

تفسیر القرآن

صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین

از
علامہ ارتقا قادری

مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی

انوار اسلام

دربار چوک برانی چشتیہ ان شریف بہاول نگر

0334-7049313 - 0303-4357576

تفسیر اُمّ القرآن

مفسر

رئیس القلم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ

ترتیب، تحقیق، تکمیل

مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی

انوار الاسلام

دربار چوک، پرانی چشتیاں، تحصیل چشتیاں، ضلع بہاول نگر، پنجاب، پاکستان

+92-303-4357576 irfani_abdullah@yahoo.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زُورِ مُحَمَّدٍ جِهَانَ رُوشَنِ اسْت

اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ!

جملہ حقوق محفوظ ہیں ۱۵۶۶۵

7	سلسلہ اشاعت
تفسیر اُمّ القرآن (سورہ فاتحہ)	کتاب
رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	مفسر
مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی (ابن علامہ ارشد القادری)	ترتیب و تحقیق و تکمیل
محمد رضاء الحسن قادری، مؤسس و مدیر ادارہ الاسلام، لاہور	حسب ارتضا
قاری محمد عبداللہ حنفی عرفانی، منصرم انوار الاسلام، چشتیاں	ناشر
جناب محمد حسین صاحب، پرانی چشتیاں شریف	معاون اشاعت
رجب 1435ھ / مئی 2014ء	طبع
176 صفحات	ضخامت
1100	تعداد
150 روپے	قیمت

تقسیم کار

- * دائرہ الاسلام، اندرون بھائی گیٹ، لاہور
- * مکتبہ القرآن، النسا روڈ، چشتیاں
- * مکتبہ فیضانِ مدینہ، مدینہ ٹاؤن، فیصل آباد
- * مکتبہ برکات المدینہ، بہادر آباد، کراچی
- * والضحیٰ پبلی کیشنز، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
- * تفہیم الاسلام پبلی کیشنز، دینہ، جہلم
- * مکتبہ نظامیہ، متصل جامعہ نظامیہ، شیخوپورہ
- * نظامیہ کتاب گھر، اردو بازار، لاہور

شرف انتساب

میرے نانا حضور

ڈاکٹر قاری شفیق علیہ الرحمہ

کے نام

جن کی شفقت و محبت کے نقوش

حاشیہ ذہن میں اب تک تازہ ہیں

رعاجو

غلام زرقانی

مشمولات

9	ابتدائیہ: ڈاکٹر غلام زرقانی کے قلم سے
13	تمہید: علامہ کوکب نورانی کے قلم سے
17	
	<u>فضائل</u>
17	سورہ فاتحہ کے اسما
25	
	<u>حمد</u>
25	حمد کے لغوی معنی اور اندازِ بیان کی خوبی
27	رُبوبیت سے اُلُوہیت پر قرآن کا استدلال
29	ایک نہایت اہم سوال اور اس کا جواب
29	کلمہ رب العالمین کی پہلی حکمت
31	کلمہ رب العالمین کی دوسری حکمت
34	ایک اہم سوال اور اس کا جواب
36	صانع کا اپنے مصنوع کے ساتھ تعلق کا ایک واقعہ
38	خدا کا تعلق اپنے رسول کے ساتھ
38	پہلا مقام
45	دوسرا مقام
50	تیسرا مقام

53	چوتھا مقام
56	پانچواں مقام
59	کائناتِ ہستی کا مطالعہ اور قرآن کی عقدہ کشائی
60	پہاڑوں کا مطالعہ
60	مطالعہ باد و باراں
61	مطالعہ بحار
61	نباتات کا مطالعہ
62	مطالعہ نیر اعظم
62	مطالعہ نجوم و ماہ تاب
63	مطالعہ جمادات
63	مطالعہ حیوانات
64	بنی نوع انسان کا مطالعہ
65	ایک چیلنج
65	فلک کی دنیا میں ایک زلزلہ انگن سوال
69	جست جوئے شوق کے سفر کا آغاز
85	الرحمن الرحیم
89	<u>عقیدہ آخرت</u>
89	تمہید
90	خوب صورت پیرایہ بیان
91	ایک ایمان افروز نکتہ
92	ایک اور نکتہ

93	انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کا اثر
97	امکانِ آخرت کا ثبوت
99	نقش کہن کے اشارے
101	زمینی حقائق سے استدلال
104	تقاضاے فطرت
106	قیامت کی ہول ناکیاں
109	<u>اعترافِ بندگی</u>
109	تمہید
109	ایک اعتراض کا جواب
111	ایک مشہور مغالطہ اور اس کا جواب
111	فریقین کا استدلال
123	دعا
123	تمہید
126	صراطِ مستقیم
131	<u>فقہی مسائل</u>
132	پہلا مسئلہ: تسمیہ بہ آواز بلند پڑھنے کے بارے میں
133	احناف کے دلائل
136	غیر مقلدین کے دلائل
140	دوسرا مسئلہ: مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت
141	احناف کے دلائل

146	فریق مخالف کے دلائل
152	خلاصہ بحث
153	تیسرا مسئلہ: آئین بالجہر کہنے کے بارے میں
153	احناف کے دلائل
158	فریق مخالف کے دلائل
166	خلاصہ بحث
171	<u>مصادر و مراجع</u>

ابتدائیہ

جب سرزمین کلکتہ سے قائدِ اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ و الرضوان کی ادارت میں شہرہ آفاق رسالہ ”جام نور“ جاری ہوا تھا، تو اس کے چند شماروں میں آپ نے قسط وار سورہ فاتحہ کی تفسیر شائع کی تھی، جو یکتائے روزگار فہم و بصیرت، متوازن استدالات اور پرکشش اسلوب بیان کی وجہ سے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ پڑھی گئی۔

یہ بات اب تک میرے حاشیہ ذہن میں تازہ ہے کہ دہلی کے زمانہ قیام میں آپ نے انھیں یک جا کر کے کتابی صورت دینے کا اعلان کیا اور اس کی تیاری بھی شروع کر دی، تاہم ملک و بیرون ملک میں تبلیغی اسفار، گونا گوں مصروفیات اور ہنگامہ شب و روز نے انھیں مہلت ہی نہ دی کہ وہ اپنی خواہش پوری کر سکتے۔

والدِ گرامی علیہ الرحمۃ کے وصال کے بعد ایک دن میں آپ کی پرانی فائل الٹ پلٹ کر رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ چند بوسیدہ اوراق پر پڑی، جن سے یہ سمجھنا دشوار نہ تھا کہ آپ نے ”جام نور“ کے شماروں میں قسط وار شائع شدہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پر نظر ثانی کرنے کی کوشش کی ہے، بل کہ کئی مباحث کو قدرے تفصیل کے ساتھ از سر نو بھی لکھا ہے۔ میں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ فرصت کے لمحات ملتے ہی آپ کی روحانی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے اسے ترتیب دے کر شائع کر دوں گا۔

جنہیں والد گرامی علیہ الرحمۃ کے مسودے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف دوسرے کی تحریر پر نقد کرتے تھے، بل کہ وہ اپنی تحریر و بیان کے بھی بڑے ناقد تھے۔ بار بار اسے پڑھتے..... اور کبھی تو الفاظ و تراکیب کی نشست و برخاست تبدیل کر دیتے..... کبھی بیان کے تقاضے پر بین السطور میں گراں قدر اضافہ کرتے..... کبھی پورے پورے جملے سرے سے لکھتے..... اور کبھی مکمل پیرا گراف ہی قلم زد کر دیتے۔ اس طرح مسودے کو سمجھنا اور اسے پڑھنا خاصا مشکل ہو جاتا۔ بعینہ یہی صورت حال متذکرہ مسودہ کے ساتھ بھی پیش آئی اور میں نے کئی مقامات پر بڑے غور و فکر کے بعد عبارات کو سمجھنے میں کامیابی حاصل کی۔ بہ ہر کیف اللہ کا شکر و احسان کہ یہ انجام کو پہنچا۔

اسی کے ساتھ یہ بات بھی پیش نگاہ رہے کہ والد گرامی علیہ الرحمۃ نے جب اسے از سر نو لکھنے کا آغاز کیا، تو اسے مکمل نہیں کر سکے اور یہ اسی طرح ادھورا رہ گیا۔ میں نے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے ٹوٹے پھوٹے لب و لہجے میں بات کسی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، خصوصیت کے ساتھ تین بحثیں میرے قلم سے ہیں۔ ویسے تو ان کے حوالے سے متعلقہ حاشیہ میں وضاحت کر دی گئی ہے، تاہم علمی امانت کی پاس داری میں یہاں بھی یہ صراحت ضروری ہے۔ وہ ابحاث یہ ہیں؛

- ۱- عقیدہ آخرت..... یہ بیس صفحات پر مشتمل ہے۔

۲- امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی بحث..... یہ سولہ صفحات پر مشتمل ہے۔

۳- آمین بالجہر پڑھنے کی بحث..... یہ بارہ صفحات پر مشتمل ہے۔

مندرجات کتاب میں یکسانیت پیدا کرنے کے پیش نظر کہیں کہیں ذیلی عناوین کا اضافہ بھی کیا ہے اور چند مقامات ایسے بھی ہیں جہاں، بعض بے ربط حصے حذف بھی کر دیے گئے ہیں اور ایک دو ایسے بھی جہاں، بعض الفاظ کے اضافے کے ساتھ عبارات کو با معنی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

پوری کتاب میں مذکورہ حوالہ جات کی تخریج کی گئی ہے اور متعلقہ حواشی میں صرف نام کتاب، جلد نمبر اور صفحہ نمبر پر اکتفا کیا گیا ہے، جب کہ ان کی مزید تفصیلات کتاب کے اخیر میں 'مصادر و مراجع' کے ذیلی عنوان کے تحت موجود ہیں۔

ترتیب کتاب کے دوران جہاں کہیں مفید لائحے کی ضرورت ہوئی، وہاں بعض باتیں اپنے قلم سے متعلقہ حواشی میں تحریر کی ہیں، تاکہ قائد اہل سنت علیہ الرحمۃ کی عبارات اور میرے لب و لہجے میں واضح امتیاز قائم رہے۔ ساتھ ہی ساتھ بعض مقامات پر عبارات کی مزید توضیح کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، چند جملے حواشی میں لکھے ہیں۔

اسی طرح قائد اہل سنت علیہ الرحمۃ نے آیات قرآنیہ نقل کرتے ہوئے، ان کے ترجمے لکھنے کی پابندی بھی کی ہے، تاہم بہت سارے ایسے مقامات بھی تھے، جہاں انھوں نے قرآن کی آیات کا ترجمہ چھوڑ دیا تھا۔ اسلوب کتاب میں یکسانیت اور اردو داں طبقے کی سہولت کے پیش نظر اپنی کتاب "فیضان القرآن" سے ترجمے نقل کر دیے ہیں اور امتیاز کے لیے قوسین میں "فیضان القرآن" بھی لکھ دیا ہے، تاکہ کسی طرح کا کوئی التباس نہ ہونے پائے۔ خیال رہے کہ "فیضان القرآن" صرف ترجمہ نہیں ہے، بل کہ ترجمہ بیانیہ ہے، جس میں قرآنی الفاظ کے مفاہیم کی ترجمانی خوب صورت اسلوب میں کی گئی ہے۔

اخیر میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ متذکرہ کتاب کی ترتیب و تحقیق کے دوران میرے پیش نگاہ دو مخطوطات رہے ہیں:

۱۔ کلکتہ سے شائع ہونے والے "جام نور" کے لیے لکھی گئی تفسیر سورہ فاتحہ کا قلمی نسخہ، جو چھوٹے سائز کے صفحات پر مشتمل ایک کاپی میں ہے۔ نسخہ میں جگہ جگہ عبارتیں قلم زد کی گئی ہیں، نئے نئے جملے لکھے گئے ہیں اور کہیں کہیں پیرا گراف بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قائد اہل سنت علیہ الرحمۃ نے

ابتدا میں اسی پر نظر ثانی کر کے ”تفسیر ام القرآن“ کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔

۲- دوسرا نسخہ بڑے سائز کے ۴۷ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ میرا ظن غالب یہ ہے کہ والد گرامی علیہ الرحمہ کی نقاد طبیعت جب پچھلے نسخہ پر نظر ثانی سے سیر نہیں ہوئی، تو زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے از سر نو لکھنا شروع کر دیا، جو کہ مکمل نہیں ہو سکا۔

میں سراپا ممنون ہوں صاحب طرز نقاد حضرت علامہ کو کب نورانی مدظلہ العالی کا، جنہوں نے اپنی عدیم الفرصت زندگی سے چند قیمتی لمحات نکال کر اس کتاب کے حوالے سے اپنی گراں قدر رائے سے نوازا۔

والد گرامی علیہ الرحمہ کی دیگر کتابوں کی طرح اس مجموعہ کی پروف ریڈنگ بھی میری اہلیہ نے کی ہے، جس کے لیے میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔
واہب لایزال سبھوں کو اجر جزیل عطا فرمائے! آمین!

خیر اندیش

غلام زرقانی قادری

ہیوسٹن، امریکہ

۲۸/ اکتوبر ۲۰۱۳ء

عکسِ جمال

خطیب العالم علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی

تفسیر: ف-س-ر۔ فعل فسر سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا معنی و مفہوم کھولنے، حجاب ہٹا دینے، عبارت کے مطلب کو واضح کرنے، کلام کے مطالب بیان کرنے کا بتایا گیا ہے، یعنی جس سے کتاب اللہ کے متن کو صحیح سمجھا جاسکے۔ تاویل کا لفظ خود قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔

تفسیر کی چار صورتیں ہیں؛ تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر قرآن بالحدیث، تفسیر قرآن بالاجماع، تفسیر قرآن بہ اقوال مجتہدین۔

قرآن اپنے بعض کی خود تفسیر کرتا ہے۔ نبی کریم ﷺ پر قرآن نازل ہوا، ان جیسا علم و فہم والا کوئی نہیں۔ علمائے حق کا جس مطلب پر اتفاق ہوا۔ امت مسلمہ میں علوم و معارف کے حوالے سے وہ ہستیاں جنہیں درجہ اجتہاد و استناد حاصل تھا اور وہ خوفِ الہی رکھتے ہوئے حق و صواب کے لیے محنت کرتے تھے۔

اکیس علوم و فنون میں بہ تمام و کمال مہارت والے کو ترجمہ و تفسیر کا اہل گردانا جاتا تھا۔ نادہندوں کے تراجم و تفاسیر نے انتشار و افتراق اور فتنہ و فساد کی راہیں کھولی

ہیں۔ عقلی پہلو کو نقلی پہلو پر ترجیح دینا، تفسیر بالرائے، انکل پچو یعنی ظن و تخمین کی بنیاد پر بات کرنا، روایت و درایت کی فہم سے عاری، شخصی فہم معانی، یعنی اپنی طرز فہم کو اہم اور مقدم سمجھنا، بل کہ اسے ہی صحیح قرار دینا اور اپنی شخصیت کے آثار، تفسیر پر نقش کر دینا، اپنے کسی خاص مقصد کے پیچھے ایسے پڑ جانا کہ کتاب اللہ کے مقصود سے دور کر دینا اور سہل نگاری کو ترجیح دینا، ایسے سلسلے تھے کہ ان سے صحیح عقیدے متاثر ہوئے اور جانے کتنے فرقے اور گروہ وجود میں آگئے۔

ستم اتنا بڑھا کہ کھلاڑی اور گلوکار جو عربی سے بھی نابلد تھے، یہ کام کرنے لگے، حالاں کہ جو خود مفسر نہیں، صرف ناقل ہے، اسے بھی حد درجہ احتیاط لازم ہے۔ فی زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے یہی کہوں گا کہ الامان الحفیظ۔

ایمان کی حفاظت کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ مسلمان کے صحیح عقیدے میں خرابی یا تشکیک پیدا کرنے کی جسارت و جرأت بہت سنگین جرم اور اس کا وبال بہت شدید ہے۔ صحیح العقیدہ علمائے حق نے ہر دور میں بد عقیدگی کی ایسی سازشوں کا تعاقب کیا اور انھیں بے نقاب کیا ہے۔ اسی حوالے سے زیر نظر ”تفسیر ام القرآن“ بھی قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی عمدہ کاوش ہے۔ انھیں ”رئیس القلم“ تسلیم کیا گیا اور ان کی نگارشات صحت عقائد کے باب میں قابل قدر شمار ہوئیں۔ ان کی مثالی خدمات کی ایک تفصیل ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے زرنگار قلم سے سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی لکھی ہے، جسے ان کے لائق فائق فرزند فاضل نوجوان حضرت مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی ترتیب دے کر زیور طباعت سے آراستہ کر رہے ہیں۔

مولانا غلام زرقانی سے چند برس پہلے ہیوسٹن، امریکا میں ملاقات ہوئی۔ دھان پان سے مختصر جسامت والے، مگر اپنی قابلیت میں قد و قامت رکھتے ہیں۔ ملن سار، وضع دار اور مہمان نواز، دوست شخصیت ہیں۔ باوجود اپنے مشاغل کی بہتات کے، کتاب و قلم سے ناتا جوڑے ہوئے ہیں اور تحریر و تصنیف میں اپنے باکمال والد

گرامی علیہ الرحمۃ کا عکس ہیں۔ ادھر دہلی میں ان کے برادر زادے مولانا خوش تر نورانی اپنی دھاک جمائے ہوئے ہیں۔

ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں اتنی مہلت نہیں ملی کہ اس تفسیر کے محاسن کا غلطہ ذکر کرتا۔ گمان گزرتا ہے کہ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کو اس تفسیر پر نظر ثانی کا موقع نہیں ملا، ورنہ جہاں جہاں کچھ تشنگی محسوس ہوئی، وہ مزید لکھتے۔ مرتب کرنے والے (مولانا غلام زرقانی) کی دیانت کا اعتراف ضروری ہے کہ انھوں نے اصل میں دخل نہیں دیا، بل کہ حاشیہ میں اپنی دانست اور تحقیق بیان کر دی اور جہاں کہیں ضرورت محسوس کی، وہاں اسی موضوع پر اپنے والد گرامی علیہ الرحمۃ کی مطبوعہ تحریر شامل کر دی اور اس کا حوالہ بھی درج کر دیا۔ تخریج و تحقیق اور تفتیش آسان کام نہیں، کم پیوٹر نے کچھ سہولت ضرور کی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اسی پر انحصار ہو۔ ان کی اس محنت نے قارئین اور محققین، ہردو کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔

تفسیر میں عقلی دلائل سے بھی مفہوم واضح اور آسان کیا گیا ہے اور صحیح عقائد و اعمال کے بیان کا التزام بھی رکھا گیا ہے، جس سے آلودہ اذہان کی طہارت ہوگی۔ تحریر میں روانی ایسی کہ چاشنی برقرار رہی۔ فضائل کے عنوان سے ”فاتحۃ الكتاب“ کے معنی انھوں نے ”کتاب کھولنے والی“ تحریر کیے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر انھوں نے ایسی لکھی ہے، جو جانے کتنے قلوب و اذہان کے بند قفل کھولے گی۔

کتاب میں بنی اسرائیل کے ایک بد چلن لڑکے کا واقعہ درج ہے۔ بہت کم سن تھا جب یہ واقعہ سنا تھا، اپنی ماں جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہا کے وصال پر میں نے جو کتاب ترتیب دی، اس میں بھی اسے شامل کیا۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ واقعہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔

تفسیر کے آخر میں ”فقہی مسائل“ کا باب خاصے کی چیز ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس مختصر مگر پُر اثر تفسیر سے یقیناً بہت سے استفادہ کریں گے اور مرتب کے لیے دعا گو

ہوں گے۔

خلیفہ رابع مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے؛ جو کچھ پورے قرآن میں ہے، وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ جو کچھ بسم اللہ میں ہے، وہ اس کی ب میں ہے۔ میں اگر اس کی تفسیر لکھوں، تو اتنی کتابیں ہو جائیں کہ ۷۰ اونٹ نہ اٹھا سکیں۔
حضرت رئیس القلم فرماتے ہیں:

”گہرائی میں اتر کر سوچیے تو سورہ فاتحہ کا یہ اجمال دونوں جہاں کی تفصیلات پر حاوی ہے۔“

یوں اس تفسیر کو ایک جھلک کہیے اور اندازہ کیجیے کہ اس اجمال کی تفصیل میں کیا کیا نہ ہوگا۔

قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ کی اس تحریر کی اشاعت پر یہ فقیر مولانا غلام زرقانی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے۔
فجزاہ اللہ خیر الجزا۔

فضائل

مختلف تفاسیر کی صراحت کے مطابق اس سورہ مبارکہ کے اٹھارہ نام ہیں۔ اور چوں کہ نام کی کثرت نام والے کی عظمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے یہ کہنا قطعاً درست ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی تمام سورتوں میں ایک منفرد اور بلند و بالا شان رکھتی ہے۔

اب ذیل میں ناموں کی تفصیلات اور ہر نام کی الگ الگ وجوہ ملاحظہ فرمائیں!

فاتحة الكتاب:

اس کے معنی ہیں: کتاب کو کھولنے والی۔ چوں کہ کتاب الہی کا افتتاح اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحة الكتاب ہے۔

الفاتحة:

اس کے معنی ہیں: کسی چیز کا افتتاح کرنے والی۔ چوں کہ اسی سورت سے نماز کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس لیے بھی اسے فاتحہ کہتے ہیں کہ یہ اس حمد پر مشتمل ہے جس سے ہر کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ ایصالِ ثواب کے مروجہ طریقہ کو فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دوسری سورتوں کے علاوہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔

السبع المثانی:

اس کے معنی ہیں: وہ سات چیزیں جو مکرر ہوں۔ علمائے مفسرین نے اس نام کی دو وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بار نازل ہوئی۔ ایک بار ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں اور دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، جیسا کہ صاحب مدارک نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور چوں کہ یہ سورت سات آیات پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا نام السبع المثانی ہے۔

بعض علمائے فرمایا ہے کہ اس سورت کو السبع المثانی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ابتدا میں نمازیں شفعہ شفعہ یعنی دو دو رکعت کر کے فرض ہوئی تھیں اور ہر شفعہ میں یہ سورت دو بار پڑھی جاتی تھی۔

اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ السبع المثانی نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت دو طرح کے مضامین کا مجموعہ ہے، جس کا نصف حصہ بندوں کی طرف سے رب کی ثناء پر مشتمل ہے اور نصف حصہ رب کی طرف سے بندوں کے لیے عطا پر مشتمل ہے۔

سورة الحمد:

اس سورت مبارکہ کا آغاز چوں کہ حمد الہی سے ہوتا ہے، اس لیے اسے سورة الحمد سے بھی جانا جاتا ہے۔

سورة الشکر:

یہ سورہ مبارکہ حمد الہی پر مشتمل ہے اور حمد و ثنا ادائے شکر کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے اس کا ایک نام سورة الشکر بھی ہے۔

سورة الكنز:

مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اس سورت

کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ

نزلت سورة الفاتحة من تحت كنز العرش۔
یعنی سورہ فاتحہ اس خزانہ سے نازل ہوئی، جو عرش کے نیچے ہے۔
اسی لیے اس سورت کا نام کنز العرش یعنی ”عرش کا خزانہ“ بھی ہے۔ ۱

سورة التفويض:

تفویض کے معنی ہیں: ”سپرد کرنا“، چوں کہ بندہ اس سورہ مبارکہ میں ”ایاک نستعین“ کہہ کر اپنے سارے معاملات کو حضرت حق تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ التفویض بھی ہے۔

سورة الشافية:

شافیہ کے معنی ہیں: ”شفا بخشنے والی“۔ اس سورہ مبارکہ کو شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ
فاتحة الكتاب شفاء من كل داء۔

یعنی سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ بزرگان دین اور صوفیہ

۱۔ یہ روایت اتقان میں کچھ اس طرح ہے:

”نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش۔“

یعنی یہاں عبارت میں سبقت قلم کی وجہ سے لفظ ”تحت“ کے بعد لفظ ”کنز“ مکتوب ہے، جسے پہلے ہونا

چاہیے۔ (اتقان فی علوم القرآن، ج: ۱، ص: ۸)

ویسے ایک مرفوع روایت بھی ہے، جسے صاحب مجمع الزوائد نے یوں روایت کیا ہے:

”قال النبي ﷺ..... و اعطيت فاتحة الكتاب و خواتيم سورة

البقرة من كنز تحت العرش.....“

یعنی مجھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں، جو عرش کے نیچے کے خزانے سے ہیں۔

(مجمع الزوائد، ج: ۱، ص: ۴۱۲)

کرام اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، چینی کی طشتری پر زعفران و گلاب سے سورہ فاتحہ لکھ کر چالیس دن تک کسی بیمار کو پلا دیا جائے، تو وہ ضرور شفا یاب ہو جائے گا۔ ۱

سورة الرقية:

رقیہ کے معنی جھاڑ پھونک اور افسوں کے ہیں۔ چناں چہ حدیثوں میں منقول ہے کہ صحابہ کرام نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر مرگی والے اور سانپ کے کاٹے ہوئے پر دم کیا اور وہ فی الفور اچھا ہو گیا۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ الرقیہ بھی ہے کہ وہ باطنی اور ظاہری ہر طرح کے امراض کا علاج ہے۔ ۲

سورة الاساس:

اساس کے معنی بنیاد کے ہیں۔ چوں کہ یہ سورہ مبارکہ نماز کے لیے بنیاد ہے کہ بغیر اس کے پڑھے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، یا اس لیے اس کا نام سورہ الاساس ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔

سورة الصلاة:

نماز میں یہ سورت لازماً پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام اساس الصلوٰۃ ہے۔

سورة القرآن:

چوں کہ یہ سورہ مبارکہ سارے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ القرآن بھی ہے۔

۱- "مسند داری" کی روایت میں حرف "فی" کا اضافہ ہے اور عبارت یوں ہے:

"فی فاتحة الكتاب شفاء من كل داء۔" (داری، ج: ۲، ص: ۲۲۵)

۲- دیکھیے: بخاری، ج: ۲، ص: ۷۹۵، شعب الایمان للبیہقی، ج: ۲، ص: ۵۳۵

سورة المناجات:

چوں کہ بندہ اس سورہ مبارکہ کی آیات کے ساتھ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مناجات بھی ہے۔

سورة تعليم المسئلة:

چوں کہ اس سورہ مبارکہ میں خدائے کردگار نے اپنے بندوں کو حمد و ثنا اور اپنے دربار میں طلب و سوال کے طریقے کی تعلیم دی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ تعلیم بھی ہے۔

سورة الكافية:

حدیث میں آیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا قرآن کی جملہ سورتوں کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ الکافیہ بھی ہے۔ ۱

سورة ام الكتاب:

چوں کہ سارے قرآن کریم کی تفصیلات کا خلاصہ اس ایک سورت میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام سورہ ام الکتاب بھی ہے۔

۱- امام جلال الدین سیوطی نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ عبارت یوں ہے:

”ام القرآن عوض من غیرها و لیس غیرها منها عوضاً“

یعنی سورہ فاتحہ دوسری سورتوں کے لیے بدل ہے، لیکن دوسری سورتیں اس کے لیے نہیں۔

(الفتح الکبیر، ج: ۱، ص: ۲۶۲)

اسی طرح حضرت یحییٰ بن کثیر سورہ فاتحہ کے بارے میں کہتے ہیں:

”لانها تكفي عن سواها و لا يكفي سواها عنها“

یعنی سورہ فاتحہ دوسری سورتوں کے لیے کافی ہے، لیکن یہ دوسری سورتوں کے لیے نہیں۔

(تفسیر قرطبی، ج: ۱، ص: ۱۰۸)

سورة الوافية:

وافیہ کے معنی ہیں: ”بھر پور نفع دینے والی“۔ چوں کہ یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کو بھر پور نفع دیتی ہے، اس لیے اسے وافیہ کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔

سورة ام القرآن:

نام وہی ہے، صرف کتاب کی جگہ ”قرآن“ ہے۔ ام القرآن نام کی وجہ بھی وہی ہے، جو ام الکتاب کی ہے۔

154645

سورہ فاتحہ
کے
بنیادی مضامین

سورہ فاتحہ چار بنیادی مضامین پر مشتمل ہے:

- ۱- حمد
- ۲- عقیدہ آخرت
- ۳- اعتراف بندگی
- ۴- دُعا

اب ان چاروں مضامین کی تشریح ترتیب وار ذیل میں ملاحظہ فرمائیں!

حمد

اس سورت میں بندوں کو نہایت شفقت آمیز پیرایے میں دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن حمد و ستائش سے کلام کا آغاز اس لیے ہوا ہے کہ دعا سے پہلے دعا کے آداب سکھا دیے جائیں۔ چونکہ دعا بندے کی خود اپنی غرض ہے اور یہ بات عقل و تہذیب کی رو سے قطعاً نامناسب ہے کہ آدمی منہ کھولتے ہی اپنی غرض بیان کرنا شروع کر دے۔ اس لیے بندوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خدا کے سامنے طلب و سوال کے لیے منہ کھولنے سے پہلے اس کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بجالائیں، تاکہ کلام کی ابتدا مہذب پیرایے میں ہو۔

حمد کے لغوی معنی اور انداز بیان کی خوبی:

ذاتی کمالات اور اختیاری خوبیوں کے اظہار کا نام حمد ہے۔ انسانی احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کی تعریف و ستائش کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں؛ خوبیوں کا علم اور احسان مندی کا تعلق، خوبیوں کا علم ہی نہ ہو تو ستائش کس بات کی اور خوبیوں کا علم بھی ہو، تو اسے بیان کرنے کے لیے کوئی محرک ضروری ہے اور وہ ہے مدوح کے ساتھ احسان مندی کا تعلق۔

اس لحاظ سے ہمارے لیے کسی بھی پیکر محسوس کی تعریف کرنا بہت آسان ہے کہ

اس کی خوبیوں سے بھی ہم واقف ہیں اور اس کے احسانات بھی ہماری نظر کے سامنے ہیں۔ لیکن ایک ایسی ہستی جو ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل، نہ اس کی ذات ہمارے مشاہدے میں آسکے اور نہ اس کی خوبیوں سے باخبر ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی محسوس ذریعہ ہو اور نہ ہی اس کے انعامات و احسانات ہی ہم بہ راہ راست کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ایسی اُن دیکھی ہستی کی تعریف اور وہ بھی دل کے حقیقی تاثرات کے ساتھ، جتنی مشکل ہے، وہ محتاج بیان نہیں، لیکن قربان جائیے قرآن کے انداز بیان پر، کہ خدائے کردگار کو کائنات ہستی کا پروردگار (رب العالمین) کہہ کر اس نے ساری مشکل آسان کر دی۔

یہ صحیح ہے کہ پروردگار کی ہستی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن اس کی پروردگاری تو ہر نگاہ جلوہ پرست کے مشاہدے میں ہے..... رحمن و رحیم کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی رحمت کا حسن بے نقاب کس کی نظر سے مخفی ہے..... نرم و نازک کو نیل سے لے کر تناور درخت تک..... خاموش کلی سے لے کر ہنستے ہوئے غنچے تک..... کالی گھٹاؤں سے لے کر موسلا دھار بارش تک..... ہلال کے ابروے خم دار سے لے کر بدر کے عارض تاباں تک..... بیج کے دانے سے لے کر خوشہ گندم تک..... جو ہر حیات کے ایک قطرہ سے لے کر جان دار ہیکل تک..... شیر خوار بچے سے لے کر قوی الجثہ جوان اور سن رسیدہ بوڑھے تک..... موجودات کے مختلف طبقات کے اندر جو ایک تدریجی ارتقا کا عمل شب و روز جاری ہے..... یہ آنکھ سے نظر آنے والی پروردگاری اور محسوس ہونے والی رحمت کا جمال نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟

ردائے لالہ و گل پڑوہ ماہ و انجم

جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے

پھر اگر یہ غلط ہے کہ تصویر تو موجود ہے، لیکن مصور نہ ہو..... مسیحا کھلی آنکھوں

سے نظر آرہی ہو، لیکن کوئی مسیحا نہ ہو..... فرماں برداری ہر طرف بے بٹھار ہی ہو، لیکن

کوئی فرماں روانہ ہو..... تو یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ پروردگاری تو ہر گوشہ کائنات میں موجود ہو، لیکن کوئی پروردگار نہ ہو..... کارسازی کھلی آنکھوں سے نظر آرہی ہو، لیکن کوئی کارساز نہ ہو..... بساط ہستی قدم قدم پر جلوہ رحمت سے آراستہ ہو، لیکن کوئی رحمن و رحیم نہ ہو..... اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کائنات میں جب ہر طرف پروردگاری موجود ہے، تو کوئی پروردگار بھی ضرور ہے..... جب شش جہات میں ہر طرف رحمتوں کے آثار موجود ہیں، تو کوئی رحمن و رحیم بھی ضرور ہے..... فرق صرف اتنا ہے کہ آثار نظر کے سامنے ہیں، موثر نگاہوں سے اوچھل ہے..... آثار پر مشاہدہ گواہ ہے، موثر کے وجود پر عقل شاہد ہے۔

زُبُوبیت سے الوہیت پر قرآن کا استدلال:

چنانچہ قرآن حکیم نے سورہ "الناس" میں اسی ترتیب سے خدا کی الوہیت پر دلیل قائم کی ہے۔ طریقہ استدلال ملاحظہ ہو:

”قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، اِلٰهِ النَّاسِ۔“

”اے نبی! آپ کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔“

پروردگاری کا علم چوں کہ انسانی محسوسات کا سب سے پہلا مشاہدہ ہے، اس لیے اسے پہلے ذکر کیا۔ کیوں کہ اسے تسلیم کرنے کے لیے کسی دلیل و برہان کی حاجت نہیں، صرف آنکھ کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔

خدا کی الوہیت پر قرآن کریم نے عقلی استدلال کی جو ترتیب قائم کی ہے، وہ کچھ

اس طرح ہے:

۱- پروردگاری مشاہدہ سے ثابت ہوئی، پروردگار حقیقی کا وجود اس کے نتیجے میں تسلیم کرنا پڑا۔

۲- اس کائنات ہستی میں جب ایک پروردگار کا وجود تسلیم کر لیا گیا ہے، تو لامحالہ اسی کو مالک بھی قرار دینا پڑا، کیوں کہ یہ بات عقل و انصاف دونوں سے بعید ہے کہ پرورش کرنے والا کوئی اور ہو اور مالک کوئی دوسرا بن جائے۔ اس لیے ماننا پڑا کہ جو پروردگار ہے، وہی مالک بھی ہے۔

۳- جب کائنات ہستی کے پروردگار کو مالک بھی مان لیا گیا، تو عقل کہتی ہے کہ طاعت و بندگی کا سر بھی اب اسی کے آگے جھکنا چاہیے، کیوں کہ یہ بات اخلاقی اصول کے علاوہ غیرت انسانی کے بھی خلاف ہے کہ مالک کوئی اور ہو اور طاعت و بندگی کسی دوسرے کی کی جائے۔ اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسرے کی تابع داری انتہا درجہ کی احسان فراموشی اور اخلاقی رذالت، کی بات ہے۔ اس لیے ماننا پڑا کہ جو مالک ہے، وہی معبود بھی ہے۔

قرآن کے اسی طریقہ استدلال پر ایک بار پھر نظر ڈالیے۔ آپ دیکھیں گے کہ بات مشاہدہ سے شروع ہوئی اور عقل تک پہنچی۔ عقل نے مشاہدہ کی مدد سے پروردگار کا وجود تسلیم کیا۔ پھر عقل ہی نے اسے مالک ٹھہرایا اور آخری مرحلے میں عقل کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہی معبود بھی ہے۔

عقل شکستہ پا صرف پروردگار، مالک اور معبود کے مفہوم تک پہنچ سکی، اس کا مصداق اور نام بتانے سے قاصر تھی۔ قرآن نے حقیقت کا پردہ اٹھایا اور صاف صاف بتا دیا کہ انسانوں کے پروردگار، انسانوں کے مالک اور انسانوں کے معبود کا نام ”اللہ“ ہے۔ اور بغیر دلیل و برہان کے آپ ہی آپ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو کائنات کے سب سے معزز ترین طبقے کا پروردگار، مالک اور معبود ہے، لازماً کائنات کے باقی حصے کا بھی وہی پروردگار، مالک اور معبود ہے، کیوں کہ کائنات کے ہر طبقے کا بلا شرکت غیرے وہی پروردگار ہے۔ اب یہ بات دلیل سے ثابت ہو گئی کہ ساری کائنات کا جو پروردگار ہے، ساری خوبیوں کا سزاوار بھی وہی ہے۔ اس لیے ہر طرح کی ستائش اور

ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔

ایک نہایت اہم سوال اور اس کا جواب:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔“

”ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔“
یہاں قدرتی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرورش کا مرحلہ تخلیق کے بعد آتا ہے، اس لیے یہاں ”رب العالمین“ کے بہ جائے ”خالق العالمین“ (سارے جہانوں کا خالق) ہونا چاہیے تھا، کیوں کہ جب تک کوئی چیز عدم سے وجود میں نہ آجائے، اس کی پرورش کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔

جواباً عرض کروں گا کہ سورہ فاتحہ صرف تلاوت کے اعتبار سے قرآن کی پہلی سورت ہے، ورنہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ”علق“، جس میں نہایت صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اس لیے اب یہ بات پردہ خفا میں نہیں ہے کہ عالمین کا خالق کون ہے۔ جیسا کہ سورہ علق کی ان آیتوں سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں!

