

سُورَةُ الْاِنْفَالِ

خلاصہ مندرجہ ذیل سائیر مع سوالجات و اقتباسات،

(۱) تفسیر ابن کثیر (۲) تفسیر حنفی (۳) تفسیر الناب (۴) تفسیر المراعی،

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

میاں منظور احمد ایم اے عربی (گولڈ میڈلسٹ)

ایم اے اسلامیات (گولڈ میڈلسٹ)

پروفیسر اسلامیات کالج ریوسہ روڈ لاہور

مکتب خانہ اربو بازار لاہور

مذہب

ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ

تفسیر

سُورَةُ الْاِنْفَالِ

جس کی تالیف میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر حقائق، تفسیر المنار، تفسیر الماعنی
فی ظلال القرآن اور فوائد القرآن (الشیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی)
سے پھر پور مدد ملی 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۔ عربی گولڈ میڈلسٹ۔ لیکچرار اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور

علی کے کتابخانہ ۰ اردو بازار ۰ لاہور

ہدیہ : ۶ روپے

بنام جہاندارِ جاں آفریں!

احقر العباد: میاں منظور احمد

۲۹۴۹۱۹۳

۳۳۳

۱۵۵۷۵

۶۶۰۷۵

فہرست آیات

صفحہ	آیت	صفحہ	مضمون
۱۳۳	آیت ۲۸، ۲۷	۵	پیرایہ آغاز
۱۵۵	آیت ۲۹	۹	تراجم والسوانح
۱۴۰	آیت ۳۰، ۳۱	۱۰	مقدمہ
۱۷۷	آیت ۳۲، ۳۵	۳۶	آیت ۱۱
۱۹۰	آیت ۳۴، ۳۶	۵۷	آیت ۸، ۵
۲۰۰	آیت ۳۸، ۳۹	۷۰	آیت ۱۳، ۹
۲۱۲	آیت ۴۰، ۴۱	۹۱	آیت ۱۹، ۱۵
۲۲۷	آیت ۴۵، ۴۶	۱۱۷	آیت ۲۳، ۲۰
۲۷۲	آیت ۵۰، ۵۳	۱۲۳	آیت ۲۳، ۲۶

صفحہ	آیت
۲۸۴	آیت ۵۵، ۵۹
۳۰۲	آیت ۴۰، ۲۶
۳۳۰	آیت ۴۴، ۶۶
۳۴۲	آیت ۶۷، ۶۹
۳۶۲	آیت ۷۰، ۷۱
۳۶۹ تا ۳۱۰	آیت ۷۲، ۷۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیرایہ آغاز

الحمد للہ کہ مجھ جیسے پھر ان 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 موٹی 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 اعتماد 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 حرفت 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 ساڑھے 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 خط 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 مصنفات 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 علامہ 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 و دینی 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۔

فوائد القرآن

سورۃ البقرہ والنساء اور شرح الہند مولانا محمود حسن اور البقیۃ از شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت شیخ الہند نے شاہ عبدالقادر 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 ثانی کے بعد جلد ہی ۳۰ نومبر ۱۹۲۱ء کو مولانا حقیقی سے جناح نے "فوائد تفسیریہ" کی تکمیل کے لئے قرعہ خالی حضرت الاستاذ شیخ الاسلام مرحوم کے نام پڑا۔ انہوں نے اپنے مخصوص حقوقاً، متکلماً نہ اور ادبیانہ انداز میں یہ فوائد تحریر فرمائے مگر شرط ادب کے تقاضے سے اپنے استاد محترم کے حصہ فوائد کو نہیں چھوڑا بلکہ 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 عیناً
 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 اکتوبر
 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 رہے ہیں۔ وہ تفسیر و حدیث اور
 متکلم و ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شعلہ نوا خطیب اور تلاش نفس مقرر
 بھی تھے۔ اس حیثیت سے بھی متحہ 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 رائے دی تھی۔
تفسیر حقانی | کتاب کا اصل نام "فتح المنان بتفسیر القرآن" اور عرف عام میں
تفسیر حقانی | 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 اعراب 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 محدثین 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، نسخ و منسوخ، اعجاز القرآن، اسرار و عبادات، مضامین و
 علوم قرآن، توحید و نبوت اور عبادت 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 بیانی عالم ہیں۔

تفسیر المنار | علامہ سید رشید رضا (ولادت ۲ جمادی الاول ۱۲۸۳ھ، ۱۹ اکتوبر ۱۸۶۵ء)
 وفات ۲۳ جمادی الاول ۱۳۵۳ھ، ۲۲ اگست ۱۹۳۵ء) نے اپنے

استاد و مربی مفتی محمد عبد کے اس تفسیری مواد 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 یورپ کے 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
 اسرائیلی روایا 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 مسلک کے قائل ہیں۔

بلاغت 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 پرچم مسلخ ہیں۔

وہ قدیم و جدید علوم کا ایک حسین امتزاج ہیں۔ جدید فلسفہ و سائنس اور علم ہیمنی پر
ان کی نظر بہت گہری ہے۔ لبنان کے پہاڑی علاقے میں ان کا خاندان بیاد و نجابت میں
عوامی عقیدت کا مرجع تھا۔ تحصیل 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۔ غیرت 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 المرآئ | مؤلفہ علامہ احمد مصطفیٰ المرآئی 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، مفسرین 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 کے مستزاد ہیں۔ جلد ۱۳ سے آخر قرآن تک المنار کے ماسوا دیگر مشہور و متداول 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 و 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 علماء اور مشہور اُدیاء کہلاتے ہیں اکثر کا نام محمد بن مصطفیٰ المراغی یا محمد مصطفیٰ المراغی ہے۔ مثلاً الانزہر کے سابق ریڈیٹر 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 اسل کا مطلب نہیں کہ یہ تفسیر مہیں حقیقت میں فصاحت و بلاغت اور ادب انشاء کا شہ پارہ اور اسلامی دعوت کا ایک اہلثابو الاواہونے کے ساتھ ساتھ اس میں تفسیری مباحث بھی بہ تمام 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 مسائل، سیاسی اور معاشرتی مسائل جیسے 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 تبصرے علمی، عجیب و غریب حافظہ اور خدا داد طرز ادا کی داد دیتے 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 الہیات، 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 ۱۹۵۶ء میں مصر کے ضلع ایسوط کے موشتا نامی 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 ۱۹۳۳ء میں دارالعلوم قائمہ سے بی اے ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی اور اسی کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ پھر انہیں انسپکٹر دارالسن مقرر کیا گیا اور جدید 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 مادی تہذیب کا بالکل فریب سے مطالعہ کیا پھر وہ انگلستان، اٹلی، اور سوئٹزرلینڈ بھی گئے۔

۱۹۴۵ء میں وہ مصر کی مشہور اسلام پسند جماعت "الاخوان المسلمون" سے منسلک ہو گئے اور جماعت کے اہم ترین تہذیبی پر فائز رہے۔ اب ان کی ساری ادبیات سرگرمیاً تحریک اسلامی کے لئے وقف ہو گئیں ۱۹۵۷ء میں "اخوان" خلافت قانون قرار دی گئی

اور ہزار ہا 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 سارا خاندان مبتلائے تعذیب کیا گیا۔ حتیٰ کہ خواتین پر بھی تشدد کیا گیا۔ فوجی ٹرینوں کے ساتھ 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 بھی ہیں
 جن میں العداۃ الاجتہادیۃ 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

سورة الانفال

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۔ ٹیکہ دار اسلامیہ کالج۔ ریوے روڈ۔ لاہور

علی کتاب

اردو بازار۔ لاہور

مطبوعہ: پنجاب پریس لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

و ترجمہ تیسرے | 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** **قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ**۔ آپ سے یہ لوگ اموالِ غنیمت کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ کہئے کہ اموالِ غنیمت اللہ اور رسول کے ہیں: بعض صحیح روایات میں **جبر** 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 نال 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 عموماً وہ کی علامت سے ظاہر کرتے ہیں!

زمانہ نزول

سورۃ الانفال پوری کی پوری مدنی ہے۔ عبداللہ بن زبیر،

زید بن ثابت انصاری، عبداللہ بن عباس، حسن بصری، عظیم

جابر بن نید اور عطاء سے یہی منقول ہے۔ بلکہ ابن عباس نے تو اسے نام ہی

"سورۃ بدر" کا ویسا ہے کیونکہ اس کا نزول جنگ بدر کے زمانے میں اسی جنگ

کے اسباب و عواقب پر تبصرہ کرنے کے لئے ہوا ہے۔

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

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حضرت

عمر بن الخطاب کے متعلق نازل ہوں ہے (مسند البزار) اسی طرح مقال سے

منقول ہے کہ آیت نمبر ۳: وَإِذْ يَسْكُرُ بِنِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْخَمْلَى ہے

کیونکہ اس میں ہجرت کے موقع پر کفار قریش کا حضور کے خلاف مشورہ قتل و جاس

وغیرہ بیان ہوا ہے۔ لیکن مقال کا یہ استنباط محض آیت کے معنی سے ہے ورنہ

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

ابن القاسم بعض علماء نے تفسیر نے اس آیت کے بعد کی پانچ آیتوں کو نمبر ۳۵

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 مصالِح کے لئے بتائے ہیں۔ اور 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

نہ یہ معامد 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 دراست (دور) رمضان میں جبریل کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کو آپ نے اسی دراست 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 وفات 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 البراءۃ 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 ضرور پڑھتے ہوں گے، بالخصوص اپنے آخری رمضان کے دور میں! سو وہ ترتیب کو کسی سے بہ 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 یادداشتیں تھیں جن سے ترتیب نزول وغیرہ یا کوئی اور تفسیری امر یاد رکھنا پیش نظر ہو گا ورنہ قرآن کی عام ترتیب کے یہ حضرات

بالکل خلاف نہیں نہ ان سے کوئی مخالفت منقول ہے۔

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

مدینہ منورہ میں الانفال کے نزول سے قبل سورۃ 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 سورۃ الحج کی آیات ۱۹-۲۷ میں جن

دو فرقوں کا ذکر ہے: هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ الخ یہ وہی

فرق ہیں جو جنگ بدر میں آمنے سامنے ہوئے تھے: يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ

الَّتِي اجْتَمَعَانِ - 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 مقام حاصل ہے۔ اور اسی ضمن میں سورۃ الانفال کے معنایں 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:

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

وہ یہ تھی: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ 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 مَطْلَبِ يَهُودِ أَكْرَبُ كَوْنِيوت تو اِقْرَأْ کی وحی سے ملی اور رسالت یا ایھا 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 دعوت 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 برسرِ 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 برسرِ 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 سورہ براءۃ میں نازل فرمائے۔ اور اہل کتاب میں سے جو لوگ خدا و 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۔

سورہ 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 سورہ 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 سورہ 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 محارب 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 دعوت 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 فاسخ کرنے والے احکام کے بارے میں خود یہ نہیں جانتے کہ یہ احکام کب اور کس مرحلہ پر اترے تھے۔

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

اسلام کے احکام جہاد

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 بوس 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 تذلیل سے غیر اللہ کے سامنے جھکا رہی ہیں۔ پس لازم ہے کہ ان قوتوں کے سامنے محض دعوت و بیان پر اکتفانہ 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 لے کر ہی 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 گڑبڑ کا شکار ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی خلط و ملط 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 حیدر 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 معاشرہ کے درمیان تعلقات کی اس 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 جیسی 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!

اوپر 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 بری ہو جائے۔ ہوائے نفس، لاپرواہی، تعصب، کسی شخص یا قوم کی سر بلندی یا کسی کو سزنگوں 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 الطَّاغُوتِ (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 رَبَّكُمُ 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

بنانا ہے۔ اور انسان ہونے کے لحاظ سے انہیں بلا کر رب اور مالک و خالق کی بندگی کا انہیں حکم دینا 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 وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ 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: إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (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 الاعلان الوہیت کے مقام پر فائز ہو بیٹھتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکانا 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 ظاغی نے اعلان کیا تھا کہ: "میں نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی الہ ہوگا" اور کہتے لگا کہ: اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰیؕ اَبَاکَ دُوْسِرَا ظَاغٰی بُوْلَاکَ اَنَا اَحٰیؕ وَاٰوِیْتُ اُوْرَاکَ اَبَاکَ مَتَّکِبْرًا طَبَقًا بُوْلَاکَ: مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟ اسی قسم کے متکبرانہ دعویٰ اور خدائی کے اعلانات ہر زمانے میں بغاوت و عدوان سے کئے جاتے رہے 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 کی باطلگی پر جا 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 عقول سے کھیلنے 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 ٹیٹ دئے ہیں۔ بڑے بڑے سیاسی لہنت 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۔

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

جدید خداؤں کے پیاروں 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 پیٹ 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 نظام 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 اہل اس سے کہتی ہے کہ خدا کی زمین پر سرکشی مسٹ 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، مغرب و اوسر وغیرہ میں کوئی فرق و امتیاز نہیں۔ سب لوگ کنگھی کے دندانوں کی مانند یا ہم 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 و جود 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 جود 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 و جود اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُوَصِّتُونَ بِاللَّهِ الْحَنِيفِ (الاحقاف: ۱۰)

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 فتنہ 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 ہوگا"۔ "اللہ نے اپنا رسول
پدایت اور دینِ حق دے کر اسی لئے بھیجا ہے کہ اسے سب ادیان پر غالب کرے
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 ہوگا کہ باغیوں اور
طاغیوں کے ہاتھوں سے زمامِ کار چھین کر صالحین 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 اشتر اکی مثلاً ہر طاغیہ میں اپنے عقیدہ و طریقِ کار پر کار بند 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 ہوگا۔ 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 نکالمانہ 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 بحدوث 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 سر اٹھائے گا وہ اس کی سرکوبی کو اپنا فرض
سمجھے گا۔ جب بھی 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 حرکت
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۔

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۔

غزوہ بدر

حضرت نے غزوہ بدر سے پہلے کئی سرے (چھوٹے چھوٹے لشکر) اطراف ملک میں
جنگی کارروائیوں کے لئے روانہ فرمائے تھے۔ مگر ان 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 الیہدایہ والنہایہ (ابن کثیر)، امتاع الاسماع (مقرب زئی)، زاد المعاد (امام ابن القیم الجوزی) اور جامع 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 آ رہا 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 خزرج 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 تیاری کی اور دو تین دن میں ابو لہب کے سوا سارے قریشی سرداروں کو پوری طرح لیس کر کے مدینہ کو روانہ کیا گیا۔ وہاں سے وہ سب بھاگے 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 اسلام

کو مشاوینے کا عزم لے کر آئے۔
 اُدھر 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 پہچانا 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
 جیت 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 ضد
 قریش کو خوار و رسوا کر دے گی۔

حضورؐ 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۔ حضورؐ
 جناب علیؑ اور مرثد بن ابی مرثد غنویؑ ایک اونٹ پر، حضرت حمزہؑ، زید بن حارثہؑ
 ابوبکرؓ اور انسؓ ایک اونٹ پر، حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ
 ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے تھے۔

حضورؐ 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 جوشیلی تقریریں کیں مگر حضورؐ انصار
 کی رائے کے منتظر تھے کیونکہ بیعتِ عقبہ میں ان سے جو وعدہ ہوا تھا وہ یہ تھا
 کہ وہ حضورؐ 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 یاد
 کر سعد بن معاذ نے انصار کی نمائندگی 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 لیں۔ واللہ! اگر آپ ہم سے اس سمندر میں گر جائے گا مقابلہ 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 تعلق 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 محبت 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 اشاروں 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 بیان 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 یسوع 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 نعلی بن مسعود 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 شکر گاہ کے متعلق مشورہ فرمایا اور
 جناب بن المنذر کی راستے 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 خوشی اچھی 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 لگاٹھے 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 گرے 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 ابوبکرؓ سمیت داخل ہو گئے۔

جب قریش اٹھلا تے تو 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 آئے 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 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 تکین گاہ میں تو چھپا نہیں بیٹھا ہے؟ واپس آکر 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

لوا
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 عتیبہ 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 ہاتھ 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 لڑے 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 مبارز 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 باوازہ بلند کہا کہ ہماری طرف ہماری قوم کے لوگ بھیج 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 بد 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 بد 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 حارثہؓ
بن سراقہ کو ایک تیر لگا اور بھی شہید ہو گئے۔

اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر نکلے اور صحابہ 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 یا واذہ 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 داخل ہو گیا۔

پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں لیں اور شَاحَتِ الْوُجُوۃِ (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 بچا۔ 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 معاذؓ چند انصار کے ساتھ دروازے پر پہرہ دے رہے تھے کیونکہ خطرہ تھا کہ کفار پلٹ کر حملہ نہ کریں اس حالت میں حضورؐ نے سعدؓ کے چہرے پر ناپسندیدگی کی علامات دیکھیں تو فرمایا:

اے سعد! گویا 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 ہاشمی کو
تلے سے قتل نہ کرے۔ جو ابوالبختری 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 جوانی کہا 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۔ اور
میں جب تک راہ 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 ابوالبختری 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 طالب کی قید کے زمانے میں جن لوگوں نے قریش کا وہ معاہدہ جس میں یہ ظالمانہ
سلوک لکھا تھا، پھاڑا تھا ان میں ایک ابوالبختری 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 چارے تھے کہ بلال نے دیکھ لیا۔ اور امیہ مکہ میں بلال کو ترک اسلام پر ابھارتا اور عذاب دیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ آج جب بلال 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 باواز بند پکار پکار 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 لہ پین میں حضور ہی کے ہاتھوں ایک زخم کی دبو سے پڑا تھا۔ عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ڈھونڈ

ابھی وہ مرنے کا لمحہ تھا۔ میں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور کہا
 اے دشمن خدا! اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ کہنے 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 مجھ پر کیا چرانے والے! تو ایک بہت
 اونچے مقام پر چڑھا ہے (یعنی اپنا پاؤں میری گردن پر رکھا ہے)۔ عبد اللہ
 فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اسے حضرت 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 کریدتے دیکھا جس
 طرح بیل اپنے سینک سے مٹی کریدتے ہے۔ میں تو اس سے ایک طرف ہو گیا لیکن اس
 کے چچا زاول 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 ڈالی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منڈیر پر تشریف
 لائے اور فرمایا: "اے کنوئیں! اللہ نے تم کو وعدوں 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 عکبہ 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 راستے احلم 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 نگہبالی 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 المانفال 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 رضیہ تقسیم کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ابو عزیز بن عمیر، حضرت

مصعب بن عمیر کا سگا بھائی بھی قیدیوں میں آیا تھا۔ ابو عزیز 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 عزیز 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 عزیز کے ہاتھ میں بدر کے دن مشرکوں کا جھنڈا انصاری بن الحارث کے بعد آیا تھا۔ جب مصعب نے ابو ایسر انصاری سے کہا کہ اسے ذرا کس کر باندھو تو ابو عزیز نے کہا کہ اے بھائی! کیا میرے بارے میں آپ کی یہی وصیت ہے؟ مصعب نے فرمایا تو نہیں میرا بھائی تو ابو ایسر ہے! پھر جب قیدیوں کو تازان لے کر چھوڑا گیا تو ابو عزیز 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 عزیز 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 تیارگی 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

واوٹان 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 ناکفتمی سزا میں
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
میدانِ کائنات، 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 بن ابی القیس 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 ہر وقت 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 مکذہب کے ساتھ انہیں تشبیہ دی گئی ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ

آیتوں کا شمار سورۃ انفال (مدنی ہے) رکوع تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ

تجھ سے پوچھتے ہیں حکیم غنیمت کا تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا

فَاَنْتُمْ اَللّٰهُ وَاَصْلُ حُورِ اٰذَاتٍ بَیْنَكُمْ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ

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

وَالرَّسُولَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ ۝ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ

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

الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قُلِیْبَتْ

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

عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ 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 يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَمْسُرُونَ زُقَّتُمْ بِمَنْحَرُونَ ﴿٢﴾

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

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

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

وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٣﴾

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 ناز 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 مصداق سے ملے۔ بین کا لفظ اتصال و

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

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

وہ تعلق اور صلہ ہے جو دو چیزوں میں رابطہ پیدا کرے۔ و جمل کا معنی ہے گہرا مٹ

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

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 بڑے 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 بہاری 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 ہوشنربا مظالم سٹیھی بھر مسلمانوں پر روا رکھے۔ اور مظلوم مسلمانوں نے جس صبر و استقلال اور معجزانہ استقامت و لہجیت سے مسلسل تیرہ برس تک ان ہولناک مصائب و نواشیب 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 ٹانگھاٹھانے 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 پر اللہ کے تعلق سے خالی اور پاک
ہو کر محض خدا و رسول کی محبت اور دولتِ توحید 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 فَلَمْ يُؤَاوِئُوا اللَّهَ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ لَقَدْ يُؤْتُونَ مِنَ الْغَنَائِمِ مَا يُؤَارِبُهُمْ
يَكْفُرْ حَقًّا إِلَّا أَن تَقُودُوا بِمَا لَنَا اللَّهُ (الحج ۶)

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 ابواء، یواظ و عیشیرہ
وغیرہ چھوٹے غزوات و سرایا جن کی تفصیل کتب حدیث و سیر میں ہے،
اسی سلسلہ میں وقوع پذیر ہوئے۔ ۳۰ھ میں آپ کو معلوم ہوا کہ ایک بھاری تجارتی
مہم ابوسفیان کی سرکردگی میں شام کو روانہ ہوتی ہے۔ ابوسفیان 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، بلبرگی 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 چڑھنے سے یا آپؐ 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 عبادہ 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 سرسری 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 مہم کے ارادے سے نکلے تھے۔ اتفاقاً خدا نے باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا فرمادی۔

ایوسفیان کو آپؐ 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 آپؐ 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 کا تم بتلاؤ کس جماعت کی طرف بڑھنا چاہتے ہو؟ چونکہ اس لشکر کے مقابلہ میں بیماری 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 مہم کے مقابلہ پر جو ہر شجاعت دکھائے جائیں۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں فوجیں بھڑکیں۔

حق تعالیٰ نے فتح 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 اشارات
قرآنیہ کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ کفار مجاہدین
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 كَمَا كَفَرُوا بِكُمْ۔ 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 اتری 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 ۴۷: 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 (جو ان جو آگے بڑھ کر لڑے 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 لگالے 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 غرضِ 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 جھکائیں، اسی کے نام پر مال و دولت خرچ کریں۔ غرضِ 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 ہاں 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 الاثقال کے معنی میں کئی اقوال نقل کئے ہیں:

لہ تفسیر ابن کثیر ص ۶۸ - ۷۱

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 رسول کی تقسیم پر قانع رہو جیسا مناسب ہوگا بحکم الہی حضور اس مال کی تقسیم فرمائیں گے۔ انفال کی تفسیر میں مشہور ترین اور معتد علیہ قول یہی ہے اور یہ عبادہ بن صامت، ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ 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 رسول کا ہے جسے مقررہ کردہ مہارف میں حضور 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 رسول 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 رسول 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 شافعی سے یہی منقول ہے اور اسی کے لگ بھگ ابو عبیدہ کا قول بھی ہے۔
 ۱۔ حق 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 نافعہ 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 نفع 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 أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُدُودًا وَلِلرَّسُولِ الْخِزْيَانُ** 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 حقیقی ج ۲ ص ۱۸۴-۱۸۵ تفسیر المنار ج ۹ ص ۵۸۶-۵۹۶ تفسیر المصنف

توارے 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 وہی 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
معصیت 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 الْبَيْنَ**۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ کابل 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
حاجے کا خیال کر کے کانپ اٹھتے ہیں۔ اسی معنی میں یہ آیت بھی ہے :-

وَلَبَّسْنَا الْمُنِفِيَيْنَ الْإِنَانِ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ
 عَلَى مَا آتَيْنَاهُمُ وَالْمُتَّقِيْنَ الشُّكُوَّةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝
 (۲) وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا : خدا کی آیات جو
 اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہیں، جب ان کے سامنے
 پڑھتی جائیں تو ان کے ایمان میں اور یقین بڑھ جاتا ہے، اطمینان میں قوت پیدا
 ہوتی ہے اور اعمال میں نشاط ظہور کرنے 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 ایسا دعوتی ایسی 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 أَوْلَيْتُمْ تُوْمِنُ ؟ قَالَ بَلَىٰ وَ لَيْكُن لَّيَطْمِئِنَّ قَلْبِي . 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 کائنات کو محیط ہے۔ اور اس کی حکمت سے
 کائنات 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 عز و ہ احد میں
 زخم اٹھا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا ذکر یوں فرمایا،

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَانْحَشُواهُمْ
فَوَادَّاهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ اور ایک مقام
پر فرمایا ہے: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَيَزِدَّادْفًا
إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ۔

(۳) وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ: یعنی ان کا تکیہ، سہارا اور بھروسہ 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 اُسے عمل کرنے کا مکلف بتایا ہے۔ اور وہ اس کے
اعمال کی جزاء و سزا دے گا۔ اچھے عمل کی جزاء 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
فصل 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 بھروسہ 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 اہمیت 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 اذعانی کا اثر ان کے اعمالِ طوبیٰ ، 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 اِنَّهَا السُّؤْمُوْنَ الَّذِيْنَ
اِذَا دُكِّنَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ اَلْحٰتُو وَاللَّذِيْنَ نَهَيْتُمْ جَانْتَا كِه اِن مِّنْ

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۔ واللہ اعلم بمولفہ
لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
یعنی عورت و شرف اور قرب الہی ہیں انہیں بند و رب سے ملیں 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: الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهٰا جَسُوْا وَ اٰمَنُوْا وَ اٰمَنُوْا وَ اٰمَنُوْا وَ اٰمَنُوْا وَ اٰمَنُوْا وَ اٰمَنُوْا
وَ اَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَارُوقُونَ
اور پیروں کے درجات کے متعلق ارشاد الہی ہے: تِلْكَ الْمَرْسَلَةُ فَضَلْنَا
بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ
الآیۃ۔ اور صرف دنیوی درجات کے تفاوت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ فَلَاحِقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لَعَلَّ إِنْسَانٌ حَسِبَ أَنَّهُ سَوِيًّا هُوَ لَمْ يَكُنْ بِأَعْيُنِنَا سَبَّحَانَ رَبِّكَ ذَاتِ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 تو وہ وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اہل بدر یا تو مہاجرین اولین میں سے تھے
 جو عقیدہ اور اسلام کی راہ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے 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 وحشت دور ہو جاتی ہے جب
 ہم وہ روایات دیکھتے ہیں جن میں بار بار 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 جاننا ہی اور جانفشانی سے قائم ہوتا تھا۔ پس کسی
 کو اس مال کا ملنا بالفاظِ دیگر اس بات کی شہادت تھی کہ اس نے 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 حرص بذات
 خود بُری نہ تھی مگر وہ ایک اور چیز پر غالب آرہی تھی، یعنی باہمِ محسن تعامل اور
 سماحت و سخاوت کا برتاؤ کرنا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان آیات میں یہی
 یاد دہانی کرائی ہے کہ باہم صلح و صفائی اور حسنِ 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
 ہوا

اللہ تعالیٰ نے تو لا و عملاً ان کی ربانی تربیت فرمائی۔ انفال کا معاملہ بالکل ان کے
 ہاتھوں سے نکالی 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 (گو یا جب تک وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ 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 مالی 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 لیے 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 تولی و تعلیمی تربیت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو دونوں کا خالق اور ان کے پوشیدہ امرار کا عالم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اگر یہ اس وقت انفعال پر تنازع کر لے والوں کی نیت محض یہ تھی کہ وہ میدان قتال میں تقاضائے ایمان کو پورا کرنے پر خدا و رسول کی طرف سے حسن شہادت جو صلہ افزائی اور انعام حق کے طالب تھے، لیکن انہیں تقویٰ پر ابھارا گیا تاکہ دیوبند سازی و سامان کی مجتہد ان پر غالب نہ آجائے اور وہ ایمان کے بلند ترین مدارج کو نظر انداز نہ کر جائیں تقویٰ دلوں کی لگام ہے جو انہیں باہمی اصلاح اور خدا و رسول کی اطاعت پر آمادہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقویٰ کے بعد انہیں اصلاح ذات البین اور اطاعت خدا و رسول کا حکم دیا گیا ہے اور آخر میں ان کو تقویٰ پر مبنی فرما کر فیصلہ فرما دیا گیا کہ یہ تقاضائے ایمان ہے۔

ایمان کے لئے ایک واقعی اور عملی صورت کا ہونا ناگزیر ہے جس میں وہ جلوہ گاہ 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 بنائے کا نام نہیں

