

اقدمت مسجدا العين لانصب العين

سيد احمد بن جواد

اُمتِ مسلمہ کا نصب العین

کتاب و سنت کی روشنی میں

سیّد احمد عروج قادری

اسلامک انٹرنیشنل پبلیشرز • بی بی گن روڈ لاہور

DATA ENTERED

۲۹۷۶
۱۰/۱۰/۲۰۲۲

۲۳۷۲۲

حرف اول

محترم سید احمد عروج قادری صاحب ماہنامہ "زندگی" رامپور
کے مدیر ہیں، اور ایک عرصے سے اقامتِ دین کے فریضہ
کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو فکری غذا
فراہم کرنے کا فرض بھی انجام دے رہے ہیں۔
ہمیں خوشی ہے کہ ہم ان کی ایک مفید کتاب اپنے قارئین
کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

سلیم احمد فاروقی

منظم اسلامک انٹرنیشنل پبلشرز
لاہور

فہرست مضامین

۱۱	تاریخ کا مطالعہ
۱۲	نظامِ اسلامی کے امتیازات
۱۳	اقامتِ دین کا مفہوم
۱۴	لفظِ اقامت کے معانی اور اس کے چند استعمالات
۱۵	مختلف تعبیرات کا مسئلہ
۱۶	غلبہٴ دین کی مختلف تعبیریں
۱۸	اقامتِ دین کا مثالی نمونہ
۱۹	انحطاط کا اثر
۲۰	رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟

کتاب اللہ کی آیات سے استدلال

۲۱	چار قسم کی آیات
۲۱	پہلی دلیل
۲۲	دوسری دلیل
۲۳	تیسری دلیل
۲۴	چوتھی دلیل
۲۶	پانچویں دلیل

۲۷	چھٹی دلیل
۲۸	ساتویں دلیل
۲۸	آٹھویں دلیل
۳۰	نویں دلیل
۳۱	دسویں دلیل
۳۲	گیارہویں دلیل

غلبہ اور اقتدار کس لیے؟

۳۲ اس سوال کا جواب

۳۵ دو آیتیں

۳۶ تیسری آیت

۳۷ عدل و انصاف کے قیام و بقا کے لیے اقتدار ضروری ہے

۳۸ مفسر ابن کثیر کی ایک عبارت

۳۹ چوتھی آیت، بعثت محمدی کا مقصد

۴۰ اللہ کی گواہی کافی ہے

۴۱ پانچویں آیت، اقامت دین کا حکم

۴۲ ایک شبہے کا ازالہ

۴۳ شریعتوں کے اختلاف کی نوعیت

۴۴ چھٹی آیت

۴۹ حقیقی اسلامی حکومت

اقامتِ دینِ احادیث میں

- ۵۳ پہلی حدیث
 ۵۴ دوسری حدیث
 ۵۶ تیسری حدیث
 ۵۸ حافظ ابن حجر کی تشریح
 ۵۸ چوتھی حدیث
غلبہ اسلام کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی

- ۶۰ پہلی حدیث
 ۶۱ مستشرقین کا ایک غلط خیال
 ۶۳ دوسری حدیث
اقامتِ دینِ اقامتِ قرآن کا نام ہے

- ۶۳ پہلی حدیث
 ۶۵ دوسری حدیث
 ۶۷ قرآن سے استشہاد
 ۶۸ حاصلِ بحث
 ۶۹ واضح دلائل

تخلیقِ انسانی کا مقصد

- ۷۵ انسان، اس سمر زمین پر اللہ کا نائب ہے
 ۷۷ نیاہتِ الہی، کس چیز میں؟

- ۸۰ قدیم مفسرین کیا فرماتے ہیں؟
- ۸۲ قرآن سے استشہاد
- ۸۳ منصبِ خلافت کا اہل کون ہے؟
- ۸۴ نظریہ خلافت پر مبنی ایک نظام کی ضرورت
- ۸۵ ایک شبہ کا جواب
- ۸۶ سورۃ الذاریت کی ایک آیت
- ۸۷ عبادت کے معنی متعین کرنے کا صحیح طریقہ
- ۸۹ سورۃ بقرہ کی آیات ۳۳ تا ۳۹
- ۹۰ سورۃ احزاب کی آیت ۷۲
- ۹۳ سورۃ ہود کی آیت ۷۷
- ۹۵ اللہ کی پرستش کس طرح کی جائے؟
- ۹۷ امام رازی کی تفسیر
- ۱۰۰ امت مسلمہ کا نصب العین
- ۱۰۵ سورۃ بقرہ آیت ۱۲۳
- ۱۰۵ تین سوالات
- ۱۰۹ شہادت، دنیا و آخرت دونوں جگہ دینی ہوگی۔
- ۱۱۰ قرآنی شہادت کے ساتھ عملی شہادت بھی مراد ہے
- ۱۱۰ قرآن کی دوسری آیت سے استدلال
- ۱۱۱ آیت زیر بحث کے اندر کی دلیلیں

- ۱۱۱ سورہ مائدہ کی ایک آیت
- ۱۱۵ ایک حدیث
- ۱۱۶ عملی شہادت کی مزید دلیلیں
- ۱۱۷ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟
- ۱۱۷ سورہ الحج کی آخری آیت
- ۱۲۱ مفسرین قرآن کیا فرماتے ہیں؟
- ۱۲۳ سورہ آل عمران کی دو آیتیں
- ۱۲۶ "اُنْمَرِحِبْتُ لِلنَّاسِ" کا ٹکراؤ
- ۱۳۱ لفظ "امر" کے معانی
- ۱۳۲ لعنت کی صراحتیں
- ۱۳۴ قرآن کے استعمالات
- ۱۳۶ دو حدیثیں
- ۱۳۹ امر و نہی کے لیے اقتدار ضروری نہیں ہے
- ۱۴۰ تفسیر کا ایک اقتباس
- ۱۴۰ آیت کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ کی مختصر توضیح
- ۱۴۲ ایک شبہ کا ازالہ
- ۱۴۵ بعض انبیاء بنی اسرائیل کا قتل
- ۱۴۸ مؤلف کا جواب
- ۱۵۱ انبیاء بنی اسرائیل کے قتل کی نوعیت

- ایک اور سوال
- ۱۵۳ حضرت نوح نے اسلامی حکومت قائم کی تھی
- ۱۵۴ حضرت آدم دنیا کے سب سے پہلے حکمران بھی تھے
- ۱۵۷ ہم پوری شریعت کے مخاطب ہیں
- ۱۶۱ دلیل شرعی کے بغیر کوئی مطلق حکم مقید نہیں ہو سکتا
- ۱۶۶ اصول دین کا ایک متفقہ فیصلہ
- ۱۶۷ شرح مقاصد کی دو عبارتیں
- ۱۶۸ کیا ہم اقامتِ صلوٰۃ کی تکمیل کر رہے ہیں؟
- ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی صورت

- مسئلہ اصول
- ۱۷۵ شرعی فرائض کی ایک قسم
- ۱۷۹ " " " دوسری قسم
- ۱۸۲ مثال اول
- ۱۸۳ مثال ثانی
- ۱۸۴ مثال ثالث
- ۱۸۶ عقل عام کی دو مثالیں
- ۱۸۷ فرار کا بہانہ

پیش لفظ

تحریک اسلامی کا نصب العین "اقامتِ دین" ہے۔ اس تحریک نے یہ نصب العین اپنے جی سے وضع نہیں کیا ہے بلکہ واقعہ یہ ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہی رہا ہے اور اب قیامت تک امت مسلمہ کا نصب العین بھی یہی ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر عاید کیا ہے، کتاب اللہ اور رسول اللہ اور خلافتِ علی منہاج النبوة کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے رشد سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ امت مسلمہ کے نصب العین — اقامتِ دین — پر کتاب و سنت میں جو دلائل پھیلے ہوئے ہیں انہیں یک جا کیا جائے۔ اس طرح کی ایک کتاب مرتب کرنے میں دو نادرے پیش نظر ہیں، ایک یہ کہ جو لوگ تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں انہیں ایک ہی جگہ تشفی بخش اور مفصل دلائل مل جائیں اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس نصب العین کے صحیح ہونے پر مطمئن ہونا چاہیں انہیں آسانی کے ساتھ اس کی دلیلوں پر غور کرنے کا موقع مل سکے۔ یہ کتاب اسی احساسِ ضرورت کا نتیجہ ہے۔

اس کتاب میں موضوع سے متعلق قرآن و حدیث کے تمام دلائل و براہین کا استقصاء نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو کتابِ نعیم ہو جاتی۔ لیکن جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ کھلے ذہن سے پڑھنے والوں کے لیے انشاء اللہ کافی ہوگا۔

پورا مقالہ ماہنامہ "زندگی" کے اشارات میں بالاقساط چھپا تھا اور اب عنوان
 کی تکمیل کر کے اس کو کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا
 ہے کہ وہ اس کتاب کو اشاعتِ حق کا ذریعہ بنائے اور اپنے ایک حقیر بندے
 کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین

سید احمد عروج قادری

دفتر ماہنامہ زندگی - رامپور - یوپی

تاریخ کا ایک مطالعہ

دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بہت سے طریقے اور بہت سے نظام رائج ہیں۔ آپ ان طریقوں اور نظاموں کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ ان میں کے ہر طریقہ حیات اور ہر نظام زندگی کا سلسلہ آگے بڑھ کر کسی ایک فرو پر ختم ہوتا ہے۔ کسی معاشرے کے صرف ایک فرو نے اس کی ابتدا کی، اور اسے پھیلاتے میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فرو کے نظریہ زندگی کے سانچے میں ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگیاں ڈھل گئیں اور پورا ایک نظام اٹھ ٹکڑا ہوا تاریخ کے اس مطالعے سے دو باتیں اول نظر میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک فرو ہزاروں افراد کو متاثر کر سکتا ہے اور اس کی تہا ذات میں ایک پورا کاروان حیات پوشیدہ ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ غور فکر کے بعد جس نظریہ حیات کو وہ انسانیت کے لیے مفید سمجھتا ہے اس کو پھیلاتا چاہتا ہے اپنی راہ کی ہر راہ اور دو کرنے کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور اپنے نظریہ زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کسی

قربانی سے نہیں بچکتا۔ اس کی یہ خواہش و کوشش تقاضائے عقل کے عین مطابق ہے۔
یہ بحث بالکل الگ ہے کہ اس نے جس نقطہ نظر کو انسانیت کے لئے مفید سمجھا وہ فی الواقع
مفید تھا یا مضر، کامل تھا یا ناقص۔

زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ اور انفرادی و اجتماعی زندگی کو درست کرتے کا ایک نظام
وہ بھی ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت اس نظام
کے مفید انسانیت ہونے پر یقین کا دعویٰ کرتی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسے
پھیلانے اور کامیاب کرنے کے لیے جدوجہد نہ کرے۔

اس نظام کو دوسرے نظاموں پر پانچ واضح امتیازات حاصل ہیں :-

(۱) اس نظام کا خالق انسان نہیں بلکہ اللہ ہے
اسی نے اس کو انسانیت کی فلاح کے لیے

نظام اسلامی کے امتیازات

نازل فرمایا ہے۔

- (۲) یہ دنیا و آخرت دونوں ہی کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔
- (۳) تاریخ کا طویل تجربہ اور عقل کا مدلل فیصلہ بتاتا ہے کہ یہ نظام انسانیت کے
لیے ہمیشہ مفید ہی ثابت ہوا ہے اور اس میں نقصان کا کوئی قضا نہیں۔
- (۴) یہ انسان کے تمام واعیات جذبات اور ضروریات کا تسلی بخش جواب ہے۔
- (۵) یہ نظام اللہ نے جن افراد پر نازل کیا انہوں نے اسے پھیلانے اور پربا
کرنے کی کوشش محض عقلی و جذباتی تقاضے کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کام پر اللہ کی
طرف سے مامور ہو کر کی ہے۔ تاریخ کے یہی افراد انبیاء کرام علیہم السلام تھے
جن کا سلسلہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔

”اقامتِ دین“ میں دین سے مراد وہ دینِ حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعہ مختلف

اقامتِ دین کا مفہوم

زمانوں اور مختلف ملکوں میں بھیتیا رہا ہے اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل فرمایا اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے اور جس کا نام اسلام ہے۔

یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائد، عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔

یہ دین جس طرح رضائے الہی اور فلاحِ آخرت کا ذمہ دار ہے اسی طرح دنیوی مسائل کے موزوں حل کے لیے بہترین نظامِ زندگی بھی ہے اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی صلاح اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے۔

اس دین کی ”اقامت“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پر سے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کی جائے اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔

اقامت کے لغوی معنی کھڑا کرنے اور سیدھا کرنے کے ہیں اسی معنی کی مناسبت سے اس لفظ کے متعدد

لفظ اقامت کے چند استعمالات

اصطلاحی و شرعی معنی بھی کلام عرب اور قرآن و حدیث میں مستعمل ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بیٹھے ہوئے انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کے معنی وہ ہوں گے جو اصل لغت میں اس کے معنی ہیں، یعنی کھڑا کرنا جیسے کہا جائے کہ کان زیداً قاعداً قاصداً خالداً زیداً بیٹھا ہوا تھا تو خالد نے اس کو کھڑا کر دیا، کسی ٹیڑھی لکڑی کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی سیدھا کرنے کے ہونگے۔ مثلاً اَقَامَ الْعُودَ رَا سِیْئَ لُکُڑی سیدھی کر دی۔

معنوی چیزوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے متعدد اصطلاحی و شرعی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا تو اقامتِ صلوٰۃ کے معنی اس کو پورے حدود و شروط کے ساتھ ادا کرنے کے ہوں گے۔ اَقِیْمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ یعنی اس کو ان حدود و شروط کے ساتھ ادا کرو جن کی تعلیم شریعت نے دی ہے۔

یہ لفظ کسی حد شرعی کے لیے مستعمل ہوگا تو اس کے معنی نافذ کرنے کے ہوں گے مثلاً اَقَامَ حَدَّ السَّرْقَةِ رَا سِیْئَ پوری کی حد نافذ کی (کسی آئین و قانون کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی اس کو نافذ اور رائج کرنے کے ہونگے مثلاً اَقَامَ الْقَوَانِیْنَ الْاِسْلَامِیَّةَ رَا سِیْئَ نے اسلامی قانون نافذ اور رائج کیے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے :

لِحَدِّ یُقَامُ فِی الدُّرُصِ خَیْرٌ
کون ایک حد بھی جو زمین میں نافذ کی
تَرَاهُ لَهَا مِنْ اَنْ یُّطْرَقَ وَ اِذَا
جاتی ہے وہ اہل زمین کے لیے چالیں
اَزْبَعِیْنِ صَبَاحًا
دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔

اس حدیث میں اقامت کے معنی نافذ کرنے کے ہیں۔ کسی حد شرعی کو نافذ کرنے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اس پر ٹھیک اس طرح عمل کیا جائے جس کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثلاً

چوری کی حد نافذ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ قاضی کے فیصلے کے بعد حکومت اسلامی کا کوئی کارکن
تعلیم نبوی کے مطابق چور کا ہاتھ کاٹ دے۔

دین اسلام چونکہ انفرادی و اجتماعی احکام کا مجموعہ ہے اس لیے کسی حکم مثلاً نماز کے لحاظ
سے اس کے معنی اسی کو اچھی طرح اور کونے کے ہوں گے اور کسی دوسرے حکم مثلاً
حد زنا کے اعتبار سے اس کے معنی نافذ کرنے کے ہوں گے۔ یہ بات بھی ناقابل انکار
ہے کہ دین اسلام ایک مکمل قانون حیات اور آئین زندگی ہے اس لیے اقامت دین
کے مفہوم میں دین کو نافذ اور رائج کرنا بھی داخل ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ
اقامت دین کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کے قانون حیات اور آئین زندگی کو دنیا
میں نافذ اور رائج کیا جائے تو اس کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔

یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دینی ہر
مختلف تعبیرات کا مسئلہ | ترقی یافتہ زبان میں کسی ایک حقیقت کو ظاہر کرنے

کے لئے متعدد اور مختلف تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں یہ فی الواقع کسی زبان کی بلاغت
کا مسئلہ ہے۔ وہ زبان یلغ اور ترقی یافتہ نہیں سمجھی جاسکتی جس میں کسی حقیقت
کو ظاہر کرنے کے لئے بس ایک ہی طرز تعبیر اور لہجوں کے لئے بتدریج الفاظ کے سوا
کچھ نہ ہو۔ یہ بات بھی اہل علم و اہل زبان کے درمیان معروف ہے کہ متعدد اشیاء کے
کسی مجموعے کو ظاہر کرنے یا اس کی نشان دہی کے لئے کبھی اس کے کسی نمایاں اور اہم
جزو کا نام لیا جاتا ہے لیکن اس سے مقصود پورا مجموعہ ہوتا ہے عربی زبان دنیا کی یلغ
ترین زبان ہے اور اس کے بہترین نمونے ہیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں جو لوگ
زبان کی بلاغت اور اہل علم کے درمیان اس معروف حقیقت سے ناواقف ہیں

وہ سخت دھوکا کھاتے ہیں۔ دیکھتے، لوگوں کے درمیان یہ حدیث مشہور ہے۔
 مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت
 میں داخل ہوگا) اب اگر اس سے کوئی شخص یہ نتیجہ اخذ کرنے کہ صرف زبان سے یہ
 کلمہ کہہ لینا کافی ہے دل میں یقین ہو یا نہ ہو تو ایسا شخص قرآن و حدیث سے نرا جاہل
 سمجھا جائے گا یا اس حدیث سے کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے کہ رسالت کا اقرار ضروری
 نہیں ہے صرف توحید کا اقرار کافی ہے تو اسے بھی حدیث کی زبان سے ناواقف
 سمجھا جائے گا۔

دین احکام و قوانین کا مجموعہ اور ایک جامع اصطلاح ہے اس کا ظاہر کرنے
 کے لیے متعدد و مختلف تعبیریں اور اسلوب بیان اختیار کئے گئے ہیں۔ کہیں شہادت
 شاہدا اور شہداء علی الناس کے الفاظ سے اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ کہیں امر
 بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ بول کر اس مجموعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
 کہیں بتدی رب اور اطاعت رسول کا حکم دے کر پورے دین کی پیروی کا مطالبہ
 کیا گیا ہے۔ کہیں اقامت صلوٰۃ اور ایتاؤ زکوٰۃ سے اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ اور متعدد
 مقامات پر تو صرف اقرارِ یوبیت کو پورے دین کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔
 قرآن و حدیث کی ان تعبیرات اور استعمالات سے ناواقفیت کی بنا پر لوگ نہ صرف
 قرآن فہمی کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں بلکہ ان کا تصور دین ہی ناقص ہو جاتا ہے
 اس موقع پر صرف اتنی طرزِ تعبیر کو واضح کرنے کے لیے ایک آیت پیش کرتا ہوں۔

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا
 اللَّهُ تَمَا اسْتَقَامُوا
 جن لوگوں نے کہا، ہمارا رب
 اللہ ہی ہے اور اس پر چلے رہے تو ان

تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءَ
 أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
 وَابْتَغُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
 تُوعَدُونَ ۝ رَحْمَ السَّجْدَةِ ۱۱

فرشتے یہ پیغام لے کر نازل ہو گئے
 کہ خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو اور اس
 جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے
 وعدہ کیا گیا تھا۔

اس آیت میں اقرارِ ربوبیت اور استقامت پورے دین کو قبول کرنے
 اور زندگی کے آخری لمحے تک اس کے احکام پر عمل پیرا رہنے کی ایک تعبیر ہے۔
 ایمان باللہ جو دین کا اولین و اہم ترین جزو ہے (کا ذکر پورے مجموعے کی طرف
 نشان دہی کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر اس تعبیر سے کوئی شخص واقف نہ ہو تو وہ
 سخت دھوکا کھا سکتا ہے۔ ٹھیک یہی اسلوب ایک حدیث میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔
 ایک صحابیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: "آپ مجھے ایک ایسی جامع
 بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے" آپ
 نے فرمایا:

قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ
 اسْتَقِمْ ۝ (مسلم شریف)

تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ پھر
 اس پر جم جاؤ۔

اس حدیث میں بھی ایمان باللہ پورے دین کو ظاہر کرنے کی ایک تعبیر ہے
 تعلیم یہ دی گئی ہے کہ دین کی مکمل پیروی اور اس پر استقامت کو اپنا مقصد حیات
 بنا لو۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بعد اپنی فلاح و نجات کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت
 باقی نہ رہے گی۔

علیہ دین کی مختلف تعبیریں؛ قرآن و حدیث میں جس طرح دین حق کو مختلف انداز

اور متعدد تعبیروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح غلبہ حق کی حقیقت واضح کرنے کے لئے بھی متعدد تعبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ دین کا اظہار کلمۃ اللہ کا اعلان باطل پرستوں کی ہزیمت، حق پرستوں کی فتح، کافروں کی ہلاکت، مومنوں کی نجات۔ یہ تمام تعبیرات یہ حقیقت واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دین حق دیکر اسٹیج نہیں بھیجا تھا کہ صرف اس کا پیغام پہنچا دیا جائے، بلکہ اس لئے بھیجا تھا۔ کہ وہ دین باطل پر غالب آئے۔

اقامت دین کا مثالی نمونہ | اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔۔۔

اس مثالی نمونے کے لئے خلافت راشدہ، خلافت علی مہناج النبوة، حکومت الہی اور اسلامی حکومت کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے حکومت قائم کی تھی اس میں بغیر کسی تفریق و تقسیم کے پورے دین اسلام کی مخلصانہ پیروی کی جاتی تھی اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و ناقد کر دیا گیا تھا کہ فرد کا ارتقا و معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل ٹھیک ٹھیک اسی دین کے مطابق تھی۔ اس منسلکت میں جا کر ہر شخص اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتا تھا کہ اسلامی حکومت اور قرآنی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اور اقامت دین کا مفہوم کیا ہے جس طرح ایک ٹکڑے ہوئے شخص کے قدم و قامت جسمانی ساخت رنگ روپ اور چہرے ہرے کو پہناتے کے لئے دیکھنے والی دو آنکھیں کافی ہیں۔ اس طرح اقامت دین کا صحیح

مفہوم جانتے کے لئے صدیق و فاروقی کی خلافت کا مثالی نمونہ کافی ہے جس کی بلند
قامتی اور اس کے تمام رنگ روپ تاریخ کے صفحات نے محفوظ کر لیے ہیں۔ یہ
مثالی نمونہ صرف نمونہ ہی نہیں ہے بلکہ قرینہ اقامت دین کی ایک روشن دلیل

بھی ہے۔

صدیقیوں کے انحطاط و زوال کا اثر یہ ہے کہ آج پڑھے لکھے

مسلمان بھی عام طور سے امت مسلمہ کے مقصد و جہد و

مبصر حیات نصب العین اور جہد و جہد کے مرکز و محور سے ناواقف ہو گئے ہیں وہ نہیں جانتے
کہ اس کا مقصد و جہد اور نصب العین کیا ہے اور کس چیز کو اس کی جہد و جہد کا مرکز و محور

ہونا چاہیے۔ اس تا واقعیت کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغوں میں دین کا ایک

بہت ہی محدود مفہوم اور انبیاء کرام علیہم السلام کے مقصد بعثت کا ایک مختصر جزو

کل دین بنا کر اتار دیا گیا ہے۔ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مجالس و عظ و نصیحت اور

خوش اخلاقی و نیک چلنی کی ٹھنڈی تبلیغ ہی کو پورا دین سمجھتے ہیں اور اس سے آگے

کچھ سوچنے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جن کو

اس بات کی کوئی شرعی دلیل ہی نہیں ملتی کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اقامت دین

فقا اور نہ انہیں اس بات کی کوئی دلیل ملتی ہے کہ اقامت دین کا مفہوم وہ ہے جس کی

تشریح اوپر کی گئی ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنی آخری کتاب، آخری نبی

کی سیرت احسان کے ساعتیوں کی تاریخ محفوظ کر دی ہے اور اس کا بھی انتظام فرما

دیا ہے کہ قیامت تک ایک جماعت دین حق پر قائم رہے کہ اس کی تقویت و اشاعت

اور تجدید و اقامت کا فریضہ انجام دیتی رہے گی اس لیے اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ تعصبات سے ہٹ کر کھلے ذہن کے ساتھ کتاب و سنت اور تاریخ و میراث کا مطالعہ کرے تو حق اس پر واضح ہو جائے گا۔

اس سلسلے میں سب سے بنیادی سوال **رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟** یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا

میں اپنے رسول کس مقصد سے بھیجے تھے۔ آیا غرض صرف اتنی تھی کہ گمراہ انسانوں تک دین حق کا پیغام پہنچا دیا جائے، وہ اسے قبول کر لیں تو بہت اچھا اور نہ قبول کریں تو لیں انہیں عذابِ آخرت کی وعید سنا دی جائے۔ باقی رہی یہ دنیا تو یہاں ان سے نہ کشمکش کی ضرورت، نہ جنگ کی حاجت، نہ باطل کی شکست مقصود، نہ باطل پرستوں کی ہلاکت منظور۔

رسولوں کو بھیجنے کی غایت یہ تھی کہ گمراہ انسانوں سے دین حق کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں، اپنی بغاوت و سرکشی پر جھبھیں تو انہیں شکست دے کر ہلاک کر کے دین حق کو سر بلند اور دین باطل کو نگوں سا کر دیا جائے۔ ہمارے نزدیک اس بنیادی سوال کی دوسری شق ہی صحیح ہے۔ ہم پوری بعثت کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انبیائے کرام کو مبعوث کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہ تھا کہ وہ خود مشرکانہ نظام کے تحت زندگی بسر کرتے رہیں یا اس نظام کے تحت زندگی گزارنے والی ایک ایسی جماعت تیار کر دیں جو بتوں کے بجائے صرف خدا کو سجدے کرنے کا حق رکھتی ہو، بلکہ اللہ انہیں اس لیے بھیجتا رہا ہے کہ دین مشرک مغلوب اور دین توحید غالب ہو۔ ایک ایسی آزاد نوا اور

ایک ایسا پاکیزہ ماحول مہیا ہو جس میں دینِ حق کی مکمل پیروی کی جاسکے اور اس پیروی میں کوئی طاقت مزاحم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کفر و شرک کی طاقت کے مقابلے میں اپنے رسولوں کو جب بھی بھیجا ہے اپنی مدد کا وعدہ کر کے بھیجا ہے اور کشمکشِ حق و باطل کے ہر نازک موڑ پر تسلی دے کر ان کے حوصلوں کو برقرار رکھا ہے۔

کتاب اللہ کی آیات سے استدلال

ہمارے اس دعوے پر پورا قرآن گواہ ہے لیکن تمام آیاتوں کا استقصاء ایک طویل کام ہے اس لیے ہم مختصاً چار قسم کی آیات کے ساتھ چار قسم کی آیات سے چند دلائل یہاں پیش کریں گے:

(۱) وہ آیتیں جن میں عمومی طور پر تمام رسولوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں کفار پر غالب کریں گے۔

(۲) وہ آیتیں جن میں مخصوص طور سے حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام سے وعدہ کیا گیا ہے۔

(۳) وہ آیتیں جن میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

(۴) وہ آیتیں جن میں امتِ مسلمہ سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

اور اپنے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے۔ بلاشبہ وہی وہ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ
پہلی دلیل کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ

الْمَنْصُورُونَ وَإِنْ جُنَدْنَا
لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَالصُّفْتِ رَه) لوگ ہیں جن کی مدد کی جائے گی اور
بلاشبہ ہمارا ہی لشکر غالب ہے گا۔

یہ آیتیں کسی حقیقتوں کی واضح نشان دہی کر رہی ہیں :

(ا) تمام رسولوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا غیر متبدل وعدہ اور اس کا یہ اہل فیصلہ
ہے کہ وہ باطل پرست طاقتوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا۔

(ب) رسولوں اور ان پر ایمان لانے والے داعیان حق کی حیثیت ایسے و غفلان
کی نہیں ہوتی جن کا کام و غفلت کئے پر ختم ہو جاتا ہے ، بلکہ ان کی حیثیت فرمان
روائے کائنات کے لشکر کی ہوتی ہے۔ تو اس کے باغیوں کے خلاف صف آرا
ہوتا ہے۔

(ج) رسول جس دین اور جس پیغام کی تبلیغ پر مامور ہوتے ہیں اس کی حیثیت
کسی ایسی تبلیغ ، بیشتر سفارش اور نصیحت کی نہیں ہوتی جسے رد کر دینے کے بعد
اس کا کوئی نوٹس نہ لیا جائے بلکہ ایک ایسے فرمان شاہی کی ہوتی ہے جس کے
انکار کو بادشاہ اپنے خلاف بغاوت اور جلیج سمجھتا ہے۔

(د) باغی لشکر کے مقابلے میں آخر کار بادشاہ کی وفادار فوج ہی غالب آتی ہے
اور فاتح ہوتی ہے۔

اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ

یقیناً میں اور میرے رسول ہی

غالب ہو کر رہیں گے۔ بلاشبہ اللہ

قوی اور زبردست ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ

لِذٰلِكَ اَنَا و

رَسُوْلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ

عَزِيْزٌ (المجادلہ ۲۱)

دوسری دلیل

23744

اس آیت میں بھی تمام رسولوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ غالب ہوں گے بلکہ اس میں صراحت کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو بھی باطل پرستوں کے مقابلے میں ایک فریق کی حیثیت سے ظاہر فرمایا ہے۔ یہ رسولوں اور ان کے ماننے والوں کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے جو ان کے حوصلوں کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔

اور آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں

وَقَالَ الَّذِينَ

سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے

كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

مک سے نکال دیں گے یا یہ کہ

لَتُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا

تم ہماری ملت میں پلٹ آؤ تب

اَوَلْتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا

ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی

فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ

کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں

لَتُهْلِكَنَّ الظَّالِمِيْنَ وَ

گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں

لَتُسْكِنَنَّكُمْ اَلْاَرْضَ مِنْ

آباد کریں گے اور یہ (وعدہ)

بَعْدِهِمْ ط ذٰلِكَ لِئِنْ

اس کے لیے ہے جو میرے حضور میں

خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ

رجو اب وہی کے لیے) کھڑے ہوئے

وَعِبَادِيَّ ۝

اور میری وعید سے ڈرے۔

(ابراہیم ۲)

یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ خدا کے باطنی جب اپنے وقت کے رسولوں کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دیتے تھے تو اس نازک وقت میں خدا اپنے وعدے کی تجدید فرماتا اور اپنے رسولوں سے کہتا کہ گھبراؤ نہیں، عنقریب یہ دھمکی پینے والے اپنے مک سے خود مٹ جائیں گے اور اپنی زمین میں ہم تمہیں آباد کریں گے اور تم ہی اس کے وارث

ہو گے۔ آیت کا آخری ٹکڑا بتاتا ہے کہ خدا کی نصرت و حمایت اور وارث زمین بنانے کا یہ وعدہ ہر اس گروہ کے لیے ہے جو آخرت کی باز پرس اور عذاب الہی سے ڈرتا ہو اور اس طرح زندگی بسر کرے جس طرح اللہ کے رسولوں نے اپنی زندگیاں بسریں۔ جب فرعون مصر کی بغاوت و سرکشی اور بنی اسرائیل کا ظلم عدسے تجاوز کر گیا تو ارادہ الہی میں جنبش پیدا ہوئی اور وہ ارادہ کیا تھا اسے خود فرماں روا لے کائنات کے الفاظ میں دیکھیے :

فرعون ملک مصر میں بہت بڑھ	إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي
بڑھ رہا تھا اور اس نے وہاں لوگوں	الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا
کے الگ الگ گروہ قرار دیئے	شِيْعًا لِّيُتَضَعَتْ طَاقَتُهُ
تھے۔ ان میں سے ایک گروہ رہی	مِنْهُمْ يَذُرُّهُ أَبْنَاءُ هُمُ
اسرائیل) کو اس نے اس قدر کمزور	وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ
سمجھ رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو	كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝
ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں	وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى
(بیٹیوں) کو زندہ رکھتا۔ بلاشبہ	الَّذِينَ اسْتَفْعَفُوا
وہ فسادیوں میں سے ایک فساد	فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ
تھا اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہر لوگ	أَيُّمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ
اس ملک میں کمزور سمجھے گئے تھے	الْوَارِثِينَ ۝ وَنُمَكِّنُ
ان پر احسان کریں اور انہیں سردار	لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي
پیشوا بنائیں اور انہیں سلطنت	فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

وَجُنُودَهُمَا مَا
مَا كَانُوا
يَحْذَرُونَ -

کا) وارث بنا دیں اور زمین میں
ان کے اقتدار کو جادیں اور فرعون و
ہامان اور ان کے لشکروں کو بہی
اسرائیل کی طرف سے جس بات کا
خطرہ تھا وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ
سے ان کے سامنے آئیں۔

(القصص را)

بنی اسرائیل پر احسان کرنا، انہیں امامت و پیشوائی کے منصب پر فائز کرنا، انہیں
حکومت و سلطنت کا وارث بنانا، زمین میں ان کے اقتدار کو جادینا اور فرعون و
ہامان اور ان کے لشکروں کو مغلوب کرنا۔ یہ تھا وہ ارادہ جو سلطان کائنات
نے کیا۔

اللہ کا یہ ارادہ کس طرح ظہور میں آیا۔ اس کی مفصل رو داد آگے کی آیتوں
اور قرآن کی دوسری سورتوں میں بیان کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ
وہارون علیہم السلام کو رسالت و نبوت عطا کر کے انہیں اس مشن کی تکمیل پر مامور فرمایا
گیا اور انہی کے ہاتھوں ارادہ الہی ظہور میں آیا۔

ایک طرف فرعون کی جبار و زور آور حکومت تھی اور دوسری طرف مغلوب
بنی اسرائیل کی انتہائی بے بسی اور کمزوری تھی۔ ایسی قوم کے دو بے بس افراد کا اس
عظیم و جاں گداز مشن پر بھیجا جانا سخت حیرت ناک بلکہ دہشت ناک واقعہ تھا۔ شاید
اسی لیے مانک الملک نے اس مشن پر بھیجتے وقت ہی ان دونوں سے جو صریح
وعدہ فرمایا اس کے الفاظ بھی پڑھتے چلیے۔

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ
بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا
سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ
إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أَنْتُمَا
وَمَنْ أَتَّبَعَكُمَا
الْغَالِبُونَ ۝

فرمایا ہم تمہارے بھائی کو تمہارا
قوت بازو بنائیں گے اور تم
دونوں کو ایسا غلبہ دیں گے کہ
فرعون کے لوگ تم تک پہنچ بھی نہ
سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے
زور سے تم دونوں اور تمہاری پیروی

(القصاص ۴۲)

کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔

قرآن کی ان صراحتوں کو بڑھ کر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارونؑ
باطل کو مغلوب کر کے حق کو غالب کرنے کے مشن پر مامور نہ تھے اور کون یہ تصور کر
سکتا ہے کہ رسالت و نبوت کے منصب سے حکومت و سلطنت کا تعلق محض ظنی اور
جزوی ہوتا ہے۔ ان آیتوں سے زیادہ واضح اور کس نص صریح کی ضرورت ہے جو یہ
بتائے کہ انبیاء کرام کے مقصدِ بعثت میں غلبہ حق اور حکومت و اقتدار کا حصول بھی داخل
ہے کیونکہ حکومت کے بغیر دین حق کی کامل پیروی ممکن ہی نہیں ہے۔

مکے میں دعوتِ اسلامی کے ابتدائی دور ہی میں یہ پُر جلال

پانچویں دلیل شاہی اعلانِ شادیا گیا تھا۔

عنقریب ان کا اجتماعِ شکت کا
جائے گا، اور یہ بیٹھ پھیر کر
جاگیں گے۔

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ
وَيُلَوَّنُ الدُّبْرَ ۝

(القرآن: ۲۵)

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے میں دعوتِ اسلامی کا رنگ کچھ اور تھا اور مدینہ پہنچ کر

اس کا رنگ اچانک بالکل بدل گیا ہے میں آخری نبی تے اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو نہیں ایک دائرہ گروہ کی شکل میں پیش کیا تھا اور مدیہ پہنچ کر انہوں تے یکایک تلوار سونت لی۔ معلوم نہیں یہ چھوٹی سی آیت ان کی نگاہ سے گزری ہے یا نہیں۔ اس آیت تے ابتدا ہی میں مخاطبین قرآن پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ اسلام کی جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتے والا ہے۔ نہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی تھی اور نہ کفار و مشرکین کو۔ مسلمان بھی خوب جانتے تھے کہ دین حق کو غالب کرنے کے لیے جہاد بالیغ کا مرحلہ اگر رہے گا اور کفار بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ دعوت اسلامی ان کے تحت اقتدار کو الٹ دینے والی ہے۔

کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین
کو اس کے کناروں سے گھٹاتے
چلے آ رہے ہیں پھر کیا وہی غالب
رہیں گے؟

اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا
چھٹی دلیل نَاتِي الْاَرْضَ
تَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفْهَمُ
الْغَالِبُونَ (انبیاء ۴۲)

اس آیت میں مشرکوں سے کہا گیا ہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ دین کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے اور دین باطل کا دائرہ سمٹتا جا رہا ہے کیا اس کے بعد بھی ان کے دل کی آنکھیں نہیں کھلتیں؟ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ دعوت حق کے پیچھے کون سی طاقت کام کر رہی ہے کیا وہ اب بھی اسی خام خیالی میں پڑے ہیں کہ حق پرستوں کے مقابلے میں وہی غالب رہیں گے۔ کیا انہوں تے ہمارے رسول کے ڈراؤنے کو ایک بے اثر اور بے نتیجہ دھمکی سمجھ رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس استفہام انکاری نے پوری قوت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ غالب، محمدؐ و اصحابِ محمدؐ ہی ہوں گے اور مغلوبیت ان لوگوں کے حق میں آئے گی جو آج حق کے سامنے سینے تان کر چل رہے ہیں۔

بَلْ نَقُذِرُ الْبَاطِلَ
سَاتُوں دلیل کی طرح، باطل پر پہنچ مارتے ہیں
فِيكُمْ مَعَهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ
تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے
وَلَكُمْ مِنَ التَّوِيلِ مِمَّا
بھروہ دیکھتے دیکھتے ملیا میٹ
تَصْنَعُونَ ۝
ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے
تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے

(انبیاء) جو تم بناتے ہو۔

اس آیت نے استعارے کی زبان میں اس حق کی نوعیت واضح کر دی ہے دے کر اللہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ کفار یہ سمجھتے تھے کہ روٹی کا گولا ہے جس کی مار سے ان کے دین کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا، یہ روٹی کا گولا نہیں، بلکہ پتھر کا گولا ہے جو تمہارے دینِ باطل کا سر توڑ کر رکھ دے گا۔ تم بے ہودہ اور لغو باتیں بنا کر خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہو۔

وَإِنْ كَادُوا
اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ تمہارے
أَعْيُنٌ لِّدَلِيلٍ لِّسْتَفْزِزُّوْكُمْ مِنْ
قدم اس سرزمین سے اٹھا دیں
الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا
اور تمہیں یہاں سے نکال باہر

وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خَلَائِكَ
إِلَّا قَلِيلًا ۝

کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو
تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ
دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔

بنی اسرائیل (۸)

ہم نے اوپر تیسری دلیل میں سورہ ابراہیم کی دو آیتیں نقل کر کے دکھایا ہے کہ
جب منکرین حق اپنے وقت کے رسول کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دیتے تھے تو ایسے
نازک وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے وعدے کی تجدید فرماتا تھا۔ بنی اسرائیل کی
اس آیت نے بتایا کہ جب کفار نے حضور کو مکے سے نکلانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے
اپنی سنت کے مطابق وعدے کی تجدید فرمائی۔ اس سے ایک طرف تو حضور کی دھماں
بندھی اور دوسری طرف کفار مکہ کو بھی ہوشیار کیا گیا لیکن انہوں نے بھی اس
دھمکی کی پروا نہ کی اور حضور مکے سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ
کا وعدہ اور وعید کس طرح ظہور میں آئے۔ سورہ انفال میں آپ کے خلاف کفار مکہ
کے مکر کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے:

كُفِرُوا لِيُنَازِلُوا
أَذِقْتَلُوكَ أَوْ
يُخْرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ
وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وَاللَّهُ خَسِيرٌ
الْمُحْرَبِينَ ۝

وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل
ہے جب کہ منکرین حق تیرے
خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے
کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں
یا جلا وطن کر دیں وہ اپنی چالیں
چل رہے تھے اور اللہ اپنی
چالیں چل رہا تھا اور اللہ

کی چال سب سے بڑھ کر ہوتی

(انفال ۲۴)

ایک لمبی داستان کو چند الفاظ میں سمیٹ لیا گیا ہے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ
 یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا قابل غور ہے۔ جو یہ
 بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے امداد کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ اسے
 کس طرح پورا کرتا رہا ہے۔

✓ جس طرح پہلے لکھا گیا اس طرح کی تمام آیتیں پیش کرنا مقصود نہیں ہے
 کیونکہ یہ چند آیتیں بھی پوری وضاحت سے اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 ہمیشہ اپنے رسولوں کو اس مقصد سے بھیجتا رہا ہے کہ ان کے ذریعے باطل کو
 شکست دے اور حق کو غالب کرے۔

ادھر کی آیتوں میں بھی موجود ہے کہ جو وعدہ رسولوں سے کیا گیا ہے وہی
 ان پر ایمان لانے والوں سے بھی کیا گیا ہے لیکن مزید وضاحت کے لیے چند ایسی
 آیات بھی پیش کی جا رہی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ ایمان لانے والوں کا ذکر
 ہے یا جن میں اصل مخاطب مومن گروہ ہی ہے۔

بلاشبہ ہم اپنے رسولوں اور

مومنوں کی مدد کرتے ہیں دنیا

کی زندگی میں اور مدد کریں گے

جس دن گواہ کھڑے ہوں گے

(یعنی قیامت کے دن)

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ

النَّبِيِّنَ وَ لِنُؤَيِّدُ الْمُؤْمِنِيْنَ

فِيْ حَيٰوةِهِمْ

وَلَنُؤَيِّدُھُمْ

فِيْ يَوْمِ الْحِسَابِ

(المومن ۶۱)

دنیا کی زندگی میں رسولوں اور مومنوں سے جس مدد کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا ذکر اوپر کی آیتوں میں گزر چکا اور اس مدد کی تفصیلات سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ حزب الشیطان کے مقابلے میں حزب اللہ کو کامیاب کرنا۔ یہ ہے ان تفصیلات کا خلاصہ اور اس کی مدد کی نوعیت کا بیان آگے کی آیتوں میں بھی آ رہا ہے۔

وَلَا تَهِنُوا
وَسُوِّیْ دَلِیلٌ وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ أَلْعُلُونُ إِنَّ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

رآل عمران (۱۴۱)

اس آیت نے وعدہ نصر کی نوعیت یہ بتائی کہ اللہ مومنوں کے ساتھ رہے گا۔

اور جو اللہ کے رسول اور
مومنوں کی رفاقت اختیار
کرے گا تو اسے معلوم ہو کہ
اللہ ہی کی جماعت غالب ہونے
والی ہے۔

وَمَنْ يَتَّوَلَّ
كَيْفَ يَهْدِي دَلِیلٌ وَاللَّهُ وَ
رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْغَالِبُونَ ۝

اس آیت کا اسلوب بیان قابل غور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی جماعت تو بھئی ہی اس لیے ہے کہ وہ غالب ہو۔ آگے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ

رسول اور مومنوں کو اپنا دوست بنائیں اور ان کی رفاقت اختیار کریں، غلبہ
 انہیں بھی حاصل ہوگا۔

حق و باطل کی کشمکش میں جو لوگ باطل کے ظاہری زور و قوت کو دیکھ کر کفار و
 مشرکین سے دوستی کے پیگ بڑھاتے، یہود و نصاریٰ کی طرف مائل ہوتے، یا
 نفاق و ارتداد کی روش اختیار کرتے ہیں وہ سخت احمق ہیں اگر وہ غلبہ اور
 عزت و قوت چاہتے ہیں تو انہیں حزب اللہ کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ حقیقی غلبہ و
 عزت اسی گروہ کے لیے مقدر ہے۔

غلبہ اور اقتدار کس لئے

اس سوال کا جواب | باطل پرستوں کو مغلوب و نگوں سا کرنے اور حق پرستوں کو غالب و سر بلند کرنے کی غرض کیا ہے اور کس

لیے انہیں غلبہ اور اقتدار بخشا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے:

حق پرستوں کو غلبہ اور اقتدار اس لیے بخشا جاتا ہے کہ خدا کا بھیجا ہوا دین خود

ساختہ ادیان پر غالب اور اسی کا نازل کیا ہوا قانون حیات نافذ و رائج ہو۔

انبیاء کرام کے مقصد بعثت کی جو بحث اور پرگیزی اس میں یہ سوال و جواب اشارہ

و اجالا موجود ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں صراحتاً و تفصیلاً بھی کچھ عرض کریں۔ اس

لیے کہ اس کے بغیر مقصد بعثت کی بحث مکمل نہیں ہو سکتی۔ پہلے چند آیتیں پیش کی جا رہی ہیں:

سورہ بقرہ رکوع ۲۶ آیت ۲۱۳ اور ۲۱۴ سے رکھے۔ ہم لوں

دو آیتیں | دو آیتوں کا صرف ترجمہ نقل کرتے ہیں۔

ابتداء میں تمام انسان ایک ہی دین و ملت پر تھے دھیرا ان کے درمیان

اختلاف پیدا ہوا۔ تب اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو بشارت اور ڈراوا شانے

والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں ان کے

درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پالنے کے بعد محض اس لئے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے تکاے کہ وہ آپس میں زیادتی کرتا چاہتے تھے۔

پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ صے چاہتا ہے۔ راہ راست دکھا دیتا ہے۔ (۲۱۳)

پھر کیا تم لوگوں نے یہ سچ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان صحیح اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے (۲۱۴)

یہ دو آیتیں ہمارے سامنے صرف انبیاء علیہم السلام کے مقصدِ بعثت ہی کو واضح نہیں کرتیں بلکہ دینِ حق جس جاں کاہ و جاں گسل مرحلوں سے گزر کر قائم و غالب ہوتا ہے اس کا بھی نقشہ پیش کرتی ہیں۔ ان دو آیتوں سے مندرجہ ذیل چار باتیں یوحنا معلوم ہوتی ہیں۔

۱) اللہ دیتا ہے نبی نوع انسان نے اپنا سفر حیاتِ حق کی روشنی میں شروع کیا تھا حق کا علم پالنے کی وجہ سے انسانی گروہ عرصہ دراز تک ایک مملکت اور ایک ہی امت

بنا رہا پھر ایسا ہو کہ کچھ خود غرضوں کی نفسانیت، ایک دوسرے پر زیادتی اور ذاتی مفاد کے جھگڑوں نے وحدت ملت کو پارہ پارہ کر دیا اور دین حق میں اختلافات پیدا کر دیے لیکن اللہ چونکہ رحمن و رحیم ہے اس لیے اس نے انسانوں کو تباہ برباد ہونے کے لیے بے سہارا نہ چھوڑا بلکہ ان کی صلاح و فلاح کے لئے اپنے برگزیدہ بندے مبعوث کیے۔

زب، تمام انبیاء و رسل کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب برحق بھی ہوتی تھی جو عقائد و اعمال کے تمام اختلافات و نزاعات کے لیے قاضی اور حاکم کی حیثیت رکھتی تھی۔ انبیاء و رسل صرف اسی لیے نہیں بھیجے جاتے ہیں، کہ خوش خبری اور ڈراوا سنا دین بلکہ انہیں کتاب برحق دے کر اس بات پر بھی مامور کیا جاتا تھا کہ وہ تمام اختلافات کو مٹا کر لوگوں کو پھر اسی دین حق پر جمع کریں جس میں اختلافات پیدا کر کے وہ الگ الگ لوٹیوں میں بٹ گئے تھے۔ ہر زندگی کا کوئی معاملہ بھی ہو صرف اس کتاب کو برحق ہوتا تھا کہ وہ اس کے صحیح یا غلط، حق یا باطل ہوتے کا فیصلہ کرے۔ اللہ کی کتابوں یعنی اس کے نازل کردہ قوانین و شرائط کی حاکمیت اور ان کی حیثیت کی مزید توضیح کے لیے سورہ باندہ کی آیت ۴۴ تا ۵۰ نیز آیات ۶۶ تا ۶۸ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

رج، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ انکی امتوں نے اپنے وقت کے رسولوں اور خدا کی کتابوں کو اپنا قاضی و حاکم انسانی سے تسلیم نہیں کیا اور یہ راہ چھو لوں کی سیج کبھی نہیں رہی ہے۔ یہ ہمیشہ کانٹوں سے پھیری رہی ہے۔ تم سے پہلے کے داعیان حق نے اس راہ میں ہر طرح کی مصیبتیں پھیلی ہیں اور دشمنان حق کے ترغیبیوں اس طرح ہلا مارے گئے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ

وقت کے رسول تک پہنچ اٹھے ہیں پھر تم کس بنا پر یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ جو کچھ تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ وہ تم پر نہیں گزرے گا۔

(د) اللہ کے باغیوں سے کش مکش اور کتاب برحق کی اقامت و تنفیذ کی تمام سعی و جہد کا مقصود دخول جنت کا استحقاق ہے۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ كَآلَمُتٍ سَعْدٍ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد میں جان کھپانے والوں کا محرک عمل اور اصل مطمح نظر اللہ کی خوشنودی اور جنت کا حصول ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت کا حصول اقامت دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا کے نازل کردہ قانون پر لوگوں کو جمع کرنے کی جدوجہد سے دین کشی کے باوجود رضائے الہی اور جنت کے حصول کی توقع صحیح نہیں ہے۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا
تیسری آیت رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْ اَفْعَمُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ ۝

ہم نے اپنے رسولوں کو واضح
نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان پر
کتاب اور میزان عدل نازل کی تاکہ
لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں
اور ہم نے لوہا اتارا اور اس میں سخت
جنگ کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے
اس میں کچھ فائدے ہیں اور اس
لیے کہ اللہ جان لے کہ بن دیکھے
کون اس کے اور اس کے رسولوں کا
مدد کرتا ہے۔ بلاشبہ اللہ قوی اور

الحزب (۲) زبردست ہے۔

کتاب کے ساتھ میزان نازل کرتے گا ذکر سورہ شوریٰ آیت ۱۷۷ میں بھی ہے سورہ
حزب کی اس آیت کا اسلوب ایسا ہے جس نے نہ صرف انبیاء کے مشن کو واضح کر دیا
ہے، بلکہ خاص حالات میں اس مشن کو کامیاب کرنے کے آخری مرحلے اور عام حالات
میں اس کو قائم رکھنے کی ضروری تدبیر کی طرف بھی رہنمائی کی ہے۔

پیدے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو کتاب
و میزان کے ساتھ اس لیے بھیجتے رہے ہیں کہ ظالم انسان ظلم کی روشنی ترک کر کے عدل و انصاف
کی روش پر قائم ہو جائیں ظالموں کا عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو جانا اس کے بغیر ممکن
نہیں ہے کہ اقامت عدل کی سعی کی جائے اس لیے دوسرے ٹکڑے میں جس حقیقت کی طرف
رہنمائی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف پر قائم ہونا اور قوت کا استعمال بھی ضروری ہے
بلکہ اس کے لیے انتہائی جدوجہد لازمی اور آخری تدبیر کے طور پر قوت کا استعمال بھی ضروری ہے

لوہے کی تخلیق کے تین اعراض بیان کئے گئے ہیں ایک یہ کہ اس سے آلات حرب اور سامان
جنگ تیار کئے جاتے ہیں دوسری یہ کہ آلات حرب کے علاوہ اس میں کچھ دوسرے منافع بھی ہیں
اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو دیکھے بغیر کون لوگ اس قوت کو اس
کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد میں صرف کرتے ہیں

عدل کے قیام و بقا کے لیے اقتدار ضروری ہے | اس آیت سے بھی لہذا احت
معلوم ہوا کہ رسولوں کی

پیشیت کا مقصد و نیتا سے ظلم و جور کا استیصال اور عدل و انصاف کا قیام رہا ہے اور
عدل و انصاف قائم کرتے اور قائم رکھنے کے لیے سلطان قائم بالسیف (اقتدار

جو بیزورد طاقت ظلم کی تیغ کتی کرتا ہے اس کا وجود ضروری ہے۔

کیا اقامت دین کا لقب العین اس کے سوا کوئی اور مفہوم رکھتا ہے؟ کیا اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے دین کی مدد کر کے اس کو ادیان باطلہ پر غالب کرنا بعثت انبیاء کا مقصد تھا ۱۹ اور دین حق کو غالب کرنے کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام عدل قائم اور اس کے قوانین نافذ ہوں اور اس کی مکمل پیروی کی راہ میں کلمہ تراجم طاقت باقی تہ رہے۔ سمجھیں نہیں آتا کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کے باوجود کوئی مسلمان دین کے جاد اور محدود نقطہ نظر پر کس طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔

اس آیت کے اخیر میں ان اللہ قوی عزیز فرما کر مجاہدین حق کو مستحکم کیا گیا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے بلکہ اس نے تمہیں جہاد کا حکم دے کر اور اپنے دین کی امداد کا شرف عطا کر کے تم پر احسان کیا ہے اور تمہارے لئے مرثیہ عالیہ کا دروازہ کھولا ہے ورنہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی قدرت قاہرہ سے کتنی ہی سرکش قوموں کو ہلاک کر کے پتے و قادار بندوں کو غلبہ عطا کیا ہے :-

مفسر ابن کثیر کی ایک عبارت | کتاب برحق کی تنفیذ انبیاء و کرام علیہم السلام اور ان کے مانتے والوں کے لئے کیا اہمیت

رکھتی ہے اس کی مزید توثیق و توجیح کے لئے میں نے آغاز میں سورہ مائدہ کے رکوع سات کی طرف متوجہ کیا تھا جس میں کتاب الہی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر ظالم اور فاسق کہا گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ رکوع ذیل کی آیت پر ختم ہوا ہے :-

کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور
ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں
اللہ سے بہتر حکم کس کا ہے۔

اس آیت کے تحت مفسر ابن کثیر نے یہ چونکا دینے والی عبارت لکھی ہے:

اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں
پر انکار کر رہا ہے جو اللہ کے اس
حکم فیصلہ و قانون سے الگ ہو جائیں
جو ہر چیز پر مشتمل اور ہر شر سے روکنے والا
ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں کی الہی
خواہشات آرا اور اصطلاحات اختیار
کر لیں جن کی اللہ کی شریعت میں کوئی
سند اور دلیل موجود نہ ہو جس طرح اہل
جاہلیت اپنی خواہشات اور آراء سے
گھڑی ہوئی گمراہیوں اور جہالتوں کے
مطابق زندگی کے معاملات کے فیصلے
کیا کرتے تھے اور جس طرح تاناری ان
ملکی ریاستوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں
جو انہوں نے اپنے بادشاہ چنگیز خان
سے اخذ کیے ہیں جس نے اپنے لیے باسحق

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ (مائدہ)

يُنْعَرُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ مِنْ
خُورِجٍ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ
الْمُحْكَمِ الْمَشْتَمَلِ عَلَىٰ
كُلِّ خَيْرٍ النَّاهِي عَنِ كُلِّ
شُرُوعٍ عَدَالٍ إِلَىٰ مَا
سِوَاةٍ مِنَ الْأَرْوَغِ
الْأَهْوَاءِ وَالْإِصْطِلَاحَاتِ
الَّتِي وَضَعَهَا الرِّجَالُ
بِلَا مَسْتَنْدٍ مِنْ شَرِيعَةٍ
اللَّهِ كَمَا كَانَ أَهْلُ
الْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُونَ
بِهِ مِنَ الضَّلَالَاتِ
وَالجَهَالَاتِ مَا يَضَعُونَهَا
بِأَرْوَاعِهِمْ وَأَهْوَاءِهِمْ
وَكَمَا يَحْكُمُ بَدَا لَتُنَادِ

تیار کیا تھا اور وہ عبارت ہے اس
مجموعہ احکام سے جس میں یہودی
نصرانی اسلامی اور دوسری
شریعتوں سے احکام لیے گئے
ہیں اور اس میں بہت سے احکام
ایسے ہیں جو صرف چنگیز خاں کے دور
مگر اور اس کی خواہشات کا نتیجہ
ہیں یہ مجموعہ احکام اب اس کے فائدہ
کے مسلمان سلاطین و حکام کے نزدیک
وہ اصل شریعت ہے جس کا وہ اتباع
کرتے ہیں اس مجموعہ کے احکام کو
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
کے احکام پر مقدم رکھتے ہیں اور جو
ایسا کرے وہ کافر ہے۔ اس سے
اس وقت تک متاثر واجب ہے
جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول
کے حکم کی طرف پلٹ نہ آئے اور جو
بڑے معاملے میں انہیں کے مطابق
فیصلے نہ کرنے لگے۔

من السياسات
المدعیة الماخوذة عن
مدکھم جنکر خان
الذی وضع لہ الباسق
وهو عبارة عن کتاب
مجموع من احکام قد
اقتبسها عن شرائع مشتی
من اليهودية والنصرانية
والملة الاسلامية وغيرها
وفیها کثیر من الاحکام
اخذها من مجرد نظرة
وهو لا فصارت فی بنیہ
شرعاً متبعاً یقصد مونها
على الحكم بکتاب اللہ و
سنة رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فمن فعل
ذالك فهو کافر يجب قتله
حتى یرجع الی حکم اللہ ورسوله
فلا یحکم سواه فی قلیل ولا کثیر

جو لوگ دین اسلام کے سیاسی پہلو کو اس کا ایک حقیر اور ضمنی جزو سمجھتے ہیں انہیں قرآن کی مندرجہ بالا آیتوں پر غور کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ آیتیں تو دین اسلام کے سیاسی پہلو کو کفر و اسلام کی کسوٹی قرار دے رہی ہیں۔ اس حقیقت کے مطالعہ کے لیے سورہ فائدہ کار کو ع سات اور اس کا سیاق و سباق بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

هُوَ الَّذِي
بِعَثِّ مُحَمَّدٍ كَالْمَقْصِدِ أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ
كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (الفتح ۲۴)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو
ہدایت اور دین حق دے کر
بھیجا تا کہ وہ اسے تمام ادیان پر
غالب کرے اور اس حقیقت پر
اللہ کی گواہی کافی ہے۔

سورہ بقرہ اور سورہ حدید کی آیتوں نے بالعموم تمام انبیاء کرام کے مقصد بعثت کو واضح کیا اور سورہ فتح کی اس آیت نے بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت بعثت صریح الفاظ میں ہمیں بتائی ہے اور ٹھیک ہی غرض و غایت سورہ توبہ آیت ۲۲ اور سورہ صف آیت ۹ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

جو بات دوسرے اسلوب بیان میں سورہ انبیاء کی آیت ۱۸ اَبْلُ نَقُوتِ الْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قِيْدًا مَعَهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ اور سورہ السبا کی آیت ۹ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۸۱ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا میں بتائی گئی تھی۔ ٹھیک وہی بات التوبہ، الفتح اور الصف کی آیتوں میں اس صراحت کے ساتھ دہرائی گئی ہے کہ بعثت محمدی کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے۔

آیت الفتح کے آخری ٹکڑے وَكُنِيَ بِاللّٰهِ شَهِيدًا نے واضح کیا کہ بعثتِ محمدی کی اس غرض و غایت پر اللہ کی گواہی کافی ہے کیونکہ ان کو رسول بنا کر اسی نے بھیجا ہے اور وہی جانتا ہے کہ انہیں بھیجنے کی غرض و غایت کیا ہے۔ اب اگر تمام دنیا مل کر بھی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا تو اس کی بات قابلِ سماعت نہ ہوگی۔

مقرر کرو برائے شما از ائین
اچھے امر کردہ بود باقامت آن نوح
را و اچھے وحی فرستادیم بسوئے
تو و اچھے امر کردیم باقامت آل ابرہیم
و موسیٰ و عیسیٰ بایں مضمون کہ قائم
کنید دین را و متفرق مشوید و در آن

شَدَّعَ لَكُمْ
اَقَامَتِ دِيْنِ كَا حَكْمٍ
مِنَ الدِّيْنِ
مَا وُصِيْ بِهٖ نُوْحًا وَ الَّذِيْ اَوْ
حَيْنَا اِلَيْكَ وَ مَا وُصَّيْنَا بِهٖ
رَبِّرَا هِيْمٍ وَ مَوْسٰى وَ عِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا
الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ۔

فارسی کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے۔ اس فارسی کا اردو ترجمہ یہ ہے:

تمہارے لیے وہ ائین مقرر کیا جس کی اقامت کا حکم دیا تھا۔ نوح کو اور جس کے لیے ہم نے وحی بھیجی ہے۔ تمہاری طرف اور جس کی اقامت کا ہم نے حکم دیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بایں مضمون کہ قائم کرو دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو۔

اس آیت نے غلبہ دین کی تمام تعبیرات و تفصیلات کو "اقامتِ دین" کی ایک جامع اصطلاح میں اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ چونکہ ایک مختصر اور جامع اصطلاح

اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک تمام علمائے امت دین اسلام کی ترویج و تنفیذ کے لیے ہی اصطلاح استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔

اس آیت نے چند بہت بڑے درجے کے انبیاء و رسل کے نام لے کر یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ سب کے سب اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین قائم کریں۔ اقامت دین ہی ان سب کا مقصد تھا۔ تمام انبیاء سے مدد کا وعدہ اللہ کے باغیوں کی شکست اور مغلوبیت اور وفاداران حق کی غالبیت و فتح کی غرض اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ اللہ کا دین قائم اور غالب ہو۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے انبیاء کرام بھیجے جاتے رہے اور جن کا سلسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔

اگر کوئی سوال کرتے کہ سورہ شوریٰ کی اس آیت میں **الدین سے کیا مراد ہے؟** آیا اس سے صرف اصول دین مراد ہیں یا اصول دین کے ساتھ شریعتیں بھی مراد ہیں اگر صرف اصول دین مراد ہیں تو اس سے مکمل دین اسلام کی اقامت کا حکم کیسے اخذ کیا جاسکتا ہے اور اگر شریعتیں بھی مراد ہیں تو اس کا کیا پیش آتا ہے کہ جب شریعتیں مختلف رہی ہیں تو پھر آیت میں مذکور تمام انبیاء کو ایک ہی شریعت کی اقامت کا حکم دینا کس طرح صحیح ہوگا؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ آیت میں یہ شبہ پیدا کیا جاسکتا ہے پیدا ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نور، محمد

ابراہیم، موسے اور عیسیٰ کو یہ حکم دیا کہ دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔
یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہر نبی کو اسی دین کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے جو اس پر
نازل ہوا، اللہ کا فرشتہ ہر ایک پر الگ الگ وحی لایا، الگ الگ کتابیں نازل
ہوئیں، الگ الگ ہدایتیں اور پیغامات بھیجے گئے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ صرف
ایک کتاب نازل ہوئی ہو اور ہر نبی کے ہاتھ میں وہی کتاب دے دی گئی ہو۔

ادھر قرآن کی آیتیں پیش کر کے تھوڑی تفصیل سے یہ واضح کیا جا چکا
ہے کہ ہر رسول پر کتاب برحق اور میزان عدل اس لیے نازل کی گئی تھی کہ لوگ عدل و
انصاف کی روش پر قائم ہوں اور ان کے درمیان تمام من گھڑت اختلافات
ختم کر دے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کتاب برحق میں کیا صرف اصول
دین ہوتے تھے شریعت نہیں ہوتی تھی؟ کیا وہ کتاب تمام انفرادی و اجتماعی
احکام پر مشتمل نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کو صرف عقائد نماز و زکوٰۃ اور اخلاقِ حسنہ
کے بیان پر ختم کر دیا جاتا تھا؟ مثال کے طور پر کیا توریت میں اجتماعی زندگی کے
احکام و قوانین نہیں بیان کیے گئے ہیں کیا کوئی پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی بات
سوجھ بچھ سکتا ہے معلوم ہوا کہ ہر نبی اس مجموعہ احکام کی اقامت کا مکلف ہوتا
تھا جو اس پر نازل کیے جاتے تھے اور اسی مجموعہ احکام کو دین کہتے ہیں شریعت
دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی بلکہ اس میں داخل اور اس کا جز ہوتی ہے پھر
یہ بات کس منطق سے صحیح ہوگی کہ کل کی اقامت کا حکم دیا جائے اور جز اس کا خارج ہو۔

شریعتوں کے اختلاف کی نوعیت
سے جو اشکال

پیش آتا ہے اس کو حل کرنے کے لئے یہ جانتا چاہیے کہ انبیا و کرام کی شریعتوں میں اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ اس علم کے بعد یہ اشکال درج ہو جائے گا۔

بات یہ ہے کہ شریعتوں کے درمیان کوئی بنیادی اور اصولی اختلاف کبھی نہیں رہا بلکہ محض جزوی و فرعی اختلافات رہے ہیں۔ جہاں تک ایسے احکام و امور کا تعلق ہے جو انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو درست کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ تمام شریعتوں میں موجود رہے ہیں کوئی ایک شریعت بھی ان سے خالی نہیں رہی ہے اور ایسے تمام احکام اصل دین میں داخل ہوتے تھے اس سے خارج نہیں ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر نماز، ہر شریعت میں فرض رہی ہے۔ لیکن اس کے اوقات ارکان اور پہلیوں میں فرق رہا ہے روزہ ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ لیکن پورے ماہ رمضان کا روزہ شریعت محمدی میں فرض ہوا ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان اقامت عدل، مظلوموں کی دادرسی، مخرموں کی تعزیر، منکرین حق سے جہاد تمام شریعتوں کے ضروری اجزاء رہے ہیں لیکن ان کے ضابطوں اور تفصیلات میں جزوی اختلافات رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دینی احکام کے انہیں جزوی اختلافات کے لحاظ سے شریعتوں کے درمیان امتیاز قائم ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ پہچانی جاتی ہیں۔ مثلاً شریعت محمدی شریعت موسوی سے الگ ایک مستقل بالذات شریعت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی بنیادی اور اصولی اختلاف ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ یہاں دین سے شرائع مراد نہیں ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دینی احکام کی تفصیلات اور جزوی اختلافات مراد

نہیں ہیں، کیونکہ ہر نبی کو اپنے وقت کے لحاظ سے شرعی احکام جزوی اختلافات کے ساتھ دیئے جاتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ "الذین" سے نفس شریعت ہی خارج ہے۔ دین کے واقع کوئی شخص اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا، مفسرین کی تفسیر کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر پچھلے نبی کو اگلے نبی کے ان مخصوص جزوی احکام و شرائع کی اقامت کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ جو اس پر نازل ہوئے اس لئے کہ پچھلے نبی پر وقت کے لحاظ سے مخصوص جزوی احکام الگ نازل ہوتے تھے، اور وہ انہیں کی اقامت کا مکلف ہوتا تھا۔ چنانچہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی اقامت کے مکلف ہیں جو آپ پر نازل ہوئی۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین
میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں
گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف
کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں
گے اور تمام معاملات کا انجام کار
اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ
فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَبُّهُمُ
الْغٰثِرُ (الحج: ۴۱)

اس آیت سے پہلے کی تین آیتیں ۳۸ تا ۴۰ بھی اسے رہتی چاہئیں۔ میں یہاں
صرف ان کے ترجمے نقل کر رہا ہوں۔

یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لاتے
ہیں۔ یقیناً اللہ کسی عاصی، کافر و نعمة کو پسند نہیں کرتا (۳۸) اجازت دے
دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور

التدقیقاً ان کی مدد پر قادر ہے۔ (۳۹) یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں سے باہر نکال دیے گئے ہیں اس تصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا رہے تو خائف ہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتیں، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد

کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ (۴۰)

ان تین آیتوں میں اہل حق کی طرف سے مدافعت اور ان کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے اور اللہ نے اپنی یہ قدیم سنت بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ اہل حق کو اہل باطل پر غلبہ عطا فرماتا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو باطل پوری طرح پھا جاتا یہاں تک کہ وہ عبادت گاہیں بھی مسمار کر ڈالی جاتیں جن میں اللہ واحد کا نام لیا جاتا اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد آیت ۴۱ میں اہل حق کو زمین میں سلطنت اور اقتدار بخشنے کی عرض و غایت بیان کی گئی ہے اس آیت میں خلقائے راشدین کی تعریف بھی ہے اور خلافت راشدہ یا اسلامی حکومت کے مقاصد و مقاصد بھی متعین کر دیے گئے ہیں۔ اقامت صلوة، ایتاؤز کوؤۃ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی چار کلیات نے اپنے اندر تمام چیزئیات کو سمیٹ لیا ہے۔

مسلمانوں کے جن حکم انوں سے خلوص کے ساتھ اس آیت کو اپنی حکومت کا نصب العین بنایا ہے انہیں کی حکومت درحقیقت اسلامی حکومت بنی ہو چھوٹا اس سے عقلمندی برتی ہے ان کی حکومت خلافت راشدہ سے دور ہو گئی۔

ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز حُجیب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اس آیت کو نہ صرف یہ کہ اپنے سامنے رکھا، بلکہ اپنے ایک خطبہ میں اس کی تفسیر بھی فرمائی۔

قال الصباح بن سوادة
الکندی سمعت عمر بن
عبدالعزیز یخطب وهو
یقول الذین ان مکنتهم
فی الارض الا یتد قال
الانها لیت علی لوالی
وحدة ولكن علی الوالی
والمولی علیه الا انبکم
بما لکم علی الوالی من ذالک
ونہا للوالی علیکم منہ ان
لکم علی الوالی من ذالک
ان یاخذ بحقوق اللہ علیکم
وان یاخذ بعضکم
من بعض وان یهدیکم
للتی هی اقوم ما استطاع
وان علیکم من ذالک
الطاعة غیر المبروزة

صباح بن سوادہ کنڈی کہتے ہیں
کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز
کو خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ خطبے
میں اَلَّذِیْنَ اِنْ مَكَّنَّا هُمْ فِی
الْاَرْضِ کِی پوری آیت پڑھ رہے
تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے
فرمایا یہ آیت صرف والی و حاکم ہی
پر ذمہ داری نہیں ڈالتی، بلکہ حاکم
اور اس کے ماتحت دونوں پر ذمہ داریاں
عاید کرتی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ
حاکم پر تمہارا حق کیا ہے اور تم پر
حاکم کا حق کیا ہے۔ تمہارا حاکم پر
حق یہ ہے کہ وہ تم سے اللہ کے
حقوق وصول کرے اور تم میں سے
بعض کا حق جو دوسرے پر ہے
بھی وصول کرے اور بحیث استیلاءت سیدی
راہ کی طرف راہنمائی کرے اور تم پر

ولا المستكبر بها
ولا المغالفت سدھا
علائیہا -
حاکم کا حق یہ ہے کہ تم اس کی ایسی
اطاعت کرو جو خوش دلی سے ہو
نہ تو وہ کراہت و جبر کے ساتھ ہو
راہن کثیر جلد ۲) اور نہ منافقانہ ہو۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو جو اقتدار بخشتا ہے اس کی غرض و غایت اقامت عدل و اقامت دین کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو گئی کہ غلبہ و اقتدار اور اقامت دین کے درمیان موقوف اور موقوف علیہ کے سوا دوسری کوئی نسبت نہیں پائی جاتی۔ اسلامی حکومت کے بغیر خدا کا اتارا ہوا دین بہ تمام و کمال قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس موقوف علیہ کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی کی تحصیل کے لیے اللہ نے اپنی قوتِ طاہرہ سے مکرینِ حق کو پامال کیا ہے اور کبھی اپنے وفاداروں کو جہاد کا حکم دے کر ان کی مدد فرمائی ہے اور مکرینِ حق کے مقابلے میں انہیں سر بلند کیا ہے۔

اقامتِ دینِ احادیث میں

پہلی حدیث | دہا، پہلی حدیث جو میں یہاں نقل کر رہا ہے، اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جو جگہ روایت کیا ہے۔ کتاب التفسیر اور کتاب البیوع میں صحیح بخاری کے علاوہ یہ حدیث انہوں نے الادب المفرد باب الانبساط الی الناس میں بھی روایت کی ہے۔ امام احمد اور امام طبرانی نے بھی یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت کی ہے۔ امام احمد اور امام طبرانی نے عبداللہ بن سلام سے اس کو روایت کیا ہے۔ میں یہ الفاظ کتاب التفسیر سے نقل کر رہا ہوں اور ترجمہ وہ نقل کر رہا ہوں جو علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبیؐ جلد سوم میں کیا ہے:

حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے کہا
قرآن کی یہ آیت کہ اے پیغمبرؐ میں نے
تجھ کو گواہ اور خوشخبری سننے والا بنا کر
اور امیوں کا ماویٰ اور مچا بنا کر بھیجا

عن عبد اللہ بن عمر و
ابن العاص رضی اللہ عنہما
ان هذه الآية التي في القرآن
يا أيها النبي إنا أرسلناك

تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے
 اور میں نے تیرا نام خدا پر بھروسہ رکھنے
 والا رکھا وہ سخت دل اور سنگ دل
 نہ ہوگا، اور بازاروں میں شور
 نہ کرے گا۔ وہ برائی کے
 بدلے برائی نہ کرے گا بلکہ عفو
 اور درگزر کرے گا اور اس
 وقت تک خدا اس کی روح قبض نہ
 کرے گا جب تک اس کے ذریعے وہ
 کچھ دین کو سیدھا نہ کرے گا کہ لوگ کہنے
 لگیں کہ وہ ایک خدا ہے اس کے
 سوا کوئی نہیں۔ بس وہ اس دین سے
 اٹھی آنکھوں، بہرے کانوں اور
 ناقص دلوں کو کھول دے گا۔

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 قَالَ فِي التَّوْرَةِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ
 مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحَرِّمْنَا
 مِثْرَيْنِ
 أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي
 سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ
 وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَحَابٌ فِي
 الْأَسْوَابِ وَلَا يَدُوعُ السَّيِّئَةَ
 بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَ
 صَفِيحٌ وَلَنْ يَقْبِضَهُ حَقٌّ
 يُقِيمُ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ
 بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 فَيَقْفُ بِهَا أَعْيُنًا عُمِيًّا وَإِذَا
 صَمًا وَقَلُوبًا غُلْفًا

اس حدیث سے بہ صراحت یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
 سے پندرہ سال پہلے تو رایت میں بھی آپ کے مقصدِ نبوت کے لیے اقامتِ دین ہی
 کی تعبیر اختیار کی گئی تھی اور اس میں یہ پیشین گوئی اور اللہ کا وعدہ موجود تھا کہ جب تک
 آپ اپنے مشن کو پورا نہ کر لیں، آپ کی وفات نہ ہوگی۔ نیز اس حدیث سے یہ بات
 بھی معلوم ہوئی کہ اقامتِ دین کا جو کام آپ کے سپرد ہوا تھا وہ آپ کی نبوت سے پکرونا

تک محیط ہے۔ مکے میں آپ نے دعوتِ اسلامی کا جو کام انجام دیا وہ بھی کج دین کو سیدھا کرنے کے لیے تھا اور مدینے آکر آپ نے مشرکینِ حق سے جو جہادِ بالسیف کیا وہ بھی کج دین کو سیدھا کرنے کے لیے ہی کیا تھا۔ اس طرح یہ حدیث اقامتِ دین کے مفہوم پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اوپر سورہ فتح اور سورہ شوریٰ کی جو آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ یہ حدیث ان آیتوں کی ایک اچھی شرح ہے۔

(۲) امام بخاریؒ نے حضرت معاویہؓ سے یہ حدیث روایت

دوسری حدیث کی ہے۔

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ
هَذَا الْأَمْرَ فِي قَدْرَتِي
لَا يُعَاذُ بِهِمْ أَحَدٌ إِلَّا
كَبَّهْمُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ
مَا أَقَامُوا الدِّينَ۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ
یہ خلافتِ قریش میں اس وقت تک
باقی رہے گی جب تک وہ اقامتِ
دین کرتے رہیں گے جو کوئی بھی ان
سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو منہ کے

ریاب مناقب قریش، بل گراوے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دینِ اسلام کی پیروی اور اس کے احکام و قوانین کی ترویج و تنفیذ کے لیے اقامتِ دین ہی کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اسی کی ہم معنی حدیث حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بھی مروی ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں :-

حضرت ابو بکر صدیق کی حدیث

وقد ورد في حديث

ابو بکر الصديق نظير
 ما وقع في حديث معاوية
 ذكره محمد بن اسحق في
 الكتاب الكبير في
 قصة سقيفة بني ساعد
 وبيعة ابي بكر وفيها فقال
 ابو بكر وان هذا الامر
 في قریش ما اطاعوا الله
 واستقاموا على امره
 فتح الباری کتاب الاحکام جلد ۱۲

میں بھی اس طرح کی بات کہی گئی ہے
 جو حدیث معاویہ میں ہے اس کا
 ذکر محمد بن اسحق نے کتاب البکیر میں کیا
 ہے انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ اور
 حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کا واقعہ لکھا
 ہے اور اسی میں یہ ہے کہ حضرت
 ابو بکرؓ نے فرمایا یہ خلافت قریش میں
 اس وقت تک باقی رہے گی جب تک
 وہ اللہ کی اطاعت کرتے اور اس
 کے حکم پر جے رہیں۔

بخاری کی اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امرائے قریش جب
 تک امامت دین کرتے رہیں گے خلافت ان کے اندر باقی رہے گی اور ان کا ہر
 دشمن منہ کی کھائے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر وہ دین کو قائم نہیں رکھیں گے اور
 اس فریضے سے غفلت برتیں گے تو کمزور ہو جائیں گے اور خلافت ان سے چھین جائیگی۔
 یا کم سے کم یہ کہ وہ خلافت کے مستحق باقی نہ رہیں گے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہوا۔ اب
 یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود امت مسلمہ کو دین اسلام پر قائم رکھنے کا ذریعہ
 کیا ہے اور یہ امت کس طرح اسلام پر باقی رہے گی اور جب تک اس سوال کا جواب
 نہ ملے تصویر کا دوسرا رخ واضح نہ ہوگا۔ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ یہ سوال آج
 پیدا نہیں ہوا بلکہ حضورؐ کے بعد یہ خلافت صدیقی ہی میں پیدا ہوا تھا اور صدیق اکبرؓ