”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔“

”اے نبی! اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جو سب کا خالق ہے، جس

نے انسان کو پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے۔“

یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب یہاں رب العالمین کے کلمہ میں جو حکمتیں پوشیدہ

ہیں، انھیں سمجھیے:

کلمہ رب العالمین کی پہلی حکمت:

پہلی حکمت یہ ہے کہ تخلیق کا عمل خدا کے یہاں ایک لمحے کا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ

تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“ ۱

”جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ فرماتا ہے، تو

اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی لمحے ہو جاتی ہے۔“

لیکن پرورش کا عمل ہر لمحہ جاری رہتا ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک پرورش کرنے والا اسے باقی رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پرورش کے معنی کسی چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے اس کے حال کے مناسب اسباب فراہم کرنے کے ہیں۔ جیسا کہ تفسیر ”روح المعانی“ میں ہے:

”تَبْلِيغُ الشَّيْءِ إِلَى كَمَالِهِ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِهِ الْاِزْلِي شَيْئًا

فَشَيْئًا“ ۲

یعنی کسی چیز کو اس کی فطری صلاحیت کے مطابق بہ تدریج مرتبہ کمال تک پہنچانا۔

اور اس میں دورائے نہیں ہے کہ جو چیز جس کے ذریعہ باقی رکھی جاتی ہے اور بہ تدریج مرتبہ کمال تک پہنچتی ہے، وہ اپنی بقا اور مرتبہ کمال تک پہنچنے میں ہر لمحہ اس کی محتاج ہوگی۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ سارے جہانوں کا پروردگار کہہ کر قرآن کریم بنی نوع انسان کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ لفظ ”کن“ کے ذریعہ اس عالم ہستی کو عدم سے وجود میں لانے کے بعد خدائے کردگار اپنی مخلوق سے بے تعلق نہیں ہو گیا ہے، بل کہ جس طرح یہ عالم امکاں اپنے وجود میں آنے کے لیے ایک ذات واجب الوجود کی توجہ کا محتاج تھا، اسی طرح اپنے وجود کو باقی رکھنے اور اپنے آپ کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے بھی

۱- قرآن کریم، سورت: ۳۶، آیت: ۸۲

۲- مجھے یہ عبارت تفسیر ”روح البیان“ میں ”ادعو ربکم....“ کے تحت لفظ ”رب“ کی تشریح کے ذیل

میں ملی ہے۔ دیکھیے، روح البیان، ج: ۳، ص: ۱۷۰

وہ ہر لمحہ خدائے قادر و قیوم کی رحمت و کرم کا محتاج ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلمہ ”رب العلمین“ کے ذریعہ قرآن ذہن انسانی کو اس حقیقت کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے کہ اس عالم امکان پر خدائے قدیر کا صرف یہی احسان نہیں ہے کہ اس نے وجود بخشا، بل کہ مزید احسان یہ ہے کہ وہ اسے نقطہ ارتقا پر پہنچانے کے لیے ہر لمحہ اس کی نگرانی بھی فرما رہا ہے اور اسے درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ بھی پردہ غیب سے مہیا فرما رہا ہے۔ ان ساری بحثوں سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ مخلوقات پر خدا کے احسان و کرم کی ہمہ وقتی بارش اور اپنے وجود کے بقا اور ارتقا کے لیے خدا کی طرف ہر لمحے احتیاج کے مفہوم کو جتنی وضاحت و صراحت کے ساتھ ”رب العلمین“ کا کلمہ ادا کرتا ہے، ”خالق العلمین“ کا لفظ ادا نہیں کر سکتا تھا۔

کلمہ رب العلمین کی دوسری حکمت:

دوسری حکمت یہ ہے کہ کلمہ ”رب العلمین“ کے ذریعہ ”ربوبیت“ سے ”خالقیت“ کی جانب بھی خاموش اشارہ ہو رہا ہے، وہ یوں کہ کون کس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا علم بہت حد تک پرورش ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان سے اگر دریافت کیا جائے کہ تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ عبد اللہ تمہارا باپ ہے اور فاطمہ تمہاری ماں؟ تو وہ جواب میں یہی کہے گا کہ نہ ہمیں یہی معلوم تھا کہ کس کے صلب سے کب اور کہاں ہم منتقل ہوئے اور نہ ولادت کے وقت ہی ہمیں اس بات کا شعور تھا کہ ہم کس کے بطن سے جنم لے رہے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد جب ہم پرورش کے مراحل سے گزرنے لگے، تو چند چہرے ہمارے سامنے آئے۔ اس وقت ہم اتنے بے شعور تھے کہ چہروں سے بھی ہم نہیں پہچان سکتے تھے کہ کون کیا ہے، لیکن ہر لمحہ کی پرسوز توجہ اور لگاتار عنایتوں، محبتوں، شفقتوں اور رحمتوں نے ہمیں ان چہروں سے مانوس کر دیا۔ جب شعور کی منزل کی جانب ہم نے قدم بڑھایا، تو بہ تدریج ہم ان

چہروں کو بھی پہچاننے لگے جن کے ہاتھوں سے ہمیں آرام ملتا تھا اور جن کے ذریعہ ہماری تکلیف دور ہوتی تھی۔

ہمارا ذہنی شعور جب اور بالغ ہوا تو ہم اپنے گرد و پیش کی چیزوں کے ساتھ ساتھ خاندان کے رشتوں سے بھی واقف ہوئے۔ گھر کے افراد میں ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے اس حیثیت سے روشناس ہوئے کہ وہی ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں اور وہی ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی تکلیف میں انھی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے انھی کے سامنے ہمیں مچلنا چاہیے۔ ابتدا میں ہمیں اس کا بھی کوئی شعور نہیں تھا کہ ان دونوں میں ایک کو ماں اور دوسرے کو باپ کہنا چاہیے۔ جب ہمارے اندر قوتِ گویائی پیدا ہونے لگی تو گرد و پیش کے لوگوں نے یہ الفاظ ہماری زبان پر چڑھا دیے۔ اس طرح ہم اپنی ماں کو ماں اور اپنے باپ کو باپ کہنے لگے۔

لا شعوری کے نتیجے میں ہم انھیں اپنی زبان سے ماں باپ نہ بھی کہتے، جب بھی اندر کا یہ احساس اپنی جگہ پر بالکل محفوظ تھا کہ وہی ہمیں پال رہے ہیں۔ اور شعور کی پختگی کے بعد جب ہم یہ سمجھنے کے قابل ہو گئے کہ پرسوز شفقتوں اور صبر آزما تکلیفوں کے ساتھ پالتا وہی ہے، جو پیدا کرتا ہے تو اب یہ عقیدہ ہمارے اندر پوری طرح سرایت کر گیا کہ ہمارے ماں باپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ ہماری زبان میں جنم دینے والے جوڑے کو ماں باپ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ہم نے اس لفظ کا اطلاق کسی غیر پر نہ خود کیا نہ کسی دوسرے کو کرنے دیا۔

یہ ایک بچے کی آپ بیتی ہے، جو تمثیل کے پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب اسی کی روشنی میں آپ ربِّ العالمین کے معانی و مطالب کا جائزہ لیں کہ جس طرح ایک بچہ شعور کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد صرف پرورش کے ذریعہ اس حقیقت سے باخبر ہوتا ہے کہ اسے جنم دینے والے کون لوگ ہیں اور جنم دینے والوں کو

خاندان کی بولی میں کیا کہا جاتا ہے۔

اس تمثیل کو سامنے رکھ کر آپ غور و فکر سے کام لیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ خدائے کردگار کو رب العالمین کہہ کر قرآن کریم سارے انسانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ تمہاری پرورش میں تمہارے ماں باپ کا صرف اتنا ہی حصہ ہے کہ تمہاری نشوونما کے سارے اسباب انہی کے ہاتھوں سے تم تک پہنچے، لیکن تم اگر محسوسات کا چلمن اٹھا کر دیکو تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ تمہاری زندگی کے اسباب کو عدم سے وجود میں لانے والا دراصل کوئی اور ہے، اور وہی تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔

مثال کے طور پر دودھ کا جو قطرہ ماں کے سینے سے تمہارے حلق میں پہنچتا ہے، اس کی بناوٹ پر غور کرو گے تو تم پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ یہ سفید رنگ کا شیریں دودھ اپنی خلقت کے آغاز میں گیہوں کا ایک دانہ تھا، پھر زمین کی رطوبت میں تحلیل ہو کر وہ ایک پودے کی شکل میں اوپر اٹھا، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی شاخوں سے خوشے پھوٹے، پھر ان میں تھیلیاں بنیں، پھر ان خالی تھیلیوں میں زمین نے جڑ کی باریک نسوں کے ذریعہ دودھ کی طرح سفید رس بھر دیا، پھر کچھ عرصہ تک شبنم کی ٹھنڈک اور سورج کی گرمی کی آمیزش سے وہ پکنا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک دن گیہوں کا دانہ بن گیا۔ جب فصل تیار ہو گئی تو اسے کاٹ کر کھلیان میں جمع کیا گیا۔ وہاں سے گیہوں کے دانے غلہ کی منڈی میں پہنچے، پھر انہیں خرید کر لوگ اپنے گھر لائے، پھر انہیں دو وزنی پتھروں کے درمیان میں پیسا گیا، پھر پانی میں اسے گوندا گیا، پھر آگ کی مدد سے روٹی میں تبدیل ہوا، پھر لقمہ بن کر وہ حلق کے نیچے اترا، پھر معدے میں ہضم ہو کر مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے وہ خون بنا، پھر چند مراحل کے بعد وہ سفید رنگ کے دودھ میں تبدیل ہو گیا۔

اب اس مقام پر یہ سوال چیخ رہا ہے کہ گیہوں کے ایک دانے کو اتنے مراحل سے گزار کر دودھ کی شکل میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اسی سوال کا جواب قرآن کریم

نے رب العالمین کے ذریعہ دیا ہے کہ یہ ساری کار سازی اس خداے کردگار کی ہے، جو اپنی بے پایاں حکمت و قدرت کے ساتھ سارے جہاں کا انتظام چلا رہا ہے اور اسی کے قبضے میں اس کارخانہ ہستی کا ہر پرزہ ہے۔ زمین کی تہوں سے لے کر نظام شمسی تک اور عناصر اربعہ سے لے کر جسم انسانی تک، قدرت کی بے شمار مشینیں جب شب و روز گردش کرتی رہیں، تب کہیں جا کر گیہوں کا ایک دانہ دودھ کے ایک سفید قطرے میں تبدیل ہوا۔ اور یہ سارا کارخانہ ایک لگے بندھے نظام کے ساتھ وہی چلا رہا ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور نہ صرف وہ پروردگار ہے، بل کہ سارے جہانوں کا خالق بھی وہی ہے، کیوں کہ جو پیدا کرتا ہے، پرورش کا حق بھی اسی کا ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے:

”وَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔“ ۱

”زمین میں جتنی بھی جان دار چیزیں ہیں، سب کی پرورش اللہ ہی کے ذمہ کرم میں ہے۔“

اللہ نام ہے، اسی ذات واجب الوجود کا، جو اکیلا ہے اور وہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیرے معبود ہے۔ اسی لیے اب کسی مخلوق پر اس لفظ کا اطلاق اسی طرح احسان فراموشی اور اخلاقی رذالت کی بات ہوگی، جس طرح انسانی معاشرے میں باپ کے لفظ کا اطلاق باپ پر نہ کر کے دوسروں پر کیا جائے۔

ایک اہم سوال اور اس کا جواب:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

”تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔“

جب ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کسی اور کی

تعریف کیوں کی جائے، کیوں کسی نبی اور ولی کی شان میں قصیدہ مدحیہ پڑھا جائے، کیوں کسی کو رحمۃ للعالمین کہا جائے، کیوں کسی کو صغی اللہ کہا جائے، کیوں کسی کو روح اللہ کہا جائے، کیوں کسی کو خلیل اللہ کہا جائے، جب ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے مقرب بندوں کی جو خوبیاں خود خداوند کریم نے بیان فرمائی ہیں، انھیں کس طرح نباہا جائے؟

جب ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو کیوں کسی مصنف کی تعریف کی جائے، کیوں کسی مقرر کی تعریف کی جائے، کیوں کسی شاعر کی تعریف کی جائے، کیوں کسی عابد و زاہد کی تعریف کی جائے، کیوں کسی حسین و خوبرو کی تعریف کی جائے، کیوں کسی کو صالح و متقی کہا جائے، کیوں کسی کو عالم و فاضل کہا جائے، کیوں کسی کو پیکرِ محاسن اور جامع کمالات کے القابات سے ملقب کیا جائے؟

جو اباً عرض کروں گا کہ جب ساری مخلوق خدا ہی کی تخلیق کا نتیجہ ہے، تو مخلوق کا ہر کمال خالق ہی کی طرف منسوب ہوگا اور جب اللہ ہی اس پوری کائنات کا صالح و حقیقی ہے تو مصنوعات کی ساری خوبیاں صالح کے علاوہ اور کن کی طرف لوٹیں گی! پھر اگر عمارت کی تعریف دراصل معمار کی تعریف ہے، اگر نغمے کی تعریف معنی کی تعریف ہے، اگر نقش کی تعریف نقاش کی تعریف ہے، اگر شعر کی تعریف فی الحقیقت شاعر کی تعریف ہے، اگر کسی خوب صورت چہرے کی تعریف اس کی نہیں، بل کہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، تو زمین و آسمان کی مخلوقات میں جہاں جہاں بھی ہمیں کوئی خوبی نظر آتی ہے درحقیقت وہ اس کی نہیں، بل کہ اس کے پیدا کرنے والے کی خوبی ہے۔ اسی طرح جس بندے میں بھی علم و فضل، حسن و جمال، زہد و تقدس اور قدرت و جبروت کا ہمیں کوئی کمال نظر آتا ہے، وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، بل کہ اس ذات کا کمال ہے جس نے اسے صاحب کمال بنایا ہے۔ لامحالہ مخلوقات کی ساری خوبیاں اس ذات کی طرف منسوب ہوں گی، جس نے اپنی مخلوقات میں وہ خوبیاں ودیعت فرمائی ہیں۔ اس لیے مخلوق کی

جس خوبی کی بھی تعریف کی جائے گی، وہ مخلوق کی نہیں، بل کہ خالق کی تعریف ہوگی۔
 قرآن میں جگہ جگہ ارباب عقل و بصیرت کو دعوت دی گئی ہے کہ آسمان کی طرف
 نظر اٹھا کر دیکھو، کتنی خوب صورت اور جگمگاتی ہوئی چھوٹی بڑی قندیلوں سے ہم نے
 اسے سجایا ہے۔ زمین کی وسعتوں میں بادہ پیمانی کرو اور قدم قدم پر ہماری حیرت انگیز
 صنعتوں کے نمونے دیکھو، کبھی پہاڑوں کی بلندیوں پر کمند ڈالو اور کبھی سمندروں کی
 گہرائی ناپو، کبھی لقمہ و دق ریگستان کے صحرا سے گزرو اور کبھی مہکتے ہوئے سرسبز و شاداب
 گلستانوں کی سیر کرو، کبھی رنگ بہ رنگ کے طیور و عناد کی نوا سنجیوں سے دل بہلاؤ اور
 کبھی شیروں کی خوف ناک گرج سے پتہ پانی کرو، کہیں آتش فشاں سے آگ کا اُبلتا
 ہوا لاد دیکھو اور کبھی برف کی سفید چٹانوں سے آنکھیں ٹھنڈی کرو، کبھی گرمی میں جھلسو
 اور کبھی سردی سے کانپو، کبھی تپتی ہوئی زمین پر تلوے جلاؤ اور کبھی پانی کی سیل میں قدم
 رکھنے کی جگہ تلاش کرو۔

یہ ساری ہدایات صرف اس لیے جاری کی گئی ہیں تاکہ کائنات کے عجائب و
 محاسن کا مطالعہ کرنے والے خدائے قادر و حکیم کی قدرت و صنعت کے یہ محیر العقول
 نمونے دیکھ کر اس کے صانع و خالق کی حکمت و قوت اور اس کی جلالت و جبروت کا
 اندازہ لگائیں اور قلب و نظر کے اخلاص کے ساتھ اعتراف کریں کہ ساری خوبیاں،
 ساری بڑائیاں اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔

صانع کا اپنے مصنوع کے ساتھ تعلق کا ایک واقعہ:

پندرہ سال پہلے کی پرانی بات ہے۔ میں کلکتہ سے ایک بار آسام جا رہا تھا۔ دمدم
 ایئرپورٹ پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے جہاز دو گھنٹے تاخیر سے روانہ
 ہوگا۔ وقت گزارنے کے لیے میں ایئرپورٹ کے باہر ٹہلنے لگا۔ دور سے ایک جگہ کچھ
 لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک آرٹسٹ کسی نرسری کے اشتہار کا بورڈ

لکھتے ہوئے گلاب کا پھول بنا رہا ہے۔ کچھ دیر تک میں بھی اس کے قلم کا آرٹ دیکھتا رہا۔ اسی درمیان دیکھنے والوں میں سے ایک شخص بول پڑا کہ یہاں پتی کا سبز رنگ بہت گہرا ہو گیا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ ذرا پھول کی پنکھڑی کو تو دیکھو کتنی بھدی نظر آرہی ہے۔ دونوں آدمیوں کی بات سن کر آرٹسٹ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مڑ کر خفگی کے انداز میں دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی آئے اور وہ بھی وہاں کھڑے ہو گئے۔ گلاب کا پھول دیکھ کر وہ بے ساختہ بول اٹھے کہ دور سے یہ بالکل سچ مچ گلاب نظر آتا ہے، بس ہاتھ بڑھا کر توڑنے کی دیر ہے۔ یہ سن کر آرٹسٹ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔

اپنا کام ختم کر کے جب وہ نیچے اُترا تو میں نے اس سے کہا کہ عیب نکالنے والوں نے تو گلاب کے رنگ اور پنکھڑی میں عیب نکالا تھا، تمہیں تو کچھ نہیں کہا تھا، تاہم تمہارے چہرے پہ غصے کے آثار کیوں ظاہر ہو گئے؟..... اور تعریف کرنے والوں نے بھی پھول کی تعریف کی تھی، تمہارے بارے میں تو ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لیکن تم خوشی سے پھول کی طرح کیوں شگفتہ ہوئے؟

اُس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ عیب نکالنے والوں نے میری طرف اُنکلی اٹھائی اور نہ تعریف کرنے والوں نے میری طرف اشارہ کیا، لیکن کہنے والوں نے جسے بھی کہا، وہ میرے ہی نوکِ قلم کی جانب اشارہ تھا کہ مصنوع کی مدح و ذم کو صانع سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے جن لوگوں نے مذمت کی ہے، وہ مصنوع کی نہیں، بل کہ صانع کی ہے اور جن لوگوں نے تعریف کی ہے، وہ پھول کی نہیں، بل کہ پھول کے بنانے والے کی ہے۔

کئی دن تک اُس کی یہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس کے جواب سے میں نے اندازہ لگایا کہ صانع کا تعلق اپنے مصنوع کے ساتھ کس قدر نازک ہوتا ہے۔

خدا کا تعلق اپنے رسول کے ساتھ:

قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے تو اس طرح کے مقام سے بار بار آپ کو گزرنا پڑے گا کہ اعتراض کرنے والے رسول اکرم ﷺ پر اعتراض کر رہے ہیں اور جو اب آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ گستاخی کرنے والے رسول کی بارگاہ عزت میں گستاخی کر رہے ہیں اور تنبیہ اتر رہی ہے خذاند ذوالجلال کی طرف سے۔ عیب لگانے والے عیب لگا رہے ہیں رسول کی ذات پر اور دفاع فرما رہا ہے رب کریم۔

اس حوالے سے چند مقامات کی نشان دہی کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں!

پہلا مقام

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے محبوب ترین صحابی ہیں۔ ان کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ یہ بنو کلب کے حارثہ نامی ایک شخص کے صاحب زادہ ہیں۔ جب یہ آٹھ سال کے بچے تھے، تو اس وقت ان کی ماں انھیں اپنے مائیکے لے کر گئیں۔ وہاں کچھ لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کر کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو وہ پکڑ کر لے گئے، ان میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر ان لوگوں نے عکاظ کے میلے میں لے جا کر انھیں بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم ابن حزام تھے۔ انھوں نے مکہ لا کر اپنی پھوپھی کی خدمت میں انھیں نذر کر دیا۔ نبی ﷺ سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، تو حضور نے ان کے یہاں حضرت زید کو دیکھا۔ ان کی عادت و اطوار آپ کو اتنی پسند آئیں کہ آپ نے انھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مانگ لیا۔ اب ان کے نصیب کی فیروز مندی دیکھیے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اب کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی کی خدمت میں پہنچ گئے، جو چند ہی سال کے بعد خلعت نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کا اعلان کرنے والے تھے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر ۱۵ سال تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں

ہے، تو وہ انھیں تلاش کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ جو فدیہ لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلا دیتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا، تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہے، اسے خواہ مخواہ نکال دوں۔ انھوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے۔ آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجیے۔ حضور ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلا یا اور ان سے کہا کہ ان دونوں صاحبوں کو جانتے ہو؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ آپ نے فرمایا: اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی۔ اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو میرے ساتھ رہو۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا کہ زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص میں جو اوصاف دیکھے ہیں، ان کا تجربہ کر لینے کے بعد اب میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بہ خوشی راضی ہو گئے۔ حضور ﷺ نے اسی وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم شریف میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہو کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد لوگ انھیں زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ سب واقعات ظہور نبوت سے پہلے کے ہیں۔ پھر جب نبی ﷺ نے منصب نبوت پر سرفرازی کا اعلان فرمایا تو چار ہستیاں ایسی تھیں، جنہوں نے کسی شک اور تردد کے بغیر سنتے ہی اسے تسلیم کر لیا۔ ان میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر تیس سال تھی اور

حضور ﷺ کی خدمت میں رہتے ہوئے انھیں پندرہ سال گزر چکے تھے۔ ہجرت کے بعد چوتھی ہجری میں نبی پاک ﷺ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کر دیا۔ اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کیا اور گھر بسانے کا ساز و سامان بھی انھیں مرحمت فرمایا۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا چوں کہ خاندان قریش کی نہایت غیور خاتون تھیں، اس لیے جب حضور ﷺ نے ان کے سامنے حضرت زید کے ساتھ نکاح کی پیش کش فرمائی، تو انھوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب آپ نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب نے کہا کہ

انا خیر منه نسبا۔

ابن سعد کا بیان ہے کہ انھوں نے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ

لا ارضاه لنفسی و انا ایم قریش۔

یعنی میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی کہ میں قریش کی شریف زادی ہوں۔ اسی طرح کا اظہار نارضا مندی ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے بھی کیا تھا، اس لیے کہ حضرت زید حضور کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب حضور کی اپنی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ ان لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی اور اس کا پیغام ایک آزاد کردہ غلام کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ

۱- طبقات ابن سعد، ج: ۸، ص: ۲۲

یہی حدیث مستدرک للحاکم میں یوں مذکور ہے:

”لا ارضاه و کانت ایم قریش“

اس روایت سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ ”قریش کی شریف زادی ہوں“ کے الفاظ ان کے اپنے نہیں

ہیں۔ (مستدرک، ج: ۴، ص: ۲۴)

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ^ط وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا“^ا

”اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں اپنا حکم صادر فرمائے تو اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گم راہی میں مبتلا ہو گیا۔“

یہ آیت کریمہ سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے خاندان والوں نے فوراً سرِ اطاعت خم کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا اور خود حضرت زید کی طرف سے دس دینار اور ساٹھ درہم مہر ادا کیے۔ یہ آیت اگرچہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن وہ اسلامی آئین کا اصل الاصول ہے۔ اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر ہوتا ہے۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ان کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دل کا یہ احساس کسی طرح نہ مٹ سکا کہ حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام اور ان کے خاندان کے پروردہ ہیں اور وہ عرب کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود ایک کم تر درجے کے آدمی کے ساتھ بیاہی گئی ہیں۔ اسی احساس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ایک سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔

ایک بار حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ازدواجی الجھنوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضور نے انھیں منع فرمایا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں یہ واقعہ ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے:

۱- القرآن الکریم، سورت: ۳۳، آیت: ۳۶

”وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ“ ۱

”اے نبی! یاد کیجیے اس موقع کو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے، جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو!“

لیکن جب تعلقات میں تلخیاں بڑھتی گئیں تو ازدواجی زندگی کی الجھن سے نجات حاصل کرنے کے لیے بالآخر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی اور جب عدت پوری ہوگئی، تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی:

”فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ط وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا“ ۲

”پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ رہے، جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو نافذ ہوتا ہی ہے۔“

قرآن کریم کی یہ آیت واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت زینب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح قطعاً مرضی الہی کے اہتمام میں ہوا تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش کو کوئی دخل نہیں تھا، کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ اتنی سختی کے ساتھ ارشاد نہ فرماتے کہ اپنی بیوی کو مت چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اور اس نکاح میں مصلحت ایزدی یہ تھی کہ عرب معاشرہ میں منہ بولے بیٹے کو بالکل سنگے بیٹے نامقام حاصل ہو گیا تھا۔ وہ

۱- قرآن کریم، سورت: ۳۳، آیت: ۷۱

۲- نفس مصدر

وارث بنتا تھا، محرم کی طرح سے گھر کی عورتوں اور جوان لڑکیوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا، نیز اس کی بیوی بالکل حقیقی بہو کی طرح حرام سمجھی جاتی تھی۔

یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان کردہ قانون وراثت، قانون ازدواج اور باہمی معاشرت کے احکام سے متصادم ہونے کے علاوہ بہت سارے اجتماعی مفاسد کا پیش خیمہ بھی تھیں۔ اس لیے ضرورت کا تقاضا تھا کہ ان غلط رسموں کی حکماً اور عملاً دونوں طرح سے اصلاح کی جائے۔ حکماً یہ کہ واضح لفظوں میں اعلان کر دیا جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی، بہو کی طرح حرام نہیں ہے۔ عدت پوری ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ بغیر کسی قباحت کے رشتہ نکاح قائم کیا جاسکتا ہے۔ اور عملاً یہ کہ عرب کی اس غلط رسم کو توڑنے کے لیے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر کے نبی ﷺ خود اپنے عمل سے اس کے جواز کا ایک نمونہ قائم کر دیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی خبر دشمنوں تک پہنچی، حضور ﷺ کے خلاف طرح طرح کی افواہوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ مشرکین، منافقین اور یہود کو بدر سے لے کر غزوہ احزاب تک جن پیہم شکستوں اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ ہر وقت جذبہ انتقام میں بیچ و تاب کھاتے رہتے تھے۔ اب اس واقعہ سے انھیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ ہر طرف انھوں نے یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ محمد (ﷺ) نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ ان کے اعتراض کا منشا یہ تھا کہ ایک عام آدمی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرے، چہ جائے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہتا ہے، وہ ایسا کام کرے جو اخلاقی اعتبار سے بھی نہایت بے غیرتی کی بات ہے۔

ان کے اس ناپاک الزام کا جواب دینے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں:

”مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ

فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ط وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا ○
الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا
اللَّهَ ط وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ○ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ
رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا ○ ۱ -

”نبی کے لیے اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو اللہ نے ان کے حوالے سے طے کر دیا ہے، اللہ کا یہی دستور پچھلے انبیاء کے لیے بھی رہا ہے اور اللہ کا حکم طے شدہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ایسے تھے جو پیغام الہی کی تشہیر میں لگے رہتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے تھے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بل کہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے۔“

(فیضان القرآن)

ان آیات پر گہرائی میں اتر کر غور کریں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جس پر الزام کا افسانہ تراشا گیا تھا، وہ محمد ﷺ کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں تو کسی کی بیوی ان کی بہو کیوں کر ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ الزام بالکل صریح بہتان ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے بیٹے کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اور یہ دعویٰ کہ وہ کسی مرد کے

۱ - قرآن کریم، سورت: ۳۳، آیت: ۳۸، ۳۹، ۴۰

مخلوطہ میں یہ آیات مذکور نہیں ہیں، تاہم ”یہ آیات نازل ہوئیں“ کے جملے سے یہ سمجھنا دشوار نہیں کہ مصنف علیہ الرحمۃ نے بعد میں انہیں لکھ لینے کا ارادہ فرمایا ہو۔ پھر یہ بھی واضح رہے کہ انہوں نے آگے جو گفت گوئی ہے، اس کی بنیاد بھی انہی آیات کے مندرجات پر ہے، لہذا میں نے انہیں ترجمہ کے ساتھ لکھ دیا ہے، تاکہ قاری کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔

باپ نہیں ہیں، عقلی بھی نہیں ہے کہ دلیل کی ضرورت پیش آئے، بل کہ اس کا تعلق مشاہدہ سے ہے کہ رشتوں کی تفصیلات سے کم و بیش معاشرہ کا ہر فرد باخبر رہتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کا یہ کہنا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس نکتے کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی منصبی ذمہ داری تھی کہ وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط رسموں کی اصلاح کریں اور اصلاح کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ آدمی جو کہے اسے پہلے خود کر کے دکھا دے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے معاند ذہن کے لیے یہ سوچنے کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ اگر غلط رسم کی اصلاح ہی ضروری تھی تو کیا ضرور تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصلاح کا یہ کام کریں، یہ فرض کوئی اور بھی انجام دے سکتا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں ہیں، بل کہ خاتم النبیین بھی ہیں، یعنی وہ آخری نبی ہیں، ان پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے۔ جب ان کے بعد اور کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، تو لازماً اصلاح کا کوئی فریضہ وہ دوسرے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، جو کچھ کرنا ہے، انھی کو کرنا ہے۔

دوسرا مقام

اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں اور دو صاحبزادے ہوئے۔ بیچ پن ہی میں صاحبزادے انتقال فرما گئے۔ آخری صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو مشہور اعدائے اسلام ابولہب، ابو جہل اور عاص بن وائل کو بہت خوشی ہوئی۔ عاص ابن وائل ہر طرف لوگوں سے کہتا پھرتا تھا:

”ان محمدا ابتر، لا ابن له يقوم مقامه بعده، فاذا مات

انقطع ذكره و استرحمت منہ“ ا

”محمد ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اب ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا، جو

ان کی وفات کے بعد ان کا جائش ہو۔ جب وہ انتقال کر جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس دن تمہیں چین کا سانس لینا نصیب ہوگا۔“

لخت جگر کی وفات کا صدمہ ہی کیا کم تھا کہ دشمنوں کے اس طعنہ سے اور بھی غم کی چوٹ اُبھر آئی۔ قلب ناز کو غیر معمولی اذیت پہنچی اور آپ اُداس اور ملول رہنے لگے۔ چند لمحے کا اضطراب بھی دریاے رحمت کے لیے تلاطم سے کم نہیں تھا۔ خدائے کردگار نے اپنے محبوب کی تسکین و تشفی کے لیے فوراً سورت نازل فرمائی: ۱

”إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ۝ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝“ ۲

”بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔“ ۳

غور فرمائیے! دُنیا میں کسے اپنی اولاد کی جدائی کا صدمہ نہیں اٹھانا پڑتا..... دشمن کے طنز سے کس کا سینہ گھائل نہیں ہوتا..... لیکن کیا دُنیا میں اس کی بھی مثال موجود ہے کہ دشمن کے طنز کا جواب دینے کے لیے خدائے کائنات نے خود کسی کی وکالت فرمائی ہو اور بھیگی پلکوں کے آنسو خشک کرنے کے لیے حضرت روح الامیں قرآن لے لے کر اُترے ہوں؟

مشیتِ الہی کا یہ منفرد اور نرالا انداز واضح طور پر اس امر کی نشان دہی کرتا ہے کہ

۱- سورہ کوثر کے حوالے سے اس پیرا گراف سے لے کر اخیر تک ساری گفت گو والدِ گرامی کے ایک مطبوعہ مضمون ”اہل سنت“ نومبر ۲۰۰۱ء سے ماخوذ ہے۔ موقع کی مناسبت سے شامل کر دیا گیا ہے۔

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۰۸، آیات: ۱، ۲، ۳

۳- مخطوطہ میں یہ عبارت یوں ہے: ”تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے!“ اسے مروجہ تراجم کے پیش تبدیل کر دیا گیا ہے۔

جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، وہ خود بھی اپنی شان میں نرالا اور منفرد ہے۔

اس سورت پاک میں ”کوثر“ کے لفظ سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں:

پہلا معنی: ”حوضِ کوثر“ جو جنت میں سرد و شیریں اور شفاف نہر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نہر جنت کے تمام قصور و محلات سے گزرتی ہوئی لامحدود وسعتوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس تفسیر پر آیت کا مفاد ہوگا کہ اے محبوب! آپ اپنے فرزند کی وفات پر کیوں اُداس و غم زدہ ہیں؟ ہم نے تو آپ کو وہ گھر بھی عطا فرما دیا ہے، جہاں اب ان کا ٹھکانہ ہے، وہ بھی آپ ہی ملکیت ہے۔ جب دونوں گھر آپ ہی کے ہیں تو صرف گھر کی تبدیلی پر صدمہ کیسا؟ کل تک وہ اس گھر میں تھے، آج اُس گھر میں ہیں۔ وہ آپ کے گھر سے جدا ہی کہاں ہوئے کہ فراق کا صدمہ اٹھائیے۔

دوسرا معنی: اور کوثر کے دوسرے معنی ہیں ”خیر کثیر“، یعنی ہم نے آپ ﷺ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں:

”خیر کثیر“ کے وسیع مفہوم میں قیامت تک پیدا ہونے والے اُمت محمدی کے وہ تمام افراد داخل ہیں، جو حضور انور ﷺ کی لائی ہوئی شریعت پر کار بند رہ کر خیر و حسنات کا ذخیرہ جمع کریں گے۔ ۱