بلکہ وہ اس ظہانیت کا نام ہے جو دلوں میں ٹھہر جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ اکتساب و مستند 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 رکارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد صفات ایمان بیان فرمائی ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ مومن صرف وہی ہے جن 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 لہذا یہ 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۔ حقیقہ کے علاوہ آہیت کی ابتداء میں **إِنْ** 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: **فَمَا ذَابَعَنَا الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ**! 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 پائے وہ مومن نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ آہیت **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ** انحر کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کے دلوں میں ادائے فرائض کے وقت اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا، وہ خدا کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے نہ اس 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 نہیں اللہ کا

طوہانپ لیتا ہے، خوفِ الہی اس میں جھجھجھری پیدا کرتا 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 بزرگوار قرآن کا خاص مزہ چکھتے تھے۔ درحقیقت وہ قرآن میں ہی زندگی دیکھتے تھے اور اسے اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیتے تھے۔ وہ اپنی ذرا ذرا سی کوتاہی پر ڈرتے کا پتہ دہتے تھے اور قرآن قدم قدم پر انگلی پکڑ کر ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ حضرت سعد بن مالک نے جنگ بدر کے دن حضور سے ایک تلوار مانگی جو انہوں نے ایک مقتول سے حاصل کی تھی۔ حضور نے نہ دیا۔ وہ تلوار انہیں پسند تھی مگر مالِ غنیمت تھا رکھ کر چلے گئے۔ وہ ابھی جا ہی رہے تھے کہ سورہ الانفال کی پہلی آیات نازل ہو گئیں۔ حضور نے انہیں واپس منگوایا تاکہ تلوار انہیں عطا فرمادیں مگر وہ اس بات سے ڈرتے کا پتہ حاضر ہوئے کہ مہاراجہ امیر سے 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 حصار چھوٹا 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، اس کے حکم کو سزا سکنے والا کوئی نہیں۔ سعید 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 اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنے کا خیال جمع ہو سکے۔ وہ لوگ جو غیر 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 خدا پر بھروسہ کرنا اسباب کو اختیار کرنے سے مانع نہیں ہے کیونکہ مرض و سبب اسباب کو اختیار کرتا ہے تو انہیں مانع نہیں کہ اس 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 تعلیمی 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 محتملی 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۔ گو یا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ: لَا تَدْرِي
 كَعْلَ اللَّهِ يَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً" ایک 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 مریٹس جینز کہتا ہے:
 "علم قدیم سختہ طور پر ماننا 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 رہے 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 بت
 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 بت کا پیدا ہونا
 سچ کے پیدا ہونے سے زیادہ محتمل ہے اور سچ کا احتمال د سے زیادہ ہے۔
 پس اس طرح جدید علم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ا کے بعد بت کا احتمال
 سچ کی نسبت زیادہ ہے اور سچ کا د کی نسبت زیادہ ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس،
 بلکہ علم جدید کی طاقت میں بت، سچ، 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 گھنٹوں سے فلاحی پا 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 میں 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 بغرض 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 وحدہ یہ 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 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
ولایت 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 محبوب و 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 لَكَاذِبُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ

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

بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانِمًا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦١﴾

اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد گویا وہ مانگے جاسکتے ہیں موت کا طرف آنکھوں دیکھتے

وَلَا ذِيْعَدُكُمْ اللهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنْهَالِكُمْ وَ

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

تَسُوْدُونَ اَنْ تَخِيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَهٖ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ

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

اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٢﴾

کہ سچا کرے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹ ڈالے جڑ کا فروں کی

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٣﴾

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

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

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

طَّائِفَتَيْنِ 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 غیر ذات

الشُّوْكَہ سے مراد شام کا تجارتی قافلہ ہے دابِرُ الْقَوْمِ کا معنی ہوتا ہے ان کا آخری

شخص جو سب کے پیچھے آئے۔ اور يُّحِقُّ الْحَقَّ کا معنی ہے کہ اسلام کو غرہ سے

دے دے اور يُّبْطِلُ الْبَاطِلَ کا معنی ہے جھوٹ یعنی شرک کو مٹا ڈالے اور

اُسے ناپید کر دے۔

لہ تفسیر الراغب ج ۹ ص ۱۶۶-۱۶۷

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 حضور کا مدینہ سے باہر نکلنا اور مومنوں 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 الہی حکم دینا 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 مصلحت 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 ہی 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 بھرا کر فتح دے۔ چنانچہ یہی ہوا، مؤلف)

لہ آیت ۱۵-۱۶: یعنی سو چوک 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 دین اسلام کے حق دے کر 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 آزمائی کرنے پر راہنی نہ تھی۔ یہ لوگ ایسا سچی اور سٹے شدہ چیمز 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 گئے ہیں۔ (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 ٹمٹہ 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 خواہی کی بد سے ازاد دل 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 کات کو میں نے اپنی تقریر میں صرف تشبیہ کے لئے نہیں لیا بلکہ ابو حیان کی تحقیق کے موافق معنی تعلیل پر مشتمل رکھا ہے: جیسے: وَذَكَرَهُ كَمَا هَذَا كُمْ فِي عِلْمَاءِ تَصْرِيحِ 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 وَانْفِرُوا مِنْ الْمَدِينَةِ لِكُلِّ حَرْبٍ كُنْتُمْ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِ سَبَبِ اَحْوَالِ كَا وَقَوْلُهُ هُوَا۔ ایک فریق کی کراہیت تو عین مدینہ 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 مقالات کا استیصال ہو جائے گا۔

آیت - ۷ - ۸: مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ پر حملہ ہو، کہ کانٹانہ چھٹے 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 پجائی 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 الْمَدِيْنَةُ۔

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 ازراہ کی خاموشی کا لحاظ نہیں کیا گیا ایسا ہی یہاں بھی لحاظ نہیں۔ اس لئے کہ حکمت الہی اور انجام کار کے علاوہ 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 سیدہ 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 کیا 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 ملکہ 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 چار کیا اور پہلے بغیر کسی قرار و 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 بیگم و سامانی نہ ہوتی اور جنگ کے لئے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کی جاتی۔ لیکن جب الوصفیان کا قافلہ تجارت ساحل راستے پر ہولیا اور اس کی فوری اطلاع و استمداد پر 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 کے حضور کار جھان 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 الْاِنْقَالَ الَّذِي لَمْ يَلْتَمِسْ فِيهِ حَقَّكَ
فیصلہ کرے گا اور اس کے پیغمبر کو اختیار دیا گیا ہے کہ حق داروں 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 نکل آئے 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 کی تعمیل 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 آچکا 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؟

کَا تَبَايَسَا قَوْمَ آلِ السُّوْتِ اِلَى السُّوْتِ كَمَا سَارَ سَابِغٌ سَابِغًا
 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 دجس کی خلافت و رزمی
 ممکن نہیں تھی، انہیں پوری طرح مطمئن ہونا چاہیے تھا۔ ظاہری اسباب

بار بار غاڑے 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 شوقی و غرور سے بڑھے چلے آ رہے ہیں
ان آیات میں وہ غمزہ 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 ان
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 مٹھا جو جنگِ 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 تر 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 غنائم 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 طلبات 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 بہتر ہی اس میں ہے جسے ان کے لئے اللہ پسند کرے اور اس معاملے میں انفال و غنیمت انفال برابر ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غیب ان سے پوشیدہ ہے اور وہ صرف وہی کچھ جان سکتے ہیں جو سامنے ہوا!

غزوہ بدر کے واقعات جو ہم نے ابتداء سورت سے قبل بطور تمہید و مقدمہ بیان کئے ہیں ان میں گزر چکا ہے کہ جب قافلہ کے پنج نکالے کا یقین ہو گیا اور لشکر کفار سے تصادم 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 : **رَاذُ هَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ**
فَقَاتِلْنَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب چلیں اور لڑیں ہم آپ
 کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ 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
 مقالہ 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
 دوایت کی ہے کہ حضور نے مدینہ میں ہم سے ارشاد فرمایا کہ مجھے خبر 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 جو 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 وَإِخْرَاجُ أُمَّتِكَ۔

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 ہنپائے 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 مقابلے 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 گھبرائے اور بے چینی کا اظہار کرے تو ہم اس سے بالکل ہی بااوس 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 عمل 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 فرمادیا 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 پھرے
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 جرأت کٹ 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 سر 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 معرکہ
کی تکالیف اٹھا کر ہو۔

اے اللہ تعالیٰ مسلم جماعت کو ایک امت بنا چاہتا تھا، ان کی ایک مہکت
وسد لذت 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 تو داد اور سامان پر نہیں نہ مال و زادِ راہ اور رسالوں کی مدد سے
ہے، 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 تقدیر 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 اترتی تو مادی 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 نزوہ 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 کارگر نہیں اصل قدر و قیمت بالطنی 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 چاہتی 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

بِالْفِئْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۹ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ اِلَّا

ہزار فرشتے لگاتار آنے والے اور یہ تو دیکھ 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 يَغْشَىٰ دُورًا

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

النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

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

لِيُطَهِّرَ لَكُمْ رِبِّهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ

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

وَلِيُرِيْطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝۱۱

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

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْبَلِيَّةِ اِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ

جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارا 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 يُّشَاقِقِ

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۔ صَبَدُّكُمْ کا معنی ہے تمہارا مددگار اور تمہیں خلاصی دینے والا۔ مَوْدِفِينَ کا مصدر اِزْدَات 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۔ يُغَشِّبِكُمْ یعنی تمہیں ڈھانپا رہا تھا اور تم پر چھا گیا تھا۔ التَّعَاسِ حَوَاسِ میں فتور اور سر کے پٹھوں 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۔ السَّجْزُ رَجَسٌ اور رَجَسٌ 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 مر بوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ثابت قدم اور صبر پر مضبوط و قادر بنا دیا جائے۔ الرَّعْبُ 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۔ شَاقِقُوا یعنی انہوں نے عداوت و مخالفت کی۔ عداوت کو مُشَاقَّةٌ 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 بدر 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 زیادہ 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 سَلَمَوْا لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ حَيْثُ كَانُوا عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" اور یہ فرما رہے تھے: "ابھی یہ کفار کا مجمع شکست کر کے دھچک 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 ماویا 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 فرماتے ہیں۔ 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 ماویٰ و
حسّی قوت سے بھی زیادہ ترفیح کا باعث ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو آپ کی یہ وعده
معلوم تھی وہ ایسے مشکل مواقع پر آپ کے اتباع میں یہی دعا کرتے اور خدا سے
آپ کی مانند مردمان کا کرتے تھے۔

آیت ۱۰۷۹: اسی طرح کی آیات سورہ آل عمران میں نمبر ۱۳، ۱۳۵، ۱۳۶
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۔ امولف (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 مروغین میں اسی طرف اشارہ
ہو۔ چونکہ بدر میں کفار کی تعداد ایک ہزار تھی اور اس کے مناسب ایک ہزار
فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی گھبراہٹ دور فرمانے کے لئے تعداد تین کروڑ
گئی۔ کیونکہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے تگنی 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 مدد
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 تم
مت کرو خدا سے 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: بدر کا معرکہ 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 دھستے تھے۔ گرد و غبار

نے الگ پریشانی 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 ڈرے کہ 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

کامیابہ 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 کھیر

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 صلیق رات

بھر "عربیش" (چھپر) 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 سَيُفْضِلُكُمْ الْجَمْعُ وَيُؤْتِكُمُ الدُّبُورُ

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 ڈرنیکل 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 سراقہ 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 کمان 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 تمہیں 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 گئی 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 کفار کو آدمیوں کے قتل کئے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے یہ ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر کبھی شیاطینِ 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 وغلبہ 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 تنبیہ کے طور پر شیاطین کی غیر معمولی دوڑ و دھوپ کا جواب دینا تھا اور بس۔

۱۰ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْغَنِيِّ فِي سَاعَاتِ الْاِحْتِاجِ
 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 مَرْحَبًا 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 لِّكُمْ سِوَا الَّذِي كَفَرَ مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ 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 حسب بھی پائی جاتی ہے کہ جب فرشتوں کا جنگ کرنا تسلیم کر لیا جائے۔

إِذْ يَغْشَىٰ كُمُ النَّعَاسُ الْخِزْيُومُ يَهِيَ جَنْجِبُ بَدْرٍ كَمَا وَقَعَهُ هُوَ - 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 صغیر 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 اُمّۃٌ 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 نہادھو کر پاک و صاف ہو گئے، پانی خود پیا، جانوروں کو پلایا اور اس سے ربیت پر پاؤں چھنے لگے۔ دوم شیطانی وسوسہ دور کر دیا کہ پانی کے بغیر فتح مشکل ہے۔ سوم یہ کہ جسمانی آسائش اور آسانی درد کے آثار سے مسلمانوں کے دل قوی کر دیئے۔ چہارم۔ ظاہری و باطنی ثابت قدمی حاصل ہو گئی۔

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ : 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 لہم 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۔

سَالِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالسُّعُوبِ : یہ کلام بھی ملائکہ سے
 ملتا ہے سوائے انہوں نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور اسی طرح قاضیوں
 کا حکم بھی ملائکہ کو ہی ہوا تھا کیونکہ انہیں طریق جنگ معلوم نہ تھا۔ سوال کو بتلایا
 ان مقامات پر مارو کہ ان سے آدمی جلد نکلتا ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک
 خطاب ایمانداروں سے ہے اور مقصود اس سے یہ ہے کہ حضورؐ نہیں یعنی
 دن و سر سے لے کر عضو شصتیس تک جہاں قابو پاؤ مارو۔ اس جنگ میں عین
 قابو کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی بھر کر ان کی طرف
 پھینکی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھوں میں نہ چا پڑی ہو۔ اس
 واقع پر ولیران اسلام نے مار مار کر ڈھیر کر دیے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا : یعنی خدا کی مدد کچھ فرشتوں پر موقوف
 ہیں وہ یوں بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ لیکن فرشتوں کا بھیجنا تمہارے اطمینان
 سرور کے لئے تھا۔ اور فرشتوں کا بھیجنا بھی مدد کی صرف ایک ظاہری صورت
 ہی حقیقی مدد تو اللہ ہی کی تھی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد کچھ اسباب کی محتاج نہیں
 ہے۔

إِذْ يُغَشِّبِكُمُ اللَّعْنَةُ مِنْ أَمَنِتِّمْ مِنْكُمْ : یعنی اپنی قلت و ضعف اور
 دشمنوں کی کثرت و تیاری کے خیال سے ایک خوف و رعب سامسلمانوں پر طاری تھا
 اس سے محفوظ کرنے کا طریقہ یہ اونگھ تھی۔ جنگ اُحد میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جیسا
 کہ فرمایا ہے : ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا نَحْنُ مُخْلِطُونَ
 کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا جو غم و دگی کی صورت میں تمہیں ڈھانکے ہوئے تھا۔
 ابو طلحہؓ کہتے ہیں کہ جنگ اُحد کے روز مجھے بھی غم و دگی آگئی تھی کہ تو اُحد سے
 چھوٹ چھوٹ جاتی تھی۔ اور میں نے دوسرے لوگوں کو بھی سروں پر ڈھال رکھے

نیند میں اونگھتے دیکھا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ جنگ بدر میں یہ نیند رحمت وامن بن کر آئی تھی اور نماز میں یہی اونگھ 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۔

يَا أَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ : یہ ہزار فرشتے آنے والے فرشتوں کے سردار اور ان میں سے برگزیدہ تھے کیونکہ سورہ آل عمران میں بِشَلَاةِ الْآلِفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ اور بِخَمْسَةِ الْآلِفِ مِنَ 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 یقین 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 ناعل اور اس کی تسخیر کرنے والا بھی ہے۔ بالخصوص وہ چیزیں جن میں انسانی کسب کا دخل نہیں ہے مثلاً تھلاکہ 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 دلائل کرتی ہے کہ فرشتوں کو اتارنے اور ان کے ساتھ ایمانداروں کی
 مدد کرنے کا ایک معنوی فائدہ بحق۔ 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 تھا۔ لیکن
 جنگ احد میں نزول ملائکہ کا وعدہ صبر و تقویٰ کی شرطوں سے مشروط تھا۔ پس
 اس آخری شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ان کا نزول ضروری اور موثود نہ رہا۔
اِذْ يَغْشِيكُمْ مِنَ النَّعَاسِ اَمِنْتُمْ مِّنْهُ : 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، ان کی 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 اٹلے 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 اَمْزًا ابن المنذر نے ابن جریر 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 حالتِ حرث 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 حالتِ جنابت میں پڑھنا پڑھی
 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 خم 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 اس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا اور ایمانداروں کے لئے ایک ہلکی بارش ثابت ہوئی جس نے انہیں پاک کر دیا، شیطان دسویسے دور 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 اتر پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بلند ٹیلے پر۔ جہاں سے میدانِ معرکہ خوب نظر آتا تھا۔ ایک چھپر پانا 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 امیہ 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 اترنے کا مقام نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو لے کر آگے تشریف لے چلیے اور مشرکین کے قریب جو پانی کا چشمہ ہے وہاں ہمیں اترنا چاہیے۔ اس کے ارد گرد جو

انی کے جوڑنا یا کنوئیں کے ہم انہیں پاٹ دیں گے۔ اس پانی پر ہم حوض بنا کر پانی سے بھر دیں گے۔ پھر مشرکوں سے لڑیں گے، ہمیں پانی ملے گا اور مشرک ہمارے پانی کے قریب آسکیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت اچھی راستے پیش کی ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق عمل کیا گیا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس بارش کے چار فوائد تھے :

(۱) حسنی طور پر مسلمانوں کو پاک کر دینا۔ نظافتِ اعضا کو ہلکا پھلکا کر دینا ہے اور دل میں ضرور پیدا کرتی ہے۔ اور شرعی نظافت یعنی غسل و وضو وغیرہ کا فائدہ بھی اس سے حاصل ہوا۔

(۲) شیطان کے وسوسہ اور پلیدی کو دور کر دینا۔

(۳) دلوں کو مربوط کر دینا یعنی انہیں صبر پر آمادہ کر دینا اور ثابت قدم کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق ارشادِ الہی ہے : **أَنْ تَلْبِنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا الْإِيمَانَ** (۴) اس بارش سے قدموں کو جما دینا۔ جس طرف مسلمانوں کا لشکر تھا وہاں ریت میں پاؤں دھنتے تھے، بارش نے ریت کو سخت کر دیا اور اس پر نقل و حرکت بہت آسان ہو گئی۔

رَأَىٰ يَوْمَئِذٍ رَبُّكَ إِلَىٰ السَّمَاءِ أَلَّا يُرْسِلَ سَحَابًا مِّنَ السَّمَاءِ بِرُءُوسِ السُّورِ یعنی لڑائی کے وقت ایک طرف تو بارش کی وجہ سے حسنی طور پر اہل ایمان کے قدم میدان میں جم گئے اور دوسری طرف فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ روحانی اور باطنی طور پر انہیں قوی اور ثابت قدم کر دیں۔ وہ اس طرح کہ ان کے دلوں میں خدا کے ان وعدوں کا یقین پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمائے تھے اور انہیں یاد دلائیں کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ پس **أَفِي مَعَكُمْ** میں معیت سے مراد جدوجہد کی جگہوں میں اور قتال کے شداؤد کو برداشت کرنے کے لئے اعانت و نصرت اور تائید کی معیت ہے۔ یہ ایک مخفی احسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لئے ظاہر فرمایا ہے کہ ایمان والے اس پر اس کے شکر گزار ہوں۔

امام بیہقی نے دلائل النبوت میں حدیث بیان کی ہے کہ میدانِ بدر میں فرشتے

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 "تثلیت" 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۔

فَأَضْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ الْخُمْرَ بَدْرَ كَيْفِ الْأَخْتَامِ بِرَسُولِ خِذِّصَلِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيشَ كَيْفِ مَقْتُولِي فِي سَعْدِ بْنِ كَعْبَةَ وَأُورِثُوا نَفْلًا كَيْفِ مَا دَسَمَ كَهْوِيْرَ إِثْرًا دَيْتِي فِي (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعر کا شعر یوں پورے کر کے پڑھا:)

نَفْلِيكَ يَا مَاهِرٌ فِي جِبَالِ أَعْرَاقِ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعْنَى وَاطْلَمَا دَسَمَ يَسْمُ مَرْدِيْنًا كَهْوِيْرًا يَالِ إِثْرَتِي فِي جَوْهَرِيْنِ بَيْتِ مَرْزِيْنِيْنِ اَلْمَكْرِيْبِيْنِ كَيْفِ جَاءْتِي فِي لَوْكٍ زِيَادَةٍ قَطَعَ تَعْلُقَ كَرْنِي وَالِيْ اَوْرَ زِيَادَةٍ ظَالِمٌ تَحْتِيْ

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 مجھے جنہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھ ہی ایمانداروں پر بے پناہ ظلم ستم ڈھائے تھے حتیٰ کہ انہیں ان کے محبوب وطن سے محض دشمنی اور تعذیب کی راہ سے نکال دیا تھا اور جب وہ مدینہ میں چلے گئے تو وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا تھا بلکہ ان پر قتال کو مستطرد کیا تھا۔

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

بہ طرف تو مسلمانوں کا حال واضح ہو جائے اور دوسری طرف الہی تدبیر اور اس کے نتائج سامنے آجائیں۔ قرآن کی 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 گزریں۔ 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۔ خدائی لشکر اسے چلا رہے ہیں۔ خبارت 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 تہبند 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؛ حضور اسی طرح اپنے پروردگار سے استغاثہ اور دعا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر بھسی نیچے گر گئی۔ پس حضرت ابو بکرؓ آپ کے پاس آئے اور آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو دوبارہ اوڑھا دی۔ پھر پھلی 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: اذ تستغيثون ربكم فاستجب

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 طریقہ 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 اور ان کے دشمنوں کی زیادہ، مسلم جماعت کے ساتھ دین حق کی سر بلندی میں بلا بھی شریک تھے۔

امام بخاریؒ نے رفاعہ بن رافع زرقی سے روایت کی ہے کہ جب 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" جبیرؓ 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 بھی بھیبھی 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۔ اور 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 نوح کر 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 خسرت کے بالمقابل 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 وَاَلنَّاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ اَلْوَحْيُ مَعْرَكَةٍ سَبَقَ بِهَا وَاَنْكَبُوْا
 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 ڈھانپے 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، نَعَّاسٍ 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 اَبْنِیْہِمْ غُرُوۡحَہُمْ

کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلم جماعت کی جو درد فرمائی تھی اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا جو بارش کی صورت میں ظاہر ہوا اور یہ قصہ معرکے سے کچھ پہلے پیش آیا تھا۔ بارش کے اس قصے کو ابن عباس نے ذرا سی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ واقعہ حباب بن المنذر کے اس مشورہ سے قبل پیش آیا تھا جس میں انہوں نے بدر کے چشمہ پر اترنے اور اسے درمت 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 لعین لے گئے۔ پس حباب 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 حباب بن المندثر 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 حباب بن المندثر 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 گم کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ یہی وہ نفسیاتی کیفیت تھی جس کے باعث شیطان کو سو سے کام موقع ملا۔ کیونکہ ابھی تیمم کا حکم بھی نہیں اترتا 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 جمنے 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 نصی 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 بَأْسًا مَّا يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُبُحَاتٌ كَانُوا يَكْفُرُونَ

کی مدد، اس کے دشمن پر رعب کا مسلط کیا جانا اور مسلم جماعت پر فرشتوں کا نزول یہ سب کچھ یہی نہیں 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 کھرا 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 شامل 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 لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا

اے ایمان والو جب بھڑک دو 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

دُبْرَهُ إِلَّا مَتَحَرَّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ

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

فَقَدْ بَاءَ بِغَضِبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أُولَٰئِكَ بِمُنْجَيْنَ

سورہ پھرا اللہ کا غضب لے کر اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ کیا بڑا

الْبَصِيرُ ⑪ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

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

وَمَا رَضِيَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَضِيَ ۗ وَيَسْتَلِي

اور تو نے نہیں پھینکی خاک کو مٹھی پر کہ پھینکا تھی لیکن اللہ نے پھینکی اور تاکہ کرے

الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاءً حَسَنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑫

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

ذٰلِكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ مُؤْتِيْ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا

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

فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

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

وَاِنْ تَعُوْذُوْا لَعَدُوُّكُمْ ۚ وَلَنْ يُغْنِيَّ عَنْكُمْ شَيْءٌ

اور اگر پھریں گے تو تم بھی پھی گئے۔ اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارے تمہارا جتنی

وَلَوْ كُنْتُمْ اٰمِنًا بِاللّٰهِ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾

اگر تم 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 پر
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 شکر
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 اگرچہ فی الواقعہ تیز ہی
کیوں نہ ہو، بہت سست نظر آتی ہے۔ گویا رینگ کر چل رہا ہے۔ الادبار
دبّہ کی جمع ہے جس کا معنی پیٹھ ہے اور اس کا مقابل قبال 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۔ **صَحْرٌ فَاَلِقْنَا لِحَرْثٍ** سے
 نکالے جس کا معنی طرف سے۔ اور **مُتَحَرِّتٌ** وہ شخص ہے جو ایک جانب سے
 دوسری کو چلا جائے۔ **فِئْتَةٍ** کا معنی ہے لوگوں کا ایک گروہ اور جماعت۔
مَا أُوِي کا معنی ہے جاٹے پناہ جس کی طرف انسان پناہ لیتا ہے۔ **مُوهِنٌ**
 ضعیف کرنے والا۔ کیدا کا معنی ہے غصہ تدبیر جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور اندر
 سے مراد کچھ اور ہو۔ اور **جِبِ** 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 ۱۵، "فرار من الرفض" (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 ڈگنے ہوں تو اس وقت فقرہ ہانے پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں دیا۔
آیت ۱۶، 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 ملنا چاہتی ہے، تو ایسی پسپائی حرم
 نہیں۔ گناہ اس وقت ہے جب کسی 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 مسلح لشکر کی ہزیمت کا سبب بن جائیں، یہ صرف خدائی ہاتھ تھا جس نے مٹھی بھر سنگریزوں سے فوجوں کے منہ پھر 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 مست کر دیا جائے گا۔

آیت ۱۹: یہ خطاب کفار مکہ کو ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے حضور کو کہا کرتے تھے: مَثٰی هٰذَا الْفَتْحِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۙ یعنی تمہارے تمہارے درمیان یہ فیصلہ کب ہوگا؟ سو پورا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا مگر ایک طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں بھی تم نے دیکھ لیا کہ کیسے خارق 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 جانتیں 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 پر دے پکڑ 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 جَاءَكُمْ الْفَتْحُ 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 پلٹ 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 سے مراد جمہور کے نزدیک یوم الزحف ہے نہ کہ یوم بدر

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

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ اِنَّ اِمَامَ مَجَانِدٍ 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 کنگروں کی مٹھی پھینکی تھی کہ جس سے وہ سب آنکھیں ملتے 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 تَوْلُوهُمْ 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 الْتَقَى الْجَمْعَاتِ اِنَّهُمْ يَدْرُسُوْنَ رِجَالَكُمْ بِسَاطِئِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُوْنَ اور ثُمَّ يَتُوبُ 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 ہٹ 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 اسے سات

لہ تفسیر ابن کثیر ص ۸۵

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 يَوْمَئِذٍ**
 اور آیات میں بھی آیا ہے: **وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ**
مُحَافِظِينَ أَذِلَّةٌ كَثُرَتْ لَعْنَةُ الْأَشْقِيَاءِ پر نہیں بلکہ وہ تو منجانب اللہ ہے: **كُمُ**
مِنْ نِعْمَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَهُ كَثِيرَةٌ يَوْمَ فَتَاتِ الْعُنُكِ

وَمَا دَمِيئًا إِذْ دَمِيئًا انہی یوم بدر کا واقعہ ہے اور اسی قسم کا واقعہ
 حنین میں بھی پیش آیا تھا۔ حکیم ابن خزام سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم
 نے آسمان سے ایک آواز سنی کہ گویا تمہارا میں ڈال کر کفار پر غلبہ ہوگا، یہ حضرت
 کے مٹی اور شکر مچھیننے کی آواز تھی۔ چنانچہ اس کے بعد کفار کو ہزیمت ہو گئی تھی
 (حکیم بن خزام اس وقت خود بھی لشکر کفار میں تھے)

وَكَيْبَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ 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 يُؤَلِّمُ يُوَلِّدْ 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 نیا وہ اہم ہے۔ یا وہ ایک جنگی چال کے طور پر مثلاً دشمن کو دکھائے کہ لپٹا ہوا رہا ہے حتیٰ کہ دشمن برب اس کا پیچھا کرتا ہوا دور آجائے تو اس پر ٹوٹ پڑے، یہ حدیث دشمن کے قتل و ضرب کے لئے زیادہ کارگر ثابت ہوگی۔ یا بصورت دیگر وہ اپنی مقررہ جگہ سے مومنوں کی کسی جماعت کو بد پہنچانے کے لئے جب کہ وہ کمزوری محسوس کرتے ہوں اور انہیں بد 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 باوثق ذلت و ہلاکت ہے۔