نے اس کا جواب بھی عنایت فرمایا تھا۔ یہ سوال و جواب ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔

امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کیا ہے کہ

قیس کی حدیث حضرت ابو بکرؓ قبیلہ احمس کی ایک عورت کے پاس گئے ان

کا نام زینب تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ بولتی نہیں۔ پوچھا یہ کیوں باتیں

نہیں کرتی؟ لوگوں نے کہا۔ انہوں نے یہ نذر مانی ہے کہ حج ختم ہونے سے پہلے کسی

سے باتیں نہ کریں گی۔ آپ نے زینب سے کہا۔ باتیں کرو اس لیے کہ چپ کا حج جائز

نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ یہ سن کر انہوں نے گفتگو شروع کی۔ پوچھا آپ کون ہیں؟

کہا۔ میں مہاجرین کے گروہ کا ایک فرد ہوں۔ پوچھا۔ مہاجرین کے کس قبیلے سے تعلق

ہے؟ کہا قریش سے۔ پوچھا۔ قریش کی کس شاخ سے تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا

تم تو بہت سوال کرنے والی عورت ہو۔ میں ابو بکرؓ ہوں۔ اس کے بعد جو سوال و

جواب ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

خاتون نے پوچھا کہ جاہلیت کے

بعد یہ جو صالح دین اللہ نے ہمیں عطا

فرمایا ہے ہم کب تک اس پر قائم رہیں

گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا تم اس

دین پر اس وقت تک قائم رہو گے

جب تک تمہارے ائمہ خود اس دین

پر قائم نہ ہیں گے اور تمہیں قائم

رکھیں گے۔

قالت ما بقاءنا علی

هذا الامر الصالح الذی

جاءنا به بعد الجاہلیة

قال بقاءکم علیہ

ما استقامت بکم

ائمکم

(بخاری)

جلد اباب ایام الجاہلیت

اس سوال و جواب پر غور کیجئے۔ سب سے پہلے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان "ما اقاموا الدین" اور حضرت ابو بکرؓ کے ارشاد "ما استقامت بکم ائمتکم" میں الفاظ کے لحاظ سے تو فرق ضرور ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ حضرت ابو بکرؓ کے جواب نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ امامت صالح یا خلافت راشدہ کے بغیر امت مسلمہ اسلام پر باقی نہیں رہ سکتی۔

عرب خاتون کے سوال میں "الاموال صالح" کا جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح حافظ

ابن حجر نے یہ کی ہے :-

یعنی امر صالح سے مراد ہے دین	اسی دین الاسلام
اسلام اور یہ دین، عدل و انصاف	وما اشتمل علیہ من
وعدت کلمہ، مظلوم کی مدد اور ہر شے	العدل واجتہام الکلمۃ
کو اپنے مقام و محل پر رکھنے کی جن	ونصر المظلوم ووضع
خوبیوں پر مشتمل ہے وہ سب اس	کل شیئی فی محلہ
سے مراد ہیں۔	رفتح جلد ۷)

اس کے معنی یہ ہوتے کہ خاتون نے جو بات پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ جاہلیت کے کفر و فرک، انتشار کلمہ اور ہر طرح کے ظلم و جور کے بعد اللہ نے جو دین حق عطا فرمایا ہے اور جو عدل و انصاف، وعدت کلمہ، مظلوم کی مدد اور زندگی کے تمام معاملات میں حسین ترتیب کی خوبیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک ایسے کمال دین پر کب تک قائم رہیں گے اور اس پر قائم رہنے کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے

وہ یہ ہے کہ جب تک حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گی جو خود اسلام کے احکام و قوانین پر عمل پیرا ہوں گے اور ساتھ ہی اپنے ماتحت بندگان خدا کو ان پر چلاتے رہیں گے۔ تم اس مکمل دین پر قائم نہ ہو گے تمہارا کلمہ ایک ہو گا۔ تم ایک جماعت بنے رہو گے۔ تمہارے معاشرے میں ہر طرف عدل و انصاف کا راج ہو گا اور تمہاری زندگی کی کل سیدھی رہے گی۔ یہ حکومت اسلامیہ یہ امامت صالحہ یہ خلافت راشدہ تمہارے اس مکمل دین پر قائم رہنے کا واحد ذریعہ ہے۔

یہ بات جو انہوں نے فرمائی اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت اسلامی اسلام کے بہت سارے اجتماعی احکام کی موقوف علیہ ہے اس کے بغیر ان پر عمل نہیں کیا جاسکتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کا وہی دین ہوتا ہے جو ان کے ملک و امر کا دین ہے وہ زندگی کے معاملات میں انہیں کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے جواب کی تشریح میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے :-

ای لان الناس علی	یہ اس لیے کہ لوگ اپنے بادشاہوں
دین ملوکہم من جاد	کے دین پر ہوتے ہیں تو اللہ و احکام
من الذمہ عن الحال	میں سے جو بھی حق کی راہ سے ہے گا وہ
مال و امال	باطل کی طرف مائل ہو گا اور دوسروں
(فتح الباری جلد ۷)	کو بھی مائل کرے گا۔

جو لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے حکومت ضروری نہیں، یا حکومت مطلوب نہیں انہیں اس سوال و جواب پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کے جواب کی صرف عقل و نقل ہی تصدیق نہیں کرتے بلکہ ہماری پوری تاریخ اس سے

کی سچائی پر گواہ ہے۔

اس پوری بحث سے جو چیز نکھر کر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اقامت دین یعنی دین اسلام کی مکمل پیروی کے لئے امامت صالحہ کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ دین کی اقامت اس پر موقوف ہے۔

(۴) عن ابن

پوشی حدیث مسعود قال

من كان مستنكفاً لبيسن

لمن قدمات فان الحج

يو من عليه وليك اصحاب

محمد صلى الله عليه وسلم

كانوا افضل هذه الامة

ابرها قلوبا داعمها قلوبا

واقلمها تكلفا اختارهم

الله لصحبة نبية و

لاقامة دينه فاعرفوا

لهم فضلهم واتبعوهم

على اثرهم و

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی

پیروی کرتی ہی چاہے تو اسے اس کی پیروی

کرتی چاہیے جو وفات پاچکا اس لیے

کہ زندہ انسان کے بارے میں یہ

اطمینان نہیں ہو سکتا کہ وہ قتلے نہیں

میتلانہ ہو گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے یہ اصحاب (جو وفات پاچکے)

اس امت کے سب سے زیادہ فضیلت

رکھتے تھے لوگوں میں تھے۔ ان کے

دل سب سے زیادہ نیک ان کا علم

سب سے زیادہ گہرا اور ان کی زندگیوں

تکلف سے خالی تھیں۔ اللہ نے

انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے
دین کی اقامت کے لیے منتخب

تمسکوا بما
استطعتم من

فرمایا تو بے لگو اور ان کے فضل و
شرف کو پہچانو۔ ان کے نشان قدم
کی پیروی کرو اور حسب استطاعت
ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو
مقبولگی سے محامو اس لیے کہ وہ
ہدایت کے پتے پر چلتے۔

اخلاقہم وسیرہم
فانہم کانوا
علی الہدی
المستقیم۔

مشکوٰۃ

باب الاعتصام بالکتاب والسنن

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم (م ۳۲ھ) کی یہ حدیث متعدد پہلوؤں سے

قابل غور ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مل کر صحابہ کرام نے ملے اور مدینے میں جو
وسیع الاطراف کارنامے انجام دیئے اور دعوت و تبلیغ سے لے کر بدر و حنین کے معرکوں
تک نیز مظلومی و مظلوبی سے لیکر غلبہ و حکومت تک جو کچھ بھی کیا اس کے لیے حضرت
ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صرف اقامت دین کی تعبیر اختیار کی اس کی وجہ یہ ہے
کہ ایک طرف یہ تعبیر قرآنی لفظ "ان اقموا الدین" سے ماخوذ ہے اور دوسری
طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مشن کے لیے اس سے جامع ترین اور
واضح ترین کوئی دوسری تعبیر نہیں ہو سکتی۔

اور جو حدیثیں گزری ہیں ان سے دو باتیں واضح ہوئیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اقامت دین کے لیے ہوئی تھی اور دوسری یہ کہ اقامت دین کی جامع اصطلاح صرف قرآن میں نہیں بلکہ احادیث و آثار میں بھی استعمال ہوئی ہے۔

ہم قرآن کی آیتیں پیش کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور

اسلامی مشن کی کامیابی

ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی تھی کہ معاندین اسلام کو شکست ہوگی اور اسلام غالب ہو کر رہے گا اسی لیے کہ وہ غالب ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ہم دو حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بھی یہی بات صحابہ کرام پر واضح کر دی تھی۔

خباب بن الارت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مصائب کی شکایت کی جب کہ آپ کعبہ کے سامنے میں اپنی ایک چادر سے تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے تھے ہم نے کہا کیا آپ اب بھی ہمارے لیے اللہ سے مدد نہ مانگیں گے کیا آپ ہمارے لیے دعا نہ کریں گے اپنے فرمایا تم سے پہلے لوگوں

(۱۱) عن خباب بن

پہلی حدیث الارت قال شکونا

الی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم وهو متوسد

بردة لدفی ظل الکعبۃ

قلنا لہ اذ تستنصر لنا اذ

قد عوا اللہ لنا قال کان

الرجل فیمن قبلكم یحضر

میں مرد مومن کا حال یہ تھا کہ اس کے
 لیے زمین میں گڑھا بکھود کر اس میں اسے
 داخل کر دیا جاتا پھر آ رہ لاکر اس کے
 سر پر رکھا جاتا اور اسے دو ٹکڑوں
 میں چیر دیا جاتا لیکن یہ عذاب بھی
 اس کو اس کے دین سے نہ پھیرا اور
 کسی کے جسم میں تو اس کے ٹکڑے داخل کر کے
 اسی کی ہڈی اور پٹھے تک کھرج دیا
 جاتا لیکن یہ سزا بھی اس کو اس کے دین
 سے نہ پھیرتی۔ خدا کی قسم اسلام پورا
 ہو کر رہے گا۔ یہاں تک کہ سوارِ صنعاء
 سے حضرت تبت تک سفر کرے گا اور اس
 کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہو گا یا یہ کہ
 اس کو اپنی پھیڑ بکریوں پر بھرتیے کے
 حملے کا خوف ہو۔

لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيهِ
 فَيَجَارُ بِالْمَنْشَارِ فَيُوضَعُ
 عَلَى رَأْسِهِ فَيَشَقُّ بِأَثْنَيْنِ
 وَمَا يَصْدَأُ ذَلِكَ عَنِ
 دِينِهِ وَيُشَقُّ بِأَمْشَاطِ
 الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ
 مِنْ لَحْمٍ مِنْ عَظْمٍ أَوْ
 عَصَبٍ وَمَا يَصْدَأُ ذَلِكَ
 عَنِ دِينِهِ وَاللَّهُ لِيَتِمَّنَّ
 هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ
 الْمُرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى
 حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا
 اللَّهَ وَالذُّنُوبَ عَلَىٰ عُنُقِهِمْ وَلَكِنَّكُمْ
 تَسْتَعْجِلُونَ -

بخاری باب دلائل النبوة فی الاسلام

بخاری کی ایک دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے کہ مشرکین کی اینداز سلیہوں
 سے تنگ آ کر حضور سے شکایت کی گئی تھی اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ شکایت سن کر
 آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بایں حال کہ آپ کا چہرہ مبارک سُرخ تھا رہا باقی المنجی
 صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ من المشرکین بمکة

یہ حدیث اس کش مکش کا پورا نقشہ سامنے لے آتی ہے جو مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جاری تھی اس حدیث کے چند واضح نکات یہ ہیں :-

(۱) مکے ہی میں حضور کو یہ علم عطا کر دیا گیا تھا کہ جس مشن پر آپ کو مامور کیا گیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اور جب مورخ اگیا تو آپ نے خدا کی قسم کے ساتھ نوکر کر کے یہ حقیقت بجا بہ کرام پر بھی کھول دی اور اسلام کی کامیابی کا حال ایک ایسی پیشین گوئی سے واضح فرمایا کہ جس کا تصور بھی اس وقت کے جزیرۃ العرب میں مشکل تھا۔

(۲) اگلے مومنین صادقین کے مصائب و شدائد کی توضیح نشکین و تہلی کے لیے بھی تھی اور اس لیے بھی کہ راہ حق کی مصیبتوں پر صبر کی قوت میں اصناف ہو جائے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اس لیے مصائب سے

گھرا کر غلبہ پسندی مناسب نہیں ہے۔

غلیظہ اسلام سے متعلق قرآن کی ملکی آیتیں اور
مسنون کی ملکی حدیثیں مستشرقین اور دشمن

مستشرقین کا ایک غلط خیال

اسلام پادریوں کے اس خیال اور اس شیطانی و سوسہ اندازی کو حرفِ عذر کی طرح منادیا
ہیں کہ مکے میں اسلام تحقق ایک مذہبی دعوت تھا لیکن مدینہ پہنچ کر اچانک وہ حکومت
وریاست میں بدل گیا اس خیال کی تشریح و اشاعت کے پیچھے دو مقاصد کام کر رہے ہیں
ایک یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ عقیدہ اتار دیا جائے کہ دین اور ریاست
دو الگ الگ چیزیں ہیں دین کو ریاست سے تعلق نہیں ہے دوسرا یہ کہ مکے میں اسلام
نعوذ باللہ منافقت کا لہارہ اور طے رہا وہاں وہ بھگی بلی بنا ہوا لوگوں کو صرف خدا کی پوجا
کی طرف بلاتا رہا اور مدینہ پہنچ کر جب طاقت حاصل ہوتی تو یک بیک اس نے آنکھیں

بدل دیں اور شیرین کر بے چارے مشرکین پر ٹوٹ پڑا۔

ان دو مقاصد میں جو حاصل ہو جائے، مسند شریعتین اور پارٹی کامیاب ہو جائے گی دوسرے ملعون تر مقصد میں تو وہ کم کامیاب ہوئے ہیں لیکن پہلے مقصد میں انہوں نے اچھی خاصی کامیابی حاصل کر لی ہے ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر مغربی تعلیم یافتہ مسلمانوں کی اکثریت دین کو ایک پرائیویٹ معاملہ اور اسے سیاست سے الگ سمجھنے لگی ہے۔

مکی اسیتیں (جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں گزر چکا) اور اس کے معنی کی حد میں بغیر کسی اشتباہ کے واضح کر رہی ہیں کہ دعوت اسلام کی متمزل مقصود کیا تھی اور مشرکین و متوہمین کے درمیان جو کش مکش برپا ہوئی تھی اس کا انجام کیا ہونے والا تھا، مشرکین بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اسلام کی دعوت محض پوجا پارٹ کی دعوت نہیں ہے اور متوہمین پر بھی حضور نے یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ تم نے جو دین قبول کیا ہے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔

(۲) اسی معنی کی ایک حدیث حضرت عدی بن حاتم

دوسری حدیث

سے روایت کی گئی ہے :-

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ امتے میں ایک شخص آئے اور انہوں نے فقر و فاقہ کی شکایت کی پھر ایک دوسرے شخص آئے اور انہوں نے رہنری یعنی راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت کی۔ تب آپ نے حضرت عدی سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے عدی کیا تم نے حیرہ (عرب کی ایک حکومت کا پارہ تخت) دیکھا ہے۔

میں نے کہا۔ دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے
 آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم بالیقین یہ دیکھو گے کہ ایک
 ہووینج سوار عورت حیرہ سے سفر کرے گی اور مکہ اگر کعبہ کا طواف کرے
 گی اور راستے میں اس کو خدا کے سوا اور کسی کا نام نہ ہوگا۔ حضرت عدی کہتے
 ہیں کہ یہ سنکر میں نے اپنے دل میں کہا آخر قبیلہ طے کے وہ رہزن اور لیٹے
 کہاں چلے جائیں گے جنھوں نے عراق و حجاز کے راستوں کو اپنی رہزنی اور فتنہ
 و فساد سے پر آشوب بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر
 تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم بالیقین دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح کرے
 گئے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کیا کسریٰ بن ہرزہ آپ نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرزہ
 پھر آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم بالیقین دیکھو گے کہ کوئی شخص
 اپنی ہتھیلی میں سوتا چاندی بھر کے نکلے گا کہ کوئی اس کو قبول کرے مگر اس
 کو قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔

(بخاری، باب دلائل النبوة)

اسلام کے علیہ واقعات اور اس کی کامیابی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ
 تمام پیشین گوئیاں، واقعات بن کر دنیا کے سامنے اچھکی ہیں۔ اس حدیث سے ایک
 دوسری حقیقت یہ واضح ہوئی کہ حضور کے بعد بھی جو غلبہ و اقتدار اور جوش و کامرانی
 مسلمانوں کو نصیب ہوئی وہ اسی دعوت کا فیضان اور اسی مشن کی تکمیل تھی جسے
 کر آپ مبعوث ہوئے تھے۔

اقامتِ دین اقامتِ قرآن کا نام ہے

اقامتِ دین کے مفہوم پر گزشتہ صفحہ میں بھی کافی روشنی ڈالی گئی ہے اب ہم دو حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے اس کے مفہوم کی وسعت پر مزید روشنی پڑتی ہے۔

یحییٰ بن حصین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ولایت کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اگر تم پر کوئی غلام عامل بنایا جائے اور وہ تمہاری راہنمائی کتاب اللہ کے مطابق کرے تو اس کی بات سناؤ اور اطاعت کرو۔

(۱) عن یحییٰ بن
پہلی حدیث
حصین قال سمعت
جدتی تحدث انھا سمعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یخطب فی حجۃ الوداع وهو
یقول لو استعمل علیکم عبد
یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا
له واطیعوا ورسول اللہ کتاب اللہ

(۲) اسی مضمون کی حدیث ابن ماجہ نے ان الفاظ میں روایت

دوسری حدیث کی ہے :-

حضرت ام المہدیینؑ کہتی ہیں کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی ناک کاٹ
کٹا ہو یا جیشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا
جائے تو اس وقت تک اس کی اطاعت
کو جب تک وہ کتاب اللہ کے مطابق

عن ام المہدیین قالت
سمعت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یقول ان امر
علیکم عبد حبشی فجدع
فاسمعوا له واطیعوا ما قادم
بکتاب اللہ

راہن ماجہ الجواب الجہاد باب اطاعت الامام
تمہاری قیادت کو تا رہے۔

اسی مضمون کی ایک حدیث گذشتہ ادراق میں گزری ہے جس میں مَا اَقَامَ فِیْکُمْ
کِتَابَ اللّٰهِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور ان دو مذکورہ بالا حدیثوں کے اندر
قیادت کے معنی استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے مطابق قیادت
اور کتاب اللہ کی اقامت دونوں ایک ہی ہیں۔ چنانچہ بعض شارحین نے ما قادم
بکتاب اللہ کی تشریح ای یا صریدین اللہ و یحکم بہ کے جملے سے کی ہے معلوم
ہوا کہ اقامت دین اقامت قرآن ہی کا نام ہے۔

خود قرآن میں اقامت کتاب اللہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے
قرآن سے استشہاد جس کا مفہوم اقامت دین ہی ہو سکتا ہے۔

اور اگر وہ تورات اور انجیل اور ہر
کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل
ہوا ہے اسے قائم کرتے تو ذوق انکے
اوپر سے ہرتا اور نیچے سے اُبتا۔

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَةَ
وَالانجیلَ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْهِمْ
مِنْ رَبِّهِمْ لَآ کُلُّوا مِنْ قَوْلِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ اَوْجُلِهِمْ۔

پھر چند آیتوں کے بعد رکوع ۱۰ آیت ۶۸ میں فرمایا :-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ
عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ -

کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم کسی
راہ پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات
انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے
رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہو۔

توریت و انجیل اور قرآن کی اقامت کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ کہ ان کتابوں میں ابترتے جو دین نازل فرمایا ہے پوری راست بازی کے ساتھ اس کی اقامت کی جائے اور آیت ۶۸ تے اہل کتاب پر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جب تک تم ان کتابوں کی اقامت نہیں کرتے دینی لحاظ سے تم کچھ نہیں ہو اور تمہاری دینی زندگی لاشعنی مٹتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج حامل قرآن امت کی اکثریت بھی ان آیتوں سے کوئی سبق نہیں لیتی اور اس کے پیروں دین دار افراد اقامت قرآن کی جدوجہد کے تعمیر اپنے آپ کو دینا کے بلند سے بلند مقام پر فائز سمجھتے ہیں۔

ان آیتوں اور ان احادیث نے اقامت دین کے مفہوم کو پوری طرح روشن کر دیا ہے۔ اگر کتاب اللہ تمام انفرادی و اجتماعی احکام کی جامع ہے اور اگر اس میں اصلاح فرد سے لیکر معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل تک کے احکام موجود ہیں تو پھر یہ بات بلاشبہ ثابت ہے کہ اقامت دین کے مفہوم میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔

حاصل بحث

اب تک جو کچھ لکھا جا چکا اس کا حاصل یہ ہے :-

(۱) انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد صرف یہ نہ تھا کہ وہ فرماں برداروں کو بشارت اور نافرمانوں کو ڈراوا سنا کر اپنا کام ختم کر دیں اور صرف یہ بھی نہ تھا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے، ان کی دہائی دیتے اور ان سے مدد طلب کرنے سے تو لوگوں کو متع کریں، لیکن زندگی کے دوسرے معاملات میں ان کی شریعت سازی پر انکار نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں میزان عدل اور کتاب برحق دے کر اس لیے بھیجتا رہا ہے کہ اس کے بندوں کی پوری زندگی اس دین کے مطابق بسر ہو جو اس نے نازل کیا ہے۔

(۲) اللہ کے پیغام اور اس کی کتاب برحق کی حیثیت کسی ایسی سفارش کی نہ تھی جس کو رو کر دیتے پر دنیا میں اس کا کوئی نوٹس نہ لیا جائے، بلکہ اس کی حیثیت فرمان شاہی کی تھی جس کا انکار خدا کے خلاف بغاوت اور چیلنج کے مترادف تھا اور اس کا وعدہ یہ تھا کہ وہ دین باطل کو مغلوب و نگوں سارا اور دین حق کے حامیوں کو غالب و سر بلند کرے گا۔

(۳) رسولوں اور ان کے ماتنے والوں کو نجات دیتے اور انہیں غلبہ و اقتدار عطا کرنے کی غرض و غایت یہ تھی کہ اس کا بھیجا ہوا دین غالب اور قائم ہو کیونکہ غلبہ و اقتدار شریعت الہی کی تنفیذ کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے باطل اقتدار کو ختم کیے بغیر دین حق کی مکمل پیروی ممکن نہیں ہے۔

(۴) اصل دین جس پر تمام انبیاء کرام متفق رہے ہیں صرف عقائد و عبادات اور اخلاق حسنة تھیں ہیں، بلکہ وہ تمام انفرادی و اجتماعی احکام بھی ہیں جن پر فرد اور معاشرے کی اصلاح موقوف ہے۔ ان میں منکرین حق کے خلاف جہاد لوگوں کے

درمیان اقامت عدل اور مجرموں کی تعزیر کے احکام بھی داخل ہیں۔ مختلف شرائح کے درمیان اختلاف ضمن جزوی رہا ہے۔ ان کے درمیان بنیادی وجوہی اختلاف نہ تھا۔

(۵) انبیاء کرام کے مقصد بعثت کے لیے اقامت دین کی جامع اصطلاح صرف قرآن ہی میں استعمال ہوئی ہے بلکہ احادیث و آثار میں بھی استعمال کی گئی ہے۔ اور علماء امت برابر استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔

(۶) خدا کا بھیجا ہوا دین ٹھین پوجا پارٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کے دائرے میں پوری زندگی داخل ہے اس لیے اقامت دین کا مفہوم بھی محدود نہیں ہے اور نہ سکتا ہے۔

(۷) اب امت مسلمہ کے لیے اقامت دین کے معنی اقامت قرآن کے ہیں جب تک قرآن و سنت کے تمام قوانین ناقذتہ ہو جائیں، اقامت دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔

ان تمام نکات کے دلائل تھوڑی تفصیل کے ساتھ تحریر کیے جا چکے ہیں اور اس سلسلے میں کتاب و سنت کے نصوص پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ ظاہر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو آیتیں پیش کی ہیں۔ ان کے معنی و مفہوم سے متعلق مفسرین کی عبارتیں بہت کم نقل کی ہیں اور ایسا میں نے دو وجوہ سے بالمشدد کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کی عبارتیں نقل کرتا ہے تو پیش نظر کتاب بہت ضخیم ہو جاتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ میں نے مستند تفسیریں پڑھی نہ ہوں، اور جو کچھ لکھا ہے بطور خود لکھا ہے، بلکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے۔

واضح دلائل

مستند تفسیریں پڑھ کر لکھا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آیتیں اپنے معنی و مفہوم پر خود اتنی صراحت سے دلالت کرتی ہیں کہ کسی تفسیری عبارت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایسی آیتوں سے تعرض ہی نہیں کیا ہے، جن میں کسی گہرے استنباط کی حاجت ہو۔ اس کے علاوہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کھلے ذہن سے مسئلے پر غور کرنا چاہیں ان کے سامنے دلائل آجائیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو ماتنائہ چاہیں، یا جن کے نزدیک دلیل وہی ہو تو یہ ہے جسے وہ قرار دیں، تو ظاہر ہے ایسے لوگ میرے پیش نظر نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔

یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہر نبی کی امت کا مقصد زلیت، فریضہ حیات اور لقب العین

تخلیق انسانی کا مقصد

وہی ہوتا ہے جو خود اس نبی کا رہا ہے۔ نبی کی وفات کے بعد ان پر ایمان لانے والے لوگ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ اس مشن کو جاری رکھیں جس کے لیے اللہ نے اپنا رسول مبعوث کیا تھا۔ ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اقامت دین اور اظہار دین تھا۔ اس لیے خود بخود یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ کا فریضہ حیات اور لقب العین بھی اقامت دین ہی ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہم اقامت دین کے مفہوم پر بھی تفصیل سے لکھ چکے ہیں لیکن تمام نبی نوری انسان کے مقصد وجود کے بارے میں بالعموم اور امت مسلمہ کے مقصد حیات کے بارے میں بالخصوص قرآن کریم نے اجمال پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیل بھی سامنے آ جائے۔

انسان اس زمین پر اللہ کا نائب ہے دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے
اس اہم سوال کا صحیح جواب وہ بتلائی

سراپے جو اگر گم ہو جائے تو پھر زندگی کی گتھی الجھتی ہی چلی جاتی ہے اور انسان کی
زندگی کا رویہ بگڑتا ہی چلا جاتا ہے اور اگر اسے یہ ابتدائی سہارا مل جائے اور شعور
کے ساتھ وہ مضبوطی سے اس کو مقام لے تو اس کی زندگی کی گتھی سلجھ جاتی
اور وہ اپنے کمال ارتقا تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں اس سوال کا صحیح
جواب عطا کیا ہے اور اگر وہ عطا نہ کرتا تو انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ
نہ تھا جس سے وہ صحیح جواب تک پہنچ سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی حیثیت اس
زمین پر خلیفۃ اللہ کی ہے وہ خدا کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا فریضہ یہ حیات
کا خلافت کی انجام دہی ہے۔ تخلیق انسانی کے اس لارے سے سورہ بقرہ کے چوتھے
رکوع میں پردہ اٹھایا گیا ہے :-

اور یاد کرو جب تمہارے رب

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَائِلٌ

نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں

فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ

ایک نائب بنانے والا ہوں۔

(بقرہ ۲۵)

سورہ بقرہ آیت ۲ تا ۴ کا متن اپنے سامنے رکھنا چاہیے ہم یہاں صرف

ترجمہ نقل کرتے ہیں :-

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں

ایک نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس

کو خلیفہ مقرر کرے گا جو اس میں فساد پلائے اور خون ریزی کرے اور ہم تو

تیزی جلد کے ساتھ تیری تسلیح کرتے ہی ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہی ہیں۔ اسی نے کہا۔ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے (۳۱) اور اس نے سکھا دیے آدم کو سارے نام پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام سے آگاہ کرو۔ (۳۱) انہوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں تو تو نے جو کچھ بتایا ہے اس کے سوا کوئی علم نہیں بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے (۳۲) کہا اے آدم! ان کو جاؤ ان چیزوں کے نام تو جب اس نے بتائے ان کو ان چیزوں کے نام تو اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہا کہ آسمانوں اور زمین کے عبید کو میں ہی جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے۔ (۳۳) اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس سے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے بن گیا۔ (۳۴) اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو جنت میں اور اس میں سے کھاؤ فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے پاس نہ چھٹکنا اور نہ ظالموں میں سے بن جاؤ گے (۳۵) تو شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور ان کو تکلوا چھوڑا، اس عیش و آرام سے جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا کہ اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں رہنا بسنا اور کھانا پینا ہے۔ (۳۶) پھر آدم نے پایے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات تو اس نے اس کی توبہ قبول کی۔

یے شک وہی تو یہ قبول کرنے والا ہے۔ (۲۷) ہم نے کہا۔ اگر وہاں سے
 سب، تو اگر اے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بلایت تو جو میری بلایت
 کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں
 گے۔ (۲۸) اور جو کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے میری آیتوں کو وہی لوگ
 دوزخوں میں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۲۹)

سورہ بقرہ کی یہ آیتیں، اس دنیا میں انسان کی حیثیت، صالح و فاجر زندگی اور اس
 کے انجام کی واقعیت کے لیے بے حد اہم ہیں۔ ان آیتوں کے تمام مشتملات و مفہومات
 پر گفتگو مقصود نہیں۔ زیر بحث مسئلے سے متعلق تھوڑی سی تشریح یہاں کرنی ہے
 آیت کے پہلے ٹکڑے کی تفسیر میں مولانا صدر الدین اصلاحی لکھتے ہیں :-

خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی ملک میں اس کے سوچنے ہوئے
 اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے خلیفہ مالک
 نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی
 نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی منشاء کے
 مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا کام مالک کے منشاء کو پورا کرنا
 ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کئے ہوئے اختیارات
 کو من مانی طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک
 تسلیم کر کے اس کے منشاء کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے
 تو یہ سب منک حرامی، عذاری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا خلیفہ ہے یہ منصب خلافت

اس کے تاج عظمت کا وہ درختاں گوہر ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں بخشا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے سلسلہ بیان میں ایسی اس بے نظیر نعمت کا ذکر بھی ایک خاص اہتمام سے فرمایا۔ پھر اس کی جناب سے ملائکہ کے سامنے تخلیق آدم سے پہلے ہی اس کے ارادے کا ذکر اور وہ بھی اسی مضربِ خلافت ہی کا نام لے کر اس کی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔

شاید انسان کے اس نوعی شرف کا اس سے اونچا تخیل اور کوئی نہیں ہو سکتا اب انسان کی جس طرح یہ خود نا شناسی اور اپنی تحقیر ہے کہ وہ ان مخلوقات کے آگے سر بنیاز خم کر دے جن پر اس کو نبیائی آگاہی اور حکمرانی کا مقام بخشا گیا ہے اسی طرح اس کی یہ خود فریبی اور خیانت اور غداری ہوگی کہ وہ اپنے اصل مالک کی مرضیات سے بے نیاز ہو کر من مانے طریقے سے زندگی بسر کرتے لگے۔

اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی اصل حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے اور نوع انسان کی تاریخ کا وہ باب پیش کر دیا گیا ہے جس کے معلوم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی اور فلاح بخش ہیں جنہیں زمین کی نہروں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس سے ربا دے کر اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہو۔

تیسیر القرآن زندگی جلد ۵ شمارہ ۲ دسمبر ۱۹۵۶ء

آیت (۲) کے دوسرے ٹکڑے

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ كِي تفسیر میں مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں :-
 قرآن مجید کی اصطلاح میں فساد فی الارض کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کا نظم و
 اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے مطابق چلانے کے بجائے اس کو من مانی
 طریقے پر چلایا جائے، خدا کی شریعت کی نافرمانی کی جائے اور اپنی خواہشوں
 کی پیروی کی جائے۔ زمین کے اصلی حکمران کی مرضی نظر انداز کی جائے اور خود اپنی
 مرضی چلائی جائے۔ چیزیں خود فساد فی الارض اور بغاوت ہو۔ عام اس سے کہ یہ
 دھینگا مشتی اور سرکشی کے ساتھ واقع ہو یا کسی فکر و فلسفہ کے تحت پُر امن طریقے
 پر اس زمین کا اصلی حکمران اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کی حیثیت اس کے اندر اصل
 حکمران کی نہیں بلکہ اصل حکمران کے نائب کی ہے اس وجہ سے اس زمین کے امن
 و عدل کا انحصار اس چیز پر ہے کہ اس کے ہر گوشے میں خدائی قانون ہی چلے
 اگر اس کے کسی حصے میں خدا کا قانون باقی نہیں رہا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ
 اس حصے میں بغاوت پھوٹ رہی ہے اور یہ چیز اس پوری زمین کے لیے خطرہ
 خوں ریزی فساد فی الارض کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جب خدا کا قانون عدل
 باقی نہیں رہنے کا تو لازماً اس کی جگہ انسان کی اپنی خواہشات کی فرماں روائی
 ہوگی اس چیز کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی شخص کی بھی جان، مال یا اس کی آبرو
 کے لیے کوئی ضمانت باقی نہیں رہے گی۔ کسی خاص خطہ زمین کے معنی میں
 بالفرض کوئی ایسا نظام بنا بھی لیں جس میں باہم گرا ایک دوسرے کے
 جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دے دیں تو اس سے وہ اپنے لیے تو ایک
 تحفظ کی شکل پیدا کر لیں گے لیکن دوسروں کے لیے وہ بدستور خطرہ ہی بنے

رہیں گے۔ ان کی مثال ڈاکوؤں کے ایک جھٹے کی ہوگی، جس کے افراد نے آپس میں تو یہ سمجھوتہ کر رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے جان و مال پر دست درازی نہیں کریں گے، لیکن اس جھٹے سے باہر والوں کے جان و مال کو ان کی حیر و دستوں سے بچانے والی کوئی چیز بھی نہ ہوگی۔ تمام عالم انسانی اور پورے کرۂ ارضی کے تحفظ کی ضمانت صرف خدا کا قانون ہی دے سکتا ہے جو سب کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے اور سب کو یکساں پابند کرتا اور آزادی بخشتا ہے۔

فرشتوں نے انسان کے بارے میں اس اندیشے کا اظہار اس کے خلیفہ ہوتے کی بنا پر کیا اس لیے کہ خلیفہ کے لفظ کے اندر یہ حیرت چھپی ہوئی ہے کہ اس کو ایک خاص حد کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار تفویض ہوں گے۔ فرشتوں نے غموس کیا کہ اختیار کو استعمال کرنا کوئی انسان کام نہیں ہے۔ اس کو پاکر انسان بہک سکتا ہے اور اس بہکنے کا نتیجہ زمین میں بدامنی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔

رمہ نامہ میثاق جلد ۲ عدد ۴۸ اپریل ۱۹۶۰ء

میں تے اپنے سے زیادہ فہم قرائن رکھنے والے دو علماء کے یہ طویل اقتباسات اس لیے نقل کیے ہیں کہ میرے نزدیک امت مسلمہ کے فریضہ حیات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے انسان کے معقوب خلافت کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے اس کو نہ سمجھنے یا اس کا انکار کرنے والے اچھے اچھے دین دار مسلمانوں کا رویہ زندگی بھی بہت ہی محدود اور ناقص ہو کر رہ جاتا ہے۔

نیابت الہی کس چیز میں؟
 یہ دوسرا اہم سوال ہے جو اس مقام پر سامنے آتا ہے اور اس پر غور کو لینا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس سوال پر غور نہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو لفظ "عبادت" کا مفہوم سمجھنے میں بھی الجھن پیش آتی ہے۔ اور جو اقتباسات نقل کیے گئے ہیں ان میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ لیکن نمایاں نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس سوال کو نمایاں کر کے اس کا جواب دیا جائے اور بتایا جائے کہ انسان کو خلافتِ ارضی کس مقصد سے عطا کی گئی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کو نائب مقرر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کام اصل کو انجام دینا چاہیے تھے وہ اب اس کا مقرر کردہ نائب انجام دے گا۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کیجیے۔

اس دنیا میں خدا کا فرماں بردار بندہ بہت سے کام کرتا ہے۔ مثلاً وہ خدا کو پوجتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اس کے سامنے رکوع اور اس کے حضور سجدے کرتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس میں رطب اللسان رہتا ہے اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی و نیاز مندی کے ساتھ دست سوال دراز کرتا ہے لیکن کیا ان کاموں میں وہ خدا کا خلیفہ اور نائب ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہوگا کیونکہ خلافتِ اللہ کی نیابت ہے اور ان کاموں میں اس کی نیابت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پرستش مخلوق کا خاصہ ہے خدا کی صفت نہیں۔ اللہ کی ذات اس سے بڑی ہے اسی طرح انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے اور دوسری بشری حاجات پوری کرتا ہے ظاہر ہے کہ ان کاموں میں وہ خدا کا نائب نہیں ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کس چیز میں خدا کا خلیفہ ہے اس کا جواب یہی

کہ وہ اس زمین پر خدا کے احکام کی تقیید لوگوں کے درمیان اقامتِ عدل اور دنیا کے انتظام کی اصلاح میں خدا کا نائب ہے اور اسی مقصد سے اسے خلافتِ ارضی عطا کی گئی ہے فرشتوں پر انسان کو جو فضیلت حاصل ہے اسی خلافتِ ارضی اور اس سے متعلق اس جامع علم کی وجہ سے جو اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمایا ہے اور جہاں تک خدا کی پرستش اور اس کی تسبیح و تقدیس کا تعلق ہے، فرشتے انسان سے بہت آگے ہیں۔ مولانا شبلیہ احمد عثمانی، سورۃ بقرہ کی آیت ۳۰، ۳۱ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کا نام مع اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع و نقصان کے تعلیم فرمادیا اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القا کر دیا، کیونکہ بدون اس کمال علمی کے خلافت اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کو اس حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے امورِ مذکورہ کا سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنی اس بات پر کہ تم کارِ خلافت انجام دے سکتے ہو سچے ہو تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ لیکن انہوں نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کیا اور خوب جھگڑے کہ بدون اس علم عام کے کوئی کارِ خلافت زمین میں نہیں کر سکتا اور اس علم عام سے قدرِ قلیل ہم کو اگر حاصل ہو ابھی تو اتنی بات سے ہم قابلِ خلافت نہیں ہو سکتے۔ یہ سچ کر کہہ اٹھے کہ تیرے علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔

آیت کے فائدے میں لکھتے ہیں۔

اس سے علم کی فضیلت عبادت پر ثابت ہوئی۔ دیکھیے عبارت میں
 ملائکہ اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ معصوم مگر علم میں چونکہ انسان سے کم
 ہیں اس لیے منصبِ خلافت انسان کو عطا ہوا اور ملائکہ نے بھی اس
 کو تسلیم کر لیا اور ہونا بھی یونہی چاہیے۔ کیونکہ عبادت تو خاصہ مخلوق
 ہے، خدا کی صفت نہیں البتہ خدا کی صفت اعلیٰ ہے اس لیے قابل
 خلافت یہی ہوئے کیونکہ ہر خلیفہ میں اپنے مستخلف عنہ کا کمال ہونا ضروری ہے۔

اب آئیے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے قدیم مفسرین
 قدیم مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں۔ امام بخاری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں خلیفہ سے مراد
 آدم ہیں اور ان کو خلیفہ اس لیے
 کہا گیا کہ وہ جنات کے بعد ان کے
 جانشین بنائے گئے ہیں، اور
 ایک قول یہ ہے کہ ان کو خلیفہ اس
 لیے کہا گیا کہ دوسرے لوگ ان کے
 جانشین ہونے والے تھے اور صحیح
 بات یہ ہے کہ حضرت آدم اللہ کی
 زمین میں اس کے احکام کی اتانت اور
 اس کے فیصلوں کی تنفیذ کے لیے
 اللہ کے خلیفہ تھے۔

والمراد بالخليفة
 ههنا آدم وسواه خليفة
 لانه خلف الجن
 اى جاء بعدهم
 وقيل لانه يخلفه
 غيره والصحيح انه
 خليفة الله فى ارضه
 لامتامة احكامه
 وتنفيذ قضاياه

(ومعالم التنزيل)

تفسیر خازن میں اس کی تائید ان الفاظ میں کی گئی ہے :

والصحيح انه انما
سهي خليفة لانه خليفة
الله في ارضه لا قامة
حدوده وتنفيذ
قضاياه -
اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت
آدم خلیفہ سے اس لیے موصوم ہوئے
کہ وہ اللہ کی زمین میں اس کے
حدود کی اقامت اور اس کے
فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ
کے خلیفہ تھے۔

(الباب الثانی)

”خلیفہ“ کی تفسیر جلالین میں یہ ہے :-

يخلفني في تنفيذ
احكامي فيها وهو آدم
رجالين

وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ
کرنے میں میری نیابت کرے گا۔
اور وہ خلیفہ آدم ہیں۔

تفسیر بیضاوی کی عبارت یہ ہے :-

والخليفة من يخلف
غيره وينوب منابده والمراد
به آدم عليه السلام
لانه كان خليفة الله في
ارضه وكذلك كل نبي
استخلفهم في عمارة الارض
وسياستها الناس

اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے
کا قائم مقام اور اس کا نائب ہو
اور اس سے مراد آدم علیہ السلام
ہیں اس لیے وہ زمین میں اللہ کے
خلیفہ تھے اور اسی طرح ہر نبی اللہ
کا خلیفہ تھا۔ اللہ نے تمام انبیاء
کو زمین کی آبادی، لوگوں کے امور

وذكر ميل نفوسهم
وتنفيد امره فيهم
للحاجة به تعالى
الحى من ينوبه بل لقصور
المستخلف عليه عن
قبول فيضه وتلقى امره
بغير وسط
رَبِّضَاوِي

کی تدبیر ان کے نفوس کی تکمیل اور
ان پر احکام الہی کی تنفیذ کے لیے
اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اس لیے نہیں
کہ اللہ کسی نائب کا محتاج ہے بلکہ
اس لیے کہ جن لوگوں پر اس نے
اپنا نائب مقرر کیا وہ بلا واسطہ اس
کے اوام اور اس کے فیض کو قبول کرنے
کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔

اسی طرح کی عبارت روح المعانی میں بھی ہے۔ جس کے ابتدائی جملے یہ ہیں:

(خليفة) ان خليفة
اللہامی ارضہ وکذا کل
نبی (روح المعانی)

آدم ازین میں اللہ کے خلیفہ
تھے اور اسی طرح تمام انبیاء اللہ
کے خلیفہ تھے۔

مفسرین کرام کی ان عبارتوں سے پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نہ صرف
حضرت آدم بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو خلافت ارضی عطا کی گئی تھی اس کا
مقصد یہ تھا:-

زمین کی آبادی، لوگوں کے لیے سیاست کی انجام دہی یعنی ان کے تمام
امور و معاملات کا انتظام اور تدبیر ان کے نفوس کی تکمیل۔ اللہ کے
شرعی فیصلوں کی تنفیذ اور حدود الہی کی اقامت۔

اقامت دین کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہے؟ ہم نے گزشتہ صفحات میں

قرآن و حدیث کے لغوی معنی پیش کر کے بعثت انبیاء کے مقصد پر جو گفتگو کی ہے مفسرین کرام کی عبارتیں عین اس کے مطابق ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعثت انبیاء ہی کا مقصد نہیں بلکہ تخلیق انسانی کا مقصد بھی اقامت دین ہی تھا۔

حضرت آدم کے واسطے سے ان کی پوری ذریت قیامت تک کے لئے خلافت ارضی کی حامل ہے۔ اس لیے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ مقصد تخلیق کے لحاظ سے تمام بنی نوع انسان کا فریقہ حیات اور اس کا مقصد وجود اقامت دین کے سوا اور کچھ نہیں ہے اس زمین پر انسان بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ خدا کے دین و شریعت اور اس کے آئین و قانون کی پابندی کرے اور اسی کے مطابق دنیا کا انتظام چکا

خود سورہ بقرہ کی منقولہ بالا آیتوں میں اور قرآن کی

زمین میں انسان کو کس غرض سے تخلیق کیا گیا ہے فرشتوں کے اس استفہام پر غور کیجئے جو انہوں نے انسان کی خلافت کے بارے میں کیا تھا۔ انہوں نے رب العالمین سے سوال کیا۔

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ

فِيهَا وَيُفْسِدُ الْبِلَادَ

خون ریزی کرے۔ (بقرہ ۷)

غور کیجئے، فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ اندیشہ کیوں پیدا ہوا اور انہوں نے انسان کی جن کمزوری اور اس کے جن عیب کا ذکر کیا اس کا تعلق کس چیز سے ہے کیا اس کا تعلق حکومت و سیاست اور انتظام مملکت سے نہیں ہے؟ حکومت نام ہی ہے اس ادارے کا جو ملک کے انتظام کو درہم برہم رکھے اس کو فساد سے

بچائے اور باشندگان ملک کی جان و ملک کی حفاظت کر کے امن و امان قائم کرے۔ فرشتوں کا شبہ یہ تھا کہ جو مخلوق تیری زمین کے انتظام کو بگاڑ دے گی اور امن و امان کو درہم برہم کرے گی، آخر تو اس کے ہاتھ میں عنان حکومت کس مصلحت سے دے رہا ہے۔

فرشتوں کے اس سوال کے تحت اوپر میں نے مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر کا جو اقتباس دیا ہے اس پر ایک نظر پھر ڈال لیجئے۔ تفسیر کبیر میں بھی ہمیں فرشتوں کے سوال کی ایک توجیہ ان الفاظ میں ملتی ہے:

اذا كان معنى الخليفة	جب خلیفہ کے معنی ہیں وہ
من يكون نائباً لله تعالى	شخص جو اللہ کا نائب ہو حکومت
في الحكم والقضاء والاحتياج	اور فیصلے میں، اور حاکم و قاضی کی
الى الحاكم والقاضي ثمما	ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب
يكون عند التنازع النظام	تنازعہ اور جوہر و ظلم موجود ہو تو
كان لا خيل عن جو الخليفة	وجود خلیفہ کی خبر میں التنازعاً یہ
اختراع عن قوع الفساد والبشر	خبر بھی موجود تھی کہ فساد اور شر
بظرا لا (تفسیر کبیر جلد ۱)	واقع ہو گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر نوع انسانی کو اختیارات دے کر حکومت اور لوگوں کے درمیان اقامتِ عدل کے لیے خلافت نہ عطا کی جا رہی ہوتی تو فرشتے ہرگز یہ سوال ہی نہ کرتے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اختیارات دے کر ایک ایسی مخلوق بیدار کی جائے جو فساد پچائے اور خونریزی کرے۔ ایک ایسی

مخلوق کو منصبِ خلافت عطا کیے جانے کی حکمت ان کے فہم سے باہر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم اسماء عطا کیا اور اس کا مظاہرہ کرنا فرشتوں کو اپنی حکمت سمجھائی اور انسان کو منصبِ خلافت عطا کیے جانے پر مطمئن کیا۔

”خلیفۃ“ کا لفظ ایک جگہ اور قرآن میں نازل ہوا ہے اس پر بھی غور کر لیا جائیے۔

یٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاکَ	اسے دادو! ہم نے تمہیں زمین
خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحْکُمْ	میں اپنا نائب بنایا ہے لہذا تم
بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ	لوگوں میں حق و انصاف کے ساتھ
لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فِیْضِدَّکَ	حکومت کرو اور اپنی خواہش کی
عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اِنَّ	پیروی نہ کرو۔ ورنہ وہ تمہیں اللہ
الَّذِیْنَ یُضِلُّوْنَ عَنْ	کے راستے سے بھٹکا دے گی۔
سَبِیْلِ اللّٰہِ لَہُمْ	بے شک اللہ کے راستے سے جو لوگ
عَذَابٌ شَدِیْدٌۢ بِمَا	بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت
نَسُوْا یَوْمَ الْحِسَابِ	عذاب ہے اس وجہ سے کہ انہوں
(ص ۲)	نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔

معلوم ہوا کہ انہیں خلافت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ خدا کے آمارے ہوئے قانونِ عدل کے مطابق حکومت کریں اور مقدمات کا فیصلہ سنائیں اور اس معاملے میں اپنی خواہش نفس کو ذرہ برابر دخل انداز نہ ہونے دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ذرا سی لغزش پر تنبیہ کی گئی تھی جس کا ذکر اس آیت سے پہلے موجود ہے۔ ان تمام دلائل سے یہ بات بلا اشتباہ ثابت ہوتی ہے کہ زمین میں نوع انسان

کی تخلیق اور خدا کے فرماں بردار بندوں کی زندگی کا مقصد خدا کے قانون کی پابندی اور دنیا میں اس کی اقامت اور تنفیذ ہے۔

منشائے تخلیق اور حامل خلافت ہونے کی جہت سے ہر انسان خدا کا خلیفہ ہے۔ لیکن یہ بات خلافت کی عین حقیقت میں داخل ہے کہ انسان خدا کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کی مرصنات کے مطابق استعمال کرے۔ وہ اپنے مالک کے احکام کا خود پابند ہو اور دوسروں کو پابند بنائے۔ ورنہ وہ خلافت کی پابندی سے ٹھیک کر بغاوت کے گھڑ میں جا گرے گا۔ مولانا امین احسن اصلاحی خلافت کے تقاضے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

عین منصب خلافت کی فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ منصب صفات کے ساتھ مشروط ہو، غیر مشروط نہ ہو، یعنی منشائے خلقت کے لحاظ سے تو یہ منصب تمام بنی نوع انسان کے لیے عام ہے۔ ہر انسان خدا کا خلیفہ ہے لیکن اس منصب کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے جائز حق دار وہی ہوں جو خدا کی خلافت کے حق کو وفاداری کے ساتھ ادا کریں جو اس حق کو ادا نہ کریں وہ خدا کے خلیفہ نہیں بلکہ اس کے باغی اور عدا ہیں۔

(ملیقات جلد ۲، حد ۶)

جب مومنین صالحین ہی خلافت الہی کے مستحق ہیں تو ان کے منصب کا یہ عین تقاضا ہے کہ وہ دوسرے گمراہ ہوئے انسانوں کو بغاوت کی لہتی سے اٹھا کر خلافت کی پابندی تک پہنچانے کی سعی کریں۔ ان دنیا میں انسانوں کو اکثریت خدا کی بغاوت

پر کمر بستہ ہے اور منصبِ خلافت اپنے مستحقین کو آواز پر آواز دے رہا ہے کہ وہ اس بغاوت کو اطاعت سے بدلتے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، ورنہ وہ کارِ خلافت کی انجام دہی میں ناکام ہو جائیں گے۔

نظر یہ خلافت پر مبنی ایک نظام کی ضرورت
اوپر کی تفصیل سے یہ بات خود
ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے اپنے فرماں بردار بندوں کو جو خدمت سپرد کی ہے وہ ایک ایسے نظام کی متقاضی ہے جس کی بنیاد بنیابتِ الہی کے نظریے پر رکھی گئی ہو۔ جب تک ایک ایسا اصلاح اور طاقتور نظام وجود میں نہیں آجاتا۔ یہ خدمت پوری طرح انجام نہیں دی جاسکتی خدا کی بغاوت اور خواہشِ نفس پر مبنی نظام کی ماتحتی میں کارِ خلافت کی تکمیل ایک ایسا خیال ہے جس کو خیالِ خام ہی کہا جاسکتا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی تحریر فرماتے ہیں:-

منصب اپنے عزائم کے لحاظ سے صرف ایک انفرادی منصب نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی اور سیاسی منصب بھی ہے۔ تمام التالیوں کو یا کم از کم ان سارے لوگوں کو جو اس منصب کی ذمہ داریوں پر ایمان رکھتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اس منصب کے فرائض پورے کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی اس کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے ایک نظام قائم کرتا ہے کیونکہ اس نظام کے بغیر اس کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔

(ماہ نامہ ملتاق جلد ۲)

ایک شبہ کا جواب :- اگر کسی کو شبہ ہو کہ جب تفسیر کی کتابوں میں انسان کو اس

معنی میں بھی خلیفہ کہا گیا ہے کہ یہ اپنی پیش رو مخلوق جنات کا جانشین ہے تو پھر اس کو خدا کا خلیفہ قرار دینا متیقن کہاں باقی رہتا ہے؛ اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کی جانشینی کا قول بہت ضعیف ہے اور اس کی کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر تخلیق آدم کا واقعہ منقول ہے لیکن اس بات کا کہیں اشارہ بھی موجود نہیں ہے کہ ان کو جنوں کی جگہ لینے کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ ان مقامات کے علاوہ بھی کہیں اس بات کی طرف اشارہ نہیں پایا جاتا کہ اس زمین پر پہلے جنات کی حکمرانی تھی اور ان کو جگہ گا کر ان کی جگہ پر انسان کو آباد کیا گیا ہو۔ اس قول کی تائید میں کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے عقل و درایت کے لحاظ سے بھی یہ قول کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ اس کے برخلاف انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کا قول قوی دلائل سے مدلل ہے اور قرآن میں اس کے واضح اشارات موجود ہیں بلکہ بقول مولانا امین احسن اصلاحی :-

انسان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کے خلیفہ اور نائب کی ہے یہ بات قرآن مجید میں نہایت واضح طور پر کہی گئی ہے۔ ”پہی وجہ ہے کہ کسی ایک معتد مفسر قرآن اور عالم دین نے بھی اپنی کسی کتاب میں جنات کی جانشینی کے قول کو ترجیح نہیں دی ہے بلکہ عام طور سے مفسرین کرام اور علماء دین نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ ہی قرار دیا ہے اور جہاں تک مجھے علم ہے اب یہ بات علماء امت کے درمیان تسلیم شدہ ہے۔ اس کی ایک اور مضبوط دلیل یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے لیے جس کے سربراہ اور کارندے اللہ کے تشریحی قوانین کی تنفیذ میں شخص اس کے نائب کی حیثیت رکھتے

ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت ہی کا لفظ اختیار فرمایا ہے اور خلافت راشدہ صحیح اور معیاری اسلامی حکومت کے لیے بلند ترین الٹیڈیل بن گئی ہے اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ خلافت راشدہ کا تصور خدا کی بنیاد پر حکومت کے سوا اور کچھ نہیں ہے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ قرآن ہی کے الفاظ کو سامنے رکھ کر استعمال فرمایا ہے پھر اللہ نے نبی آدم کو اپنی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں جو کرامت، عزت اور شرف عطا فرمایا ہے اس کے لحاظ سے دیکھیے جب بھی جنات کی جانشینی کا قول بہت ہی پست محسوس ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ان کے کالید میں اپنی روح چھونکی ان کے سامنے فرشتوں کو بھجکایا، ان کو اپنی صفت جلال و جمال کا مظہر بنایا، ان کے لیے تمام کائنات کو مستحکم کیا، ان کی ذریت میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے اور انہیں کی ذریت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا گیا، جو بلا اختلاف خدا کی تمام مخلوقات سے افضل اکرم ابرتر اور اشرف ہیں، ایک ایسی مخلوق کو خلیفۃ اللہ کے بجائے خلیفۃ الجبن قرار دینا کس قدر ہلکی اور بے وزن معلوم ہوتی ہے ان تمام بینات کے وجود اگر کوئی شخص انسان کو جنات کا جانشین سمجھتا ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے، میں نے اس موضوع پر مستقل التفصیل سے لکھنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی کہ میں نے اوپر جو کچھ ثابت کیا ہے اس میں انسان کو جنات کا جانشین مان لینے سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا اگر بالفرض یہ بات مان لی جائے کہ انسان جنات کا جانشین ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد سے اس زمین پر آیا دیکھے گئے تھے اور ان کی حیثیت اس زمین پر

میں کیا تھی؟ اور ان کا وہ جرم کیا تھا جس کی پاداش میں فرشتوں کی فوج بھیج کر انہیں منتشر کیا گیا اور ان کی جگہ لینے کے لیے انسانوں کی ایک نئی مخلوق پیدا کی گئی کیا ان پر اللہ نے یہ ذمہ داری عائد نہیں کی تھی کہ وہ زمین میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور اس کا انتظام اس کی مرضیات کے تحت چلائیں ظاہر ہے کہ کوئی صاحب عقل اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا تو پھر انسان کو جنات کا جانشین قرار دینے سے اصل بات پر کیا التزم پڑیگا اور اس میں کیا فرق واقع ہو جائے گا بس فرق یہ واقع ہو گا کہ پہلے یہ ذمہ داری جنات کے سپرد کی گئی تھی اور اب انسان کے سپرد کر دی گئی ہے۔

انسان کے منصب خلافت کی اس تفصیل

سورہ ذاریات کی ایک آیت کو سامنے رکھ کر اب ہمیں قرآن کی اس

آیت دَمَّا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ پر غور کر لینا چاہیے۔

کیونکہ سورہ ذاریات کی اس آیت کا ایک بہت ہی محدود اور ناقص مفہوم کچھ لوگوں

نے پکڑ رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس آیت میں عبادت کے معنی صرف پرستش میں

اللہ کی پرستش ہی وہ چیز ہے جس کے لیے جن انس کی تخلیق کی گئی ہے اس کا خیال ہے چونکہ

دین اسلام کے مفہوم کو محدود اور ناقص بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے اس پر غور کر لینا

بہت ضروری ہے

اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و

عبادت کے معنی متعین کر نیک صحیح طریقہ مالک ہے یہاں جو چیز بھی موجود

ہے سب اس کی ملک ہے اور یہ بات بھی قرآنی نصوص سے معلوم ہے کہ

دنیا کی تمام چیزیں اپنے مالک کی عبادت و تسبیح میں مشغول ہیں۔ انسان بھی خدا کا بندہ اور اس کا غلام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس باختیار وجود کو جو عبادت و عبادت کی طرح مجبور نہیں ہے، بندے کو کس قسم کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ کون سی عبادت ہے جس کا یہ مکلف بنایا گیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ میں نے جن وانس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انبیاء کرام بھی لوگوں کو اللہ کی عبادت ہی کی طرف بلائے گئے ہیں۔ یہ مبعوث ہونے رہے ہیں اس لیے بہت ضروری کہ ہم اس عبادت سے بہنوں جنس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اسی میں ہماری نجات و قلاوح ہے۔ لغت قرآن اور احادیث میں عبادت کے ایک معنی پرستش کے بھی آئے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں عبادت کا مفہوم متعین کرنے کے لیے ایک طرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے اس کو پرستش کے معنی میں لے لیا جائے اور اپنی زندگی کو مختلف حالتوں میں تقسیم کر کے اس کا صرف ایک خانہ اللہ کی پرستش کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور پورے اطمینان کے ساتھ یہ سچ لیا جائے کہ ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کیا اور ہم خدا کی رحمتوں پر کھینچے، خوشنودیوں اور اس کی جنتوں کے مستحق بن گئے۔ یہ طریقہ انسان تو بہت ہے لیکن صحیح بالکل نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ تمام لغوی معانی قرآن کی متعلقہ آیات، مثلے سے متعلق احادیث اور شریعت کے تمام واجب التعمیل احکام کو سامنے رکھ کر عبادت کا مفہوم متعین کیا جائے ورنہ ہم اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خطرے میں مبتلا کر لیں گے۔ ہمارے عام دینی لٹریچر میں بھی اور جماعت اسلامی کے لٹریچر میں بھی اس اہم موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اور قرآنی آیات سے یہ

بات ثابت کی گئی ہے کہ ہم سے جس عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جس عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں وہ صرف پرستش نہیں ہے لغت اور قرآن کے لغویں پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کے معنے صرف پرستش نہیں ہیں۔ میں یہاں ان تمام دلائل کو دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا میں چند دوسرے پہلو ذرا تفصیل سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس آیت میں عبادت کے معنے صرف پرستش لیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ قرآن کی متعدد آیات سے اس کا تقادم ہو گا بلکہ فی الواقع پورے قرآن سے یہ مفہوم ٹکڑا جائے گا میں یہاں چند آیات پیش کرتا ہوں۔

(۱) اگر صرف سورہ بقرہ کی ان آیتوں کو سامنے رکھ لیا جائے جن میں انسان کی تخلیق سے

سورہ البقرہ کی آیت ۳۰ تا ۳۹

متعلق نہ گزرتا بیان کی گئی ہے اور جس کی تفصیل اوپر کے صفحات میں گزر چکی تو یہ سمجھنا دشوار نہیں ہے کہ سورہ ذاریات کی اس آیت میں عبادت کو صرف پرستش کے معنے میں لینا کسی طرح صحیح نہیں ہے ورنہ آیت خلافت اور آیت عبادت میں

مقابل حل تقادم اور تناقض پیدا ہو جائے گا یہ بات پہلے مدلل طور پر لکھی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور یہ بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ نبی امت الہی کس چیز میں ہے اس لیے انسان کے ذمے جو عبادت کی گئی ہے وہ صرف پرستش کبھی نہیں ہو سکتی تا بلکہ اس کے ساتھ زندگی بھر معاملے میں خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے اللہ کی کامل اطاعت بھی ضروری ہے انسان کے ذمے جو عبادت کی گئی ہے وہ پرستش اور اطاعت و بندگی کا مجموعہ ہے صرف پرستش نہیں۔

(۲) سورۃ احزاب کے اخیر رکوع آیت
 سورۃ احزاب کی آیت ۷۲
 ۷۲ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ
 اس نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے "امانت" پیش کی لیکن ان سب
 نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خوفزدہ ہو گئے لیکن انسانوں نے
 وہ بار امانت اٹھالیا۔

آسمان بار امانت تو انست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند
 سوال یہ ہے کہ وہ کون سی امانت تھی جسے قبول کرنے سے آسمان، زمین
 اور پہاڑ ٹھہرا گئے اور انسان نے اسے قبول کر لیا؟ کیا صرف اللہ کی پرستش؛ ظاہر ہے
 کہ یہ جواب صحیح نہیں۔ اس لیے کہ جہاں تک اللہ کی تسبیح و تقدیس اور اس کی
 پرستش کا تعلق ہے۔ آسمان زمین پہاڑ بلکہ لوہری کائنات اس کام میں اپنے یوم
 پیدائش سے لگی ہوئی ہے اور لگی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے:

وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ
 بِحَمْدِهِۦ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُوْنَ
 تَسْبِيحَهُمْ

ہر شے اللہ کی حمد کے ساتھ اس
 کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان
 کی تسبیح سمجھتے نہیں۔

ایک دوسری جگہ فرمایا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ
 لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ
 النُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو
 سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو
 آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں
 اور سورج، چاند ستارے، پہاڑ، درخت

والدہ و اب و کثیر من الناس - جانور اور بہت سے انسان -

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

الْمُرْتَبَاتِ اللَّهُ يُسَبِّحُ

لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ

كُلُّ قَدِّ عَلِمَ صَلَوَاتَهُ

وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

(النور ۲۴)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو یاد
کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں
میں ہیں اور زمین میں ہیں اور
ہر ذرے پر کھولے ہوئے، ہر ایک کو
اپنی عبادت اور تسبیح کا طریقہ معلوم
ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ
اسے جانتا ہے۔

یہ تین آیتیں بھی یہ جاننے کے لیے کافی ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی پرستش
میں مشغول ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سب کے سب اطاعت گزار اور فرمانبردار بھی ہیں
سورہ بقرہ میں ہے:

اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی

لڑکا ہے۔ اس کی ذات ان

باتوں سے پاک ہے بلکہ حقیقت

یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں

جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے اور

سب اس کے تابعدار ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ لَعَلَّ

مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ۝

(۱۴)

پھر یہ تابعداری و اطاعت گزاری جبر و زور سے نہیں، بلکہ خوشی اور رغبت کے

ساتھ ہے۔

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ
ہوا۔ اس حال میں کہ وہ دھواں
تھا۔ اس نے آسمان اور زمین
سے کہا۔ بطورِ وعیت اور
بجور و زوران دونوں نے کہا ہم
اور خوشی کے ساتھ حاضر ہیں۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى
السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَاِلَادُ رُضِيَ بِتِيَا
طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا
اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ ۝
(حکمت سبحان)

آسمان و زمین، سورج اور چاند درخت اور پہاڑ، چرند و پرند کو ہم مجبور صرف اس
معنی میں کہتے ہیں کہ جو خدمت ان کے ذمے لگائی ہے وہ اس سے سرتابی کی
حال نہیں رکھتے اس معنی میں نہیں کہ جو خدمت پرستش ان کے ذمے لگائی ہے وہ
اسے بجز و اکراہ انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں بلکہ سب کے سب اللہ کے حضور بطورِ
ورعیت سر بسجود ہیں اور جو خدمت بھی انجام دے رہے ہیں پوری خوشی سے انجام
دے رہے ہیں۔

ان آیتوں کو پڑھیے اور اس کے بعد سورہٴ اعراف کی آیت امانت کا مطالعہ
کیجیے تو صاف معلوم ہو گا کہ اللہ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے جو امانت
پیش کی تھی اور جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا وہ ہرگز وہ خدمت اور وہ
پرستش نہیں ہو سکتی جسے وہ اپنے پیدائش سے انجام دینے سے تعلق رکھتی ہے بلکہ یہ امانت
کوئی اور تھی جسے قبول کرنے کے وہ اہل نہ تھے۔ اس تفصیل سے یہ سوال پھر
لوٹ آیا ہے کہ وہ امانت کیا تھی جسے قبول کرتے سے انہوں نے انکار کیا اور وہ

انسان نے قبول کر لیا۔

اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ وہ امانت دنیا میں خلافت و نیابت تھی جسے قبول کرنے سے پوری کائنات بھرا اٹھی، ایک ایسا عہدہ تکلیف ایک ایسی باشعور و بااختیار ذمہ داری جس کی ٹھیک ٹھیک ذمہ داری پر سلطان کائنات کی خوشنودی اور اس کی لہلہاتی ہوئی جنت کا وعدہ اور جس میں نیابت و نافرمانی کے کڑوت پر اس کے غضب اور بھڑکتی ہوئی جہنم کی وعید تھی اور یہ بات ظاہر ہو کہ اللہ نے انسان کو صرف اپنی پرستش کا مکلف نہیں قرار دیا ہے بلکہ بہت سے فرائض و واجبات کا مکلف قرار دیا ہے اس لیے اگر سورۃ ذاریات کی آیت میں عبادت کا مفہوم صرف پرستش لیا جائے تو سورۃ احزاب کی آیت امانت سے ٹکراؤ پیدا ہو گا۔

سورۃ ہود آیت ۷۱ میں فرمایا ہے:

سورۃ ہود کی آیت

”اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین

کو چھ دنوں میں پیدا کیا، جب کہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ

تم کو آزمائے دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے“

یہی مضمون ایک دوسرے انداز میں سورۃ کہف آیت (۷۷) میں یوں ادا کیا

گیا ہے

”یہ جو چھ دنوں میں زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زمینت بنایا

ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے“

سورۃ ملک آیت (۲) میں ارشاد ہوا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تم کو جانچے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔

ان آیتوں نے واضح الفاظ میں بتایا کہ صرف انسان ہی کی تخلیق نہیں بلکہ یہ سارا ہنگامہ وجود جس غرض سے برپا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے حسن عمل کی آزمائش کی جائے یہ دیکھا جائے کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل ہے آسمان و زمین پر انسان کو بسا کر اس کے عمل کی آزمائش کی جائے اب سوال یہ ہے کہ ”اچھا عمل“ کیا صرف خدا کی پرستش میں محدود ہے؟ کیا قرآن سے معمولی واقفیت رکھنے والا مسلمان بھی اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے؟ سورہ العنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں بلند درجہ دیا تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔

سوال یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے کیا اس کی آزمائش صرف پرستش سے پوری ہو جاتی ہے؟ اگر انسانی اعمال کے دائرے میں پرستش کے علاوہ بھی بہت سے اعمال داخل ہیں اور یقیناً داخل ہیں اور اگر انسان کے زیر تصرف دنیا میں بہت سی چیزیں دی گئی ہیں جن میں اس کی آزمائش مقصود ہے تو پھر سورہ ذاریات میں عبادت

کے معنی صرف پرستش لینا کسی طرح بھی صحیح ہے؛ اور اگر یہ مفہوم لیا جائے تو کیا ان آیتوں سے اس کا تضاد نہیں ہوتا؟ اس طرح کا تضاد تو کسی عاقل انسان کے کلام میں بھی نہیں پایا جانا چاہیے اللہ رب العالمین کے کلام میں کس طرح پایا جائے گا۔ کہہیں تو وہ کہہ دے کہ انسان کو ہم نے دینا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے کہہیں کہہیں کہ ہم نے اس کو ایک ایسی امانت سپرد کی ہے جس کو قبول کرنے سے آسمان پہاڑ اور پہاڑ بھی لرز اٹھے۔ کہہیں کہہیں کہ ہم نے سارا ہنگامہ وجود انسان کے اعمال و تصرفات کی آزمائش کے لیے برپا کیا ہے اور سورہ ذاریات میں یہ فرمادے کہ ہم نے انسان کو صرف اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے جو لوگ پرستش کے سوا زندگی کے دوسرے معاملات میں اللہ کی اطاعت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے سورہ ذاریات کی زیر بحث آیت کو استعمال کرتے ہیں ان سے گفتگو نہیں ہاں جو لوگ واقعی خدا کے درماں بردار بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں انہیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس آیت میں عبادت کے معنی صرف پرستش کے کس قدر دھوکا دکھایا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے اس میں اس کی والہانہ پرستش اور غلامانہ اطاعت دونوں داخل ہیں اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس کی عبادت کے دائرے سے خارج نہیں ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بھی عبادت ہے اور بازار میں بیٹھ کر صداقت و دیانت کے ساتھ تجارت کرنا بھی عبادت ہی ہے۔

اللہ کی پرستش کس طرح کی جائے (۴) اگر سورہ ذاریات کی آیت میں عبادت کے معنی صرف پرستش ہیں

اطاعت اس میں داخل نہیں تو سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کس طرح کی جائے؟ کیا ہر انسان کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اللہ کی پرستش کرتے؟ اگر اختیار حاصل نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کے احکام کی اطاعت ضروری ہے تو ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں عبادت کے معنی صرف پرستش نہیں ہیں پرستش اور اطاعت دونوں ہی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان صرف پرستش میں خدا کی اطاعت کا مکلف ہے اور دوسرے معاملات میں مکلف نہیں ہے تو دوسرا سوال یہ پیدا ہو گا کہ اس تفریق کی دلیل کیا ہے اس تفریق کے لیے کوئی عقلی اور شرعی دلیل لانا ممکن ہے؟

مجھ بات یہ ہے کہ جو لوگ عبادت کو صرف پرستش کے معنی میں لیتے ہیں وہ سوچ بچ کر یہ بات نہیں کہتے اس لیے کہ کوئی مخلص مسلمان اس تفریق کا قائل نہیں ہو سکتا کہ اعمال پرستش میں تو انسان خدا کی اطاعت کا مکلف ہے اور دیگر معاملات میں مکلف نہیں ہے اور نیز یہ کہہ سکتا ہے کہ پرستش کے سوا انسان کسی اور چیز کا مکلف نہیں ہے۔

اگر ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ کوئی پرستش بھی اطاعت سے خالی نہیں ہوتی، کبھی اس کی اطاعت ہوتی ہے جس کی پرستش کی جا رہی ہے اور کبھی پرستش کسی کی ہوتی ہے اور اطاعت کسی اور کی یہاں تک کہ پھر کے بتوں کی پرستش بھی اطاعت سے خالی نہیں ہوتی وہاں یا تو ایسا واجبہ اور اطاعت ہوتی ہے یا شیطان کی یا اپنے نفس کی۔

اتنی وصاحت کے بعد اس کی ضرورت نہ تھی کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ كے بارے میں مفسرین قرآن کی تفسیریں نقل کی جاتیں لیکن مزید توثیق کے طور پر امام رازی کی تفسیر نقل کر رہا ہوں۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں ایک سوال قائم کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔

امام رازی کی تفسیر ما العباد
التي خلق

الجن والانس لها قلنا

التعظيم لامر الله والشفقة

على خلق الله فان هذين

النوعين لم يخل شرعاً منهما

واما خصوصاً لعبادات الشرائع

مختلفة فيها بالوضع الهيئة

والقلة والكثرة والزمان

والمكان والشرائط

الاركان ولما كان

التعظيم الدائق بدي

الجلال والاكرام لا يعلم

عقلان من اتباع الشرائع

فيها والاخذ بقول المرسل

عليهم السلام فقد نعلم الله

وہ عبادت کیا ہے جس کے لیے جن وانس پیدا کیے گئے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ امر الہی کی تعظیم اور خلق خدا پر شفقت ہے اس کے لیے ان دو نوعوں سے کوئی شریعت مافی نہیں رہی ہے۔ ہاں ان دونوں نوعوں کی عبادت اور جزئی احکام اپنی وضع و سمیت وقت و کثرت ازمان و مکان اور شرائط و ارکان کے لحاظ سے مختلف رہے ہیں اور چونکہ ایسی تعظیم جو اللہ ذو الجلال والاكرام کے لائق ہو صرف عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی اس لیے اس میں شرعی احکام کی پیروی اور قول رسول کی اتباع لازمی ہوئی اس لیے اللہ نے رسول بھیج کر اور عبادت کی ان دونوں نوعوں کے

علی عبادہ بارسال الرسل والیقاہ
 طریقے واضح کر کے اپنے بندوں
 السبیل فی نوعی العبادۃ رتفسیر کبیر ج ۷) پر احسان فرمایا ہے۔

اس عبارت سے بھی یہ صراحت معلوم ہو کہ سورہ ذاریات کی اس آیت "عبادت" صرف پرستش کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس عبادت کے دائرے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں داخل ہیں اور انسان عبادت کی ان دونوں قسموں کا مکلف ہے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسری کا تعلق عبادت سے اللہ کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے اور بندوں کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے اور انسان کی تخلیق ان دونوں ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ امام رازی کی اس تفسیر سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ انسان پورے دین اسلام کی پیروی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیونکہ دین اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام ہے دین کا کوئی حکم بھی ایسے لیے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو گا یا حقوق العباد سے یا دونوں سے اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کا تعلق نہ اللہ کے حق سے ہو اور نہ بندوں کے حق سے۔

اس تفصیل سے پوری طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ سورہ ذاریات کی اس آیت کا غلط مطلب نکال کر جو لوگ صرف نماز روزے، تسبیح و تہلیل اور اسی طرح کے دوسرے مظاہر پرستش ہی کو عبادت سمجھتے ہیں اور زندگی کے دوسرے معاملات میں اللہ و رسول کے احکام کی اطاعت کو عبادت نہیں سمجھتے وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہیں آخرت میں توجہ پور ہو گا وہ تہو کا ہی۔ اس دین میں بھی اس غلط فہمی نے اہمیت مسلمہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہی ہے۔

اگر کوئی شخص یا گروہ ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتا اور اپنے آپ کو جنات کا
 خلیفہ سمجھنے اور عبادت کو صرف پرستش میں محدود کرنے پر اصرار کرتا ہے تو اس کو
 اس کا اختیار ہے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔

اُمّتِ مسلمہ کا نصبِ العین

آیتِ خلافت وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً
اور آیتِ عبادت رَوْ مَا خَلَقْتُ الْحٰجْنَ وَالْاِنْسَ اِلَّا لَیْعَبُدُوْنَ
سے عمومی انداز میں امتِ مسلمہ کا نصبِ العین اور اس کی حیثیت واضح ہوئی
تھی لیکن قرآن نے اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ مخصوص طور پر بھی امتِ مسلمہ
کے منصب کی توضیح کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۴۳ ا پڑھیے۔

وَكٰذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ	اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک
اُمَّةً وَّسَطًا	بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں
تَتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی النَّاسِ وَّیَكُوْنَ	پر گواہ ہو اور رسول تم پر
الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِيْدًا (بقرہ ۱۴۳)	گواہ ہو۔

قرآن کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ سب سے پہلی آیت ہے جو براہِ
راست امتِ مسلمہ کے منصب کی وضاحت کرتی ہے۔ میں یہاں شیخ محمد عبدہ
اور سید رشید رضا مصری کی تفسیر و تشریح کا حاصل اپنی زبان میں مدح کرتا ہوں۔

وسط، عدل و خیر کو کہتے ہیں وہ اسی طرح کہ کسی امر میں شے مطلوب
 پر زیادتی افراط ہے اور کمی تقریب و تقصیر ہے افراط و تقریب میں سے ہر
 ایک سیدھے اور ٹھیک راستے سے انحراف ہے اس لیے ان میں ہر ایک کمتر
 ہے اور قابل مذمت ہے۔ اور خیر وہ نقطہ اعتدال ہے جو کسی امر کے
 دونوں کناروں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس آیت میں
 لفظ "وسط" کیوں اختیار کیا گیا جب کہ مقصود اس امت کے خیر امت ہونے
 کا اعلان کرنا ہے۔ خیر کے صریح لفظ کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس
 سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
 میں جو علت بیان کی گئی ہے یہ لفظ اس کے لیے بطور تمہید اختیار
 کیا گیا ہے کیونکہ کسی شے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا عارف بھی ہو
 اور عارف وہی ہو گا جو دو کناروں کے درمیان ہو وہ ایک کنارے کو کیا
 جانب دیکھے گا اور دوسرے کو دوسری جانب اور جو ایک کنارے پر ہو گا وہ
 دوسرے کنارے کی حقیقت حال سے ناواقف ہو گا بلکہ وہ وسط کی حقیقت
 حال سے بھی لاعلم ہو گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لفظ وسط سے امت مسلمہ کے
 خیر امت ہونے کا سبب بھی معلوم ہو رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان
 بہترین امت اس لیے ہیں کہ وہ امت وسط ہیں وہ نہ تو دین میں غلو کر کے افراط
 اختیار کرتے ہیں اور نہ کمی کر کے تقریب کے مرتکب ہوتے ہیں وہ عقائد اعمال اور
 اخلاق سبھی چیزوں میں تو وسط و اعتدال کے مرکز پر مقیم ہیں۔