”تفسیر لباب التاویل فی معالم التنزیل“ میں اس سے ملتا جلتا واقعہ بھی مروی ہے کہ حضرت سدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمت میرے سامنے پیش کی گئی، اس صورت میں جو مٹی سے پیدا ہونا تھی، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تھی، پھر مجھے بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرے ساتھ کفر کرے گا۔ جب منافقوں کو آپ کا یہ ارشاد پہنچا تو وہ ازراہِ استہزا کہنے لگے کہ محمد ﷺ کہتے ہیں کہ میں اسے جانتا ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا اور اسے بھی جو میرے ساتھ کفر کرے گا، ان لوگوں میں سے بھی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، حالاں

کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمارا انھیں علم ہی نہیں۔ ۱
سرکارِ دو عالم ﷺ تک جب منافقوں کی یہ بات پہنچی، تو آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے اور حمدِ الہی بجالائے، پھر فرمایا:

”ما بال اقوام طعنوا فی علمی، لا تسألونی عن شیء فیما

بینکم و بین الساعة الا انبأتکم بہ“ ۲

یعنی ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ تم لوگ اب سے قیامت تک ہونے والی جس چیز کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھو گے، میں بتا کر ہی رہوں گا۔

پس حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! بتائیے میرا باپ کون ہے؟ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم خدا کے پروردگار، اسلام کے دین، قرآن کے امام اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ ہم سے درگزر فرمائیں اور اللہ آپ سے درگزر فرمائے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ”فهل انتم منتھون“ یعنی لوگو! کیا تم اب باز آئے، اور منبر سے اتر گئے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے علم غیب پر طعن اور انکار کرنا منافقوں کا کام ہے اور اسے تسلیم کرنا مومنوں کا۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر تسلیم و رضا کا اظہار کیا، یہی مومن کی شان ہے اور اعتراض کرنا منافق کی پہچان ہے۔
تو داناے ماکان و ما یکون ہے مگر بے خبر بے خبر دیکھتے ہیں

۱- دیکھیے، لباب التاویل فی معالم التزیل، سورت: آل عمران، آیت: ۱۷۹

۲- اس مفہوم سے ملتی جلتی کئی روایات ہیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ فرمائیے:

مسند احمد، ج: ۳، ص: ۵۲۵- مسلم، ج: ۱۵، ص: ۹۷- صحیح ابن حبان، ج: ۶، ص: ۳۸- مصنف ابن

شیبہ، ج: ۷، ص: ۲۳۸

اس تفسیر پر آیت کا مفاد یہ ہے کہ دشمنوں کے طنز کا ہرگز آپ ﷺ کوئی اثر نہ لیں۔ جب تک گردشِ لیل و نہار کا یہ سلسلہ باقی ہے، روئے زمین آپ کی روحانی اولاد سے ہمیشہ معمور رہے گی۔ شش جہات میں آپ ہی کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ نسبی اولاد اگر اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرے تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ خون کا اثر ہے، لیکن ایسے کروڑوں افراد کی ثنا خوانی جن سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، ان کے اعترافِ کمال کو حقیقت ہی پر مبنی قرار دیا جائے گا۔ راہ چلتا ہوا کوئی اجنبی بلا وجہ کسی کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جب تک کہ حقیقی عظمتوں کا ماتھے کی آنکھ سے نظارہ نہ کرے۔ آپ کی جلالتِ شان کا پرچم بلند کرنے کے لیے آپ کی معنوی اولاد کیا کم ہے کہ نسبی اولاد کی فرقت کا صدمہ اٹھائیے۔ غور فرمائیے! ایک ہی آیت میں دونوں طرح کے غموں کا مداوا کر دیا گیا ہے۔ فرزندِ ارجمند کی جدائی بھی اب جدائی نہیں رہی اور اس صدمہ کا ازالہ بھی ہو گیا کہ بیٹے کی وفات کے بعد بھی چراغِ جلتا رہے گا اور نام کو زندہ رکھنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ غور کیجیے! محبوب کے خاطر نازک کی تشفی کے لیے اتنا ہی بہت کافی تھا، لیکن محبت کا تقاضا اتنے پر ہی تمام نہیں ہو جاتا، ابھی گستاخ کو کیفرِ کردار تک پہنچانا باقی ہے۔ چنانچہ فرمایا جاتا ہے کہ جس گستاخ نے آپ کو بے نام و نشان ہو جانے کا طعنہ دیا ہے، سن لیجیے کہ اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا، اسی کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ یہیں سے محبت کا دستور سمجھ میں آ گیا کہ محبوب کی عظمتِ شان کا اعتراف اور ہزار اداؤں کے ساتھ اس کے جلووں کی مدح سرائی، جہاں ایک شیوہ محبت ہے، وہاں دشمن کی کھلی ہوئی مذمت اور واضح طور پر اس کی بدگوئی کی تردید بھی محبت ہی کا تقاضا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کی دل کی چوری پوری طرح بے نقاب ہو جاتی ہے، جو ایک طرف تو محبتِ رسول کے مدعی ہیں اور دوسری طرف رسولِ پاک ﷺ کے گستاخوں کی مذمت کا کوئی سوال اٹھتا ہے، تو ذاتی مفاد کی مصلحت فریضہ محبت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ حالاں کہ یہ فطری امر ہے کہ جب کسی کی محبت کسی کے دل میں خوب

راخ ہو جاتی ہے، تو محبوب کی خوش نودی کا حصول اس کی روح کا مزاج بن جاتا ہے اور محبت ہی کا تقاضا ہے کہ ہر اس چیز سے محبت کی جائے جس کا محبوب کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور ہر چیز سے نفرت کی جائے جو محبوب کو ناگوار خاطر ہو۔ خلاصہ یہ کہ محبوب کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور محبوب کے دشمنوں سے نفرت۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ اپنے دعوائے محبت میں جھوٹا ہے۔ ۱

تیسرا مقام ۲

آغازِ اسلام میں جب کہ قدم قدم پر دشمنوں کی یلغار سے زندگی گھائل ہو رہی تھی کہ توحیدِ الہی کا اقرار قیامت کو بلا لانے کے مترادف تھا۔ قبائل کفر کے سارے فرماں رواؤں نے رسول اللہ ﷺ کی آواز کی سماعت سے دنیا کو روک دیا تھا۔ انھی ایام میں ایک دن سرکارِ دو عالم ﷺ کو ہ صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے اور انھیں اچانک ٹوٹ پڑنے والے خطرہ سے خبردار کرنے والی زبان میں آواز دی۔ اس آواز پر سارے اہل مکہ بے تحاشا دوڑ پڑے۔ آپ کے گرد جمع ہونے والوں میں ابو لہب بھی تھا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضور نے مجمع سے سوال کیا:

اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی گھاٹی میں دشمن کا ایک لشکر چھپا ہوا ہے

اور تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس خبر پر یقین کرو گے؟

سب نے یک زبان ہو کر کہا: کیوں نہیں، اس زبان پر ہم کیوں نہ اعتماد کریں گے، جو کبھی جھوٹ سے آلودہ نہیں ہوئی۔ جس کی طہارت پر یقین کرنے کے لیے اتنا

۱- مجلہ "اہل سنت" سے ماخوذ عبارت یہاں تمام ہو جاتی ہے۔

۲- والد گرامی علیہ الرحمۃ نے "تیسرا مقام" کے تحت "سورہ لہب" لکھ کر چھوڑ دیا ہے۔ اس سے یہ سمجھنا دشوار نہیں کہ آپ زیر بحث موضوع کو مزید مستحکم بنانے کے لیے "سورہ لہب" کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے تھے، لیکن موقع نہ مل سکا۔ ان کی روحانی خواہش کی تکمیل کے لیے اس حوالے سے انھی کے قلم سے لکھے ہوئے ایک مضمون کا اقتباس شامل کیا جا رہا ہے۔

کافی ہے کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان ہے۔

سلسلہ گفت گو دراز کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا:
میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سنگین اور تباہ کن عذاب کی خبر دے رہا ہوں،
جو تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو کفر و
شرک کی زندگی سے تائب ہو کر پرچم اسلام کے دائر الامان میں آ جاؤ!
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر سن کر ابولہب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آنکھوں سے
چنگاری اڑنے لگی۔ غصے سے چہرہ تہمتا اٹھا۔ فرط غیظ میں جلتے ہوئے چیخ پڑا:

”تبا لك سائر اليوم، الھذا جمعنا“ ۱

”تمہارا ناس لگ جائے، تم نے یہی سنانے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا“
ابولہب کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ قہر الہی کی ایک بجلی چمکی..... قہر
خداوندی کی دھمک سے پہاڑ کا کلیجہ دہل گیا..... فرط ہیبت سے حرم کی سرزمین کانپ
اٹھی.... اتنے میں حضرت روح الامین کے پروں کی آواز کان میں آئی۔
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ پرسمیٹے قہر و جلال میں ڈوبی ہوئی یہ

آیتیں پڑھ رہے تھے:

”تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي

جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝“ ۲

”ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابولہب کے اور اس کا ناس لگ جائے،

(عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے) نہ اس کا مال کام آئے گا اور نہ ہی

اس کی کمائی ہوئی دولت، وہ اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے پھرتی

۱- بخاری، ج: ۴، ص: ۱۷۸۷

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۱۱، آیات: ۱-۵

ہے، دونوں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔“
محبوب کو اذیت پہنچانے والے ایک فقرہ پر ذرا قہرِ الہی کے چڑھتے ہوئے دریا
کا تلاطم تو دیکھیے! ایک لمحہ میں ابولہب کی دنیا اور آخرت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔

ابولہب اپنے وقت کا نیا مجرم نہیں ہے۔ غضب ناک تیور میں ڈوبی ہوئی آیات
کل تک کیوں نہیں اتاری گئیں تھیں؟ کل بھی تو غیرتِ الہی کو حرکت میں لانے والے
اسباب اس کے ذریعہ صادر ہوئے تھے؛ خداے واحد کی پرستش سے بغاوت کر کے
ہاتھ سے تراشے ہوئے اصنام کو خراجِ بندگی کا مستحق قرار دینا کیا یہ کم درجے کا جرم تھا؟
لیکن قربان جائیے اس اداے محبت کے، کہ اپنے مجرم کا سوال آیا تو مہلت دے دی،
لیکن محبوب کے مجرم کی تعزیر کے لیے ایک لمحے کا انتظار بھی روا نہیں رکھا گیا۔

پھر کہنے والے نے جو کچھ بھی کہا تھا، اپنے بھتیجے کو کہا تھا، دنیا میں کتنے ہی چچا ہیں
جو اس سے بھی زیادہ سخت جملے اپنے بھتیجوں کے حق میں استعمال کیا کرتے ہیں، لیکن
بھتیجے کی طرف سے جواب دینے کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ سب تو یہی کہہ کر درگزر
کرتے ہیں کہ یہ چچا کا حق ہے۔

لیکن یہ حق اپنے محبوب کے بارے میں قرآن ہرگز تسلیم نہیں کرتا، بل کہ وہ
نہایت ہی سختی کے ساتھ تنبیہ کرتا ہے کہ منصبِ رسالت کا احترام خون کے رشتوں کے
احترام سے کہیں بالاتر ہے..... اس لیے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ رشتوں کی
زبان میں کوئی میرے محبوب سے گفت گو کرے..... وہ پہلے میرا محبوب ہے.... میرا
مقتدر پیغمبر ہے.... کائنات میں میرا نائب السلطنت ہے..... میرے جلال و جمال کا
آئینہ ہے..... میرے ہی فضل و کرم سے وہ میری قدرت و عظمت کا ایک بااختیار نمائندہ
ہے..... اس کے بعد وہ کسی کا باپ ہے..... کسی کا بیٹا ہے..... کسی کا شوہر ہے.....
اور کسی کا بھتیجا ہے۔

دیکھ رہے ہیں آپ! خدائے بزرگ وار کا اپنے محبوب کریم کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے..... طعنہ دینے والے رسول کو طعنہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں وہ آسمان سے آیاتِ قرآنیہ نازل فرما رہا ہے۔

چوتھا مقام ۱

کہتے ہیں کہ دنیا کے کفر کے مشہور گستاخ ولید ابن مغیرہ نے ایک دن حضور ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ“ ۲

”اور بولے: اے وہ شخص کہ جس پر قرآن اتارا گیا ہے، تو مجنون و دیوانہ ہے۔“

بس اتنا کہنا تھا کہ قہر الہی کا بادل کڑکا، بجلی چمکی اور غیظ و جلال میں ڈوبی ہوئی یہ

آیتیں ولید ابن مغیرہ کی مذمت میں نازل ہوئیں: ۳

”ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَ

إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۝ بِأَيِّكُمْ الْمُهْتُونَ ۝“ ۴

”قسم ہے قلم کی اور اس کے نوشتوں کی، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے

مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے بے پایاں اجر و ثواب ہے، اور

بلاشبہ آپ کی خوبڑی شان کی ہے، پس عن قریب آپ بھی ملاحظہ

۱- یہاں بھی والد گرامی علیہ الرحمہ ”چوتھے مقام“ کے لیے ”سورہ ن“ کو عنوان بنا کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے انھی کے قلم سے لکھے ہوئے ایک مضمون کا اقتباس حاضر خدمت ہے۔

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۵، آیت: ۶

۳- تفسیر قرطبی، ج: ۱۸، ص: ۲۲۹

۴- قرآن کریم، سورت: ۶۸، آیات: ۱-۶

فرمائیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔“
اب گستاخ کی مذمت میں ذرا قرآن کے یہ الفاظ گنیے اور اندازہ لگائیے کہ
محبوب کے دشمن کے ساتھ قرآن کی گفتار کا تیور کتنا غضب ناک ہو گیا ہے۔

”وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاظٍ مَّهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ
لَلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ۝ عْتَلٍّ ۝ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ۝ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ
بَنِينَ ۝ إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ سَنَسِفُهُ عَلَى
الْخُرُطُومِ ۝“ ا

”اے محبوب! آپ کسی بھی ایسے شخص کی بات مت سنیے جو قسمیں کھانے
والا، ذلیل، بہت بڑا طعنہ باز، بہت بڑا متنفذ، بھلائی سے بہت زیادہ
روکنے والا، حد سے گزرا ہوا، گنہ گار، درشت خو، اور سب پر طرہ یہ کہ ولد
الحرام ہے۔ اور مزید برآں یہ کہ مال و اولاد والا ہے، جب ہماری آیتیں
اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے قصے ہیں، عن
قریب ہم اس کی سو جیسی تھو تھنی پرداغ دیں گے۔“

منقول ہے کہ ولید ابن مغیرہ کے حق میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو عالم غیظ
میں وہ تلملا اٹھا اور اپنی ماں سے جا کر دریافت کیا:

ابھی ابھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے میرے متعلق دس باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اپنی
نو برائیوں کے بارے میں تو میں خوب جانتا ہوں کہ وہ میرے اندر
موجود ہیں، لیکن دس ویں بات کہ میری اصل میں بھی فرق ہے، اس کے
بارے میں میں کچھ نہیں جانتا۔ ویسے ہزار دشمنی کے باوجود مجھے اس کا
یقین و اعتراف ہے کہ ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اب سچ سچ
بتادے کہ حقیقت حال کیا ہے؟ ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔

۱- قرآن کریم، سورت: ۶۸، آیات: ۱۰-۱۶

تیور دیکھ کر اس کی ماں نے صاف صاف بتا دیا کہ تیرا باپ نامرد تھا، اس لیے ایک چرواہے کے ساتھ میرا ناجائز تعلق ہو گیا اور اسی کے نتیجے میں تیری پیدائش عمل میں آئی۔ ا

حالتِ غیظ میں جب انسان اپنے کسی دشمن کے عیوب کا پردہ چاک کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی ہیجان کا ردِ عمل ہے۔ لیکن یہاں کیا کہیے گا کہ یہ کلام تو اس پاک و مقدس خداوند کا ہے، جس کی ذات شوائبِ نفسانی سے بالکل پاک و منزہ ہے۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ستار العیوب جو اپنے بڑے سے بڑے سیدہ کار بندے کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اس نے اپنے پیغمبر کے ایک گستاخ کو سارے جہاں میں رسوا کر کے یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ جس معصوم و محترم نبی کے گستاخ کے لیے اس کے یہاں کسی عفو و درگزر کی گنجائش نہیں ہے، اس کی حیثیت نامہ بر کی نہیں ہے، محبوبِ ذی وقار کی ہے۔ یہاں بھی وہی ادائے رحمت جلوہ گر ہے کہ گستاخ نے نشانہ بنایا ہے، ذاتِ رسول کو جواب دے رہا ہے ان کا رب کریم۔ محبوبِ خاموش ہے، قرآن اس کی وکالت فرما رہا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی بد نصیب کہہ سکتا ہے کہ رسولِ عربی ﷺ کی حیثیت ایک خبر رساں کی ہے؟ بل کہ سچی بات یہ ہے کہ ایک ایسے محبوب کی ہے، جو خدا کی محبت کے گہوارے میں پلا، اسی کی رحمتوں نے اسے ساری کائنات کی افسری بخشی اور اسے خالق و مخلوق، عابد و معبود کے درمیان رابطہ کا ایک ذریعہ بنایا۔ اس لیے اس کی حیثیت صرف ایک نامہ بر کی نہیں ہے، بل کہ نامہ کے اسرار و رموز سے باخبر کرنے والے کی ہے۔

پانچ واں مقام ۱

بیان کرتے ہیں کہ سرورِ دو عالم ﷺ جب مجمع عام میں تقریر فرماتے تھے تو کچھ ایسے مواقع بھی پیش آجاتے تھے کہ صحابہ کرام کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس مدعا کے لیے وہ ”راعنا“ کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس کے معنی ہیں کہ حضور ہماری رعایت فرمائیے! یعنی ہمیں وضاحت کے ساتھ اچھی طرح سمجھا دیجیے۔ لیکن یہودیوں کی زبان میں اس لفظ کے معنی نہایت توہین آمیز تھے۔ انہوں نے بھی مجمع عام میں اس لفظ کا استعمال شروع کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ مسلمان اس لفظ کو بہتر معنی میں استعمال کرتے تھے اور یہودی مذہب کے ماننے والے اس لفظ سے گستاخانہ معنی مراد لیتے تھے۔ یہودیوں کو حضور پاک ﷺ کے ساتھ جو دشمنی تھی اور جس طرح وہ ہمیشہ درپے آزار رہا کرتے تھے، اس لفظ کے ذریعے انہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ بڑی مشکل یہ تھی کہ یہی لفظ مسلمان بھی استعمال کرتے تھے، فرق جو تھا وہ دل کی نیتوں کا تھا اور ظاہر ہے کہ دل کی نیتوں پر کوئی قدغن نہیں لگایا جاسکتا۔ لیکن قربان جائیے اس اداے رحمت کے، جو قدم قدم پر اپنے محبوب کی عزت کی محافظ تھی۔ گستاخ دلوں کے لیے اتنی گنجائش بھی وہ گوارا نہ کر سکی، فوراً ہی آسمان سے یہ آیت نال ہوئی:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَاللَّكْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ ۲

”اے ایمان والو! اب ’راعنا‘ کہنا چھوڑ دو اور اس کی جگہ ’انظرنا‘

۱- یہاں بھی والد گرامی علیہ الرحمۃ ”پانچ ویں مقام“ کے لیے ”آیت راعنا“ کو عنوان بنا کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے انہی کے قلم سے لکھے ہوئے ایک مضمون کا اقتباس حاضر خدمت ہے۔

۲ قرآن کریم، سورت: ۲، آیت: ۱۰۳

(ہماری طرف نگاہ کرم مبذول کیجیے) کہا کرو اور رسول کی باتیں غور سے سنو اور (ان کافروں کے لیے جو دل میں اہانتِ رسول کا جذبہ چھپائے رہتے ہیں)، نہایت دردناک عذاب ہے۔“

وہ شاخ ہی نہ رہے جس پر آشیانہ ہو..... اہل ایمان اس لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دیں، جس میں توہین کے معنی پیدا کرنے کے لیے کسی طرح کی بھی بعید از بعید گنجائش نکلتی ہو۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ لفظ اپنے مدلول میں اس معنی کا متحمل ہے کہ نہیں، توہین کے پہلو کا اتنا احتمال بھی اس لفظ پر پابندی عائد کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ محبوب کی شان میں توہین آمیز الفاظ کا استعمال تو بڑی بات ہے، یہاں تو دل کا توہین آمیز ارادہ بھی ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں ہے۔ اگرچہ ”راعنا“ کا لفظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے عربی زبان کا ایک نہایت ہی شائستہ لفظ ہے، لیکن چوں کہ دشمن اس لفظ کو اپنی شقاوتِ قلبی کی تسکین کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس لیے لفظ کا استعمال ہی ترک کر دیا جائے تاکہ دشمن کو لفظ میں معنوی تصرف کا بھی آئندہ موقع نہ مل سکے۔

اب رہ گیا سوال گستاخوں کی سزا کا، تو سن لیں کہ آخرت میں دردناک عذاب ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ چوں کہ یہ دنیا دار الجرا نہیں ہے، اس لیے یہاں نہ کسی گستاخ کی زبان پکڑی جاسکتی ہے، نہ اس کا قلم تھاما جاسکتا ہے۔ یہاں خیر و شر کی دونوں راہیں کھلی ہیں۔ ان پر وہ جتنی دور تک جانا چاہے، جاسکتا ہے۔ انعام و سزا کا مرحلہ تو آنے والی زندگی میں پیش آئے گا، لیکن دنیا میں ان لوگوں کا عبرت ناک انجام ہی پیچھے پلٹ کر یہ لوگ دیکھ لیتے، جنہوں نے محبوبانِ حق کے ساتھ ٹھٹھا کیا تھا، تو کم از کم یہ سمجھ میں آجاتا کہ انبیاء کرام کے گستاخوں پر خدا کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ ان سارے مقامات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مشیتِ الہی کو بالکل یہ گوارا نہیں ہے کہ جس ہستی کو اس نے اپنے کارخانہ قدرت کا شاہ کار بنایا ہے،

اس میں کسی طرح کا نقص تلاش کیا جائے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ دراصل مصنوع پر نہیں بل کہ صانع پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اور اس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ صانع خود اس کی طرف سے مدافعت فرما رہا ہے۔

ایک طرح صانع کریم کا اپنے مصنوع کے ساتھ موڈت و قربت کا یہ تعلق دیکھیے اور دوسری طرف مظہریت شان ملاحظہ فرمائیے، کہ صانع حکیم ارشاد فرما رہا ہے کہ

”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ ۱

”جس نے رسول کی اطاعت کی، بلاشبہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

اور خود نبی ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”مَنْ رَأَى فَقْدَ رَأَى الْحَقَّ“ ۲

”جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا“

۱- قرآن کریم، سورت: ۴، آیت: ۸۰

۲- کنز العمال، ج: ۱، ص: ۳۱۹

یہ حدیث یہاں جس مفہوم کی ادائیگی کے لیے مذکور ہے، وہ مناسب نہیں۔ غالباً مصنف نے صاحب روح البیان (ج: ۹، ص: ۲) کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، اس لیے کہ انھوں نے ”حق“ کے لفظ سے ”باری تعالیٰ“ مراد لیا ہے، جو کہ اسی حدیث کے آخری حصہ سے متصاوم ہے۔ حدیث کے اخیر میں ہے کہ ”فان الشيطان لا يتوانى بي“ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حدیث مذکور خواب میں رسول اکرم ﷺ کے دیکھنے کے حوالے سے ہے۔ یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے بلاشبہ مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شبیہ اختیار نہیں کر سکتا۔

مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے: شرح مسلم للنووی، ج: ۱۵، ص: ۲۱- عمدۃ القاری، ج: ۲، ص: ۱۳۶

کائنات ہستی کا مطالعہ اور قرآن کی عقدہ کشائی

انسان کی ایک سرشت جو سارے انسانوں کے درمیان مشترک ہے، یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی اور حیرت انگیز چیز سامنے آتی ہے، تو بے ساختہ ذہن کی سطح پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کا بنانے والا کون ہے؟ کسی انتہائی خوب صورت بچے کو دیکھنے کے بعد اس سوال کی زد سے کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ غالباً اسی سرشت کا تقاضا تھا جب کہ پہلی بار برصغیر ہند میں سائیکل کی سواری آئی تو اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ لوگ حیرت کرتے کہ صرف ایک پہیہ کی سواری پر آدمی کیوں کر ٹکا رہتا ہے۔

اور اسی سرشت کا مظاہرہ تھا جب پہلی مرتبہ لوگوں نے ہوائی جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھا، تو حیرت سے دیکھتے رہ گئے اور جب پہلی بار اس خطے میں ریل گاڑی آئی، تو دور دور سے لوگ صرف اسے دیکھنے کے لیے سفر کرتے۔

کسی حیرت انگیز چیز کو دیکھنے کے بعد تجسس کی جو کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اگر وہ ہماری فطرت ہی کا تقاضا ہے، تو انسان کی فطرت ان حقائق سے کیوں کر اپنی آنکھیں بند کر سکتی ہے، جو اس کائنات ہستی کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ زبان حال سے ہر لمحہ ہم سے مخاطب ہیں۔

اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ اس کائنات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؛

ایک زمین اور دوسرا آسمان، پھر زمین بھی دو حصوں میں منقسم ہے؛ خشکی اور پانی۔ پھر خشکی کا حصہ بھی چند قطعات پر مشتمل ہے؛ پہاڑ، جنگل، ریگستان، دریا اور نہریں۔ زمین کی یہ قدرتی تقسیم ہے، جس میں جدید و قدیم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔

اب آئیے ذرا کائنات کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی طرح طرح کی مخلوقات پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں اور انسانی فطرت کے تقاضے پر اٹھنے والے سوالات کا جائزہ لے کر جوابات سمجھنے کی کوشش کریں۔

پہاڑوں کا مطالعہ:

یہ دیکھیے، زمین کے سینے پر جگہ جگہ بلند و بالا پہاڑوں کے یہ لنگر..... یہ آسمانوں کو چھوتی ہوئی برف پوش چوٹیاں..... یہ ہزاروں میل میں پھیلے ہوئے کہسار کی اونچی اونچی فصیلیں..... یہ سرمئی بادلوں کی طرح سیاہ پتھروں کے چھوٹے بڑے ٹیلے۔ عقل دریافت کرتی ہے کہ یہ کس طرح وجود میں آئے..... کروڑہا کروڑوں کے ان پتھروں کو جگہ جگہ کس نے نصب کیا..... یہ کہاں سے لائے گئے..... کس مشین کے ذریعہ انھیں اٹھایا گیا..... اور یہ سارا منسوبہ کس نے تیار کیا؟

مطالعہ باد و باران:

یہ فضاؤں میں تیرتے ہوئے سیاہ و سفید بادلوں کے قافلے..... یہ ننھی ننھی بوندوں کی شکل میں آسمانوں سے برستا ہوا پانی..... یہ بجلی کی کڑک..... یہ بادل کی گرج..... یہ کالی گھٹاؤں میں چمکنے والی تجلی..... یہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کی نوید..... چند لمحوں میں فضا کا نقشہ بدل دینے والی آندھیوں کا یہ طوفان۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں فطرت انسانی بار بار سوال کرتی ہے کہ یہ کس کی تخلیق کا نتیجہ ہے..... یہ کیوں کرو جود میں آئے ہیں..... اور ایک لگے بندھے ضابطے کے ساتھ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟

مطالعہ بحار:

ناپیدا کنار و سعتوں میں پھیلا ہوا یہ ہیبت ناک سمندر..... پہاڑوں کی طرح اٹھنے والی یہ تلاطم خیز موجیں..... مختلف رنگ کے پانیوں کے درمیان فصل قائم کرنے والی برزخ کی یہ دیواریں..... ہزاروں میل سے بھی زیادہ فاصلوں سے چل کر ساحل سے ٹکراتی ہوئی یہ لہریں..... پاتال میں گم ہو جانے والی یہ ناقابل تسخیر گہرائی۔ عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ کرۂ ارض کے تین حصوں میں پھیلا ہوا پانی کا یہ بے حد و حساب ذخیرہ کہاں سے آیا..... صبح و شام جوار بھاٹا کا یہ اتار چڑھاؤ کس کا مقرر کردہ ضابطہ ہے..... اور چاندنی راتوں میں طوفان کا تلاطم کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟

نباتات کا مطالعہ:

یہ موٹے موٹے تناور درخت..... ایک ہی زمین سے غذا حاصل کرنے والے، لیکن رنگ و ذائقہ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف یہ سرخ و سبز، نیلے پیلے اور سیاہ و سفید پھل..... ٹہنیوں میں لٹکے ہوئے رنگ برنگے خوش نما پھول..... اور سینکڑوں طرح کی فرحت بخش خوش بو۔

عقل انسانی دریافت کرتی ہے کہ درختوں اور پودوں میں یہ طرح طرح کی رنگتیں اور قسم قسم کے ذائقے کون پیدا کرتا ہے..... زمین کی تہوں میں خوش بو اور رنگ کا کارخانہ کس کی نگرانی میں شب و روز چل رہا ہے..... پھول کی نازک پنکھڑی پر اتنے حیرت انگیز تناسب کے ساتھ مختلف قسم کا رنگ کون چڑھاتا ہے کہ کہیں بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا..... عقل سوال کرتی ہے کہ وہ کارساز ہے، جو دفن ہونے والے ایک بیج کو زمین کا سینہ شق کر کے باہر نکالتا ہے، پھر اسے پودے کی شکل میں پروان چڑھاتا ہے..... پھر اس کی نرم و نازک شاخوں میں پھول کھلاتا ہے..... پھر انھی پھولوں سے قسم قسم کے پھل پیدا کرتا ہے؟

مطالعہ نیر اعظم:

اب آسمان کے سب سے ہیبت ناک سیارہ سورج کو دیکھیے..... یہ گرم بھی ہے اور روشن بھی..... طلوع و غروب کے وقت انکارے کی طرح سرخ نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے اوپر اٹھتا ہے، سیماب کی طرح چمکنے لگتا ہے..... خط نصف النہار پر پہنچنے کے بعد روشنی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ نظر ملانا مشکل ہے..... کبھی کبھی سورج میں گہن بھی لگتا ہے، کبھی آدھا اور کبھی پورا..... جب پورا گہن لگتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے جلتے ہوئے چراغ کو گل کر دیا ہے۔

عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ نور کا یہ لہر اتنا ہوا سمندر کس کی ایجاد ہے..... کس نے دہکتے ہوئے سفید شعلوں کا اتنا ذخیرہ اس میں جمع کر دیا ہے کہ کروڑوں برس سے چنگاریاں جھڑ رہی ہیں، لیکن حرارت ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی..... کون اسے روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے..... کس کی قدرت سے سورج میں گہن لگتا ہے اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے..... کس کے مقرر کیے ہوئے خطوط پر وہ کروڑوں برس سے اتنی پابندی کے ساتھ چل رہا ہے کہ ہم سینکڑوں سال پہلے آنے والے دن کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ آج اس کا مستقر کہاں ہے..... اور سورج کی رفتار پر موسم کی تبدیلیوں کا ضابطہ کس نے بنایا ہے کہ کہیں فرق نہیں پڑتا..... وہ کون قدرت و جبروت اور علم و حکمت والی ذات ہے، جو سارے نظام شمسی کو حیرت انگیز یکسانیت کے ساتھ چلا رہی ہے؟

مطالعہ نجوم و ماہ تاب:

اب چاند کو دیکھیے..... یہ آسمان کا سب سے خوب صورت سیارہ ہے..... چاندنی راتوں کو اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روے زمین پر کسی نے چاندی کا ورق بچھا دیا ہو..... چاندنگا ہوں کو شبنم کی ٹھنڈک مہیا کرتا ہے اور جگمگاتے ہوئے جگنو کی دمک بھی۔

عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ یہ آسمان پر چاند کی سب سے بڑی قندیل کس نے روشن کی ہے اور بے حد و حساب کواکب و نجوم کے چراغ کس نے جلانے ہیں..... کس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ چاند کبھی ہلال بنتا ہے اور کبھی بدرِ کامل بن جاتا ہے، اور گھٹنا شروع ہوتا ہے تو ایک دن بساطِ فلک سے بھی غائب ہو جاتا ہے..... عقل حیرانی کے عالم میں پوچھتی ہے کہ وہ ہستی کون ہے، جو نظم و ضبط کے ساتھ اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔

مطالعہ جمادات:

اب آئیے جمادات کی طرف چلیں..... یہ رنگ بہ رنگ کے قیمتی پتھر..... یہ نیلم و یاقوت..... یہ لعل و زبرجد..... یہ پکھراج اور ہیرے..... یہ سرخ و سفید اور پیلی و کالی مٹی..... یہ زمین کی تہوں میں سونے، چاندی، لوہا، المونیم، پیتل، تانبے، کونکے اور گندھک..... یہ پانی اور تیل کے لامحدود ذخیرے۔

عقل دریافت کرتی ہے کہ یہ سارے قیمتی خزانے زمین کے سینے میں کس نے ودیعت فرمائے ہیں..... اور کون ان خزانوں کی حفاظت کر رہا ہے..... جو اہرات کے پیش قیمت پتھروں میں الگ الگ خواص و تاثیرات کس کی پیدا کردہ ہیں..... اور زیر زمین یہ سارا کارخانہ نظم و ضبط حکمت و دانائی کے ساتھ کون چلا رہا ہے؟

مطالعہ حیوانات:

اب حیوانات کی دنیا میں آئیے..... ان میں چونٹی سے لے کر پہاڑوں کی طرح دیوہیکل جانوروں کا جائزہ لیجیے، تو ایک حکیم و دانا قدرت کی کاری گری دیکھ کر حیران رہ جائیے گا..... ان میں جنگلی درندے بھی ہیں اور آسمانوں میں اڑنے والے پرندے بھی..... بھٹوں اور بلوں میں رہنے والے حشرات الارض بھی ہیں اور پانی میں زندگی بسر کرنے والی آبی مخلوقات بھی..... کسی کے دو پاؤں ہیں، کسی کے چار پاؤں ہیں اور کسی

کے بہت سارے پاؤں ہیں..... کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی رینگتے ہوئے حرکت کرتا ہے اور کوئی اُچھلتے ہوئے راستہ طے کرتا ہے..... سب کی خوراک الگ، سب کی سرشت الگ، سب کا رہنے سہنے کا انداز الگ..... ان میں خوف ناک چہرے بھی ہیں کہ دیکھ لیجیے تو بدن پر ریشہ طاری ہو جائے اور اتنے حسین و خوش نما بھی کہ دیکھیے تو دیکھتے رہ جائیے..... بھانت بھانت کی بولیاں اور قسم قسم کی آوازیں، وحشت ناک بھی اور پرکشش بھی..... رنگ بہ رنگ کے بال اور منقش چمڑے کہ جن کے آگے بڑے بڑے نقاشوں اور رنگ ریزوں کا فن بھی شرمندہ ہو جائے۔

عقل دریافت کرتی ہے کہ یہ صنف صنف کے حیوانات اور ان کا یہ سارا نظام زندگی کس کی تخلیق کا نتیجہ ہیں..... اور ہر جانور کو اس کے مزاج و سرشت کے مطابق کون غذا مہیا کرتا ہے..... الگ الگ ہر جان دار کی فطرت میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا شعور کس کا پیدا کردہ ہے..... زمین کے طول و عرض میں اندر اور باہر ارب ہا ارب جانور جب بیمار پڑتے ہیں تو علاج کون کرتا ہے..... سردی اور بارش میں ہلاک ہونے سے انھیں کون بچاتا ہے..... کس نے انھیں تعلیم دی ہے کہ جنسی اختلاط کا طریقہ کیا ہے اور ولادت کے وقت کس کو کیا کرنا چاہیے..... ہر صنف کا جانور اسی صنف کے ساتھ کیوں رہتا ہے..... صنفی اخوت کی یہ کشش کس کی پیدا کردہ ہے..... پرندوں کو تنکے جمع کر کے حیرت انگیز انجینئرنگ کے ساتھ قسم قسم کے گھونسلے بنانے کی تربیت کس نے دی ہے..... شہد کی مکھیوں کے ذریعہ پھولوں کے کشید کردہ رس میں شیرینی کون گھول دیتا ہے..... اور حشرات الارض کو زمین میں سرنگ لھود کر اپنے لیے گھر بنانے کا فن کس نے سکھایا ہے؟

بنی نوع انسان کا مطالعہ:

اب آئیے حضرت انسان کا مطالعہ کریں..... جسمانی ساخت اور طاقت کے

لحاظ سے روے زمین کی سینکڑوں مخلوق سے کم زور، لیکن عقل و ذہانت اور فکر و تدبر کی معنوی قوتوں کے ذریعہ ساری مخلوقات کا حاکم و فرماں روا..... جنگل ہو یا سمندر، پہاڑ ہو یا زمین، ہوا ہو یا آگ، جہاں چاہتا ہے، اپنے اقتدار کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی مرضی کا غلام بنا لیتا ہے..... یہ حضرت انسان ہی ہیں، جنہوں نے اپنی عقل و ذہانت سے اس ویرانہ ہستی کو اس طرح سجایا ہے کہ جہاں جائیے ایک جہان نو کا منظر ہے..... اس ربع مسکوں کو سینکڑوں خطوں میں تقسیم کر کے ہر خطے میں ایک نئی دنیا بسانا حضرت انسان ہی کا کام ہے۔

عقل دریافت کرتی ہے کہ انسان جیسی عجیب و غریب چیز کس کی تخلیق کا نتیجہ ہے..... ایک بے جان قطرہ آب کو رحم مادر میں کون جیتے جاگتے انسان کی شکل میں تبدیل کرتا ہے..... انسان کی ہستی میں عقل و ذہانت کی یہ حیرت انگیز قوت کس نے ودیعت فرمائی ہے..... اگر یہ ساری کائنات حضرت انسان کے مصرف کے لیے ہے، تو خود حضرت انسان کا اپنا مصرف کیا ہے؟

ایک چیلنج:

اختصار کے ساتھ اس کائنات اور اس کے مختلف طبقات کے بارے میں عقل انسانی کے اٹھائے ہوئے جو سوالات پچھلے صفحات میں نقل کیے گئے ہیں، وہ فرضی نہیں ہیں، بل کہ انسانی تاریخ کے ہر عہد میں یہ سوالات دماغوں میں گونجتے رہے ہیں، لیکن ان پر انسانوں کی دنیا کل بھی خاموش تھی اور آج بھی خاموش ہے، مزید برآں جو کتابیں اپنے آپ کو آسمانی کہتی ہیں، ان کے پاس بھی ان سوالات کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں ہے۔

فکر کی دنیا میں ایک زلزلہ افگن سوال:

دنیا میں کروڑوں جھوٹ بولے گئے ہیں اور دن رات بولے جا رہے ہیں.....