چونکہ شکست کھا کر بھاگنے والا ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے اس لئے وہ ہے 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 حدیثوں سے 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 مومنوں دگنے 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 دو گنی 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 دگنے 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 گاؤں جو دو سے بھاگا گیا اسے فراری 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 ہے۔ یعنی جو امام شافعی نے بیان فرمایا، مستثنی ہوگی۔ علی 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 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 رحمہ اللہ 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 تگنی سے زیادہ نہ ہو۔

اور یہاں تو یہ حکم مطلق رکھا گیا ہے لیکن آگے چل کر اس میں تخصیص کی گئی ہے: **الآن خَفَّتِ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ 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 کسی صورت میں فرار جائز نہیں! (جنگ بدر سے خاص تھا جیسا کہ جناب عمرہ، عبد اللہ بن عمرہ، 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 گوراء جنگ بدر کی خصوصیت اس لئے ہے کہ وہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا اگر مسلمان خدا نخواستہ اس میں ہی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوتے 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 مچھیر لینے (تولی) سے آزما یا تھا۔ ایک تو جنگ احد میں جس کے متعلق قرآن کہتا ہے:

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

اور دوسرا جنگ 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 آیت الانفال میں جو دو مستثنیٰ سبب بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ ہر تولی خدا کے غضب 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 وگنی تعدا سے مقید ہوتی ہے یا جیسا کہ سورہ 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 دکھاتے 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! تمہاری قلت تعدا اور بے سرو سامانی کے باوجود اور کفار کے کثیر التعدا اور مستح ہونے کے باوجود جنگ 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 ہاتھوں 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:

عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوقِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (التوبہ: ۴۱)

مومن کافر کی نسبت ہمہ کار 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 ۝

وَقَارِصِيَّتِ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ: ریت کی مٹھی جو آپ نے ہوا میں 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 ظہر 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 منہ 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 چیز 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 جھگڑتے 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 عادی اسباب کی مانند اور اختیار کیا
کسب کے طور پر اسباب قتل کو مسخر فرمادیا 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 رحی صریح 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 صیرت رحی 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۔

وَلْيُبَيِّنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَّمَا كَانَ لَهُمْ شَكٌّ مِنَ الذِّكْرِ بَلَّغْنَا آيَاتِنَا إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَاهَا حُرُوفًا فَصِيحًا ۚ وَلْيَبَيِّنْ لَكُمْ آيَاتِنَا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۚ وَاللَّهُ يَهْتَكُ السَّمْعَ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ ذَلِيلٌ ۚ

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 ایماندار اس موقع پر محض تقدیر الہی کے لئے ایک پردے کی حیثیت رکھتے تھے ورنہ واقعات کا رخ اور ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ حضور کے مدینہ سے باہر تشریف لانے کے واقعہ سے لے کر مسلمانوں کے لئے تجارتی قافلے کا بجائے 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 وسوسے

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 یزد 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 پھینکی 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

دلوں میں رعب ڈالتا ہے، ان کی تدبیروں کو ناکام کرتا ہے اور انہیں دنیوی و
 اخروی سزا کا مزا چکھاتا ہے۔

تدبیر جنگ کے طور پر یا مرکز کی جماعت سے رابطہ قائم کرنے کے غرض
 سے پسپا ہونا جائز ہے اور کسی صورت میں نہیں۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ یہ
 حکم اہل بدر کے ساتھ خاص ہے یا جس جنگ میں حضور بنفوس نفیس موجود
 ہوں اس کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن جہور کے نزدیک آیت عام ہے اور میدان
 جنگ سے بھاگنا کبائثر نہیں ہے جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ
 حضور نے ثمرک، جادو، ناحق قتل نفس، سوہ خوار می، یتیم کا مال کھانا
 میدان جنگ سے منہ پھیرنا اور بے خبر مومن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا،
 ان سات چیزوں کو ہلاک کرنے والی چیزیں فرمایا ہے۔

امام ابو بکر اصحاب نے احکام القرآن میں اس مسئلہ کی کچھ تفصیل بیان کی ہے
 اسے یہاں پیش کرنے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ لِنَفْسِهِ إِنَّهُ لَأَكْبَرُ الْأَعْيُنِ

وَتَحَرَّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا لِيَفْسَادٍ الْخَبْرُ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 روایت کیا ہے کہ یہ حکم صرف یوم بدر کے لئے تھا۔ ابو نضرة نے کہا کہ اس

کی وجہ یہ ہے کہ اگر بدر میں وہ لوگ پیچھے ہٹا جاتے تو مشرکوں کا غلبہ ہو
 جاتا اور میدان کو چھوڑ کر وہ جاتے کہاں، ان کے سوا دنیا میں اور کوئی

مسلمان ہی کہاں تھا؟ لیکن ابو نضرة کا یہ قول مضبوط نہیں ہے کیونکہ
 مدینہ میں انصار کی ایک بڑی تعداد اس دن موجود تھی، جنہیں رسول خدا

صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ وہ سمجھتے
 تھے کہ لڑائی ہوگی، وہ تو صرف تجارتی قافلے کا معاملہ سمجھتے تھے۔ پس رسول

خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر جو فوراً آسانی سے نکل سکے، تشریف لے
 گئے تھے۔ پس ابو نضرة کا یہ کہنا کہ اس وقت وہاں ان اہل بدر کے سوا کوئی مسلم

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 کہ نا 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 ضرور
 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 يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دَرَبًا فَرَّاجًا بَدْرًا بِرَشَدٍ**
 کر دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: **إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ**
يَوْمَ الرِّدَّةِ أَتَيْنَاهُمُ الشَّيْطَانَ بَعْضُ
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: **وَكَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ**
كَثْرَتُكُمْ فَأَمْ تَغْنَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ
بِمَا رَحَبَتْ أَتْمٌ وَكَيْفُمْ مَدْيُنِينَ یہ 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 يَنْبَغِي**
لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَأْتُوا بِالْحَرْبِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الْإِذْنُ مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَالِمٌ اس وقت کے لئے ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود
 نہ ہوں۔ پس اس وقت میں 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" عبداللہ 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 يُؤْمِدْ دُبْرَآءِ الْأَمْثَلِ فَإِنَّ الْقِتَالَ أَوْصَتْكَ بِزَالِي فَتَةً فَقَدْ جَاءَ بِعَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ - اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "آنافِئَةُ كُلِّ 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 جب ابو عبیدہ کے ساتھ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں

تمہارا مرکز ہوں اور ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ 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 پسا ہونا 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 دشمنوں کے لئے ٹکر 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 حضور کی طرف سے بیان کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا: ”بہترین ساتھی چار ہیں۔ بہترین سر یہ ہم سو کا ہے۔ 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 مالک 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 مالک 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 مالک 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 كُو
یا بھی 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 بھی 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 يُؤْمِرْهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرًا**۔ اس میں یومئذ 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 سمیت ختم ہو چکا تھا۔ اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کبائر کا شمار 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 خاص 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 ہر 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 ہوگا۔ ہاں! یہ عین ممکن اور جائز ہے کہ مومن جنگل میں اضطراب پیدا ہو جائے کیونکہ یہ بتقا 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 اللہ سے 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۔ ان جو شخص جنگ کے جیلے اور چال کے لیے ایسا کرے یا کسی گروہ یا مرکز سے ملنا چاہتا ہو، اس کا حکم یہ نہیں۔"

ان آیات میں جو یہ الفاظ فَلَاقُوا لَوْ هُمْ الْآذِبَارِ اور مَنْ يُوْرِيهِمْ يَوْمَئِذٍ دَرَكًا وَّارِدًا ہوتے ہیں یہ شکست خوردگی کی حسرتی و مادی تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اس کی شدید قباحت و شتاعت 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 إِلَّا تَمَنَّى كَمَا تَمَنَّى الْآذِبَارُ

یہ ثابت فرمایا ہے کہ میدان بدر میں مسلمانوں کے کسب و اعمال کے سچے خدائی ہاتھ کام کر رہا تھا۔ 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 الوجوہ 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 بَلََاءً 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 دوسرا صف میں مشرکوں کے ساتھ

ان جیسے ہی چند انسان ہوں گے تو معرکے 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 الٰہی سے منحرف ہو کر مطالبہ ہے کہ زندگی کے نظام اور قوانین

ضوابط کو خدا کے سوا کسی اور سے اخذ کیا جائے۔ یہی وہ پیر ہے جو ان کے اقرباء الٰہیہ میں آہی 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 خفاف بن ایثار بن رحفۃ الغفاری یا اس کے باپ ایثار بن رحفۃ الغفاری نے نہ شہ کین قریش کو جب وہ ان کے قریب سے گزر کر بدر کی طرف جا رہے تھے، بطور ہدیہ کچھ اونٹ بھیجے اور پیغام بھیجا یا کہ اگر تم چاہو تو ہم ہتھیاروں اور آدمیوں سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اس پر قریش نے اسے پیغام بھیجا یا کہ تیری صلہ زحمی کا شکر یہ! تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ واللہ اگر صرف انسانوں سے لڑنا پڑا تو ہم کافی مضبوط اور تعداد میں بہت ہیں۔ لیکن اگر خدا سے لڑنا پڑا۔ جیسا کہ سچا 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 عذرا 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! ہم ہیں 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 تا کہ 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 اسی 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؟ سوان کا شرک یہی تھا کہ وہ خدا بظہ حیات اور قوانین و ضوابط 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 غوی اور جھوٹا گمان ہے کہ وہ دین محمد پر ہیں۔ جس طرح مشرکین عرب کا دعویٰ اور گمان تھا کہ وہ دین 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 بوجہ 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 قرآن پاک میں ان کی بتوں کے متعلق اعتقادی تصور کی حقیقت اور ان کے لئے مراسم عبادت ادا کرنے کا سبب واضح طور پر بیان فرمایا ہے:

وَإِنِّي لَأَشِدُّ إِيمَانًا بِمَا تَدْعُونَ ۚ أُولَٰئِكَ مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُحْزَنُوا

اے اللہ زلیخا! پس بتوں کے متعلق ان کا مبلغ اعتقاد و تصور یہ تھا کہ یہ سرف خدا کے
 مال سفارشچی ہیں۔ پس ان مشرکوں کا حقیقی شرک اس بُت پرستی کا جہت سے نہ تھا اور
 نہ ان میں سے اسلام لانے والوں کے اسلام کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان بتوں کو
 سفارشچی ماننے سے باز آگئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو غربت کے وہ حنفیاء جنہوں نے
 ان بتوں کی سبادت 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 شہادت عبادت
 اور حاکمیت کے ساتھ اللہ کو منفرہ ماننے کا نام ہے۔ جو لوگ کسی زمانے میں یا
 کسی جگہ خدا کی حاکمیت کے ساتھ منفرہ قرار نہیں دیتے وہ مشرک ہیں۔ انہیں ان کا زبان
 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
 ہیں جب کہ وہ زنجیر کی ساری کڑیاں مکمل کر دے اور عداوت سے بدنی اس میں اعتقاد بھی
 پایا جائے اور مراسم عبادت بھی اور اس کے ساتھ وہ حاکمیت کو عرضہ خدا کے لئے
 مانتا ہو۔ اور جو فیصلہ، قانون، ضابطہ، قیمت، وضع یا تقلید خدائے 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 یہ 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 برادریت سے الگ نہ ہو جائے۔
 بہت سے پانک یا ڈمبلوں کو یہ دھوکا لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے لئے اسلام
 چاہتے ہیں لیکن اسلام سے انہیں دھوکا اور فریب دور لے جاتا ہے۔ ان کے لئے
 سنا سنا ہے کہ اسلام کی واحد حقیقی صورت پر یقین کریں۔ اور جان لیں کہ مشرکین
 جو مشرکین، کالقب اٹھاتے 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 میں سے کچھ لوگوں کو سفاک شئی 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
 مردیہ میں کسی اضمحلال یا تذبذب کا شکار ہونا روا نہیں۔ لوگوں کے سامنے اسے
 واضح طور پر اور کھولا کر بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ابتدائی نقطہ آغاز یہی ہے
 اگر خدا نخواستہ تحریک اسی سے منسوخ ہو گئی۔ چاہے یہ وہ انحراف معمولی سما
 جی کیوں نہ ہو۔ تاہم 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 ہی کیوں نہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا

لئے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس سے مت

عصت نہ کرو اور تم سے منسوب نہ ہونے والوں سے (۱۱۶) وَلَا تَوَلَّوْا كَالَّذِينَ

پھرو گئے اور ان جیسے منسوب نہ ہونے والوں سے مت

قَالُوا يَمَعْنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۱﴾ إِنَّ سِرَّ الدَّوَابِّ

کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ سب جانداروں کے سیرت

عِنْدَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ الْبِكُمْ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۲﴾

اللہ کے نزدیک ہی بہتے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيمُمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمِعَهُمْ

اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سناتا اور اگر ان کو سناتا

لَسَمِعَهُمْ لَكُلُّوا وَهُمْ مَعْزُومُونَ ﴿۲۳﴾

تو ضرور بھالیں منہ پھیر کر

یہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ڈانٹ پلائی تھی اور فرمایا کہ اگر
باز آ جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم پہلے کی طرح اسلام کے خلاف
تو ہم بھی تمہیں سزا دیں گے اور تمہاری تعداد وغیرہ کسی کام نہ آئے گی۔ اس
بعد ان آیات میں مومنوں کو ادب سکھایا گیا ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت
کریں اور وہی پیغمبر انہیں دین کی حفاظت کے لئے جنگ و قتال کی طرف بلائیں
تو ان کا فرض 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 ایمان والوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ ان کا خدا در رسول کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہئے 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 و رسول کا فرمانا بردار ہو۔ احوال و عواطف خواہ کتنا ہی اس کا منہ پھیرنا چاہیں، مگر خدا کی باتوں کو سن کر جب وہ سمجھ چکا اور تسلیم کر چکا تو قویاً و فعلاً کسی حال میں اس سے منہ نہ پھیرے۔

آیت ۱۲ : یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتا ہی کیا جو آدمی

سینہ ہی سے بات کو سن کر نہ سمجھے نہیں؟ یا سمجھ کر قبول نہ کرے؟ پہلے یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ السلام سے کہا تھا: "سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا" (ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں) مشرکین کا قول آگے آتا ہے کہ: "قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا" (ہاں جو قرآن آپ سناتے ہیں 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 صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے زبانی اقرار کر گئے اور اسی طرح دل سے منکر رہے جیسے پہلے تھے۔

بہر حال مومن صدق 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 سے

تھے، 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 طلبِ حق کی سچی تڑپ اور نوبہ ہدایت قبول کرنے کی لیاقت ہو جو قوم طلبِ حق کی روح سے یکسر خالی ہو۔

چکی اور اس طرح خدا کی بخشش ہوئی تو توں کو اپنے ماتحتوں پر باد کر چکی ہو، رفتہ رفتہ
اس میں قبولِ حق کی لیاقت و استعداد بھی نہیں رہتی۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اللہ نے
ان کے دلوں میں قبولِ خیر و ہدایت کی لیاقت نہیں دیکھی، اگر ان میں کچھ بھی لیاقت
دیکھتا تو اپنی عادت کے موافق ضرور ان کو اپنی آیتیں سنا کر سمجھا دیتا، باقی
بحالتِ موجودہ اگر انہیں آیات سنا اور سمجھا دی جائیں تو یہ جندی اور معاند

لوگ سمجھ کر بھی تسلیم اور قبول کرنے والے نہیں۔
لے وَ كُنُوعَالِمِ اللّٰهِ فَيُرِيهِمْ خَيْرًا كِي نَسْبِتَ بَعْضُ مَفْسِرِيْنَ فِيْهِ
نقل کیا ہے کہ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ قصی
بن کلاب وغیرہ سینکڑوں برس کے مردوں کو زندہ کر دیں۔ اگر وہ آپ کی نبوت
کی گواہی دیں گے تو ہم بھی مان لیں گے کیونکہ وہ عرب کے بزرگ ہیں۔ اس کے جواب
میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ان میں قبولِ حق کی قابلیت ہوتی تو خدا ان کو سنا دیتا۔ مگر
ان میں قابلیت ہی نہیں۔ اگر بالفرض وہ پہلے لوگ زندہ ہو کر گواہی بھی
دے دیں اور یہ ان کی گواہی کو سن لیں تب بھی نہ مانیں گے۔

لے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ الْخَالِيَةَ جِهَادِ كِي طَرْفِ
جانے میں خدا و رسول کی اطاعت کرو۔ اور جب وہ مال کے ترک کرنے کا مطالبہ
کریں تو اسے ترک کرو۔ اور ان کی اطاعت سے اعراض مت کرو، نہ ان کا قول
قبول کرنے اور جہاد میں ان کی مدد کرنے سے دریغ کرو۔ تم خدا کا کلام سن رہے
ہو جس میں رسول کی اطاعت کا وجوب اور ان کی سوالات و نصرت کا وجوب
ثابت ہے۔ اس آیت میں وَأَنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ سے مراد ایسا سنا ہے جس سے
سمجھنا اور تصدیق لازم آئے جیسا کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ یوں دعا کرے:
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَزْمًا لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اگلی آیت میں

۱۸۲-۱۸۶
۱۸۶-۱۸۷
۱۸۷-۱۸۸
۱۸۸-۱۸۹
۱۸۹-۱۹۰
۱۹۰-۱۹۱
۱۹۱-۱۹۲
۱۹۲-۱۹۳
۱۹۳-۱۹۴
۱۹۴-۱۹۵
۱۹۵-۱۹۶
۱۹۶-۱۹۷
۱۹۷-۱۹۸
۱۹۸-۱۹۹
۱۹۹-۲۰۰

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

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الضَّمَامُ الَّذِي يَضْحَكُ وَالدَّوَابُّ
 دابّہ کی جمع ہے ہر وہ چیز جو زمین پر رینگے دابّہ کہلاتی ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے : **وَ اللّٰهُ 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 موافق حُسنہ سے عبرت و نصیحت نہیں پاتے، نہ صرف دوابّ بلکہ شَرِّ الدَّوَابِّ فرما کر احتقار ظاہر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے چونکہ آلہِ 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 حاسہ 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 ارشادِ الہی ہے : **اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَمًا قَلْبًا وَاُولٰٓئِكَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ**۔
 خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سمع، نطق اور عقل کی منفعت کو مفقود کر دیا ہے سو گویا ان کو اس سے ہی عاری ہو گئے ہیں اور ان کی پیدائش ہی قص ہوئی ہے کہ یہ جو اس انہیں ملے ہی نہیں۔ یا ملے تو تھے مگر ان پر ایسی آفات طاری ہو گئی ہیں جس سے یہ جو اس جاتے رہے ہیں۔ اس لئے یہ لوگ چارپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گزر رہے ہیں۔ کیونکہ چارپایوں کو تو یہ جو اس سر سے ملے ہی نہیں دیکھے گئے تھے، مگر انہیں یہ جو اس ملے تھے اور انہوں نے فاسد کر دیا ہے

اور ان کی پیدائش کی جو غرض تھی اس میں استعمال نہیں کئے۔
 وَكُنُوعِلِمِ اللّٰهِ فِيْهِمْ خَيْرًا اَلَا سَمِعْتُمْ : 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۔

وَكَوْا سَمِعْتُمْ لَسَوْ كُوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ : اگر اس علم کے باوجود
 کہ ان میں کوئی خیر باقی نہیں ہے، اللہ انہیں دلائل 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 کراہت 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 مَّنْ 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 مہماندہ 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، اسرار 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 غنیمت اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک انگریزی جہاز کے کپٹن نے قرآن کا ترجمہ
پڑھا اور اس میں ہوائوں 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 گورے
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 بچوید کی لذت حاصل کرنے کے لئے اسے سنتے ہیں اور تلاوت کو
 نمازی قواعد پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر محض بہ نیت تبرک اسے
 سنتے ہیں۔ ان میں سے بعض رمضان المبارک کی راتوں میں اپنے پاس محفوظ
 قرآن کو پلاتے 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 سے
 رہا ہے اور انہیں اعراض و توفی سے ڈرا رہا ہے۔ تاکہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں
 جو آیت کتاب کو سن کر ان سنی کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ گینگے 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 نامہ ہوتا، 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 سب کچھ کے بعد سوائے سمیع و طاعت کے اور کس چیز کی بجا باقی رہ
 جاتی ہے؟ اور اس کے بعد پیغمبر 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 کا کسی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۲﴾

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

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ 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 يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَضْعِ

کہ ایک یس تم کو لوگ پھر اس نے تم کو ٹھکانا دیا اور قوت دی تم کو اپنی ہمت

وَرِزْقٍ كَرِيمٍ ﴿۱۶﴾ تَشْكُرُونَ ﴿۱۶﴾

اور روزی دہی تم کو ستھری چیزیں تاکہ تم شکر کرو

لے پھلی 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 ملکر 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 ٹھنٹے اور قبولی 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 تقاضا ہے جو یہ ایک شخص ایمان لا چکا تو اب کسی ہچکچاہٹ کا سوال خارج از بحث اور تقاضا لئے ایمان کے خلاف سے! مؤلف)

آیت ۲۴: یعنی خدا و رسولؐ تم کو جس کام کی دعوت دیتے ہیں (مثلاً جہاد و غیرہ) 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 جہر وہ بلائیں اشغالِ حضورؐ کو اور ہر ہی پہنچیں۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یعنی حکم بجا لانے میں دریغ نہ کرو شاید حضورؐ کی دیر بعد دل ایسا نہ رہے۔ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے جس پر چاہے پھیر دے۔ بیشک وہ اپنی رحمت سے کسی کا دل ابتداءً نہیں روکتا نہ اُس پر ٹہر کرتا ہے۔ ہاں جب بندہ امتثالِ احکام میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو اُس کی جزا میں روک دیتا ہے۔ یا حق پرستی چھوڑ کر ہندو عناد کو شیوہ بنالے تو ٹہر 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۔ **لِيَتَّخِذَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** (قرع) تو خدا کی حکم برداری سمجھے دل سے کرو۔ خدا تم سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے احوال و سراثر پر مطلع ہے۔ خیانت اس کے آگے نہیں چل سکتی۔ 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 علیحدہ رہے انہوں نے مدد بہنت برتی، نہ

نصیحت کی نہ اظہارِ نفرت کیا تو یہ فتنہ جس کی لپیٹ 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

نہایتش کرو، نہ مائیں 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 متعدی ہو کر دوسروں تک 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 بچ 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 مدد کا ٹھکانا دیا۔ انصار و مہاجرین

میں عدیم النظیر رشتہ موافقت قائم کر دیا۔ پھر معرکہ بدر میں کھلی ہوئی غلبہ

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

آسانی الگ دیا۔ غرض حلالِ طیب ستھری چیزیں اور انوار و اقسام کی نعمتیں

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

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 نے 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 سورہ الفاتحہ ہے۔

لَسَا يُحْيِيكُمْ: "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 دین کا باعث ہیں۔ ان پر فوراً لبیک کہنا فرض ہے۔

يَحْوِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ 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 ہونا بیان فرمایا ہے اور بہت سی احادیث میں یہی مضمون ثابت ہو چکا ہے۔ قتادہ کے علاوہ دوسرے حضرات مثلاً ابن عباس، مجاہد اور سدی 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 دارنیت 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 مَقْلَبِ الْقُلُوبِ اور مُعْرِفِ الْقُلُوبِ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں بالخصوص

نبوی دعاؤں میں۔ **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لِّاتِّصِبِينَ 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 چل 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 اعمام 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 اپنے اقتدار کو کام میں لا کر نہروں گے تو پھر عمومی عذاب آجائے گا جس کی

لپیٹ میں خاص و اعمام 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
 اَفَ الْمُؤْمِنِينَ اُمَّ سَلَمَةَ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا معاہدہ صبی میں میری امت میں عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب عام بھیج دے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت تک 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 خیرہ 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 ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کے ماتحت 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 پر سے باز رکھو گے تو بہتر ورنہ سب لوگ عذاب کا شکار ہوں گے۔ گناگار گنا ہوں گی وجہ سے اور دوسرے لوگ انہیں نہ روکنے کے سبب۔

اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْدِثُ كُفْرًا بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ اَحْكَامِ دَارِ اِلْتِمَادِ خُذُوا حُكْمًا مِنْ رَبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ 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 رحمت 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

مَنْ تَقَاتَلَ فَمَا لَمْ يُغْتَابَكَ مِنَ الْقَوْمِ فَذَلِكَ جَاهِدٌ لِمَا كَانَتْ وَجْهًا لِنَفْسِكَ

اطاعت آپ کی 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 کس طرف اور کس وقت دعوت دی ہے مثلاً قول و فعل نماز کی صفت بیان کرنا
 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 فرمائی۔ علیٰ 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 ہی امور میں دلیل کے اندر اول
 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 اجتہاد استنباطی 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 واجب
 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 ملیا میٹ 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 زمان 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 کھونا 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۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں پر تہنیت فرمائی ہے جن کا تعلق انسان کی اندرونی 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 ارادے 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 تشریب کرنے لگے تو وہ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور اس کی بیماریوں اور علتنوں کے علاج و معالجے کی فرصت جاتی رہتی ہے اور وہ ادارۃ الہیہ کے مطابق دو پارہ صحیح و سالم اور تندرست نہ رہتا 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 گنہ گار انسان جب کہ رحمت خداوندی سے بالیوس 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 راہِ ہدایت پر چل رہے ہوتے ہیں اور

ان راستوں سے بچتے ہیں جو انہیں ہلاکت کے گراہیوں میں گرائیں۔ لیکن انہیں ان کے دل کچھ تیز آنڈھیوں سے ایسے پھٹتے اور بیٹھتے ہیں کہ انہیں صراطِ مستقیم سے گراہ کر دیتے ہیں مثلاً کوئی ایسا شہیہ جو اختفا و کومتر ازل 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 ماردس کا اتباع شروع کر دیتے ہیں۔

اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ بخوشی محنت کر کے اطاعتِ خداوندی کرنے والا خدا کی رضیت پیر سے بے شوق 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 چھوڑ دینا کر رہ جائے، حسی کہ اس کے گناہ اسے گھیر لیں۔ اور جو شخص خدا سے نفرت نہ ہو اور رحمتِ الہی سے مایوس نہ ہو وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ اپنے دل کی نگہبانی اور مراقبہ کر سکے، خواطر پر اپنے نفس کا قابض کر سکے اور کجواہات و ہضرات پر اپنے نفس کو سزا دے سکے تاکہ وہ صراطِ مستقیم پر چلتا رہے۔

خدا کی سنت یہ 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 ہوا سے بچنے میں ہوائے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسی حالت میں نہ توفیق و عطا سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ راہ دکھانے والی عبرتیں اور عقل کے

بھاری اور اسبابِ سستی نے روایت کی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم

اگر کبھی تم کو کھاتے تو فرما کر کہ تمہارے : لَا وَمَقْلِبَاتِ الْقُلُوبِ ۔
(۶) دو سر کی زبان پر خداوندی پیرزیہ 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 چاہیے اور جب بھی وقت ملے نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔

اوامر کا حکم دینے اور نواہی سے منع فرمانے کے بعد جن کا تعلق انسان کے اختیار و افعال سے ہے، انکی 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 عباس رضی اللہ عنہما 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 و نیرہ 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 جمعگڑا، 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
 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 پستی سے زبردستی پھر زلزلے میں

جب بھی اس قسم کی تقصیر واقع ہوتی رہی، اللہ کا عذاب آتا رہا۔ پھر مذہبی فتنے
سیاسی فتنوں سے غلط بلا ہو گئے، ابن سبائی فتنوں کا باعث ملک
سلطنت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس غلط فتنے میں وہ باہم تنازعہ و تناقض میں مبتلا
ہو کر لڑتے تھے اس کی حد تک ہی لپیٹ دیا گئی۔

یہ سزا کبھی کبھی افراد پر بھی واقع ہوتی ہے لیکن وہ اکثر اس کا شعور نہیں
کھتے کیونکہ وہ ایسی تاریخ 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
سپر دہے جس نے سزاؤں کو ان گناہوں کا طبعی نتیجہ بنا دیا ہے جن کا ارتکاب
افراد و ائمہ کرتے ہیں۔

وَإِذْ كَسْرُ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ :

یہ خطاب مہاجرین 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 سے
اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری طاقتور اقوام مثلاً فارس و روم کے مقابلے میں امت
عربیہ کا ضعف یاد دلایا ہے۔