بات یہ ہے کہ لوگ ظہور اسلام سے قبل دو قسموں میں بٹے ہوئے تھے

ایک قسم تو وہ تھی جن پر بادیت چھانی ہوئی تھی اس کے نزدیک جسمانی لذت
اندوزیوں کے سوا دوسری کوئی چیز قابل لحاظ نہ تھی۔ اس قسم میں یہود و
مشرکین داخل تھے دوسری قسم دوسرے کنارے پر تھی وہ دنیا اور دنیا
کی تمام جسمانی لذتوں کے ترک ہی کو خالص روحانیت سمجھتی تھی اس قسم میں
نصارے صابئین اور ہندوستانی بت پرستوں کے چند گروہ داخل تھے۔ ان
دونوں قسموں کے مقابلے میں امت اسلامیہ کے لیے اللہ نے ان کے دین میں
روح اور جسم دونوں کے حق کو جمع کر دیا۔ دین اسلام تمام حقوق کا جامع ہے
اس لیے کہ انسان جسم بھی ہے اور روح بھی حیوان بھی ہے اور فرشتہ بھی گویا اس
امیت میں اللہ نے امت مسلمہ کو امت وسط بنانے کی خوشخبری اس معنی میں
ہے کہ یہی امت جسم و روح دونوں کے حقوق کی عارفہ اور دونوں کے کمال
تک ارتقا کرے گی۔

تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ - اس حکم کے کامطلب یہ
ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم حق کے گواہ بنو ان لوگوں پر بھی جو
مضن مادہ پرست اور دینی پہلو سے تقریظ و تفسیر کے مرتکب ہیں اور ان لوگوں
پر بھی جنہوں نے اپنے آپ کو مضن و روحانیت کے حوائے کر دیا ہے۔
کیونکہ یہ لوگ بھی دین میں غلو کرنے والے ہیں تم ان لوگوں کے مقابلے میں
بھی گواہی دو گے جو ان علیٰ اَلْاَحْيَاءِ تَنَا الدُّنْيَا نَهْوَتْ وَ نَحْيَا
مَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ کے قائل ہیں اور تمہاری گواہی پر
ہوگی کہ ایسے لوگ صرف حیوانیت کی طرف مائل ہیں اور انہوں نے اپنی

انسانی استعداد کو۔ روحانی فضائل و خصوصیات سے محروم ہو کر۔ ختم کر لیا ہے۔ اور تم ان لوگوں کے مقابلے میں بھی گواہی دو گے جو دین میں غلو کرتے ہیں اور جن کا قول یہ ہے کہ انسان نجس جسم روح کا قید خانہ ہے اور اس کے لیے عقوبت و سزا ہے اس سزا کے بجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام جسمانی لذتوں سے اپنے کو انک کر لیں جسم کو سزا دیں اور نفس کو ان چیزوں سے محروم کر دیں جو اللہ نے اس دنیوی زندگی کے لیے مہیا کی ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری گواہی یہ ہوگی کہ انہوں نے راہ اعتدال چھوڑ دی ہے اور جسموں اور ان کی زندگی بکشت قوتوں کو سزا دے کر انہوں نے اپنی روح پر بھی ظلم کیا ہے تم اس گروہ کے خلاف بھی گواہی دو گے اور اس گروہ کے خلاف بھی گواہی دو گے۔ اس طرح تم اپنے اعتدال اور تمام امور میں اپنے نو سطر کی وجہ سے دنیا کی تمام امتوں سے سبقت لے جاؤ گے کیونکہ جس چیز کی تمہیں ہدایت دی گئی ہے وہ انسانی کمال کا وہ درجہ ہے جس کے بعد کوئی کمال نہیں ہے۔ دین اسلام کاملانہ والا ہر حقدار کا حق ادا کرتا ہے وہ اپنے رب کے حقوق اپنے نفس کے حقوق اپنے جسم کے حقوق اپنے قرابت مندوں کے حقوق اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ اِسْمٰیْلُ

یہ ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی مرتبہ اعتدال و نو سطر کی کامل ترین مثال ہیں اور آپ ہی کی نبوت و شریعت کی پیروی کر کے یہ امت امتِ وسط

بن سکتی ہے لوگوں میں کس نے آپ کی سنت کی پیروی کی اور کس نے
 اپنے لیے بدعت کا راستہ اختیار کیا۔ اس مقدمے کے قاضی و حاکم اللہ
 کے رسول ہی ہیں جس طرح یہ امت اپنے جسمانی و روحانی ارتقار کے
 ذریعہ دوسرے لوگوں کے خلاف گواہی دے گی کہ انہوں نے راہ اعتدال گم
 کر دی اسی طرح اللہ کے رسول متبع سنت امتیوں کے لیے گواہی دیں گے
 کہ یہ لوگ ہدایت کی صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہے گویا اس ٹکڑے میں یہ
 بات کہی گئی ہے کہ تمہارے لیے اعتدال و توسط کا وصف اسی وقت ثابت
 و متحقق ہو گا جب تم اپنے عمل کو رسول خدا کی سیرت اور آپ کے اسوۂ حسنہ کے
 مطابق رکھ کر اس کی محافظت کرو گے اور اگر تم نے اس راہ سے انحراف کیا
 تو رسول خدا اپنی ذات اور اپنے دین و سیرت کے ساتھ تمہارے خلاف اس
 کی گواہی دیں گے کہ تم ان کی اس امت میں داخل نہیں ہو جن کی تعریف اللہ نے
 اپنی کتاب کی اس آیت اور کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ الْخَيْرِ
 کی آیت میں کی ہے بلکہ تم بدعت کی وجہ سے توسط و اعتدال سے خارج ہو
 جاؤ گے اور کسی ایک کنارے پر جا پڑو گے جیسا کہ ایک عربی شاعر نے کہا
 ہے اور زحشری نے اس آیت کی تفسیر میں اس شعر سے استشہاد بھی کیا ہے۔
 وہ محفوظ و شرطی پھر حوادث نے اسے گھیر لیا یہاں تک کہ وہ ایک کنارہ ہو گیا
 یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جب اس آیت میں ایک بڑے
 عظیم اور ایک بڑی نعمت کی مہتم بالشان خبر دی گئی ہے تو پھر اس کو تحویل قبلہ کی

گفتگو میں ضمناً جملہ معترضہ کے طور پر کیوں لایا گیا اس کو ابتداءً الگ سے
یا جہاں اللہ نے اپنی نعمتیں شمار کرائی ہیں اس سیاق میں کیوں نہ لایا گیا
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ تجویل قبلہ کا مسئلہ عنقریب ایک
بڑے فتنے کا سبب بننے والا ہو اور عنقریب اہل کتاب یہ کہتے سنتے جا
گے کہ محمد اپنے رب کی طرف سے کسی واضح دلیل پر نہیں ہیں اس لیے کہ انہوں نے
اپنا قبلہ بدل دیا اور اگر اللہ نے ان کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز
پڑھنے کا حکم دیا ہوتا تو پھر وہ دوبار اس مجمع نہ کرتا اور انہیں اس قبلہ
سے نہ پھیرتا جو انبیاء علیہم السلام کا قبلہ ہے اور منافقین کہیں گے کہ انہوں نے
پہلے بیت المقدس کی سمت اہل کتاب کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے نماز پڑھی
پھر ان پر اپنے وطن کی محبت اور اسکی تعظیم غالب آگئی اس لیے وہ پھر کعبے کی طرف
رخ کر کے نماز پڑھنے لگے لہذا وہ اپنے دین کے معاملے میں کسی یقین پر نہیں
ہیں بلکہ مضطرب الحیال ہیں۔ اس قسم کے شیعے شبہہ کرنے والوں کی فکر
بے اعتدالی کی دلیل ہونے کے باوجود مسلمانوں پر اثر انداز ہونے والے
مطمئن اور راسخ الایمان مسلمان دین میں لوگ کے شکوک اور دوسروں کو
شک میں مبتلا کرنے کی وجہ سے مخزون و مغموم ہوتے اور ضعیف و غیر راسخ
مسلمان ممکن تھا کہ مضطرب اور متزلزل ہو جاتے یہ سبب تھا کہ اللہ نے
پہلے ہی مسلمانوں کو خبر دے دی کہ تجویل قبلہ کے بعد شکوک اور خجک انگریزی کی ایک
آندھی اٹھنے والی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ان شکوک و شبہات کے مقابلے
کیلئے مسلمانوں کو دلیل و برہان کی تلقین بھی کی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ تمام امتوں

کے درمیان ان کا درجہ امت و سطر کا ہے جو نہ غلو کرتی ہے اور ظاہری
 سطح پر رک جاتی ہے، بلکہ ہر حکم کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتی
 ہے اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ تمام امور میں اپنے اعتدال اور
 دین کے حقائق و اسرار کے فہم کی وجہ سے دوسرے تمام انسانوں پر گواہ اور
 حجت ہیں دینی حقائق میں سے ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ جس قبلے کی طرف
 رخ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں اس کی اہمیت صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف
 توجہ کے وقت تمام اہل ملت کی جہت اور ہیئت ایک ہو۔

چونکہ تمام جہات کی نسبت اللہ کی طرف ایک ہی ہے کیونکہ وہ کسی
 جہت میں بھی محدود و محصور نہیں ہے اس لیے کسی متعین سمت کے التزام
 میں اللہ و رسول کے حکم کی پیروی ضروری ہے امر خداوندی کے بغیر بطور
 خود کسی جہت کی تعیین خواہش نفس کی پیروی اور ایک ایسی تخصیص ہوگی
 جس کی کوئی دلیل نہ ہو اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی معتدل
 المزاج حاکم اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ تجویل قبلہ کی حکمت
 جاننے کی خواہش کر سکتا ہے اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو اس کی حکمتیں
 بنائیں۔ اس طرح یہ آیت شکوک و شبہات کے گھوپ اندھیرے میں ایک
 روشن چراغ بن گئی جو مسلمانوں کے آگے چلتا ہے اور افراط و تفریط کے درمیان
 مذہب احمقوں کی احمقانہ تنقید کے مقابلے کے لیے حکمت و بصیرت عطا
 کرتا ہے۔ بخدا یہ قرآن کی ایسی بلند درجہ بلاغت ہے جس سے بلند کسی درجے
 کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

(تفسیر المنار جلد ۲)

شیخ محمد عبدالہ اور سید رشید رضا مصری رحمہما اللہ کی یہ تشریح بہتر اور جامع تشریح ہے۔ اس سے بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں امت مسلمہ کو جو منصب عطا کیا گیا ہے، اور قول و عمل، گفتار و کردار دونوں ہی کے لحاظ سے اس کو توسط و اعتدال کے جس مقام کا شاہد بنا کر کھڑا کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری کتنی عظیم ہے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی اپنی تازہ کتاب ”مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش“ میں لکھتے ہیں:

”امت اسلامیہ آخری دینی پیغام کی حامل ہے اور یہ پیغام اس کے تمام اعمال اور حرکات و سکنات پر حاوی ہے اس کا منصب قیادت و راہنمائی اور دنیا کی نگرانی و احتساب کا منصب ہے۔ قرآن مجید نے بہت قوت اور صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے۔

دے پیر و ان دعوتِ اسلامی،
 کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
 تم تمام امتوں میں بہتر امت
 اُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْوِيلًا
 ہو جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح،
 بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
 کے لیے ظہور میں آئی ہے،
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
 تم نیکی کا حکم دینے والے،
 بِاللَّهِ ط
 برائی سے روکنے والے اور

اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے
 (آل عمران - ۱۱)

ہو۔

دوسری جگہ کہا گیا ہے :

وَكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

اور اسی طرح تو ہم نے
تمہیں امتِ وسط بنایا ہے
تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر
گواہ ہو۔

اس لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس امت کی
کی جگہ قافلہ کے پیچھے اور عاشیہ برداروں کی صف میں ہوا اور
وہ دوسری اقوام کے سہارے زندہ رہے اور قیادت و
دہنمانی امر و منہی اور دینی و فکری آزادی کے بجائے تقلید اور
نقل، اطاعت و سپراندازی پر راضی اور مطمئن ہو۔

(ص ۲۰۱-۲۰۲)

سورہ بقرہ کی آیت ۴۲ کے بارے میں اس جدید دور کے ان
علماء کی تفسیر و تشریح کو نقل کرنا میں کافی سمجھتا ہوں۔ اس آیت کے بارے
میں تین سوالات سامنے آتے ہیں :

تین سوالات (۱) استِ مسلمہ کو یہ شہادت کہاں دینی ہوگی، دنیا میں یا
آخرت میں یا دونوں جگہ۔

(۲) کیا اس آیت میں علی شہادت مراد نہیں ہے۔

(۳) کیا شہادت (گواہی) صرف قولی ہوتی ہے؟

ادب پر شیخ محمد عبیدہ، رشید رضا اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کی جو رائیں نقل

کی گئی ہیں۔ ان میں تینوں سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر سوال کے بارے میں یہاں تھوڑی سی مزید گفتگو کر لی جائے۔

پہلے سوال کا جواب پہلے سوال پر امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں مفصل اور مدلل بحث کی ہے۔

ان کی پوری بحث کو یہاں نقل کرنا موجب طوالت ہے اس لیے مختصراً میں وہ اقوال پیش کروں گا جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور پھر ان کا فیصلہ اور محاکمہ نقل کروں گا۔

شہادت دنیا اور آخرت دونوں جگہ دینی ہوگی

اس شہادت کے بارے میں اصلاً مفسرین کے صرف دو قول ہیں: ایک یہ کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے اور دوسرا یہ کہ دنیا سے ہے۔ امام رازیؒ نے پہلے قول کی دو تقسیمیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ آخرت میں امت مسلمہ کو یہ گواہی دینی ہوگی کہ تمام انبیاء سابقین نے اپنی امتوں کو خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس امت کو خدا کے نافرمان لوگوں کے ان اعمال کے خلاف گواہی دینی ہوگی جن میں انہوں نے حق کی مخالفت کی تھی۔ اس طرح سب مل کر تین قول بن جاتے ہیں۔ امام رازیؒ کا اپنا خیال یہ ہے کہ اس آیت میں جس شہادت کا ذکر ہے وہ امت مسلمہ کو دونوں جگہ دینی ہوگی۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ

انہوں نے تیسرے قول یعنی دنیوی شہادت کی صحت پر دلیل پیش کرنے کے بعد آخر میں اپنا یہ فیصلہ دیا ہے :

واعلم ان الدلیل	اور جان لو کہ وہ دلیل
الذی ذکرناہ علی صحتہ	جو ہم نے اس قول کی صحت
ہذا القول لا یبطل	پر دی ہے۔ وہ پہلے قولوں
القولین الاولین لا	کو باطل نہیں کرتی۔ اس لیے
نا بیتا بھذا الدلالۃ	کہ ہم نے اس دلیل سے یہ واضح
ان الامة ولا بد ان	کیا ہے کہ اس امت کا دنیا
یکونوا شھودا فی الدنیا	میں گواہ ہونا ضروری ہے۔
وهذا لا ینافی کونہم	اور یہ اس بات کے منافی نہیں
شھودا فی القیامۃ	ہے کہ یہ امت قیامت میں
ایضا علی الوجه الذی	بھی گواہ ہو جس طرح حدیثوں
وردت الاخبار۔	میں ذکر کیا گیا ہے۔

و تفسیر کبیر جلد ۲

اور واقعہ یہی ہے کہ اخروی شہادت اور دنیوی شہادت میں کوئی تضاد نہیں ہے اس لیے اس کو آخرت کے ساتھ خاص کر دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ آخرت میں شہادت کے مقام پر وہی لوگ کھڑے کیسے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خود حق کی شہادت دی ہوگی۔ آگے اس کی تفصیل آرہی ہے۔ پہلے سوال کے تحت یہ مختصر بات بتانے کے لیے پیش کی گئی ہے

کہ اس آیت میں دنیوی شہادت کا قول کوئی نیا قول نہیں ہے بلکہ ما قبل رازی سے اب تک مسلسل نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ
 دوسرے سوال کا جواب اس آیت میں قولی شہادت کے ساتھ
 عملی شہادت بھی مراد ہے بلکہ قیامت میں شہادت علی الناس کے بلند مقام پر
 امت مسلمہ کے وہی لوگ کھڑے کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں سچائی کی قولی
 عملی دونوں گواہیاں دنی ہوں گی۔

قولی شہادت کے ساتھ عملی شہادت بھی مراد ہے

عن الضحاک - لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 فِي قَوْلِهِ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ يَعْنِي بِذَلِكَ
 الَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى
 الْمُهْدَى فَهَمَّ الَّذِينَ
 يَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
 النَّاسُ لَتَكُنْ يَبْهَمُ
 رَسُولَ اللَّهِ وَكَفَرَهُمْ
 بآياتِ اللَّهِ - (راہن جریہ)

علی الناس کے قول میں
 ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد
 وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ثابت
 قدم رہے تو وہی لوگ وہاں پر
 لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ ان
 لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے
 رسول کی تکذیب اور اس کی
 آیتوں کا انکار کیا ہوگا۔

اس عبارت میں ہمیں تین باتیں مل جاتی ہیں۔ یہ بھی کہ شہادت علی الناس
 میں دنیوی شہادت داخل ہے۔ یہ بھی کہ اس آیت میں عملی شہادت مراد ہے

اور یہ بھی کہ شہادتِ قوی کے ساتھ عملی بھی ہوتی ہے کیونکہ استقامت علی الہدیٰ سے ملنے عمل کا کوئی درجہ نہیں ہے۔

قرآن کے طالب العلم
قرآن کی دوسری آیت سے استدلال کو یہ بات معلوم ہے کہ
 قرآن کے ایک مقام کو سمجھنے کے لیے دوسرے مقامات کی تفسیر میں بھی بڑی کارآمد
 ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیت ۶۹ پڑھیے۔

اور جو اللہ ورسول کی	وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں	فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ
کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے	اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
انعام کیا ہے۔ یعنی انبیاء صدیقین	وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
شہداء اور صالحین اور یہ بڑے	وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ
اچھے رفیق ہیں۔	رَفِيقًا

اس آیت میں شہداء سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کا جواب امام رازی کی
 زبان سے سنئے:

ہم کہتے ہیں کہ شہید فعل	نقول الشہید فعل
کا صیغہ ہے، فاعل کے معنی میں	بمعنی الفاعل وهو الذی
اور شہید وہ ہے جو دین اللہ	یشہد بھکتہ دین اللہ
کے حق ہونے کی گواہی دیتا	تارۃ بالحجۃ والبیان و
ہے کبھی دلیل و بیان سے اور کبھی	اخری بالسیف و

والسنان فالشهداء
 هم القائلون بالقسط
 وهم الذين ذكرهم الله
 في قوله شهد الله أنه لا
 إله إلا هو والملائكة
 وأولو العلم قائمًا بالقسط
 ونقال للمقتول في سبيل
 الله شهيد من حيث
 اندبيل نفس في نصرة
 دين الله وشهادة له بانه
 هو الحق وما سواه هو باطل
 اذا كان من شهداء الله
 المعنى كان من شهداء الله في
 الحجة كما قال كذا لك جعلناك
 أمة وسطًا لتكونوا شهداء على
 الناس وتفسير كبير جلد ۳ ص ۲۶۶

سیف وسان سے۔ تو شہداء وہ
 لوگ ہیں جو عدل و انصاف پر
 قائم ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن
 کا ذکر اللہ نے اپنے اس قول میں کیا
 ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی
 الہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے راستے
 میں قتل ہونے والے کو شہید اس حیثیت
 سے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان
 اللہ کے دین کی مدد میں صرف کی اور
 اس نے گواہی دی کہ وہی حق ہے اور
 اس کے سوا ہر دین باطل ہے اور
 جب وہ دنیا میں بائیں معنی شہداء اللہ میں *
 میں ہوگا، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے اور
 اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا
 تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔

* تھا تو پھر وہ آخرت میں بھی شہداء اللہ

انام رازی نے امت مسلمہ کے شہداء کی ایک جامع تشریح کی ہے۔ اس سے چند
 باتیں بوضاحت معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آیت البقرة کے شہداء علی الناس اور آیت
 النساء کے شہداء میں فرق نہیں ہے۔ دونوں سے ایک ہی گروہ مراد ہے اور اس

گروہ میں آیت آل عمران کے اولوالعلم بھی داخل ہیں۔ دوسری یہ کہ شہداء اس شخص کو کہتے ہیں جو قول و عمل دونوں ہی سے اللہ کے دین کی تقانیت و صداقت کی گواہی دیتا ہے تیسری یہ کہ مقتول فی سبیل اللہ کو بھی شہید اسی سے کہتے ہیں کہ وہ دین اللہ کی حمایت میں جان دے کر اس کے حق اور دوسرے ادیان کے باطل ہونے کی عملی شہادت دیتا ہے اور چوتھی یہ کہ آخرت میں شہداء علی الناس کے مقام پر وہی لوگ کھڑے کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خود شہادتِ حق کا فریضہ انجام دیا ہوگا۔

سورۃ النساء کی اسی آیت کے تحت سید رشید رضا لکھتے ہیں :

تقوم بھاجتہ اهل الحق علی	اور میں کہتا ہوں کہ وہ شہادت
اهل باطل تکون بالقول و	جس سے اہل حق کی اہل باطل پر حجت
العمل و الاخلاق و الاحوال	قائم ہوتی ہے وہ قول و عمل اور اطلاق
فالشہداء ہم حجتہ اللہ تعالیٰ	و احوال بھی سے ہوتی ہے پس شہداء
علی اطلبین فی الدنیا و الآخرۃ	باطل پرستوں پر اللہ کی حجت میں دنیا
بحسن سیرتہم و تقدم القول	و آخرت میں، اپنے حسن سیرت کی
فی ذالک فی تفسیر لیتکونوا حجج	وجہ سے اور یہ بات پہلے لیتکونوا
شہداء علی الناس و المناجید	شہداء علی الناس کی تفسیر میں

گزر چکی ہے۔

یہ عبارت اتنی واضح ہے کہ اس پر مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ آیت لیتکونوا شہداء علی الناس میں نہ صرف یہ کہ عملی شہادت مراد ہے بلکہ اس کے بغیر قولی شہادت معتبر نہیں۔ نیز یہ کہ عملی شہادت کا قول کوئی ایسا فلسفہ

نہیں ہے جو اب ایجاد کر لیا گیا ہو۔ اس کے برعکس عملی شہادت کا انکار ایک ایسا قول ہے جو عقل و نقل دونوں کی شہادت سے محروم ہے۔

مفسرین کی صراحتوں سے قطع نظر
آیت زبیر بخت کے اندر کی دلیلیں
 خود آیت زبیر بخت میں کمی دیکھیں

ایسی موجود ہیں جن سے بلا اشتباہ یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کہ شہادت سے مراد قوی و عملی دونوں شہادتیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ امت مسلمہ کو امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف قوی شہادت کی بنیاد پر کیا کوئی امت وسط بن سکتی ہے؟ اور کیا لفظ وسط میں صرف قول کا توسط و اعتدال مراد ہے ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے یعنی نہ کوئی امت محض قوی شہادت کی وجہ سے امت وسط بن سکتی ہے اور نہ لفظ وسط میں صرف قوی توسط و اعتدال مراد لیا جاسکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ امت مسلمہ جب تک قوی و عملی دونوں شہادتیں نہ دے، امت وسط کے لقب سے ملقب نہیں ہو سکتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں امت مسلمہ کو لوگوں پر گواہ قرار دیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ پر۔ اس سے واضح طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ جس شہادت کے آپ مکلف تھے اسی شہادت کی امت مسلمہ بھی مکلف ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت مسلمہ کے لیے صرف قوی شہادت فرض تھی؟ اس کا جواب کتاب و سنت سے واقف کوئی شخص اثبات میں نہیں دے سکتا، جب آپ کے لیے ضروری تھا کہ اس دین حق کا عملی نمونہ بھی پیش فرمائیں جو آپ پر اتارا گیا تھا تو آپ کی نیابت میں امت مسلمہ پر بھی ٹھیک ہی فرض لایا ہوتا ہے جو آپ

پر عائد ہوا تھا۔ تیسری دلیل علی کے صلے میں پوشیدہ ہے۔ لفظ شہید جب علی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی "رقیب" کے بھی آتے ہیں اور رقیب کہتے ہیں محافظ و نگراں کو اس کی واضح تفسیر سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں وجود ہے حضرت علیؑ علیہ السلام اپنا بیان دے رہے ہیں۔

اور میں ان کا نگراں
تھا جب تک ان میں

وَكُنْتُ
عَلَيْهِمْ

سورہ المائدہ کی ایک آیت

شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ۔ موجود رہا۔

اس نکتے کی تفسیر صاحب روح المعانی نے یہ کی ہے۔

ای رقیباً را عسی
احوالہم و احملہم علی العمل
بموجب امرک من غیر
واسطہ و مشاہد للاحوالہم
من ایمان و کفر
(روح المعانی)

یعنی میں ان کا محافظ تھا۔ ان
کے احوال کی نگرانی کرتا اور خود بنفس
نفس نہیں تیرے احکام پر عمل کے
لیے ابھارتا اور ان کے حالات کا
مشاہدہ کرتا ایمان کی حالت ہو
یا کفر کی۔

حراست و حفاظت اور نگرانی کا تعلق عمل سے ہے بقول سے نہیں۔ اس آیت میں
شہید کا لفظ علی گواہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور اگر صرف علی شہادت مردانہ ہو جب
بھی علی شہادت کا پہلو قوی شہادت سے زیادہ ابھرا ہوا اور نمایاں ہے۔
مَّا دُمْتُ فِيهِمْ (جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا) کے نکتے نے یہ بات
بھی صاف کر دی کہ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں اپنی امت کے لیے قوی و

عملی گواہ بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ ان کا کام صرف تبلیغ کرنا نہ تھا اور نہ شہادت کے معنے
صرف زبانی تبلیغ کے ہیں اگر کوئی شخص عملی شہادت کو اس زمانے کا ایجاد کر دے
سمجھتا ہے تو وہ کتاب و سنت سے واقف نہیں ہے۔

بخاری کی کتاب التفسیر میں اس آیت کے تحت ایک حدیث
ایک حدیث

ہے جس میں حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک خطبے کا ذکر کیا ہے۔ اس خطبے میں نبی اکرم نے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔
آخری بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے کچھ لوگ جب جہنم کی طرف ہٹکائے جا رہے ہوں گے
تو حضور کو تعجب ہوگا لیکن فرشتے کہیں گے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی
وفات کے بعد دین میں کیا نئی بات پیدا کی تھی اور کس طرح اپنا دین بدل دیا تھا یہ سنکر
حضور جو کچھ فرمائیں گے اس کے الفاظ یہ ہیں:-

فأقول كما قال لعبد	تو میں کہوں گا جس طرح اللہ کے
الصالح و كنت عليه شهيدا	نیک بندے نے کہا اور میں ان پر
مادمت فيهم فلما توفيتني	نگراں تھا جب تک ان کے درمیان
كنت انت الرقيب عليهم	رہا پھر جب تو نے مجھے واپس بلا
(بخاری جلد ۲)	لیا تو ان کا نگراں تو ہی تھا۔

اس حدیث نے واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر ٹھیک اسی
طرح گواہ رہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر رہے تھے اور یہ پہلا
معلوم ہو چکا کہ سورہ مائدہ کی اس آیت میں شہادت کا عملی پہلو قوی سے زیادہ نمایاں
ہے۔

دوسرے سوال کے جواب میں جو کچھ لکھا گیا اسی سے یہ
تیسرے سوال کا جواب بات ثابت ہو چکی ہے کہ شہادت صرف قولی نہیں ہوتی
 بلکہ عملی بھی ہوتی ہے اور **كذالك جعلناكم امة وسطا** کی آیت میں عملی
 شہادت بھی مراد ہے لیکن بہت سے مسلمات میں بھی شک انگیزی کی رسم مخصوصہ دراز سے
 جاری ہے اس لیے بعض بالکل تسلیم شدہ چیزوں کو بھی از سر نو مدلل کرنے کی ضرورت
 پیش آجاتی ہے۔ اسی لیے ایک مستقل سوال کے تحت یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شہادت
 صرف قولی نہیں بلکہ عملی بھی ہوتی ہے پہلے لسان العرب کا ایک قول یہاں نقل کر رہا
 ہوں۔

ابن الاعرابی نے کہا کہ ایک
 اعرابی نے ایک گھوڑے کی تعریف
 میں مجھے یہ مصرع سنایا۔
 کہ غائب لم یبتدأ له وشاهد
 اس نے کہا، گھوڑے کی دور کا شاید
 وہ ہے جو اس کی سبقت وجودت پر
 گواہی دیتا ہے۔

قال
عملی شہاد کی مزید دلیلیں ابن
 الاعرابی: انشدنی اعرابی فی صنفة
 لغائب لم یبتدأ له وشاهد
 قال الشاهد من جویہ
 ما یشہد له علی سبقة و
 جودتہ۔

اس مصرع میں گھوڑے کی جھمگی اور اس کی مسابقت پر اس کی رفتار کو گواہ قرار
 دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ رفتار کی شہادت فعلی و عملی شہادت ہی ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ
 کلام عرب میں شہادت کا لفظ صرف عملی شہادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس
 لیے فعلی و عملی شہادت کوئی فلسفہ نہیں بلکہ لغوی استعمال ہے۔ بدوی عرب کے

کلام کے بعد اب کلام اللہ کی دو آیتیں ملاحظہ کیجئے :

(۱) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ
يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ (توبہ: ۱۷)

بشر کوں کا کام نہیں کہ اپنے لوپر
کفر کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کی
مسجدیں آباد کریں۔

جب کوئی کافر اپنے کو کافر نہیں کہتا تو پھر کفار قریش کے بارے میں یہ کہنا کس لحاظ سے صحیح ہوگا کہ وہ اپنے کفر کے خود گواہ ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شہادت صرف قولی نہیں ہوتی بلکہ عملی بھی ہوتی ہے۔ کفار کے کفرانہ اعمال و احوال ان کے کفر پر گواہ ہوتے ہیں اور اسی لحاظ سے انہیں اپنے کفر پر گواہ قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:

شہادتهم
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ سَجُّوهُمْ
لِلْأَصْنَامِ وَذَلِكَ أَنَّ كَفْرًا
قَرِيشٍ قَدْ نَصَبُوا أَصْنَامَهُمْ
خَارِجَ الْبَيْتِ عِنْدَ الْقَوَاعِ
وَكَانُوا يُطَوِّفُونَ بِالْبَيْتِ
عِرَاءَ كُلِّمَا طَافُوا طَوْفَةً
سَجَدُوا لِلْأَصْنَامِ فَلَمْ
يُزَادُوا بِنَاكَ
مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا

اپنے نفوس پر
ان کی شہادت کفر یہ تھی کہ وہ اپنے
بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ اس طرح
کہ کفار قریش نے بیت الحرام سے
باہر اس کے گوشوں کے پاس اپنے
بت نصب کر رکھے تھے اور وہ ہر نہ
ہو کر کعبہ کا طواف کرتے جب ایک
طواف پورا کرتے تو اپنے ان بتوں
کو سجدہ کرتے۔ پس وہ اپنے اس عمل
کی وجہ سے خدا سے دور ہی ہوتے

(خازن) چلے گئے۔

فعلی و علی شہادت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو گا۔ کعبہ جو توحید کا مرکز اور ایک خدا کا گھر ہے۔ اس کو بتوں سے سجانا، اس کا عریاں طواف کرنا اور ان بتوں کو سجدے کرنا کفر و شرک پر ایسی مثالی شہادت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے قوی شہادت نہ ہو جب بھی ان کے خود اپنے کفر پر گواہ ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو، آیت کی تفسیر میں تمام اقوال کو پیش کرنا مقصود نہیں۔ مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ حضرت ابن عباس جیسے اہل زبان اور مفسر قرآن نے کفار قریش کے مثل کو شہادت قرار دیا۔
صاحب روح المعانی لکھتے ہیں:-

انہوں نے کفر کی گواہی دی

ر شَاهِدِينَ عَلِي

ایسی باتوں کے اظہار سے جو کفر پر

اَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ (باظہار ہم

دلائل کرتی ہیں۔ اگرچہ انہوں نے

مایدل علیہ وان لم يقبلوا

یہ نہیں کہا کہ ہم کافر ہیں

فحن کفار۔

اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ قوی شہادت نہ ہونے کے باوجود ان کو مثالی شہادت

کی وجہ سے اپنے کفر پر خود گواہ کہا گیا۔

مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:-

الغرض کفار و مشرکین جو اپنے حال و قال سے اپنے کفر و شرک سے گواہی

دیتے رہتے ہیں اس لائق نہیں کہ ان سے مساجد اللہ خصوصاً مسجد حرام کی حقیقی

تعمیر (آبادی) ہو سکے۔

بلاشبہ انسان اپنے رب کا شکر

(۲) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ

لَكُنُوهُ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ لَشَهِيدًا ﴿١٢٢﴾ ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔
 یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی زبان سے ناشکری کا اقرار کیا اور اس نے یہ کب کہا کہ میں اپنے رب کا ناشکرا ہوں۔ اس سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ اس نے کفرانِ نعمت کی عملی شہادت دی اور اسی شہادت کی بنا پر اس کو ناشکری پر شہید (گواہ) قرار دیا گیا۔

اور وہ اپنے ناشکرا ہونے پر
 گواہ ہے۔ وہ اپنے عمل سے اپنے
 آپ پر اس کی شہادت دیتا ہے۔

وَإِنَّ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ لَآسَىٰ
 كُنُودًا (شَهِيدًا) يَشْهَدُ عَلَىٰ
 نَفْسِهِ بِصَنَعِهِ (جَلِيلِينَ)
 مَدَارِكُ التَّنْزِيلِ فِيهِ هِيَ :

اور بلاشبہ انسان اپنی ناشکری
 پر گواہ ہے۔

وَإِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ كُنُودٍ (شَهِيدًا) يَشْهَدُ
 عَلَىٰ نَفْسِهِ كَمَا تَحْتَ صَاحِبِ الْكَلِمَاتِ هِيَ :

انسان کی اپنے آپ پر ناشکری
 کی شہادت سے مراد قولی شہادت
 نہیں بلکہ یہ شہادت بزبانِ حال ہے۔

لَيْسَ لِمُرَادِ شَهَادَةِ الْإِنْسَانِ
 عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْكُنُودِ الشَّهَادَةُ
 بِلِسَانِ الْمَقَالِ بَلِ الْمُرَادُ الشَّهَادَةُ بِالسَّانِ

یہی بات صاحبِ روح المعانی نے لکھی ہے :

وہ گواہ ہے اس سبب سے کہ
 اس پر ناشکری کا اثر ظاہر ہے تو یہاں
 مراد زبانِ حال کی شہادت ہے جو

(شَهِيدًا) نَظْهُورًا ثَرَةً
 عَلَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بِلِسَانِ
 الْحَالِ الَّذِي هُوَ أَفْصَحُ مِنْ

لسان المقال -

زبانِ قال سے زیادہ فصیح ہے۔

اس عبارت سے واضح ہوا کہ عملی و حسالی شہادتِ قولی شہادت سے زیادہ فصیح ہوتی ہے۔ یعنی عملی شہادت سے انسان کی قلبی کیفیت زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے :-

اور انسان اپنے ناشکر اپنے

وان الانسان علی

پرگواہ ہے یعنی بزبان حال یعنی

کونہ کنودا لشہید ای

اس کا ظاہر اسی پر ہے اس کے

بلسا حالہ ای ظاہر ذالک

اقوال میں اور افعال میں جیسا کہ

علیہ فی قولہ و افعالہ کما

اللہ نے کہا (مشکرین کا کام نہیں کہ

قال تعالیٰ (ماکان للمشرکین

وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں یاں

ان یعمروا مساجد اللہ

حال کہ وہ اپنے کفر کے خود گواہ ہیں)

شایع علی انفسہم بالکفر)

انسان اگرچہ اپنی ناشکری کا زبانی اعتراف نہیں کرتا لیکن اس کے دوسرے

اقوال اس کی ناشکری کی دلیل بنتے ہیں اسی طرح اس کے افعال اس کے ناشکر ہوتے

پرگواہ ہوتے ہیں اور اسی جہت سے اس کو اپنی ناشکری پرگواہ قرار دیا گیا ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی تحریر فرماتے ہیں نہ

”اکثر مفسرین اس جملے کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ انسان خود اپنی ناشکری

پر زبان حال سے گواہ ہے خدا اپنے ضمیر کی آواز کی طرف متوجہ ہو تو سن

لے کہ اندر سے خود اس کا دل کہہ رہا ہے کہ تو بڑا ناشکر ہے“

شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جو شخص قتل کر دیا جاتا ہے

اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی ایسی عملی شہادت پیش کرتا ہے جسے سب سے آخری اور بلند درجے کی شہادت کہنا چاہیے کیونکہ جب کسی انسان نے اپنی جان بھی قربان کر دی تو اب اس کے پاس قربان کرنے کی کوئی اور چیز باقی نہیں رہی۔ اور سورہ نساء کی آیت ۶۹ کے تحت امام رازی کی تفسیر میں اس کا ذکر گزر چکا ہے لیکن وہاں یہ چیز ضمناً آئی تھی۔ یہاں ہم خاص اس سوال سے متعلق چند اقوال پیش کرتے ہیں:

شہداء شہید کی جمع ہے اور شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہو۔ اس کا نام شہید اس لیے رکھا گیا کہ وہ اللہ کے معاملے میں شہادت حق پر قائم رہا۔ یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔

پھر شہداء میں وہ لوگ نہیں طاعت و خیرت اور اطہار حق کی سرگرمی نے اس حد تک پہنچا یا کہ انہوں نے اللہ پاک کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اپنا خون بہایا اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔

والشہداء و جمع شہید
وهو المقتول في سبيل
الله سمي بذلك لقيامه
بشهادة الحق في جنب
الله حتى قتل

(ابن جریر جلد ۵)

ثم لشهداء الذين
ادى بهم الحرس على اطلاق
والجهد في اظهر الحق سحتي
بن لوامه جهه في اعداء كلمة
الله سبحانه (بيضاوي)

مولانا ابوالکلام کہتے ہیں:

شہید کے معنی گواہی دینے والا یعنی ایسا انسان جو اپنے قول و عمل سے سچائی

کا اعلان کرنے والا ہوا اور دنیا میں اس کے لیے شہادت و حجیت قائم کرے۔

(ترجمان القرآن جلد ۱)

ان چند اقوال سے بھی معلوم ہو گیا کہ شہید کو شہید کہنے میں اس کی عملی شہادت کا وزن زیادہ ہے۔ عملی شہادت کے اثبات کے لیے اتنی تفصیل اس لیے پیش کرنی پڑی کہ جو لوگ قرآن و حدیث اور عربی لغت کا براہ راست علم نہیں رکھتے وہ جان لیں کہ عملی شہادت کوئی فلسفہ نہیں ہے جسے کسی شخص نے ایجاد کر لیا ہو بلکہ