اس سے بڑا جھوٹ اور کیا بولا جاسکتا ہے کہ فرعون اور نمرود نے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا..... لیکن اتنا آسان جھوٹ آج تک کسی سے کیوں نہ بولا جاسکا کہ زمین و آسمان کا خالق میں ہوں..... سورج، چاند اور ستاروں کو روشن میں نے کیا ہے..... ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر سمندر تک، پودے سے لے کر تناور درخت تک، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، کارخانہ ہستی کا یہ سارا نظام میں ہی چلا رہا ہوں..... ہر اٹڈے کے اندر پرندہ بنانے والی مشینیں میری ہی بنائی ہوئی ہیں..... ایک بے جان قطرہ آب کو مختلف مراحل سے میں ہی گزارتا ہوں اور نو مہینے کے بعد اسے انسان بنا کر ماؤں کی گود میں ڈال دیتا ہوں..... بلوں سے لے کر بھٹوں تک اور جنگلوں سے لے کر دریاؤں تک ساری جان دار مخلوق کو غذا میں ہی پہنچاتا ہوں اور ان کی حفاظت کا سارا انتظام میں ہی کرتا ہوں..... یہ اور اس طرح کے بے شمار جھوٹ اب تک کیوں نہیں بولے گئے؟..... عہد حاضر میں ایک سے ایک نام ور جھوٹے پیدا ہوئے اور اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے کہ بولنے والوں نے بھی شرم سے اپنا منہ چھپا لیا، لیکن اس طرح کا جھوٹ اب تک اس لیے نہیں بولا جاسکا کہ اس کا تعلق ایک محسوس حقیقت اور ایک نظر آنے والے مشاہدہ سے ہے، صرف ذہن و فکر کے اعتقاد سے نہیں ہے۔ کوئی بھی جھوٹا دعویٰ جب تک صرف کہنے کی حد تک رہتا ہے، اس کی قلعی نہیں کھلتی، لیکن جیسے ہی کرنے کی منزل شروع ہوتی ہے، اس کا سارا بھرم کھل جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نمرود کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ

”رَبِّی الَّذِیْ یُحِیْ وَ یُمِیْتُ“

”میرا خدا وہ ہے، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔“

نمرود نے جواب دیا:

”أَنَا أَحْيَىٰ وَأُمِيتُ“^۱

”میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔“

پھر اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جیل سے دو قیدیوں کو اپنے سامنے بلوایا۔ ان دونوں میں سے جس قیدی کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، اسے رہا کر دیا اور جو بے گناہ تھا، اُسے قتل کروا دیا۔ ایسا کر کے وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جلاتا اور مارنا میرے اختیار میں بھی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی اس مضحکہ خیز دلیل کو ناقابل التفات سمجھتے ہوئے فوراً بحث کا رخ حیات کی طرف موڑ دیا اور ارشاد فرمایا:

”فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ“^۲

”میرا پروردگار سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے، تو اسے مغرب سے

نکال لا!“

قرآن کہتا ہے کہ

”فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ“^۳

”اس حسی دلیل کے آگے کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔“

مبہوت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اِمامت و اِحیاء یعنی مارنے اور جلانے کے مفہوم پر گفت گو شروع کرنے کی نئی بحث کا رخ اچانک ایک محسوس حقیقت کی طرف موڑ دیا اور ایک مشاہدہ کے خلاف دوسرا مشاہدہ طلب کر لیا۔ اس دلیل کا تعلق چوں کہ ادعاے ربوبیت سے نہیں تھا، بل کہ جاری رہنے والے ”نظام ربوبیت“ کے مقابلے میں ایک ”متوازی نظام ربوبیت“ پیش کرنے سے تھا۔ اس لیے فی الفور جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا اور کافر کی ساری بولتی بند ہو گئی۔ یہیں سے یہ بات

۱-۳ قرآن کریم، سورت: ۲، آیات: ۲۵۸

ثابت ہوگئی کہ آدمی کے لیے لفظوں کی حد تک جھوٹ بولنا بہت آسان ہے، لیکن جس جھوٹ کی بنیاد پر کچھ کر دکھانے کا سوال پیدا ہوتا ہے، وہاں ساری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ دورِ حاضر میں سائنس نے کافی ترقی کی ہے۔ بہت سے سربستہ حقائق کا اس نے انکشاف کیا ہے، لیکن اس کے پاس بھی متذکرہ بالا سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں بہ جا طور پر اعتراف کرتا ہوں کہ سائنس کائنات کی ان چھپی ہوئی قوتوں کو دریافت کرنے میں بہت حد تک کام یاب ہوگئی ہے، جو کائنات کے بنانے والے نے اس کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔

لیکن صرف اتنا معلوم کر لینا کہ کس قوت سے کیا کام لیا جاسکتا ہے اور دو قوتوں کو جوڑ دینے کے بعد تیسری قوت کس طرح وجود میں آتی ہے، ان سوالوں کا جواب قطعاً نہیں ہے، جو فطرتِ انسانی کے دماغ کی سطح سے ہر دور میں اُبھرتے رہیں گے، بل کہ سائنس کی خدمات کے سلسلے میں یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ اس نے حقائق و اسرار کی جستجو میں ان سوالات کی اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے، جو پچھلے صفحات میں آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں۔

ان ساری تفصیلات کے بعد اب میں بلا خوفِ تردید یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ دنیا کی ساری مزعومہ الہامی اور غیر الہامی کتابوں میں صرف قرآن کریم ہی وہ تنہا کتاب ہے، جس نے فطرتِ انسانی کے سامنے حقیقت کا بالکل نقاب الٹ دیا ہے اور ان سارے سوالات کا تشفی بخش جواب دیا ہے، جو انسانی تاریخ کے ہر عہد میں کائنات کے گوشے گوشے میں گونجتے رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بل کہ امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے حقائق کے چہرے سے صرف پردہ ہی نہیں اُٹھایا ہے، بل کہ ورق ورق پر افلا تبصرون، افلا تتفکرون، افلا تشعرون، افلا تعقلون اور افلا یتدبرون جیسے کلمات کے ساتھ اہل خرد کو دعوت دی ہے اور اہل ذوق کے جذبہ طلب کو بار بار ابھارا ہے کہ وہ کائنات کے اسرار و حقائق معلوم کرنے کے لیے غور و فکر سے کام لیں،

نیز خدا کی قدرت و حکمت کی آیات کا عقل و تدبر کے ساتھ مطالعہ کریں اور ذہانت و بصیرت کے ساتھ ایک صالح حکیم کی ان نشانیوں کو دیکھیں، جو اس کائنات ہستی میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔

جست جوئے شوق کے سفر کا آغاز:

اب آئیے قرآن حکیم کے پھیلے ہوئے اوراق میں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کریں اور غور کریں کہ کتنی فصاحت کے ساتھ قرآن نے اس منزل کی نشان دہی کی ہے، جس کی گریہ راہ میں عقل انسانی آج تک اُلجھی ہوئی تھی۔

سب سے پہلے انسانی تخلیق کے سوال پر قرآن حکیم کے یہ ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ ان آیات میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ پہلا انسان کس طرح عالم وجود میں آیا؟ اس کی تخلیق کہاں ہوئی؟ اس کا جوڑا کس طرح پیدا کیا گیا؟ دونوں جوڑے کہاں رہتے تھے؟ پھر زمین پر کس طرح لائے گئے؟ اور یہاں تو والد کے ذریعہ نسل انسانی کا سلسلہ کس طرح آگے بڑھا اور بڑھتے بڑھتے آج تک پہنچا؟

۱- اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَأَقْبَانِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ“ ۱

”اے افرادِ نسلِ انسانی! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور تمہاری برادریاں بنا دیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت و شرف والا وہ ہے، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

۱- قرآن کریم، سورت: ۴۹، آیت: ۱۳

۲- اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ط فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝“ ۱

”ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند میں ایک محفوظ جگہ منتقل کیا، پھر اس بوند کو خون کے لوتھڑے کی شکل دی، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔“

۳- ان آیات بینات کو دیکھیے!

”وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝“ ۲

”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اُس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، جیسی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی، یقیناً ان تمام چیزوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو غورو

۱- قرآن کریم، سورت: ۲۳، آیات: ۱۲-۱۳

۲- قرآن کریم، سورت: ۳۰، آیات: ۲۱، ۲۰

فکر کرتے ہیں۔“

۴- ان آیات پر غور کیجیے!

”وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّ جَعَلَ

لَكُمْ السَّمْعَ وَّ الْاَبْصَارَ وَّ الْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔“ ۱

”اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا ہے جب کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہ تھا، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم

شکر گزار رہو۔“ ۲

۵- قرآن کریم کی یہ آیات دیکھیے!

”الْم نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ اِلٰى

قَدْرِ مَعْلُوْمٍ“ ۳

”کیا ہم نے تمہیں بے قدر پانی سے نہیں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک

محفوظ جگہ میں رکھ دیا، ایک معین مدت تک، پھر ہم نے ایک اندازہ

ٹھہرایا۔“

۶- یہ آیات پڑھیے!

”هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ

يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشْدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا سُوْدًا حَاجًّا وَّ

مِنْكُمْ مَّنْ يَتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ وَّ لِتَبْلُغُوْا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُوْنَ۔“ ۴

۱- قرآن کریم، سورت: ۱۶، آیت: ۷۸

۲- مصنف نے ترجمہ چھوڑ دیا تھا، اسے ”فیضان القرآن“ سے لیا گیا ہے۔

۳- قرآن کریم، سورت: ۷۷، آیات: ۲۰، ۲۱

۴- قرآن کریم، سورت: ۴۰، آیت: ۶۷

”وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر اور موقع دیتا ہے کہ بڑھاپے کو پہنچو، پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ اور تا کہ تم حقیقت سمجھو!“

۷- ذرا ان آیات پر غور تو کیجیے!

”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَاءِ كُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ط سُبْحٰنَهُ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔“ ۱

”اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں رزق سے نوازا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، کیا تمہارے خود ساختہ شرکاء الوہیت میں سے بھی کوئی ہے، جو ان سارے کاموں میں سے کچھ کر سکتا ہو، ساری پاکیاں اسی کے لیے ہیں اور اس کی ذات تو بہت بلند ہے ان سے، جو تم اس کے ساتھ ٹھہراتے ہو۔“ ۲

۸- یہ آیات بینات دیکھیے!

”وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا ط وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔“ ۳

”اور وہی ہے جس نے پانی کی بوند سے ایک بشر پیدا کیا اور اسے بنا دیا خاندان والا اور سسرال والا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔“

۱- قرآن کریم، سورت: ۳۰، آیت: ۴۰

۲- مصنف نے ترجمہ نہیں لکھا تھا، اسے ”فیضان القرآن“ سے لیا گیا ہے۔

۳- قرآن کریم، سورت: ۲۵، آیت: ۵۴

۹- انھیں پڑھیے!

”هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ ۱

”وہی تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا

کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عزت و حکمت والا ہے۔“

اب ذرا آسمان، آفتاب و ماہ تاب اور کہکشاؤں کی جھرمٹ کی طرف توجہ فرمائیے!

۱- اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَ

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ط إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْإِ

لَامُ ط تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔“ ۲

”بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا

چھ دنوں میں، پھر عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوا، وہ رات کو

ڈھانپتا ہے دن سے، اس حال میں کہ دن اس کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے،

اور اس نے پیدا کیا سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو، جو اس کے حکم کے

تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی شان ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا

ہے اللہ، جو ساری کائنات کا رب ہے۔“

۲- یہ آیت پڑھیے!

”اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى

الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

۱- قرآن کریم، سورت: ۳، آیت: ۶

۲- قرآن کریم، سورت: ۷، آیت: ۵۴

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ“ ۱
 ”وہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس نے آسمانوں کو نظر آنے والے ستون کے
 بغیر پیدا کیا ہے، پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ فرما ہوا اور پابند کیا
 سورج کو اور چاند کو ایک لگے بندھے قانون کا، ہر ایک رواں دواں ہیں
 وقت مقرر تک۔“

۳- ذرا سے بھی تو دیکھیے!

”إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا
 إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا“ ۲
 ”بے شک اللہ ہی نے روک رکھا ہے آسمانوں اور زمینوں کو ٹلنے سے اور
 اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو اللہ کے سوا انھیں کوئی نہیں روک سکتا، بے
 شک وہ حلم والا بھی ہے اور مغفرت والا بھی۔“

۴- حیرت و استعجاب میں ڈوب کر ان آیات پر نظر ڈالیے!

”وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ
 غَافِلِينَ ۝ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ وَ
 إِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِنَّ لِقَادِرُونَ ۝ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ
 وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَشَجَرَةً
 تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَّيْلِ“ ۳
 ”ہم نے تمہارے اوپر سب سے سات آسمانی پٹیاں بنائیں، اور
 ہم مخلوق سے غافل نہ تھے، ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی

۱- قرآن کریم، سورت: ۱۳، آیت: ۲

۲- قرآن کریم، سورت: ۳۵، آیت: ۴۱

۳- قرآن کریم، سورت: ۲۳، آیات: ۷۱-۷۰

برسایا، پھر اسے روئے زمین کے نشینی حصوں میں ٹھہرا دیا، اور ہم اسے بخارات بنا کر اڑا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، پھر ہم نے اس کی سیرابی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات نمودار کیے، جن میں تمہارے لیے نوع بہ نوع کے بہترے میوے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو، اور زیتون کے درخت بھی پیدا کیے جو عموماً طور سینا میں اُگتے ہیں، جو اپنے وجود میں تیل لیے ہوتا ہے، جسے کھانے والے سالن کی طرح استعمال کرتے ہیں۔“ ۱

۵- آفتاب و ماہ تاب کے حوالے سے اسے پڑھیے!

”هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ ۲

”وہی اللہ ہے، جس نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو چمک دار، اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کیں، تاکہ تم سالوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کر سکو، اور نہیں پیدا کیا ہے اسے اللہ نے لیکن حق کے ساتھ، اور اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔“

۶- آسمان و زمین کی تخلیق کے حوالے سے دیکھیے!

”وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝ وَ الْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ۝ وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ ۳

۱- مصنف نے آیات کا ترجمہ نہیں لکھا تھا، انھیں ”فیضان القرآن“ سے لیا گیا ہے۔

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۰، آیت: ۵

۳- قرآن کریم، سورت: ۵۱، آیات: ۲۷-۲۹

”آسمان کو ہم نے اپنے دستِ قدرت سے بنایا اور ہم اس کی قوت رکھتے ہیں، ہم نے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا اور اسے بہترین طریقے پر ہموار کیا، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم یاد کرو۔“

۷- سات آسمانوں کے پس منظر میں اسے پڑھیے!

”الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۗ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۚ“ ۱

”بہت برکت والی ذات ہے، جس نے سات آسمان بنائے اوپر نیچے، تجھے رحمن کی آفرینش میں کوئی رخنہ نظر نہیں آئے گا، پھر پلٹ کر دیکھ کہیں تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑا، تیری نگاہ تھک کر نامراد واپس لوٹ آئے گی، ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے، اور بنا دیا ہے انھیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر لیا ہے۔“

آسمان کا حال آپ پڑھ چکے، اب باد و باراں کی طرف آئیے! کتنی وضاحت کے ساتھ قرآن نے انسانی ذہن میں ابھرنے والے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔

۱- باد و باراں کے حوالے سے ان پر غور کیجیے!

”هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبُرْقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ يَنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۗ وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَ هُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ

۱- قرآن کریم، سورت: ۶۷، آیات: ۲-۵

وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ - ۱

”وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہارے اندر امید و بیم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ کڑکتی ہوئی بجلی بھیجتا ہے اور انہیں جن پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اس کی تدبیر بہت زبردست ہے۔“

۲- مزید وضاحت کے لیے اسے دیکھیے!

”وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ - ۲“

”اور ہم بھیجتے ہیں بار آور ہواؤں کو، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، تو تمہیں اس سے سیراب کرتے ہیں اور اس دولت کے خازن تم نہیں ہو۔“

۳- نزول بارش کے حوالے سے اسے پڑھیے!

”أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ - ۳“

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے

۱- قرآن کریم، سورت: ۱۳، آیات: ۱۲، ۱۳

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۵، آیت: ۲۲

۳- قرآن کریم، سورت: ۲۲، آیت: ۲۳

ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے مینہ برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اولے برساتا ہے، جو پہاڑوں کی طرح ہیں، پھر جسے چاہتا ہے، اس سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی اچک لے جائے بینائی کو۔“

۴۔ بارش کے فیضان کے جلوے دیکھیے۔

”وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبُرُوقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔“ ۱

”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔“

اب زمین اور اس کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے نباتات، حیوانات، پہاڑ، دریا، نہریں اور حشرات الارض کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات بینات ملاحظہ فرمائیں!

۱۔ نباتات کے حوالے سے یہ آیات دیکھیے!

”وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجِينَ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ

۱۔ قرآن کریم، سورت: ۳۰، آیات: ۲۳، ۲۵

فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔“^۱

”اور اللہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑوں کے لنگر کھڑے کیے، اور دریا بہائے، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے، وہی رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، یقیناً ان ساری چیزوں میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور زمین میں مختلف قطعات ہیں پاس پاس، اور باغات اور کھجوروں کے پیڑ ہیں، ایک جڑ سے کئی تنے والے بھی اور ایک تنے والے بھی، انھیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اس کے باوجود ہم مزے میں کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو ایک سے کم، بے شک ان ساری چیزوں میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔“

۲۔ زمینی پیداوار کے بارے میں پڑھیے۔

”وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔“^۲

”اور جو اچھی زمین ہے، وہ اللہ کے حکم سے خوب اچھا پھل لاتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو شکر گزار ہیں۔“

۳۔ ایک اور جھلک ملاحظہ فرمائیے!

”وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ

۱۔ قرآن کریم، سورت: ۱۳، آیات: ۳، ۴

۲۔ قرآن کریم، سورت: ۷، آیت: ۵۸

أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔“ ۱

”تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی ہوئی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا وہ تروتازہ ہوگئی اور ہر قسم کا خوش نما سبزہ اُگانا شروع کر دیا، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور وہی مردے زندہ کرتا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔“

۲- شہد کی مکھیوں کے حوالے سے پڑھیے!

”وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّمِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَسْلِكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔“ ۲

”آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتوں میں اپنے لیے چھتہ بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل، اس مکھی کے اندر سے مختلف رنگت کا ایک مشروب نکلتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں اصحاب بصیرت کے لیے کھلی ہوئی نشانی ہے۔“

۵- آبی غذا کے بارے میں اسے دیکھیے!

”وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَ أَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ

۱- قرآن کریم، سورت: ۲۲، آیات: ۵، ۶

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۶، آیات: ۶۸، ۶۹

رَوَّاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَانْهَارًا وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔“ ۱

”وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس سے ترو تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت و آرائش کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اس نے زمین پر پہاڑوں کے لنگر نصب کر دیے تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس نے دریا بہائے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم رہ نمائی حاصل کر سکو۔“

۶- جانوروں سے استفادہ کرنے کے بارے میں پڑھیے!

”وَ الْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَ تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔“ ۲

”اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں، نیز تمہاری خوراک بھی، اور ان میں تمہارے لیے کتنا خوش نما منظر ہے جب کہ صبح کے وقت تم انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو اور جب شام کو انہیں واپس لاتے ہو، اور وہ تمہارا بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں، جہاں سخت مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔“

۱- قرآن کریم، سورت: ۱۶، آیات: ۱۴، ۱۵

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۶، آیت: ۴-۸

۷- دودھ جیسی نعمت کے بارے میں غور کیجیے!

”وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔“ ۱

”اور بے شک تمہارے چوپایوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر ہم تمہیں پلاتے ہیں، جو بہت خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔“

۸- پہاڑوں اور پرندوں کے حوالے سے پڑھیے!

”وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَ عَلَّمْنَاهُ صِنْعَهُ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝ وَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔“ ۲

”داؤد کے لیے ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا، جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہمارے کام تھے، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے انہیں زرہ بنانے کی صنعت سکھادی تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے کی ضرب سے بچائے اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا، جو چلتی تھی ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہمیں ہر چیز معلوم ہے۔“

۹- تخم ریزی، باد و باراں اور آگ کے بارے میں کھلا چیلنج ملاحظہ کیجیے!

”أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۝ إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ۝ بَلْ

۱- قرآن کریم، سورت: ۱۶، آیت: ۶۶

۲- قرآن کریم، سورت: ۲۱، آیات: ۷۹-۸۱

نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ اَأَنْتُمْ
 أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ
 أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝ اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝ اَأَنْتُمْ
 أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۝ ۱

”یہ بیج جو تم بوتے ہو کبھی اس کے تعلق سے تم نے سوچا! کہ ان سے
 کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، ہم اگر چاہیں تو ان کھیتوں
 کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم کفِ افسوس ملتے رہ جاؤ، ہائے! ہم تو
 قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے، ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے
 ہوئے ہیں، کبھی تم نے غور سے دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے
 بادل سے برسایا ہے، یا ہم برسانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اسے سخت
 کھاری بنا دیں، پھر تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے، کبھی تم نے محسوس کیا کہ
 یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے، یا ہم پیدا کرنے
 والے ہیں؟“

۱۰- لوہے سے استفادہ کے بارے میں:

”وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -“ ۲

”اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے طرح

طرح کے فائدے۔“

۱- قرآن کریم، سورت: ۵۶، آیات: ۶۳-۷۲

۲- قرآن کریم، سورت: ۵۷، آیت: ۲۵

الرحمن الرحيم

پرورش کے لیے رحمت و مہربانی وصف لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے سر پر پرورش کی ذمہ داری ڈالی گئی تو اس کے سینے میں ”مامتا“ کا ایک چشمہ رحمت جاری کر دیا گیا۔ یہی وہ عاطفہ محبت ہے جو اس راہ کی ساری زحمتوں اور کلفتوں کو ماں کے لیے خوش گوار بنا دیتا ہے۔ ورنہ ایک بچہ اپنی ماں کو جس بری طرح تنگ کرتا ہے، بال نوچتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، کپڑے کھینچتا ہے، پچھاڑیں کھا کھا کر ضد کرتا ہے، ہر وقت اپنی ماں کی گود سے چپکے رہتا ہے، اگر یہ جذبہ رحمت شریک حال نہ ہو، تو چند ہی منٹ میں وہ مشتعل ہو جائے اور ساری ضد، سارا نخر اور ساری شرارت خاک میں مل جائے۔ لیکن قربان جائے اس مامتا کے کہ وہ چٹے ہوئے بچے کے ساتھ پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے، تاہم اسے غصہ نہیں آتا، بار بار بال نوچتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، کپڑے کھینچتا ہے، لیکن اس کی پیشانی پر شکن کے بہ جائے ہونٹوں پر خوشی کے آثار جھلکتے ہیں۔ اور وہ وقت سب سے زیادہ صبر آزما اور پیچیدہ ہوتا ہے جب بچہ ضد کرتا ہے اور زبان سے بتا نہیں سکتا کہ وہ چاہتا کیا ہے؟ ماں اس کا اشارہ سمجھنے میں غلطی کرتی ہے تو بچے کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کے موقع پر ماں جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔

پھر بچے کی خوشی اور راحت و تسکین کے لیے ماں کے ایثار و قربانی کا یہ سلسلہ دو چار دن کا نہیں ہوتا ہے، بل کہ مہد سے لے کر لحد تک، ماں اپنے بچے کے لیے محبت کی

آگ میں اسی طرح سلگتی رہتی ہے۔

ماں کا یہی وہ جذبہ مہر و شفقت ہے، جسے سمجھانے کے لیے حضور اکرم ﷺ نے بہ طور تمثیل ایک واقعہ ذکر کیا۔

راویت کے مطابق حضور انور ﷺ نے ایک دن مجمع صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بدچلن نوجوان تھا، جس کی بوڑھی ماں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک عورت کے ساتھ اس کے بیٹے کی آشنائی ہو گئی۔ جب تعلقات بڑھ گئے تو اس کا زیادہ تر وقت اس کے پاس ہی گزرنے لگا۔ ایک رات وہ نوجوان جب اس عورت کے پاس آیا تو اس نے اپنا منہ پھیر لیا اور روٹھ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ نوجوان نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ اخیر میں اس نے کہا کہ میں صرف اس شرط پر راضی ہو سکتی ہوں کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر میرے پاس لا، تاکہ میری راہ میں وہ رکاوٹ نہ بن سکے۔ نوجوان نے کہا کہ میں ابھی تیری خواہش پوری کرتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی اس حالت میں اپنے گھر آیا کہ نفس کا شیطان پوری طرح اس کے اوپر مسلط تھا۔ اس کی ماں دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے قدموں کی آہٹ ملی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا:

میرا لال! تو اتنی رات تک کہاں تھا، میں نے تیرے انتظار میں اب تک کھانا نہیں کھایا ہے۔ چل کھانا کھالے، تاکہ میں بھی حلق کے نیچے دو چار لقمے اتار لوں۔
بیٹے کے نفس پر شیطان پوری طرح سوار تھا۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی ماں کو زمین پر پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر چھری نکالی اور پیٹ چاک کرنے لگا۔
ماں نے کراہتے ہوئے کہا: بیٹا تو دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا، کم از کم کھانا تو کھالے تاکہ تیری بھوک کا غم لے کر میں نہ مروں۔

ظالم بیٹے نے پیٹ چاک کر کے دل نکالا اور ماں کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر

اپنی مٹھی میں دل لیے ہوئے اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک اندھیری گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ گرنے لگا کہ اتنے میں دل سے آواز آئی:

میرے لال! ذرا سنبھل کر چل، تجھے چوٹ نہ لگ جائے!

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کی جتنی محبت اس ماں کے دل میں تھی، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے۔ اور وہ ماں اپنے بیٹے پر جتنی مہربان تھی، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں تو صرف ایک بچے کی پرورش کا معاملہ تھا اور جو سارے جہان کو پال رہا ہے، اس کے رحم و کرم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ غالباً اسی نکتے کو سمجھانے کے لیے ایک ہی معنی کے دو الفاظ یہاں جمع کر دیے گئے ہیں۔ رحمت کا مفہوم ادا کرنے کے لیے کیا صرف ”الرحمن“ یا ”الرحیم“ کافی نہیں تھا؟ پورا قرآن پڑھ جائیے، آپ کو کہیں بھی یہ دونوں صفاتی اسماء ایک ساتھ نہیں ملیں گے۔ ان دونوں کلمات کے بہ ہم ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمین کی ربوبیت و پروردگاری کے لیے بے پایاں، لامحدود اور گونا گوں جلوہ ہائے رحمت و کرم کی ضرورت ہے۔ رحمت و کرم کا اس سے بڑا نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں جو پیدائشی تابع دار ہیں، ان کی بھی پرورش ہو رہی ہے اور جو باغی ہیں، انہیں بھی پالا جا رہا ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، تو مومن اور کافر دونوں کے کھیت سیراب ہوتے ہیں، دھوپ نکلتی ہے، تو جہاں چمکتی دھوپ مومن کا آنگن روشن کرتی ہے، وہاں کافر کی دیوار و در بھی چمکنے لگتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ زمین میں مسلمان کا بویا ہوائیچ پروان چڑھے اور کافر دانہ ڈالے تو سڑ جائے۔ یہ ساری بہاراں اسی رحمت کی ہے جو رحمن میں بھی جلوہ گر ہے اور رحیم میں بھی۔

۱۔ قرآن کریم میں یہ دونوں صفاتی اسماء یعنی ”الرحمن“ اور ”الرحیم“ کئی مقامات پر یک جا ہیں؛ مثال کے طور پر دیکھیے!

سورۃ بقرہ، آیت: ۱۶۳۔ سورۃ فصلت، آیت: ۳۱۔ سورۃ نمل، آیت: ۲۷۔ سورۃ حشر، آیت: ۵۹

عقیدہ آخرت ۱

تاریخ انسانی کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں خوف و دہشت تصورِ الہ کا لازمہ تھا۔ لوگ اسے خدا سمجھتے تھے، جو نہایت ہی خوف ناک اور بھیانک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آفتاب کی قہر آلود تمازت و حرارت پر نگاہ ٹھہری تو اسے خدا سمجھنے لگے اور جب آگ میں بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی پھیلانے کی صلاحیت دیکھی تو اس کے آگے فریضہ عقیدت سے جھک گئے، پھر جب پانی کے بہاؤ سے لالہ زاروں کو کھنڈروں میں تبدیل ہوتے دیکھا، تو اسے خدا سمجھ بیٹھے۔ اس طرح تصورِ الہ میں خوف و دہشت کا جو عنصر غالب تھا، اسے اللہ رب العزت نے یک لخت

۱- مصنف علیہ الرحمۃ نے سورہ فاتحہ کے پہلے حصے ”حمد“ سے متعلق گفت گو کرنے کے بعد ”آخرت“ کے عنوان کے تحت چند آیات قرآنیہ نقل کیں اور انھیں یوں ہی چھوڑ دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بعد میں ان کے حوالے سے کچھ لکھنا چاہتے تھے، مگر گونا گوں مصروفیات کے سبب انھیں مہلت نہ ملی۔ بہر کیفیت اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں سے کچھ باتیں عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں، صرف اس جذبے میں کہ اگر مندرجہ بالا عنوان کے تحت کچھ نہ کہا گیا، تو سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں سمجھی جائے گی۔ لہذا یہاں سے لے کر اس فصل کے اخیر تک جو کچھ بھی ہے، میرے قلم سے ہے۔ اگر یہ حق ہے، تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی عنایات و نوازشات، نیز مصنف علیہ الرحمۃ کے روحانی تصرفات کی جھلک ہے اور اگر کوئی نقص و قصور ہے، تو یہ میری کوتاہ نظری سے ہے۔

ختم کر دیا اور فرمایا کہ پروردگار حقیقی نہایت رحم و کرم فرمانے والا بھی ہے اور سرچشمہ رحمت و شفقت بھی، تاہم اس تصور کے بعد ہو سکتا تھا کہ لوگ اس کی ہدایات و ارشادات سے بالکل بے نیاز ہو جاتے اور رحمت و شفقت کا تصور انہیں لاپرواہ بنا دیتا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ یوم جزا کا مالک بھی ہے۔

خوب صورت پیرایہ بیان:

لغوی اعتبار سے ”دین“ کے معنی ”جزا و بدلہ“ کے ہیں۔ غور کیجیے کہ وہ خالق کائنات ہے، اپنے بندوں پر قہر و غضب نازل کرے، تو کسے مجال انکار، تاہم وہ اپنی سخت گرفت کا تذکرہ بھی کر رہا ہے، تو بڑے حسین پیرایہ بیان میں کہ اس کا احتساب سرتاسر ”جزا و بدلہ“ کے پس منظر میں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار حقیقی اپنے بندوں کے لیے رحیم و کریم ہے اور ساتھ ہی ساتھ عدل و انصاف کی روشنی میں احتساب کرنے والا بھی۔ یہیں سے یہ اشارہ بھی مل گیا کہ اگر وہ کسی پر قہر و غضب برسا رہا ہے، تو اس لیے نہیں کہ اسے پسند کرتا ہے، بل کہ اس لیے کہ اس نے خود گم راہی و ضلالت، سرکشی و تعنت اور گناہ و معصیت اختیار کر کے اسے اپنے اوپر پڑنے کی راہ ہموار کر لی ہے۔

”مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ۔“ ۱

”جس نے نیکی کی تو اس نے اپنے لیے ہی کی، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی کے سر ہے، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔“

اسی پس منظر میں یہ آیت کریمہ دیکھیے!

”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ۔“ ۱

”اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، جو
نیکیاں اس نے کی ہیں، اس کے ثمرات بھی اسی کے لیے ہیں اور جو گناہ
اس نے کیے ہیں، ان کا وبال بھی اسی کے سر ہے۔“ (فیضان القرآن)

مزید وضاحت کے لیے یہ آیت پڑھیے!

”الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ۔“ ۲

”آج ہر جان اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائے گی، آج کسی پر زیادتی نہیں
ہوگی، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔“ (فیضان القرآن)

ایک ایمان افروز نکتہ:

اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی صفت ربوبیت و رحمت کا ذکر جمیل فرمایا
ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت ہم پر بغیر کسی سبب کے
ہے، جب کہ اس کی گرفت ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ ذرا دیکھیے تو سہی کہ شکم
مادر میں نطفہ ابھی ٹھہرا ہی ہے کہ کارخانہ ربوبیت و رحمت کے سارے عوامل اسے
اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ اندھیری کوٹھری میں بھی اسے زندہ رکھنے کے
اہتمامات ہو رہے ہیں، بل کہ اسے پروان بھی چڑھایا جا رہا ہے۔ پھر جب نومہینے کے
بعد ولادت ہوئی تو اب سے ماں کے سینے سے لطیف دودھ فراہم کیا جا رہا ہے اور جیسے جیسے
نظام ہاضمہ میں پختگی آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے قدرت الہی اسے کثیف بھی بناتی
جا رہی ہے۔ شدت تکالیف کے اظہار کے لیے بچے کو رونے اور چیخنے کے گر سکھائے

۱- قرآن کریم، سورت: ۲، آیت: ۲۸۶

۲- قرآن کریم، سورت: ۴۰، آیت: ۱۷

جار ہے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد اسے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی صلاحیتیں بخشی جا رہی ہیں، پھر اسے چلنے اور دوڑنے پر قدرت دی جا رہی ہے۔ چند سال گزرتے ہی اسے قوتِ گویائی اور لکھنے پڑھنے کا شوق عطا کیا جا رہا ہے۔ چند لمحے کے لیے سوچے تو سہی کہ بچے نے اب تک کون سا نیک عمل کیا ہے کہ اس کی بدلے میں رحمتِ الہی ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہے؟ ایک نہیں، سو بار کوششیں کر کے دیکھ لیجیے، لیکن ایک نیکی بھی آپ کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ یہاں سے یہ بات دوپہر کی دھوپ کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی رحمت و شفقت اپنے بندے پر بغیر کسی سبب کے ہوا کرتی ہے۔ اب اگر وہ اسی سائے میں اخیر وقت تک جیتے رہنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دینے والے کی ہدایات پر عمل کرتا رہے اور اسے ہر حال میں خوش رکھے۔

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔“^۱

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں کوئی تبدیلی اس وقت تک نہیں

کرتا جب تک کہ وہ خود کو تبدیل نہ کر لے۔“ (فیضان القرآن)

”ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔“^۲

”اس حوالے سے دستورِ الہی یہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا

فرماتا ہے، تو اسے اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود نہ

بدل جائیں، بلاشبہ اللہ تو سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے

والا بھی۔“ (فیضان القرآن)

ایک اور نکتہ:

اچھا پھر یہ بھی دیکھیے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت، عنایت و

۱- قرآن کریم، سورت: ۱۳، آیت: ۱۱

۲- قرآن کریم، سورت: ۸، آیت: ۵۳

رواداری اور چارہ سازی و دردمندی کا مظاہرہ کرے، پھر وہ اس بے پایاں احسانات کے باوجود اپنے محسن سے منہ پھیر لے، تو اس کے حوالے سے محسن کا غم و غصہ سات ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور وہ غیظ و غضب کے اظہار میں عدل و انصاف کے سارے تقاضے پرے رکھ دیتا ہے۔ عام طور پر ایسے لمحات میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ محسن کی ناراضگی واقعہ کے عین مطابق ہے بھی یا نہیں، بل کہ توجہ صرف اس پر ہوتی ہے کہ فضل و کرم کرنے والے نے کس قدر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا؟

یہاں پہنچ کر بلا تمثیل کہنے دیا جائے کہ اپنے بندوں پر خدائے بزرگ و برتر کی عنایات و نوازشات کا کیا پوچھنا، شکم مادر سے لے کر پیدائش تک، پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر قبر کی دہلیز تک، قدم قدم پر اس کی رحمت و شفقت دست گیری کرتی رہتی ہے اور ہمہ وقت سایہ فگن رہتی ہے۔ پھر اگر بندہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، تو عمومی ضابطہ کے مطابق قہر و غضب کے اظہار میں شدت نہیں برتی جاتی، بل کہ ایسے حالات میں قطعی عدل و انصاف کی راہ اپنائی جاتی ہے۔ لہذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ احتساب لینے کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ”دین“ سے بہتر کوئی دوسرا لفظ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس میں ایک طرف الطاف و عنایات کے مفاہیم ہیں تو دوسری جانب مواخذ و مکافات اعمال کے، اور وہ بھی ظلم و زیادتی اور شدت و سختی کے ساتھ نہیں، بل کہ عدل و انصاف کے ساتھ، فضل و کرم کے ساتھ، افادہ و فیضان کے ساتھ اور احسان و نوازش کے ساتھ۔

انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کا اثر

یہ درست ہے کہ ایک انسان کو صرف اپنے خالق حقیقی کی چوکھٹ پر ہی سر نیاز خم کرنا چاہیے اور اسی کی ہدایات پر عمل بھی کرنا چاہیے، تاہم ہزار کوششوں کے باوجود کبھی کبھی اس کے قدم صراطِ مستقیم سے بہکنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں

ندامت و شرم ساری کے جذبات بیدار کرنے اور پائے ثبات کو لغزشوں سے بچانے میں عقیدہ آخرت بڑا ہی موثر کردار ادا کرتا ہے۔

آئیے اس پس منظر میں مختلف جہتوں سے قرآن کریم کی چند آیاتِ بینات ملاحظہ کرتے ہیں!

پابندی نماز کے حوالے سے:

”وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝“ ۱

”صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز بہت مشکل کام ہے، مگر ان خدا ترس بندوں کے لیے نہیں جو اپنے پروردگار سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے پر بھی۔“

عزم و ثبات کے حوالے سے:

”فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔“ ۲

”پس ہوا یہ کہ جب طالوت اور اس کے ساتھ مشرف بہ ایمان ہونے والے خوش بخت افراد نہر عبور کر گئے، تو وہ بد نصیب جنھوں نے سیراب ہو کر پانی پی لیا تھا بول پڑے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے نبرد آزما ہونے کی سکت نہیں، مگر وہ لوگ جنھیں اللہ کی بارگاہ میں پیش

۱- قرآن کریم، سورت: ۲، آیت: ۴۵، ۴۶

۲- قرآن کریم، سورت: ۲، آیت: ۲۴۹

ہونے کا یقین تھا، وہ پکار اٹھے کہ کئی بار چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آگئیں ہیں، اور اللہ صبر و شکیب کا دامن تھامے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔“ (فیضان القرآن)

دیکھ رہے ہیں آپ! دشمنوں سے مقابلے کے لیے یہ عزم و ثبات اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین کامل کے ثمرات میں سے ہے۔

جزاے اعمال کے حوالے سے:

”وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝“ ۱

”اس دن اعمال ضرور تولے جائیں گے، پس جن کے اعمال حسنہ کے پلڑے بھاری ہوئے، تو وہی کام یاب قرار دیے جائیں گے۔ اور جن کے اعمال حسنہ کے پلڑے ہلکے رہے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے، جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا کیوں کہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے۔“ (فیضان القرآن)

یومِ آخرت پر ایمان کے نتیجے میں اعمال کے تولے جانے پر یقین ہوتا ہے، جو بہ راہِ راست ہمارے شب و روز کی کارکردگی پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔

آتشِ جہنم کے حوالے سے:

”إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝ أُولَئِكَ مَاوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝“ ۲

۱- قرآن کریم، سورت: ۷، آیات: ۸، ۹

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۰، آیات: ۷، ۸

”در حقیقت جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی مگن بھی ہیں اور مطمئن بھی، نیز وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے، بہ سبب ان حرکتوں کے، جو وہ کیا کرتے ہیں۔“ (فیضان القرآن)

نہایت ہی صراحت کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے آتش جہنم تیار ہے۔

اکارتِ اعمال کے حوالے سے:

”وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ ۱

”جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی اور آخرت میں پیشی کے تصور کو تسلیم نہیں کیا، ان کے سارے اعمال اکارت گئے، ان کو تو انہیں کاموں کی سزا ملے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔“ (فیضان القرآن)

یہ آیت کریمہ صاف صاف پکار رہی ہے کہ یومِ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے سارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے اور ان پر اجر و ثواب کی ساری خوش فہمیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔

نقصانِ عظیم کے حوالے سے:

”وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔“ ۲

”جس دن اللہ انہیں جمع فرمائے گا، تو وہ یوں محسوس کریں گے گویا بس

۱- قرآن کریم، سورت: ۷، آیات: ۱۳۷

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۰، آیت: ۲۵

ایک گھڑی کے لیے ہی دنیا میں ٹھہرے ہیں، جب کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، بلاشبہ وہ لوگ بڑے ہی گھائے میں رہے، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کو جھٹلایا اور وہ کبھی بھی راہ ہدایت سے آشنا ہونے والے نہیں تھے۔“ (فیضان القرآن)

عذابِ الیم کے حوالے سے:

”إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝“ ۲

”بلاشبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے اور ان ایمان والوں کو بشارت بھی دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اس حقیقت کا بھی وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

(فیضان القرآن)

امکانِ آخرت کا ثبوت:

یہ امر کسی پر مخفی نہیں کہ دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آغوشِ مادر میں دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے، پھر عنقوانِ شباب کے مراحل سے گزرتے ہوئے عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے اور ایک دن وہ بھی آتا ہے جب حیاتِ مستعار کی شمع پوری طرح بجھ جاتی ہے..... ٹھیک اسی طرح مٹی کے نیچے دبے ہوئے دانہ میں ننھی سی کوپل نمودار ہوتی ہے، پھر وہ قوانینِ فطرت کے سایہ میں پروان چڑھتے ہوئے تناور

۱- قرآن کریم، سورت: ۷۷، آیات: ۹، ۱۰

درخت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پھر دھیرے دھیرے سرسبز و شادابی ماند پڑنے لگتی ہے اور ایک دن اپنی بساطِ حیات سمیٹ کر نیست و نابود ہو جاتی ہے..... یہی حال آفتاب کا ہے۔ صبح سویرے افق پر سرخی مائل روشنی نمودار ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے، پھر پورے آب و تاب کے ساتھ آفتاب کی کرنیں دنیا کے چپے چپے کو روشن کر دیتی ہیں، پھر دوپہر کے وقت وہ آگ برسانے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے تمازت کم ہونے لگتی ہے اور شام ہوتے ہوتے قہر و غضب برپا کرنے والا آفتاب ڈوب جاتا ہے..... ماہ تاب بھی کچھ انھی حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ شفق کی لالی رخصت ہوئی نہیں کہ ایک دن ہلالِ نو کے حسن و جمال سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے اس کا حلقہ بڑھنے لگتا ہے، پھر ایک دن پورے طور پر دائرے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر ایک جانب سے دیوار سکڑنے لگتی ہے اور ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ چاند ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے..... یہی کچھ ثمرات و خضرات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ درخت پر سب سے پہلے کلی نمودار ہوتی ہے، کچھ دنوں بعد وہ پھول کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پھر پھول جھڑ جاتا ہے اور عقب سے ایک ابھار کی نمود شروع ہو جاتی ہے، جو دھیرے دھیرے ایک تروتازہ پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ایک خاص وقت کے گزرتے ہی وہ خراب ہونے لگتا ہے، بدبو اٹھتی ہے اور سڑگل کر ختم ہو جاتا ہے۔

ہمارے ارد گرد اس طرح کی ہزاروں مثالیں کیا یہ خموش اشارہ نہیں کر رہی ہیں کہ یہاں کی ہر ایک چیز فانی ہے۔ اور جب یہ روشن و تاب ناک حقیقت ہمیں بہر حال تسلیم کرنی پڑتی ہے تو پھر یہ تسلیم کرنے میں کیا مضائقہ ہے کہ یہ دنیا بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اسی سچائی کو بے نقاب کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے:

”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ

الْاِكْرَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝“ ۱

۱- قرآن کریم، سورت: ۵۵، آیات: ۲۶، ۲۷، ۲۸

”جو کچھ روئے زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ صرف آپ کے پروردگار کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، جو عظمت و کبریائی والی بھی ہے اور شرف و بزرگی والی بھی۔ پس اے جنات و انسان! تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔“ (فیضان القرآن)

نقش کہن کے اشارے:

اچھا پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ جو چیز بھی دنیا میں ہے، وہ ایک طے شدہ نظام کے تحت مسلسل اپنی حالت بدلتی رہتی ہے۔ آج ہم اسے ایک حالت میں دیکھتے ہیں اور کل وہ ایک دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے، اور بسا اوقات یہ تبدیلی اس قدر گہری ہو جاتی ہے کہ برسوں کی مانوس شخصیت بھی ہمارے لیے اجنبی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تغیر و تبدل، ترتیب و تخریب اور سکون و برہمی یہاں کی ہر چیز کا خاصہ ہے۔ موسم سے لے کر آب و ہوا تک، بشری خدو خال سے لے کر جسمانی ساخت تک، خوش ذائقہ طعام سے لے کر متعفن فضلات تک، خوب صورت مکانات سے لے کر اجڑی ہوئی بوسیدہ آبادیوں تک اور لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب باغات سے لے کر بے آب و گیاہ صحرا تک..... فطرت کی ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔

ایک پل کے لیے سنجیدگی سے غور کیجیے تو اسی تغیر و تبدل میں درسِ آخرت کی واضح نشانیاں بھی پوشیدہ دکھائی دیں گی اور وہ یہ کہ اسی تبدیلی کا ایک لخت تھم جانا ہی تو ”اختتامِ کائنات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسی ذہن و تفکر کی رفاقت میں یہ آیت کریمہ پڑھیے!

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔“ ا

”بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بھی اور گردشِ لیل و نہار میں بھی،

عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے روشن و تاب ناک نشانیاں ہیں۔“

(فیضان القرآن)

معمد مفسرین کے مطابق یہ آیت کریمہ قدرتِ خداوندی کے اثبات کے حوالے سے ہے، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک آیت تخلیق و تدبیر کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے اور تخریب و اختتام کی جانب بھی۔ ”آسمانوں اور زمین کی پیدائش“ سے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ تخلیق پر ایمان و یقین کی دعوت دی جا رہی ہے اور ”گردشِ لیل و نہار“ سے اختتامِ کائنات کی جانب لطیف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو چیز گردش کرتی رہتی ہے، وہ ایک نہ ایک دن رُک بھی سکتی ہے اور یہی ٹھہراؤ بہ جا طور پر ”یومِ آخرت“ سے موسوم کی جا سکتی ہے۔ کیا عجب اسی پوشیدہ پیغام کی نقاب کشائی کے پس منظر میں قرآن کریم نے اسے ”عقل سلیم رکھنے والوں“ کے لیے روشن و تاب ناک نشانیوں سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور روز و شب کی آمد و رفت سے خدائے علیم و حکیم کی قدرتِ کاملہ پر دلالت تو بہت ممکن ہے ہر شخص کی بساطِ فہم و نظر میں سما جائے، تاہم گردشِ لیل و نہار سے اختتامِ کائنات کی درپردہ حقیقتوں کا ادراک ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔

تقریبِ فہم کے لیے ایک بچے کے ہاتھوں میں گردش کرتے ہوئے لٹو پر غور کیجیے۔ کیا کوئی یہ کہنے کی ہمت جٹا سکتا ہے کہ لٹویوں ہی ہمیشہ اپنے محور پر گھومتا رہے گا اور کبھی بھی ساکت نہیں ہوگا؟ یہ بات فہم و فراست سے عاری ہونے کی دلیل تو کہلائے گی، تاہم حقیقت واقعہ کی مناسب تعبیر ہرگز نہیں بن سکتی۔ لہذا چار و ناچار یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ ایک لٹو اپنے گھمانے والے کی قوت و صلاحیت کے تناسب کے مطابق کچھ دیر تک گھومے گا اور پھر اپنی حالت پر واپس آجائے گا۔

یہاں پہنچ کر کہنے دیجیے کہ یہ دنیا بھی ایک لٹو کی طرح ہے، اسے گردش دینے والی ذاتِ عظیم جب تک اسے چاہے گی، وہ گردش کرتی رہے گی اور جب وہ چاہے گی،

اسے تھام لے گی۔ اور جس طرح لٹو گردش کے بعد اپنی اصلی حالت میں واپس آجاتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ دنیا بھی اپنی اصلی حالت کی طرف عود کر جائے گی۔ زیر بحث مثال کو دیکھتے ہوئے تقابلی پس منظر میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ دنیا کی اصل ”عدم“ ہے، اسے خالق کائنات نے عدم سے وجود کا پیراہن جمیل عطا کیا ہے اور اسے متنوع، پرکشش اور دیدہ زیب گل بوٹوں سے آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے۔ وہ بلاشبہ قدرتِ کاملہ رکھتا ہے کہ جب چاہے، وجود کے غلاف کو کھینچ لے اور اسے واپس عدم کی جانب پھیر دے۔

یہیں سے یہ راز بھی آفتابِ نیم روز کی طرح عیاں ہو گیا کہ جو ذات موجوداتِ کائنات کو گردش میں رکھنے پر قدرتِ کاملہ رکھتی ہے، وہ اسے ایک دن روک کیوں نہیں سکتی؟ اور یہ بھی پیشِ نگاہ رہے کہ کسی چیز کو ایک طے شدہ ضابطے کے مطابق مسلسل گردش میں رکھنا، اسے روکنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اور کیا یہ بھی کہنے کی بات ہے کہ جو عظمت و شرف والی ذات موجوداتِ کائنات کو گردش میں رکھ کر ہمارے اعتبار سے زیادہ مشکل کام سرانجام دے رہی ہے، وہ اس کے مقابلے میں اسے روک کر قدرے کم مشکل کام کرنے پر قدرت کیوں نہیں رکھ سکتی؟

زمینی حقائق سے استدلال:

ایک انسان جب آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے ارد گرد سب سے پہلے ماں باپ سے مانوس ہوتا ہے۔ پھر وہ انواع و اقسام کی غذاؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اعضا کسی قدر توانا ہوئے تو آفتاب و ماہ تاب، جبل و کہسار، صحرا و سمندر، ستارے و سیارے، حیوانات و بہائم اور طرح طرح کے چرند و پرند پر نگاہ پڑتی ہے۔ قوتِ گویائی نہ سہی، لاشعور پکارا اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بہ خود وجود میں نہیں آئے، بل کہ ایک عظیم ذات ہے، جو انھیں پیکرِ وجود سے آشنا کر رہی ہے۔

اسی کے ساتھ یہ بات بالکل فطری ہے کہ جو ذات انھیں عدم سے وجود میں لاسکتی ہے، وہ انھیں دوبارہ معدوم کر کے وجود کی صورت عطا کیوں نہیں کر سکتی؟ کوئی شک نہیں کہ یومِ آخرت پر یہ سب سے زیادہ پختہ و مضبوط اور سہل و بسیط دلیل ہے، جو ایک ذی ہوش کے پیمانہ فہم و فراست پر بھی پوری اترتی ہے اور ایک عام انسان کی سطحی نگاہوں سے بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

”أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝
وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ
رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
عَلِيمٌ ۝“ ۱

”کیا انسان نے غور نہ کیا کہ ہم نے اسے ایک قطرہ آب سے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صریح جھگڑا لو بن بیٹھا ہے۔ وہ ہمارے اوپر عجیب و غریب مثالیں چسپاں کرتا ہے اور خود اپنی ہی پیدائش کی حقیقت بھول گیا، وہ کہتا ہے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انھیں کون زندہ کرے گا؟ اے محبوب! آپ کہیے کہ وہی زندہ فرمائے گا جس نے انھیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔“

(فیضان القرآن)

مزید وضاحت کے لیے اسے پڑھیے!

”أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ
اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝“ ۲

۱- قرآن کریم، سورت: ۳۶، آیات: ۷۷، ۷۸، ۷۹

۲- قرآن کریم، سورت: ۲۹، آیات: ۱۹، ۲۰

”کیا وہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ نے تخلیق کی ابتدا فرمائی اور پھر وہ کس طرح اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، بلاشبہ ایسا کرنا اللہ کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ اے محبوب! کہیے کہ تم روئے زمین کی سیر کرو اور ماتھے کی آنکھ سے دیکھو کہ کس طرح اللہ نے تخلیق کی ابتدا فرمائی اور پھر کس طرح وہی اللہ اسے دوبارہ اٹھان دے گا، بلاشبہ اللہ سب کچھ کرنے پر کمال قدرت رکھتا ہے۔“ (فیضان القرآن)

تخلیقی حقائق کی نقاب کشائی کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ دیکھیے!

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ وَ مِنْكُمْ مَّن يَرْدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ وَ أَنْبَتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ“

”اے لوگو! اگر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے میں کوئی شک ہے تو یہ غور کرو کہ ہم نے ہی تمہیں ابتداء مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے تخلیق کرتے ہوئے اسے خون کے پھٹک میں تبدیل کیا، پھر اسے گوشت کے لوٹھڑے سے کہ جس میں بعض اعضا جسم کی صورت واضح ہو جاتی ہے اور دوسرے کی زیر تکمیل ہونے کے سبب واضح نہیں رہتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی کار فرمائیاں ظاہر کر دیں، اور پھر جسے چاہتے ہیں ایک طے شدہ مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں ننھے کی

صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمھاری پرورش کرتے رہتے ہیں تاکہ تم جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ، پھر ایسا ہوتا ہے کہ تم سے کچھ تو پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، جو اپنی طوالت عمر کے ایسے ناکارہ حصے تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ سب کچھ جان کر بھی بھول جاتے ہیں، نیز اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ ایک وہ زمین جو مرجھائی ہوئی لگتی ہے، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، تو وہ تروتازہ ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے، پھر طرح طرح کے خوش نما نباتات سے کھل اٹھتی ہے۔“

(فیضان القرآن)

تقاضاے فطرت:

یہ دنیا سب سے بڑے حکیم و دانائے کی بنائی ہوئی ہے اور حکمت و دانش مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ یہاں نہ افراط و تفریط ہو، نہ نقص و زیادتی ہو اور نہ ہی غلو و ظلم ہو، تاہم ہمیں بعض لوگ ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو دوسروں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں اور قہر و غضب بن کر برستے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی جو ظلم و زیادتی برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ یہاں بسا اوقات نہ ظالموں کو ان کے کیے پر سزا ملتی ہے اور نہ ہی ظلم سہنے والوں کے ساتھ انصاف ہو پاتا ہے، بل کہ اسی حال میں ظالم و مظلوم، قاہر و مقہور اور حاجب و محجوب، دونوں دنیاے فانی سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں۔ تصور کیجیے کہ اگر اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا ایسی نہ ہو، جہاں ظالم کو اس کے کیے کی سزا ملے اور مظلوم کے ساتھ انصاف ہو، تو پھر سرتاسر یہ دنیا کے بنانے والے کی کم زوری کہلائے گی، جو قطعی باطل ہے۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک ایسی دنیا موجود ہے، جہاں ظالم کو سرکشی و بغاوت پر سزا ملے گی اور مظلوم کو اس کے سہنے پر جزا۔

اور یہ بھی تقاضاے فطرت ہی ہے کہ جزا و سزا کی جملہ حتمی کارروائیوں کے لیے ”اعمال نیک و بد“ کے امکانات کے دروازے پورے طور پر بند کر دیے جائیں، کیوں کہ یہ بات فہم و فراست سے بالاتر ہے کہ لوگ زیادتی کیے بھی جائیں اور سہنے والے سہتے بھی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جزا و سزا کی کارروائیاں بھی جاری رہیں، ورنہ تو دنیا کے امتحان گاہ ہونے کا تصور ہی زیروزبر ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہوئی کہ اگر جزا و سزا کے ضابطے پر اسی دنیا میں عمل کیا جائے، تو تخلیق کائنات کی حکمت ناقابل اعتنا ہو جائے گی اور اگر جزا و سزا کے تصور کو وہم و خیال قرار دے دیا جائے، تو تخلیق کائنات ہر جہت سے مکمل نہیں سمجھی جائے گی۔ لہذا جزا و سزا کے تصور کو ہر اعتبار سے مکمل اور جامع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ساری کائنات پورے طور پر ختم ہو جائے اور امکانات اعمال کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر عدل و انصاف اور غیر جانب داری کے ساتھ سب کے اعمال نامے دیکھے جائیں اور حساب و کتاب کی ضروری کارروائیاں پوری کی جائیں۔

آخرت میں حسنات پر اجر و ثواب اور سیئات پر سزا و عقاب کے حوالے سے یہ آیت کریمہ پڑھیے!

”وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰؤْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى۔“

”آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، تاکہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو ان کے اعمال صالحہ پر اجر و ثواب سے نوازے۔“

مزید وضاحت کے لیے یہ آیت کریمہ دیکھیے!

”اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعَدَّ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهٗ يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُهٗ“

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ۔“ ۱

”بالآخر تم سب کو اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بلاشبہ وہی پہلی بار تخلیق فرماتا ہے اور وہی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا، تاکہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، انھیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنھوں نے کفر و تعنت کی راہ اختیار کر لی تو ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا اور انھیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا کیوں کہ وہ کفر کرتے رہے ہیں۔“ (فیضان القرآن)

قیامت کی ہولناکیاں:

قرآن مقدس نے قیامت کے قہر و غضب، سختی و شدت اور وحشت و غربت کی خوفناک تصویری جھلکیاں مختلف پیرایہ بیان میں کھینچی ہیں۔ انھیں دیکھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، صرف سنتے ہی حالت غیر ہو جاتی ہے اور خوف و دہشت سے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور رگوں کا خون منجمد ہو جاتا ہے۔

اس پس منظر میں صرف چند آیات سماعت کرتے چلیے!

”إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَإِذَا
الْبُحَارُ فَجَّرتْ ۝ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝“ ۲

”جب آسمان پھٹ پڑے۔ اور جب تارے جھڑ پڑیں۔ اور جب سمندر

۱- قرآن کریم، سورت: ۱۰، آیت: ۴

۲- قرآن کریم، سورت: ۸۲، آیات: ۱ سے ۵

بہنے لگے۔ اور جب قبریں شق کر دی جائیں۔ پھر ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے اپنے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ آیا ہے۔“

(فیضان القرآن)

یہ آیت کریمہ بھی پڑھیے!

”إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُحْضِرَتْ ۝“ ۱

”جب آفتاب لپیٹ دیا جائے۔ اور جب ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑائے جائیں۔ اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھٹکتی پھریں۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں۔ اور جب سمندر سلگائے جائیں۔ اور جب انسانوں کے الگ الگ گروہ بنائے جائیں۔ اور جب زندہ درگور کی جانے والی سے پوچھا جائے کہ تو کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی؟ اور جب نامہ اعمال بے نقاب کیے جائیں۔ اور آسمان کی پرتیں ادھیڑی جائیں۔ اور جب جہنم بھڑکائی جائے۔ اور جب بہشت قریب کر دی جائے۔ پھر ہر شخص جان لے گا کہ وہ کس طرح کے اعمال لے کر حاضر ہوا ہے۔“ (فیضان القرآن)

اعترافِ بندگی ۱

جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پروردگار ہے تو کائنات کا مالک بھی وہی ہے، اور جب وہ مالک ہے تو اپنی مملوکہ شے کو جزا و سزا دینے کا حق بھی اسی کو ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے: ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ مالک ہے تو بندگی کا سر بھی اسی کے آگے جھکے گا۔ اس لیے قرآن کریم بندوں کی زبانی اقرار کرتا ہے کہ ”اِيَاكَ نَعْبُدُ“ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اب بندہ اظہارِ مدعا کے لیے زبان کھولتا ہے کہ ”وَ اِيَاكَ نَسْتَعِينُ“ اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب وہی پروردگار ہے، جب وہی مالک ہے، جب وہی معبود ہے، تو ظاہر ہے کہ مددگار بھی وہی ہے۔

ایک اعتراض کا جواب:

مخالفینِ اسلام ”اِيَاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَاكَ نَسْتَعِينُ“ کے متعلق اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آیت اپنے ظاہر کے اعتبار سے کلام خداوندی ہونے سے انکار کرتی ہے، کیوں کہ ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں“ یہ اندازِ کلام

۱- اب یہاں سے سلسلہ سخن دوبارہ قائدِ اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ کے اچھوتے اسلوب اور متوازن فکر و نظر سے جوڑ لیجیے۔ مجھے اُمید ہے کہ سابقہ عنوان کے تحت میرے قلم سے نکلے ہوئے جملے آپ کے ذوقِ لطیف پر گراں نہیں گزرے ہوں گے۔

بندے کا ہے، خدا کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کا ہوتا تو اندازِ بیاں یوں ہوتا کہ ”تم میری ہی عبادت کرو اور مجھ ہی سے مدد چاہو!“

قرآن کے اندازِ بیان پر انگلی رکھنے سے پہلے خود اپنے اندازِ کلام کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، کیوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات کی تہ تک پہنچنے میں خود اپنی ہی عقل حائل ہو جاتی ہے۔ حقیقت کا بے نقاب چہرہ سامنے ہوتا ہے، لیکن آنکھ غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے ہی گرد و پیش پر ایک نظر ڈال لی ہوتی تو بات قطعاً سمجھ میں آ جاتی۔

یہ امر کسی سے مخفی نہیں ہے کہ انسان کی فطرت شعور کی مختلف منزلوں سے گزرتی ہے اور ہر منزل میں تعلیم و تلقین کا انداز یکساں نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک دور وہ بھی آتا ہے جب وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر بہ تدریج شعور میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ تلاتی ہوئی زبان میں جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو گھر کے قریبی رشتوں کے الفاظ اس کی زبان پر چڑھائے جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے ”ابا“ تو بچہ بھی کہتا ہے ”ابا“، ماں کہتی ہے ”بھیا“ تو بچہ بھی کہتا ہے ”بھیا“، ماں کہتی ہے ”ماموں“ تو بچہ بھی کہتا ہے ”ماموں“، حالاں کہ ماں جسے ابا، بھیا اور ماموں کہہ رہی ہے، وہ خود رشتے میں اس کا ابا، بھیا اور ماموں نہیں ہے، بل کہ اس کا شوہر، بیٹا اور بھائی ہے، لیکن بچے کی بے شعور فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ابتدائی منزل میں بچے کی زبان پر کلام کرتی ہے۔

اتنا سمجھ لینے کے بعد اب قرآن کے اندازِ بیان کا محل سمجھیے کہ ایک شیر خوار بچہ الفاظ کے معانی سمجھنے میں جتنا بے شعور اور بے خبر گردانا جاتا ہے، معرفتِ الہی کے باب میں بندہ اس سے بھی کہیں زیادہ بے شعور اور بے خبر ہے۔ اس لیے بلا تمثیل خداے برتر جب اپنے بے شعور بندوں کو مناجات کی تلقین کرنا چاہتا ہے، تو بندوں کی زبان پر کلام کرتا ہے اور تلقین کے لیے وہی اندازِ بیان اختیار فرماتا ہے، جیسا سمجھ بچوں

کے ساتھ برتا جاتا ہے۔

پھر تعلیم و تلقین کا یہ طریقہ صرف ضرورت ہی کا تقاضا نہیں ہے، بل کہ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں انتہائی شفقت و محبت کا حامل بھی ہے۔ اس مقام پر بندگی کے حقیقی تاثرات کا جو کیف ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں“ میں ہے، وہ ”میری ہی عبادت کرو اور مجھ ہی سے مدد چاہو“ میں نہیں ہے۔

ایک مشہور مغالطہ اور اس کا جواب:

اس مقام پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”ایاک نستعین“ یعنی ”ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں“ میں جب مدد چاہے جانے کی نسبت خدا ہی کی طرف ہے، تو اب خدا کے سوا انبیاء، اولیاء، شہدا اور صلحا سے مدد چاہنا شرک ہے اور ایسا کرنے والے مشرک ہیں۔ خواہ یہ لوگ اپنے عقیدے کی کچھ بھی تاویل کریں، دامن اسلام میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔

چوں کہ یہ بات، بات ہی کی حد تک نہیں ہے، بل کہ اس نے تشدد کا پیرا یہ اختیار کر لیا ہے اور مشرک بنانے کا مشغلہ باضابطہ ایک مذہبی فرقے کا علامتی نشان بن گیا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ اس بحث کا جائزہ لیا جائے۔

فریقین کا استدلال:

فریق اول یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک سمجھنے والے یہ کہتے ہیں کہ بندوں کی مدد کرنا خدا کی ایک صفت ہے، جو اسی کے ساتھ خاص ہے اور خدا کی صفت کو کسی غیر کے لیے تسلیم کرنا شرک ہے۔ خدا اپنی صفات کسی غیر کو عطا نہیں کرتا۔ اس لیے ذاتی اور عطائی کا فرق بھی کسی کو شرک سے نہیں بچا سکتا۔

فریق ثانی یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز سمجھنے والے یہ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات ان معنوں میں اس کے ساتھ خاص ہیں کہ وہ ذاتی ہیں، لامحدود ہیں اور ازلی و

ابدی ہیں۔ مظہر ہونے کی حیثیت سے جو صفات ہم خدا کے مقرب بندوں میں تسلیم کرتے ہیں، وہ ان معنوں میں نہیں، بل کہ وہ عطائی ہیں، محدود ہیں اور حادث ہیں۔ یہ فرق اگر ملحوظ نہ رکھا جائے اور آنکھ بند کر کے بندوں کی طرف عطائی صفات کی نسبت کو بھی شرک ٹھہرا دیا جائے تو قرآن کی بے شمار آیتوں کے درمیان تصادم لازم آجائے گا۔ ذیل میں قرآن کی آیات سے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جن سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ ایک ہی صفت قرآن کریم نے خدا کے لیے ثابت کی ہے، پھر اسی کو بندوں کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔

(۱) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا۔“ ۱

”اللہ ہی جانوں کو موت کے وقت وفات دیتا ہے۔“

دیکھیے یہاں ”وفات دینے“ کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف کی ہے اور وہ حصر کے ساتھ، لیکن دوسری جگہ وفات دینے کی نسبت فرشتوں کی طرف بھی فرمائی ہے۔

”قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔“ ۲

”آپ کہہ دیجیے کہ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا وہ فرشتہ، جو تم پر مقرر

ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

(۲) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ الْأَرْضِ۔“ ۳

”خدا ہی آسمان سے زمین تک امر عالم کی تدبیر فرماتا ہے۔“

دیکھیے یہاں ”تدبیر امر“ کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف فرمائی ہے، لیکن پھر

۱- قرآن کریم، سورت: ۳۹، آیت: ۴۲

۲- قرآن کریم، سورت: ۳۲، آیت: ۱۱

۳- قرآن کریم، سورت: ۳۲، آیت: ۵

اسی تدبیر امر کو قرآن نے دوسری جگہ فرشتوں کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔

ملاحظہ فرمائیے!

”فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا“ ۱

”قسم ہے ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبارِ عالم ان کی تدبیر سے ہے۔“

(۳) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ“ ۲

”اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔“

دیکھیے یہاں ”خلق“ کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف فرمائی ہے، لیکن دوسری

جگہ اسی ”خلق“ کی نسبت وہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی طرف بھی کرتا ہے۔

”أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ

طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ“ ۳

”میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں

پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے۔“

(۴) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ“ ۴

”نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔“

دیکھیے یہاں ”احیا“ یعنی جلانے کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف کی ہے، لیکن

پھر اسی ”احیا“ کی نسبت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے ان کی زبان فیض

ترجمان سے کہلواتا ہے:

۱- قرآن کریم، سورت: ۷۹، آیت: ۵

۲- قرآن کریم، سورت: ۳۹، آیت: ۶۲

۳- قرآن کریم، سورت: ۳، آیت: ۴۹

۴- قرآن کریم، سورت: ۷، آیت: ۱۵۸

”أَحْيَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔“ ۱

”میں خدا کی حکم سے مردے کو جلاتا ہوں۔“

نوٹ: یہ بار بار قرآن مقدس کی آیتوں میں ”باذنی“ اور ”باذن اللہ“ کی تکرار جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ”ذاتی“ اور ”عطائی“ کا فرق واضح کرنے کے لیے ہے۔
(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے قرآن کہلواتا ہے:

”إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔“ ۲

”یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔“

دیکھیے یہاں ”رب“ کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف فرمائی ہے، لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے قرآن اسی ”رب“ کی نسبت عزیز مصر کی طرف بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے:

”إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔“ ۳

”بے شک وہ مر لی ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔“

(۶) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔“ ۴

”بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔“

دیکھیے یہاں ”سمیع و بصیر“ کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف کی ہے، لیکن پھر ”سمیع و بصیر“ کی نسبت وہ ہر انسان کی طرف بھی فرماتا ہے:

۳- قرآن کریم، سورت: ۳، آیت: ۲۹

۴- قرآن کریم، سورت: ۲، آیت: ۲۵۸

۳- قرآن کریم، سورت: ۱۲، آیت: ۲۳

۴- قرآن کریم، سورت: ۱۷، آیت: ۱

”فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا“ ۱

”اور ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔“

(۷) قرآن کریم مومنین کی زبان سے کہلواتا ہے:

”رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ“ ۲

”اے ہمارے رب! بے شک تو ہی رَوْف و رحیم ہے۔“

دیکھیے یہاں قرآن نے ”رَوْف و رحیم“ کی نسبت خدا کی طرف کی ہے، لیکن پھر

انہیں صفات کی نسبت وہ رسول اکرم ﷺ کی طرف بھی فرماتا ہے:

”بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ“ ۳

”اور اہل ایمان کے لیے وہ رَوْف و رحیم ہیں۔“

(۸) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ“ ۴

”پس اللہ بہترین نگہ بان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔“

دیکھیے یہاں قرآن نے ”حفاظت“ کی نسبت خدا کی طرف کی ہے، لیکن پھر اسی

صفت کی نسبت وہ فرشتوں کی طرف بھی کرتا ہے:

”وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً“ ۵

”اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبانوں کو...“

(۹) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

۱- قرآن کریم، سورت: ۷۶، آیت: ۲

۲- قرآن کریم، سورت: ۵۹، آیت: ۱۰

۳- قرآن کریم، سورت: ۹، آیت: ۱۲۸

۴- قرآن کریم، سورت: ۱۲، آیت: ۶۴

۵- قرآن کریم، سورت: ۶، آیت: ۶۱

”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ ۱

”نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا۔“

دیکھیے یہاں ”حکم“ کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف فرمائی ہے، لیکن دوسری جگہ اسی حکم کی نسبت وہ رسول اکرم ﷺ کی طرف بھی فرماتا ہے:

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ“ ۲

”قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اپنے جھگڑے میں وہ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں۔“

(۱۰) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ“ ۳

”اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں کہ انھیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“
دیکھیے یہاں ”غیب“ کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف فرمائی ہے، لیکن دوسری جگہ اسی صفت غیب کو وہ رسول اکرم ﷺ کی طرف بھی منسوب فرماتا ہے:

”وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ“ ۴

”اور رسول غیب کی باتیں بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔“

(۱۱) قرآن کریم مومنین کی زبان پر مناجات کے یہ الفاظ جاری فرماتا ہے:

”أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ“ ۵

”اے خداے بزرگ و برتر! تو ہی ہمارا کاز ساز ہے، پس کافروں کی قوم پر تو ہمیں غالب فرما دے۔“

۱- قرآن کریم، سورت: ۶، آیت: ۵۷

۲- قرآن کریم، سورت: ۴، آیت: ۶۵

۳- قرآن کریم، سورت: ۶، آیت: ۵۹

۴- قرآن کریم، سورت: ۸۱، آیت: ۲۳

۵- قرآن کریم، سورت: ۲، آیت: ۲۸۶

دیکھیے یہاں ”مولى“ کی نسبت قرآن نے خداے برتر کی طرف فرمائی ہے، لیکن دوسری جگہ اسی لفظ کو سیدنا جبرئیل علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرف بھی منسوب کرتا ہے:

”فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ“ ۱

”پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کا کارساز ہے، جبرئیل اور صالح مومنین اس کے کارساز ہیں اور اس کے بعد عام فرشتے مددگار ہیں۔“

نوٹ: جو لوگ ”و اياك نستعين“ کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قرآن جب مدد چاہے جانے کی نسبت خدا کی طرف کرتا ہے، تو اب خدا کے سوا انبیا اور اولیا سے مدد چاہنا شرک ہے، انزائی طور پر ان سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن ”مولانا“ کا لفظ خدا کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر یہ لوگ اپنے آپ کو ”مولانا“ کیوں لکھتے اور کہتے ہیں؟ خدا کی صفت اپنی طرف منسوب کراتے ہوئے انھیں شرک کیوں نظر نہیں آتا.....؟

ہم چوں کہ نسبتوں کے درمیان ”ذاتی“ اور ”عطائی“ کے فرق کا اعتبار کرتے ہیں، اس لیے ہم پر کوئی انزام نہیں عائد ہو سکتا۔ انزام تو ان لوگوں پر ہے، جن کے یہاں ”ذاتی“ اور ”عطائی“ کا کوئی فرق ہی نہیں ہے اور بالفرض کوئی فرق بھی کرے جب بھی وہ شرک سے نہیں بچ سکتا۔

(۱۲) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ“ ۲

”خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔“

دیکھیے یہاں ”ولی“ یعنی مددگار کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف فرمائی ہے،

۱- قرآن کریم، سورت: ۶۶، آیت: ۳

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۸، آیت: ۲۶

لیکن دوسری جگہ اسی ”ولی“ کی نسبت رسول اکرم ﷺ اور مومنین کی طرف بھی فرماتا ہے۔

”إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ...“ ۱

”یہ امر واقعی ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور مومنین ہیں...“

اس آیت میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ رسول اکرم ﷺ اور مومنین صالحین اپنی ظاہری حیات تک ہی ہمارے مددگار ہیں اور بعد وفات نہیں ہیں۔ جب قرآن نے تخصیص نہیں کی ہے تو دوسروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ حیات ظاہری کی تخصیص کر کے وفات کے بعد ان کی مدد کا انکار کرے اور اس طرح قرآن کی آیت کے عموم کو منسوخ ٹھہرا دے۔

(۱۳) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ“ ۲

”ہم انھیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔“

دیکھیے یہاں ”رزق“ کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف فرمائی ہے، لیکن دوسری جگہ اسی رزق کو بندوں کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔

”وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ“

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ“ ۳

”جب میراث تقسیم ہوتے وقت اہل قرابت اور یتامی اور مساکین موجود

ہوں، تو انھیں بھی مال وراثت میں سے کچھ رزق دے دو!“

(۱۴) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

۱- قرآن کریم، سورت: ۵، آیت: ۵۵

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۷، آیت: ۳۱

۳- قرآن کریم، سورت: ۴، آیت: ۸

”أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ“ ۱

”اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اسے رسول آپ نے بھی نعمت عطا فرمائی۔“
دیکھیے یہاں ایک ہی آیت میں ”نعمت“ عطا کرنے کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف بھی فرمائی ہے اور رسول اللہ ﷺ کی جانب بھی۔

(۱۵) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“ ۲

”اے نبی! کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور وہ مومنین، جو آپ کے تابع

فرمان ہیں۔“

دیکھیے یہاں ایک ہی آیت میں ”کافی“ ہونے کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف بھی فرمائی ہے اور مومنین کی جانب بھی کی ہے۔

(۱۶) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ“ ۳

”انہیں نہیں برا لگا، لیکن یہی نا کہ اللہ اور رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے۔“

دیکھیے یہاں ایک ہی آیت میں ”غنی کر دینے“ کی نسبت قرآن نے خدا کی طرف بھی کی ہے اور رسول ﷺ کی طرف بھی فرمائی ہے۔

(۱۷) قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

”وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

سَيُوتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ“ ۴

۱- قرآن کریم، سورت: ۳۳، آیت: ۳۷

۲- قرآن کریم، سورت: ۸، آیت: ۶۴

۳- قرآن کریم، سورت: ۹، آیت: ۷۴

۴- قرآن کریم، سورت: ۹، آیت: ۵۹

”کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت والے ہیں۔“

دیکھیے یہاں بھی ایک ہی آیت میں ”دینے“ کی نسبت قرآن نے خدا کی جانب بھی کی ہے اور رسول اکرم ﷺ کی طرف بھی۔

غور و فکر سے قرآن مقدس میں تلاش کیا جائے تو اس طرح کی بہت سی آیتیں دست یاب ہو سکتی ہیں، تاہم ان لوگوں کے فریب نظر کا طلسم توڑنے کے لیے اتنی مثالیں بھی بہت کافی ہیں، جو بات بات پر مومنین اور صالحین کو شرک کا طعنہ دیتے رہتے ہیں۔ اب وہی بتائیں کہ قرآن مقدس کی مذکورہ بالا سترہ آیتوں میں جو صفات خدا کی طرف منسوب ہیں، اگر کسی حیثیت سے بھی بندوں کی طرف ان کا انتساب شرک ہے، تو کیا معاذ اللہ قرآن شرک کا درس دے رہا ہے؟ اگر بہ قول ان کے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خدا بندوں کو اپنے صفات کا مظہر نہیں بناتا، تو پھر کیا کسی مسلمان کے لیے یہ تسلیم کرنا ممکن ہے کہ قرآن کی آیات خود ایک دوسرے سے متضاد ہیں، جب کہ ایک آیت انکار کرتی ہے اور دوسری آیت ثابت کرتی ہے۔

یہ تعارض صرف دو ہی صورتوں میں دفع ہو سکتا ہے، یا تو معاذ اللہ صرف انہیں آیات کو مانا جائے، جن میں صفات کو خدا کے ساتھ مخصوص ٹھہرایا گیا ہے اور بندوں سے نفی کی گئی ہے اور جن آیات میں بندوں کو ان صفات کا مظہر قرار دیا گیا ہے، ان کا برملا انکار کر دیا جائے۔

یا پھر جن آیات میں صفات کو خدا کے ساتھ خاص ٹھہرایا گیا ہے اور بندوں سے نفی کی گئی ہے، وہاں یہ مراد لی جائے کہ خدا کی جملہ صفات ان معنوں میں اس کے ساتھ خاص ہیں کہ وہ ذاتی ہیں، لامحدود ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس طرح کی ایک صفت بھی اگر کوئی غیر خدا کے لیے تسلیم کرتا ہے تو وہ یقیناً، صریحاً، لازماً

مشرک اور بے دریغ خارجِ اسلام ہے۔

اور جن آیات میں صفات کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے، وہاں یہ مراد لی جائے کہ ان معنوں میں بندے خدا کی صفات کا مظہر ہیں کہ وہ صفات بہ عطاے الہی انہیں حاصل ہوئے ہیں اور وحدوں کے درمیان محدود ہیں؛ خدا کی عطا سے پہلے وہ صفات ان کے اندر موجود نہیں تھے۔ ان معنوں میں بھی بندوں کی طرف صفات کی نسبت کو جو شرک قرار دیتا ہے، وہ بندے کو خدا کا شریک نہیں، بل کہ خدا کو بندے کا شریک ٹھہرانا چاہتا ہے، اور یہ کائنات کا سب سے بدترین شرک ہے اور خداے برتر کے حضور میں انتہائی ناپاک جسارت ہے۔

دفع تعارض کی مذکورہ بالا دو صورتوں میں سے جو پہلی صورت کو اختیار کرتا ہے، وہ عملاً قرآن کے صرف ایک حصے پر ایمان رکھتا ہے، دوسرے حصے سے برملا انکار کرتا ہے۔ اب اپنا اسلام و ایمان کھو چکنے کے بعد وہ ساری اُمتِ مسلمہ کو مشرک بناتا رہے، کیا ہوتا ہے؟ لیکن جو دوسری صورت کو اختیار کرتا ہے، وہ پورے کے پورے قرآن کا مومن ہے، اسی کا کلمہ، کلمہ ہے..... اسی کی توحید، توحید ہے..... اور اسی کا اسلام، اسلام ہے۔ وہ خدا کو بالذات لا محدود اور ازلی وابدی، مددگار ٹھہرا کر ”وایاک نستعین“ پڑھتا ہے اور خدا کی عطا سے مظہر عونِ الہی سمجھ کر انبیا اور اولیا سے مدد چاہتا ہے۔ اور جو ان دونوں صورتوں میں سے کسی صورت کو اختیار نہیں کرتا ہے، وہ آیات کے درمیان تصادم کرانا چاہتا ہے، وہ یہ خوف ناک منصوبہ لے کر اسلام کے دامن میں آیا ہے کہ قرآن کو قرآن ہی سے ٹکرا دیا جائے۔ اس طرح وہ دوستی کے پردے میں اسلام و قرآن کا سب سے بڑا دشمن ہے۔

دعا

خدا کی حمد و ستائش اور اعترافِ بندگی کے بعد اب دُعا کا سلسلہ شروع ہوا اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ ”اهدنا الصراط المستقیم“ یعنی اے معبود! تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا! دُنیا میں سب سے زیادہ جس لفظ کا استعمال ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے، وہ ”صراطِ مستقیم“ ہے۔ ہر گم راہ اور ہر غلط رو اپنے راستے کو صراطِ مستقیم کہتا ہے۔ کہنے کو راستے ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں ”صراطِ مستقیم“ صرف ایک ہی ہوگا۔ آڑی تر چھٹی لکیریں بے شمار کھینچی جاسکتی ہیں، لیکن ان کے درمیان سیدھی لکیر صرف ایک ہی کھینچی جائے گی۔

تاریخِ انسانی کا یہ تماشہ بھی کتنا دل چسپ ہے کہ راستے کی غلطی دو چار قدم یا دو چار فرلانگ چلنے کے بعد معلوم ہو جاتی ہے اور غلط رو مسافر پیچھے پلٹ آتا ہے، لیکن انسانی تاریخ کے نقطہ آغاز سے لے کر آج تک گروہ در گروہ انسانوں کے کارواں جن مختلف راہوں پر چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں صراطِ مستقیم ایک ہی ہوگا، باقی سب راستے غلط ہوں گے تاہم چلتے ہوئے ہزاروں صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اب تک غلط رو قافلوں کو راستوں کی غلطی کا علم نہیں ہوا اور ہنوز وہ اس ہلاکت خیز خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جس راستے پر وہ چل رہے ہیں، وہی ”صراطِ مستقیم“ ہے۔ صراطِ مستقیم کا فیصلہ کرنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی؛ مشکل کا اندازہ لگانے کے

لیے ہزاروں صدی کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ انسانوں نے عقل و خرد کی ہزاروں اُلجھی ہوئی گتھیاں سلجھادیں، گیتی کا سینہ شق کر کے چھپے ہوئے حقائق کا ادراک کر لیا، لیکن سب مل کر بھی انسانی نجات و سلامتی کے لیے ”صراطِ مستقیم“ کی صحیح نشان دہی نہ کر سکے..... اور آسان اتنا ہے کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، چلنے والوں کا نقش پادیکھ لیجیے۔

قرآن نے ”صراطِ مستقیم“ کی تعبیر جن الفاظ میں کی ہے، اسے سمجھنے کے لیے پہلے ایک تمہید سمجھیے۔ راہ گیر کو سیدھے راستے کی تلاش صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بے خوف و خطر منزلِ مقصود تک پہنچ جائے۔ بہ عنوانِ دیگر جو راستہ بے خوف و خطر منزلِ مقصود تک پہنچا دیتا ہے، وہی ”صراطِ مستقیم“ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ سلامتی کے ساتھ منزلِ مقصود تک پہنچا دینے والے راستے کا علم صرف انھی لوگوں کے ذریعہ ہو سکتا ہے، جو منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ جس راہ سے وہ گزرے ہیں، قرآن کی زبان میں وہی ”صراطِ مستقیم“ ہے۔

جیسا کہ قرآن ”صراطِ مستقیم“ کی نشان دہی ان لفظوں میں کرتا ہے:

”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔“ ۱

”ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔“

اب یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، جن پر خدا نے انعام کیا ہے؟ قرآن

یہ ان لوگوں کی بھی نشان دہی ان الفاظ میں کرتا ہے:

”الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔“ ۲

”جن لوگوں پر خدا نے انعام فرمایا ہے، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء و

۱- قرآن کریم، سورت: ۱، آیت: ۷، ۶۔

۲- قرآن کریم، سورت: ۱۰، آیت: ۶۹۔

صالحین کا گروہ ہے اور وہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔“

بحث کا حاصل یہ نکلا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء و صالحین (اولیاء اللہ) ہی کا راستہ ”صراطِ مستقیم“ ہے۔ صراطِ مستقیم کی یہ نشان دہی اتنی بے غبار، بے لاگ اور واضح ہے کہ یہاں فریب کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش وہاں نکلتی ہے، جہاں عقل کی رہ نمائی میں قافلے چلتے ہیں کیوں کہ عقل چراغ بھی دکھاتی ہے اور عقل ہی ہلاک بھی کر ڈالتی ہے۔ صراطِ مستقیم کی شناخت کے لیے قرآن نے ہمیں ”عقل“ کے حوالے نہیں کیا ہے، بل کہ ”نقل“ کے حوالے کیا ہے۔ نقل و روایت کے ذریعہ ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کا اعتقاد و عمل کیا تھا؟ اس لیے کہنے دیجیے کہ جن راستوں سے وہ گزرے ہیں، عقل غلط اندیش کی ہزار مخالفت کے باوجود وہی سیدھا راستہ ہے، وہی صراطِ مستقیم ہے۔ عقل کا شیطان جب کسی کو صراطِ مستقیم سے پھیرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ خدا سے نہیں پھیرتا، خدا کے مقرر کردہ فرائض و عبادات سے نہیں پھیرتا، وہ خدا کے ان برگزیدہ بندوں سے پھیر دیتا ہے، جن کے نقوش قدم کے ذریعہ صراطِ مستقیم کی نشان دہی کی گئی ہے۔ وہ بھی دشمنی کے جذبے میں نہیں، بل کہ غیر محسوس طور پر یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ بندہ ہونے میں تم اور وہ دونوں برابر ہو، لہذا بندہ ہو کر بندوں کے پیچھے چلنا عقیدہ توحید کی غیرت کے خلاف ہے۔ تمہاری رہ نمائی کے لیے قرآن جیسی خدا کی عظیم کتاب موجود ہے، اس کی پیروی کرو۔

اس طرح ایک نبی سے برگشتہ کرنے کے لیے وہ خدا کی عظمت توحید کو درمیان میں لاتا ہے اور جب اولیاء و صالحین سے دلوں کا رخ پھیرنا چاہتا ہے، تو نبی کا منصب سامنے کر دیتا ہے اور نہایت چپکے سے کان میں پھونک دیتا ہے کہ اولیاء و صالحین کون ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کو ہم دلیلِ راہ بنائیں۔ وہ کوئی نبی تھے کہ ان کی پیروی ہمارے لیے لازم ہو، وہ کوئی پیغمبر تھے کہ ان کے اقوال ہمارے لیے حجت ہوں؟

اور سو دوزیاں، نیک و بد اور صحیح و غلط سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات

ہمارے لیے بہت کافی ہیں۔ دین پر چلنے کے لیے اور دین کی برکتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے نہ ہمیں کسی امامِ صالح کی ضرورت ہے، نہ کسی ولیِ برحق کی احتیاج۔ علم و عقل کا چراغ جو ہمارے پاس موجود ہے، اس رہ نما کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی رہ نما کی حاجت ہی نہیں ہے۔

شیطان کی اس خاموش تلقین کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان برگزیدہ جماعتوں سے ایک ایک کر کے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن جس کے پیچھے چلنے کی ہدایت کرتا ہے، اب اس کے دوش بہ دوش چلتے ہوئے بھی عار معلوم ہونے لگتا ہے۔

جو لوگ ان برگزیدہ حضرات کے نقوشِ زندگی کی پیروی سے یہ کہہ کر منہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ پچھلے بزرگوں کی رسموں کی اندھی تقلید ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جسے وہ بزرگوں کی رسم کہہ رہے ہیں، وہی تو قرآن کی زبان میں ”صراطِ مستقیم“ ہے۔ اگر صراطِ مستقیم کی نشان دہی میں اولیاء و صالحین کا درمیان میں لانا کسی گم راہی کا پیش خیمہ ہوتا، تو قرآن ان بزرگوں کے نقوشِ زندگی کو ہمارے لیے نشانِ راہ کیوں قرار دیتا؟ اس لیے قرآن کی تصریحات کے بہ موجب یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ان بزرگوں سے مربوط ہوئے بغیر صراطِ مستقیم پر چلنے کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اس لیے سن لیا جائے کہ صراطِ مستقیم پر وہی لوگ گام زن ہیں اور رہیں گے، جو ان بزرگوں سے روحانی اور ذہنی طور پر مربوط ہیں۔

قرآن نے صراطِ مستقیم کا جو پتہ بتا دیا ہے، اس کی موجودگی میں اب ہمیں کسی دوسرے پتے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں پہنچنا ہے، صرف وہیں کا بتایا ہوا پتہ قابلِ اعتماد ہو سکتا ہے۔

صراطِ مستقیم:

پچھلے مباحث میں صراطِ مستقیم کی حقیقت واضح کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ خدا

کے نزدیک وہی سلامتی اور نجات کا راستہ ہے، جو خدا کے مقرب بندوں اور امت کے صالحین کی طرف منسوب ہے۔

صراطِ مستقیم کی تفسیر میں قرآن نے جو اندازِ بیان اختیار کیا ہے، وہ ان لوگوں کے خیالِ فاسد کی ایک کھلی ہوئی تردید ہے، جو بزرگوں کی روایات اور معمولات کو رسم کہن کہہ کر مطعون کرتے ہیں، حالاں کہ قرآن کی زبان میں بزرگوں کی رسم ہی صراطِ مستقیم کی صحیح تفسیر ہے۔ ”ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا“ کے ذریعہ صراطِ مستقیم کی واضح اور آسان شناخت بتانے کے بعد اب قرآن بعد والی آیت کے ذریعہ غلط راستوں کی نشان دہی فرماتا ہے، تاکہ وہ حق و باطل کی آمیزش سے بالکل الگ اور ممتاز ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔“ ۱

”ان لوگوں کا راستہ نہیں، جن پر غضب نازل کیا گیا اور جو راہِ حق سے بھٹک کر گم راہ ہو گئے۔“

یہیں سے یہ حقیقت پوری طرح بے نقاب ہو گئی کہ جو لوگ حق و باطل اور صحیح و غلط کے درمیان مفاہمت کا راستہ تلاش کرتے ہیں، ان کی یہ کوشش قرآن کے مزاج کے قطعاً خلاف ہے۔

مذہبی دنیا میں راستے دو ہی ہو سکتے ہیں؛ صحیح و غلط اور حق و باطل۔ ایسا کوئی درمیانی راستہ نہیں نکل سکتا، جو بہ یک وقت حق و باطل دونوں ہو، یعنی وہ حق کے ساتھ بھی منسلک ہو اور باطل سے بھی رشتہ رکھتا ہو۔

نعمتِ الہی سے سرفراز ہونے والوں کا راستہ جب صراطِ مستقیم ٹھہرا دیا گیا ہے، تو لازمی طور پر ان لوگوں کا راستہ صراطِ مستقیم نہیں ہو سکتا، جو غضبِ الہی کے نشانے پر ہیں اور جو راہِ حق سے بھٹک کر گم راہ ہو گئے ہیں۔

۱- قرآن کریم، سورت: ۱، آیت: ۷

اختلاف عقائد کی بنیاد پر مسلمانوں کے مذہبی نزاعات کے درمیان آج بہت سے لوگ یہ کہہ کر مصالحت کی راہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر فریق حق پر ہے، کسی کو باطل نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کے نزدیک یہ مصالحت نہیں بل کہ فکر و خیال کا تضاد ہے۔ مصالحت کا یہ انداز حزب اختلاف کو کم کرنے کے بہ جاے مسلمانوں میں ایک نئے فرقے کا اضافہ کرتا ہے۔

فکر و اعتقاد کے کسی ایک رُخ کو صحیح مان لینے کے بعد اس کی ضد اور مقابل کو بھی حق تسلیم کرنا ذہن و فکر کی گم راہی اور عقل و خرد کی کھلی ہوئی بددیانتی ہے۔

اسی طرح فکر و اعتقاد کے کسی ایک رُخ کو باطل قرار دے دینے کے بعد اب اس کی جانب مقابل کو بھی بالکل باطل سمجھنا کھلا ہوا مذاق ہے۔

مثال کے طور پر اگر ایک فریق کا یہ عقیدہ صحیح اور حق تسلیم کر لیا جائے کہ خداے برتر جھوٹ اور تمام نقائص کے امکان سے پاک و بے عیب ہے۔ زمان و مکان اور جسم سے منزہ ہے۔ اس کے محبوب ﷺ بہ عطا نے الہی، علم غیب، قدرت و اختیار، حیات و نورانیت اور شفاعت و فریادری کے اوصاف و کمالات سے مزین ہیں۔ میلاد و قیام، عرس و فاتحہ اور محبوبان الہی کے مزارات و آثار کی توقیر و تعظیم دین کے مستحبات سے ہے، تو لازماً عقل و دیانت کا تقاضہ ہوگا کہ جو لوگ اس کے سمت مخالف میں کئی مسلک رکھتے ہیں، اسے غلط سمجھا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دونوں فریق برسر حق قرار دیے جائیں۔ پھر جس طرح ہر دو فریق کو برسر حق سمجھنا غلط ہوگا، اسی طرح سوچنے کا یہ انداز بھی صحیح نہیں ہوگا کہ ہر دو فریق میں سے کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔

یہ اس وجہ سے کہ جس طرح حق کا مد مقابل حق نہیں ہوتا، بل کہ باطل ہوتا ہے، اسی طرح باطل کا مقابل بھی باطل نہیں ہوتا، بل کہ حق ہی ہوتا ہے۔ اس لیے لازماً دونوں فریق میں سے ایک ہی کو برسر حق اور دوسرے کو برسر باطل تسلیم کرنا ہوگا۔

قرآن کہتا ہے کہ نجات و سلامتی اور ہدایت و حق کا راستہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں

ہوسکتا۔ منزل مقصود سے بھٹکانے والے راستے متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن منزل تک لے جانے والے راستے کا رخ ہرگز متعدد نہیں ہو سکتا۔

پھر قرآن نے جس طرح صراطِ مستقیم کی نشان دہی صالحین و اہل حق کی نسبت سے کی ہے، اسی طرح اس راستے کا صاف انکار بھی کر دیا ہے، جو اہل باطل اور اصحابِ ضلال کی طرف منسوب ہے۔

یہ اندازِ بیان اختیار کر کے قرآن نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ راہِ حق اور راہِ باطل کے درمیان امتیاز ان افراد اور ان مومنوں ہی کے ذریعہ ہوتا ہے، جن کی طرف راستے منسوب ہوتے ہیں۔ چلنے والوں کو الگ رکھ کر صرف راستوں سے ہی ”صحیح و غلط“ کا فیصلہ کرنا ناممکن ہے۔

آج عام طور پر یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے اگر باطل فرقوں پر تنقید بھی کی جائے تو صرف مسلک کی تردید کافی ہے، جماعت اور افراد کی نشان دہی کھل کر ہرگز نہ کی جائے۔

قرآنِ مقدس کے اعتبار سے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز قائم کرنے کے لیے یہ اندازِ بیان کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ گروہوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا، مسلکوں کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اگر صراطِ مستقیم کی شناخت کے لیے صالح و برگزیدہ گروہ کا درمیان میں لانا ضروری ہے، تو راہِ ضلالت کی پہچان کرانے کے لیے گم راہ جماعتوں کا ذکر کیوں نہیں ضروری ہوگا؟

جو لوگ اس طرح کے اندازِ بیان کو تشدد اور دشنام طرازی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ٹھنڈے دل سے قرآن کی ان آیتوں پر غور فرمائیں۔ کیا اسلامی دنیا میں قرآن سے زیادہ کسی مہذب اور شائستہ کلام کا تصور کیا جاسکتا ہے؟

محسوسات کی دنیا میں مضرت رساں اشیا کی نشان دہی اگر عیب اور ذم کی بات نہیں ہے، تو روحانی دنیا میں ایمان کے غارت گروں کی نقاب کشائی کیوں قابل

مذمت قرار دی جائے؟

حاصل کلام یہ کہ ”ان لوگوں کی راہ پر نہیں جن پر غضب نازل کیا گیا اور نہ ان لوگوں کی راہ پر جو جادۂ حق سے بھٹک کر گم راہ ہو گئے“ سے ان ناکام و نامراد زندگیوں کی طرف اشارہ ہے، جو دنیا میں بھی رائیگاں ہوئیں اور آخرت میں بھی برباد ہوں گی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رضائے الہی کے مقابلے میں سرکشی سے کام لیا جیسے یہود اور قانون خداوندی کی حدود کو توڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کی جیسے نصاریٰ۔ ان کے لیے کہیں بھی امان نہیں ہے۔ ان کے دونوں عالم قہر الہی کے نشانے پر ہیں۔

خدا کا یہی وہ قانون سزا ہے، جس کی ہیبت سے بندۂ مومن کا دل ہر وقت کانپتا

رہتا ہے۔

گہرائی میں اتر کر سوچیے تو سورۂ فاتحہ کا یہ اجمال دونوں جہاں کی تفصیلات پر

حاوی ہے۔

فقہی مسائل

سورہ فاتحہ سے متعلق تین فقہی مسائل ہیں، جن میں غیر مقلدین، وہابیہ اور

احناف اہل سنت کا شدید اختلاف ہے۔ ۱۔

پہلا مسئلہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ سورہ

فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی دوسری آیتوں کی طرح وہ نماز میں بسم

اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔

اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا کوئی جزو نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر

ہمارے یہاں نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے۔

دوسرا مسئلہ: یہ ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا

۱۔ میرے خیال میں یہاں ”غیر مقلدین اور وہابیہ“ کے الفاظ سے غیر احناف مراد لیا جانا زیادہ بہتر

ہے، تاکہ زیر بحث موضوعات کے حوالے سے دوسرے مذاہب فقہیہ کی آرا شامل کیے جانے پر

کسی طرح کے تناقضات لازم نہ آئیں، خصوصیت کے ساتھ بسم اللہ کے جہر سے پڑھنے کی رائے

شوافع کی ہے۔ امام نووی شافعی لکھتے ہیں:

”و مذهب الشافعی و طوائف من السلف و الخلف ان البسملة آية من

الفاتحة و انه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة....“

(دیکھیے، شرح مسلم: امام نووی، ج: ۴، ص: ۹۳)

نمازی کے لیے ضروری ہے، کیوں کہ حضور ﷺ کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، کیوں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

تیسرا مسئلہ: آمین کے حوالے سے ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ آمین بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔

احناف کا مذہب یہ ہے کہ آمین آہستہ آہستہ کہنا طریقہ مسنونہ ہے۔ ان تینوں اختلافی مسائل میں ہر دو فریق کے دلائل مفصل طور پر ذیل کے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں!

پہلے مسئلے کے حوالے سے

بسم اللہ کے تعلق سے احناف کا کہنا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ضرور ہے، لیکن کسی متعین سورت کا جز نہیں ہے اور سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے۔ البتہ جن سورتوں کے شروع میں وہ لکھی گئی ہے، اس سے مقصود صرف سورتوں کے درمیان فصل قائم کرنا ہے۔ اور چوں کہ وہ سورہ فاتحہ یا کسی بھی متعین سورت کا جز نہیں ہے، اس لیے نماز کی حالت میں اسے بلند آواز سے پڑھنا خلاف شرع ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے تسبیح، ثنا اور التحیات وغیرہ کا بہ آواز بلند پڑھنا درست نہیں ہے۔

غیر مقلدین وہابیہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور دیگر سورتوں کا جز ہے، اس لیے وہ بھی ان سورتوں کی دیگر آیات کی طرح ایک آیت ہے۔ اور جب ساری آیتیں حالت نماز میں بہ آواز بلند پڑھی جاتی ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بہ آواز بلند ہی پڑھی جائے گی۔

اب ذیل میں فریقین کے دلائل سنئے!

احناف اہل سنت کے دلائل:

پہلی حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

”قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم یجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔“^۱

”انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں ہیں، ان میں سے کسی کو بھی بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہ سنا۔“

دوسری حدیث: طبرانی نے معجم کبیر میں ابو نعیم نے حلیہ میں اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ

”قال: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابابکر و عمر کانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔“^۲

”انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھا کرتے تھے۔“

تیسری حدیث: امام عبدالرزاق نے حضرت ابو فاختر سے اپنے مصنف میں روایت کی ہے کہ

”قال ان علیا کان لا یجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم و کان یجهر بالحمد لله رب العلمین۔“^۳

۱- نسائی، ج: ۱، ص: ۳۱۵

۲- صحیح ابن خزیمہ، ج: ۱، ص: ۲۵۰

۳- مصنف عبدالرزاق، ج: ۲، ص: ۸۸

”انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، الحمد للہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔“
یہ تینوں حدیثیں اس امر کے ثبوت میں بالکل صریح اور واضح ہیں کہ نماز کی حالت میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت رہی ہے۔

چوتھی حدیث: امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے:

”و عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابابکر و عمر کانوا یفتحون الصلوۃ بالحمد لله رب العلمین۔“ ۱
”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما الحمد لله رب العلمین سے نماز کی قراءت شروع کرتے تھے۔“

پانچ ویں حدیث: امام ابو داؤد، دارمی اور امام طحاوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا یستفتحون القراءۃ بالحمد لله رب العلمین۔“ ۲
”انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم الحمد لله رب العلمین سے قراءت شروع فرماتے تھے۔“

چھٹی حدیث: امام مسلم رضی اللہ عنہ اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا

۱- بخاری، ج: ۱، ص: ۲۵۸

۲- مسند احمد، ج: ۴، ص: ۱۸۱

يستفتحون القراءة بالحمد لله، لا يذكرون بسم الله

الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في آخرها۔“ ۱

”انھوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم الحمد

للہ رب العلمین سے قراءت شروع فرماتے تھے، بسم اللہ الرحمن

الرحیم نہ قراءت کے شروع میں پڑھتے تھے اور نہ آخر میں۔“

سات ویں حدیث: حضرت امام ابو داؤد اپنی صحیح میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

سے روایت کرتے ہیں:

”قالت كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلوة بالتكبير و

القراءة بالحمد لله رب العلمين۔“ ۲

”فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نماز تکبیر سے شروع کرتے تھے اور قراءت

الحمد لله رب العلمین سے۔“

یہ چاروں حدیثیں نہایت وضاحت کے ساتھ اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ

حضور ﷺ اور صحابہ کرام بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی آیت اور اس کا جز نہیں سمجھتے تھے،

کیوں کہ اگر ان حضرات کے نزدیک بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کی آیتوں کی طرح کوئی

آیت ہوتی، تو یقیناً وہ نماز کی حالت میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز الحمد للہ سے

نہیں فرماتے، بل کہ بسم اللہ سے فرماتے۔

آٹھ ویں حدیث: حضرت ابن ابی شیبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

کے متعلق روایت کرتے ہیں:

”عن ابن مسعود كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم، و

۱- مسلم، ج: ۴، ص: ۹۳

۲- ابو داؤد، ج: ۲، ص: ۲۸۹

الاستعاذۃ، وربنا لك الحمد۔“ ۱

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ

اور ربنا لك الحمد آہستہ پڑھا کرتے تھے۔“

نوین حدیث: حضرت امام محمد نے کتاب الآثار میں حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے:

”قال اربع يخفيهن الامام، بسم الله الرحمن الرحيم، و

سبحانك اللهم، و التعوذ، و آمين۔“ ۲

”انہوں نے فرمایا کہ نماز میں چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں امام کو آہستہ پڑھنا

چاہیے، ایک بسم اللہ، دوسرے ثنا، تیسرے اعوذ باللہ، چوتھے آمین۔“ ۳

ان حدیثوں سے بھی یہ بات بہ خوبی ثابت ہوئی کہ نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھی

جائے گی۔ لہذا احناف اہل سنت کا مسلک اجادیت کے قطعاً مطابق ہے۔

غیر مقلدین کے دلائل:

اب غیر مقلدین وہابیہ کے وہ دلائل ملاحظہ فرمائیے، جو اس دعوے کے ثبوت

میں وہ پیش کرتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ کا بہ آواز بلند پڑھنا مسنون ہے۔ بعد میں

ان کے دلائل کے جوابات بھی ذکر کیے جائیں گے۔

۱- مصنف ابن شیبہ، ج: ۱، ص: ۴۲۸

۲- عمدۃ القاری، ج: ۶، ص: ۴۷

۳- مصنف ابن شیبہ میں ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت امام نخعی نے فرمایا کہ امام پانچ چیزیں

آہستہ کہے گا، استعاذہ، ثنا، بسم اللہ، آمین اور ربنا لك الحمد۔

”خمس يخفيهن الامام؛ الاستعاذہ، و سبحانك اللهم و بحمدك، و بسم

الله الرحمن الرحيم، آمين، و اللهم ربنا و لك الحمد۔“

(مصنف ابن شیبہ، ج: ۲، ص: ۴۱۶)

پہلی حدیث: امام طحاوی اپنی کتاب میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں:

”ان النبی ﷺ کان یصلی فی بیتها، فیقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ’الحمد لله رب العلمین۔‘“^۱

”فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ میرے گھر میں نماز پڑھتے تھے، تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔“

دوسری حدیث: امام ترمذی نے اپنی جامع میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے:

”قال کان النبی ﷺ یفتح صلوة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔“^۲

”انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے تھے۔“

تیسری حدیث: امام طحاوی نے اپنی کتاب میں حضرت عبدالرحمن بن ربزی سے روایت کی ہے:

”صلیت خلف عمر فجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم، و کان یجهر ابی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔“^۳

۱- طحاوی شریف، ج: ۱، ص: ۱۲۷

یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں اس طرح ہے:

”کان رسول اللہ ﷺ یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمد لله رب

العلمین، یعنی حرفاً حرفاً“ (مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۲، ص: ۲۰۲)

۲- ترمذی، ج: ۲، ص: ۵۲

۳- طحاوی، ج: ۱، ص: ۱۲۷

”انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ آواز بلند پڑھتے ہوئے سنا۔ میرے والد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔“

پہلی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے فرماتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور اسے بھی سورہ فاتحہ کی دیگر آیتوں کی طرح بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ دوسری حدیث بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔

تیسری حدیث تو بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھی بسم اللہ کو دیگر آیتوں کی طرح سورہ فاتحہ کا جز سمجھتے تھے۔ غرض یہ کہ تینوں حدیثیں اس امر پر بہ خوبی دلالت کرتی ہیں کہ بسم اللہ کو بھی سورہ فاتحہ کی دیگر آیتوں کی طرح بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔

یہ ہے غیر مقلدین کا وہ استدلال، جو بسم اللہ کو بہ آواز بلند پڑھنے پر وہ پیش کرتے ہیں۔ اب احناف کی طرف سے ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیے!