مُخَافُونَ أَنْ يَكْسِبَ كُفْرًا مِنَ النَّاسِ : یعنی تم اسلام کی ابتداء سے ہجرت
تک اس بات سے ڈرتے تھے کہ مشرکین عرب (قریش و غیرہ) اچک نہ لیں۔
اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں خوف تھا کہ دشمن اچانک تیزی سے تمہیں آچک لیں
گے اور شتم کر ڈالیں گے جس طرح کہ حد حرم سے باہر وہ زمانہ جاہلیت میں ایک
دوسرے سے برا بڑھتے اور اچک لیتے تھے۔ اور جزیرہ عرب کے اطراف سے
دوسری طاقتور قومیں انہیں نسل و عمارت اور غلامی کا نشانہ بنا لیا کرتی
تھیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا بَعَلْنَا حُرًّا**

اِهْبَاؤُكُمْ يَنْخُطِفُ النَّاسُ مِنْ تَقْوَاهُمْ الْآيَةُ
 قَاوَالِكُمْ وَايُنَّكُمْ بِمَنْحَرٍ كَا الْخَرِ: یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بحیرین اسلام
 کو انھی بار کے گدھے میں پناہ دیا اور پھر یہاں بحیرین و انصار کو غزوات میں مدد دی۔ اور
 اپنی کتاب کو یہ میں کٹے گئے وعدوں کے مطابق عنقریب تمہیں اہل فارس و
 روم و غیرہ پر نجات دلا کر دے گا۔ اور اس نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ
 تم ان نعمات کا شکر یہ ادا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو مزید انعامات ملیں گے:

لَنْ يَنْفَكُوا مِنْكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الْخَرِ
 امام ابن جریر نے قنאוہ سے اس آیت: **وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا** الخ
 کی یہ تفسیر روایت کی ہے کہ امت عرب 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 ہمہ تن پھینک دیا جاتا تھا۔ لوگ انہیں کھاتے جاتے تھے اور وہ کسی
 قوم کو نہ کھا سکتے تھے۔ روٹے 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 مزید انعام 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 سُننِ الہیہ
 کے مطابق وہ سب کچھ ان پر گزرا جو تہذیب 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 کچھلی 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 من جانب 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 توہمت 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 جاسکے 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 جاسکے۔ کیونکہ انہوں نے خدائی حقوق پر چھاپہ مار رکھا ہے اور اس کی خاکیت و سلطنت میں دست و پا 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 ضابطے اور قانون کا نام ہے، کوئی پوشیدہ عقیدہ نہیں، ایک اعلیٰ 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 ٹیبلے میں پوری حیات اور اس کے سارے شعبوں کو سمجھوایا ہے:

إِن تَجِدُوا النَّاسَ لَا يَفْقَهُوا دِينَكُمْ فَاجْعَلُوا لَهُمْ لُغَةً مِّنْ دِينِكُمْ ۚ وَارْتَضُوا لَهَا ۗ فَيَفْقَهُوا دِينَكُمْ وَاعْتَدُوا لَهُمُ الْحَدِيثَ ۚ لِيُتَلِّقَهُوا مَوْعِظَةً مِّنْ دِينِكُمْ وَيُؤْمِنُوا بِهِ ۚ وَاعْتَدُوا لَهُمُ الْحَدِيثَ ۚ لِيُتَلِّقَهُوا مَوْعِظَةً مِّنْ دِينِكُمْ وَيُؤْمِنُوا بِهِ ۚ

پیشتر تمہیں حیات بخش چیز کی طرف بلائے تو تم خدا اور رسولؐ کی بات مانو اور 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! وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْغَبِ وَقَلْبِهِ ۚ أَيْت 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 سے دائمی تعلق رکھے تاکہ کہیں غفلت و سہو کا شکار نہ ہو کہ اس کا دل کہیں باٹ 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 دعا مانگا کرتے تھے: **اللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ**
ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ۔ پھر اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ عام لوگ کس شمارہ
 قطار میں ہیں جب کہ نہ وہ رسولوں میں سے ہیں، نہ معصوموں میں سے۔
 یہ تصویر واقعی دل کو ہلا ڈالتی ہے اور جب کبھی مومن غلوت میں مبتلا ہونے لگے
 دل پر نظر کرتا ہے تو از سر تا پا کانپ اٹھتا ہے۔ کہ اگرچہ دل کو نہیں اپنے پہلو پر اٹھائے
 پھر تاہوں مگر وہ ظاہر و جہاں خدا کے قبضہ میں ہے۔ جب اس آیت کے مشمولین پر
 غور کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں سے کہہ رہا ہے کہ
 میں تمہیں ہدایت پر مجبور کر رہا ہوں، اگر چاہتا تو ایسا ہی کر ڈالتا۔ اسی
 طرح وہ تمہیں اپنی بات منوانے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ
 سبحانہ تمہیں عزت بخشتا ہے۔ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ اپنی رضا و رغبت
 اور خوشی سے اس کی بات مانو اور اس پر اجرا پاؤ۔ تمہارے ارادے کا ظہور
 ہو جس سے تمہاری امانت اچھل کر سامنے آئے اور اس امانت کا بار
 اٹھانے کے قابل اپنے آپ کو ثابت کر سکے جو انسان کے سپرد کی گئی ہے۔
 یعنی با اختیار ہدایت کی امانت، سوچ سمجھ کر حق نیابت ادا کرنے کی امانت
 قصد و معرفت کے ساتھ تصرف کرنے والے ارادے کی امانت۔

وَإِنَّهُ لَإِيَّاهُ تُحْشَرُونَ : 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 اجرا پاؤ۔ نہ کہ ایک مقہور و

مجبور غلام کی مانند اس کے حکم پر کان دھرو اور
وَالْقَوَا فِتْنَةٌ لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اور
 فتنہ کا معنی ابتلا یا خود بلا (معیبہ) ہے۔ 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 اشیاع انہیں کیا جارہا ہے بلکہ یہ بھی ان کے سامنے ہوتا رہے کہ خدا کی الٰہیہیت 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 ابتداءً قرآن اُترا تھا وہ دفعہٴ اولت 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 شبیہت 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

نہیں ہوا تھا۔ پھر جب قتال فرض ہوا تو پیغمبر نے تمہیں مشرکوں کی پر شوکت جانت
 (مکی فوج) کا مقابلہ کرنے کے لئے پکارا تھا۔ پھر دیکھو کہ اس زندگی بخش دعوت کے
 بعد تم کس طرح معزز و منصور ہوئے تھے، تمہیں اجر و ثواب بھی ملا تھا اور رزق
 کے دروازے بھی تم پر کھول دیئے گئے تھے۔ یہ اس لئے ہوا تھا کہ تم اس ذات
 حق کا شکر یہ ادا کرو اور جس طرح پہلے اطاعت خدا و رسول پر تمہیں یہ عزت و
 شوکت حاصل ہوئی تھی اس طرح اب اس شکر یعنی کے بعد تم خدا کے فضل و اجر
 اور ثواب کے حق دار بن جاؤ۔

اس آیت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حق کے پرستاروں کو ہمیشہ ان مرحلوں سے
 گزرنا پڑے گا۔ وقلیل و ضعیف ہوں گے مگر اپنے صبر و اطاعت کے باعث
 اللہ تعالیٰ کے ایوان نصرت کے مستحق بنیں گے اور ان کے ذریعہ سے اللہ کے
 وعدے اس دنیا میں پورے ہوں گے۔ پھر انہیں رزق طیب دیا جائے گا اور
 دوبارہ ان سے اس کے شکر یعنی کا مطالبہ کیا جائے گا۔
 ہر دور میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے جدوجہد کرنے والوں کو یہ حقائق
 پیش نظر رکھنے لازم ہیں!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُولُوا

اے ایمان والو! خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے اور خیانت نہ کرو
 آمَنِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۲۷ وَعَلِمُوا أَنَّهَا مَوَالِكُمْ

اپس کی امانتوں میں جھان کر اور جان لو کہ بے شک تمہارا مال

وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنْتُمْ عَلِيمُونَ ۝۲۸

اور اولاد و خرابی میں ڈالنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے

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: خائنه سبیفک۔ اور جب کوئی آدمی چلنے پر قادر نہ رہے تو کہتے ہیں خائنه رجلاه۔ اور اسی قبل سے وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے: عَلِمَ اللَّهُ أَن تُكْفِرُوا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ تَحْتِهَا نُورٌ وَلَا نَارٌ ۚ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ ۖ لَيَعْنِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَنِعْمَ الْخَائِنُونَ إِنَّهُمْ ۖ

استفادہ نہ کرنے دیتے تھے۔ پھر خیانت کا لفظ امانت و وفاء 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 ہادوی یا معنوی حق جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِنِ آمِنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَمِمَّا كَسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ ۖ لَيَعْنِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَنِعْمَ الْخَائِنُونَ إِنَّهُمْ ۖ

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 اہل حق 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 عمل یا بد عمل، اس پر انہیں جزا دوسرا دیتا ہے۔

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

یاد رکھو 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 میناق نے ابو سفیان کو خط لکھا کہ تمہارے

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

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 ہیں 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 ابولہبابہ 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

وَتَحْوُ ذَٰلِكَ بِرَحَالِ اِنْ تَامَ اِمَانَتُوْنَ فِيْ جَوْدِ خَدَا وِ رَسُوْلٍ يَّابِنْدُوْنَ كِي طَرْفِ سِي

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 تمہیں، میں تم کو اتنا حق دیتا ہوں کہ سعد بن معاذ کو

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

نے حضرت ابولہبابہ 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۔ ابولہبابہ کے اموال اور اہل و عیال بنی قریظہ کے یہاں تھے، اس لئے وہ

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

کیا د یعنی اگر سعد بن معاذ کی حکیم قبول کی تو ذبح ہو جاؤ گے! ابولہبابہ اشارہ

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

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

موت آجائے یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ سات آٹھ دن یوں ہی 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 ۲۸ کا شان نزول ابو لیبہ عبد المنذر کے واقعہ سے مانا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ 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 تریات یہ ہے کہ آیت میں عمومیت ہے اگرچہ یہ درست ہے کہ آیت کا شان نزول ایک سبب خاص ہے اور علماء کے نزویکے 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 ہو گا 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!

لہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور مسلمانوں کی پہلی حالت
جسٹاٹی سے 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 اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ : خدا سے خیانت مت کرو یعنی اس کے
فرائض کو معطل 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 زعماء 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۔

وَرَمُّواْ آيٰتِنَا كُفْرًا : آپس میں الی معاملات وغیرہ میں ایک دوسرے کی
امانتیں میں خیانت نہ مت کرو۔ ادبی شعور 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 یہی 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۔ چنانچہ 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 منہ 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 اِيْمَانَ لَدَا" - جو غیبت کا پابند نہیں وہ ایماندار نہیں۔"

بخاری و مسلم نے ابو ہریرہؓ 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 دی جائے تو خیانت کرے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلم ہونے کا دعویٰ کرے۔"

وَأَنْتُمْ كَعَالِمُونَ : 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 غلط 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 جیسا کہ

ابولہب اپنے 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 میرزہ ہو گیا ہے۔

وَإِذَا نَسُوا آبَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأُولَآئِهِمْ فَسْتَنَافُوا : 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 کرتے وقت کئی خیالات اور سوچیں اسے پیش آتے ہیں۔ پھر شارع علیہ السلام نے مال میں بہت سے مستین اور غیر مستحق 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 بگرنے 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 مروی 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 شریعت دینے میں خدو دالہی کو توڑنے اور ان کے لئے مال جمع کرنے کے لئے ناچائیز ذرائع اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ چیزیں ضرورت کے وقت حق کا

دفاع کرنے، امت 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
 خلائخو استہ اولاد میں سے کوئی مر جائے تو ان کی جدائی والدین کو خدا کی ناراضگی
 اور اس پر اعتراض وغیرہ پر ابھارتی ہے، مثلاً ماؤں کا فوجہ و بین کرنا، کپڑے
 پھاڑ دینا اور جسم کو سپینا وغیرہ۔ الغرض اولاد کا فتنہ کئی وجوہ سے مال کے فتنہ
 سے بھی عظیم تر ہے، کیونکہ آدمی ان کی خاطر مال حرام کماتا 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 گذشتہ کے مضمون کے مطابق بزوری، سبھل اور غم و غمزن 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 پروا نہ کرو کہ اس طرح تمہیں دنیوی فوائد سے محرومی ہوگی۔
 لہ مال و اولاد بعض دفعہ خدا و رسول کی پاست 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 حرص کا علاج کیا ہے
 یہ فتنہ ابتلا و امتحان اور جانچے جانے کا مقام ہے۔ اس امتحان میں سے گزرتے

ہوئے 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 بیعت 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 وصییت کرنا اور خود اس پر عمل پیرا ہونا؛ آخر میں فرمایا ہے کہ خدا کے مان 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 عقیدہ لَا 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 مشیوٹی سے منہ منگ 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 تسمیہ رائج رہی ہے۔ 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 منوانے۔ بلکہ اس کا تقاضا دراصل یہ رہا ہے کہ لوگوں کو صرف ایک ہی خدا کی الوہیت کا عقیدہ منوانے اور ان سے لَا 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: **وَمِمَّا زَكَّيْنَا فِي الْأَشْوَاقِ آلَ وَفِي
الْأَرْسِ آلَ**۔ اسی طرح اسلام کا تقاضا ہے اولین یہ بھی ہے کہ آلہ 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 جائز کر دیا جائے اور عملی طور پر ایک تشریح 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 رسولؐ سے خیانت
ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان جماعت کو جو اس عقیدہ پر ایمان لایا ہے اور
اس کا برسرِ 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 دے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلم جماعت کو اس بات سے بھی ڈرا رہے کہ اس
امانت میں مبادا خیانت کرے جو اس نے رسولِ 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
گھٹائیاں 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 گزرے 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 پر امن 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 بیت 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 ٹیگ ڈنڈیوں اور شہرات 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 بچھٹنے والا اللہ ہے اور یہ چیزیں امتحان کے مقامات ہیں۔ زندگی کی زینت الہی 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 کھب کر خدا کے حق کی ادائیگی سے تو غافل نہیں ہو جاتا؟ امتحان خیر و شر و ذل 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 ابتلاء 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 إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ 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 دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا۔ اور اللہ شکر 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 کرے 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 تَوَكَّلَ الْفُرْقَانِ عَلَى عِبْدِهِ وَيَكُونُ 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 فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ خَفِيًّا إِنَّكَ تَكُونُ مِنَ الْمُذْمُونِ (یس ۲۷)** **هَذَا أَيُّوْمُ الْفَضْلِ (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 مشاہد عبدالقادر نے لکھی ہے کہ "شاید فتحِ بہر میں مسلمانوں کے دل میں آیا ہو کہ یہ فتح اتنا قی 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 کبائرت 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، پھرے روشن ہوں گے اور مکارمِ اخلاق و غلبہ تمہیں دیں گے

لہٰذا فوائد القرآن ص ۲۳۳ لہٰذا تفسیر حقائق ج ۴ ص ۱۹۱-۱۹۲

آخرت میں نجات، جنت اور کافروں کے لئے دونوں جگہ اس کے برخلاف ہوگا
 فرقان کے معنی "مجاہد نے دنیا و آخرت کی دستگیری اور مقاتل بن حیان
 نے دینی شہادت سے چھٹکارا اور عکرمہ نے خوفناک چیزوں سے نجات پانا
 بیان کئے ہیں۔ یہ روحان کی مانند اسی وزن پر مصدر ہے۔ دو م تمہاری
 برائیاں چھپا دیں گے۔ سو ہم 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 نوروں کے 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 سچا 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۔
 لہٰذا اگر تم اس کے دین کے اوامر کا اتباع کرو گے، خوف 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
 حکمت سے تعبیر فرمایا ہے: وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
 اللہ کا تقویٰ اس وقت مستحق ہوتا ہے جب کہ انسان کے بارے میں خود اعلیٰ

۱۔ تفسیر ابن کثیر ج ۹ ص ۹۰ و ۲۔ 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 آندہ 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 صحابہ و تابعین میں سے جو بزرگ خلفاء و حکام 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 تھیں ہو سکتے ہیں جب کہ ان کے سامنے راستہ بالکل واضح ہو، ایسا نوران کے پاس موجود ہو جو شہادت کو دور کر دے، و سادس کو ذائل 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 عذر 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 شہادت پیدا نہیں ہو سکتے جو راستہ 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 خراج اس دن کام آئے گا جب کہ زاو راہ ختم اور اعمال میں تقصیر نظر آئے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تقویٰ دل میں ایک نور 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

ذوق 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 بلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حجت و دلیل خاموش تو کر دیتی ہے مگر مطمئن نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ قلب و عقل دلیل کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ بحث و جدل بیکار اور مناقشہ و مناظرہ عیث کوشش بن جاتا ہے۔ جو 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 مصاحبت ہوتی ہے۔ اسی مصاحبت 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 مغفرتِ ذنوب حاصل ہوتی ہے۔

وَاذْيُكْرِمُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

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

أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيُكْرِمُونَ وَيُكْرِمُ اللَّهُ ط وَاللَّهُ خَيْرٌ

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

الْمُكْرِمِينَ ۝۳۰ وَإِذَا تَشَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا

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

لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۳۱

اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں ایسا یہ کچھ بھی نہیں مگر احوالِ پہلوں کے!

۱۔ لِيُثْبِتُوكَ یعنی آپ کو (خدا نخواستہ) کس کر یا نڈھ دیں اور قید و حبس میں ڈال دیں تاکہ آپ حرکت تک نہ کر سکیں۔ مگر وہ خفیہ تدبیر ہے جس کے ذریعے سے بے خبری کی حالت میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اور یا وہ تر فکر 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 مشا کلتہ و مشا بہت کے طور پر ہوتی ہے اور اس سے مراد دشمن کی تدبیروں کو ناکام کرنا یا انہیں عزا دینا ہوتا ہے۔ آساطیر کا واحد اسطورة ہے جیسے ارجوۃ 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 اسطور 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 مومنوں پر خدا کا عام احسان یوں بیان فرمایا گیا تھا وَإِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ الخ نیز تفسیر آیات میں اللہ تعالیٰ کا خاص احسان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اس کا بیان ہے اللہ نے اپنی نصرت سے مشرکوں کی تدبیر اور خفیہ کام کرنے والوں کے ارادوں کو ناکام بنایا، آپ کی ایذا اور سانی 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۔

آیت ۳۰: ہجرت سے پیشتر کفار مکہ نے "دارالندوہ" 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 لکھتی 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 تھے، 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 چھوڑتے
 ہوئے باہر نکلے گئے۔ آپ کا اور حضرت علیؓ کا بال بھیا 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۔
 دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است

آیت ۱۳: نصر بن الخوارزمی 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
 جملوں 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 سرور ان قریش کی
 جماعت نے مشورہ کیا اور آپ کی اذیت کے درپے ہوئے۔ اس مجلس میں
 ایک اہلبیس بھی ایک بڑے بزرگ کی صورت میں آتھالی ہوا۔ لوگوں نے پوچھا
 کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اہل 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۔

پہنچا تو 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 سر طے 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 بیانی 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 بلاتے 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 چن 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
 برخواست 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 دے
 دیا اور آپ تشریف لے گئے۔

اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ انعام و احسان یا دہلایا
 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 نصرت کے برحق ہونے کی دلیل موجود ہے۔

کفار 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 یک نخت 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 حرا کا دھرا رہ گیا۔ نہ صرف آپ کو ہجرت
 کا حکم ملا بلکہ حقوڑے 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: **فَاتَّخَذُوا مِنْكُمْ سِحْرًا مُّبِينًا** **وَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَاتِ اللّٰهِ**
يَجْعَلُونَ 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 یہ کی تھی کہ 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 الْكُتُبَ مَا فَهَىٰ تَمَثَّلَ عَلَيْهِ بَكْرَةٌ وَأَصْبَلًا

بعض روایات میں ہے کہ اسی نصر بن الحارث کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ لَهْوِ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعِبْرَةٍ لَّيْسَ بِهِ عِلْمٌ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا هٰذَا نَصْرُ الْحَارِثِ لَمَّا لَمَسَ لَيْسَ لَهُ خَوْفٌ مِّنَ اللَّهِ وَآيَةُ الْيَوْمِ لِيُذَمَّرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا آيَاتِنَا فَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

والی بوندی خریدی تھی جو لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کے لئے گزشتہ زلزلے کے قصے کہانیاں خوش آوازی سے گا کر سنایا کرتی تھی۔

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 اثرات 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 غناور و مجبور ایسا کہا گیا تھا تاکہ لوگ حق سے

متنفر ہو جائیں! مؤلف

لہ 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 حالات 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 انفعال 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 فرما دیا۔

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 ماضی 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 لٹے جا رہی ہے چونکہ ان پر دونوں احوال خود گہر 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 یار و مددگار، معاذ اللہ و نادمی 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 آخری نیت 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 آگ کے 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۔

”دیکھو دن و پیکر 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 مانے جانے میں رہے ہیں مگر دوسری
 طرف اللہ تعالیٰ قادرِ 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 شِئْنَا عَلَيْهِمْ 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 تھا جو یہ ہیں! عقبہ بن ابی معیط، طعیمہ بن عدی اور نصر بن الحارث

فطر کو مقدار بنالاسود 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 اتر 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۔

سردارانِ قریش عربی زبان کے مدلولات کو خوب جانتے تھے اور اسلامی دعوت کی فطرت و طبیعت سے بھی خواب واقف تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ محمد رسول الله کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اقتدار سے اعلانِ بغاوت کیا جا رہا ہے، بندوں کی حاکمیت سے خروجِ اختیار کیا جا رہا ہے اور صرف ایک خدائے واحد کی الوہیت و حاکمیت کی طرف فرار۔ اس کلمہ طیبہ کی حقیقت ہے۔ صرف خدائی عبودیت کا یہ سبق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معرفت دیا جا رہا ہے نہ کہ ان لوگوں کی معرفت جو کئی خداؤں

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 بہاری 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 دامن چھڑا لیتے ہیں
 ان کی ولایت و محبت صرف اس جدید تحریک 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 سکتے
 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، کھو کھلا اور بے معنی مدلول نہیں
 تھا جسے آج کل کے مسلمان کہلاتے والوں نے اختیار کر لیا ہے کہ محض زبان
 سے چند الفاظ کہہ دیتے ہیں اور چند عبادتی رسوم کی خالی خوبی ادا کی پر
 اکتفا کر لیتے ہیں۔ دراصل حایکہ خدا کی الوہیت کا زمین میں اور لوگوں کی
 زندگی میں کوئی نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اور دراصل حایکہ دنیا
 کے اجتماعی معاملات کا انتظام و انصرام جاہلی قیادت اور جاہلی قوانین کے
 ماتحت ہیں۔

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 پر پڑھ لینے والے اپنے تمام معاملات

کوئی الفور اس جدید محمدی قیادت کے سپرد کر دیتے تھے، ان کی ولایت و
 محبت کا مرکز فوراً اسلام جماعت بن جاتی تھی۔ وہ ایک نخت جاہلی قیادت
 سے نکل جاتے اور اس کے خلافت 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 نصرہ نہ 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
 چڑنے 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 الگ تھلک 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 "نیک 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 شکر یک

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 با" 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 عوام سے کہا کرتے تھے کہ یہ "اساطیر الاولین" ہیں۔ محمد نے ان حکایات کو جمع کرنے والوں سے سن کر انہیں لکھوار کھائے 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۔ نصر 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 منادی برسر عام کیوں کروائی تھی کہ نصر 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 وقائم حق، جس کے ساتھ فطرت سلیمہ بہت جلد معاشرت
 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 غاب آسکو! خود مشرک
 سردار مثلاً ابوسفیان، ابو جہل اور احنس بن شریح لوگوں کی نظریں سچا کر

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 "فلتنے" میں پھنس جائیں۔

نضر بن الحارث کا قرآن کے خلاف یہ جھوٹا پروپیگنڈا اور لوگوں کو اس سے پھرنے 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 پھرنے 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 و انا الیہ 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 جو بناوٹے ہیں، کچھ اور مرکز کھڑے کر دیئے 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" زلمے 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 روسٹے زمین کی جاہلیت کی خفیہ تدبیریں، سارے شیطانوں کی سازشیں اور یہودیوں اور عیسیٰ عیسیائیوں کی عداوتیں غالب نہیں آسکیں۔ صیہونیت 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 نشر و اشاعت (مخالفانہ طور پر ہی سہی!) کر رہے ہیں۔ یہودی، صلیبی عیسیائی 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 لغو نذر 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 ٹھہرا دئے 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 اتِّنَابِعْنا

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

الَيْهِمْ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

وردناک 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 رہیں گے

وَمَا لَهُمْ آلَآئِدٌ بِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَهُمْ يُصَدُّونَ 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 أَوْلِيَآءُهُ

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

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 بیٹیاں بچانا اور تالیاں پیٹنا

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾

سو چکھو عذاب بدلا اپنے کفر کا

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 فَخَرِّجْهُ**
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 دین حق ہے 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 مینہ 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 بارگیا۔ شتر سوار
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 نہیں 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۔ **قَلَّمَ تَقَلُّوْهُمْ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ تَعْلَمُ وَمَا**
رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ رَحِيْمٌ

آیت ۳۳ **سَنَّةَ النَّبِيِّ** 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 نادہم رہے اور توبہ 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 بھیجئے۔ دو چیزیں بالغ 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 اچھائے 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 مکہ بھی تلبیہ و طواف وغیرہ میں غفرانک، غفرانک کہا کرتے تھے۔ باقی غیر خارق معمولی عذاب مثلاً قحط یا دیار یا قتل کثیر وغیرہ اُس کا نزول پیغمبر یا بعض مستغفرین کی موجودگی میں بھی ممکن ہے۔ آخر جب وہ لوگ شرارتیں کریں گے تو خدا کی سزا تہنیه 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 بہارِ احق 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 حرمِ 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 ہیں، اسی قبیلہ سے ہیں۔ تولیتِ 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 انصافیوں کا حق نہیں کہ جس سے وہ آپ ناخوش ہوئے اسے وٹاں نہ آنے دیا۔

آیت ۳۵: یعنی حقیقی نمازیوں کو مسجد سے روکتے ہیں اور خود ان کی نماز 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 بددعا کہ: "اگر اسلام دینِ حق ہے تو ہم پر پتھر اڑا دیا جائے یا دردناک عذاب آجائے۔" ازراہ کمالِ جہل و شقاوت اور نادانی و عنادِ تضحی۔ ورنہ اگر ان کے اندر کچھ عقل و خرد اور سعادت ہوتی تو وہ یہ دعا کرتے کہ: "اگر دینِ 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 قومِ شعیب 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 رہتا ہے کہ معذب بستیوں سے پہلے پیغمبروں کو نکال کر پھر عذاب آتا 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 حضور کی بزرگی اور صداقت کے قائل تھے اور استغفار کرتے رہتے تھے مثلاً تلبیہ و طواف میں غفر انکس کا 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" لہٰذا وَاللّٰهُمَّ اَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ اِنْ حَضَرُوا فِيْ مَكَّةَ فِيْ مَوْجُوْدِيْ اَوْ اِيْتِىْ كِيْ هَجْرَتِيْ كَيْ بَعْدِيْ لِحُجَّتِيْ اِيْمَانِيْ وَهَلْ مَوْجُوْدِيْ جُوْا سْتَغْفَرُوْا كَرْتِيْ تَحْتِيْ نَزُوْلِيْ عَذَابِيْ سِيْ مَانَعِيْ حَقِّيْ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ اب یہ مشرک عذاب سے بالکل محفوظ ہیں۔ نہیں بلکہ ان میں عذاب کے اسباب موجود تھے جنہیں

اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ خود نا اہل 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 وَرَازِقًا لِّوَالِدَيْهِمُ الْخَيْرُ : آیت میں یہ ایما 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 سنگ 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 سبأ 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 دینے اور دعا 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 مگذین 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 ہوؤ، صالح اور لوط کے واقعات میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔

یہ اس قسم کا نفاصل (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 دیکھ کر تے 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 عادت 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 مثلاً عورتوں اور مردوں کا ننگا طواف وغیرہ کے باعث مسجد حرام کے متولی ہو کر 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 كَالْمُتَّقُونَ ہ كعبہ اور مسجد حرام کے متولی تو صرف نیکو کار اور متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں، کافر اور صنم پرست ہرگز نہیں ہو سکتے !

وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا 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

بعضے نے خبر نہ تھی اور وہ اس بات سے بھی بے خبر نہ تھے کہ اللہ ان سے راضی نہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو داء 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 ارباب 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۔

اگلی 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 شتور 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 !
 فَنذِقُوا الْعَذَابَ الَّذِي لَمْ يَأْتُوا بِهِ نَبِيًّا مِنْ قَبْلُ
 میں اس کا مزہ چکھ لو! تمہارے بڑے بڑے جفا داری سردارانِ 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 سلطانِ حق اور اقتدارِ 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 اذعانِ حق پر ترجیح دیتا ہے۔
 اگرچہ وہ حق اس معاند کی نگاہوں میں بھی حق ہی کیوں نہ ہو! فطرتِ سلیمہ
 کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ شک و ارتیاب 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 دعا میں کوئی جھجک، ہچکچاہٹ یا عار عسوس
 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 گردنِ خضوع
 و قبولِ 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 کالمیہ دعوتِ حق اس سرکش اور چیر چڑھے 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 "عذاب 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 مائع 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 بٹناشت رچ جلتے 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 عریاں طوائف کرنے، سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے لئے، بتوں کو 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 متولی 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 نیت نئے رنگ اور لباس میں جلوہ گر ہوتی رہتی ہے اور اس کی واضح
ترین صورت جس میں وہ نمایاں ہوئی ہے وہ خدا کی زمین میں بندوں کی جاہلیت
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!

فَذُوقُوا الْعَذَابَ الْخَالِدَ مِنْكُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
جماعت کے ہاتھوں میں بدد 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 مانی 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 ابوسفیان

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

پر اعانت کی تھی۔ جب ابوسفیان 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 کے 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 ما روپیہ تک پہنچتی تھی اور موجودہ قیمت کے لحاظ سے تو یہ مقدار شاید لاکھوں تک پہنچ جائے! مؤلف)

۱۰ آیت ۳۶: 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 بدر میں پھر احد وغیرہ میں سب مال جہاد کی طاقتیں خرب کر دی گئیں کچھ نہ کر سکے، آخر ہلاک یا رسوا ہوئے یا نادم ہو کر کفر سے توبہ کی قسم **تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً** ان 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 خرب 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۔ کوئی قراء کے نزدیک دُفْعِ آیتِ یَحْشُرُونَ پر ہے لہذا ۳۶ کا عدد اس لفظ پر ختم ہوا ہے۔ دوسرے حضرات کے نزدیک ایک وقت آیت یُعْلَبُونَ پر ہے۔

دوسرا یَحْشُرُونَ 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 لایا تھا۔
 پھر اس خرچ کرنے کا آل 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 میدانِ 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 کا لام 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 احکامِ 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 حافظ ابن کثیر نے فرمایا ہے۔
لَهُ لِيَصُدَّ وَاعْتِزَّ سَبِيلَ اللَّهِ : سبیل اللہ سے مراد خدا کا دین اور اس کے رسول کا اتباع ہے۔ یعنی کفار کا مال خرچ کر کے 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 ہوگا 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 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 ہوگا۔

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 شفاخانوں 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 عالم نہیں، ہماری اس مملکت، اسلامیہ پاکستان میں عیسائی مشنوں کی تعداد روزانہ زوال 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 کیونسلٹ لٹریچر کا ایک بے پناہ سبب چلا آ رہا ہے۔ نوجوان نسل کو لٹریچر 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 بہادر و بیکہ "سرپرست" کن کونوں میں سوٹے پڑے ہیں اور وہ کب آنکھیں کھولیں گے؟ مؤلف)

لِيَمُنَّ اللَّهُ بِالْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبِ : 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 کسمن 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 کسمن 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 الْخَبِيثَاتُ عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرَكُمَا جَمِيعًا : سنت الہی

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 شکر 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 ارباب خبیث ہوتے ہیں جنہم 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 عبد اللہ بن ربیعہ، عکرمہ بن ابی جہل صفوان بن امیہ وغیرہم ابوسفیان کے پاس گئے اور مطالبہ کیا کہ پتہ نکلنے والے مالِ تجارت سہان 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، ہتھم 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 ہنسنے 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
پس ڈالیں اور نہ خود پس جائیں گے۔ ان کا فرض ہے کہ خدا کا جھنڈا اتنا بلند کر
دیں کہ طاعنوت اسے سرنگوں کرنے کی جرأت نہ کر سکے!

اللہ تعالیٰ ان کفار کو جو اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں،
ڈرانا 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 مہرکتا 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۔ طباغ
اور فطرتیں نکھر جاتی ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کہاں کھڑا ہے کس
کا میدان کون سا ہے؟ حق و باطل کون ہیں اور باطل پرست کون؟ پتہ چل جاتا ہے کہ
ابتداء سے پہلے جو لوگ اہل حق کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے ہیں ان میں بھی
فرقی و امتیاز ہو جاتا ہے۔ صحابہ اور ثابت قدم ایک طرف اور کچے، مخفروں
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 نفریٹا میں بدلتا نہیں ہوتے۔ اس وقت اللہ خبیث کو خبیث کے

اد پر رکھ کر ایک گٹھا بنانا اور سیدھا اسے 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 يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا

تو کہہ دو کہ اگر وہ باز آجائیں تو معاف ہوں گا جو

قَدْ سَلَفَ ۚ وَأَنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ

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 الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ يَتَّخِذُوا اللَّهَ

اور جو جائے 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 ﴿٢٠﴾

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

لہ 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 ۸۳: 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، لیکن حقوق العباد معاف نہ ہوں گے ان کا حساب علیحدہ ہے اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔

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 تَكُونَ 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 خطرہ 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 قتل 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، مسجیوں 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 و غیرہ صحابہؓ سے کتب 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

علیٰ البتین کلمہ) خواہ دوسرے باطل ادیان کی موجودگی میں جیسے خلفائے

راشدین و غیر تم کے عہد میں ہوا۔ یا سب ادیان باطلہ و ختم کر کے جیسے نزولِ مسیح

کے وقت میں ہوگا۔ بہر حال یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے کہ جہاد و قتال

خواہ ہجرتی 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 قَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - باقی جہاد کے احکام و شرائط و غیرہ کی تفصیل

کتب فقہ میں موجود ہے۔

فَانِ تَشَهُوا الْخَيْرَ : یعنی جو ظالموں 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 پائے 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: اَمْرٌ
اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَقِبْتُمْ وَاَمْرٌ
وَاَمْرٌ اَلَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

آیت ۲۰: 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۔

لہ 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 ملیا 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

کے 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 باز نہ آئے تو جو سنت الہیہ پہلے مکتزین 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 مہر فراز کرے گا۔ اب کافر ایک چوراہے 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 صدود 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 کامل و مکمل اور کافی دائمی ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلدِّينِ** اسلامی تحریک کے سامنے جاہلیت کا مقابلہ کرنے 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 تسمک 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 ہوا ہے 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 جیت 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 ہی 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 و پختہ (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 كُفْرَآةَ 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 **لَا كُفْرَآةَ** 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 ادھر 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
 کاربایا کرنے والوں اور اس کے خلاف عظیم سازشیں 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 طاغوتوں 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 چیز 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 افتخار 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 مبداء 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 تفتیش 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 خیالی 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 چند 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 روحانی 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 باقی 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 کہتے ہی مخلص اور دیانت دار قسم کے لوگ کیوں کہ انہوں نے حقیقت میں دین حق کی اصلی صورت ان کی عقل و قلب کی گرفت سے باہر ہے!

(علامہ حافظ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے 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 ماننے کی وجہ سے اذیت

و عذاب میں مبتلا رکھے جانے کا فتنہ ہے۔ مسلم جہانتوں کا باہمی قتال کو عرف عام میں فتنہ ہی کہتا ہے مگر اس آیت کے فتنہ کا وہ مصداق نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ فتنہ وہ ہے جس سے مراد شرک کا وہب جانا 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!

لَقُلِّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَكْتُفُوا بِغَيْرِهِمْ 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 بازپرس 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 گی۔

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۔ حضورؐ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو میں نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ حضورؐ نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں حضورؐ 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 طہا 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 لَنَنْسُرُ رُسُلَنَا وَكَلِمَاتِنَا أَمْنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُارُ**۔ ”ہم دنیاوی زندگی میں بھی اپنے رسولوں اور ایمانداروں کی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ ہونگے (قیامت کا دن) اس دن بھی ان کی مدد کریں گے!“

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُوا فِتْنَةً 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 سمٹا 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 سمٹا 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۔ **لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ**۔
 فقہ 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: **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ** ان پر ہار دیا اور
 جنگی تیاریاں فرض کی تھیں، لیکن انہوں نے ان تیاریوں کو ترک کر دیا اور نہ
 خوارق عادات اور احادیث و دعوات کی قرأت پر اکتفا کیا۔ 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 ایبتما ہی سنن کو بھی چھوڑ دیا
 جن کی وجہ سے سلف صالحین نے غلبہ اور فتح حاصل کی تھی۔ انہوں نے اہمت
 اور سلطنت کے اسواں کو اپنی شہوات میں اسراف کی خاطر ضائع کرنا شروع
 کر دیا اور خدا کا غضب ان پر وارد ہو گیا۔

اس کے برعکس فرنگیوں اور دیگر مغربی اقوام نے اسلام کی تعلیمات کا اتباع
کیا، جنگ و جدال کی پوری تیاریاں کیں، دہلی اور اجمتاریع بشری میں خدا کی
عسکن کو پیش نظر رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا بیڑا بھاری ہو گیا۔ اس میں قصور
وین یا خدا کا نہیں خود ہمارا ہے۔ "وَاللّٰهُ الْاَعْلَمُ"

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اسلاف کو کسری و قیدیہ صبر کے نمائند فتح کرنے
کی توفیق اس لئے ارزانی فرمائی کہ اہل فارس اور روم شریک، آداب اجمتاریع
انفرادی میں فساد عقائد، بد اخلاقی اور فاسد عادات، فحش و استیسا، شراب
چانا اور بد عادت و خرافات کے تسلط کے اتبع جیسے ہلک امراض میں مبتلا
ہو چکے تھے۔ اسلام جو دنیا میں آیا تو اس نے ان سب چیزوں کو مٹا دیا اور
ان کی جگہ توحید و فضائل کو پھیلا یا 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 ضائع کر دیا اور پہلے مجتہد لوگوں
کی مانند بد عادت و زائل میں کھب گئے، حالانکہ اسلام نے انہیں اس سے پہلے
کی تلقین فرمائی تھی۔ پھر جب انہوں نے جنگی طلبہ حاصل کرنے کے ماوی و
حربی اسباب ترک کر دیئے اور کما حقہ تیاری نہ کی تو دوسری کا ان پر شامہ ہو
گیا اور زمین کا درو بست ان کے علاوہ دوسروں کے سپرد کر دیا گیا۔ قرآن
کا ارشاد ہے: **وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ قَبْلِكَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ الْوَحْدَیْ**
الْاَسْمَاءُ یَوْمَ تَأْتِی السَّاعَةُ لَعَلَّ الْاِنْسَانَ یَذَّكَّرُ اس
آیت میں وہ لوگ ہیں جو زمین کی آبادی اور اس کے نور و تیرات سے نفع
پانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

وَاعْلَمُوْا اَنْمَّا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ لِلّٰهِ حَسْبَهُ

اور تم کو معلوم ہو کہ تم نے جو کچھ لیا ہے وہ کچھ ہے اور اللہ کے لئے اس سے کچھ نہیں ہے۔

وَالرَّسُولِ وَآلِهِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

اور رسول کے لئے اور اس کے قریب داروں اور یتیموں اور محتاجوں

وَأُولَىٰ 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 عَبْدِنَا يَوْمَ الْقُرْآنِ يُرْمَىٰ السَّبْحَىٰ الْجَمْعُ وَاللَّهُ

اپنے بندے پر فیصلہ کے دن جس دن بھر گئیں دونوں فوجیں - اور اللہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا

ہر چیز پر قادر ہے جس وقت تم تھے ورگے کنارے پر

وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالشَّكْبَاءِ اسْفَلَ مِنْكُمْ

اور وہ پرگے کنارے پر اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے

وَلَوْ تَوَادَّدْتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ 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 مقدر ہو چکا تھا تاکہ مرے جس کو مرنا ہے

عَنْ بَيْتِنَا وَيُكْفَىٰ مَنْ سَجَىٰ عَنْ بَيْتِنَا طَوَّابًا لِلَّهِ

قیام حجت کے بعد اور جتنے جس کو چاہتا ہے قیام حجت کے بعد اور بیشک اللہ

كَلِمَاتٍ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ اذ يبين لكم الله في كتابه

سنتھ والا بائنے والا۔ جب اللہ نے کافر و کھلائے تجھ کو تیری خواب میں

قَلِيلًا وَلَوْ اَرَادْتُمْ كَثِيرًا لَفَتَنَّاكُمْ وَلَتَنَارُ عَذَابِكُمْ فِي الْاَمْرِ

فقور سے۔ اور اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نافرمانی کرتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں

وَالَّذِي اَللّٰهُ سَلَّمَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

لیکن اللہ سچا لیا۔ اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں

وَ اذ يبرئكم و هم اذ التقيتم في ايمانكم قليلا و

اور جب تم کو دکھلائی وہ فوراً مقابلہ کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی اور

يقلكم في ايمانهم ليقضي الله امرًا كان مفعولاً

تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا۔

وَاللّٰهُ يَرْجِعُ الْاُمُورَ ﴿٤٤﴾

اور اللہ تم کو پہنچاتا ہے ہر کام

لہ عنکم، صفتہم اور غنیمتہ وہ مال ہے جسے انسان حاصل کرے اور

پاکسیں اور قیاسی (مقابلہ یا متبادل) کے اس کے ماتحت لگے اور یہ محاورہ جو ہے

کہ اَلْغُرْمُ بِالْغَنَمِ (تاوان یا جرمانہ نفع اور فائدہ کے مقابل ہے) اس کا مطلب

یہ تفسیر لراغی ج ۱۰ ص ۴۴

یہ ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں ہے! اہل شرک کے اموال جو لڑے بھڑے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آجائیں انہیں فتح کہا جاتا ہے (یعنی میدان جنگ سے ملنے والا مال تو غنیمت ہے، اور یہ فتح ہے) لیکن مالِ فتنے کے لئے دارالاسلام کی شرط بھی ہے۔ اور فتنے سب مسلمانوں کے لئے ہوتی ہے (جیسا کہ قرآن نے خود بھی تصریح فرمادی ہے) اس میں سے بیت المال کا ٹکس یعنی حصہ نہیں نکالا جاتا۔ اور نفل سے مراد وہ مال ہے جو مالِ غنیمت کی تقسیم سے قبل کسی کو حاصل ہو (مثلاً امام کسی خاص خدمت کے سلسلے 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 ۴۷: 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 نیا 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 قرابت 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 قرابت کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیا اور بے زکوٰۃ وغیرہ سے لینا ان کے لئے حرام ہوا۔ شیعوں 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 اشیر 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 النخمس ملنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔

بعض روایات میں ہے کہ جو بیت غنیمت 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 یوم بدر ہے جس میں حق و باطل کی کشمکش کا کھلا فیصلہ
 ہو گیا۔ اس دن حق تعالیٰ نے اپنے کمال ترین بندے پر فتح و نصرت اتاری، فرشتوں
 کی امداد ملی، کھجور 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 بیماری 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: "ورسے کنارے" سے مراد میدان جنگ کی وہ جانب ہے
 جو مدینہ طیبہ سے قریب تھی۔ اسی طرح "پر لاکنارہ" وہ ہو گا جو مدینہ سے
 بعید تھا۔

والسرب اسفل منکم: یعنی اوس سفیان کا تجارتی قافلہ نیچے کی طرف

ہٹ کر سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ قافلہ اور مسلمانوں کے درمیان
 قریش کی فوج حائل ہو چکی تھی۔
 وَلَوْ اتوا احدکم لآختلفتم فی البیعاد : یعنی اگر فریقین پہلے سے
 لڑائی کا وقت ٹھہر کر جانا چاہتے تو ممکن تھا اس میں اختلاف ہوتا یا وعدہ
 کے وقت پہنچنے میں ایک فریق لیس و پیش کرتا۔ کیونکہ ادھر مسلمان کفار کی
 تعداد اور ظاہری ساز و سامان سے خائف تھے، ادھر کفار مسلمانوں کی حقارت
 خدا پرستی اور بے جگری سے مرعوب رہتے تھے۔ دونوں کو جنگ کی ذمہ داری لینے
 یا شکست کرنے میں تردد اور تقاعد ہو سکتا تھا۔

وَلٰكِن لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا اٰخِرًا : 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 کوردوسرے کی خیر نہ تھی۔ یہ تدبیر اللہ
 کی تھی، اگر تم قصداً چلتے تو البتہ وقت 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، تا اللہ کا الزام 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 ۳۴ : **وَإِذْ يُبَيِّنُ لَكُمْ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ 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 و غلبہ کی ایک طریقہ

یہ بھی تھا کہ حضور کو خواب میں کفار کی تعداد بہت کم کر کے دکھائی گئی۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں سے فرمادیا کہ کفار کی کثرت تعداد سے مرست گھبراؤ ان کی تعداد کوئی اتنی بھی 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 پیغمبر ﷺ کو خواب میں ٹھوڑی تعداد دکھلا کر اس بزدلی اور نزاع یا ہمی سے تم کو بچا لیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس چیز سے دلوں میں ہمت و شجاعت پیدا ہوتی ہے اور کس بات سے بھین و زاہرادی

آیت ۶۷ : یعنی پیغمبر کو خواب میں کافر تھوڑے نظر آئے اور مسلمانوں کو مقابلہ کے وقت، تاکہ برأت سے لڑیں۔ پیغمبر کا خواب غلط نہیں، ان میں کافر منے 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:

أَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَ رَأْيِ الْعَيْنِ وَ آلِ عِمْرَانَ

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 شافعی اور دیگر علمائے سلف و خلف کا ہے جو غنیمت و فوجی میں فرق کرتے ہیں۔

لہ تفسیر ابن کثیر جلد ۲-۱۹۰ اردو ترجمہ

مال غنیمت تو وہ ہے جو کفار پر چڑھائی کرنے کے بعد حاصل ہو اور فی وہ مال ہے جو بغیر لڑنے سے بھڑکے 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 الحشر کی آیت **وَمَا آفَاكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ رِشْوَلِهِمُ كَالْعَلَقِ مَالٍ فِیْ سَبَبِہِ** اور یہ سورۃ الانفال کی موجودہ آیات کے بعد ترمی مقفی۔

علمائے سیر و معازری میں سے کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہی تفسیر کا واقعہ جس میں سورۃ الحشر کا نزول ہوا تھا (جنگ بدر کے بعد پیش آیا تھا پس قتادہ کا یہ قول کہ الانفال کی آیت نے الحشر کی آیت فی کو منسوخ کر دیا ہے، صحیح نہیں ہے۔)

لِللَّهِ حُكْمٌ یہ صرف بطور تفسیر کلام کو شروع کر لے کے لے لیا گیا ہے ورنہ ساری کائنات اللہ ہی کی ہے۔ لیکن جن روایات میں حضور کا کعبہ کے لئے کچھ نکالنا آپ سے شنا پڑوہ اس لئے ہو کہ اللہ کا حصہ بیت اللہ پر صرف کرنا ہوگا۔ اور یہ صرف تصور اسما ہوتا تھا ورنہ دراصل اللہ و رسول کا حصہ ایک ہوتا تھا اور خمس میں سے باقی چار حصے حضور کے قرابت داروں یا معنی، 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 حصے خلافتِ صدیقی و فاروقی میں مصالحِ جہاد اور اسلحہ وغیرہ پر خرچ ہوا کرتے تھے۔

امام مالک اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نزدیک خمس بھی مالِ فنی کی مانند امامِ وقت کی رائے پر ہے جیسی مصلحت ہو اس کے مطابق خرچ کرے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اکثر ساف کا یہی قول ہے اور اس بارے میں صحیح ترین مسلک یہی ہے۔

ذوی القربیٰ 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 مصالحِ 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 دیا گیا ہے بعض مرفوع احادیث میں یہی وجہ بیان کی گئی ہے۔

بعض علماء مثلاً جناب علی بن الحسنین (زین العابدین) اور امام مجاہد کے نزدیک اس آیت میں ذوی القربیٰ 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 تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ: کعب بن مالک کی صحیح حدیث میں ہے کہ حضور مسلمانوں سمیت مدینہ سے صرف شجراتی قافلے کے ارادے سے نکلے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تقرر اور بلا ہنگامی بیماری کے کفار کے لشکر سے مٹھ بھیرا کر دی۔ ابوسفیان 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۔

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ :

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 و 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 ٹڈ بھیر ڈکرا دی 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 نہ 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 تمہمت کے قطعے میں اہم المومنین عائدتہ صدقہ کا ارشاد ہے کہ: ”پھر جیسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا“ یعنی ان لوگوں

نے بہتان میں مصیبت لے کر ایمان کی موت خرید لی۔

وَأَذِیْرٌ یُّبَیِّئُ وَهُمْ إِذِ التَّقْیٰتِمْ فِیْ أَعْیُنِکُمْ قَلِیْلًا اِنْ عَدِلْتُمْ

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں میں نے کفار کا اندازہ کر کے اپنے پاس واسے ساتھی سے کہا کہ یہ لوگ کوئی ستر کے قریب ہوں گے؟ اس نے پورا اندازہ کر کے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی سو 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 خواہیں ان کی تعداد کم دکھائی گئی اور آپ نے صحابہؓ سے اس کا ذکر فرمادیا۔ 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 آشال ہوا تو کفار کو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ گھبرا کر دل چھوڑ بیٹھے! اس میں بھی یہی مصداقت تھی کہ پہلے تو وہ مد مقابل کو قلیل جان کر خوب تسلی سے لڑائی چھیڑیں اور پھر جو اس باختہ ہو جائیں

قَسَبُكَانَ الْهَلَاكِ الْقَدَاوَسُ!

یہ کفار و مشرکین کے غیر منقولہ اموال 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 شمشیر مفتوح کفار کے اموال ہیں۔

جمہور کے مال تو خمس کے پانچ حصے ہوتے ہیں مگر ابوالعالمیہ 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 نظام کے طور پر آیا ہے جیسا کہ شروع سورہ میں فرمایا ہے

قُلِ الْأَنْقَالَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ 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 عنایت کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو! میرے لئے تو اس میں سے خمس ہے سو وہ بھی الٹ کر کہاں ہی دے دینا چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خمس میں سے لقمہ 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 بنی شمس اور بنو نضل۔ اس حصہ کا باعث یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام کی بدد کی تھی۔ فقراء، یتامی اور مساکین میں جمہور کے نزدیک حضور کی قرابت کی شرط نہیں ہے لیکن حضرت علی بن الحسین (زین العابدین) کے نزدیک ان میں بھی قرابت کی قید ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس کی تقسیم میں علماء کے دو قول ہیں۔ آنحضرت کا حصہ جمہور کے نزدیک جن میں ابوحنیفہ 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 شیعہ نے ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے کہ حضرات شیعہ میں (ابوبکر و عمر) 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 القربی، 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 میرا 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 مصالحت پہنچی 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 مصالحت پر ملتی تھی۔ 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! (مولف)

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 قسمت مقابلہ میدان جنگ میں جو کافر محوڑے دکھائے گئے تو کیا یہ واقعہ کے خلاف اور مرتباً ذالمت ایک فریب نہ تھا؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقتاً خمس الامر یہی 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۔ زما یہ کہ حاسمہ بصر نے دیکھنے میں غلطی کیسے کھائی؟ سو یہ کوئی عجیب فریب اور ظلمت عادت بات 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 بخارا 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 مخالف 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 جائے 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 قرابت 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 فرما دیا گیا ہے۔ د۔ تمام مسلمانوں میں سے محتاج اور فقرا 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 یہودیوں سے) آپ کے خلاف بھڑکانا چاہتی تھی کہ فتح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غالب کر دیا اور سب

عرب آپ کا مطیع ہو گیا۔ (بدقسمتی سے یہ عداوت بعد میں کسی نہ کسی طور قائم رہی
واقعات مشہور ہیں)

بارہویں صدی کے مجدد کبیر علامہ الہند امام ولی اللہ دہلوی نے
حجۃ اللہ البالغہ میں خمس کی تقسیم کی حکمتیں نہایت عجیب و غریب 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 اٹھتے کی سیاست کا انتظام کرتی ہے اس کے
پاس اتنا مال ہونا ناگزیر ہے جس سے وہ مصاح 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 اثربستہ داروں کا
حصہ بھی لازم ہے اور یہی ذوی القربی کا حصہ ہے۔ پھر امت کے صنعاء
اور کمزوریوں 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 ذرائعوں کے اثربستہ 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 مناسبت 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 یتامی و مساکین اور مسافروں کے لئے بجٹ میں کچھ نہیں رکھتیں۔ مال 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 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 کے 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 نسبی 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 انہیں سے فرمائی گئی۔ نیز اسلامی حکومت چونکہ شرعی شوری اور انتخاب سے قائم ہوتی ہے لہذا عین ممکن بلکہ واقع ہے کہ صدر حکومت کبھی کسی قبیلہ سے اور کبھی کسی منتخب ہو جائے لہذا ایک قانون بنا دیا گیا کہ جس حکومت پر کسی خانہ نیک 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 مصاحح 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 القربی 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 تعیبات 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 خَمْسَةَ کَا اِرْشَادٍ
مُحْضٍ بَطُوْرٍ تَبْرُکٍ اِفْتِنَاحِ کَلَامِ کَ لَئِیْمَہِ۔ 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 مراؤ 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۔

لِیْہَلِکَ مَنْ هَلِکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یُحْیِی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ

بیٹہ کا معنی ہے ظاہر و باہر حجّت و دلیل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ 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 ہاں دعوتِ 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 محذول اور شکست خوردہ ہو گئے ہیں اور پیغمبر کے کئے ہوئے وعدے کا باوجود ظاہری اسباب و حالات کی مخالفت کے پورے ہو گئے۔

۱۔ اوپر کی آیات میں اسلام کی جہاد کی غائت و مقصدیوں بیان فرمایا گیا ہے
حَتّٰی لَا تَكُوْنَ فِیْہَا دِیْنٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَّ یَكُوْنَ الدِّیْنُ لِلّٰہِ اس سے معلوم ہو گیا کہ جہاد محض اللہ کے لئے ہے اور اس کی غایات و مقاصد دعوت و بین 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 انفعال 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 توجہات فاصلہ خدا کے لئے ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود شرک انسانیوں کو دنیا کی عملی زندگی میں پیش آنے والے معاملات 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 عطاؤ 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 بنا لینے 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 ضرورتوں
 کو بھی پورا کر دیتا ہے اور انسانی احساسات و مشاعر کا بھی پورا لحاظ رکھتا
 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ضماثر کے فساد 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؟

۱۰۰

۱۰ غنیمت کے چار خمس (۱۰) جو برین کو دینے کے بعد جو خمس (۱۰) رہتا ہے

اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟
(۱۰) خمس انیس (۱۹) کی وہ مستقلاً خدا کو ہے جس پر اللہ کا لفظ آپسے
یا خدا و رسول کا حصہ ایک ہی ہے اور بقیہ کو لفظ محض بطور تغیر و تبرک آیا

ہے؟
(۱۱) حضور کو خمس انیس (۱۹) آیا آپ کی ذات پاک سے ہے یہ مخصوص تھا

یا آپ کے بعد ہر امام وقت کی طرف منتقل ہوتا رہے گا؟
(۱۲) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت و ارباب کا خمس انیس (۱۹)

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؟
(۱۳) خمس میں جو مسارفت ہتے گئے ہیں کیا یہ لازم اور محدود ہیں کہ خمس کو بہر حال

انہی مسارفت 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 مباحث 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 انہ

یہاں کوئی مسلم حکومت، مسلم امامت یا امت مسلمہ موجود ہے جو فی سبیل اللہ جہاد
کر رہی ہو، اُسے مال غنیمت حاصل ہونا ہو 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 دین 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۔ اب یہ دین بالکل اپنی پہلی ابتدائی حالت کو آ پہنچا ہے اور ضرور ہی ہے کہ وہ لوگوں کو از سر نو اپنی طرف پکارے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اللہ 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 گردائیں۔ اور اس سلسلے کی ہر ہدایت کو صرف محمد رسول 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 شدہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی اجتماع ہی نہیں ہے جو اپنے اندر بھی 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 تمراض کرتا ہے جن کا واقعی دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ ان احکام میں مشغول ہونے کا اس کے

پاس وقت اور فرہت ہی نہیں۔ غیر واقعاتی اور فرضی معاملات میں مشغول ہونا 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 تشریحی 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 "حوالات" 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 نصوص سے وہ احکام نکالیں جو پیش آمدہ مسائل 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۔ جو 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۔ یہی وہ عنصر 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** من شئی الخ وہ یہ ہے 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 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 القربی کا حصہ
- (۳) یتامی 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 الْخِ** ایک دائمی توجیہ بیان 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 معلق 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 جائزہ 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 جائز ہے اس میں کوئی بد امنیت، 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 و صریح، جائز 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 اسے خدا و رسول کی طرف لوٹا دیا۔ تاکہ یہ معاملہ خالص خدا و رسول کا ہو جائے اور جہاد کرنے والے مادی اعتراض اور ذہنی ملامت 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 قائد 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 دلول ان میں ثابت و قائم ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ غنائم کے حکم کی طرف توجہ فرمائی تاکہ غنیمت کا انہیں پر لوٹا دے اور چاہے اصل پر باقی رکھے جو خدا و رسول کا ہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نصرت فرمائیں 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 $\frac{1}{5}$ 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 "عبداللہ"

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 مقدر 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 چرھا جاتے ہیں۔ وہ اپنی ہوائے نفس اور شہوات کی بندگی میں گر جاتے ہیں۔ اپنا وہ ارادہ جو انسان پر کنٹرول کرنے والا ہے اور 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

پہیں۔

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 بکڑ کر مٹی میں 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 ردا 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 جہات 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، اوضاع و تقالید اور عادات پر بھی محیط ہے۔ اس دن یہ شرک اپنی تمام صورتوں میں غائب 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 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 اوضاع و اطوار خارج ہونے، 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، پرہمتوں، 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 تھا جس سے کسی طاغی و باغی اور سرکش و جاہر کا حق نہیں کہ وہ اس محترم پیشانی کو اپنے سامنے جھکانے کا جتن کرے۔

ہنگامہ پلور اسلامی تحریک 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 مدافعت 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 ظرافت، خدا کے اس حق الوہیت و حاکمیت پر غاصبانہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں انہیں پر سے دھکیل دیا جائے۔ اس لحاظ سے اسلام کو اپنی فطرت و وصف کے اعتبار سے قوت، حرکت اور اقدام و مدافعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے لازم تھا کہ راستے میں جو مادی رکاوٹیں گھڑی تھیں انہیں ہٹا دیا جائے۔ صرف اسی صورت میں یہ ممکن تھا کہ پہلے تو مسلمانوں کی زندگی میں اور 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 تصور جو اس سے 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 متاثر کرتی رہی ہیں، لیکن یہ تاثیر و تاثر دار الاسلام کے اندر و باہر اسلام کی دوستی یا دشمنی سے پیدا ہوا ہے۔ عیسائی عیسائی جو مغرب سے اسلام پر اسے مٹا دینے کے لئے تملہ آور ہوئے تھے وہ بھی

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 لیا۔ وہ نظام اسلامی کی باقی ماندہ برکات سے شدید متاثر ہو چکے تھے۔ مشرق سے تاملی اسلام 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 مل گئے 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 ساڑ 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 معرکہ 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۔ جنگِ بدر نے ثابت کر دیا کہ یہ محض منہ کی باتیں نہیں بلکہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے!