اس کا انکار ایک ایسا دعویٰ ہے جسے سن کر حیرت طاری ہوتی ہے۔

شہادت حق کے جس عظیم مقصد پر امت مسلمہ سرفراز کی گئی ہے اس کے متعلق دوسری آیت سورہ حج کے اخیر میں ہے اور جس سیاق و سباق میں ہے اس نے شہادت کے مفہوم کو پوری طرح متعین کر دیا ہے ہم یہاں وہ آیتیں نقل کرتے ہیں۔

لَا يَأْتِيهَا
سُورَةُ الْحَجِّ كِيْ اٰخِرِ آيَاتِ الدِّيْنِ

اسے ایمان والو! شروع اور
سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو
اور نیکی کرو شاید تم فلاح پاؤ
اور اللہ کی راہ میں جہاد
کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہو
اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے بھیجا
ہے اور دین میں اس نے تم پر کوئی
سخت مشکل نہیں ڈالی۔ دین تمہارے
باپ ابراہیم کا۔ اس نے تمہارا نام

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا وَارْزُقُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ
أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّيْنِ مِنْ حَرْجٍ مِّمَّةٍ أَنْ يَكُونَ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ

مِنَ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
 الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ
 تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
 الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (رَجُل)

مسلم رکھا پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی
 تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں
 پر گواہ ہو پس نماز قائم کرو اور
 زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ
 وہ تمہارا آقا ہے، بہترین آقا اور
 بہترین مددگار

سورہ حج کی یہ دو آیتیں اس شہادت کا مفہوم۔ امت مسلمہ جس کی ذمہ دار
 قرار دی گئی ہے اس طرح متعین کر دیتی ہیں کہ پوری طرح انشراح صدر حاصل ہو جاتا
 ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
 سے پہلے جو کچھ کہا گیا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس کے درمیان یہ ٹکڑا
 اس طرح آیا ہے کہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ امت مسلمہ کو شہادت حق کا جو منصب
 سپرد کیا گیا ہے وہ پورے دین کی اقامت کا فریضہ ہے۔ راہ خدا میں جہاد کا فریضہ ہے ایسا
 جہاد جس کا حق ادا کر دیا گیا ہو وہی وہ خدمت ہے جس کے لیے یہ امت منتخب کی گئی ہے
 اور مسلم کا مغز لقب اس کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے حق کی شہادت پیش
 کرے۔ پہلی آیت میں رکوع و سجود، بندگی رب اور عمل خیر کا حکم دیا گیا ہے اور
 خاص سے عام کی طرف اور عام سے اعم (سب سے زیادہ عام) کی طرف کلام کو اس
 طرح ترقی دی گئی کہ پورا دین اس کے دائرے میں آگیا اور پورے دین پر عمل اس وقت
 تک ممکن نہیں جب تک دین باطل کا زور توڑ نہ دیا جائے اس لیے دوسری آیت کی
 ابتداء ہی میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ بہتر جہاد یہ ہے کہ باطل کا زور توڑ دیا جائے اس لیے چند

باتیں ایسی فرمائی گئیں جو بندہ مومن کے لئے اس کڑوی چیز کو شیریں اور لذیذ بنا دیتی ہیں پہلی بات ہو اجتناباً کھڑکے ٹکڑے میں کہی گئی ہے۔ یعنی کسی اور نے نہیں بلکہ خود تمہارے آقائے ولی نعمت نے تمام توزیع انسانی میں سے تم لوگوں کو اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے یہ سنتے ہی اطاعت گزار اور آقا سے محبت کرنے والا غلام مرستہ انبساط کے کیف سے بھوم اٹھتا ہے اور اس کیفیت میں ہمالیہ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے کی خدمت بھی ایسے کٹھن نظر نہیں آتی۔ لیکن مہربان آقا کی طرف سے شفقت سے بھری ہوئی آواز آتی ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ دین میں اس نے تم پر ایسی مشکل نہیں ڈالی جو حرج کی حد تک ہو۔ یہ دوسری بات ہے جس نے راہ خدا میں جہاد اور فرائض کی تعمیل کو آسان بنایا۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم راہ خدا میں جہاد کے کس درجے پر پہنچے اور حق کے لیے کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہیں دی۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر سعادت مند بیٹوں پر باپ کی وارثت اور ان کی روش کیوں گراں گزرے۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مسلم کے معزز لقب سے بلقب کیا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو گویا اس امت کا نام رکھنے کی عرض یہی شہادت علی الناس ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ جانتے واسے جانتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ اقامتِ صلوٰۃ اور ایثارِ زکوٰۃ کو پورے دین کے اجمالی عنوان کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہوتے کہ فریضہ شہادتِ حق کی تکمیل اس وقت ہو سکتی ہے جب پورا دین قائم ہو جائے یہی وجہ ہے کہ

اقامتِ صلوٰۃ اور ایثارِ زکوٰۃ کے حکم کے بعد اعتقاد باللہ کا حکم دیا گیا اور
 بات اس پر ختم کی گئی کہ اللہ ہی تمہارا آقا و مولیٰ ہے۔

یعنی جب تک تمہارا تعلق اللہ سے قوی نہ
 ہو تم اس پر بھروسہ نہ کرو، اس سے مدد طلب نہ کرو، اور وہ جب تک تمہاری مدد
 نہ کرے تم شہادتِ حق اور اقامتِ دین کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا ان آیتوں کی صاف
 مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ اور سامنے کی تشریح ہے جس کے لیے

مقدمات قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب مزید اطمینان کے لیے ان آیتوں کے
 متعدد ٹکڑوں کی وہ تفسیریں نقل کرتا ہوں جو مفسرین کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی
 ہیں میں عام طور سے وہی قول نقل کروں گا جسے مفسرین نے خود اختیار کیا ہے۔

مفسرین جریر و اعبد و اربکم و افعلوا الخیر الذی

یقول و ذلوا لربکم کہتا ہے کہ اپنے رب کے فرمان پر

خضعوا لہ بالطاعة ہو جاؤ اور اس کے سامنے اطاعت

و افعلوا الخیر الذی کے ساتھ سچک جاؤ اور وہ نیکی کرو

امرکم ربکم بفظہ جس کو کرنے کا حکم تمہارا رب نے دیا ہے

تفسیر کبیر میں ہے:-

أعبد و اربکم فی سائر

المأمورات والمنہیات کی بندگی کرو

و جاهد و احق جہادہ کے تحت مفسرین جریر لکھتے ہیں:-

اس میں صحیح قول ان لوگوں کا ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ
کی راہ میں جہاد ہے۔ اس لیے کہ
لفظ جہاد کا معروف معنی یہی ہے جب
کوئی شخص جاہدت فی اللہ
کا جملہ استعمال کرتا ہے تو اغلباً اس
سے مراد راہِ خدا ہی کا جہاد ہوتا ہے
اور حق جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اس
میں اپنی لپسی طاقت صرف کی جائے

یعنی اقامتِ دین کے لیے
جدوجہد کرو۔

یعنی اپنے مال اپنی زبان اور
اپنے جسم و جان سے اللہ کی راہ
میں جہاد کرو۔

امام رازی نے اس سلسلے میں چھ اقوال نقل کیے ہیں اور خود جس بات کو ترجیح

اور بہتر یہ ہے کہ اس کو ہر تکلیف

والصواب من القول في
ذلك قول من قال عني به
الجهاد في سبيل اللان
المعروف من الجهاد ذلك
وهو الاغلب على قول
القائل جاہدت في
اللہ وحق الجهاد هو
استفراغ الطائفة
فيه
جلالین میں ہے :-

روجاہدوا فی اللہ
لاقامة دینہ
ابن کثیر کہتے ہیں :-

ای باموالکم
والسنتکم و
انفسکم

دی ہے وہ یہ ہے :-

والاولی ان مجمل ذلك

علی کل لتکالیف فکل ما امر به
 ونهی عنه فالجہاد علیہ جہاد
 پر محمول کیا جائے۔ پس ہر ماہور پر اور
 ہر منہی عنہ پر محافظت جہاد ہے۔
 صاحب روح المعانی نے پہلے جہاد کی تین قسموں کا ذکر کیا ہے۔ کفار کے ساتھ
 جہاد شیطان کے ساتھ جہاد۔ اور نفس کے ساتھ جہاد۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

اور اولیٰ یہ ہے کہ یہاں جہاد
 سے مراد اس کی تینوں قسمیں ہوں۔
 اور اس سے حقیقت و حجاز کو جمع کرنا
 بالکل لازم نہیں آتا اور اسی طرف
 اشارہ کرتی ہے وہ روایت جو
 ایک جماعت نے حسن بصری سے منسوب
 کی ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی
 اور کہا کہ کوئی شخص راہ خدا میں
 جہاد کرتا رہتا ہے حالانکہ اس نے نیک
 بار بھی تلواریں نہیں چلائی اور اس
 جہاد میں بدعتیوں اور فاسقوں
 سے جہاد بھی شامل ہے اس لیے
 کہ وہ بھی دین کے دشمن ہیں اور
 ان سے جہاد یہ ہے کہ ان کو ڈانٹ
 و پٹ کر بدعت اور فسق سے روکا جائے

والاولیٰ ان یكون
 المراد به ضروره الثلاثه
 وليس ذلك من اجمعين
 الحقیقة والمجتہد فی شیئ
 والیٰ هذا لیشیر ماروی
 جماعۃ عن الحسن ان قرء
 الا یہ وقال ان الرجیل
 یجاہد فی اللہ وما ضرب
 بسیف ویشہل ذالک
 جہاد المبتدعۃ والفسقۃ
 فانہم اعداء ایضا
 ویكون یزجوہر عن
 الابتداع والفسق

(روح المعانی)

صاحبِ تفہیم القرآن نے اس کی تفسیر یہ کی ہے :-
 جہاد سے مراد محض قتال (جنگ) نہیں ہے بلکہ یہ لفظ جہاد و جہاد و کش
 مکش اور انتہائی و کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر جہاد اور مجاہد
 میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ مزاحمت کرنے والی کچھ طاقتیں ہیں جن کے مقابلے میں
 جہاد مطلوب ہے اور اس کے ساتھ فی اللہ کی یہ قید یہ متعین کر دیتی ہے کہ
 مزاحمت کرنے والی طاقتیں وہ ہیں جو اللہ کی بندگی اور اس کی رضا جوئی میں
 اور اس کے راہ چلنے میں مانع ہیں اور جہاد و جہاد کا مقصود یہ ہے کہ ان کی مزاحمت
 کو شکست دے کر آدمی خود بھی اللہ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرے اور دنیا میں بھی
 اس کا کلمہ بلند اور کفر والحاد کے کلمے پست کر دینے کے لیے جان لڑا دے اس
 مجاہدے کا اولین ہدف آدمی کا اپنا نفس مانا رہے جو ہر وقت خدا سے بغاوت
 کرنے کے لیے نڈنگاتا رہتا ہے اور آدمی کو ایمان و طاقت کی راہ سے ہٹانے
 کی کوشش کرتا ہے جب تک اس کو مستحضر نہ کر لیا جائے باہر کسی مجاہدے کا
 امکان نہیں ہے۔
 (تفہیم القرآن جلد ۲)

ہو اجتہاد کی تفسیر میں ابن جریر نے لکھا ہے :-

یقول هو اختاركم	اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر
لداينہ واصطفاكم لحرب	کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے اور اپنے پیغمبر
اعدائہ والجهاد في	سے لڑنے اور اپنے راستے میں جہاد کے
سبيلہ -	لیے چن لیا ہے۔

الکوسی لکھتے ہیں :-

رَهْوًا جُنُبًا كُمْ اِسى هُو
 جَل شَانِه اِخْتَار كِه رَا غَيْرُ
 سِبْحَانِه وَالْحَمْدَةُ مَسْتَانِفَةٌ
 لِبَيَانِ عِلَّةِ الْاَمْرِ بِالْجِهَادِ
 فَانِ الْمَخْتَلِرِ اِنْمَا يَخْتَلِرُ
 مَنْ يَقُوْمُ بِجَدِّ مَتَدٍ وَمَنْ
 قَسَبَدَ الْحَظِيْمَةَ يَلْزُمُهُ
 دَفْعُ اَعْدَائِهِ وَمَجَاهِدَةُ
 نَفْسِهِ بِتَرْكِ مَا لَا يَرْضَاهُ
 فَفِيهَا تَنْبِيْهٌ عَلٰى
 الْمَقْتَضٰى لِلْجِهَادِ -

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ كے بارے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ نام حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دوسرا
 قول کو امام رازی^{رحمۃ اللہ علیہ} ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں،

وَالثَّانِي اِنْ الْكُنَايَةَ
 رَاجِعَةٌ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَرَدِي
 عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ
 رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنْ قَالِ
 اُوْرِدُوْهُرَا قَوْلِ يٰهٗ كِه هُو
 كَا مَرْجِعِ اللّٰهِ تَعَالٰى هٗ عَطَا اِبْنِ
 عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سٗ رَوَا اَيْتِ
 كَرْتٗ هٗ اِهٗوْنِ نٗ فَرَا يَا كِه اللّٰهُ

یعنی اس جلیل الشان نے تمہیں
 منتخب کیا ہے کسی اور نے نہیں۔ حکم
 جہاد کی علت بیان کرنے کے لیے یہ
 مستقبل جملہ استعمال کیا ہے اس لیے
 کہ صاحب اختیار جسے چاہتا ہے اپنی
 خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے اور
 اس کی بارگاہ میں تقریب کا لازمی تقاضا
 یہ ہے کہ منتخب غلام اپنے آقا کے
 دشمنوں کو دفع کرے اور اسکی ناراضیات
 کو ترک کر کے اپنے نفس سے جہاد کرے
 لہذا اس جملہ میں علت جہاد پر تنبیہ کی
 گئی ہے۔

ان اللہ سہما کہ المسلمین
من قبل ای فی کل الکتاب
وفی هذا ای فی القرآن وهذا
الوجہ اقرب لاند تعالیٰ قال لیکون
الرسول شہیداً علیکم و
تکونوا شہداً علی الناس
فبین اند سما ہر بذالک لہذا
الغرض وهذا دلیلین الابا

نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ پہلی تمام
کتابوں اور قرآن میں یہ قول زیادہ
صحیح ہے اس لیے کہ اللہ نے اسکے
بعد کہا تا کہ رسول تم پر گواہ ہوں
اور تم لوگوں پر گواہ ہو تو اللہ نے
فرمادیا کہ اس نے ان کا یہ نام ای
غرض کے لیے رکھا ہے اور یہ بات
صرف خدا کے لائق ہے۔

اما الکلام اند کیفیت یکون

باقی رہی یہ بات کہ رسول ہم
پر کیسے گواہ ہوں گے اور آپ کی
امت لوگوں پر کیسے گواہ ہوگی تو
یہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا۔

الرسول شہیداً علینا وکیف
تکون امتہ شہداً علی الناس
فقد تقدم فی سورة البقرة

اس عبارت سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ رابع قول یہ ہے کہ اللہ نے
اس امت کا نام مسلم رکھا ہے۔ دوسری یہ کہ مسلم کا لقب اس غرض سے دیا گیا ہے کہ
رسول اس امت پر گواہ ہوں اور یہ امت لوگوں پر گواہ ہو۔ تیسری یہ کہ اس آیت میں شہادت
کا مفہوم وہی ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت میں ہے اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ امام رازی
کے نزدیک اہل سنت کو یہ شہادت دینا اور آخرت دونوں جگہ دینی ہوگی۔
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شہادت کے منصب اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے
لیے سورۃ حج کی یہ آیتیں کس قدر اہم ہیں۔

امت مسلمہ کے مقصد و جود اور اس کے
نصب العین کو مستقیم کرنے والی تیسری اور

سورہ آل عمران کی دو آیتیں

پڑھتی آیتیں یہ ہیں:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝

(آل عمران، ۱۰۴)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِالْبَيِّنَاتِ

(آل عمران، ۱۱۰)

یہ دونوں آیتیں مل کر اللہ کی دوسرے کی توجیح و تکمیل کرتی ہیں اور دوسری آیت
میں أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کا لفظ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا تعلق صرف مسلم

اور تم میں ایک جماعت ایسی
ہونا ضرور ہے کہ دوسروں کو بھی
خیر کی طرف بلا یا کریں اور نیک کام
کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں
سے روکا کریں اور ایسے لوگ آخرت
میں پورے کامیاب ہوں گے۔

مولانا تھانوی

اسے امتِ محمدیہ اور تم لوگ اچھی
جماعت ہو کہ وہ جماعت دعاء،
لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ
نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری
باتوں سے روکتے ہو اور خود بھی
اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

مولانا تھانوی

معاشرے سے نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو معروف کا حکم دے اور انہیں منکر سے روکے۔ اس امت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست رکھے، بلکہ اس کا فریضہ یہ بھی ہے کہ ان تمام انسانوں کی صلاح و فلاح کی فکر کرے جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں۔

علمائے امت ایک طرف تو اس آیت کو امت مسلمہ کے مقصد حیات کے ثبوت میں پیش کر رہے ہیں اور دوسری اس کے عموم کے قائل رہے ہیں کہ لوکلان میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کے پورے ٹکڑے کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دے۔ لیکن اب اس زمانے میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اس کو حذف کر کے آیت پر گفتگو کی جائے اور ثابت کر دکھایا جائے کہ اس آیت کا تعلق صرف مسلم معاشرے سے ہے اور اس کو امت مسلمہ کے مقصد وجود اور نصب العین کی ترجمانی کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس دعوے کی بنیاد یہ ہے کہ امر و نہی کے معنی کسی کو کسی فعل کا بزور پابند کرنے یا کسی فعل سے بزور روک دینے کے ہیں اور اس کے دائرے میں صرف اعمال ہی نہیں بلکہ عقائد تک داخل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا تعلق غیر مسلموں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ انہیں بزور ایمان لانے پر مجبور کرنا صحیح نہیں ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر اس آیت سے أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کے ٹکڑے کو حذف کر دیا جائے اور امر و نہی کے معانی اور ان کے استعمالات کو نظر انداز کر کے ان الفاظ کو صرف بزور پابند کرنے یا روک دینے کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہ آیت پورے مسلم معاشرے تک بھی وسیع نہ ہوگی بلکہ اسلامی حکومت کے صرف امراء و حکام تک محدود ہو کر رہ جائے گی

لیکن ظاہر ہے کہ کسی آیت کو سمجھنے اور سمجھانے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔

آیت کی توضیح کے سلسلے میں سب سے پہلی بات سمجھ

لینے کی یہ ہے کہ بزور و قوت کی بات تو الگ رہی عربی

لفظ امر کے معنی

زبان میں امر کا لفظ صرف حکم دینے ہی کے معنے میں نہیں آتا، بلکہ ترغیب، مشورہ، اظہار

رائے، دعوت، تعلیم اور نصیحت کے معانی میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے اور یہ استعمالات

عربی زبان اور قرآن و حدیث کے طالب علم کے لیے اس قدر مشہور ہیں کہ ان پر لغت

اور قرآن و حدیث سے دیکھیں پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن اس زمانے میں

نئے نئے دعوے بغیر ضروری کام کرنے پر بھی طغور کر دیتے ہیں۔ اس لیے محض اختصار سے

لفظ امر کے چند استعمالات یہاں دیے جا رہے ہیں:-

(۱) لسان العرب میں ہے:-

لغت کی صراحتیں در ربب لطیف جسم والی تیل گاؤں

کار پوڑو کہتی ہیں کہ ہمیں شکار

کو۔ شاعر یہ کہتا چاہتا ہے کہ

وہ تیل گاؤں اپنے دیکھنے والوں کو

شکار کا شوق دلاتی ہیں ورنہ تلوایح

ان کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔

خماص - یا مرون

باقتناص انما اس ا

انہن یشوقن من راہن

الی قصیدہا و اقتناصہا

والد فلیس لہن امر۔

اس سند سے واضح ہوا کہ شاعر نے اس شعر میں امر کا لفظ تشویق و ترغیب کے لیے

استعمال کیا ہے۔

(۲) معزوات امام رافضی میں ہے:-

قال الشاعر

شاعر نے کہا:

امرت نفسي اى امر فعل میں نے اپنے نفس سے مشورہ کیا کہ کونسا کام کروں:

اس مصرع میں شاعر نے امر کا لفظ مشورہ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

(۳) حماسہ میں ہے۔ قال دريد بن الصمة

امرتهم امرى بمنعرج اللوى فله يستبينوا الرشد الاضحى اخدا

علامہ تبریزی نے اس شعر کا معنی یہ بیان کیا ہے:

والمعنى ابدى تلهب شعر کا معنی یہ ہے کہ میں نے

راى بمنعرج اللوى ليكونا منعرج اللوى (مقام کا نام) میں ان

على حد ر فلم يظهر لهم کے سامنے اپنی رائے پیش کر دی تھی

رشد قولى الاحين جههد تاکہ وہ چونکار رہیں لیکن ان پر میرے قول

الحد وفى الضحى کی صحت اس وقت واضح ہوئی جب

بوقت چاشت دشمن ان پر چھا گئے۔

معلوم ہو کہ درید نے اس شعر میں امر کا لفظ اظہار رائے مشورہ اور اپنے
کئے ہوئے قول کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

(۴) قافوس میں ہے:

الامير:- الملك وقائد امیر بادشاہ کو کہتے ہیں اور

الاحصى والجار المشاور اس کو جس کے مشورہ کیا جائے۔

ان چاروں پر لفظ امیر کا اطلاق اس بات پر دلیل ہے کہ لفظ امر میں اقتدار

رہنمائی، تعاون اور مشورہ کے معانی پائے جاتے ہیں۔

قرآن کے استعمال میں ہے : سورہ شعراء میں ہے :

فرعون نے اپنے درباریوں سے
جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، کہا
بلاشبہ یہ کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے
اور چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمکو ہمارے
مک سے نکال باہر کرے تو اب تم لوگ
کیا صلاح دیتے ہو۔ انہوں نے کہا
موسیٰ اور ان کے بھائی کے سوا
کو چند روز تک ملتوی رکھیں اور مشوروں میں
جادوگروں کے جمع کرنے کو ہرگز سزاوار نہ مانیں۔

قَالَ
لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا
لَسَاحِرٌ كَذِبٌ ۖ يُرِيدُ
أَنْ يُخْرِجَكَ وَبَنِيكَ
فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝
قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ
وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ
حَشْرِينَ ۝

(۱۳۷)

کون اس سے ناواقف ہوگا کہ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ میں امر کا لفظ صلاح و مشورہ کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اسی طرح اَرْجِهْ اور ابْعَثْ کے امر کے صیغے حکم دینے کے لیے نہیں بلکہ اظہار رائے اور مشورہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔

(۶) سورہ طور میں ہے :

کیا ان کی عقلیں ان کو ان باتوں
کی تعلیم کرتی ہیں یا یہ ہے کہ یہ شریہ
لوگ ہیں۔

أَمْ تَأْمُرُهُمْ إِحْلَاءُ مَعْمُ
بِهَذَا أَمْ قَوْمٌ طَائِفُونَ

(۲۷)

ظاہر ہے کہ اس آیت میں امر کا لفظ سکمانے اور تباہی کے معنی میں آیا ہے

(۷) نکتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہ تھی۔ اس کے باوجود آپ لوگوں کو نیکی کی جو بات بتاتے تھے اس کے لیے قرآن نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وحی الہی نے آپ کو تعلیم معروف کی جو ہدایت کی اس کے لیے بھی امر کا لفظ استعمال کیا۔

وَيَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
راعراف، ۱۵۷

وہ ان کو نیکی باتوں کا حکم
فرماتے ہیں اور بری باتوں سے
منع کرتے ہیں۔

خُنِ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ
راعراف، ۱۹۹

عفو و درگزر کی عادت ڈالنے
اور نیک کام کی تعمیل کر دیا کیجئے اور
جاہلوں سے اعراض کیجئے۔

ان آیتوں سے بھی معلوم ہوا کہ امر و نہی کے الفاظ صرف بزرگوں و قوت پابند کرنے یا روک دینے کے معنی میں نہیں آتے بلکہ دعوت و تبلیغ، بشیر و انذار اور تعلیم و ارشاد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سب سے بڑے معروف کی دعوت دی وہ توحید ہے اور جس سب سے بڑے منکر کے انجام سے ڈرایا وہ شرک ہے۔ حافظ ابن کثیر یَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَمِنْ أَمْرِ ذَلِكَ
وَأَعْظَمُ مَا بَعَثَهُ اللَّهُ
بِهِ مِنَ الْأَمْرِ بَعَادَتَهُ

سب سے اہم اور سب سے بڑا
امر بالمعروف وہ ہے جس کے ساتھ
اللہ نے آپ کو مبعوث کیا کہ لوگوں کو

صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت
کا حکم دیں اور اس کے ماسوا کی عبادت
سے منع کریں جیسا کہ اس نے اسی دعوت
کے ساتھ تمام رسولوں کو بھیجا، اللہ
فرماتا ہے: اور بیشک ہم نے ہر امت
میں ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو! اللہ
کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔

وہ شر سے تو رک تعلق اور بندگان
خدا کے ساتھ انصاف کا حکم دیتے
ہیں اور بتوں کی پوجا اور قطع رحم سے
منع کرتے ہیں۔

اگر کوئی شخص آپ کی یا کسی بھی نبی کی دعوتِ توحید کو امر بالمعروف کے دائرے
سے باہر نکالنے کی بات کہتا ہے تو قطعاً ایک بے دلیل بات کہتا ہے۔

بیٹا نماز پڑھا کر اور لوگوں کو
اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور بڑے
کاموں سے منع کیا کر اور اس میں
یا کسی اور حالت میں (تجربہ پر بصیرت
واقع ہوا سب پر صبر کیا کر۔

وحد لا شریک لہ وانہی
عن عبادۃ ما سواہ کہا
ارسل بہ جمیع الرسل
کہا قال ولقد بعثنا
فی کل امت رسولاً ان
اعبدوا اللہ واجتنبوا
الطاغوت (تفسیر ابن کثیر)
صاحب تفسیر مدارک کہتے ہیں:

بجلم الافن اذو
والصاف العباد وعن عباد
الاصنام وقطیعة
الارحام (مدارک التنزیل)

(۱۸) يَا بَنِي آدَمَ
الْمَلَوۡةَ وَاٰمُرٌۢ بِالْمَعْرُوفِ
وَاِنَّہٗ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاٰمُرٌۢ بِصَلٰتِ مَا اٰمَابَكَ
(لقمن ۲۲)

حضرت نعمان نے اپنے بیٹے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنے کی بونصیحت کی ہے اس سے کون شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو طاقت و قوت کے ذریعے معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کا سبق پڑھا رہے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ صرف اپنی اصلاح نہ کرو بلکہ دوسروں کو بھی نیک بننے کی نصیحت کیا کرو اور برائیوں سے انہیں منع کیا کرو اور اس راہ میں جو اذیت اور مصیبت آئے اس پر صبر کرو اس آیت سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کی اصطلاح نصیحت اور تلقین خیر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔

(۹) نہایتہ میں ہے :

۲
دو حدیثیں امیری من المثلثة
وفی الحدیث
جبریل اسی صاحب مری
روایی وکل من فرغت
الی مشاورتہ وموامرۃ
فہو امیرک
۱۰
تفسیر المنار میں ہے :

وفی حدیث جابر ان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال سید الشہداء حمزہ
ابن عبدالمطلب ثم رجل
قامالی امام فامرہا ونہا
حدیث جابر میں ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شہدار کے
مترار حمزہ بن عبدالمطلب ہیں پھر وہ
شخص جو کسی حاکم کے پاس گیا اور اس
کو اللہ کے معاملہ میں حکم دیا اور منع

فی ذات اللہ تعالیٰ فقتلہ علی
 ذلک (رواہ المحاکم والیطی) کیا تو اس نے اس کو اس امر وہی کی
 پاداش میں قتل کر دیا۔

یہ حدیث بھی اس بات پر نص صریح ہے کہ امر وہی کے معنی کسی کو حکماً پابند کرنے
 یا روک دینے ہی کے نہیں ہیں، بلکہ کسی حکمران تک اپنی بات پہنچا دینے کے بھی ہیں خواہ
 امر وہی کرنے والے کی بے بسی و کمزوری اس درجہ کی ہو کہ وہ اس کی پاداش میں قتل کر دیا جائے
 اور کسی تک کلمہ حق پہنچا دینے ہی کا نام تبلیغ و ابلاغ ہے۔ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی
 تبلیغ کا قرآن میں مطالعہ کریں تو پائیں گے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اکثر و بیشتر اوقات حق
 کی تبلیغ صیغہ امر ہی سے کی ہے۔

لنعت اور قرآن و حدیث کے ان چند دلائل
امر وہی کے لیے اقتدار ضروری نہیں
 سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ امر وہی کے لیے
 اقتدار و قوت نہ لغوی استعمال کے لحاظ سے ضروری ہے اور نہ شرعی اصطلاح کی جہت سے
 لازمی ہے بلکہ ایک کمزور شہری اپنے اوپر چھائے ہوئے ظالم اقتدار کو بھی امر وہی کرتا ہے
 کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے یہی نہیں بلکہ قوت نہ ہونے کے باوجود ظالم اقتدار کے سامنے
 کلمہ حق ادا کرنا افضل جہاد ہے اور اس کی پاداش میں قتل کیا جانا اعلیٰ درجے کی شہادت ہے۔
 اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص امر وہی کے لیے اقتدار کو ضروری قرار دیتا ہے تو
 اس کو دھاندلی کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔

مزید اطمینان کے لیے یہاں امام رازی کی تفسیر کا ایک
تفسیر کا ایک اقتباس
 اقتباس دے دینا بھی مفید ہے وہ سورہ آل عمران
 کی آیت ۱۰۴ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

اس آیت نے تین چیزوں کا مکلف قرار دیا ہے سب سے پہلی چیز
 دعوت الی الخیر سے۔ پھر امر بالمعروف پھر نہی عن المنکر اور مصلحت کی وجہ سے
 ضروری ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے متغایر ہوں۔ پس ہم کہتے
 ہیں کہ دعوت الی الخیر میں سب سے افضل اللہ کی ذات و صفات کے اثبات
 اور ممکنات کی مشابہت سے اس کی تشریح و تفسیر کی دعوت ہے۔ دعوت
 الی الخیر کے اس مذکورہ چیز پر مشتمل ہونے کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے اذم الی
 رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ نِزِيَةً ایت قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ
 عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي

اس کے بعد امام رازی نے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کے الفاظ میں یہ ہے:-

اذا عرفت هذا فنقول	جب تم نے یہ جان لیا تو ہم
الدعوة الی الخیر جلس تحتہ	کہتے ہیں کہ دعوت الی الخیر جلس ہو
نوعان۔ احدہما الترغیب فی	اور اس کے تحت دو نوعیں ہیں ان
فعل ما ینبغی وهو الامر بالمعروف	میں سے ایک کرنے کے لائق فعل کی
والثانی الترغیب فی ترک ما	ترغیب ہے اور وہ امر بالمعروف
لا ینبغی وهو النهی عن المنکر	ہے اور دوسری نہ کرنے کے لائق
فذلک الجنس اولہ ثم اتبعہ	فعل کو چھوڑ دینے کی ترغیب ہے اور
بنوعیہ مبالغتہ فی البیان	وہ نہی عن المنکر ہے پس اللہ نے
واما شرائط الامر بالمعروف	پہلے جنس کا ذکر کیا پھر اس کے بعد
والنہی عن المنکر	اس کی دونوںوں کا ذکر کیا، بیان

فمن عورة في كتب

العلام

(تفسیر کبیر جلد ۲) شرطیں تو وہ کتب عقائد میں مذکور ہیں

اس عبارت سے دو باتیں بصر احوال معلوم ہوئیں ایک یہ کہ امر بالمعروف وہی عن

المنکر دعوت الی الخیر ہی کی دو نوعیں ہیں اور جانتے والے جانتے ہیں کہ جنس کا اس کی

ہر نوع میں پایا جانا ضروری ہے بلکہ اس کا خارجی وجود انواع کا محتاج ہوتا ہے

مجرد جنس کا خارجی وجود ممکن نہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ دعوت الی الخیر یا تو امر

بالمعروف کی صورت میں پائی جائے گی یا نہی عن المنکر کی صورت میں۔ اسی بات

کو دوسرے مفسرین نے عام و خاص کی اصطلاح میں بیان کیا ہے۔ وہ دعوت

الی الخیر کو عام اور ان دونوں کو خاص قرار دیتے ہیں مسئلے کی اس نوعیت کو دیکھیے

اور پھر اس جدید دعوت پر غور کیجیے کہ امر بالمعروف وہی عن المنکر دعوت الی الخیر سے

خالی ہے۔

اوپر کے دلائل اثبات مدعا کے لیے

بالکل کافی ہیں لیکن مناسب معلوم

آیت کنتم خیر امة کی مختصر توضیح

ہوتا ہے کہ خاص اس آیت کی بھی مختصر توضیح پیش کی جائے۔

سوال یہ ہے کہ کیا اس آیت میں امر وہی کے الفاظ صرف کسی شخص کو بزور کسی فعل

کا پابند کرنے یا اس کے کسی فعل سے روک دینے کے معنی میں لیے جاسکتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان الفاظ کو صرف اس معنی میں محدود کر دینے کی کوئی گنجائش

موجود نہیں ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ذیل میں اس کے وجوہ عرض کرتا ہوں۔

(۱) اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كَانُكْرًا اس بات پر دلیل ہے کہ امت مسلمہ کے امر و نہی کا سلسلہ اپنے دائرے سے باہر تک دراز ہے بلکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ دوسرے انسانوں کی بھی اصلاح کرے۔
 مولانا شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں خیر امت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 وہ کسی خاص قوم و نسب یا مخصوص ملک و قلم میں مخصوص نہ ہوگی بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا گویا اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جہاں تک ممکن ہو انہیں جنت کے دروازے پر کھڑا دے۔ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ (حاشیہ بر ترجمہ شیخ الہند)

جلالین کے شارح شیخ سلیمان الجمل لکھتے ہیں:-

اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ - ای لِنْفَعِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ یعنی یہ امت لوگوں کے مصالح و منافع کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔

(۲) دائرہ اسلام سے باہر جو لوگ ہیں ان کی صلاح و فلاح اور ان کے منافع و مصالح کی اساس یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور دائرہ ایمان و اسلام میں داخل ہو جائیں اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کسی کو مومن بنانے کے لیے طاقت کا استعمال اور جبر و اکراہ صحیح نہیں ہے اس لیے ان سب سے بڑے معروف توحید کا حکم دینے اور سب سے بڑے متکثر شرک سے منع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے سامنے قولاً و عملاً ان کی شہادت دے کر ان پر توحید کی خوبیاں اور شرک کی برائیاں واضح کی جائیں۔

(۳) قاصرون و تنہون کے صحیحے پوری امت مسلمہ کے لیے آئے ہیں اس سے

معلوم ہوا کہ امر وہی پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو جو نیکی کا حکم دیں گے اس کا مفہوم وہی ہے جو تو امی بالحق کا ہے۔ جیسا کہ سورہ والعصر میں کہا گیا ہے۔ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی معروف پر عمل کرانے کے لیے ایک دوسرے پر طاقت کا استعمال کریں۔ یہ حق صرف ائمراء و حکام کو حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان بتائے، سکھانے اور ترغیت دینے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تو کسی عام شہری کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو قید کر دے یا کوئی اور جہاتی سزا دے کیونکہ اس معاملہ میں سزا دینا حکومت کا کام ہے۔

(۴) کسی منکر کے وقوع سے پہلے اس سے منع کرنے کو نہی عن المنکر کہتے ہیں اور جو منکر بھی سامنے نہیں آیا اس کو روکنے کی ابتدا طاقت سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے پر حملہ کر کے اس کو زخمی یا قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہو تو اس کو اس منکر سے روکنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ فوراً طاقت استعمال کر دی جائے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو نصیحت کی جائے یا سمجھایا جائے اور جب وہ نہ سمجھے اور حملے پر تل ہی جائے تو پھر اس ظلم کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور طاقت استعمال کر کے اس کو اس منکر سے روکا جائے۔ قرآن نے دو لڑنے والے گروہوں میں پہلے صلح کرانے کا حکم دیا ہے اور جب ان میں سے کوئی گروہ اس کو نظر انداز کر کے دوسرے گروہ کے ساتھ زیادتی پر مصر ہو تو پھر اس سے جنگ کرنے کی تعلیم دی ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ نہی عن المنکر میں بھی شریعت کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ابتداً زور و قوت کے ساتھ کی جائے۔

(۵) عام شہریوں کو بھی بعض مواقع پر طاقت کے استعمال کا جو حق شریعت نے دیا ہے

وہ نہی عن المنکر کے لیے نہیں بلکہ تغیر منکر کے لیے دیا ہے اور ان دونوں میں فرق ہے۔
 اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

(۶) علمائے حق کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امر اور
 حکام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ شریعت نے یہ ذمہ داری ان آحاد مسلمین پر بھی
 ڈالی ہے۔ جن کے پاس قوت نہیں ہوتی اور مسلمان ہمیشہ یہ کام کرتے اور اس راہ
 میں سخت مصیبت سہتے چلے آ رہے ہیں۔

اختصار کے ساتھ جو یہ چند وجوہ عرض کیے گئے ان سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ
 رولف اس آیت میں امر و نہی کے الفاظ کو قوت کے ذریعہ کسی کو کسی فعل کا مکلف
 کرنے یا کسی فعل سے روکنے کے معنی میں محدود کرنا۔
 (ب) اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو صرف مسلم مسافر کے ساتھ خاص کرنا
 بالکل غلط ہے۔

ایک معروف و مشہور حدیث یہ ہے :-

ایک شبہ کا ازالہ من رای تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے

منکرہ منکرانہ فیغیرہ تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل

دے اور اگر قدرت نہ ہو تو اپنی بیدار فان لم یستطع فیلتأ

زبان سے اور اس کی بھی قدرت نہ فان لم یستطع فبقلبہ و

ہو تو اپنے دل سے اور یہ سب ذالک اضعف الایمان

سے کمزور ایمان ہے۔ (مسلم شریف)

اس حدیث کو پیش کر کے اگر کوئی شخص یہ شبہ پیدا کرے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا

ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کے سلسلے میں شریعت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو ہنر و اس کا پابند کیا جائے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس شعبے کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف تغیر منکر کے لیے ہاتھ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں کسی معروف کا پابند بنانے کے لیے قوت کے استعمال کی اجازت بالکل نہیں ہے اس لیے استعمال قوت میں امر و نہی دونوں کو یکساں قرار دینا حدیث کا تقاضا نہیں ہے بلکہ شبہ پیدا کرنے والے مکے ذہن کا تقاضا ہے شریعت نے معروف پر عمل کرانے کے لیے عوام میں سے کسی شخص کو بھی عام لوگوں پر عطاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دی ہے یہ حق اس نے صرف امر و حکام کو دیا ہے۔ تفسیر المنار میں ہے۔

