمران میں زیادہ تر نصاریٰ پر اور

سورۃ آل عمران میں یہود و نصاریٰ دونوں پر۔ اور سورۃ نساء میں منافقین

کے متعلق بہت سے احکام آئے ہیں اور سورہ توبہ میں ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔

سورہ انفال کے اہم احکام و مباحث کا خلاصہ

- (۱) اللہ تعالیٰ کے احکام و افعال بندوں کی مصلحت کے لئے ہیں۔
- (۲) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہل مکہ کے خفیہ مشورہ کے وقت خدا تعالیٰ نے ان کے مشورے کے نتائج سے حضور کو بچا لیا۔
- (۳) جب تک پیغمبر مکہ میں موجود تھے انہیں (مکہ والوں کو) عذاب نہ دیا جاسکتا تھا۔
- (۴) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر میں خدا سے فریاد کی اور اللہ نے ملائکہ سے آپ کی مدد فرمائی۔
- (۵) پیغمبر جو حکم دیں اور دینی امور میں یا مسلمانوں کی مصلحت میں جو ترغیب دیں، حق کے واضح ہو جانے کے بعد آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا حرام ہے۔ لیکن جنگی اور سیاسی مصلحتوں میں فیصلہ سے پہلے پہلے گفتگو، مجادلہ اور مراجعت پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اسی طرح سے مشورہ مکمل ہوسکتا ہے اور حضور نے بار بار ایسے مشورہ پر عمل فرمایا ہے۔
- (۶) صادق الایمان مومن کا اپنے کام ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے معاملات کو صرف اسی کے سپرد کرے۔ کسی مخلوق پر بھروسہ اور توکل جائز نہ

نہیں، کیونکہ ساری مخلوق خدا کی سُنن کے تابع ہونے میں برابر ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے سبب کے ذریعہ سے طلب کرے کیونکہ خدا نے اپنی مخلوق کا نظام اسباب پر قائم فرمایا ہے۔ جب اسباب سے بے خبر ہو یا عاجز ہو تو معاملہ خدا کے سپرد کر دے اور خدا سے دعا کرے کہ جس چیز سے وہ جاہلی ہے اللہ اسے بتا دے اور جن اسباب سے عاجز تھا خدا اس کیلئے مسخر کر دے چاہے وہ جمادات ہو اور چاہے حیوانات یا انسان ہوں۔

(۷) ظلم کے نتیجہ میں قوموں کو دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، ان میں ضعیف و انحلال پیدا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ بار بار زوال اور آزادی کا فقدان ہوتا ہے۔ یہ عذاب ساری قوم پر واقع ہوتا ہے صرف ظالموں پر نہیں۔

(۸) اموال و اولاد کے فتنہ میں پڑ جانا کئی قسم کے فساد کا سبب ہے۔

کیونکہ مال و اولاد کی محبت ان طبعی غرائز میں سے ہے جن میں لوگ اسراف کر جاتے ہیں، جب کہ ان غرائز و احساسات کو دین کی رہنمائی اور حسن تربیت و تعلیم سے مہذب نہ کیا جائے۔

(۹) خاص و عام اعمال میں خدا کا تقویٰ ایسی چیز ہے جو اپنے اختیار کرنے والے کو حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کرنے کا ملکہ بخش دیتی ہے۔

(۱۰) قوموں کے احوال کا بدلنا اور نعمت سے نقمت یا اس کے عکس تغیر واقع ہونا قوموں کے عقائد و اخلاق اور آداب و فضائل کے بدل دینے کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے۔

(۱۱) امتِ اسلامیہ کے لئے حسب استطاعت ہر قسم کی تیاری کفار کے قتال کے لئے فرمائی ہے۔ اس میں اسلحہ بھی شامل ہے جو زمان و مکان کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کی برائی، بحری اور ہوائی کئی قسمیں ہیں۔

سُورَةُ الْقَمَالِ

خلاصہ مندرجہ ذیل سے میرٹح سوالہ جات و اقتباسات ،
(۱) تاجیر بن کثیر (۲) تفسیر عثمانی (۳) تفسیر النار (۴) تفسیر المراحی ،
(۵) تفسیر فی ظلال القرآن (۶) تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی (۷) تفسیر القرآن مروددی

میاں منظور احمد ایم اے عربی (گولڈ میڈلسٹ)
ایم اے اسلامیات (گولڈ میڈلسٹ)
پروفیسر اسلامیہ کالج ریو سہ روڈ لاہور

مکتب خانہ بازار لاہور

62833