جنگِ بدر ایک اور لحاظ سے بھی حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کا موجب تھی، جس کی طرف اوائلِ 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 بھیر ہو گی۔ مگر اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو شوکت والانہ تھا! اپنی کینکل 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 مرٹ 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 مَدِيْنَةِ مَكِّيٍّ لِيُثَبِّتَنَّكَ بِالْحَقِّ الْوَاقِعِ**

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 شائبہ باقی نہ رہ جائے۔

اکلی آیتوں میں "یوم الفرقان" کے واقعات کی تصویر کھینچی گئی ہے جس سے سارے مشاہد و موافق و واضح طور پر سامنے آجاتے ہیں گو یا کہ وہ ہمارے سامنے گزر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ان واقعات و حوادث کے پیچھے کام کرتا ہوا آشکوس 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 فوجی ماتحت نے ایک فریق کو ادھر اور دوسرے کو اُدھر کھڑا کر دیا ہے۔ دراصل ایک

تجارتی تلافی و درنگل گیا ہے۔ رسولِ نورِ اصلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران میں جو
 جواب دہ کھائی دیتا ہے۔ ایوں 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 مفہوم اسلوب سے واضح کرتی نظر آتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ **لِيَسْهَلْ لَكَ
 مِنَ هَٰلِكَ مَكْرًا بَيِّنًا وَيَخِيحِي مِّنْ دَحْشِيٍّ عَنِ بَيْتِيَّةٍ**۔ "ہلاکت و
 حیات" ان دونوں لفظوں سے ان کا نامی و فعلی مدلول بھی مراد ہے اور
 کفر و ایمان بھی یہاں یہ دوسرا مدلول (کفر و ایمان) زیادہ واضح ہے جیسا کہ
 ایک آیت میں ارشاد ہوا ہے: **أَوْ هَمَّ مِّنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ
 جَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا لِّبُشْرَىٰ بِلَا فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُوهٖ 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 تشریح اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر
 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 خریدے
 گا۔ اسی طرح جو اس کے بعد ایمان کا راستہ اختیار کرے گا وہ یور کا وضاحت
 اور روشنی سے کرے گا۔ ہنگامہ بدرستی و باطل کو واضح اور مسیر میں کرے
 رکھ دیتا ہے۔

مگر کہ بدر اپنی تمام وضاحتوں سمیت ایک ایسی دلیل و برہان کا حامل ہے
 جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ایسے دلائل پیش کئے ہیں جن کا انکار

ممکن نہیں۔ اس پر پیش آنے والی تدبیر انسانی تدبیروں سے باور رہتی ہے، جو قوتیں اس میں کام کر رہی تھیں وہ انسانی قوتوں سے بالاتر ہیں۔ ان دنوں کے لئے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کا ایک "ریٹ" ہے جو اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے بشرطیکہ وہ اس کے حکم سے اخلاقی و مجاہدہ اور صبر و شہادت کی راہ اختیار کریں۔ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر معاملہ صرف مادہ کا اور ظاہری قوتوں کا ہوتا تو منعیف اور بے سرو سامان مسلم جماعت مشرکوں کو شکست نہ دے سکتی تھی جن کے پاس ہر قسم کا مادی سامان موجود تھا۔

مشرک جب میدانِ 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 جارہے ہیں تو ہم میں کوئی عذبت نہیں۔ مگر جیسا کہ محمدؐ کہتا ہے، اگر ہم خدا سے لڑنے جارہے ہیں تو خدا کا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے؟" انہیں اس بات کا بروقت احساس ہو جاتا کہ وہ محمدؐ اور ان کے ساتھیوں سے نہیں بلکہ بقولِ صادق و امین خدا سے لڑنے نکلے تھے اور کوئی بھی خدا سے محمدؐ سے 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 ضمائر 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 القباس کو زائل کر دیتا ہے۔ اس فتح سے معاملہ واضح اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص ہلاکت (کفر) کو ہی پسند کرے اس کے لئے اس غالب و واضح ہو جانے والے حق میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اس طرح جو شخص جیسا ہے (ایمان) کو پسند کرے اسے بھی اس حق و صریح ہونے میں کوئی شک و شبہ

لاحقاً 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 سورت 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 تجھی کائناتِ ارضی میں آسمان کی حقیقتی آزادی کا پرچار کیا جاسکتا ہے۔

میدانِ بدر میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوب ویکھا 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 جان اور بے وزن جسم تھے جنہیں ہتھیار 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 اللّٰهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ كَاجْتِمَاعِهَا
 ہے پُرْمَغْز۔ 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

اللَّهُ كَثِيرٌ الْعَلَمُ تَفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا

اور آپس میں نہ جھگڑو پس نامرد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا اور صبر کرو

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٦﴾

بیشک اللہ ساتھ ہے صبر والوں کے

۱ جنگ بدر میں ان العبا بت خداوندی کا ذکر فرمانے کے بعد ان آیتوں میں دشمنان اسلام سے لڑنے کے دو شرطے اور 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 ابو جائے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔

۱۷۵ آیت: ذکر میں ناز و دواء، تکبیر اور ہر قسم کا ذکر اللہ شامل 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 ہتھیار یہی تھا: **اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ (رعد ۲۸)**

آیت ۲۷ **وَ تَذٰهَبَ رِجْکُمْ** یعنی ہوا خیزی ہو کر اقبال و رعب

کم ہو جائے گا۔ بدریعی کے بعد فتح و ظفر کیسے حاصل کر سکو گے؟

وَ اَصْبِرُوْا: جو سختیاں اور شدائد جہاد کے وقت پیش آئیں ان کو صبر و

استقامت سے برداشت کرو۔ ہمت نہ ناروغ

مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے

اس آیت میں مسلمانوں کو بتلا دیا 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، قوت و طماننت 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 غلبہ 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 نعرہ 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
 آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ نامردی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی
 یعنی اقبال و شوکت زائل 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 غزوے 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

۱۰-۹-۱۱ تفسیر حقیقی ج ۲ ص ۱۹۸ لے تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰-۹

کے ساتھ تلے ہے، پھر آپ نے میدان میں کھڑے ہو کر دعا فرمائی کہ: "اے سچی دنیا کے نازل کرنے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے خدا ان کافروں کو ہرگز ہرگز 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 ادرالہ 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 کال بندہ وہ ہے کہ پوری مشغولیہت 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) عنقریب کہتا ہے بیروزوں 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 تعدادِ سردساران کی قلت کے باوجود مشرق و مغرب
 کو فتح کر لیا۔ نہ صرف لوگوں کے ملکوں کے ہی مالک بنے بلکہ ان کے دلوں کو بھی فتح
 کر کے خدائی طرف لگا دیا۔ رومیوں اور فارسوں کو، تمکوں اور صدقالبہ کو،
 بربریوں اور حبشوں کو، سوڈانیوں اور قبیلیوں کو غرض دنیا کے کل گوروں
 اور کالیوں کو مفتوح کر لیا: کلمہ حق کو بلند کر دیا۔ دین الہی کو پھیلا دیا اور اسلامی
 حکومت کو دنیا کے کولے کیسے میں جما دیا۔ **عَنْهُم وَارْضَا بِم**
لَهُ إِذَا لَقِيْتُمْ زُرَّةً فَاتَّبِعُوا: جب کافر دشمنوں سے تقابلاً
 ہو تو حم کر لو اور بھی حکومت 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 پہلو انوں کو دیکھو جو کشتیِ طاری ہے ہیں دونوں تھک چکے ہیں اور
 دونوں کی قوت خراج ہو چکی ہے۔ دونوں بے حال اور نہ 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 مایوسی کو پاس نہ آنے دیا جائے اور
 ثابت قدمی و استقلال کا دارن تھا جائے۔ بلکہ غور سے دیکھو تو تمام
 انسانی اعمال میں ثابت قدمی نافع ہے اور فوز و فلاح کا وسیلہ و سبب ہے۔
وَإِذْ كَرَّمْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا: 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

لے تفسیر المنارج ۱۰ ص ۲۱-۲۵، تفسیر المرائی ج ۱ ص ۹-۱۱

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 نہ 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 سے 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 رکن ہے۔ اور پیغمبرؐ رائے تدبیر اور معاملات میں مشورہ کے اندر تمہیں ہمارے خداوند کی اپنے ساتھ شریک کرتا ہے۔

وَلَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ : یعنی قتال و جہاد

میں اختلاف و تنازع سے پورا پرہیز کرو کیونکہ یہ چیز نامردی، ناکامی، خسروان اور ضعف کا باعث ہے اور اس سے تمہارا دشمن تم پر غلبہ پالے گا۔

رجح کا 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 لِلَّذِينَ مَعَ الصُّوفِيَّةِ قُوَّةً وَشُكُوتًا
کی جیسے 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 اندا 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، عادی کثرت ہوا 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 ایمان داروں 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 عمارت قوت و اقتدار سے ان کا رابطہ ہے۔ مومنوں کا یہ بھی فرض ہے کہ ان شکست کے اسباب سے پرہیز کریں جنہوں نے کثرت تعداد اور کثرت ساز و سامان کے باوجود کفار کو شکست دلا دی۔ اسی طرح ان آیات 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 صرف ایک اللہ برحق پر توکل و اعتماد کرنا چاہیے جو غالب و دانا ہے۔

قرآن کے ان چند کلمات میں معافی کے دریا پوشیدہ ہیں، قواعد و توجیہات اور معرکہ کے میدان کی تصویریں اور نظارے بھرے 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۔

میدانِ 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 اسے 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، مومنوں کو جو یہ دلیری اور امید فضل و رحمت ہے کہ اگر ایک لحظہ اور محفہ جائیں تو میدانِ 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 فتح و نصرت ہے ورنہ آج 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 سے 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 ولیہ 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 مورخ 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 کرے!

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 اُس 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، مال غنیمت، کوئی شخص یا قومی غلبہ نہیں۔

(۴) اس سے ذکر اللہ کے فریضہ کی شدید ترین اور مشکل ترین لمحات میں بھی ادا کیا ہے۔ میراں معرکہ میں اس کی قیمت اور بھی مٹا دی جاتی ہے۔

اب جہاں تک خدا اور 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 کمر و زور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا کھڑ جائے گی۔ نزاع و اختلافات تبھی پیدا ہوتے ہیں 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 آنکہ 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 "ذات" 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 ڈسپلین کا مسئلہ ہے جس کا لحاظ جنگ میں نہایت ضروری ہے۔ یہ نظم و ضبط قیادت 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 ہرگز 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 ہ سو یہ معیت خدا کی
 طرف سے صبر کرنے والوں کے لئے فوز و فلاح اور غلبے کی ضمانت ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَطْرَأُونَ

اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور

رِجَاءِ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ

لوگوں کے دکھانے کو اور روکتے تھے وہ اللہ کی راہ سے۔ اور اللہ

بِمَا يَعْمَلُونَ حَبِطٌ ﴿۲۴﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

کے قابو میں جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جس و ذلت خوشنما کر دیا شیطان نے انہی

أَعْمَالِهِمْ وَقَالَ لَأَغْلِبَنَّكُمْ لَكُمُ 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 فَكَيْفَ تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ

تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب سامنے ہوئیں دونوں فوجیں تو وہ الٹ پھرا اپنی ایڑیوں پر

وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ

اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۳۸﴾ اِذْ يَقُولُ

میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ اور اللہ کا عذاب سخت ہے جب کہنے لگے

الْمُنْفِقُونَ 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 لیے نکلے تھے۔ بَطْلًا کا معنی ہے قوت، دولت یا ریاست کی وجہ سے فخر و غرور اور سر بلندی کا اظہار کرنا۔ اس کا پتہ پہر تکلف حرکات اور فخریہ باتوں سے چل جاتا ہے۔ دیکھو کا معنی ہے ایسا کام کرنا جسے لوگوں کو دکھانا مد نظر ہوتا کہ اس کی مدح و ثنا کریں اور اس پر حیرت کا اظہار کریں۔ تَوَاعُتِ الْمَفِئَتَانِ: یعنی دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ سکتا اور اس کا حال معلوم کر سکتا تھا۔ نَكَصًا رجعت قہقرا ہی کر گیا، اُطِئَ 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 کی 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 حفاظت کے لئے اتراتے ہوئے باجے گاجے اور نایح رنگ کے ساتھ نکلے۔ ان کا مقصد راہِ حق سے روکنا اور خدا کے دینِ حق کی رسزنی کرنا تھا!

۲۷ آیت ۲۷: 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 مشرکین کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستہ میں اس کو یوسفیان 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، شرابیں پیئیں، مزے اڑائیں اور تین دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت 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 منہو بے ہاندھ رہے ہیں اور شجوز بن سوحر رہے ہیں وہ سب خدا کے قابو میں ہیں، چلنے سے پانہ چلنے سے! بلکہ چاہے تو انہی پر الٹ کر رکھے چنا سچہ پہن 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 غلبہ کا بنیادی پتھر بدلا کے میدان میں نصب ہو گیا۔ گویا ایک طرح اس چھوٹے سے قطعہ زمین میں خدا تعالیٰ نے روئے زمین کی اقوام و بمل 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 اوسے 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 چھیر چھڑ رہتی تھی۔ خطرہ یہ ہوا کہ کہیں بنی کنانہ کامیابی کے راستہ میں اڑے نہ آجائیں۔ فوراً شیطان ان کی پیٹھ 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 پھیریں 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 بلعون نے جھوٹ بولا، اس کے دل میں خدا کا ڈر نہ تھا۔ ہاں وہ جانتا تھا کہ اب قریش کا لشکر بلاکت میں گھر چکا ہے، کوئی قوت بچا نہیں سکتی۔ یہ اس کی قدیم عادت ہے کہ اپنے قبضے کو دھوکہ دے کر اور

ہلاکت میں پھنسا کر عین وقت پر کھسک جایا کرتا ہے، اسی کے موافق یہاں بھی کیا
 یَعِدُّكُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا خُرُورًا (سجاد ع)
 كَمَا تَأْتِي آخَاتُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (المؤمنون ع) 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 تَكُونُوا أَنْفُسًا كَمَا أَنَا بِمُصْرِعِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِعِي إِنْ
 كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ الْظَالِمِينَ 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 مکر 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 ہنگر اور دلیر ہو
 جاتا ہے۔

۱۰ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ابلیس اپنا جھنڈا
 بلند کئے ہوئے بنو ندرج (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 پھر کر مشرکوں کی طرف پھینکی جس
 سے ان کے قدم اکھڑ ہو گئے اور ان میں بھاگنا چھ ہو گئی۔ جبرئیل علیہ السلام نے

ابلیس کا قصد کیا جو اس وقت ایک مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے کھڑا تھا۔
جبریل کو دیکھتے ہی اس مشرک سے ہاتھ چھڑا کر اپنے لاؤ لشکر سمیت بھاگ
کھڑا ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ یا سراقہ! تم تو کہتے تھے کہ میں تمہارا حمایتی ہوں مگر
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 پیٹھ پھیرتا 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 سخت وقت
میں ہمیں دھوکا دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں! میں تم سے بڑی 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 کے نزدیک مکہ کے کچھ لوگ تھے جو مشرکوں کی فوج میں تھے۔ عامر
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 خلعت اور عاص بن منبہ بن حجاج۔ یہ
قریش کے ساتھ آئے تھے لیکن اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ یہاں
مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو سٹھی بھرنڈھی مجنون ہیں ورنہ 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

تھے۔
 لَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَحَرُوا بَعُورًا وَبَارَهُمْ بَطْرًا وَرِیَاءًا النَّاسِ لِیَصِلُوا
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: 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 اٹھلاتے 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 قریش 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! اب تو اپنے وعدہ کے مطابق میری مدد فرما!"

ارباب سیرت و معاذی اور صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب ابوسفیان اپنا
 تجارتی قافلہ پیچھے کیا 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 ابو جہل نے کہا کہ ہم بدر پہنچے بغیر واپس نہ ہوں گے۔
 ہم وہاں میلہ لگاؤں گے تین دن تک وہاں ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے
 اور لوگوں کی غیباقت کریں گے۔ شہر میں پھیں 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 پٹینے 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 سر بلندی اور پیغمبرؐ کی حمایت ہونی چاہیے 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 (یعنی اس کا یہ قول کہ اتنی اخاف 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۔

لے 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 درازی 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۔ عیسیٰ 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 ریاہ 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 واٹھے اور افسوس ہے! ایہ عمرو 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۔"

وَأَذْرَيْنَ طَعْمَ الشَّيْطَانِ أَعْمَالَهُمْ ۖ : 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 الماحشون 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 بلہری نے تفسیر میں انہیں روایت کیا ہے اور ان میں ابلیس کا سر اقم 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 تزیین 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 خبیرہ 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 السید الشیخ رشید رضا نے اس آیت کی تفسیر میں شیطان کی مشرکوں کے دلوں میں و سوسہ انداز ہی مراد لی ہے اور جب میدان جنگ میں لشکر آمنے

ساتھ ہوئے تو اس وسوسہ انداز می 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 فَوْقَ
 الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كِبًا بَنَانٍ۔ اس امر میں بالکل واضح ہے۔ الغرض اس
 مدرسہ فکر کا یہ ایک عام طریقہ کار ہے۔ اسی طرح انہوں نے ظیور ابابیل کی
 تفسیر جیپک کے تراجم 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 نکل 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۔ ہرزبانے اور ہر مکان میں قہقہے کا فیصلہ اسی ”حقیقت مبنی“ نے کیا ہے۔

یوم بدر میں منافقوں اور دل کے مر لیٹوں نے اہل ایمان کے بارے میں جو کچھ کہا ہر دور میں منافقوں اور مر لیٹوں اور مر لیٹوں 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 نکل رہی ہے تو وہ یہی کہتے پائے گئے ہیں حالانکہ مسلم جماعت کا سب سے بڑا سامان ہرزبانے 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 عزت رہی ہے، خدا پر توکل اور اس کی اپنے مومن بندوں کی نصرت پر بھروسہ رہا ہے!

مسلم جماعت طاغوت کی مضبوط صفوں سے نکل رہی ہوتی ہے اور منافق

اور مریض القلب لوگ کھڑے تماشہ دیکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اس کمزور و بے سرو سامان 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 مریضوں 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 جاننا چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے اور مومنوں کے لئے اس کی دائمی تعلیم یہ ہے کہ:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا
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 ہارتے 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 کے 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 منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے سو پکڑا ان کو ان شر نے ان کے گناہوں پر

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ

پیشک اللہ زور آور ہے سخت عذاب کرنے والا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز

لَمْ يَكُ مَغْبِرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ

بدلنے والا نہیں اس نعمت کو جو دی تھی اس نے کسی قوم کو جب تک کہ

يَخْيِرُوا مَا يَفْعِدُ لِيَوْمِ قَوْمِ لَقَدْ سَمِعَ عَلِيمٌ (۵۳)

وہی نہ بدل ڈالیں اپنے دلوں کی بات اور یہ کہ اللہ سب سے والا جاننے والا ہے

كِتَابِ الْفُرْعَانِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ

جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے جھٹلایا

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 كَانُظْمِ لِيَوْمِ (۵۴)

اور سارے ظالم تھے۔

لَهُ آذَانُهُمْ يَعْنِي أَنْ كَانُوا يَسْمَعُونَ وَأَنْ كَانُوا يَسْمَعُونَ وَأَنْ كَانُوا يَسْمَعُونَ

جانے کے بعد جہنم کا عذاب کذاب کا معنی ہے ہمیشہ کی عاقبت۔

پچھلی آیات میں مشرکوں کا کہ سے الزام فخر و ریاء نکلتا اور مشرکوں کا

ان کے اعمال کو مزین کرنا بیان فرما کر ان آیات میں ان کی موت کے وقت

کے احوال بیان ہوئے اور اس وقت ہونے والا عذاب بیان

فرمایا ہے۔

۱۵ آیت ۵۰ یعنی مار کر کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ لوہ اور عذاب جہنم کا ہرما

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

معاملہ 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 یہی دستور رہا ہے 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 کی تمام باتوں کو سنتا 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۔ واللہ اعلم

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 بری مار مار رہے ہیں اور ان کی
 روہیں 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 یزیدؓ 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 ہواؤں، 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 جاتے اور اس کے ساتھ
 رگیں اور پٹھے 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 ج ۱ ص ۱۳-۱۵

۱۰ تفسیر المنار ج ۱ ص ۲۲-۲۷، تفسیر المرائی ج ۱ 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 قول و عمل دونوں کو شامل ہے۔ اور ان کے کہا گئے کہ تمہارے حقوق کی طرف منسوب کیا گیا ہے اگرچہ اعمال یا حقوق 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 یا حقوق سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔

إِنَّ إِلَهًا قَوِيًّا شَدِيدَ 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 محذور 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 پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں!"

ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ لَمْ يَكْ مَغْبُوتًا الخ : 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 افعال 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 و غلبہ 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 بِمُعَدِّيْنَ ۝
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 جدا دوسروں پر فضیلت
رکھتے تھے، مثلاً وہ نبی تھے۔ پس ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں کو محض ان کے نبی
آباد و اجداد کی وجہ سے ملک و سیادت بخش دے۔ بنی اسرائیل اسی غرور میں
بتلا ہوئے اور اپنے آپ کو دوسرے تمام لوگوں پر نسب 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 بتلائے شریب
ہوئے۔

كذَّٰبٍ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۗ ذٰلِكَ اَلَّذِي كَانَتْ اٰيٰتِ مِٔن وَّوَدَّعَ اِيَّاہِے .
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 دیئے 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 دخول 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!

غلاصۃ 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 کے تعالیٰ کی ان سنن و قوانین کے مطابق ہے جو اقوام 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 سجا ہوگا!

رہا آسمانی عذاب استیصال (جو جڑ پیر سے اکھاڑ کر پھینک دیا) 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 عذاب عام اور "جڑ مار عذاب" کی صورت میں برآمد ہوا۔

لہٰذا مقررہ میں خداوند تعالیٰ کی دخل اندازی اور اس کے حکم سے ظالموں کی

ذیل اندازہ 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 بڑی فوج 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 گرزوں 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 ثبوت ہمارے نہیں کہ اس واضح نص 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 سواک 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 عربیہ واضح اور عام واقعات کے بیان میں یہ خطاب اسلوب عام ہے۔

وَذُكِرُوا بِذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُعْتَدُونَ : یہ ملائکہ الحریق 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 میں 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!