اور استاد نے درس میں یہاں پر

وقال الاستاذ في الدار

فرماید لوگ نہی عن المنکر اور تغیر منکر کو

هنا يخلطون بين النهي عن

جن کا حکم حدیث من راہی منکر

المنکر وتغيير المنکر الذي جاء

منکر اور تغیر منکر میں آیا ہے خلط ملا

في حدیث من راہی منکر

کر دیتے ہیں تغیر منکر نہی عن المنکر سے

منکر اور تغیر منکر (وهذا شئ

قطعاً ایک علیحدہ ٹٹے ہے اس لیے کہ

أخر غیر النهی لبتة فان

کسی شے سے نہی اس کے وقوع میں

عن الشئ انما يكون قبل

لہ البتہ والدین اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے یا شوہر اپنی بیویوں کو سرکشی سے

باز آنے کے لیے جہانی سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اہل و عیال عام لوگوں میں داخل نہیں۔

اس کے علاوہ اہل و عیال کو سزا دینا بھی شریعت کا اولین تقاضا نہیں ہے بلکہ جہانی سزا سے

پہلے دوسری تدبیر میں اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

فعله والادکان فعا
لاواقم او تحصلا
آجانے سے پہلے ہوتی ہے ورنہ واقع
کو غیر واقع ماننا پڑے گا یا اس کو
تخصیل حاصل کہیں گے۔

اس بات کو انہوں نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ کہتے ہیں :-
مثال کے طور پر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ گھی میں آمیزش کر رہا ہے تو
تم پر واجب ہے کہ اس منکر کو بالفعل مٹاؤ اور ہاتھ پکڑ کر اس کو روکو بشرط یہ ہے
کہ تم کو ایسا کرنے کی قدرت ہو۔ استطاعت کو یہاں نص حدیث ہی نے مشروط قرار
دیا ہے اور اگر تم کو قدرت نہ ہو تو تم پر زبان سے اس منکر کی تغیر واجب ہے
اور یہ زبانی تغیر صرف اس کو زبان سے منع کرنے اور نصیحت کرنے کے ساتھ
نہیں ہے بلکہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ تم اس کا معاملہ حاکم تک پہنچاؤ جو
تمہاری قدرت سے بڑھی ہوئی قدرت کے ساتھ اس کو روکے گا۔ باقی رہی دل سے تغیر
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس ترکیب منکر سے نفرت کرو۔ اور اس کے فعل سے
راضی نہ ہو اور نہی عن المنکر کے طریقے کثیر اور اس کے اسالیب متعدد ہیں اور
اس مقام کے لیے بات یکساں نہیں ہوتی۔

شیخ محمد عبیدہ کی اس توضیح سے معلوم ہوا کہ نہی عن المنکر کا موقع کسی منکر کے وقوع میں
آجانے سے پہلے تک ہے اور جب کسی منکر کا ارتکاب شروع ہو چکا یا بعض حالات میں اس
کی تکمیل ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں بشرط قدرت تغیر منکر کا حکم ہے نہ کہ نہی عن المنکر کا اور
بعض حالات میں جب کوئی مسلمان کسی منکر کا ارتکاب کر کے فارغ ہو چکا ہو تو نہ اس منکر سے
نہی کا موقع رہتا ہے اور نہ تغیر بالید کا، بلکہ صرف نغزیر باقی رہتی ہے جو حکومت

کا حق ہے، مثلاً اگر کوئی مسلمان شراب پی کر فارغ ہو تو اب نہ نہی کا موقع ہے اور تہ طاق کے ذریعہ تعمیر کا، بلکہ صرف سزا دی جاسکتی ہے جس کا موقع کسی عام کو نہیں بلکہ حاکم کو ہے نہی عن المنکر اور تعمیر منکر کے مواقع الگ الگ ہیں اور دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ نہی عن المنکر کے عمل کے لیے طاق کے استعمال کو شریعت کا اولین

تقاضا قرار دیتا ہے۔ صحیح نہیں اور نہی کی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ سورۃ اکل عمران کی یہ دونوں آیتیں امت مسلمہ کے مقصد وجود اور

اسلامی مشن کی بصر حجت تعیین کرتی ہیں اور علمائے امت ہمیشہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر

کو امت مسلمہ کا اہم ترین فریضہ قرار دیتے آ رہے ہیں۔ اس پہلو سے یہ کوئی نئی بات نہیں کہی

گئی بلکہ اس کے خلاف کہی ہوئی بات ایک نئے دعوے کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس پوری بحث کے حاتمے پر ایک شبہ کا ازالہ ضروری

معلوم ہوتا ہے یہ شبہ بارے لکے مفسرین کو بھی پیش

بعض انبیاء بنی اسرائیل کا قتل

ایسا تھا شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے اس دنیا میں مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن ہم دیکھتے

ہیں کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کو ان کی قوم نے قتل کر دیا تو پھر یہ وعدہ الہی کس طرح

پورا ہوا۔ رسولوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے ایمان و عمل اور ان کی جدوجہد

میں کوئی کوتاہی رہ گئی تھی، یا یہ کہ انہوں نے حصول مدد کی شرط پوری نہیں کی تھی جس کی وجہ

سے وہ مغلوب و مقتول ہوئے اس لیے ان کے قتل کی توجیہ کیا ہوگی؟ اس شبہ

کے جواب میں مفسرین کرام نے متعدد دلائل و آیات ارشاد فرمائی ہیں میں یہاں انہیں

نقل کرتا ہوں۔

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مفسرین جریر طبری نے یہ سوال اٹھایا ہے اور اس کے دو

جواب دیتے ہیں۔

(۱) رسولوں سے وعدہ مدد کی خبر لفظ و صیغہ کے لحاظ سے عام ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے اور یہ بات لغت جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء و رسول کے ہر ہر فرد سے مدد کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔

(۲) مدد کے وعدے کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو ایذا پہنچانے والوں سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا عام ازیں کہ یہ انتقام رسول کی موجودگی میں لیا جائے یا ان کی عدم موجودگی میں ان کے بعد اور یہ معلوم ہے کہ یہودیوں کو قتل انبیاء کی پاداش میں سخت سزا دی گئی ہے اور ان سے انتقام لیا گیا ہے اس لیے وعدہ لہی پورا ہوا۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ حق پرستوں کی مدد متعدد طریقوں سے کی جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے سات طریقے تحریر کیے ہیں۔

(۱) حجت اور دلیل سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل و براہین عطا کیے جاتے ہیں وہ ناقابل تردید ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے تمام رسولوں اور نبیوں کی مدد کی گئی ہے اور اس لحاظ سے ہمیشہ وہ غالب ہی رہے ہیں۔

(۲) مدح و ثنا اور تعظیم سے یعنی لوگوں کی زبان پر ان کی مدح و ثنا ہوتی ہے اور دونوں میں احترام، اگر کوئی کسی حق پرست کو قتل بھی کر دے تو وہ لوگوں کے دلوں سے اس کا احترام ختم نہیں کر سکتا۔

(۳) مددنی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انبیاء و رسول اور حق پرستوں کے دل نور یقین سے بھر دیئے جاتے ہیں اور وہ ظالموں اور جاہلوں پر اس طرح نظر ڈالتے ہیں جس

طرح ملائکہ دنیا کی حقیر ترین شے کو دیکھتے ہیں۔

(۴) باطل پرستوں کا استیلا اور غلبہ دیرپا نہیں ہوتا۔ یعنی لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ اقتدار پر قبضہ ان کا ناروا ہے۔

(۵) حق پرستوں کو اگر اذیت و مصیبت پہنچے تو اس سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۶) ظالم جب مرتے ہیں تو ان کے آثار تک مٹ جاتے ہیں اور حق پرستوں کے آثار ان کی موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں اور لوگ ان کی اقتدا کرتے ہیں۔

(۷) حق پرستوں کی موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایذا پہنچانے والوں سے انتقام لیتا ہے۔

بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ انبیاء و رسل سے وعدہ بحیثیت مجموعی کیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر کار فتح رسولوں ہی کی ہوگی۔ اگر درمیان میں کسی نبی کو شکست ہو جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے تو اس سے اللہ کے وعدے پر کوئی زد نہیں پڑتی۔

روح المعانی میں حضرت حسن بصریؒ کا قول ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے :

وقال الحسن: المراد	اور حسن نے کہا۔ مرد اور غلبہ سے
النصرة والغلبة في الحرب	مراد یہ ہے کہ جنگ میں ان کی مدد کی
فانه لم يقتل نبی من الانبياء	جائے گی اور وہ غالب ہوں گے
في الحرب وانما يقتل من قتل	اس لیے کہ کوئی نبی میدان جنگ میں قتل
منهم غيلة او على وجه اخر	نہیں کیا گیا ان میں سے جو بھی قتل ہوا وہ
وان مات نبی قبل النصر	دھوکے سے یا کسی اور طریقے سے قتل ہوا

ہے اور اگر کوئی نبی مدد سے پہلے وقتاً
پانگے یا قتل کر دیئے گئے تو اللہ نے ان
کے بعد ان کی قوم کی مدد کی اس طرح
ان کی قوم کی مدد دراصل انہیں کی
مدد ہوتی ہے۔

او قتل فقد اجرى الله
تعالى ان ينصر قومه من
بعده فيكون في نصرة
قومه نصرة له۔

(الجزء الثالث والعشرون)

اس زمانے کے بعض اصحاب علم نے نبی اور رسول کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے
کہ فتح اور غلبہ کا وعدہ رسولوں پر کیا گیا ہے، انبیاء سے نہیں۔ اس لیے کبھی کوئی رسول قتل
نہیں کیا گیا، انبیاء ہی قتل کئے گئے ہیں۔

راقم الحروف کے نزدیک اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ نبیوں
اور رسولوں سے ایسی نصرت کا وعدہ جس کے نتیجے میں انہیں

غلبہ، فتح، دشمنوں کی ایذا و سانیوں سے نجات اور دنیوی کامیابی حاصل ہو کفار و مشرکین
اور اللہ کے کھلے باغیوں کے مقابلہ میں کیا گیا ہے اہل کتاب یا بگڑے ہوئے مدعیان اسلام
کے مقابلے میں نہیں کیا گیا ہے۔ میں نے جو بات عرض کی اس کی پہلی شہادت ان آیتوں
میں ملتی ہے جن میں رسولوں سے غلبہ و فتح کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطالعہ سے معلوم
ہوتا ہے کہ ہر جگہ یہ وعدہ کفار و مشرکین سے مقابلے میں کیا گیا ہے میں نے گزشتہ صفحہ
میں اس طرح کی جو آیتیں پیش کی ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتی چاہیے۔ سورہ ابراہیم آیت
۳ تا ۱۵۔ سورہ الصافات آیت ۱۷ تا ۱۹، سورہ المؤمن آیت ۱۵ سورہ الحج آیت ۲۱۔

سورہ ابراہیم کی آیتیں خاص طور پر قابل مطالعہ رہنی چاہئیں۔ میں یہاں ان آیتوں

کے صرف توجہ نقل کرتا ہوں۔

”اور انکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں پلٹ آؤ تم تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے اور یہ (وعدہ) اس کے لیے ہے جو میرے حضور میں (جو اب وہی کے لیے اظہر سے ہونے اور میری وعید سے ڈرے اور انہوں نے فیصلہ چاہا تھا) چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور ہر جبار و معاند نے منہ کی کھائی۔“

ان آیتوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ کافر قوموں کے مقابلے میں ان کے رسولوں سے یہ صریح وعدہ کیا گیا تھا کہ منکرین حق ہلاک کیے جائیں گے اور ان کی ہلاکت کے بعد ان رسولوں کو زمین میں آباد کیا جائے گا۔

چنانچہ حجت پوری کرنے کے بعد جب رسولوں نے فیصلہ چاہا تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس صراحت کے بعد مفسرین کرام کے جوابات تسلی بخش باقی نہیں رہتے۔ دوسری طرف پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جس میں انبیاء بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا گیا ہو کہ انہیں اپنی نافرمان قوم پر غلبہ عطا کیا جائے گا یا یہ کہ اس قوم کے ظالم افراد ہلاک کیے جائیں گے اور ان انبیاء کو ان سے بچالیا جائے گا۔ راقم الحروف کے جواب کی دوسری شہادت واقعات کی شہادت ہے اور وہ یہ ہے کہ جو انبیاء و رسول کفار و مشرکین کی طرف بھیجے گئے ان میں کوئی ایک بھی قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان میں سے ہر ایک کو کافروں پر فتح عطا کی گئی ہے اور دشمنان خدا کو ہلاک و برباد کیا گیا ہے۔

قتل کے چند واقعات صرف ان انبیاء بنی اسرائیل میں ملتے ہیں جو اپنی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان میں سے جن کو قتل کیا خود ان کی قوم نے کیا جو کافر و مشرک نہ تھے بلکہ آپسے وقت کی بگڑی ہوئی مسلم قوم تھی۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کے قتل کی صراحت قرآن میں نہیں ہے۔ اس میں اجمالی طور پر یہودیوں کے جرائم کی فہرست میں قتل انبیاء کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

توریت اور دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے سیدالاحبار اور اپنی قوم کے سب سے بڑے منصب پر فائز تھے اور حکومت بھی کسی کافر کی نہیں بلکہ "اسرائیلی مسلم" ہی کی تھی اور جس حاکم نے ان کو اسرائیلی عبادت گاہ کے سب سے اعلیٰ مقام پر قتل کرایا۔ اس نے ان کی نبوت کا بھی انکار نہیں کیا یہی صورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی جس حکمراں نے ان کو قتل کرایا وہ کوئی کافر نہ تھا اور اس نے اپنی خواہش نفس سے شکست کھا کر جس مقدس انسان کا سر کٹوا کر اپنے دربار کی رقاصہ کے سامنے پیش کیا وہ خود ان کے تقدس کا قائل تھا اور زنج و افسوس کے ساتھ اس نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔

بات دراصل یہ ہے کہ انبیاء
انبیاء بنی اسرائیل کے قتل کی نوعیت
 بنی اسرائیل کے قتل کی نوعیت

باہمی کشت و خون کی تھی، اس کی حیثیت کسی کافر قوم کے مقابلے میں ان کی شکست اور مغلوبیت کی ہرگز نہ تھی۔ قرآن کی آیات اور واقعات کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ مسلم و کافر کی نزاع اور مسلم و مسلم کی کش مکش کے درمیان فرق کئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کبھی نہیں دی کہ کوئی کافر قوم، اس کے بھیجے ہوئے

کسی رسول کو قتل کر سکے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس دین کی حقانیت پر زبرد پڑتی، جسے
 دے کر اس نے رسول کو بھیجا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر رسول پر ایمان لانے والوں کی
 تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت قلیل رہی تو حجت پوری ہو جانے کے بعد اس نے اپنی
 قدرت قاہرہ سے کافروں کو ہلاک کر دیا اور اگر رسول پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی
 ہوتی کہ وہ میدان جنگ میں مقابلہ کر سکیں تو اس نے میدان جنگ میں ان کی مدد کی
 اور کافروں نے شکست فاش کھائی۔ بنی اسرائیل کو اگر اللہ کی مشیت نے یہ چھوٹ دے
 دی کہ وہ آخری دور کے چند انبیاء کو قتل کر دیں تو اس سے اس دین و شریعت کی
 حقانیت پر کوئی زرد نہیں پڑتی جس کے احیاء کی وہ سعی کر رہے تھے بلکہ ان کے خون سے
 شجر دین کی خشک جڑوں میں نئی تازگی پیدا کر دی۔

انبیاء بنی اسرائیل اور ان کی قوم کے نافرمان افراد کے درمیان جھگڑے کی وہی نوعیت
 تھی جو امت مسلمہ کے سرکش حکمرانوں اور مجاہد صلحاء و علماء کے درمیان ہے اس امت
 کے بارے میں اللہ نے اپنے آخری رسول کی یہ دعا قبول کر لی کہ اس پر وہ کسی ایسے
 مسلم دشمن کو مسلط نہیں کرے گا جو اس کا استیصال کر دے لیکن یہ دعا قبول نہیں
 کی کہ ان کے درمیان باہمی کشت و خون نہ ہو۔ یہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور
 جیلوں اور قید خانوں میں نہ ڈالیں جس حدیث میں اس دعا کا ذکر ہے اس کے الفاظ
 یہ ہیں۔

عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں۔

عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عن عبد اللہ بن حنبلہ

ابن الدرداء عن ابي قال

صلى رسول الله صلى الله

ایک طویل نماز پڑھی تو صحابہ نے کہا
 یا رسول اللہ! آپ نے ایک ایسی نماز
 پڑھی جو (عادتا) نہیں پڑھتے تھے
 آپ نے فرمایا ہاں، یہ امید اور
 خوف کی نماز تھی۔ اس میں میں نے
 اللہ سے تین چیزیں مانگیں۔ اس نے
 مجھے دو چیزیں عطا کیں اور ایک چیز
 عطا نہیں کی۔ میں نے سوال کیا کہ وہ
 میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ کرے
 اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور میں
 نے اس سے سوال کیا کہ وہ ان
 پر کفار میں سے کسی دشمن کو مسلط نہ کرے
 اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی اور
 میں نے سوال کیا کہ ان میں سے
 بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو
 جنگ کا مزہ نہ چکھائیں تو اللہ نے یہ
 دعا قبول نہ کی۔

علینہ وسلم صلوة فاطما
 فقالوا یا رسول اللہ صلیت
 صلوة لم تکن تقیلها
 قال اجل انها صلوة
 رغبة ورهبة انی سالت
 اللہ فیها ثلاثا فاعطانی
 اثنتین ومنعنی واحد
 سالتہ ان لا یهلك
 امتی بسنة فاعطانیها
 وسالتہ ان لا یسلط
 علیہم عدوا من غیرہم
 فاعطانیها وسالتہ
 ان لا یدینق بعضهم
 باس بعض فمنعنیها
 هذا حدیث حسن صحیح
 تو منی ابواب الفتن
 جلد ۲

اس مضمون کی حدیث ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
 سے روایت کی ہے اور امام مسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے حضرت

ثوبان کی روایت زیادہ واضح ہے۔ میں اس کا ترجمہ یہاں نقل کرتا ہوں۔۔۔
 حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی
 امت کے بارے میں دعا کی کہ وہ اس کو قحط عام سے ہلاک نہ کرے اور نہ اس پر
 باہر کے کسی ایسے دشمن کو مسلط کرے کہ جو اس کا استیصال کر دے اور میرے رب
 نے کہا اے محمد! جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے کوئی رو نہیں کر سکتا اور
 میں نے تمہاری امت کے لیے تمہیں یہ عطا کر دیا کہ میں اس کو قحط عام سے ہلاک نہیں
 کروں گا اھلہیں پر اس سے باہر کے کسی ایسے دشمن کو مسلط کروں گا جو اس کا
 استیصال کر سکے۔ اگرچہ کچھ ارض کے تمام دشمن اسے مٹانے کے لیے سمٹ
 اہیں تا آنکہ خود اس امت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں
 اور ایک دوسرے کو قید کریں۔ (مسلم شریف جلد ۲، کتاب الفتن)

ان حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے باہمی نزاع میں
 اہل حق کی حفاظت جان کا وعدہ نہیں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس امت کے گمراہ اور ناقربان
 افراد نے بھی نیگڑوں و عداوت کو قتل کیا اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ
 ان انبیاء و نبی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا تھا جنہیں ان کی قوم کے گمراہ افراد نے
 قتل کر دیا۔

میرے جواب کی صحت پر تیسری شہادت یہ ہے کہ نبی اسرائیل کے سب سے
 آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر ان کی قوم قادر نہیں ہو سکی اس کی دو
 وجہیں تھیں ایک یہ کہ اس قوم کی اکثریت نے کھلم کھلا ان کی نبوت و رسالت کا انکار کر دیا
 تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ قوم کافر و میوں کی بڑی راست غلامی میں زندگی بسر

کر رہی تھی اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ رومیوں کی عدالت سے حاصل کیا تھا۔ اس طرح اب مقابلہ اللہ کے رسول اور منکرین حق کے درمیان تھا جب صورت یہ پیش آئی تو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی بھی بھیجی کہ تم تمہیں ان منکرین سے بچالیں گے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر وقیت برتری اور سر بلندی عطا کریں گے جنہوں نے تمہارا انکار کر دیا ہے۔

اس تفصیل سے پوری طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء و رسل کی حفاظت جان کا وعدہ الہی منکرین حق کے مقابلے میں تھا اور جب بھی ایسی صورت پیش آئی، خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ اگر شہادت اور اقامت دین کے مفہوم میں اللہ کے اتارے ہوئے

ایک اور سوال

قانون حیات کی تنفیذ و ترویج اور اسی کے مطابق ریاست کی تشکیل داخل ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ بہت سے انبیاء کرام نے تہا قامت دین کا کام انجام دیا اور نہ مکمل طور پر حق کی شہادت ہی دی اس لیے کہ وہ نہ کسی اسلامی ریاست کی تشکیل کر سکے اور نہ کوئی حکومت قائم کر سکے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کوئی حکومت قائم نہیں کر سکے تھے تو کیا ان کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ (لغو ذالذکر) ان کی شہادت حق ناقص تھی۔

حضرت نوح نے اسلامی حکومت قائم کی تھی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ

حضرت نوح علیہ السلام نے اسلامی حکومت قائم کی تھی، وہ خود اس کے سربراہ تھا اور اس میں وہی قانون نافذ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکے اور پر کے مباحث میں میں نے قرآن کریم کی صریح آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسول اس لیے بھیجتا رہا ہے کہ دین شرک مغلوب اور دین
 توحید غالب ہو۔ ایک ایسی آزاد فضا اور ایک ایسا پاکیزہ ماحول مہیا ہو جس میں دین
 حق کی مکمل پیروی کی جاسکے اور اس پیروی میں کوئی طاقت مزاحم نہ ہو۔ اس سے اپنے
 رسولوں کو کفار و مشرکین کے مقابلے میں جب بھی بھیجا ہے اپنی مدد کا وعدہ کر کے بھیجا
 ہے اور اس وعدے کے ایقان میں کبھی تخلف نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا تھا۔ یہ وعدہ کبھی اس شکل
 میں پورا ہوا ہے کہ اپنے فرماں بردار بندوں کو ہر مزاحمت سے آزاد کیا ہے اور کبھی اس صورت
 میں پورا ہوا ہے کہ اپنے فرماں برداروں کے لشکر کو باغیوں کی فوج پر فتح عطا کر کے کفر و
 شرک کی طاقت کو شکست دی ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ اپنے رسول کو منکرین حق کے
 درمیان سے صحیح و سلامت نکال لے گیا ہے اور پھر ان کی پیروی کرنے والوں کو ان کے
 منکرین پر غلبہ عطا کیا ہے۔ یہ بات بھی بدلائل ثابت کی جا چکی ہے کہ حق پرستوں کو غلبہ
 اس لیے عطا کیا جاتا ہے کہ خدا کا بھیجا ہوا دین خود ساختہ ادیان پر غالب اور خدا کا نازل
 کیا ہوا قانون حیات نافذ اور رائج ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام سارے تو سو برس تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے
 رہے، کشت مکش کرتے رہے اور اذیتیں سہتے رہے۔ لیکن ان کی سرکش قوم ایمان نہ لائی اور بغاوت
 پراڑی رہی آخر کار اللہ کا وعدہ طوفان نوح کی شکل میں نمودار ہوا اور پوری قوم کو
 بہا لے گیا۔ حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کی کشتی موجوں کے سینے پر سوا
 رواں دواں رہی یہاں تک کہ طوفان کم ہوا اور وہ کوہ ہودی پر جا لگی اور پھر کوہ ہودی
 کے دامن میں وہ ریاست تشکیل پائی جس کے سربراہ خود حضرت نوح علیہ السلام
 تھے ان کی زندگی میں اور ان کے بعد معلوم نہیں کب تک اس ملک کا آئین وہ

شرعیات تھی جو حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تمام انفرادی و اجتماعی معاملات اسی شرعیات کے مطابق انجام پاتے تھے۔ پھر یہ کہتا اور سمجھنا کہ حضرت نوح عم کوئی اسلامی ریاست تشکیل نہ دے سکے کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح عم کی پوری تاریخ محفوظ ہوتی تو ہم ان کی حکومت کے تمام انتظامات کی اسی طرح نشان دہی کر سکتے جس طرح مدنی ریاست کے انتظامات کی کرتے ہیں۔

اسلامی حکومت کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہیں کہ اللہ کے تمام احکام پر عمل کرنے کی کامل آزادی حاصل ہو اور اگر کہیں مزاحمت موجود ہو تو وہ ختم ہو چکی ہو۔ اس حکومت کے لیے نہ کسی خاص رقبے کی شرط ہے اور نہ باشندوں کی کسی خاص تعداد کی۔ اگر زمین کے کسی حصہ میں مسلمانوں کا کوئی مختصر خاندان بھی موجود ہے اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو یا چور کا ہاتھ کاٹنے سے اور دوسری کوئی طاقت نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑ رہی ہو تو زمین کا وہ ٹکڑا اسلامی حکومت اور اس خاندان کا ٹکڑا اس کا سربراہ ہے۔

حضرت آدم دنیا کے سب سے پہلے حکمران بھی تھے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت

ایمانا نب بنا کر بھیجا تھا اور وہ نیابت یہ تھی کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات پر عمل کریں اور دوسروں سے عمل کرائیں۔ کیا اس نیابت کے دائرے سے حکومت خارج ہے؟ یقیناً خارج نہیں ہے ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے اپنا فیض نیابت پوری طرح انجام دے کر تشریف لے گئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ وہ عالم انسانی

کے نہ صرف سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے رسول، بلکہ سب سے پہلے حکم الہی بھی تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کی حکومت کے حدود اور لہجہ کی تعمین اور اس کے باشندوں کی مردم شماری شروع کر دے تو کیا اس کی یہ روش صحیح ہوگی؟ اسلامی حکومت کا رقبہ اور اس کے باشندوں کی تعداد اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے طبعاً بڑھتی رہی ہے اس لیے مردم شماری کسی خاص پیمانے سے اس کو ناپنا صحیح نہیں ہے جس طرح حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور سیدنا محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کو بھی اس نے حکومت عطا کی تھی۔ رقبے اور تعداد کا جزوی فرق، حکومت کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔

ممکن ہے میرا جواب لوگوں کو نیا معلوم ہو، لیکن قرآن نے رسولوں کے بارے میں اللہ کی جس سنت کا ذکر کیا ہے ان کو غالب کرنے کے جو صریح وعدے کیے گئے ہیں اور ایفائے وعدہ کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ لیا جائے تو اس جواب کی صحت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بھاری بھاری فریضے دیے ہیں جو ان کی قوت و استطاعت کے اندر ہو اس نے کسی کو بھی تکلیف والا لیاق نہیں دی ہے۔ فریضہ اقامت صلوٰۃ تو یہی فریضہ اقامت دین بندے کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو انجام دینے اور اس کو بروئے کار لانے میں اپنی پوری قوت اور تمام صلاحیت صرف کر دے اور اس کی جدوجہد میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر اس نے یہ کر لیا تو کامیاب ہے۔ اس صورت میں بھی کہ اس نے بالفعل اس فریضے کو انجام دے دیا ہو اور اس صورت میں بھی کہ وہ بالفعل اس کو انجام دینے پر قادر نہ ہو سکا ہو جب حقیقت

یہ ہے تو پھر کسی نبی و رسول کی شہادت حق کو ناقص اسی وقت قرار دیا جاسکتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ ان میں سے کسی نے جہاد جہاد میں کسی کی تھی یا کوتاہی برتی تھی لیکن ہمیں کتاب و سنت نے یہ یقینی علم عطا کیا ہے کہ کسی نبی نے بھی شہادت حق یا فریضہ اقامت دین میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ اس لیے کسی نبی کی شہادت حق کو ناقص قرار دینے کی ادنیٰ ترین وجہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ جواب بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے جواب میں عرض کیا واقعہ کے طور پر یہ کہتا ہی صحیح نہیں ہے کہ بہت سے رسولوں نے اسلامی حکومت قائم نہیں کی ہے۔ انھیں اس لیے پیش آتی ہے کہ لوگ لفظ حکومت بول کر اس نئے موجودہ دور کی کسی حکومت کے لوازمات مراد لیتے ہیں۔

مسلمان جس ملک میں بھی آباد ہوں وہ
ہم پوری شریعت کے مخاطب ہیں
 شریعت اسلامیہ کے تمام انفرادی و اجتماعی احکام کے مخاطب ہیں وہ ان احکام کے مخاطب بھی ہیں جو ان آیاتوں میں نازل ہوئے اور ان احکام کے مخاطب بھی ہیں جو مدنی آیاتوں میں نازل ہوئے۔ نزول قرآن کی تکمیل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو گروہ بھی ایمان لایا ہے یا آئندہ لائے گا وہ پورے قرآن کا مخاطب اور تمام کے تمام اسلامی احکام کا ان شروط و حدود کے ساتھ مکلف ہے جو کتاب و سنت نے مقرر کی ہے۔

مسلم ملتزم بحکم

مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسلام

الاسلام حیث ما

یکون (شرح الیکبر علیہ السلام ۱۲۸)

کی پابندی اس پر لازم ہے

یہ چھوٹا سا جملہ اہل مسلمہ کا ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے آج تک ائمہ دین اور

علمائے امت میں سے کسی ایک سے بھی اختلاف نہیں کیا ہے یہ بات کوئی امام وقت سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کسی ملک کی مسلمان آبادی شریعت کے اجتماعی احکام کی طبعاً ہی باقی نہ رہے۔ لیکن اس دور میں غلبہ اسلام اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی جدوجہد سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو خود ساختہ باتیں کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے بعض لوگوں نے حدود و تعزیرات کے بارے میں یہ غلط پیش کیا تھا کہ عام مسلمان ان احکام کو نافذ کرنے کے لیے سرے سے مخاطب و مکلف ہی نہیں ہیں بلکہ ان کو نافذ کرنے کے مخاطب و مکلف مسلمانوں کے اولوالامر یعنی حکام ہیں اور چونکہ یہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہے اس لیے ان احکام کو یہاں نافذ کرنے کی ذمہ داری ہی ساقط ہے چلیے چھٹی ملی، عام مسلمان مخاطب نہیں، احکام موجود نہیں اس لیے حدود و تعزیرات کی تنفیذ کا ٹم پالنے کی ہمیں کیا ضرورت۔ فرشتے آکر اسلامی حکومت قائم کریں گے اور جب وہ کسی مسلمان کے سر پر امامت کا تاج رکھ دیں گے تو اس وقت یہ مسئلہ قابل غور ہوگا۔ اس غزلنگ کا مفصل جواب مولانا صدر الدین اصلاحی نے اپنی کتاب ”فریضہ بر اقامت دین“ میں دیا ہے جو وجوہ سے یہ غزرات تالنگڑا ہے کہ دو قدم بھی نہیں چل سکتا۔ ایک یہ کہ قرآن میں حدود و تعزیرات کے احکام کا مخاطب اولوالامر کو نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کو بنایا گیا ہے دوسری یہ کہ ہر عاقل سمجھتا ہے کہ کسی ملک کی حکومت دراصل اس ملک کے عوام کی نمائندہ ہوتی ہے۔ عوام انتشار سے بچنے کے لیے اپنے اختیارات ایک فرد یا چند افراد کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ ان کی نیابت میں حکومت کے فرائض انجام دیتے ہیں مسلمانوں کے اولوالامر بھی ان کی نیابت

ہی میں تنفیذ احکام کے اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ اس پہلو سے بھی حدود و تعزیرات کے احکام کی اصل مخاطب پوری امت ہے نہ کہ صرف اولوالامر۔

اب ایک طرے کے بعد اسی دٹوے کو ایک دوسرے دٹوے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے دٹوے کی شکل ذرا سی بدل گئی ہے لیکن نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ نیا دٹوے یہ ہے کہ حدود و تعزیرات اور دوسرے اجتماعی احکام کا مخاطب ہے تو پورا مسلم معاشرہ، مگر بے اختیار معاشرہ نہیں بلکہ آزاد و با اختیار معاشرہ ہے اختیار مسلم معاشرہ شریعت کے اجتماعی احکام کا سرے سے مخاطب نہیں ہے۔ مدنی نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ بے اختیار مسلمان اس بات کے بھی مکلف نہیں ہیں کہ وہ حالات کو بدلنے اور اسلامی حکومت کے قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ ان کے نزدیک اجتماعی احکام کی نوعیت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا یا اختیار معاشرہ موجود ہیں لہجائے تو اس وقت مسلمان ان اجتماعی احکام کے مخاطب مکلف ہوں گے اس سے پہلے وہ ان کے مخاطب نہیں ہیں

نتیجے کے لحاظ سے یہ موقف اس موقف سے مختلف نہیں ہے

جس کا ذکر اوپر گزرا۔ پہلے موقف کے حامی نے اولوالامر کو مخاطب قرار دے کر جان پھرا دی تھی اور اس موقف کے موافق نے با اختیار مسلم معاشرے کو مخاطب قرار دے کر عقیدہ اسلام کی جدوجہد کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ موجودہ لفظ میں نے بالفقد استعمال کیا ہے اس لیے کہ آج تک ائمہ دین اور علمائے دین میں سے کہنی نے یہ بات نہیں کہی۔ اس بہت بڑے دٹوے کے لیے بہت بڑی شرعی دلیل کی ضرورت تھی لیکن وہ ہے کہاں؟ اس لیے

اس کو ثابت کرنے کے لیے دو مزید دعوے کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اجتماعی احکام مدینہ منورہ میں نازل ہوئے جب کہ مسلمانوں کا اختیار معاشرہ بن چکا تھا اور ان کی باختیار سیاسی تنظیم قائم ہو چکی تھی اس لیے ان احکام کا مخاطب باختیار معاشرہ ہی ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ اجتماعی احکام مثلاً زانی پر حد جاری کرنے کے حکم کی نوعیت وہی ہے جو زکوٰۃ کے حکم کی نوعیت ہے جس طرح زکوٰۃ کا حکم مطلق نہیں بلکہ مقید ہے اس طرح حدود و تعزیرات کے احکام بھی مطلق نہیں بلکہ مقید ہیں یعنی جس طرح زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب لصاب موجود ہو۔ اگر لصاب موجود نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

اس طرح جب اسلامی حکومت موجود ہو تو

حدود و تعزیرات کو نافذ کرنا واجب ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو واجب نہیں ہے اور جس طرح کوشش کر کے لصاب حاصل کرنا واجب نہیں اسی طرح کوشش کر کے اسلامی حکومت حاصل کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ یہ دونوں دعوے خود محتاج دلیل ہیں مگر انہیں کو پہلے دعوے کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اجتماعی احکام کا نازل ہونا اس بات کے لیے دلیل کس طرح بن جائے گا کہ اب ان احکام کے نازل ہو چکنے کے بعد اگر کسی ملک میں مسلمانوں کا معاشرہ بے اختیار ہو جائے اور اس کے ہاتھ سے حکومت کا اقتدار چھین جائے تو وہ اجتماعی احکام کا مخاطب ہی باقی نہیں رہے گا۔ اجتماعی احکام کی مخاطبت کے لیے یہ قید "کیا کسی آیت میں ہے، کسی حدیث میں ہے کسی امام کا مذہب ہے، کسی عالم و فقیہ کا قول ہے؟" اس قید کی دلیل کیا ہے۔ کیا اس دعوے کے موافق قرآن کے مطلق احکام کو مقید کرنے کے لیے کسی دلیل شرعی کی

ضرورت نہیں سمجھتے اور اپنے جیسے ہر مسلمان کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ نزول احکام کی زمانی ترتیب کی بنا پر جس مطلق حکم کو چاہے مقید کر دے، اگر وہ اس دٹوے کی فتنہ انگیزی کا احساس کرتے تو وہ ہرگز اس کی جبرأت نہ کرتے۔

فرض کیجیے، کوئی شخص کہے کہ جن انفرادی و شخصی احکام کی خلاف ورزی پر سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان کا دور اقتدار میں نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مخاطب و مکلف بھی بااختیار معاشرہ ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ان شخصی احکام پر عمل کا تعلق ہے اس کے لیے اقتدار کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے باوجود وہ مکے میں نازل نہیں ہوئے۔ مدینے کے دور اقتدار میں نازل ہوئے۔ یہ بات ایک مثال سے واضح ہو گی۔ چوری، زنا، شراب نوشی کی حرمتیں شخصی احکام ہیں اور یکساں طور سے ہر مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ چوری نہ کرے، زنا نہ کرے اور شراب نہ پیے اور شریعت کے اس مطالبے پر عمل کرنے کے لیے کسی اقتدار حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم، قمار، لہو اور نکاح، مشرک کی حرمتیں مکے میں نہیں، بلکہ مدینے کے دور اقتدار میں نازل ہوئیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تمام حرمتوں کی خلاف ورزی پر شریعت اسلامیہ نے حدود و تعزیرات مقرر کی ہیں اور ان کی تنفیذ کے لیے اقتدار حکومت کی ضرورت ہے۔ "زانی کو کوڑے مارو" اور "شرابی کو کوڑے مارو" دونوں کے لیے اقتدار چاہیے۔ اکثر و بیشتر حدود و تعزیرات دراصل شخصی احکام ہی کا اجتماعی رخ ہیں اس لیے شریعت نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے اختیار معاشرے کو ان شخصی احکام کا مخاطب و مکلف بنائے جن پر اس نے حدود مقرر کی ہیں۔ جب مدینے میں حدود نافذ کرنے کا اقتدار حاصل ہو گیا تب اس نے مسلمانوں کو ان حرمتوں کا مخاطب و مکلف

بنایا۔ لہذا مسلمانوں کا بے اختیار معاشرہ ختم ہوا اور لوگوں کا حاکم مشترکہ کی حرمتوں کا مخاطب و مکلف نہیں ہے۔

اس کے جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ ان حرمتوں کے مدینے میں نازل ہونے کی وجہ اقتدار نہیں، بلکہ تدریج فی الاحکام کی حکمت ہے تو عرض کیا جائے گا کہ جن احکام پر عمل کرنے کے لیے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے وہ تدریجی طور پر مکہ ہی میں کیوں نازل نہ ہوئے وہاں کیا مہر مانع تھا؟ مثال کے طور پر تیسرہ برس کی مدت میں حرمت ختم کے تدریجی احکام مکہ میں کیوں نازل ہو سکتے تھے جب کہ شراب سے اجتناب کے لیے اقتدار حکومت کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے مدینے کے دور اقتدار ہی کو کیوں منتخب کیا گیا۔ اس کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک اس حرمت کی خلاف ورزی پر حد نافذ کرنے کی قدرت نہ ہو مسلمانوں کو اس حرمت کا مخاطب و مکلف بنانا مناسب نہیں سمجھا گیا۔

دلیل شرعی کے بغیر مطلق احکام مقید نہیں ہو سکتے۔
غور کیجیے۔ اس استدلال کا کیا جواب ہے،

اور اگر جواب میں کوئی مزید عقلی تیر تکہ چلایا جائے تو پھر اس کے جواب میں دو ہر شخص بھی عقلی تیر تکہ چلائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی ناکہ شریعت کے مطلق احکام کو مقید کرنے کا مسئلہ ایک پھیل بن جائے۔