جوابات:

۱- پہلی حدیث کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن بلند آواز سے نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نماز کا ذکر فرمایا ہے، ان کے بیان کے مطابق وہ نماز حضور ان کے گھر میں پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ فرض نماز نہیں ہوتی تھی، بل کہ نفل ہوتی تھی، کیوں کہ فرض نماز ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ادا فرماتے تھے۔

اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ نفل نمازوں میں قرآن آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ لہذا جب سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضور ﷺ کی قراءت آہستہ ہوتی تھی، لیکن اتنی واضح ہوتی تھی کہ قریب کا آدمی سن سکتا تھا اور آہستہ پڑھنے کا یہی معیار شریعت اسلامیہ کی جانب سے متعین ہے۔

۲- دوسری حدیث کے تین جوابات دیے گئے ہیں:

پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف اثنان ذکر ہے کہ حضور ﷺ اپنی نماز بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے۔ اس امر کی صراحت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے بسم اللہ کہہ لیتے ہوں۔

دوسرا جواب یہ ہے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سورہ فاتحہ کے شروع ہی میں پڑھتے تھے، تو اس حدیث میں اس کا ذکر ہے ہی نہیں کہ حضور بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ پڑھنے کے قائل تو ہم بھی ہیں، تاہم جہر کے ساتھ نہیں۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث اپنی سند کے لحاظ سے اعتماد کے قابل نہیں ہے، جیسا کہ خود امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے:

”هذا الحديث ليس اسناده بذاك۔“ ۱

”یعنی اس حدیث کی سند اعتماد کے قابل نہیں ہے۔“

۳- تیسری حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث چوں کہ احادیث مشہورہ کے خلاف

ہے، اس لیے شاذ ہے اور شاذ احادیث سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ اس

حدیث کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کے حوالے سے کئی روایات گزر چکی

ہیں، جو دنیا کے احادیث کی کئی معتبر کتابوں میں مذکور ہیں۔ لہذا یہ حدیث

نا قابل اعتماد ہے۔ ۱

دوسرے مسئلے کے حوالے سے ۲

احناف نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے وجوب کے قائل ہیں، تاہم ان کے نزدیک امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت جائز

۱- بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کے جز نہ ہونے پر ایک واضح روایت مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان سورہ فاتحہ کے دو حصے کر دیے گئے ہیں اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے ”الحمد لله رب العلمين“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، جب وہ کہتا ہے ”الرحمن الرحيم“ تو اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے ”مالك يوم الدين“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری تعظیم کی اور ایک بار فرمایا کہ بندہ نے اپنے آپ کو مجھے سوئپ دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ ”اياك نعبد و اياك نستعين“ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ ”اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم و لا الضالين“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندہ کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔

(دیکھیے: مسلم، ج: ۴، ص: ۸۵)

یہاں توجہ طلب امر یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی تقسیم کے حوالے سے گفت گو فرمائی، تو تقسیم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحيم سے نہ کیا۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہوتا، تو زیر بحث تقسیم میں چھوڑ نہ دیا جاتا۔

۲- والد گرامی علیہ الرحمۃ نے ”فقہی مسائل“ کے عنوان کے تحت تین مسائل کا تذکرہ کیا تھا، تاہم پہلے مسئلے پر سیر حاصل گفت گو کرنے کے بعد انہوں نے دوسرے اور تیسرے مسائل کے لیے عناوین قائم کیے، لیکن مصروفیات کے باعث پورا نہ کر سکے۔ آپ کی روحانی خواہش کی تکمیل میں چند سطریں قارئین کی خدمت میں حاضر ہیں۔

نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے دوران مقتدی کو اس وقت بھی خاموش رہنا چاہیے جب کہ امام جہر کے ساتھ تلاوت کر رہا ہو اور اس وقت بھی جب وہ آہستہ تلاوت کر رہا ہو۔

غیر مقلدین کی رائے یہ ہے کہ حدیث رسول ﷺ کے مطابق چوں کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، اس لیے امام اور مقتدی دونوں پر لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔

اب ذیل میں دونوں فریق کے دلائل و براہین ضورن وضاحت کے ساتھ سماعت فرمائیں!

احناف اہل سنت کے دلائل:

پہلی حدیث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”.... فقال رسول الله عليه وسلم: من صلى خلف الامام فان

قراءته له قراءه۔“ ۱

”..... سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے کسی امام کے پیچھے نماز

پڑھی تو امام کی قراءت ہی اس شخص کی قراءت ہے۔“

دوسری حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”.... فقال رسول الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به

فاذا كبر فكبروا و اذا قرأ فانصتوا۔“ ۲

”سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی

اطاعت و پیروی کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب وہ

۱- سنن دارقطنی، ج: ۱، ص: ۳۲۱

۲- نسائی صغریٰ، ج: ۲، ص: ۴۷۹

قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔“

تیسری حدیث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”من صلی رکعة لم یقرأ فیها بام القرآن فلم یصل الا ان
یکون وراء الامام، هذا حدیث حسن صحیح۔“ ۱
”جو نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو اس نے نماز
ہی ادا نہ کی، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔“

چوتھی حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اقبل بوجهه، فقال: اتقروا
و الامام یقرأ، فسکتوا، فسألهم ثلثا، فقالوا: انا لنفعل، قال:
فلا تفعلوا۔“ ۲

”ایک بار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر صحابہ کی جانب متوجہ
ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم امام کی قراءت کے دوران بھی تلاوت کرتے ہو؟
صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے تین بار یہ سوال دہرایا تو صحابہ نے عرض
کیا: ہاں، فرمایا: آئندہ ایسا نہ کرنا۔“

پانچ ویں حدیث: حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم: اقرأ خلف الامام او انصت؟ قال:
بل انصت، فانه یکفیک۔“ ۳

”ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں امام کے پیچھے
تلاوت کروں یا خاموش رہوں؟ فرمایا: خاموش رہو، کیوں کہ امام تیرے

۱- ترمذی، ج: ۲، ص: ۲۲۳

۲- طحاوی، ج: ۱، ص:

۳- کنز العمال، ج: ۸، ص: ۱۶۲۸

لیے کافی ہے۔“

چھٹی حدیث: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”انما یقرأ خلف الامام من لیس علی فطرة۔“ ۱

”جو امام کے پیچھے تلاوت کرے وہ دین فطرت پر نہیں ہے۔“

سات ویں حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کل صلوة لا یقرأ فیہا بام الكتاب

فہی خداج الا صلوة خلف الامام۔“ ۲

”جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی گئی وہ نامکمل ہے، الا یہ کہ وہ نماز امام

کے پیچھے ہو۔“

آٹھ ویں حدیث: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وددت ان الذی یقرأ خلف الامام فی فیہ حجر۔“ ۳

”میری خواہش ہے کہ اُس کے منہ میں پتھر ہو، جو امام کے پیچھے

تلاوت کرے۔“

نویں حدیث: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”لا اقرأ مع الامام فی شیء۔“ ۴

”میں امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتا۔“

دس ویں حدیث: حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابابکر و عمر و عثمان کانوا

۱- دارقطنی، ج: ۱، ص: ۳۲۶

۲- القراءة خلف الامام، باب: و احتج من قال بترك القراءة

۳- مصنف عبدالرزاق، ج: ۲، ص: ۱۲۷

۴- سنن بیہقی، ج: ۲، ص: ۵۳۶

ينهون عن القراءة خلف الامام۔“ ۱
 ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین امام کے پیچھے تلاوت کرنے سے منع کرتے تھے۔“
گیارہویں حدیث: حضرت انس بن سیرین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:
 ”قلت لعبد اللہ بن عمر: اقرأ خلف الامام؟ قال: تجزئك قراءة الامام.....“ ۲

”میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں امام کے پیچھے تلاوت کروں؟ آپ نے جواب دیا کہ امام کی تلاوت تمہارے لیے کافی ہے.....“
بارہویں حدیث: حضرت نافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”قال ابن عمر: اذا صلى احدكم خلف الامام، فحسبه قراءة الامام، و اذا صلى وحده فليقرأ، قال: و كان ابن عمر رضی اللہ عنہ لا يقرأ خلف الامام۔“ ۳
 ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز ادا کرے، تو اس کے لیے امام کی قراءت کافی ہے، اور جب وہ تنہا نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ قراءت کرے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما امام کے پیچھے تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے۔“

وضاحت:

مذکورہ بالا احادیث سے یہ امر آفتاب نیم روز کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت سخت منع ہے اور یہ بھی واضح

۱- مصنف عبدالرزاق، ج: ۲، ص: ۱۲۷

۲- مسند احمد، ج: ۲، ص: ۱۳۵

۳- مؤطا امام مالک، ج: ۱، ص: ۱۷۸

ہو جاتا ہے کہ یہ رائے صرف چند افراد کی نہیں ہے، بل کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور وقت کے اجلہ فقہاء کی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔^۱ اور اس پر مستزاد یہ کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی اس رائے کی تائید و توثیق کر رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں!

”وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ انصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔“^۲

”اور جب قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“

دیکھ رہے ہیں آپ! کس قدر وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اسے سنو بھی اور پوری طرح خاموش بھی رہو۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیت کی شان نزول کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ دورانِ نماز باتیں کیا کرتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی اور انھیں خاموش رہنے کی ہدایت دی گئی۔^۳

اب یہ بات ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہو کر کہی جاسکتی ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت قرآن کے حوالے سے احناف کی رائے قرآن کریم کے مفہوم سے بھی ثابت ہے اور احادیث کریمہ کے مدلولات سے بھی۔

ایک ایمان افروز نکتہ:

زیر بحث موضوع کے حوالے سے ایک نکتہ پردہ ذہن پر انگڑائی لے رہا ہے اور وہ

۱- ہدایہ، ج: ۱، ص: ۳۳۱

۲- قرآن کریم، سورت: ۷، آیت: ۲۰۴

۳- دیکھیے، تفسیر ابن کثیر، ج: ۳، ص: ۲۸۴

یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو احکامات دیے ہیں؛ سنو اور خاموش رہو۔ یہاں یہ بات پیش نگاہ رہے کہ سننا بغیر خموشی کے ممکن نہیں، اس لیے کہ جب دوسروں کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں، تو بھی ایک انسان کے لیے سننا مشکل ہے اور انسان خود اپنی آواز بلند کرے جب بھی۔ اس لیے کہنے دیا جائے کہ یہ احکامات اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تلاوت قرآن کریم کی رس گھولتی ہوئی آواز کانوں میں پڑے تو اسے سنو اور جب حکم تلاوت قرآن ہو رہا ہو تو خاموش رہو۔ اس طرح احناف کی رائے سب سے زیادہ صائب قرار دی جائے گی کہ ان کے نزدیک جب امام جہری قراءت کرے جب بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں اور جب امام سری قراءت کرے جب بھی۔

فریق مخالف کے دلائل:

اب ہم اختصار کے ساتھ فریق مخالف کے دلائل ذکر کریں گے اور پھر دونوں طرح کے دلائل و براہین کے درمیان غیر جانب دارانہ موازنہ کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس کی رائے زیادہ صحیح ہے۔

پہلی حدیث: حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب۔“^۱
 ”سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔“

دوسری حدیث: حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: فلا تقرؤوا خلفی بشیء من القرآن اذا جهرتُ الا بام القرآن۔“^۲

۱- بخاری، ج: ۱، ص: ۲۶۲

۲- مسند الشامیین، ج: ۱، ص: ۱۷۴

”بے شک نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میرے پیچھے نماز ادا کرو تو سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو۔“

تیسری حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”من صلی صلاة فلم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج۔“^۱
”جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔“

چوتھی حدیث: حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”للامام سکتان فاغتنموا القراءۃ فیہما بفاتحة الكتاب۔“^۲
”امام کے لیے دو وقفے ہوتے ہیں، لہذا تم ان میں سورہ فاتحہ پڑھ لو!“

پانچ ویں حدیث: حضرت محمد بن ابی عائشہ نے ایک صحابی سے روایت کی:

”قال النبی علیہ وسلم: لعلکم تقرؤون و الامام یقرأ؟ مرتین او ثلاثا، قالوا: یارسول اللہ انا لنفعل، قال: فلا تفعلوا، الا ان یقرأ احدکم بفاتحة الكتاب۔“^۳

”سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: تم لوگ امام کی قراءت کے دوران تلاوت کر رہے تھے؟ یہ بات آپ نے دو یا تین بار کہی، لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! ہم نے کی ہے، آپ نے فرمایا: آئندہ ایسا نہ کرنا، سوائے اس کے کہ تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ پڑھے۔“

جوابات:

۱- پہلی حدیث سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور یہ بات ہم بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے

۱- مسلم، ج: ۴، ص: ۸۵

۲- قراءۃ خلف الامام للبخاری، ص: ۳۳

۳- مسند احمد، ج: ۵، ص: ۲۸۱

کہ امام کے پیچھے بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

۲- دوسری حدیث ائمہ احادیث کے نزدیک معطل ہے۔ اسے امام احمد اور دیگر علمائے کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، جب کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ پہلی حدیث کی صحت پر کلام نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ ایک بار آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی اور یہ جملہ کہا، جسے بعض اہل شام نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات قرار دے دیے، جب کہ یہ اضافہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھا۔

۳- تیسری حدیث کو بھی پہلی حدیث کے مفہوم کے مطابق سمجھ لیا جائے کہ اس سے بھی صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے، نہ یہ کہ امام کے پیچھے بھی اسے پڑھا جائے۔

۴- چوتھی حدیث کے حوالے سے مندرجہ ذیل جوابات پیش خدمت ہیں:

پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث یوں پیش کی جاتی ہے کہ جیسے حدیث مرفوع ہو اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی ہدایت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی جا رہی ہے، جب کہ یہ حدیث مقطوع ہے۔ اور اگر اسے مرفوع کا درجہ بھی دے دیا جائے، تو بہ ہر کیف یہ ضعیف ہوگی، کیوں کہ یہ مرسل تابعی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ کسی روایت میں ہے کہ مطلق امام کے لیے دو سکتے ہوتے ہیں، کسی میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دورانِ نماز دو سکتے کیا کرتے تھے اور کہیں ہے کہ سکتے کرتے تھے۔ یہاں یہ بھی پیش نگاہ رہے کہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد توقف فرماتے تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ تلاوتِ قرآن کے بعد۔ مؤخر الذکر دونوں روایات یوں ہیں:

”کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث سکتات، اذا افتتح التكبير

حتى يقرأ الحمد، و اذا فرغ من الحمد حتى يقرأ السورة،

و اذا فرغ من السورة حتى يركع۔“ ۱
 ”رسول اکرم ﷺ تین وقفے کیا کرتے تھے، تکبیر کہنے کے بعد سے
 سورہ فاتحہ کی ابتدا تک، سورہ فاتحہ کے اختتام سے دوسری سورت کی ابتدا
 تک، اور سورت کے اختتام سے لے کر رکوع تک۔“

”کان للنبی سکتان، سکتة حین یکبر و سکتة حین یفرغ
 من قرأته.....“ ۲

”سروردو عالم ﷺ دو وقفے کیا کرتے تھے، ایک وقفہ تکبیر کے وقت،
 دوسرا وقفہ جب تلاوت قرآن ختم کرتے.....“

تیسری بات یہ کہ وقفے کے دوران اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو اسے پہلے
 وقفہ میں پڑھے یا دوسرے وقفہ میں۔ اگر بعد والے وقفہ میں پڑھے تو ممکن ہے کہ امام
 کے رکوع سے پہلے اسے مکمل نہ کر سکے۔ اس طرح سورہ فاتحہ کے پورے نہ کرنے کی
 وجہ سے ماخوذ ٹھہرایا جائے گا۔ پھر اگر پہلے وقفہ کے بعد پڑھے تو نماز کے ارکان کی
 ادائیگی میں امام پر سبقت لے جانے کا خطرہ ہے، جس کے بارے میں شدید ترین
 وعید آئی ہے۔ آپ بھی سن لیں!

”اما یخاف الذی یرفع رأسه و الامام ساجد ان یحول اللہ

رأسه رأس حمار۔“ ۳

”جو امام کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اپنا سر اٹھالے، وہ اس بات
 سے خائف نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر میں تبدیل کر دے۔“
 مزید وضاحت کے لیے اسے پڑھیے!

۱- مصنف ابن شیبہ، ج: ۱، ص: ۳۰۸

۲- القراءۃ خلف الامام للبخاری، ص: ۳۵

۳- مسند احمد، ج: ۲، ص: ۵۱۲

”قال النبی ﷺ: لا تبادروا الامام.....“ ۱

”سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ امام پر سبقت نہ کرو...“

۵- پانچ ویں حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ حکم ابتدائی طور پر تھا، بعد میں امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے کافی قرار دے دی گئی، لہذا امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قراءت کرنے کا جواز باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کبار صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے معمولات اسی ہدایت کے آئینہ دار ہو گئے۔

اور یہ توجیہ کوئی خلاف قیاس بھی نہیں ہے کہ پہلے دورانِ نماز گفت گو کرنے کی اجازت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کے دوران باتیں کرتے تھے اور سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب سرکارِ دو عالم ﷺ نماز ادا کر رہے تھے، تو میں نے عادت کے مطابق انھیں سلام کیا، تاہم انھوں نے جواب نہ دیا۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا:

”انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا ان امرنا ان نقوم

قانتين لا نتكلم في الصلاة و القنوت السكوت۔“ ۲

”تمہارے سلام کے جواب سے مجھے صرف اس بات نے روک رکھا کہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہم نماز میں گفت گو نہ کریں اور خاموش رہیں، خاموشی ہی قنوت ہے۔“

یہاں لفظ ”قنوت“ سے سورہ بقرہ کی آیت کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حضرت

نزید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”كنا نتكلم في الصلوة، يكلم الرجل صاحبه و هو الى جنبه

في الصلوة، حتى نزلت: 'قوموا لله قانتين'، فامرنا بالسكوت

۱- مسلم، ج: ۴، ص: ۱۱۲

۲- الدر المنثور، ج: ۱، ص: ۷۰۲

و نهينا من الكلام۔“ ۱

”ہم دورانِ نماز باتیں کر لیتے تھے، ایک شخص اپنے بغل میں نماز پڑھنے والے سے بات کر لیتا تھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے لیے ادب کے ساتھ خاموش رہو لہذا ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہوا اور ہم بات کرنے سے روک دیے گئے۔“

ایک دوسری روایت میں یوں فرمایا:

”ان الله يحدث في امره ما يشاء، فاذا كنتم في الصلاة

فاقتوا ولا تتكلموا۔“ ۲

”بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جیسا چاہتا ہے، حکم جاری فرما دیتا ہے،

لہذا اب تم دورانِ نماز خاموش رہا کرو اور باتیں نہ کیا کرو۔“

دیکھ رہے ہیں آپ! ابتدا میں جب دورانِ نماز گفت گوئی اجازت تھی، تو امام کی تلاوت کے دوران کسی مقتدی کے تلاوت کرنے میں کیا مضائقہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شروع میں لوگ نماز کے دوران قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے ہیں اور باتیں بھی۔ پھر پہلے مرحلے میں گفت گو سے روک دیے گئے۔ دوسرے مرحلے میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرآن کریم کے کسی بھی حصے کی تلاوت ممنوع ہو گئی اور تیسرے مرحلے میں امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے کافی قرار دے کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت سے بھی روک دیا گیا۔

لہذا جن احادیث سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے بھی مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا درست ہے، وہ ابتدائی دور کے حالات پر محمول کر لی جائیں، اور جب دورانِ نماز گفت گو سے منع کر دیا گیا، تو پھر بہ تدریج ایک مقتدی کے لیے تلاوتِ قرآن

۱- مسلم، ج: ۵، ص: ۲۲

۲- الدر المنثور، ج: ۱، ص: ۷۰۲

بھی ممنوع قرار پایا۔ اس توجیہ کی تائید کبار صحابہ کے متواتر عمل سے بھی ہوتی ہے۔

خلاصہ بحث:

پچھلے صفحات میں ہم نے امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے حوالے سے سیر حاصل گفت گو کی ہے۔ زیر بحث آنے والے سارے دلائل و براہین اور علمائے کرام کی آرا سمیٹ لی جائیں، تو انھیں تین ذیلی عناوین کے تحت تقسیم کیا جاسکتا ہے؛

پہلا طبقہ: امام کی جہری اور سری دونوں قراءت میں مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

یہ راے امام شافعی، امام لیث بن سعد، امام اوزاعی اور غیر مقلدین کے شیخ عبد اللہ بن باز وغیرہم کی ہے۔

دوسرا طبقہ: امام کی صرف جہری قراءت کے دوران مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

یہ راے امام مالک، شیخ سعید بن المسیب، شیخ عبد اللہ بن عتبہ، شیخ سالم بن عبد اللہ بن عمر ابن شہاب الزہری، شیخ قتادہ، شیخ عبد اللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن القیم اور ناصر الدین البانی وغیرہ کی ہے۔

تیسرا طبقہ: امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے قرآن کی تلاوت منع ہے۔

یہ راے اسی کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہے، جن میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت عبد اللہ بن زبیر وغیرہم شامل ہیں۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت کی راے بھی یہی ہے اور اسے ہی حنفی مذہب نے بھی درست قرار دیا ہے۔

تیسرے مسئلے کے حوالے سے ۱

احناف کے نزدیک ہر نمازی، خواہ امام ہو یا مقتدی یا تنہا اور نماز جہری ہو یا سری، آمین آہستہ کہے۔ غیر مقلدین وہابیوں کے نزدیک جہری نماز میں امام و مقتدی دونوں کو بلند آواز سے چیخ کر آمین کہنا چاہیے۔
اب ذیل میں دونوں فریق کے دلائل ملاحظہ فرمائیں!

احناف اہل سنت کے دلائل:

پہلی حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا امن الامام فامنوا، فانه من وافق

تأمينه تأمين الملكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔“ ۲

”سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔“

دوسری حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”اذا قال احدكم في الصلوة آمين و الملكة في السماء آمين،

فوافقت احدهما الاخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه۔“ ۳

”سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں، پس ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جائے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“

۱- یہ پوری بحث بھی مرتب کے قلم سے ہے۔

۲- بخاری، ج: ۱، ص: ۲۷۰

۳- مسلم، ج: ۴، ص: ۱۰۸

تیسری حدیث: حضرت وائل بن ابی حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
 ”صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغ غیر المغضوب
 علیہم و لا الضالین، قال: آمین و اخفی بها صوتہ۔“ ۱
 ”انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کی سعادت
 حاصل کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم و لا الضالین
 پر پہنچے تو کہا آمین اور اپنی آواز آہستہ رکھی۔“

چوتھی حدیث: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:
 ”قال: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم و لا
 الضالین، فقال: آمین و خفض به صوتہ۔“ ۲
 ”وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم
 و لا الضالین پڑھتے ہوئے سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: آمین اور اپنی
 آواز آہستہ رکھی۔“

پانچ ویں حدیث: حضرت امام محمد کتاب الآثار میں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے
 روایت کرتے ہیں:

”قال اربع ینخفین الامام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و
 سبحانک اللہم، و التعوذ، و آمین۔“ ۳
 ”انہوں نے فرمایا کہ نماز میں چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں امام کو آہستہ
 پڑھنا چاہیے، پہلی بسم اللہ، دوسری ثنا، تیسری اعوذ باللہ، چوتھی آمین۔“

چھٹی حدیث: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

۱- مسند احمد، ج: ۵، ص: ۴۱۳

۲- ترمذی، ج: ۲، ص: ۶۵

۳- عمدۃ القاری، ج: ۶، ص: ۴۷

”لم يكن عمر و علي رضي الله عنهما يجهران بسم الله الرحمن الرحيم و لا باعوذ بالله من الشيطان الرجيم و لا بآمين۔“ ۱

”انہوں نے کہا کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہتے تھے، نہ اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم اور نہ ہی آمین۔“

وضاحت:

گذشتہ صفحات میں ذکر کیے گئے دلائل پر گفت گو سے پہلے احناف کے نزدیک ’آمین‘ کی واقعی حیثیت سے واقفیت از حد ضروری ہے، تاکہ زیر بحث مسئلہ پوری طرح اُجالے میں آجائے اور ہم غیر جانب داری کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔

۲۔ احناف کے نزدیک ’آمین‘ بھی دعا ہے۔

اس کے دعا ہونے پر سب سے بڑی دلیل خود قرآن میں موجود ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کثرت سے معجزات دکھائے اور بہت کوشش کر لی، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے: ۳

”وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔“ ۴

۱۔ جامع الاحادیث الکبیر، ج: ۱، ص: ۲۶۷

۲۔ دیکھیے، عمدۃ القاری، ج: ۶، ص: ۴۷

۳۔ دیکھیے، تفسیر رازی، ج: ۱، ص: ۲۹۵

۴۔ قرآن کریم، سورت: ۱۰، آیت: ۸۸

”موسیٰ نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیاوی زندگی میں زیب و زینت سے لطف اندوز ہونے کے مواقع بھی عطا کر دیے اور مال و دولت کی کثرت سے بھی نواز دیا، اے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو بہکاتے رہیں، اے ہمارے پروردگار! ان کی دولت تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اس قدر سخت کر دے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب اپنے سامنے دیکھ نہ لیں۔“

(فیضان القرآن)

کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام نے ’آمین‘ کہا، تاہم قرآن کریم ان کے ’آمین‘ کو بھی دعا سے تعبیر فرما رہا ہے۔

قرآن مقدس کہہ رہا ہے:

”قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔“

”ارشادِ ربانی ہوا کہ بلاشبہ میں نے تم دونوں کی دعا کو شرفِ قبولیت سے نواز دیا، پس تم دونوں ثابت قدمی کا مظاہر کرو اور ان لوگوں کی اطاعت و فرماں برداری نہ کرو، جو سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے۔“ (فیضان القرآن)

ادیکھ رہے ہیں آپ! دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، حضرت ہارون نے نہیں، تاہم نہایت ہی صراحت کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کے کلمہ ’آمین‘ کو قرآن مقدس دعا سے تعبیر کر رہا ہے۔

اب یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ ’آمین‘ جب دعا ہے، تو دعا مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ آہستہ ہو۔ اس حوالے سے کسی اور کی نہیں، بل کہ اس ذاتِ

واحد و یکتا کی ہدایت پر توجہ فرمائیے، جس سے دعائیں کی جاتی ہیں۔

قرآن مقدس کے الفاظ میں سماعت کیجیے!

”ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔“^۱

”تم اپنے پروردگار سے دعائیں کرو، گریہ و زاری کرتے ہوئے اور پوشیدگی کے ساتھ، بلاشبہ حد سے گزر جانے والوں کو وہ پسند نہیں فرماتا۔“ (فیضان القرآن)

یہاں ایک بات اور قابل غور ہے اور وہ یہ کہ غیر مقلدین سب سے زیادہ جس کتاب حدیث پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ہے بخاری شریف۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے جہر کے ساتھ آمین کہنے کے حوالے سے دو باب باندھے ہیں؛ ایک امام کے لیے اور دوسرا مقتدی کے لیے، تاہم وہ ایک حدیث بھی ایسی ذکر نہیں کر سکے کہ جس میں جہر کے ساتھ آمین کہنے کی صراحت مذکور ہو۔ اس سے یہ امر بہت واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہ رہی ہوگی، کہ جس سے وہ اپنا مدعاے کلام ثابت کر سکتے۔

اب آئیے پچھلے صفحات میں ذکر کیے گئے دلائل پر گفت گو کرتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ صحابہ سے لے کر تابعین اور اجلہ علمائے کرام کے نزدیک آہستہ آمین کہنا ہی بہتر قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کا ایک قول بھی آہستہ آمین کہنے کو ترجیح دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ امام شافعی کا قول جدید بھی یہی ہے۔ اس طرح یہ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ علمائے احناف کے ساتھ ساتھ دیگر فقہی مذاہب کا ایک بڑا طبقہ بھی ہمارے ہم خیال ہے۔

اسی کے ساتھ یہ بات بھی پیش نگاہ رہے کہ احادیث میں ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

۱- قرآن کریم، سورت: ۷، آیت: ۵۵

ظاہر ہے کہ فرشتے جہر کے ساتھ تو آمین کہتے نہیں ہیں، بل کہ آہستہ کہتے ہیں۔ لہذا فرشتوں کی موافقت سے اشارہ ہے کہ ہم بھی انہیں کی طرح آمین کہیں۔

فریق مخالف کے دلائل:

اب ہم اختصار کے ساتھ فریق مخالف کے دلائل پیش کریں گے، پھر ان کا غیر جانب دارانہ تجزیہ کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس کی رائے زیادہ قرین حق ہے اور کس پر عمل مناسب ہے۔

پہلی حدیث: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”قال: كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ 'و لا الضالین' قال:

آمین، و رفع بها صوته۔“ ۱

”کہتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او لا الضالین پڑھتے تو بلند آواز سے آمین کہتے۔“

دوسری حدیث: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرأ 'غير المفضوب عليهم و

لا الضالین' فقال: آمین، مد بها صوته۔“ ۲

”کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 'و لا الضالین' پڑھا اور کھینچ کر آمین کہا۔“

تیسری حدیث: حضرت بحر القانے حضرت زہری سے، انھوں نے حضرت

سالم سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ

”ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قال 'و لا الضالین' قال:

۱- ابوداؤد، ج: ۳، ص: ۲۰۵

۲- مشکاة المصابیح، ج: ۱، ص: ۲۵۹

آمین، و رفع بها صوتہ۔“ ۱
 ”سرکارِ دو عالم ﷺ جب ’و لا الضالین‘ پڑھتے تو بلند آواز سے آمین
 کہتے تھے۔“

چوتھی حدیث: حضرت ابن ابی لیلیٰ... حضرت علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:
 ”قال: سمعت رسول اللہ ﷺ اذا قال: ’و لا الضالین‘،
 قال: آمین۔“ ۲

”میں نے سنا کہ جب رسول اکرم ﷺ نے ’و لا الضالین‘ پڑھا تو
 آمین کہا۔“

پانچ ویں حدیث: حضرت ابن ام الحسین رضی اللہ عنہما اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں:
 ”صلت خلف رسول اللہ ﷺ فسمعتہ و هو يقول:
 ’مالک يوم الدين‘ فلما قرأ ’و لا الضالین‘، قال: آمین حتی
 سمعتہ و ہی فی صف النساء۔“ ۳
 ”کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی، تو انہوں نے
 آپ کو پڑھتے ہوئے سنا: ’مالک يوم الدين‘ پھر جب انہوں نے ’و لا
 الضالین‘ پڑھا تو آمین کہا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے سن لیا، جب
 کہ وہ عورتوں کی صف میں تھیں۔“

چھٹی حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:
 ”ترك الناس التأمین، و كان رسول اللہ ﷺ اذا قال:
 ’غير المغضوب عليهم و لا الضالین‘، قال: آمین، حتی

۱- دارقطنی، ج: ۱، ص: ۳۲۹

۲- سنن ابن ماجہ، ج: ۱، ص: ۲۷۸

۳- مسند اسحاق بن راہویہ، ج: ۱، ص: ۳۰۰

یسمعہا اهل الصف الاول، فیرتج بہا المسجد“
 ”لوگوں نے آمین کہنا ترک کر دیا، حالاں کہ رسول اکرم ﷺ جب غیر
 المغضوب علیہم و لا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے تھے، یہاں
 تک کہ صف اول میں نماز پڑھنے والے سنتے، پس مسجد گونج اٹھتی۔“
 سات ویں حدیث: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”انہ صلی خلف رسول اللہ ﷺ فجہر بآمین.....“ ۲
 ”انہوں نے رسول اکرم ﷺ کی امامت میں نماز ادا کرنے کی سعادت
 حاصل کی، تو آپ ﷺ نے بلند آواز سے آمین کہا.....“

جوابات:

۱- پہلی حدیث کی روایت امام ترمذی نے بھی کی ہے، تاہم انہوں نے ’رفع صوتہ‘
 یعنی ’آپ ﷺ نے بہ آواز بلند پڑھا‘ کی بجائے ’مد صوتہ‘ یعنی ’آپ ﷺ
 نے کھینچ کر پڑھا‘ لکھا ہے۔ لہذا دونوں روایات میں تطبیق دی جائے تو یہ کہنے
 میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ’رفع‘ سے مراد کھینچنا ہی ہے، نہ کہ بلند کرنا۔ اور اس میں
 شک نہیں کہ آمین آہستہ بھی کھینچ کر پڑھی جاسکتی ہے۔

دوسری بات یہ کہ پہلی اور دوسری، دونوں حدیثوں میں اس بات کی صراحت
 نہیں ہے کہ یہ واقعہ دوران نماز کا ہے یا نہیں، بل کہ مناسب یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ
 بات خارج نماز ہوئی ہے۔ اور نماز کے باہر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد بہ آواز بلند
 آمین کہنے کے ہم قطعاً مخالف نہیں ہیں۔

۲- تیسری حدیث کی روایت کرنے والوں کے درمیان ”حضرت بحر السقاء“ ہیں،
 جنہیں فن حدیث کے ماہرین علمائے کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ آپ بھی

۱- سنن ابن ماجہ، ج: ۱، ص: ۲۷۸

۲- ابوداؤد، ج: ۳، ص: ۲۰۸

ایک جھلک دیکھ لیں!