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً ۖ إِنَّ هِيَ لَكُم مِّنْ قَبْلِهِ ۗ

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 ابتلاء 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 ذریعے سے نافذ ہوتی اور اس کی حرکت و عمل سے جاری ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر تفسیر ان کے دلوں اور نیتوں، سلوک و عمل اور اوصاف و اطوار کے تغیر پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیرسی 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۔ ماویٰ مذاہب نے انسان پر جو ذلیل سلبیت لاد دی ہے یہ تصور اس سے بچاتا ہے۔ ماویٰ 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 تلازم ثابت کرتی ہیں۔ اس کائنات کی زندگی اور چہل پہل میں عمل و جزا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلازم 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:

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
فَأَهْلَكْنَاَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْعَمْنَا لِقَوْمِ الْكَافِرِينَ
ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَافِرًا فَتَحْبِطُ أَعْمَالُكُمْ
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ فَضْلٍ غَافِلِينَ
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ فَضْلٍ غَافِلِينَ

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 ثَمًّا

ایمان نہیں لاتے جن سے تو نے معاہدہ کیا ہے ان میں سے پھر

يُنْقِضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۵۶

وہ توڑتے ہیں اپنا عہد ہر بار اور وہ ڈر نہیں رکھتے۔

فَمَا تَشْفَعُنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَتَرُدُّبِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ

سو اگر کبھی تو پائے ان کو لڑائی میں تو ان کو ایسی سہارا دے کہ دیکھ کر بھاگ جائیں انکے پیچھے

لَعَلَّهُمْ يذْكُرُونَ ۵۷ وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ

تاکہ ان کو عبرت ہو اور اگر تجھ کو ڈر ہو کسی قوم سے دغا کا

فَأَنْبِئِ الَّذِينَ عَلَى سَوَإٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ۵۸

تو پھینک دے ان کا سہارا ایسی طرح کہ ہو جاؤ تم اور وہ برابر بیشک اللہ کو خوش نہیں آئے دغا باز

وَلَا يُحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا إِذْ هُمْ لَا

اور یہ نہ سمجھیں کہ فریاد کو وہ بھاگ نکلیں۔ وہ ہرگز

يُعْجِزُونَ 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 پائیوں 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 فشر و بصرہم: 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 سوار کا مطلب ہے واضح طریقے پر جس میں کوئی پوشیدگی نہ ہو اور ظلم و خیانت نہ ہو۔ سبقتوا یعنی وہ قابو میں آنے سے پہلے نکلے۔ لَا یُعْجِزُونَ یعنی وہ خدا کو اس سے عاجز نہ پائیں گے کہ وہ انہیں قابو میں کرے بلکہ وہ انہیں ان کے کفر کا بدلہ عنقریب دے گا۔

مشرکین مکہ کا ذکر حکینے کے بعد ان آیات میں کفار کے ایک اور فرق 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۔ 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 کرو 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 میں 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 اٹھوا دے 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 ص ۷۱) اور حضور کے زمانہ میں یہود بنی قریظہ وغیرہ کی بھی یہی خصالت تھی۔ آپ سے عہد کریتے 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 ایک قوم نے علانیہ دعا بازی نہیں کی، بلکہ 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 رہیں۔ 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 بڑھا کر 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، اللذاکبر، وفاء الاخذرا" 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 کھولی جائے نہ باندھنی جائے، یہاں تک کہ معاہدہ کی مدت پوری ہو جائے۔ یا فریق ثانی کو مساویا طور پر 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: "نیز 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 جاثز نہیں 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 خطرہ 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 اشتبہ 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 عناد 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

۱۰ تہ یہ حقیقی جہنم ۲۱۰ تہ تفسیر المنارج ۱۰ ص ۲۸۰-۲۹۰ تفسیر الراغب ج ۱ ص ۲۳-۲۴

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 پالیوں پر غالب ہے، اس سے یہ ظاہر فرماتا ہے کہ وہ صرف بدترین انسان ہی نہیں بلکہ بے زبان چار پالیوں سے بھی گمراہ تر 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 سمیتے یا سمجھتے ہیں؟ انہیں وہ تو صرف چار پالیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر اور گمے 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۔

خبر اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اس آیت کے یہودی سے 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 معمول 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 گیا 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 بابت 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 اہل آیت میں ان سے معاملہ کرنے کی وضاحت فرمادی گئی ہے۔

فَمَا تَشُقُّهُمْ 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 نئے 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 دستو 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 دہو کا 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 تو اوروں کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے یہ دینا 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 ناگزیر ضرورت ہے جس کے ساتھ بغی و عدوان کو روکا جاتا، باطل کو مٹایا 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 (پالی) وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔"

(۲) عہد شکن دشمنوں کے ساتھ سناٹے کی 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 نہ اوروں 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 جائدادوں 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۔

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنَ قَوْمٍ خِيَانَتٌ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

یعنی اگر کسی معاہدہ قوم سے خیانت و نقض عہد کا خدشہ ہو، اس کی علامت 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 تمہارے معاملہ 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 نسخ 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۔ نسخ 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 نہ 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 نسخ کر دیا جائے۔

بہی سقی 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 کرو اسے پورا کرو چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر، کیونکہ عہد تو اللہ کے لئے ہے۔ اور جس سے تمہارا رشتہ داری اور قرابت ہے اس سے صلہ رحمی کرو۔"

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 یخبرون۔ وہ اللہ کو عاجز نہ کر سکیں گے اور اپنے کفر و 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، دنگرانی کی جائے جو دین میں ہمارے مخالف ہوں۔ اور اسلام نے خیانت و نقض عہد کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اسلام کی محافظت نہ صرف مسلمانوں کی بنا پر نہیں بلکہ قوت و تابندگی الہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد شکنی اور غائن 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 مناسب سرکوبی 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 معاہدین 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۔

ملینہ 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 مسلم 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 تعدیلات 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 شہد 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 شہد کی جرأت نہ ہو سکے۔ اور کوئی
غدار 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 القتیہ 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
خلافت 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 لڑنے 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 دن 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 بامر 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 قینقاع، 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) اور پر 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 داخلہ

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 پہلے 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 نصیحت اور تاریخی واقعات دونوں یہ 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 بدلتے 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 مرتبہ عہد کو پکا کرتے اور پھر توڑ دیتے 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: **فَنَشَرُّنَا مِنْ خَلْفِهِمْ** 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 کیکپی 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 ماؤمی مضائب 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 کانٹا 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 تلے بیٹھے ہیں۔ پس وہ حکم یہ
 ہے:

وَأَمَّا خِيَانَةٌ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتٌ فَإِنِ بَدَأُوا بِهَا عَلَى سَمَوَاتٍ
 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 دیکھنا قریب اور سازش کرتا ہے، بلکہ صفا
 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 ایسا کوئی عہد و پیمانہ 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 چرچا ہائی نہیں کرتا، درآں حالیکہ وہ عہد و پیمانہ
 پر مطمئن اور پرامن ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ عہد و پیمانہ 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۔ ہاں 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
 خمیس ذرائع اختیار کرنے کا روادار نہیں ہے۔

اسلام خیانت کو ناپسند کرتا ہے اور غرہر 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 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 ساحل 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 لہو لہو ہوئے پاؤں اس خوبصورت ساحل کو بھی ٹلو 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 سے اسے قدرت ملے تو وہ کسی پابندی کو قبول نہ کرتی تھی۔ یہ بیان کرنا بھی لازم ہے کہ اس کے بعد بھی اٹھا رہا یہاں صدی عیسوی تک تمام جاہلی معاشروں میں جنگل کا قانون ہی حاکم و فیصلہ کن رہا کیا ہے۔ یورپ اس وقت تکسٹنگی اور سیاہی 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 ڈالتی 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 مستہول بنا کر پیش کرتا ہوا فرماتا ہے کہ : وَلَا يَجْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبِقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ غدار و خیانت کے خفیہ مشورے انہیں بچ نکلنے کی فرصت نہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکیلا نہ چھوڑے گا اور خائٹوں کو ان کی خیانت و غداری کے باعث بچ کر نہ جائے 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 جا سکیں 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

مَنْ 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 أَنْظَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ جُنَحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزُوا

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 يُزِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ

اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں تو تجھ کو کافی ہے اللہ

هُوَ الَّذِي آتَىكَ بِنُصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

اسی نے تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور۔ مسلمانوں کا

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ وَأَوْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں۔ اگر تو شرح کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا

بِمَا آفَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آفَقَ سِنِّيهِمْ

تم 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 رسمی جس سے جانور کو باندھا جاتا ہے۔ رباط الخیل کا معنی ہے ان کی پرورش اور غور و پرداخت کرنا۔ ارباب و ترہیب کا معنی ہے کسی کو رہتہ میں ڈالنا، رہتہ کا معنی خوف مع الاضطراب ہے۔ بفتح کا معنی ہے جھکنا، مائل ہونا، بفتح الشمس للغروب کا معنی ہے کہ وہ مغرب اشرق کی طرف مائل ہوا۔ التسلیم سین کی فتح و کسر دونوں کے ساتھ اور التسلام 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 كَايَةً 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 سنت ہے کہ حق و باطل اور قوت و ضعف کے درمیان جنگ ہو کر رہے۔ اس سے

چارہ نہیں ہے!

آیت ۶۰: خدا پر بھروسہ کرنے کا یہ معنی نہیں کہ اسیابِ ضروریہ مشروع
کو ترک کر دیا جائے، نہیں، بلکہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاں تک قدرتِ
سامانِ جہاد فراہم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں گھوڑے
کی سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامانِ جہاد تھا۔ آج
بندوق، توپ، ہوائی جہاز، آب دوز کشتیاں، آہن پوش گرز وغیرہ (مختلف
قسم کے بم، انٹیم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ) کا تیار کرنا اور استعمال میں لانا اور
قنونِ حربیہ کا سیکھنا، بلکہ ویرانہ کرنا وغیرہ بھی سب سامانِ جہاد ہے۔ اسی
طرح آئیرہ جو اسلحہ و آلاتِ حرب و ضربِ پیادہ ہوں، انشاء اللہ وہ سب آیت
کے منشاء میں داخل ہیں۔ یا قی کھوڑے کے متعلق تو آپ خود ہی فرما چکے کہ:

التخیل منخوڑنی نواصیہما الخیرانی یوم القیامہ۔ یعنی قیامت کے لئے خدا نے اس
کی پیشانی میں خیر رکھ دی ہے اور احادیث میں ہے کہ جو شخص گھوڑا جہاد کی نیت
سے پالتا ہے، اس کے کھانے پینے بلکہ ہر قدم اٹھانے میں اجر ملتا ہے اور اس
کی خوراک وغیرہ تک قیامت کے دن ترازو میں وزن کی جائے گی۔

پھر فرمایا ہے کہ یہ سب سامان اور تیاری دشمنوں پر رعب جانے اور دھاک
بٹھانے کا ایک ظاہر سبب ہے، باقی فتح و ظفر کا اصلی سبب تو خدا کی مدد ہے
جو پہلے بیان ہو چکی۔ اور وہ لوگ جن کو بالیقین تم نہیں جانتے منافقین ہیں
جو مسلمانوں کے پردہ میں تھے۔ یا یہودی بنی قریظہ یا روم و فارس وغیرہ وہ سبب
تو میں جن سے آئندہ مقابلہ پیش آنے والا تھا۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُنْ بِهِ لِيُنْفِقْ مِنْ ذَاتِ رِزْقِهِ
کی تیاری میں جس قدر مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی ایک درہم

کے ساتھ سورہم وَاللّٰهُ لِيُضَاعِفَ لِمَن يَّشَاءُ اور لیسوا اوقات دنیا میں اس سے کہیں زیادہ معاوضہ مل جاتا ہے۔

آیت ۶۱: مسلمانوں کی تیارمی اور مجاہدانہ قربانیوں کو دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ کفارِ مغرب ہو کر صلح و آشتی کے خواستگار ہوں۔ تو آپ کو ارشاد ہے کہ حسبِ صوابید آپ بھی صلح کا ماتمہ بڑھا دیں۔ کیونکہ جہاد سے خونریزی نہیں، اعلائے کلمۃ اللہ اور دفعِ 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 دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو کچھ پروا نہ کیجئے اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ 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 رکھئے۔

آیت ۶۲: اگر صلح کرنے کے وہ لوگ دعا بازی اور غیب شکنی 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 پیاسا اور عزت و آبرو کا بھوکا تھا۔ ان حالات میں آٹھائے 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 فریقِ ٹھہرایا اور دوسرے مل کر خلاف و شقاق

کارِ خ ادھر پھیر دیا۔ پرانے کینے اور عداوتیں چھوڑ کر ہر قسم کی دشمنی کے لئے حضورؐ کی ذاتِ قدسی صفات کو مطرح نظر بنا لیا۔ وہ آپؐ کی پند و نصیحت سے گھبراتے تھے اور آپؐ کے سایہ سے بھاگتے تھے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ تھی جو درندوں کی بھیر اور بہائم کے گلہ میں معرفتِ الہی و رحمتِ نبویؐ کی روح پھونکے اور شرابِ توحید کا متوالہ بنا کر سب کو یک دم اخوت و الفت باہمی کی زنجیر میں جکڑ بیٹی اور اس مقدس ہستی کا درم نا خریدہ غلام اور عاشقِ جاں نثار بنا دیتی، جس سے زیادہ چند روز پہلے ان کے نزدیک کوئی مبعوض ہستی نہ تھی۔ بلاشبہ روٹے زمین کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ مقصد حاصل نہ کیا جا سکتا تھا جو اللہ کی رحمت و عنایت سے ایسی سہولت کے ساتھ حاصل ہو گیا۔ خدا نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ ایک کی الفت دوسرے کے دل میں ڈال دی اور پھر سب کی الفتوں کا اجتماعی مرکز حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ منبع البرکات کو بنا دیا۔ قلوب کو دفعۃً ایسا پلٹ دینا خدا کی زور اور قدرت کا کرشمہ ہے اور ایسی شدید ضرورت کے وقت سب کو محبت و الفت کے ایک نقطہ پر جمع کر دینا اس کے کمالِ حکمت کی دلیل ہے۔

لے چالاک کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو گئے، وہ ہمارے قابو میں ہیں ہم ان سے عاجز نہیں۔ مگر اہل اسلام بظاہر تم بھی ان کے مقابلہ میں جہاں تک قوت بہم پہنچ سکے پہنچاؤ۔ آنحضرتؐ کے عہد میں علاوہ "رباط الخیال" یعنی گھوڑے پلٹنے کے تیر اندازی بھی عمدہ قوت تھی۔ مگر اس زمانہ میں بجائے اس کے عام مسلمانوں کو تو اعدا سکھلانا، عمدہ اور نو ایجاد تو ہیں بندوبست، و خانی اور ہوائی جہاز اور دیگر ہر قسم کا جدید ترین سامانِ حرب بہم پہنچانا، عمدہ موقعوں پر قلعے بنانا، خندقیں کھودنا، ریل اور تار برقی لگانا وغیرہ

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 جہاں کو متور 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 عزیز 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 دوز و دوز تک لہرائے گا۔

مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور نے اَعِدُّوا لِهَمِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ کی تفسیر میں قوت سے مراد تیر اندازی کی 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 توپیدل 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 پر شیطاں لگانے اور جوئے بازی کے گھوڑے بدترین اور شیطانی 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 لگے ہیں۔ وَالْفَتْبَانِ قُلُوبِهِمْ: 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 مہربانیاں پر انصار بیشک بیشک 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 مالِ غنیمت لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے اور تم رسول اللہ ﷺ کیلئے اپنے گھروں کو جاؤ گے؟ اس پر انصار دعا پڑھیں مار کر روئے 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 میلِ 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 لہب 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 ناکرزیر ہے۔ 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، بمب 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 اپنی حفاظت کا باعث ہے، رمی 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 جلال 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 مہاداد دشمن غفلت میں حملہ کر دے اس تیاری کا بنیادی اور مرکزی نقطہ گھوڑوں کی پرورش اور انہیں سارے ہمارے 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 جیب کی جنگی توپیں جنک فٹون 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)

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تَوْتٌ وَشَوْكَةٌ سے خدا کے دشمنوں کو ڈرا سکو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو 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 چھینٹنے سے گریز کریں گے اور بڑے 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 یہی 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 پہل 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 مہربطہ 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 ہوکا باز ہوں تو پھر تمہیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی تمہیں کفایت کرنے والا اور تمہارا مددگار ہے۔

هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَحْوِكَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَيْفَ تَمَّ بِرِعَايَاتِ
 كے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری مدد فرمائی ہے اور مؤمنوں کو تمہارے
 لئے مسخر کر دیا ہے۔ انہیں تمہاری مدد پر متحد و متفق اور ایک دوسرے کی
 مدد کرنے والا بنا دیا ہے۔ بنصصہ کہ میں وہ خوارق و معجزات داخل ہیں جو
 ما وراء الاسباب تھے جیسے بدر میں ملائکہ کا نزول۔

وَأَلْفَ بَيْنٍ 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۔ پرانی 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 ہیٹھا ہو جائیں۔ چنانچہ اگلی
 آیت میں یہی مضمون فرمایا گیا ہے۔

حضور 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 أَلْفَتْ 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 سورتی 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 نکلنے 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 الْفَسَادِ بَيْنَهُمْ : یعنی آپ کی دعوت پر خدا تعالیٰ نے ایک کہنے 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 یا بھی اتحاد و اتفاق تعاون کا قوی ترین اور کامیاب
ترین وسیلہ ہے اور یا بھی عبرت 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۔ نصق قرآنی ہر قسم، ہر رنگ اور ہر سبب کی قوت
تیاری رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ رباط السخیل 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
مجہول 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 الٹرنیٹ 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 و 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 جانا 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 گہری 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 عدائیت کا اظہار نہیں کرتے اور اللہ ان کی پوشیدہ نیتوں اور حقیقتوں کو جانتا ہے۔ ان لوگوں کو اسلام کی قوت خوش 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 ملکن 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 موقوف ہے 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 کلمہ 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 صورت 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 غنبت پر دلالت 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 زد سے یہ حکم ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی کی زد میں 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 اٹکائے 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 موقت 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 عموم پایا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی عموم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ منعقد فرمائی تھی۔ سورہ براءۃ کے نزول تک اسی پر عمل درآمد 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 بیزید بن الخطاب 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 تعرض نہ کرنا 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 مہاجرین 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 فیء 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 مال 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 مکہ 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 اثر ہوتا جب کہ عرب و مشرک موجود تھے تو جس طرح امام ابن القلم، 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** لہذا اس باب میں کوئی مطلق اور آخری حکم نہیں دینا 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
برآۃ کے احکام اثر آنے پر آپ نے ان لوگوں سے اسلام یا جزیہ کے سوا تیسری
کوئی چیز قبول نہ فرمائی۔ اس وقت مسالمت و مصالحت 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 چلاؤ میں 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 دینِ 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
خلافت 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
گمراہ ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی برحق جماعت کے لشکرِ قلیل بلکہ نہ
ہونے کے برابر ہیں۔ انہیں زمین میں کوئی قوت و شوکت حاصل نہیں ہے
یہ دیکھ دیکھ کر یہ لکھنے والے نفوس 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 دینِ اسلام
کا طریقہ اور رفتار یوں اور یوں ہوتی۔

دراصل ہوتا یہ ہے کہ وہ ہنگامی اور مرحلہ کی نفوس و احکام کو لیتے

اور انہیں آخری اور انتہائی بنا ڈالتے ہیں۔ مقیدِ 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 عیناً 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 بالفاظِ دیگر اُسے ایسا کرتا 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 اصلی 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 آتے تھے تو اسلام نے یوں رہنمائی فرمائی تھی۔ لیکن یہ قواعد و احکام دائمی اور انتہائی دائمی نہیں ہیں محض ضروریات اور پیش آمدہ حالات کے لئے یہ احکام دئے گئے ہیں۔

ہم یہاں مرجع 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 مشرکین کا معاہدہ منع فرمایا اس معاہدہ میں یہودیوں نے کہا 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 ہر سہ 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 مریمی رئیس غطفان کے سامنے مدینہ کے بیٹے پھلوں 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 عبادہ 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 صرت ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے
 ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ: "ہیں اسے تمہاری خاطر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سارے
 عرب نے تمہاری طرف ایک ہی کمان سے تیر پھینکا ہے۔" یعنی سب تمہارے
 خلاف متحد ہو گئے ہیں! - سعد بن معاذ نے عرض کیا: "یا رسول اللہ!
 جیسا 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 فرما دے" 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 دنل سال تک، جنگ بند رہے گی اور لوگ ایک دوسرے سے پرامن
 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 نیاں ہیں

رہیں 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۔ اہل ایمان 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 آندہ 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 دواں اور متحرک نظام ہمیشہ واقعات کا مقابلہ پورے اور مناسب وسائل سے کرتا ہے۔ اسلام ایک روال دواں لچک دار نظام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط اور واضح ہے۔ جو لوگ ہر قسم کے پیش آندہ حالات میں اس سے رہنمائی طلب کریں گے وہ کبھی نصوص کی گزرتوں کو جھکاؤ 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 "دفاع" 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 لیک کہنے پر آمادہ ہے۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَلَدٍ مِّنْهُمْ : 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، باہم متخالف و متنفر طبائع مل جل کر ایک ایسی مضبوط، پختہ، متوازن اور باہمی بہرہ و 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 یا ہم 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 حسیۃ فی اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ بشریت کے تار و پیر خلوص و الفت اور نیک نیتی کا روشن چٹھہ 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: ”جو 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 حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ

مسلمان انے نبی! شوق دلا مسلمانوں کو

عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرَانٌ صَابِرُونَ يُغْلِبُوا

لڑائی کا اگر ہوں تم میں بیس شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں

مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يُغْلِبُوا أَلْفًا

دو سو پر اور اگر ہوں تم میں تیرے شخص تو غالب ہوں ہزار

مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٤٥﴾

کافروں پر اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے

الَّذِينَ خَفَّفَ 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 قَاتِلٌ صَابِرٌ وَلَا يُغْلَبُ إِلَّا بِمِائَتَةٍ

سو اگر ہوں تم میں شہید شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دو سو پر

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفًا بِإِذْنِ

اگر تم میں ہوں ہزار تو غالب ہوں دو ہزار پر اللہ کے

اللَّهُ ط وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

حکم سے۔ اور اللہ ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے

حَسْبُكَ: یعنی آپ کے لئے بہات میں کافی ہے تحویل کا معنی ہے کسی چیز پر ابھارنا اور ترغیب دینا۔ لا یفقیہون: یعنی وہ جنگ کی حکمت اور اس کے دنیوی و اخروی مقصد کی حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے۔ ضعف: 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 اپنے لئے کافی ہے۔ پھر اپنا یہ احسان یاد دلایا کہ خدا نے آپؐ کی تائید اپنی نصرت اور ایمانداروں سے فرمائی ہے۔ انہیں آپؐ کا مطیع و منقاد اور باہم متحد و متفق کر دیا ہے۔ ان موجودہ آیات میں آپؐ 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 آپؐ 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 آپؐ 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 **أَيُّ لَكِ بِنَصْرِكَ يَا لِمُؤْمِنِينَ** 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 میدانِ جنگ میں قدم رکھتا ہے کہ خدا کے راستہ پر مرنے 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 اعلیٰ 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 اندامِ 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 پر 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 "جیش" میں ایک سو سپاہی ہوتے ہوں گے۔ اگلی آیت مدت کے بعد آتی ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ اس لئے سریہ میں کم از کم ایک سو اور جیش ایک ہزار کا ہو گا۔ دونوں آیتوں میں بیان نسبت کے وقت اعداد کا یہ تفاوت ظاہر کرتا ہے کہ اگلی آیت کے نزول کے وقت مسلمانوں کی مردم شماری 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: **الْحَن خَفَفَ**
اللَّهُ الْخِ یعنی خدا نے تمہاری ایک قسم کی کمزوری اور سستی کو دیکھ کر پہلا
 حکم اٹھالیا۔ 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 جلالت معلوم تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان میں کے بہت سے افراد
 بوڑھے اور کمزور ہو گئے۔ اور جو نبی پوز آئی 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
 مجمع 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 و حرارت اول
 بہت میں کمی آجاتی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر 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
 بحمد اللہ بھری پڑی ہے۔

احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ حضرت الاسلام 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 وجوہ بہ 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: وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ۔

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 کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عمر بن خطاب 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 نوڑ 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 نبھی تو ہی 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 تعلق 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۔

لے تفسیر المنارج ۱۰ ص ۷۲-۷۳، تفسیر المرائی ج ۱۰ ص ۲۹-۳۲

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۔

دیعنی 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 سننے 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 قِتْلُكُمْ عَشْرُونَ حَلِيقُونَ الْخِطْمِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الصَّابِرِينَ صَابِرِينَ جَدُّوهُمْ تَوَدُّهُ أَتَىٰ إِيْمَانٌ وَصَبْرٌ أَوْ عِلْمٌ كِي تَهْرَانِي كِي تَأْتِي سِي وَتَوَدُّ كَافِرُونَ بِرِغَالِبٍ آجَائِي كِي جُو كِي اِن صِفَات سِي عَارِي هِي - بِرِخْدَا وَنَدْنَعَالِي كِي طَرَف سِي وَعِدَّة اُوْر بَشَارَت كِي طَوْر بِرِ فَرْمَا يَا كِيَا سِي كِي مَوْنِي جَاعَت جَتِي صَابِرِي هُو كِي اَتْنِي هِي غَالِبِي هُو كِي - اِيكِي مَوْنِي كِي دِي سِي كِي مَقَابِلِي هِي صَبْرِي كَرْنَا چَا پِي كِيونكِي مَوْنِي صَابِرِي جَاعَت اِسِي نَسْبَت سِي كَافِرُونِي بِرِ بَهَارِي هِي - ذَلِكِي بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ : لِيَعْنِي تَم اِس اِيكِي اُوْر دِي سِي كِي تَنَاسِب سِي اِن بِرِ اِس لِي غَالِبِي آجَائِي كِي كِي جَنَك كِي حَكْمَت سِي جَس طَرَح تَم آشْنَا هُو وَه اِس سِي نَاوَاقِف هِي - كِيونكِي تَهَارِي سِي نَزْوِيكِي تُو اِس مِي خَدَا كِي رِفَا نَدْنَعَالِي هُو تِي هِي تَا كِي اِس كِي عَادِل سُنن كُو قَائِم كِيَا جَائِي اُوْر عَقَائِد صَحِيحِي وَ اَخْلَاقِ فَاضِلَّة سِي اِس كِي بِنْدُونِي كِي حَالِي كِي اَصْلَاح كِي جَائِي - اِسِي طَرَح تَم جِهَاد وَ قِتَال مِي اِس كِي اَحْكَام وَ سُنن كِي رِعَايَا كَرْتِي هُو اُوْر حَسَبِ اسْتِطَاعَت اِن مَقَاوِد كِي لِي تِيَارِي كَرْتِي هُو - نِيَز مَوْمِنُونِي كِي نَزْوِيكِي جَنَك كَا نَتِيجِي دُو اِحْطِي چِيَزُون مِي سِي اِيكِي خَمْر وَر

نکلے گا یا توفیح 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 دین کی آنکھوں کو نادھی طمع اور لذات و شہوات کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا۔ پس یہ لوگ مسلمانوں سے دنیوی زندگی پر زیادہ توجہ 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 بنفص 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 دوس کے تناسب کا موجب ہے۔ پہلے زمانوں 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 ہوا اکھڑ گئی اور حکومت کا اکثر حصہ ان سے چھن 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 اِنْخُ كَا خَلَا صَهْ مُطْلَبٌ يَهْ كَهْ كَهْ مَوْمِنُوْنَ كُو كَا فِرُوْنَ پَر
 جو کم از کم ترجیح حاصل ہے وہ ایک اور دو کا تناسب ہے۔ اور یہ رخصت
 ضعف کے حال کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ غزوہ بدر کا حال تھا جس
 وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں! کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ تو
 کافی خوراک تھی اور نہ ساز و سامان۔ فقط ایک گھوڑا ان کے پاس تھا۔
 وہ تو تجارتی قافلے کے ارادہ سے گئے تھے جنگ کی تیاری کر کے نہ گئے
 تھے اور مشرکوں سے ان کی تعداد ۱۰ سے کم تھی۔ مشرک ہر طرح سے چاق و
 چوبند اور مسلح تھے۔

جب مسلمانوں کی قوت کامل ہو گئی تو وہ اپنے سے دس گنا بلکہ اس سے
 بھی زیادہ تعداد سے لڑا کرتے تھے اور فتح پالیتے تھے۔ روم و فارس
 وغیرہ ممالک کی فتح اسی طرح ہوئی تھی۔

حصنوز کے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی، اس بارے میں حصنوز کے اصحاب
 مسلمانوں کے لئے رہنمائی اور تقلید کی مثال تھے۔ آپ نے اپنے قاصد
 حارث بن عمیر ازوی کے قتل کا قصاص لینے کے لئے شام کی سلجمر تفتح
 کے علاقہ مؤتہ کو جو لشکر روانہ فرمایا تھا اس کی تعداد تین ہزار تھی اور ان سے
 لڑنے والے رومیوں اور عیسائی عربوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تھی۔

بِاِذْنِ اللّٰهِ كَا مَعْنٰی هَیْ اِسْ كِی مَعَاوِنَتٌ وَ تَوْفِیْقٌ سَیْ اِیْ سَیْ مَعْنٰی مِیْن
 یہ آیت بھی ہے: اٰیٰتِهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ اسْتَعٰینُوْا بِالصَّبْرِ وَ الْقَوْلِ
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ ہ اور اس میں یہ ایما ہے کہ غلبے کے لئے خدا کی سائت
 یہ ہے کہ صابروں کو غیر صابروں پر فتح دی جائے۔ اور اس میں ایمان داروں
 کے لئے عبرت و تحذیر بھی ہے کہ مبادا اپنے دین پر مغرور ہو جائیں اور
 یہ سمجھنے لگیں کہ صرف ایمان ہی نصرت و فتح کا مقتضی ہے اور اس کی لازم
 صفات کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں جن سے وہ کامل ہو جائے۔ ان

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 جماعت 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 بھاری 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۔ 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 فرقی 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 **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَفْقَهُونَ هٰذَا نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ نَسْوَانٍ**
 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 مومن 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 ٹھکانہ متقدّم اور بلند و بالا 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
 صرف وہی اس زمین میں خدا کی نائب ہے، اس کو اقتدار بخشا گیا ہے،
 اس لئے نہیں کہ متکبر و مغرور ہو کر دوسروں پر چڑھو دوڑے، بلکہ محض
 اس لئے کہ خدا کا کلام 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" کہلاتی ہیں جو مسلم جماعت کے دلوں میں نوز و لقیہ اور قوت و
 اعتماد اٹیل 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 قضاہت 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 وہی کی نسبت ہی مضبوط اور قوی ایمانداروں اور کافروں
میں معتبر ہے۔ ہاں! مسلمانوں کے خفیف ترین حالات میں ایک اور وہی 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
ضعف 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 میزان 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 لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثَاقَفَ

نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک خوب خونریزی نہ کرے

الْأَرْضِ طُرَيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ

ملک ہیں۔ تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا اور اللہ کے ہاں چاہیے

الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٤﴾ 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 ﴿٦٥﴾ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ حَلَالًا طَيِّبًا

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 آسور 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 جائے لگا
اگرچہ اسے باندھنا نہ گیا ہو۔ اِثْمَانٌ کا معنی ہے کسی چیز یا کام کو شدت
و قوت سے کرنا قد اِثْمَانُ الْمَوْضِعِ کہتے ہیں جب کہ بیماری کا شدید
حملہ ہو اور اس کی قوت مرخصی پر غالب آجائے۔ اسی طرح جب کوئی
سخت زخمی ہو جائے تو کہتے ہیں اِثْمَانُ الْجَوَاحِمِ۔ شناخت کا معنی ہے
علیظ ہونا اور نہ علیظ (گڑھی) 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۔ مَسْکَمٌ یعنی تمہیں پہنچتا، تمہیں مصیبت آتی۔

فِيهِ مَا أَخَذَ شَمُّ: تم نے جو فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے۔
کافروں سے جہاد و قتال کے وقت مومنوں کو صبر و ثبات کا حکم دینے، اور حبیب وہ صلح و آشتی کی طرف جھلیں 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، جنگِ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔

ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ہرودیہ 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 وادی میں ہیں جہاں ایندھن بکثرت مل جاتا ہے، انہیں زندہ ہی جلوہ اویجئے۔ 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 بات 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

سخت کر دیتا ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔
 اسے ابو بکرؓ، 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 اسے اللہ تو غفور رحیم ہے۔ اور اسے ابو بکرؓ، تمہاری مثال جیسی علیہ السلام
 کی مانند ہے جو خداوند تعالیٰ سے میدانِ قنات میں عرض کرے گا کہ: اگر تو
 انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو
 غالب اور داناستے۔ اور اسے عمرؓ، تمہاری مثال جیسی علیہ السلام کی مانند ہے
 جنہوں نے دشمنوں کے لئے یہ دعا کی تھی کہ اسے پروردگار ان کے مالوں کو
 تباہ کرے 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 اسے عمرؓ، تمہاری مثال جیسی
 علیہ السلام کی مانند ہے جنہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اسے میرے پروردگار زمین
 پر کافروں میں سے ایک بھی زندہ نہ رکھ۔

پھر حضورؐ 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! سمہیل بن بدیضاء 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! سمہیل بن بدیضاء مستثنیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل
 فرمیں: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ۚ

امام احمد نے عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ وہ مسلمانوں
 نے جنگ یدر 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 اہل خانہ کے خلاف 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 اسے ابن الخطاب ماتمہازی کہا راتے 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 الْخَو

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 شردن الحیوة الدنیا و زینتھا فتعالین امتعان** الخ (الاحزاب ۶) یا معراج میں آپ کے سامنے دودھ اور شراب کے دو برتن 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 جہاد 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 عاقظ 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 فاروقؓ 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 سہیت 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 کئی 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 مصاسح 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 حضورؐ کی نسبت صرف اس قدر
ثابت ہوتا ہے کہ محض صلہ رحمی اور رحم دلی کی بنا پر آپؐ 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 منافع و اخلاقی داعیہ کے ساتھ مالی
ضروریات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ رائے پیش کر رہے تھے۔ گویا صحابہؓ
کے مشورہ میں کلاً یا جزاً مالی حیثیت ضرور زیر نظر تھی۔ کسی درجہ میں مالی
فوائد کے خیال سے "لِقَبْضِ فِي الْأَمْرِ" میں کوتاہی کرنا اور اصل مقصد "جہاد"

عقلیت 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: قَتَلُوهُ قَتْلَهُمُ اللّٰہُ۔ 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 ہے 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 امرِ اَوْ مَنہیاً کسی چیز کا صاف حکم بیان نہ فرمائے اس وقت تک اس کے مرتکب کو سزا نہیں دیتا۔
- (۳) اہلِ بدر کی خطاؤں کو خدا معاف کر چکا ہے۔
- (۴) غلطی سے جو روپہ 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 فَاذًا۔
- (۵) یہ بھی طے شدہ ہے کہ جب تک پیغمبرِ علیہ السلام ان میں موجود ہیں یا لوگ صدقِ 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 اقویٰ تنبیہ 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 قویٰ تنبیہ 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 صلوات
 کسوف ادا کرتے وقت آپ کے سامنے جنت و دوزخ کی وار قبلم میں مشل
 کر دی گئی تھی۔ یعنی اس متوقع عذاب کا نظارہ کرنا تھا اور بس!