سوچنا چاہیے کہ نئے قدرتی کے اس بے بنیاد دعوے

نے شریعت کے مطلق احکام کو بے دلیل مقید کرنے کا کتنا خطرناک دروازہ کھولا ہے۔

اس نئے دعوے کے ثبوت میں زکوٰۃ کے مسئلے کو بار بار مختلف انداز میں اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑا ہتھیار ہاتھ لگ گیا ہو حالانکہ یہ ہتھیار پچیس پچاس لکڑی کا ہے۔ جناب مدعی زکوٰۃ کے حکم کو مقید اور نماز کے حکم کو مطلق سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک کو مقید اور دوسرے کو مطلق سمجھنے کی دلیل کیا ہے۔ قرآن میں جس طرح نماز کا حکم مطلق ہے اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی مطلق ہے۔ آخر زکوٰۃ کے حکم کو مقید قرار دینے کی کوئی شرعی دلیل تو ہوگی۔ جناب مدعی کو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ زکوٰۃ کے حکم کو مقید حدیث نبوی اور اجماع امت سے قرار دیا ہے۔ کسی مسلمان کی شخصی رائے نے اس کو مقید نہیں قرار دیا ہے۔ مدعی سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وہ قرآن کے اجتماعی احکام کو مقید ثابت کرنے کے لیے کوئی شرعی دلیل عنایت فرمائیں۔ کسی دعوے کو بار بار دہرانے سے وہ ثابت نہیں ہو جاتا۔

اصول دین کا ایک متفقہ مسئلہ
اصول دین کا ایک متفقہ مسئلہ
 شریعت کے مطلق احکام کے اسباب کو حاصل کرنا واجب ہے اس لیے کہ سبب کی حیثیت موقوف علیہ کی ہوتی ہے اور کسی مطلق حکم کے موقوف علیہ کی تحصیل کے وجوب میں عقلمندوں کے نزدیک کسی شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ علمائے امت کے نزدیک حدود و تعزیرات اور شریعت کے دوسرے اجتماعی احکام مطلق احکام ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے نصبِ امام کی حیثیت سبب اور موقوف علیہ کی ہے اسی لیے وہ نصبِ امام کو واجب کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی مقتدر امام کا تقرر مسلمانوں کے حاکمانہ اقتدار کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اسلامی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد آپ سے آپ واجب قرار پاتی ہے اور یہی وہ چیز ہے۔

الثانی ان الشارح
 باقامة الحد و سد الثغور
 و تجهيز الجيوش للجهاد و كثير
 من الامور المتعلقة بحفظ
 النظام و حماية بيضة اسلام
 مما لا يتم الا بالامام و مما
 لا يتم الا بالواجب المطلق الا
 به و كان مقدورا فهو
 واجب على ما مر في صدر
 الكتاب - (شرح مقاصد بحث امانه)

دوسری دلیل یہ ہے کہ شارع نے
 حدود کی اقامت، سرحدوں کے
 استحکام، جہاد کے لیے لشکروں کے انتظام
 اور دوسرے بہت سے امور کا حکم
 دیا جو حفظ نظام اور اسلامی جماعت
 کی حفاظت سے متعلق ہیں۔ یہ سب
 وہ امور ہیں جو امام کے بغیر تمام نہیں
 ہوتے اور واجب مطلق جس چیز کے بغیر تمام
 نہ ہو اور وہ چیز انسان کی قدرت میں
 بھی ہو تو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔

اس عبارت نے دو باتیں بالکل واضح کر دیں۔ ایک یہ کہ اقامت حد دروغیرہ
 ایسے احکام میں جو امام کے بغیر انجام نہیں دیئے جاسکتے۔ امام کا وجود ان احکام کی
 صحیح تعمیل کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اقامت حدود
 اور اس طرح کے دوسرے احکام واجب مطلق ہیں اور واجب مطلق جس چیز کے
 بغیر انجام نہ پاسکے وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس موقوف علیہ کا

حاصل کرنا انسان کی قدرت میں ہو۔ اس عبارت میں جو بات کہی گئی ہے اس سے علماء
 اہل السنہ میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور اگر کسی غلط اندیش نے کوئی مہمل اعتراض کیا ہے
 تو انہوں نے اس کا مسکت جواب دیا ہے۔ چنانچہ شرح مقاصد ہی میں ایک بے معنی اعتراض

جس سے جناب مدعی کو اختلاف ہے۔ اس متفقہ اصول دین کو رد کرنا چونکہ بے عقلی کی بات ہوتی اس لیے انہوں نے یہ آسان نسخہ تجویز کیا کہ شریعت کے اجتماعی احکام کو مقید قرار دے دیں۔ اس کیلئے جب دلیل طلب کی گئی تو زکوٰۃ کے حکم کو پیش کر دیا اور جب یہ سوال سامنے رکھا گیا کہ زکوٰۃ کے مقید ہونے کی شرعی دلیل تو موجود ہے۔ اجتماعی احکام کے مقید ہونے کی شرعی دلیل کیا ہے تو صرف یہی نہیں کہ کوئی شرعی دلیل نہیں دی گئی بلکہ سائل کو نادان کہہ دیا گیا۔

اس روش کا انجام یہی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص طوطا ہوا اور دعوے کرے کہ نماز کا حکم بھی مطلق نہیں بلکہ مقید ہے۔ جناب مدعی دلیل طلب کریں تو وہ زکوٰۃ کے مسئلے کو پیش کر دے گا گویا قرآن کا ہر مطلق حکم صرف اس لیے مقید ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کا حکم مقید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دینی مسائل میں اس مہنگ کھیل سے محفوظ رکھے اور

واقعہ یہ ہے کہ اجتماعی احکام کو مقید قرار دینے کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی دلیل

شرح مقاصد کی دو عبارتیں

موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے امت ہمیشہ انہیں مطلق مانتے آئے ہیں۔ عقائد و کلام کی کتابوں سے بیسیوں عبارتیں اس کی تائید میں نقل کی جاسکتی ہیں لیکن طوالت کے خوف سے میں صرف شرح مقاصد کی دو عبارتیں نقل کرتا ہوں۔ نصیب انام کے شرعی وجوب کی دوسری دلیل دیتے ہوئے لکھا گیا ہے :-

الثانی ان الشارح امر
 باقامة الحدود و سد الثغور
 و تجهيز الجيوش للجهاد و كثير
 من الامور المتعلقة بحفظ
 النظام و حماية بيضة اسلام
 مما لا يتركها الا بالامام و مما
 لا يتم الواجب المطلق الا
 به و كان مقدورا فهو
 واجب على ما مر في صدر
 الكتاب - شرح مقاصد بحث امانه

دوسری دلیل یہ ہے کہ شارع نے
 حدود کی اقامت، سرحدوں کے
 استحکام، جہاد کے لیے لشکروں کے انتظام
 اور دوسرے بہت سے امور کا حکم
 دیا جو حفظ نظام اور اسلامی جماعت
 کی حفاظت سے متعلق ہیں۔ یہ سب
 وہ امور ہیں جو امام کے بغیر تمام نہیں
 ہوتے اور واجب مطلق جس چیز کے بغیر تمام
 نہ ہو اور وہ چیز انسان کی قدرت میں
 بھی ہو تو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔

اس عبارت نے دو باتیں بالکل واضح کر دیں۔ ایک یہ کہ اقامت حدود وغیرہ
 ایسے احکام ہیں جو امام کے بغیر انجام نہیں دیئے جاسکتے۔ امام کا وجود ان احکام کی
 صحیح تعمیل کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اقامت حدود
 اور اس طرح کے دوسرے احکام واجب مطلق ہیں اور واجب مطلق جس چیز کے
 بغیر انجام نہ پاسکے وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس موقوف علیہ کا

حاصل کرنا انسان کی قدرت میں ہو۔ اس عبارت میں جو بات کہی گئی ہے اس سے علماء
 اہل السنہ میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور اگر کسی غلط اندیش نے کوئی مہمل اعتراض کیا ہے
 تو انہوں نے اس کا مسکت جواب دیا ہے۔ چنانچہ شرح مقاصد ہی میں ایک بے معنی اعتراض

اور اس کا جواب مذکور ہے :-

لا يقال الا بمقامة
الحدود كقطع السارق
مثلا ان كان مشروطا بوجوب
الامام لم يكن مطلقا فلم
يستلزم وجوبه كالا م
بالزكوة بالنسبة الى التمهيل
النصاب ان لم يكن مشروطا
بدقظاه ر شرع مقاصد

یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ
اقامت حدود کا حکم مثلاً چور کا ہاتھ کاٹنا
اگر وجود امام کے ساتھ مشروط ہے تو ہاتھ
کاٹنے کا حکم مطلق نہ ہو۔ لہذا امام کا
تقرر واجب نہ رہا جیسے زکوٰۃ کا حکم
تحصیل نصاب کی نسبت سے اور اگر
وجود امام کے ساتھ مشروط نہیں ہے
تو ظاہر ہے کہ امام کا تقرر واجب نہ ہوگا۔

اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ اہل السنۃ و الجماعۃ اگر حدود و تعزیرات کے حکم کو وجود
امام کے ساتھ مشروط مانتے ہیں تو پھر یہ حکم مطلق نہیں رہا اور جب مطلق نہ رہا تو پھر نصاب
امام واجب نہ ہوگا کیونکہ امام کا تقرر تو اس وقت واجب ہو سکتا ہے جب اقامت حدود
کا حکم مطلق ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم وجوب نصاب کے ساتھ مشروط ہے
لیکن نصاب کی تحصیل کسی مسلمان پر واجب نہیں ہے۔ اور اگر وہ اقامت حدود کے
حکم کو وجود امام کے ساتھ مشروط نہیں مانتے۔ تب تو ظاہر ہے کہ امام کا تقرر مسلمانوں
پر واجب نہ ہوگا۔ اس اعتراض کو پڑھ کر راقم الحروف کو احساس ہوا کہ ہمارے نئے
مدعی نے اجتماعی احکام کو مقید قرار دینے کے لیے زکوٰۃ کی مثال اسی اعتراض سے
لی ہے لیکن اہل السنۃ و الجماعۃ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے اس کو انہوں
نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔

یہ اعتراض اس لیے نہیں کیا جاسکتا
 کہ ہم راہل السنۃ والجماعۃ کہتے ہیں کہ
 وجوب کے مقید ہونے اور واجب کے
 مقید ہونے میں فرق ہے تو یہاں
 جس مسئلے میں بحث ہو رہی ہے (وجوب
 مطلق ہے یعنی وجود امام کے ساتھ
 مقید و مشروط نہیں ہے اور واجب
 یعنی مامور بہ جس چیز کا حکم دیا گیا
 ہے) وجود امام کے ساتھ مشروط اور
 اس پر موقوف ہے ان احکام کے
 وجوب کی مثال ایسی ہے جیسے نماز
 کا وجوب جو طہارت کے ساتھ مشروط
 ہے اور زکوٰۃ میں خود اس کا وجوب
 ہی حصول نصاب کے ساتھ مشروط
 ہے یہاں تک کہ اگر نصاب نہ ہو تو
 زکوٰۃ کا وجوب ہی نہ ہوگا۔

لانا نقول فرق
 بین تقید الوجوب و
 تقید الواجب فہنا
 الوجوب مطلق اسی لہ
 یقید ولم یشترط بوجوب
 الامام والواجب ای
 الامور بہ مشروط بہ
 وموقوف علیہ کوجوب
 الصلوٰۃ المشروطۃ
 بالطہارۃ واما فی
 الزکوٰۃ فالوجوب
 مشروط بحصول النصاب
 حتی اذا انتفی فلا
 وجوب۔

جواب کا حامل یہ ہے کہ معترض نے وجوب کے مقید ہونے اور واجب کے
 مقید ہونے کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اعتراض کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حدود کا
 وجوب امام کے وجود کے ساتھ مقید و مشروط نہیں ہے بلکہ مطلق ہے۔ یاں آفاتِ حدود

کے لیے امام کا وجود بشرط اور موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلاً چوری کی حد، قطع
 ید کا وجوب، وجود امام کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ اگر امام موجود نہ ہو تو یہ وجوب
 ساقط ہو جائے۔ ہاں اس حد کی اقامت و تنفیذ وجود امام کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر امام
 موجود نہ ہو تو کوئی عام آدمی اس حد کو نافذ نہیں کر سکتا۔ اس کو یوں سمجھو جیسے نماز کا
 وجوب جس کی صحت ادا طہارت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر طہارت حاصل نہ ہو تو نماز
 کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں طہارت کے بغیر نماز صحیح نہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جس
 طرح فریضہ صلوٰۃ کی ادائیگی کے لیے طہارت کی تحصیل واجب ہے اسی طرح فریضہ
 حدود کی اقامت کے لیے امام کا اقرار واجب ہے بخلاف زکوٰۃ کے۔ وہاں شریعت نے
 زکوٰۃ کے وجوب ہی کو حصول نصاب کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ اگر نصاب موجود ہو
 تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر موجود نہ ہو تو اس کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اجتماعی احکام
 کی مشابہت نماز کے ساتھ ہے زکوٰۃ کے ساتھ نہیں معترض نے ان
 کو زکوٰۃ کے ساتھ مشابہ قرار دیا ہے۔

اس جواب سے پوری طرح واضح ہوا کہ اہل السنۃ والجماعت کے نزدیک شریعت
 کے اجتماعی احکام (مثلاً حدود و تعزیرات) اس طرح مطلق ہیں جس طرح نماز کا حکم
 مطلق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان احکام کو مقید کرنے کی کوئی شرعی دلیل موجود
 نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ان اجتماعی احکام کو مقید قرار دیتا ہے تو وہ ایک بالکل
 بے دلیل بات کہتا اور اہل السنۃ والجماعت کے متفقہ مسلک کے خلاف مسلک اختیار
 کرتا ہے اور دین میں ایک سخت فتنہ کا دروازہ کھولتا ہے
 کیا ہم اقامت صلوٰۃ کی تکمیل کر رہے ہیں : ؟ شریعت کے بہت سے احکام

تو ایسے ہیں کہ آج ہم ناقص حد تک بھی ان کی تعمیل نہیں کر سکتے لیکن جن فرائض کو ادا کر کے ہم میں کے بہت سے افراد مطمئن ہو بیٹھے ہیں۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے ہمارے روزے اور ہماری نمازیں بھی مکمل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ علماء امت نے امام المسلمین کے فرائض کی فہرست میں ارکانِ اربعہ کی اقامت کو بھی داخل کیا ہے۔ کسی کتاب میں اقامت الجمعہ والا عیاد واخذ الصدقات جمعہ اور عیدین کی اقامت اور زکوٰۃ کی تحصیل) کے الفاظ آئے ہیں اور کسی میں اقامت ارکانِ الاسلام کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب تک امام اقامتِ صلوٰۃ کرتا رہے اس کے خلاف بغاوت صحیح نہیں۔ معلوم ہوا کہ اقامتِ صلوٰۃ امام کے اہم فرائض میں شامل ہے۔

ارکانِ اسلام کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ صلوٰۃ، محصلین زکوٰۃ اور امیر الحج کا تقرر اسی طرح رمضان کے روزوں اور عیدین کی نماز کے لیے رویت ہلال کی شہادت قبول کرنے والے قاضیوں کا تقرر امام خور یا اپنے نائبین کے ذریعہ کرے گا اور یہی تقرر شرعاً صحیح ہوگا۔

اس تفصیل سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ ارکانِ اربعہ کو ہر پہلو سے محض انفرادی احکام کا درجہ دیتے ہیں، ان کا خیال صحیح نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ آج ہم جن اماموں کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں اور جن مفتیوں کے فتوؤں پر روزے رکھ رہے ہیں یہ ان فرائض کو ادا کرنے کی اعلیٰ نہیں بلکہ ادنیٰ۔ اور کامل نہیں بلکہ ناقص شکل ہے۔ خلافت کا اقتدار صرف اقامتِ حدود ہی کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ اقامتِ ارکانِ اربعہ کی تکمیل کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو لوگ

اعلاءِ کلمۃ اللہ اور غلبہٴ اسلام کی جدوجہد سے انگ رہ کر اپنی نمازوں اور روزوں کو مکمل سمجھ رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، انہیں غور کو نہ چاہیئے کہ ان کا یہ اطمینان صحیح ہے یا غلط؟

ذمہ داری سے عہدہ برائے کی صورت

بعض لوگ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم خلافت علی منہاج النبوة یا اسلام حکومت بالفعل قائم نہ کر دیں اس وقت تک اقامتِ دین کی ذمہ داری سے عہدہ برائے نہیں ہو سکتے۔

لیکن ایسا سمجھنا دین کے ایک مسئلہ اصول سے غفلت کا ایک مسئلہ اصول نتیجہ ہو گا۔ وہ مسئلہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر حکم کے سلسلے میں بندے کی اصل ذمہ داری یہ قرار دی ہے کہ وہ اسے انجام دینے کی سعی کرے اور اس سعی میں اپنی حد استطاعت تک کوتاہی نہ کرے۔ اگر اس نے سعی کر لی تو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برائے ہو گیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب تک کسی حکم کی تعمیل میں کامیاب نہ ہو جائے اور بالفعل اس پر عمل نہ کرے اس وقت تک وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برائے نہیں ہو گا۔ انہیں اپنے خیال کی تصحیح کر لینا چاہیے اس اصول کو دین کے ایک دوسرے مسئلہ اصول سے تقویت ملتی ہے اور یہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر اتنی ہی ذمہ داری عاید کرتا ہے جو اس کی حد استطاعت

کے اندر ہو وہ کسی پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا ہے وہ اٹھانہ سکے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا اِرًا وَّسُعَهَا -
اللہ تعالیٰ ہر نفس پر اتنی ہی
ذمہ داری ڈالتا ہے جو اس کی حد
دہقرہ (۴۰)

استطاعت میں ہو۔

اس اصول سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں: ایک یہ کہ کوئی انسان کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ دوسری یہ کہ جس حکم کا وہ مکلف ہے اس میں بھی اس کا ذمہ داری اسی حد تک ہے جو اس کے مقدور کے اندر ہو۔ اللہ کا تقویٰ تمام دینی احکام کی روح ہے اور اتَّقُوا اللَّهَ الرَّكَا تقویٰ اختیار کرو) کے حکم سے قرآن بھرا ہوا ہے لیکن اس کئی اور جامع حکم کی تعمیل کا مطالبہ بھی بندے کی استطاعت کے اندر ہی ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
اسْتِطَعْتُمْ (تغابن ۲)

پس اے مسلمانو! جہاں تک تم سے

ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔

اگر مومن اپنی استطاعت کی حد تک تقویٰ اختیار کر لے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے تقویٰ کا حق ادا کر دیا۔ یہی بات ہے جو سورہ آل عمران میں کہی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِمُ رَا لَعْمَرًا (۱۱)

اے ایمان لو! اللہ سے ڈرتے

رہو جیسا کہ حق ہے ڈرنے کا۔

ظاہر ہے کہ کسی کے حق کی ادائیگی استطاعت کے اندر ہی ممکن ہے اس سے باہر نہیں۔ جزوی احکام میں بھی بندے کی مزید تسلی و تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے استطاعت کی قیدیں لگائی ہیں۔ مثلاً فرمایا گیا ہے:-

اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے
جس قدر تم سے ہو کے قوت اور
تیار بندھے رہنے والے گھوڑے مہیا
رکھو۔

وَاعِدٌ وَاللَّهُ مَا
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ
رِبَاطِ الْخَيْلِ
رالفال (۸)

جب فرضیت حج کا حکم نازل ہوا تو اس میں بھی استطاعت کی قید لگائی گئی۔
اور لوگوں پر فرض ہے کہ وہ
خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جس
کو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔
اسی طرح متعلقہ بیوی کی رہائش کے لیے گھر مہیا کرنے اور بچے کی پرورش کا
خرچ برداشت کرنے کے احکام دیتے ہوئے کہا گیا ہے۔

متعلقہ عورتوں کو رعدت کے لیے
اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو،
جہاں تم خود رہو۔

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ
رالطلاق (۱)

جس کو وسعت ہو اس کو چاہیے
کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے
اور جس کی آمدنی نچلی ہو وہ جتنا اس
کو خدا نے دیا ہے اسی کے مطابق
خرچ کرے۔ خدا نے جس کو قہتا دے رکھا
ہے اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ
سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا وَسَعَهَا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احکام میں اسی اصول کی توضیح کی ہے:-

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ

سے یہ حدیث مروی ہے انہوں نے

کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم

دوں تو جہاں تک تمہارا بس چلے

اسے انجام دو۔ اور جب کسی چیز

سے روک دوں تو اس سے

اجتناب کرو۔

بُذِّتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ

بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ

فاجتنبوه۔

راہنہ کثیر جلد نم ۳۷۶

صحابہ کرام سے سماع و طاعت کی بیعت لیتے وقت حضورؐ اپنی طرف سے یہ ارشاد

فرمایا کرتے تھے کہ سماع و طاعت کا یہ معاہدہ تمہاری استطاعت کے اندر ہے اس

سے باہر نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے

روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع و

طاعت کی بیعت کرتے تو آپ ہم لوگوں

سے فرماتے یہ سماع و طاعت انہیں چیزوں

میں ہے جو تمہاری استطاعت کے

اندر ہوں۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ

وَالطَّاعَةِ فَيَقُولُ لَنَا

فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

رترنڈی، ابواب السیرا

حضرت امیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے
عورتوں کی ایک جماعت میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی
تو آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا یہ بیعت
ان چیزوں میں ہے جو تمہاری استطاعت
اور طاقت کے اندر ہوں۔ میں نے کہا
کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پر خود ہم
سے زیادہ مہربان ہیں۔

أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْبَةَ
تَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
نَسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيمَا
اسْتَطَعْتُنَّ وَأَظْقَاتِنَّ قُلْتُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ
بِنَا مِنْنَا بِأَنْفُسِنَا۔

(ترمذی، ابواب السیر)

کتاب و سنت کے ان نصوص نے بندہ مومن کے دل میں یہ اطمینان پیدا کر
دیا کہ اللہ و رسول کی طرف سے اس کو کسی ایسے امر کا مکلف نہیں بنایا جائے
گا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ نیز یہ کہ وہ جس امر کا بھی مکلف بنایا جائے گا اس
کی انجام دہی میں اس کی حد استطاعت کا لحاظ رکھا جائے گا۔

کچھ شرعی فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق مکلف و
مامور انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے یعنی
وہ بذات خود مامور ہوتا ہے کہ ان پر عمل کر کے انہیں بروئے کار لائے اور
شریعت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو۔ مثال کے طور پر فریضہ صلوٰۃ کو سامنے
رکھیے۔ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو کسی مامور پر واجب ہوتی
ہے یہ ہے کہ وہ ادا کرنے کا اہتمام اور اس کے لیے سعی کرے۔ اگر اس نے سعی کر
لی اور کسی ایسے مانع کی وجہ سے نماز ادا نہ کر سکا جس پر اسے قابو نہ تھا تو اسکی ذمہ داری

پوری ہو گئی اور وہ آخرت کی باز پرس سے بچ گیا۔ فرض کیجئے کوئی مسلمان کسی وقت کی نماز کا پورا اہتمام کر کے جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوا اور راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس صورت میں نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا مگر اس وقت کی نماز کا اجر بھی اُسے مل گیا حالانکہ بالفعل اس نے وہ نماز نہیں پڑھی۔ دوسری چیز یہ کہ فریضہ صلوٰۃ کی جس حد تک ادا کرنے کی اس میں استطاعت ہوگی اسی حد تک وہ مکلف ہوگا۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر ادا کرے گا اور بیٹھ کر بھی ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر اشاروں سے ادا کرنے کا مکلف ہوگا۔ سعی و کوشش کے بعد ذمہ داری سے عہد برآ ہو جانے اور مستحق اجر ہونے کی صراحت ذیل کی آیت میں ہے۔

اور جو شخص نکلتا ہے اپنے گھر

سے اللہ و رسول کی طرف ہجرت

کے ارادے سے پھر در راستے میں

اسے موت آجاتی ہے تو اس کا اجر

اللہ کے یہاں ثابت ہو گیا۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ

مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ثُمَّ يَدْرِكُ الْمَوْتَ

فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى

اللَّهِ - (النساء: ۷۴)

روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی بکے سے ہجرت کر کے مدینے جانے کے لیے

اپنے گھر سے نکلے، لیکن ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ مقام تنعیم میں ان کا انتقال

ہو گیا۔ جب مدینے اس کی خبر پہنچی تو صحابہ نے کہا! کاش وہ مدینے پہنچ سرتے

تو انہیں پورا اجر ملتا۔ اس کے بعد مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور اس سے

واضح ہو گیا کہ انہیں پورا اجر مل گیا۔ پورا اجر ملنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے

اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی۔ احادیثِ رسولؐ نے تو صیح کر دی ہے کہ یہ حکم صرف ہجرت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجات کتب لہاجر الحج الی یوم القیمہ و من خرج من غیرہا فمات کتب لہاجر المعتمر الی یوم القیمہ و من خرج غازی یا فمات کتب لہ اجر الغازی الی یوم القیمہ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان حج کے ارادے سے نکلا (پھر راستے میں مر گیا تو ان کے لیے قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھا جاتا رہے گا اور جو عمرے کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھا جاتا رہے گا اور جو اللہ کی راہ میں لانے کے لیے نکلا اور مر گیا تو اس کے لیے قیامت تک غازی کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔

التزیب والتزیب بحوالہ ابو یعلیٰ) امام بخاریؒ اور امام مسلم نے ذیل کی حدیثِ روایت کی ہے :

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک شخص میدانِ عرفات میں

عن ابی بن عباس رضی اللہ عنہما قال رجل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اونٹ پر سوار تھے کہ اچانک وہ اپنے اونٹ سے گر گئے اور اونٹ نے ان کی گردن توڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پانی اور پیری سے غسل دو اور انہیں کے دونوں کپڑوں کا کفن بناؤ اور ان کا سر نہ ڈھانکو اور نہ انہیں خوشبو لگاؤ اس لیے کہ قیامت کے دن تلبیہ رلیک رلیک پر پڑھتے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفۃ اذ وقع عن راحلته فاقصبتہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعسلوا بماء وسنکما وکفنوا بشوبیہ ولا تخمروا راسہ ولا تحفظوا فانہ یبعث یوم القیامتہ ملیبیا۔

والترغیب والترہیب بحوالہ بخاری و مسلم

سورۃ النساء کی مذکورہ بالا آیت اور احادیث کی توضیح نے جو مہتمم بالشان اصول ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کے کسی حکم پر مخلصانہ نیت اور اس کے لیے جدوجہد و مہم داری کے اس بوجہ کو ہٹا دیتی ہے جو اس حکم نے انسان کے کندھے پر رکھا تھا۔ مانع کی وجہ سے بالفعل اس حکم کی عدم تعمیل کے باوجود وہ خدا کے سامنے سرخ رو اور اس اجر کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔

بات واضح ہو چکی ہے لیکن اقامتِ دین کے نصب العین سے اس کا گہرا تعلق ہے اس لیے اس کی مزید توضیح مقصود ہے۔ حج اور ہجرت کی گزشتہ مثالوں میں

ان اعمال سے مانع موت ہوتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی عدم قدرت بالکل واضح ہے، شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی دوسرے مانع کا یہ حکم نہ ہو۔

اوپر جو اصول بیان کیا گیا ہے اس سے یہ شبہ دور ہو جانا چاہیے لیکن احکام شرعی میں ایسی منصوص مثالیں بھی موجود ہیں جو اس شبہ کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔

قتال فی سبیل اللہ کو دین میں جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں امام وقت کی طرف سے اگر نفی عام ہو جائے تو ہر بار اللہ عزوجل تندرست مسلمان پر جہاد میں شرکت واجب ہوتی ہے۔ اس صورت حال میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تندرست ہیں اور جہاد میں شرکت کر سکتے ہیں وہ دل کے پورے دلوں کے ساتھ شریک بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن شرکت کے لیے سامان کی ضرورت ہے اور سامان ان کے پاس نہیں ہے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ خود اس کا انتظام کر لیں لیکن وہ اپنے مال میں اس کی گنجائش نہیں پاتے وہ دوڑتے ہوئے امام کے پاس جاتے ہیں کہ بیت المال سے ان کی مدد کی جائے لیکن بیت المال بھی خالی ہے۔ وہ اب کیا کریں، بے بس ہو کر روتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں اور ٹوٹے میں شریک نہیں ہوتے ایسے افراد کا کیا حکم ہے، شرکت جہاد کی ذمہ داری ان سے ساقط ہوتی یا نہیں؟ اس غزوے کے اجر میں وہ شریک ہوئے یا نہیں؟ کتاب و سنت دونوں میں اس کی تصریح موجود ہے۔ ان کی مخلصانہ نیت اور سعی و کوشش نے نہ صرف یہ کہ شرکت جہاد کی ذمہ داری ختم کی بلکہ انہیں اجر میں بھی حصہ دار بنا دیا۔ سورہ توبہ کی آیت ۹۲ پڑھیے اس میں وہی لفظ کھینچا گیا ہے جو اوپر گزرا۔ اس آیت نے ایسے لوگوں کو الزام سے بری قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے خوش خبری سنائی ہے کہ وہ جہاد کے اجر میں شریک ہوئے بلکہ حضور کے الفاظ تو یہ ہیں کہ مدینے میں قیام کے باوجود وہ سفر جہاد کے ہر مرحلے میں مجاہدین کے ساتھ رہے، معلوم ہوا کہ مخلصانہ نیت اور کوشش کے بعد موت سے کم درجے کا مانع بھی انسان کے سر سے ذمہ داری کا بوجھ ہٹا دیتا ہے اور اسے اجر کا مستحق بنا دیتا ہے۔

شرعی فرائض کی دوسری قسم

کچھ شرعی فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے جیسی ذمہ داریوں

میں یہ بات اور واضح ہے کہ ان کا مقصد جہاد اور سعی و کوشش کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں مامور کی ذمہ داری سرے سے یہ ہوتی ہی نہیں کہ وہ اس چیز کو وجود میں لے آئے بلکہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے وجود میں لانے کی سعی کرے اس کی واضح مثال اللہ کا یہ حکم ہے۔

اے مومنو! اپنے آپ کو اور

اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ

أَهْلِيكُمْ نَارًا ۖ وَاللَّهُ يَمُرُّ بِالْعَزِيمِ ۚ

یہ آیت دونوں قسم کے احکام کی جامع ہے ایک کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے اور ایک کا تعلق دوسروں سے ہے۔ ہم یہاں اب دوسری قسم کے احکام سے بحث کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہر مسلمان کو اس کا بھی مکلف قرار دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، سوچیے، اس تکلیف اور اس ذمہ داری کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب لیا جاسکتا

ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی اولاد اور گھر کے دوسرے لوگوں کے دلوں میں ہدایت کا نور ڈالے۔ انہیں خدا کا فرماں بردار بنانا دے اور یہ ہر حال انہیں خدا کی نافرمانیوں سے روک دے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کیونکہ یہ ذمہ داری تو اللہ نے اپنے رسولوں پر بھی نہیں ڈالی۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو وہ اس کا مکلف کیسے قرار دے سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دونوں ہی خدا کی نافرمانی پر اڑے رہے اور عذاب الہی میں عرق ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بغاوت پر تہمتی رہی اور خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئی۔

جب یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس ذمہ داری کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر مسلمان پر اپنی بیوی بچوں اور گھر کے دوسرے افراد کی اصلاح کے لیے سعی و جہد ضروری ہے۔ وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنی وسعت کے اندر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے، نیکی پر انہیں ابھارتا رہے اور بدی کے انجام سے ڈراتا ہے ترغیب و ترہیب کی ہر ممکن صورت اختیار کرے۔ اگر اس نے یہ کر لیا تو اس کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ اس تمام جہد و جہد کے باوجود بیوی اور بچے اصلاح پذیر نہ ہوں لیکن ان کو ہدایت یافتہ بنا دینا اس کے ذمہ نہ تھا اس لیے اس سلسلے میں اس سے باز پرس نہ ہوگی، تفسیر روح المعانی میں ایک روایت کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب یہ آیت اتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی — یا رسول اللہ! ہم پر اہل و عیال کو آگ پر سے بچانے کی ذمہ داری ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ تم انہیں ان چیزوں سے

منع کرو جن سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اور انہیں ان چیزوں کا حکم دو جن کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو اس طرح یہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف انہیں الگ سے بچانے کا سبب بن جائے گا۔ اس روایت نے تمام ایسی ذمہ داریوں کا مطلب واضح کر دیا ہے جن کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے احکام کی ایک اور مثال یہ ہے :-

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ

اور اگر دونوں کے دو گروہ آپس

الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

میں مقابلہ کریں تو دونوں

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (الحجرات ۲۱)

کے درمیان صلح کرادو۔

یہاں بھی کہا گیا ہے "صلح کرادو" اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کرو کیونکہ بالفعل دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرادینا کسی دوسرے انسان کے بس میں نہیں۔ اس کی قدرت میں جو کچھ ہے وہ کوشش ہے۔

ٹھیک یہی حال سورہ شوریٰ کی آیت اَنْ اَقِيْمُوا اللّٰتِن کا بھی ہے۔ اقامت دین کا حکم انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کو ایسی قوم، ایسے ملک اور ایسے ماحول میں دیا گیا تھا جب کہ قوم کی غالب اکثریت خدا کی باطنی اور دین حق سے منحرف تھی بلکہ پورا ملک اور اس کا ماحول خدا کا دشمن تھا۔ اس لیے کسی ایسی قوم میں اس کی ذمہ داری ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ اسے برپا کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ شرک پر توحید کا غلبہ، باطل پر حق کا استیلاء اور مشرکین پر موحدین کی بالادستی اسی وقت ممکن ہے جب موانع راہ دور کر دیئے

گئے ہوں۔ اس کے بعد پورے دین کو بالفعل قائم کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

اگر ہم نے پورے خلوص کے ساتھ اقامت دین کی جدوجہد جاری رکھی اور اسی راہ میں سرگئے تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں گے بلکہ انشاء اللہ اس اجر کے بھی مستحق ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ اور اعلام کلمۃ اللہ کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ اقامت دین کی مخلصانہ جدوجہد میں ناکافی کامیابی سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

کسی حکم پر عمل کرنے کی سعی کے بعد ذمہ داری سے ہٹ کر برا ہو جانے کا معاملہ شرعی

نصو میں ہی سے نہیں بلکہ عقل عام سے بھی ثابت ہے اور کوئی عاقل اس سے اختلاف نہیں کرتا فرض کیجیے۔ استاد نے کلاس میں اپنے ایک شاگرد سے کہا، جاؤ مدرسے کے گھڑوں یا نل سے ایک کلاس پانی لاؤ۔ شاگرد اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ہر اس گھڑے کو دیکھا جس میں پانی ہو سکتا تھا لیکن کسی میں پانی موجود نہ تھا۔ پھر اس نے نل سے پانی لینا چاہا مگر وہ بھی خشک تھا۔ استاد کے پاس واپس آیا اور عرض کی۔ کسی گھڑے میں موجود نہیں اور نل بھی خشک ہے۔ شاہد کوئی حرج نہیں بلکہ جاؤ یہ تھا استاد کا جواب۔ کسی امیر اعلیٰ نے اپنے ماتحت امیر کو ایک ہم پر بھیجتے ہوئے حکم دیا جاؤ اس ہم کو سر کر و اور حرم کو زندہ یا مردہ میرے سامنے حاضر کرو۔ چھوٹی سی پولیس فورس نے گھنے جنگل میں بڑی مشقت اٹھا کر ڈاکوؤں کی کمین گاہ کو گھیر لیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ ادا ہوئے بھی جواب میں گولیاں برسنے لگیں

اس مقابلہ میں ایک گولی، پولیس کے جواں سال افسر کا دل چیرتی ہوئی پشت سے باہر نکل گئی۔ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ماتحت افسر کی لاش، افسر اعلیٰ کے سامنے حاضر کی گئی وہ لاش سے لپٹ گیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر وہ لاش پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ دفن کر دی گئی اور حکومت نے اس افسر کی بیوی بچوں کے لیے وظیفے مقرر کر دیئے۔ یہ دو مثالیں، نا اور مثالیں نہیں ہیں بلکہ اس طرح کی بیسیوں مثالیں روزانہ ہماری نگاہوں سے گزرتی رہتی ہیں۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاگرد کو ایک گلاس پانی لاتے کا حکم دیا گیا تھا مگر وہ پانی نہ لاسکا۔ ماتحت افسر پر ہم کو سر کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی لیکن وہ ہم سر نہ کر سکا۔ بلکہ خود اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اس کے باوجود استاد کی طرف سے شاباش اور حکومت کی طرف سے اعزاز و اکرام کے کیا معنی؟ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دو میں کسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی لیکن کیا فی الواقع بات یہی ہے؟ ذرا سنا تامل واضح کر دیتا ہے کہ ان دونوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی اور وہ دونوں جس بات کے مکلف گردانے گئے تھے، اس سے بھرہ برآہنچکے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ شاگرد کو شاباش ملتی اور نہ افسر کو اعزاز و اکرام نصیب ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر امر کے اندر یہ حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے کہ انسان کوشش کے بعد ذمہ داری سے بھرہ برآہنچاتا ہے پہلی مثال میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ شاگرد کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ گڑھوں اور نل میں پانی موجود پائے اور موجود نہ ہو تو پانی پیدا کر کے گلاس بھر لائے، دوسری مثال میں کسی

شخص کے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کہ ماتحت افسر کی ذمہ داری یہ تھی کہ حرم سے کسی حال میں شکست نہ کھائے اور اس کی گولی سے مرنے نہ پائے۔ عام حالات میں ہم جیب کسی سے پانی مانگتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ پانی لاؤ۔ یہ نہیں کہتے کہ پانی لانے کی جدوجہد کرو۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب نے اگر پانی لانے کی کوشش کی اور کسی مانع کی وجہ سے نہ لاسکا تو وہ ذمہ داری پوری کرے گا اور کم سے کم ہماری ملامت یا سزا کا مستحق نہ ہوگا۔

آخر صرف فریضہ اقامت کو ایک ایسا فریضہ کیوں سمجھ لیا جائے کہ جیب تک ہم بالفعل اسے انجام نہ دیں لیں ذمہ داری سے بھرہ برا نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی شخص کے لیے یہ انداز فکر اس فریضے کو انجام دینے کی جدوجہد سے فرار کا بہانہ بن بھی جائے تو کیا یہ بہانہ خدا کے یہاں بھی چل جائے گا؟

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

ناشر — سلیم احمد فاروقی
 پیشرو — اسلامک انٹرنیشنل پبلیشرز
 ریچرچ گورنہ روڈ، لاہور
 باراقل — ۱۹۸۲ء فروری
 ۱۰۰۰

مطبوعہ — المطبعة العزیزینہ
 ۳-یکتہ ڈی۔ اے۔ اے۔ پبلیشرز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور (پاکستان)

قیمت — بارہ روپے صرف

ملنے کا پتہ

المنار بک سنٹر ملتان روڈ چوکنی منصورہ لاہور

البدیع پبلیکیشنز راحت مارکیٹ اردو بازار لاہور
 مکتبہ تعمیر انسانیت اردو بازار لاہور

امام حسن مجتهد العجین