- ۱۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ بحر السقاء ضعیف ہیں، ان کی روایت حجت نہیں۔
 - ۲۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ ان کے ضعف ہونے پر اجماع ہے۔
 - ۳۔ شیخ علی دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں۔
 - ۴۔ شیخ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں۔
 - ۵۔ شیخ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ وہ ضعیف تھے۔
 - ۶۔ امام حاکم ابو احمد ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ ضعیف تھے۔
 - ۷۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہیں۔
 - ۸۔ شیخ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔
 - ۹۔ امام ابو داؤد کے نزدیک بھی یہ ضعیف ہیں۔
 - ۱۰۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔
- ۳۔ چوتھی حدیث میں پہلی بات تو یہ کہ صراحت ہے ہی نہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے آئین بلند آواز سے کہی اور نہ ہی یہ کہ یہ دورانِ نماز پیش آنے والا واقعہ ہے۔

۱۔ سنن الکبریٰ، ج: ۸، ص: ۲۲۵

۲۔ مجمع الزوائد، ج: ۱، ص: ۵۱۳

۳۔ سنن دارقطنی، ج: ۱، ص: ۳۲۹

۴۔ لسان المیزان، ج: ۶، ص: ۲۷۳

۵۔ تہذیب الکمال، ج: ۳، ص: ۷

۶۔ تہذیب الکمال، ج: ۱، ص: ۱۶۲

۷۔ ضعفاء العقلی، ج: ۱، ص: ۱۵۳

۸۔ اکامل فی الضعفاء، ج: ۱، ص: ۲۱۶

۹۔ سوالات ابی عیبہ الآجری، ج: ۱، ص: ۳۲۷

۱۰۔ تہذیب الکمال، ج: ۱، ص: ۱۶۲

لہذا یہ ہمارے خلاف حجت نہیں بن سکتی۔ ہماری گفت گو کا محور تو بس یہ ہے کہ دورانِ نماز آئین بلند آواز سے نہیں کہی جائے گی۔
دوسری بات یہ کہ اس کی روایت کرنے والوں کے درمیان شیخ محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ ہیں، جن کے بارے میں امام ابن حبان کہتے ہیں:

”کان ردیء الحفظ، فاحش الخطاء، فکثر فی حدیثہ

المناکیر، فاستحق الترتک، ترکہ احمد و یحییٰ۔“ ۱

”شیخ ابن ابی لیلیٰ کم زور حافظے کے مالک اور فحش خطا کرتے تھے، ان

سے روایت کردہ احادیث میں عجیب و غریب باتیں کثرت سے ہیں، لہذا

ان کی روایات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد اور امام

یحییٰ نے انھیں ترک کر دیا۔“

اسی طرح امام بیہقی کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلیٰ کثیر الوہم تھے۔ ۲

اور امام دارقطنی کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ قوی نہ تھا۔ ۳

۴- اب آئیے پانچ ویں حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس حدیث کی

روایت کرنے والوں میں حضرت اسماعیل بن مسلم المکی ہیں۔ ان کی کنیت ابو

اسحاق ہے اور یہ بصرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عرصے تک مکہ میں رہے، اس لیے

انھیں بہ جابے بصری کے، مکی کہا جانے لگا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑے فقیہ

اور مفتی شمار کیے جاتے تھے، تاہم روایت حدیث کے حوالے سے ضعیف قرار

دیے گئے ہیں۔

اس حوالے سے چند آرا سماعت کرتے چلیے تاکہ حزب مخالف کے دلائل و براہین

۱- سیر اعلام النبلاء، ج: ۶، ص: ۲۷۶

۲- سنن الکبریٰ، ج: ۷، ص: ۲۳۰

۳- سنن دارقطنی، ج: ۲، ص: ۲۳۲

کی حقیقت پوری طرح اجالے میں آجائے۔

امام بیہقی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں۔ ۱

امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ یہ منکر الحدیث ہیں۔ ۲

امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ۳

امام ابو زرہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں۔ ۴

امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہیں۔ ۵

امام بخاری کہتے ہیں کہ امام یحییٰ، امام ابن مہدی اور امام ابن مبارک نے ان کی

روایات قبول نہیں کی ہیں، یا شاید کی ہوں۔ ۶

شیخ عبداللہ بن عدی الجرجانی نے انھیں ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے۔ ۷

۵- اب ذرا چھٹی روایت پر نگاہ ڈالیے اور جاننے کی کوشش کیجیے کہ اس روایت کی

بنیاد پر بلند آواز سے آمین کہنے کی بات کس قدر مضبوط اور متوازن ہے۔

پہلی بات تو یہ کہ اسے امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، تاہم انھوں نے یہ

نہیں کہا کہ ”آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھی۔ ۸

دوسری بات یہ کہ زیر بحث روایت میں صراحت ہے کہ ”لوگوں نے آمین کہنا

ترک کر دیا تھا“ بلاشبہ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں اور ہم یہ توقع نہیں رکھ

۱- سنن الکبریٰ، ج: ۱۲، ص: ۵۴

۲- تہذیب الکمال، ج: ۲، ص: ۲۲۸

۳- نفس مصدر

۴- نفس مصدر

۵- تہذیب التہذیب، ج: ۱، ص: ۲۱۶

۶- نفس مصدر

۷- الکامل فی الضعفاء، ج: ۲، ص: ۳۵۲

۸- دیکھیے، ابو داؤد، ج: ۳، ص: ۲۰۸

سکتے کہ کوئی حکم بارگاہ رسالت مآب ﷺ سے جاری ہو اور صحابہ کرام اس پر عمل نہ کریں۔ اور یہ بھی تو دیکھیے کہ یہاں روایت کرنے والے ایک دو افراد کی بات نہیں کر رہے ہیں، بل کہ صحابہ کرام کے عمومی عمل کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ لہذا اب صرف دو توجیہ باقی رہ جاتی ہے، پہلی یہ کہ صحابہ کرام نے جانتے بوجھتے آمین کہنا ترک کر دیا تھا، یا پھر زور سے آمین کہنے کا حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہلی توجیہ صحابہ کرام کی عظمت و جلالت، شرافت و طہارت اور عفت و عصمت کے قطعی منافی ہے۔ لہذا یہ تسلیم کر لیجئے کہ بہت ممکن ہے کہ تعلیم عوام کے لیے ابتدا میں بہ آواز بلند آمین کہی جاتی رہی ہو، تاہم وہ بعد میں منسوخ ہو گئی ہے اور زیر بحث روایت اس امر پر وضاحت کے ساتھ دلالت بھی کرتی ہے۔

تیسری بات یہ کہ یہاں آمین کی آواز سے مسجد کے گونجنے کی بات ہو رہی ہے اور گونجنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ سارے لوگ بلند آواز سے آمین کہیں، تاہم مذکورہ بالا روایت میں قطعی کوئی صراحت نہیں ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے ساتھ ساتھ نمازیوں نے بھی بلند آواز سے آمین کہی ہے۔

اور پھر یہ بھی پیش نگاہ رہے کہ آواز کے گونجنے کے لیے کم از کم دو تین اطراف سے جگہ کا مکمل بند ہونا ضروری ہے، اور تاریخی طور پر یہ ثابت شدہ ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانے میں مسجد چھپر کی تھی اور اطراف و جوانب پوری طرح بند نہیں تھے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے آمین کہنے سے مسجد گونج اٹھی ہو۔ لہذا کہنے دیا جائے کہ یہ روایت فہم و فراست، مشاہدہ و بصیرت اور عقل و دانش کے قطعی خلاف ہے اور علمائے فن حدیث کے ماہرین کے نزدیک ایسی روایات جو خلاف عقل و مشاہدہ ہوں، وہ قابل اعتماد نہیں سمجھی جاتیں۔

چوتھی بات یہ کہ اس حدیث کی روایت کرنے والوں کے درمیان حضرت ابو الاسباط بشر بن رافع ہیں، جو اہل نجران کے امام اور مفتی رہے ہیں، تاہم علمائے حدیث

کے نزدیک معتمد نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو چند آرا سماعت کرتے چلیے!

۱۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ یہ معتمد نہیں ہیں۔

۲۔ امام نور الدین بیہقی کہتے ہیں کہ ان کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے۔

۳۔ امام ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ موضوع احادیث روایت کرتے ہیں۔

۴۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ بالاتفاق ضعیف ہیں۔

۵۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ ان سے احادیث نہیں لیتے ہیں۔

۶۔ امام ترمذی نے انھیں ضعیف قرار دیا ہے۔

۷۔ امام ابو احمد حافظ حاکم کہتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔

۸۔ امام عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔

۹۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں۔

۱۰۔ امام احمد کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں۔

۶۔ فریق مخالف کی تحریر کردہ سات ویں حدیث کے حوالے سے چند باتیں ایسی ہیں، جو نہایت ہی غور طلب ہیں:

۱۔ سنن کبریٰ، ج: ۳، ص: ۱۱۳

۲۔ مجمع الزوائد، ج: ۱، ص: ۲۵۶

۳۔ مصابح الزجاجة، ج: ۱، ص: ۱۷۲

۴۔ فیض القدر، ج: ۳، ص: ۵۰۷

۵۔ تہذیب الکمال، ج: ۳، ص: ۷۳

۶۔ نفس مصدر

۷۔ نفس مصدر

۸۔ ضعفاء العقلی، ج: ۱، ص: ۱۲۰

۹۔ الکامل فی الضعفاء، ج: ۲، ص: ۲۵۷

۱۰۔ میزان الاعتدال، ج: ۲، ص: ۲۸

پہلی بات یہ کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ترمذی میں ہے، اس میں صراحت کے ساتھ دورانِ نماز بہ آوازِ بلند آئین کہنے کا تذکرہ نہیں ہے، جب کہ ان سے جو روایات ترمذی اور مسند احمد میں نقل ہوئی ہیں، ان میں دورانِ نماز آہستہ آئین کہنے کی صراحت موجود ہے۔

دوسری بات یہ کہ جب ایک ہی راوی سے دو طرح کی روایات موجود ہوں، تو ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے خارجی اسباب و علل کی حاجت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ایک روایت کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ کوئی شک نہیں کہ جب ہم اس پس منظر میں ہم متذکرہ روایات کو دیکھتے ہیں، تو آئین آہستہ کہنے پر وجہ ترجیح قرآنِ مقدس کی آیت کریمہ ہے، جسے احناف اہل سنت کے دلائل کی وضاحت کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آئین بھی دعا ہے اور دعا کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو۔

تیسری بات یہ کہ زیر بحث حدیث ابتدائی مرحلے کے حوالے سے ہے، جس میں تعلیمِ امت کے لیے بلند آواز سے آئین کہنے کی اجازت رہی، تاہم بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی اور صحابہ کرام نے بلند آواز سے آئین کہنا ترک کر دیا۔ اور اس توجیہ پر پچھلے صفحات میں ذکر کردہ چھٹی حدیث بہ طور دلیل پیش کی جاسکتی ہے۔

خلاصہ بحث:

اب آئیے زیر بحث عنوان کے حوالے سے ایک اجمالی خاکہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مدعاے کلام تک پہنچنا کسی قدر آسان ہو جائے۔

دورانِ نماز آئین کہنے کے بارے میں پانچ آراء ہیں:

۱- دورانِ نماز نہ آہستہ آئین کہنی چاہیے اور نہ ہی بلند آواز سے۔

یہ رائے فرقہ اباضیہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین انسانی کلام کا حصہ ہے اور

دورانِ نماز یہ ممنوع ہے۔ اپنی رائے پر دلیل دیتے ہوئے وہ حدیث پیش کرتے ہیں:

”ان هذه الصلوة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما

هو التسبيح، و التكبير، و قراءة القرآن۔“^۱

”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ دورانِ نماز انسانی کلام کی گنجائش نہیں، بل

کہ یہ تو تسبیح، تکبیر اور تلاوتِ قرآن کا نام ہے۔“

ٹھیک ہے ’آمین‘ قرآنِ مقدس کا حصہ نہیں ہے، تاہم جب رسول اکرم ﷺ نے

آمین کہی بھی ہے اور مقتدیوں کو آمین کہنے کی ہدایت بھی دی ہے، تو متذکرہ حدیث

سے پیش کردہ مفہوم کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ’آمین‘ کہنا بہ طور استثناء ہے،

یعنی دورانِ نماز بنیادی طور پر انسانی کلام کے کرنے پر پابندی ہے، لیکن جس کی

اجازت سرکارِ دو عالم ﷺ نے دے دی، وہ درست ہے۔

اتمامِ حجت کرتے ہوئے یہ بھی تو کہا جاسکتا ہے کہ متذکرہ حدیث میں کلامِ عوام

سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن ’آمین‘ کلامِ عوام نہیں بل کہ کلامِ ملائکہ ہے اور ہم تو صرف

ان کے کلام کی موافقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۲- دورانِ نماز امام ’آمین‘ نہ کہے بل کہ صرف مقتدی کہے

یہ روایت شیخ ابن القاسم نے امام مالک سے کی ہے۔ وہ دلیل دیتے ہوئے یہ

روایت پیش کرتے ہیں:

”اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليومكم احدكم، فاذا كبر

فكبروا، و اذا قال: ’غير المغضوب عليهم و لا الضالين‘،

فقولوا: آمين، يحبكم الله۔“^۲

”سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو،

۱- مسلم، ج: ۵، ص: ۱۷

۲- مسلم، ج: ۴، ص: ۱۰۰

تو صفیں بناؤ، پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کرے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ 'غیر المغضوب علیہم و لا الضالین' کہے تو تم سب آمین کہو!"

ان کے نزدیک وجہ استدلال یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے متذکرہ بالا حدیث میں امام کو آمین کہنے کی ہدایت نہیں دی ہے، بل کہ صرف مقتدیوں سے کہا ہے کہ وہ 'آمین' کہیں۔

یہ رائے چوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر معتمد علیہ رائے سے متصادم ہے، لہذا یہ محل نظر ہے ہی نہیں۔

۳- امام بلند آواز سے آمین کہے اور مقتدی آہستہ آمین کہیں یہ رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق ہے کہ جس طرح امام کے پیچھے مقتدی کے سارے اعمال آہستہ ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آمین بھی آہستہ کہنی چاہیے۔ ۱

یہ رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول کی حد تک ہے، لہذا قابل اعتنا نہیں۔

۴- امام اور مقتدی دونوں کو بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے

یہ رائے امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث کی ہے۔

اس رائے کے حوالے سے آپ نے گذشتہ صفحات میں نہ صرف شرح و بسط کے ساتھ دلائل و براہین سماعت کر لیے ہیں، بل کہ عقل و فراست اور مناسب توجیہ کے سہارے ان کے جوابات بھی پڑھ لیے ہیں، نیز یہ کہ متذکرہ احادیث کی روایت کرنے والے راویوں کے درمیان بعض ایسے افراد بھی شامل رہے ہیں، جنہیں ائمہ حدیث اور بڑے علمائے کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔

۵- امام اور مقتدی، دونوں کو آہستہ آمین کہنی چاہیے

۱- دیکھیے، فتح الباری، ج: ۷، ص: ۹۱

یہ راے امام حسن، امام نخعی، امام ثوری، امام مالک، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم اور جمہور کی ہے۔

اس راے کی تائید میں پچھلے صفحات پر آپ نے کئی احادیث پڑھی ہیں، جو کہ قرآن کریم کی آیت سے بھی موافقت کرتی ہیں، نیز یہ راے جہر کے ساتھ آمین کہنے والی روایات اور آہستہ کہنے والی روایات کے درمیان قابل قبول تطبیق بھی کرتی ہے کہ بہ آواز بلند آمین کہنے والی روایات ابتدائی مرحلے اور تعلیم امت کے حوالے سے تھیں، پھر جب یہ ہدف پوری طرح حاصل کر لیا گیا، تو حتمی ہدایت جاری کی گئی اور آہستہ آمین کہنے پر ملت اسلامیہ عمل پیرا ہو گئی۔

مصادر و مراجع

احادیث و شروح

- ۱- بخاری: امام محمد بن اسماعیل بخاری، دار احیاء التراث العربی
- ۲- مسند احمد: امام احمد بن حنبل، مکتبہ دارالاقصیٰ کویت، ۱۹۸۵
- ۳- مسلم: امام ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۲
- ۴- مسند دارمی: امام عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۶
- ۵- مستدرک: امام محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۰
- ۶- مجمع الزوائد: حافظ نورالدین علی بن ابی بکر ایشمی، دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۰
- ۷- شعب الایمان: امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی، دارالفکر
- ۸- صحیح ابن حبان: شیخ محمد بن حبان تمیمی، دارالفکر
- ۹- مصنف ابن شیبہ: امام ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، دارالفکر
- ۱۰- شرح مسلم: امام یحییٰ بن شرف نووی، دارالفکر، ۱۹۹۴
- ۱۱- نسائی: امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی، دارالفکر، ۱۹۹۶
- ۱۲- صحیح ابن خزیمہ: شیخ محمد بن اسحاق بن خزیمہ سلمی، المکتب الاسلامی
- ۱۳- مصنف عبدالرزاق: امام عبدالرحمن محمد بن اسماعیل صفغانی، دارالفکر

- ۱۴- ابوداؤد: امام سلیمان بن اشعث بختانی، دارالاستقامة، ۱۹۹۷
- ۱۵- عمدة القاری: امام بدرالدین عینی، دارالفکر
- ۱۶- طحاوی شریف: امام ابو جعفر طحاوی، حامد اینڈ کمپنی، لاہور
- ۱۷- ترمذی: امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۴
- ۱۸- سنن دارقطنی: امام علی بن عمر دارقطنی، دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۳
- ۱۹- نسائی صغریٰ: امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، دارالفکر، ۱۹۹۶
- ۲۰- کنز العمال: علامہ علی متقی بن حسام الدین، مؤسسة الرسالہ، بیروت
- ۲۱- القراءة خلف الامام: امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۸۴
- ۲۲- سنن کبریٰ: امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، دارالفکر
- ۲۳- موطا امام مالک: امام مالک بن انس اصحی، دارالکتب العربی، ۱۹۸۸
- ۲۴- مسند الشامیین: مؤسسة الرسالہ
- ۲۵- جامع الاحادیث الکبیر: امام جلال الدین سیوطی، دارالفکر بیروت، ۱۴۱۴ھ
- ۲۶- مشکاة المصابیح: شیخ محمد بن عبد اللہ الخطیب التبریزی، دارالفکر، ۱۹۹۱
- ۲۷- مسند اسحاق بن راہویہ: شیخ اسحاق بن ابراہیم ابن راہویہ، مکتبہ الایمان، مدینہ
- ۲۸- سنن ابن ماجہ: امام محمد بن یزید الربعی، داراحیاء التراث العربی
- ۲۹- مصباح الزجاجة: شیخ شہاب الدین البوصیری، دارالبارودی
- ۳۰- فیض القدر: شیخ محمد عبدالرؤف بن تاج العارفین مناوی، دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۱
- ۳۱- قراءة خلف الامام: امام محمد بن اسماعیل بخاری

اسماء رجال

- ۳۲- لسان المیزان: حافظ شہاب الدین بن حجر عسقلانی، دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۳
- ۳۳- تہذیب الکمال: شیخ جمال الدین مزنی

- ۳۴- ضعفاء لعقبی: شیخ محمد بن محمد عقیلی حجازی
- ۳۵- اکامل فی الضعفاء: شیخ عبداللہ بن عدی جرجانی، دارالفکر، ۱۹۹۷
- ۳۶- سوالات ابی عبیدالآجری: امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث، دارالاستقامہ، ۱۹۹۷
- ۳۷- سیر اعلام النبلاء: حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، دارالفکر، ۱۹۹۷
- ۳۸- تہذیب التہذیب: حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، دار المعرفہ، ۱۹۹۶
- ۳۹- میزان الاعتدال: حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۸۵
- ۴۰- طبقات کبریٰ: حافظ محمد بن سعد الزہری، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۷

تفسیر وقرآنیات، فقہ

- ۴۱- الدر المنثور: امام جلال الدین سیوطی، دارالکتب العلمیہ
- ۴۲- لفتح الکبیر، امام جلال الدین سیوطی، دارالفکر
- ۴۳- تفسیر قرطبی: شیخ محمد بن احمد قرطبی، دارالکتب العلمیہ
- ۴۴- روح البیان: شیخ اسماعیل حقی، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۸۵
- ۴۵- تفسیر رازی: امام محمد بن عمر رازی، داراحیاء التراث العربی
- ۴۶- روح المعانی: امام محمود بن عبداللہ حسینی آلوسی، داراحیاء التراث العربی
- ۴۷- لباب التأویل فی معالم التنزیل، سورت: آل عمران، آیت: ۱۷۹
- ۴۸- ہدایہ: شیخ علی بن ابوبکر المرغینانی، دارالکتب العلمیہ
- ۴۹- تفسیر ابن کثیر: شیخ اسماعیل بن عمر بن کثیر، مکتبۃ المعارف، بیروت، ۱۹۹۵
- ۵۰- اتقان فی علوم القرآن: امام جلال الدین سیوطی

اُمتِ مسلمہ کی فکری اساس کا ترجمان

لاہور

سلسلہ واراخبار

صدائے قبلتین

ایڈیٹر

علی سجاد رانا

- * توحید باری تعالیٰ، عظمتِ مصطفیٰ، ناموس صحابہ کرام اور عترتِ اہل بیتِ عظام اور اسوہ صوفیہ کرام کے بارے وافر معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر ماہ مطالعہ کیجیے!
- * دینی جماعتوں کی سرگرمیوں سے باخبر رہیے!
- * دینی مدارس اور ان کی تعلیمی کاوشوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس کا مطالعہ از حد ضروری ہے!
- * ملک کے معروف علماء و مشائخ کرام اور دینی و سیاسی راہنماؤں کے انٹرویوز اور تعارف کے خصوصی ایڈیشنز ملاحظہ کیجیے!
- * اخلاقیات، طرز معاشرت اور نظامِ اسلام کے عملی نفاذ کی حکمتِ عملی کا مطالعہ کیجیے!
- * زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ مسائل کا حل مستند مفتیانِ کرام سے پوچھیے!

دفتر صدائے قبلتین، لظہور ہٹل، داتا دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ، لاہور

0342-7569653

alisajjadrana@gmail.com

”دارالاسلام“ کی شائع کردہ تراش علمیه

- 1- ائمہین مع تنقید و تبصرہ: 2- الرشد 3- نُزْهَةُ الْمَقَالِ فِي حَيَاةِ الرِّجَالِ
پروفیسر علامہ سید محمد سلیمان اشرف بہاری سابق صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ
- 4- شَرْحُ الْبِرِّ قَاةِ لِشَّمْسِ الْعُلَمَاءِ الْمَوْلَوِي مُحَمَّد عَبْد الْحَقِّ الْخَيْرِ اَبَادِي
وَيَلِيهِ: رسالة في الوجود الربوبي للسيد الحكيم بركات أحمد التونكي
- 5- ابھاش ضروری: حافظ ولی اللہ لاہوری، محشی: مولوی فقیر محمد کھلمی، تحقیق: خورشید احمد سعیدی
- 6- الروض الجود (وحدۃ الوجود): علامہ محمد فضل حق خیر آبادی، مترجم: حکیم سید محمود احمد برکاتی
- 7- علامہ فضل حق خیر آبادی - چند عنوانات: خوشتر نورانی
- 8- حیاتِ استاذ العلماء مولانا یار محمد بندیا لوی رحمۃ اللہ علیہ: علامہ غلام رسول سعیدی
- 9- مولود کعبہ کون؟: مولانا قاری محمد لقمان قادری
- 10- مَنْ هُوَ مُعَاوِيَةَ؟: مولانا قاری محمد لقمان قادری
- 11- الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مولانا غلام دستگیر ہاشمی قصوری رحمۃ اللہ علیہ
- 12- توثیق صاحبین: فیصل خان رضوی
- 13- دفاعِ سیدنا امیر معاویہ: شیخ حیات سندی، عبدالعزیز پربھاری، عبدالقادر بدایونی وغیرہم
- 14- افضلیتِ سیدنا صدیق اکبر پر اجماعِ امت: فیصل خان رضوی
- 15- رسائل مولانا خیر الدین خجوری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (والد ابوالکلام آزاد)
- 16- مجلہ ”حجۃ الاسلام“ / علامہ اشرف سیالوی نمبر
- 17- اَلْثَّوْرَةُ الْهِنْدِيَّةُ لِلْإِمَامِ فَضْلِ حَقِّ الْخَيْرِ اَبَادِي، تَحْقِيقٌ: الدُّكْتُورَةُ قَمْرُ النَّسَاءِ
- 18- مدحتِ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ: فرزدق میمنی، مترجم: مولانا اسید الحق محمد عاصم قادری
- 19- فکر و نظر کے دریچے: مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی
- 20- فیضیہ (فن مناظرہ): ادیب ہند مولانا فیض الحسن سہارن پوری
- 21- عرفانِ مذہب و مسلک مع عرفانِ حقیقت: لیسین اختر مصباحی
- 22- کلیاتِ کافی: سلطان نعت گو یاں حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی

”انوار الاسلام“ کی شائع کردہ نادر علمی کتب

- 1- محاسن میلاد النبی: قاری محمد عبداللہ حنفی
- 2- عوامی غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح: مولانا تطہیر احمد رضوی
- 3- لکی کھیٹی کی شرعی حیثیت: قاری محمد عبداللہ حنفی
- 4- مختصر الاصول (اصول حدیث): مولانا نعیم الدین مراد آبادی
- 5- العروض والقوافی: پروفیسر مولانا اصغر علی رُوحی رحمۃ اللہ علیہ
- 6- اسلام کے بنیادی عقائد ترجمہ أَحْسَنُ الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ عَقَائِدِ
الإِسْلَامِ: مولانا شاہ عبد القادر بدایونی، مترجم: مولانا دلشاد احمد قادری
- 7- تفسیر أم القرآن: علامہ ارشد القادری، ترتیب: ڈاکٹر غلام زرقانی
- 8- صلوات الافعال: مولانا رضوان احمد نوری شریفی
- 9- تذکرہ علمائے نحو (اخبار نجات): مولانا وکیل احمد سکندر پوری رحمۃ اللہ علیہ زیر طبع
- 10- تذکرہ علمائے فقہ (حدائق الحنفیہ): مولوی فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ جہلمی زیر طبع
- 11- الاجماع (مترجم): امام ابو بکر محمد بن ابراہیم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ زیر طبع
- 12- کشف الحجاب: مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ زیر طبع
- 13- تحفۃ السالکین، تحفۃ الصوفیہ: مولانا مشتاق احمد انیسٹھوی رحمۃ اللہ علیہ زیر طبع

علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ کے قلم سے مرقوم چند صفحات کے عکس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

①

سورۃ الفاتحہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

ساری تشریفات اللہ ہی کیلئے ہیں جو سارے جہانوں پر دودھ کا ہے۔

یہ سورۃ مبارکہ

فضائل

مختلف تفاسیر کی فراحت ۱۰ مطالبات میں سورۃ مبارکہ ۱۰ (تھاارہ نام) ہیں۔ اور چونکہ نام کی کثرت
نام دار کے علم و فضیلت پر دلالت کرتا ہے اس لئے یہ کہنا قطعاً درست سمجھے کہ تھران کی عم کا
تمام سورتوں میں سورۃ مبارکہ ایک منفرد اور بلند مقام پر رکھتا ہے۔
اب زیہ میں نامہ کی تفصیلات اور برج کی ایک ایک وجہ ملاحظہ فرمائیے۔

① فاتحۃ الكتاب

اس سورۃ کا نام ہے کتاب کو کھولنے والی۔ چونکہ کتاب اس کا منقذ ہے اور سورۃ مبارکہ سے ہوتا ہے
اس سے شروع ہوا نام۔ فاتحۃ الكتاب ہے۔

② الفاتحہ

اس سورۃ میں ہے کہ چیز مارفتنا کے لئے اور۔ چونکہ اس سورت سے نماز کا افتتاح ہوتا ہے
اس لئے اسے فاتحہ نام سورۃ قائم ہے۔ اور اس سے بھی اُسے نامی کہتے ہیں کہ یہ سورۃ
مستفیجین سے ہر کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسا کہ ثوب ۱۰ مردحہ طریقہ کو نامی اس سے کہتے ہیں
کہ وہ یہ دوسری سورتوں کے بعد سورۃ فاتحہ اور آیت پر مشتمل ہے۔

اسمے الثانی

اس سورۃ میں ہے کہ سات چیزیں جو کھولتی ہیں۔ علامہ مفسرین نے اس کے بارے میں
بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ جو کھولتی ہے سورۃ مبارکہ دو بار نازل ہوئی۔ ایک پورہ سورت سے پہلے
کہ سطلے میں اور دوسری بار سورت کے بعد سورۃ شوریہ میں۔ اور دوسری بار سورۃ مبارکہ میں۔
صاحب مدارک نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ یہ سورت سات آیات پر مشتمل ہے
اس لئے اسے فاتحہ اسمے الثانی ہے۔

صرف اس لئے کہ اس سورت کو اسمے الثانی کہتے ہیں کہ اس میں
۱۰ آیتیں شریفہ تھیں۔ بین دو درگت کہ ۱۰ نرفن ہوتی تھیں اور یہ شرف میں ہے۔
یہ سورت دو بار پڑھی جاتی ہے۔

اور چونکہ اس کے واسطے ہے کہ اسمے الثانی سے رکھنے کا وجہ ہے کہ یہ سورت

عزت زینب سے تعلق کا خبر جسے ہی بتا دینا

عزت زینب سے تعلق کا خبر جسے ہی بتا دینا

پہلے جیسے عزت زینب کا نام نہ تھا کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا وہ عیدنا شہداء کر دیا کہ خبر
میں اس لیے کہ عزت زینب سے تعلق کرنا پہلے کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا
کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا

جو حضرت زینب سے تعلق ہے پہلے کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا
پہلے کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا

پہلے کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا

پہلے کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا

پہلے کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا

پہلے کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا

پہلے کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا

پہلے کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا کہ خبر دشمنوں کی پہنچا اور وہ نے ہر طرف یہ لڑا

701
عزت زینب سے تعلق کا خبر جسے ہی بتا دینا

بیا حضرت! وقت را بفهمید و در آن وقت که نماز عرفان ارغمان (یا ارحیم) باقی نیست
روزا قرآن بر زمین جانے آپ کو کہیں بھی رکھیں ~~بہ روزوں~~ رکھیں ایک سائیم نہیں تیار
تکلیف ~~بہ روزوں~~ کہ رو بہت تھکتا ہے جسے لاکھوں اور گونا گوں رحمت دیکھ کر ضرورت ہے

پہلے ~~بہ روزوں~~ کہ جسے لاکھوں اور گونا گوں رحمت دیکھ کر ضرورت ہے اور یہ بیان ہے
مذکورہ اور گونا گوں رحمت دیکھ کر ضرورت ہے۔ اور بات بھی سمجھیں آئی کہ اللہ تعالیٰ

کہ وہ ~~بہ روزوں~~ کہ جسے لاکھوں اور گونا گوں رحمت دیکھ کر ضرورت ہے اور یہ بیان ہے
مذکورہ اور گونا گوں رحمت دیکھ کر ضرورت ہے۔ اور بات بھی سمجھیں آئی کہ اللہ تعالیٰ

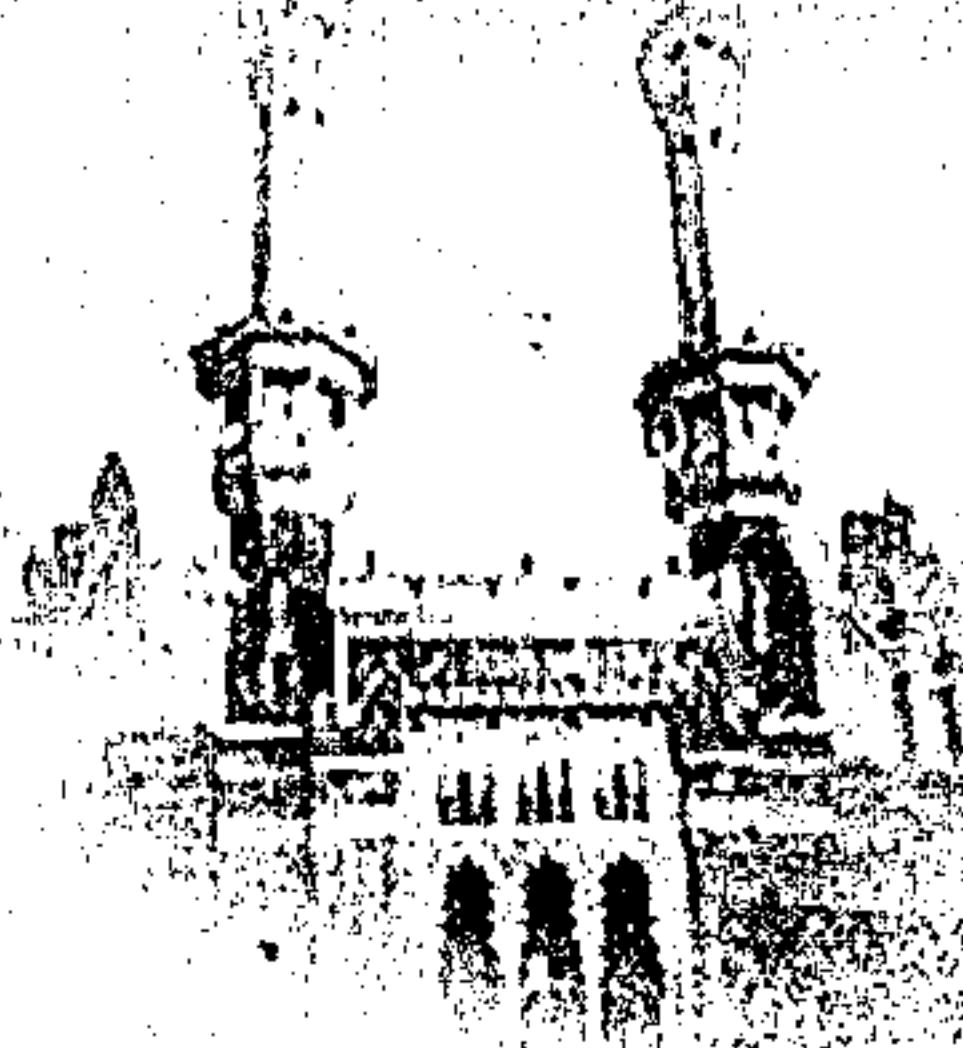
مذکورہ اور گونا گوں رحمت دیکھ کر ضرورت ہے۔ اور بات بھی سمجھیں آئی کہ اللہ تعالیٰ
مذکورہ اور گونا گوں رحمت دیکھ کر ضرورت ہے۔ اور بات بھی سمجھیں آئی کہ اللہ تعالیٰ

مذکورہ اور گونا گوں رحمت دیکھ کر ضرورت ہے۔ اور بات بھی سمجھیں آئی کہ اللہ تعالیٰ
مذکورہ اور گونا گوں رحمت دیکھ کر ضرورت ہے۔ اور بات بھی سمجھیں آئی کہ اللہ تعالیٰ

مذکورہ اور گونا گوں رحمت دیکھ کر ضرورت ہے۔ اور بات بھی سمجھیں آئی کہ اللہ تعالیٰ

تفسیر القرآن

صراط النبی صراط الذی استعبر

ڈاکٹر محمد رفیع
ڈاکٹر محمد رفیع

مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی

انوار الہام

0334-7049313 - 0303-4357576