آیت ۶۹: پچھلے عتاب و تہدید سے مسلمان ڈر گئے کہ مال غنیمت
 کو جس میں فدیہ اُسار می بھی شامل تھا، اب ماتمہ نہیں لگانا چاہئے۔ اس
 آیت میں تسلی فرمادی کہ وہ اللہ کی عطا ہے خوشی سے کھاؤ۔ مال جہاد
 کے سلسلہ میں مال غنیمت وغیرہ کو مطہح 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 عقیلؑ 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) عبکاشس سے خود ان کا ان کے بھتیجے عقیلؑ کا اور نوفل بن حارث کا تاوان وصول کیا۔ جس پر عباس نے کہا کہ میں توفیق ہو گیا، حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سونا جو آپ گھر میں دبا آئے ہیں اسے نکال لیجئے۔ اس پر عباسؓ 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۔ بجز نیچریوں کے کہ وہ تقلیدِ 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 تا کہ 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 قید بنا رکھے اور خوب قتل نہ کرے، نیز 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 کھنسی 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 انصارِ مدنی سے گرفتار کیا تھا۔ انصار 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 انصار کے پاس جاؤں۔ آپ نے اجازت دی پس حضرت عمر نے انصار 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 أَسْرَى حَتَّى يُشْتَبِنَ 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 لاحق ہو کہ اب انہیں مفت میں چھوڑا جائے یا تاوان جنگ لے کر لیا 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:
 "بَلَدٌ شَرَفٌ وَمَنْزِلَةٌ أَذِيَّتٌ سَءَلَتْ مَحْفُوظًا نَهَيْتُ بِسُكُنَا جَبْتًا كَاسِ
 اِرْدُكَرٍ وَخَوْنٌ نَهَى بِهَيَا جَلْتُ"

علاوہ ازیں کثرتِ قتل سے رعب اور سخت پستی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ چیز دشمنوں کو نامناسب جرأت و اقدام سے روکتی ہے۔ یہی باعثِ شہادت

کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔

اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیدی بنانا اس وقت خیر و رحمت اور السائلوں کے لئے مصالحت کا باعث ہوتا ہے۔ جب کہ ظہور و غلبہ اہل حق و عدل کا ہو جائے۔ ایک معرکہ میں یہ مقصد اس طرح حاصل ہو گا کہ اپنے دشمن دشمنوں اور تعدد کرنے والوں کو خوب قتل و خون ریزی کی جائے۔ اور عام حالات میں یہ ہر معرکہ و قتال کو شامل ہے اور اس طرح حاصل ہو گا کہ قوت عاقل اور اقتدار حق کے ساتھ جو دشمنوں کو ڈرادے، دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اور انہیں قوت حق کے آگے جھکا دیا جائے۔

سورہ محمد میں بھی قیدیوں کو پکڑنے اور چھوڑنے کے کچھ احکام آئے ہیں۔ جب انہیں موجودہ آیات سے ملا کر پڑھا جائے تو خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے کہ میدان قتال میں جب تک حق اور اہل حق کا واضح غلبہ ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک قیدیوں کو پکڑنے کی طرف زیادہ توجہ نہ کی جائے مبادا اس سے ہمارا منہفت اور دشمنوں کا غلبہ ہونے لگے۔ ہاں حبیب ہم دشمن کو میدان میں پورے طرح بے حال کر دیں اور غالب آجائیں تو اس وقت قیدی بنانا ایک پسندیدہ چیز اور اختیار می رحمت ہوگی۔ کیونکہ جنگ کا مقصد حاصل ہو چکا ہو گا اس کے بعد مزید خون ریزی یا قہر و انتقام سے لذت گیری و رسید نہ ہوگی۔

تفسیر کی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی اکثر شہداء قیدی لینے کے حق میں تھے گو دشمن باقی نفع پیش نظر رکھنے والوں کی تعداد نہ تھی، بلکہ وہ کئی مصالح کی بنا پر اسے بہتر سمجھتے تھے جن میں سے ایک مصالحت یہ بالی منافع بھی تھا۔

یہی وجہ تھی کہ آپس میں شریکوں غرض الدنیا والندیرید الاخرة شریکوں کے کہ ان فیضیہ پر انکار و عتاب کا اظہار فرمایا گیا۔

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 (اٹھان) اور سرداری حاصل ہو سکے۔ اور اسے کلمہ حق کی بلندی اور اقامت عدل کا ذریعہ بنایا جاسکے۔

جمہور مومنین سے حکمت و رحمت الہیہ کے قاعدہ کے خلاف یہ جو کچھ سرزد ہوا تھا اس پر عتاب نازل ہوا، رسول 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: **وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ**۔ اور یہ عزت اہل ایمان کو سبھی پوری طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ ماوی 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 کا انتہا پر نہیں۔ 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 سزا دیتی 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 اقامتِ حق و عدل کے لئے شدت میں بھی رحمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹاتا۔
لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ بَعْدَ اِذْ تَمَّ عَذَابُ عَظِيْمٍ و
 یعنی اگر خدا کے علم ازلی میں یہ فیصلے 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 بکر و عمر سے مشورہ لیا۔ ابو بکر نے کہا کہ تاوان لے لیجئے اور عمر نے کہا کہ انہیں قتل کر دیجئے اس پر ایک شخص بولا کہ ان کافروں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور اسلام کو مٹا ڈالنے کا عزم کر رکھا تھا مگر حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ان سے تاوان جنگ لے لیا جائے! دوسرا بولا کہ اگر ان قیدیوں میں عمر کا باپ یا بھائی ہوتا تو وہ ان کے قتل کا مشورہ نہ دیتے! رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و انی رشتے پر عمل فرمایا اور قیدیوں سے تاوان جنگ لے لیا تو یہ آیت نازل ہوئی **لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ** از رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب تھا کہ عمر بن الخطاب کی رائے کے خلاف کرنے پر ہم کو "عذابِ عظیم" پہنچ جاتا۔ اور اگر عذاب نازل ہوتا تو سوائے عمر 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:
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا یعنی اسے تمہارے لئے حلال ٹھہرا دیا گیا۔ یہ اور فیئِ 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 مزاج 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؟ یا جو دیکھ 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 تھا اس میں جمہور کی رائے پر عمل فرماتے
 تھے، اور یہ سیما سی اور تمدنی مصالح کے ارکان میں سے ایک رہتا ہے۔ اور

اس رائے 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 حیات
 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 مقہر یا محققاً: وَشَآءَ رَسُوْمٌ فِی الْاَمْرِ۔

(۲) دوسری حکمت یہ تھی کہ اس امر کا بیان بد نظر تھا کہ اکثریت بازا غلط
 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 غلط 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 حکام 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 ام مکتوم سے اس وقت اعراض فرمایا تھا جب کہ
 آپ غنی و متکبر شہر کون کو دعوتِ 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 فرما
 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 یا للہ 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 کرتا ہے جبکہ انہیں عمل کے ساتھ نافذ کروایا جائے یہ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ "ثُمَّ يَدْرُؤْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا" اور دنیوی منافع کا ارادہ یہاں گناہ اس لئے محققاً اس سے پہلے معرکہ بدر کے موقع پر بھی مسلمان ابو سفیان کے ساتھ قتل و قافلہ کو میدان قتال میں لڑائی کرنے پر گوتے تھے مگر تاوان کا لالچ 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 دلیل ہے بلکہ سے یا قرینہ حالی 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 نذروں 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 مسلمان کے خون کا ایک قطرہ سارے کافروں اور

مشرکوں سے زیادہ قیمتی ہے۔
 (۶) یہ تو بتایا گیا ہے کہ خدیجہ 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 چاہیں 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 ڈالا 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 لَكَ بِمِثْلِ مَا آذَيْتَكَ
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 نذریہ لے لینے کے اور مستحق سزا ہونے کے انہیں سزا نہیں دی گئی۔ انذار شہید کے بعد اس معافی میں ان جیسے کامل الایمان حضرات کی بہترین ترمیم 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 حیرت 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 سپاسی یا جنگی امور میں مشورہ کے بعد جو فیصلہ نافذ کر دے، اگرچہ وہ اپنی برخطا ہوا سے ٹوٹا نہ جائے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضورؐ نے باوجود اپنی رائے کے خلافت ہونے کے جب جنگ احد میں جمہور کی رائے پر عمل کر کے اپنے نافذ فرما دیا تو بعد میں صحابہؓ 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 میں اس کا یہ کام نہیں کہ فیصلہ بدل ڈالے!

لہٰذا امام المغازی محمد بن اسحاق نے غزوہ بدر کے واقعات کے بیان میں فرمایا ہے کہ: "جب لوگ قیدیوں کو پانڈھنے 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 سعد کے چہرے پر نالیندیگی کے آثار ملاحظہ فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ: "اسے سعد! 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 پر تیاہی 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 اشکان 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 ہمارے سامنے سے عاجز کر دیتی۔ لہذا جو مصلحت اس بلند 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 تصور میں جمانا اور دلوں میں بٹھانا مد نظر تھا۔ اور وہ یہی بلند مقصد تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈنکے کی چوٹ واضح کیا تھا کہ: "ابن 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 امانت 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 کیوں بنایا اور پھر فدیہ قبول کر کے چھوڑ کیوں دیا ہے؟

پھر ارشاد فرمایا کہ: **لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ الْوَعْدَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** 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 رحمت الہی بھلا دے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي آيَاتِكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ

اے نبی کہو اے جو تمہارے نامہ میں قیدی ہیں

وَلَا يَدْرِي كَيْفَ تَتَوَصَّلُونَ بِاللَّهِ إِنَّكُمْ تَخْتَفُونَ خَلْفَهُمْ نَحْنُ نَسْمَعُ لَوْ سَمِعَ اللَّهُ نَجْوَاهُمْ أَوْ سَمِعَتْ لَهُ مَنَابِتُهُمْ لَبَيَّتُ بِهِمْ يَتَوَدَّ إِلَيْكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

اگر اللہ جانے گا تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گا

خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

بہتر اس سے جو تم سے چھین گیا اور تم کو اللہ بخشنے کا اور اللہ بخشنے والا

تَعْلِيمٌ ۝ وَأَنْ يَرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ

نہر بان، 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 بھڑوا دیا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے

۱۷۔ 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 اتریں۔ جناب عباس کو جب میدان بدر سے گرفتار کیا گیا تو ان کے پاس بیس اونچہ سونا تھا۔ یہ تم مشرکین کے لشکر کی فیہافت 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 لڑتے 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 فرمایا کی مدد
 کے لئے آئے تھے وہ واپس نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ حضورؐ نے
 مجھے یہ بھی کہا کہ میں عقیدہ اور نفاق دونوں کا خد یہ ہیں بیس بیس اوقیہ ادا کر
 دوں۔

یہ حکم سن کر عباسؓ نے کہا کہ آپ نے مجھے کنگال کر دیا ہے کہ میں قریش
 سے مانگتا ہوں۔ 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
 بچھڑے گا۔ اس پر عباسؓ نے سوگرایا کہ کیا تو یہ مال تمہارا عید اللہ
 عید اللہ اور فضل 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 اپنے بارے میں شک تھا مگر اب کوئی شک و شبہ 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 چاہ زہرہؓ کی تولیت بخشی 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 انست 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 قید اور قابو
میں ہیں۔ آئندہ 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
بخشتی، جو نہ ہوئے وہ خراب ہو کر تباہ گئے۔"
یہ جنگ بدر کے دن لڑائی سے پہلے حضور نے فرمادیا تھا کہ بعض
بنو ہاشم وغیرہ زبردستی اس لڑائی میں لائے گئے ہیں، انہیں ہم سے
لڑنے کی خواہش نہ تھی پس انہیں قتل نہ کرنا۔ ابوالبختری بن ہشام
اور عباس بن عبدالمطلب کو قتل نہ کیا جائے۔ کیونکہ اسے بادل نخواستہ
کفار ساتھ لائے ہیں۔ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ جس دن بدر کے
قیدی لائے گئے تو حضورؐ کو رات بھر نیند نہ آئی صحابہؓ نے اس کا سبب
پوچھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے عباسؓ کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔

اس وقت صحابہؓ نے عجم کی قید کے بند رکھوں دیئے تو آپؐ کو نیند آئی۔ عجمیوں
 مال اور آدمی تھے اور انہوں نے اپنا زبرداریہ 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 داد رسی فرمائی اور نماز سے پہلے پہلے سارا خزانہ لٹا دیا اور
 اپنے یا اہل و عیال کے لئے ایک کوڑی بھی نہ رکھی۔ حضرت عباسؓ 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 اٹھو ادیجئے۔ آپؐ نے سائنتر
 ہنس پڑے اور فرمایا کہ نہ ہم خود اٹھائیں گے نہ کسی اور کو حکم دیں گے،
 صرف اتنے لے جاؤ جیسے 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 عقبر ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومنوں پر قیدیوں کو ایمان کی ترغیب دینا واجب ہے۔ اسی طرح انہیں خیانت اور کفر پر ہراساں کرنا اور بعض وعیدان کے انجام سے ڈرانا لازم ہے۔ اور دوسری یہ کہ مسلمان حبس تک فتح و نصرت کے مادی و معنوی اسباب کی محافظت پر کار بند 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 مچھلے عباس کا تاوان چھوڑ دیں" (عباس کی دادی انصار یہ تھی) مگر حضور نے ارشاد فرمایا کہ واللہ تمہیں اس میں سے ایک درہم کی کمی بھی 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 لَنْ يَفْعَلَ اَيْدِيكُمْ مِنَ الْاَسْرَى اِنَّ عِبَانَ** نے اسلام لانے کے بعد حبیب خیر و برکت دیکھ لی تو کہا میں چاہتا ہوں کہ کاش آپ مجھ سے کبھی گنا زیادہ وصول فرما لیتے۔

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 بیایا گیا تھا اس سے اعلیٰ تر اور بلند تر کا وعدہ فرمایا ہے اور اس سے بڑھ کر صدفِ حضرت و رحمت 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 یہ ہر اور 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 شہد 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 العربی 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 کی 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 سو میں 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 ادا کردہ فدیہ سے بھی بڑھ کر انہیں سے گا
 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

آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَهُمْ مِنْ دَوْلَاتِهِمْ

ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تم کو ان کی رفاقت سے

مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ

کچھ 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 ہے 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 فَتَنَّا فِي الْأَرْضِ

اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں اور بڑی

كَبِيرٌ ﴿٤٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا

بڑی 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 چھوڑ دیا اور ان کی مدد کی وہی ہیں

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۷﴾

سچے ایسے نڈار 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 میں 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 ﴿۴۸﴾

خبردار ہے

۴۸ 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 ایماندار۔

(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 ناخواسیہ 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 دیئے والے

اور مدد کرنے والے۔ ان دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقات

درمیان چارہ قائم کر دی 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 سب

کا موافق، ایک کا مخالف سب کا مخالف۔ بلکہ آغاز ہجرت میں رشتہ موافقات

کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ترکہ کا وارث بھی ہوتا تھا۔ اور جو مسلمان

اپنے ملک میں رہے جہاں کانٹوں کا زور اور تسلط ہو، یعنی دارالحرب

سے ہجرت نہ کی، ان کی صلح و جنگ میں "دارالاسلام" کے رہنے والے مسلمان

مہاجرین و انصار شریک نہیں۔ اگر دارالحرب 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 مسالحت

جنگ کر سکتے ہیں۔ ان یہ ضرور ہے کہ دارالحرب 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 الحرب 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 الحرب کے مسلمان شامل نہیں تھے۔

آیت ۷۷ : یعنی کافر و مسلم میں نہ حقیقی رفاقت ہے نہ ایک دوسرے
کا وارث بن سکتا ہے۔ بل 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 مامون و محفوظ نہ رہ سکیں گے، ان کا ایمان تک خطرہ میں ہو گا۔
آیت ۷۸ : یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سردار کے ساتھ و
مسلمان اعلیٰ ہیں گھر بیٹھنے والوں سے۔ آخرت میں ان کے لئے بڑی بھاری
بخشش ہے اور دنیا میں عزت کی روزی یعنی عنایت اور دوسرے
فائق حقوق۔

آیت ۷۹ : 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 ادروں 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 عوض 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
 چھڑایا 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 جوڑو
 بچے، گھربار، غولیش و تبار چھپتے 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۔

الغرض 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۔
 نبی - 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 آپس 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 غار ثور، 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 وصفیات بیان کی گئی ہیں ایک یہ
 کہ انہوں نے اہل اسلام کو جگہ 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 ببعضہم فی کتاب اللہ سے اہل قرابت میں میراث قائم کر دی گئی۔ اسی جملہ سے امام ابوحنیفہ 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۔ ہاں اب بھی اگر کہیں اسی قسم کے حالات پیدا ہو جائیں (اور 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۔ گوشتمہ پاک بھارت جنگ اور عرب و اسرائیل کی جنگ میں اس کا مشاہدہ ساری دنیا کر چکی ہے۔ معلوم

نہیں دنیا پر است 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 روزگاہ ہے۔ جیسا کہ 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 میں 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 شُرک کی آگ بجھڑک 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۔

الْأَقْفَعُونَ تَكُن 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 احتلاط برے 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 بلکہ 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 باموالہم وانفسہم 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 جاہلی و مالی 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 جاہلی قربانی کی بھی دو قسمیں تھیں:

(۱) دشمنانِ خدا و رسول 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۔

والذین اؤوؤ نصیوا: یعنی جن انصار نے پیغمبر 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 مَن صَارَ مَنصُورًا ۚ وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ لِيَنصُرُوا مَن صَارَ مَنصُورًا ۚ

تعاون و تناصر 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 يهاجروا مَالِكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ
 يهاجروا : ولایت، و کے فتح اور کسر سے اور بعض کے نزدیک بالخصوص
 فتح سے (وَلَايَتٌ) نصرت و معونت اور نسب و دین سے متعلق ہے۔
 اور وَلَايَتٌ بِالْكَسْرِ كَالْعَلْقِ امارت اور امور 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 الشکر 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 یہ مسلمانوں کی حمایت و ذمہ داری
 میں ہے!)

وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُم فِي الدِّينِ أَوْ لِحَاثِلِ الدِّينِ أَوْ لِحَقِّ الدِّينِ أَوْ لِحَقِّ
 (حمایت و نصرت) تو حاصل نہیں ہے لیکن جب کفار ان پر حملہ آور ہوں
 دین کی وجہ سے ان پر مصائب 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 غدر جائز
 نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان مسلمانوں کو مرے اور مرتد ہونے کے لئے چھوڑ

دیاجائے گا۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب تک عہد و پیمان قائم ہے ان پر حملہ نہ
کیاجائے 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 شریعت 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 مصلحت 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 مکر 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 فریضہ 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 خیبر کی طرف 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 کھپ نہ سکا، بار بار عہد شکنی اور شرارت کرتے رہے حتیٰ کہ فاروق اعظم نے انہیں وہاں 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 مداوا ناممکن ہے! موٹیف

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ : یعنی تمہیں جو یا بھی ولایت و تناصر 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 فِي سَبِيلِنَا : 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 دارالنعیم میں پروردگار کا قرب عنایت کیا جائے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ الْخُ
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 اتَّقَى اللَّهَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَاتٍ مَنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَالسَّابِقُونَ الْأُولَىٰ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا هُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ

آیت زیر بحث میں ایمان و ہجرت کی جو ترغیب ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَمْ حَامٍ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، رحم کی جمع ہے رحم کا وزن "فعل" بھی ہے اور کتف بھی یعنی رحم اور رحم۔ اس لفظ کا معنی قرابت ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَمْ حَامٍ کا معنی ہے قرابت اس کی اصل عورت کا رحم (بچے کی تگوبین کی جگہ) ہے۔ اقارب کو فرمی رحم اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رحم سے نکلے ہوئے ہیں۔ یعنی قرابت دار ایک دوسرے سے تعاون و تناصر 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 ۗ الرَّسُولُ خَدَا صِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا ارشاد گرامی ہے: "سب سے پہلے اپنی جان سے شروع کرو اور اس پر صدقہ کرو، جو

چیز 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 بچ
 جائے اُسے ادھر ادھر دوسرے حق داروں کو بانٹ دو۔
 اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : 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 : وَلَقَدْ
 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 طہنیت، 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 چناہ 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 رسی خطوط ہیں جن پر مؤمن 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 بدر تک مسلمانوں میں ولایت باہمی تواریث، 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 جناب بدر 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 واحکام مسلم جمعیت 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 بالکل 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 کھاتے 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 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 وحدہ 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 ادھر 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 شریعت 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) بھی 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 حاکمیت 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 کرتا ہے۔ یہ اجتماع جاہلیت کی اس اجتماعی شکل کا تصوراتِ دقیقہ ہیں، مسافہیم 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 تناہر 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 بلکہ 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 اوپر 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۔ جب 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 رہا 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 الوہییت و ربوبیت
تسلط و اقتدار اور حاکمیت و قوامیت میں اکیلے بنا اپنی صمیمیت 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 و تمکین 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 جمہوریت 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 باغیر 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 زور دہیں گے اور اسی کے لئے ان کی موت واقع ہوگی۔ وہ ان خطرات کو دور کرنے کا کام بھی سرانجام 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 اعضاء و سمیت یہ کام سرانجام 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 خلیئے بن جائیں گے جو اس جاہلی معاشرہ کے لئے عملاً اس کی بقا 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 لحاظ 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 انحاء ہے، اس نئی اسلامی تحریک کا مقصد حیات و مقصد وجود اسلام کا قیام اور جاہلیت کی نفی و انحاء 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 حاکمیت اور اقتدار و شریعت عملاً قائم

کرنا ہو۔ اسی طرح یہ بھی ناگزیر ہے کہ ہر لاءِ اللہ 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 و 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 لحظہ 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 تیسین جاہلی قیادتوں سے بالکل جداگانہ اور الگ تھلک 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 کیا تھے؟ پھر اس مسلم جماعت کے ساتھ غیر مہاجر مسلمانوں کے تعلقات کی نوعیت کیا 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 آمنوا وھاجروا وجاهدوا فتنۃ فی

الارض وفساد کبیرؑ ایزوہ شخص جس نے مکہ میں 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 متشل تھی۔ اولاء سے الگ تفلک 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 بہانے 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 سمیع 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 میں 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 تبادلت 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 سے 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 جاہلیت کے غلبے کی وجہ سے فتنہ واقع ہو جائے گا۔ جاہلیت اسلام پر چڑھ دوڑے گی اور زمین میں فساد پھیل 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 ولا 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۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آوَوْا وَنَصَرُوا: 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 اتفاق 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 کیفیت
 کا الحاق ہے، درجے اور مرتبے کا نہیں۔

ہجرت کی شرط فتح مکہ 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 مکہ 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 دڑ 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 پھیلے گی اور ہجرت نہ ہوگی۔ بلکہ جہاد و عمل ہوگا، جیسا کہ اس تحریک کی پہلی لہر میں ہو چکا۔ 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 مغارم 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 توارف 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 کلی عدول میں لے آتا ہے۔ یہی راز ہے کہ اسلامی تحریک کے بعض استثنائی مرحلوں میں کچھ خاص احکام محققے جو اسلام کے آخری و انتہائی احکام میں وارد نہیں ہیں۔ پس ان احکام کو انہی مرحلوں کا 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 کی 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 انتہا زیادہ 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 مہیئر 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 سچھ کر اپنے اختیار و ارادہ سے بنے۔ اس چیز میں رنگ، زبان، جنس و نسب، جائے پیدائش اور مادی مصالحیں 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 مہمت نے ایک پُر رونق اور تازہ بتازہ 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 رہتے 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 کبھی 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 خصوصیات 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 کے 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 فوقیت 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 بنیادی 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 منفر د 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 منفر د ہے۔ جو لوگ اس سے منہ پھیر کر دوسرے دساتیر حیات 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 خصوصائص 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 خصوصائص 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 قیم 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 چمکتی 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) اصول ایمان یعنی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، وحی و رسالت کی تصدیق اور بعثت 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 اصول 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 بھٹک جانے کا بیان۔ سورہ البقرہ میں زیادہ تر یہود پر اتمام حجت ہے، سورہ آل عمران میں زیادہ تر نصاریٰ پر اور سورہ آل عمران میں یہود و نصاریٰ دونوں پر۔ اور سورہ نساء میں منافقین

کے متعلق بہت سے احکام آئے ہیں اور سورہ توبہ میں ان کی فہمیں 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 خلافت 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 سنن 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 جاہل 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 برعکس تغیر واقع ہونا قوموں کے عقائد و اخلاق اور آداب و فضائل کے بدل دینے کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے۔

(۱۱) امت 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 بری، بحری اور ہوائی کئی قسمیں ہیں۔

سُورَةُ الْفَالِقِ

خلاصہ مندرجہ ذیل سے اسیرت مع حوالہ جات و اقتباسات :
(۱) تفسیر ابن کثیر (۲) تفسیر حتمانی (۳) تفسیر النار (۴) تفسیر المراحمی ،
(۵) تفسیر فی ظلال القرآن (۶) تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی (۷) تفسیر القرآن مرہودی

میاں منظر حسین احمد امجدی بریلوی صاحب
یہ کتاب اسلام آباد گولڈ میڈلسٹ
پبلسٹیشر اسلام آباد میں پبلسٹیشر روڈ لاہور

مکتبہ خانہ بزرگ بازار لاہور

62833