

لَا تَهْتَفُوا بِآيَاتِنَا فَتَكُونَ مِنَ الْعَالَمِينَ أَلَمْ يَجْعَلْنَا مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَيُطَهِّرَ تِلْكَ الْأُمَّةَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَيُطَهِّرَ تِلْكَ الْأُمَّةَ

البلاغ

هَذَا بِلَاغٌ لِّلنَّاسِ لِيُنذِرَ فِيهِمْ وَلِيَعْلَمُوا
أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ لِّيَذْكَرُوا وَآلِ الْأَنْبِيَاءِ

جلد ۱

۱۳۳۴ھ : جمعہ - ۹ - ۱۶ صفر سنہ ۱۳۳۴ھ
Calcutta : Friday, December 17th 1915.

نمبر - ۴ - ۵

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، اثر خامہ ادیٹر الہلال

آسمانی صحائف و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ بس انکی تبلیغ و تعلیم اور نشر و ترویج کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ ہے جس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے اور انکا نور علم براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے: و ذالک فضل اللہ، ربہ من یشاء۔

ہندوستان کی گذشتہ قرون اخیرہ میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی، وہ حضرت، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے فرزند حجة الاسلام، امام الاعلام، مجدد العصر، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی اور فارسی میں اپنا عظیم النظیر ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا اور اردو زبان میں ترجمۃ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیم، و جعل الجنة مثراہم!

اس واقعہ پر ٹھیک ایک صدی گذر چکی ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جائیگا کہ نشر و تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے ادیٹر الہلال کیلئے مخصوص کر دیا تھا، جنہوں نے بعض داعیانِ حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز، بلاغت و انشاء مخصوص، و فہم حقائق و معارف قرآنیہ، و ضروریات: احادیث و روایات کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما، عبارت میں مرتب کیا ہے اور بحمد اللہ کہ زیر طبع ہے۔

یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہلال کا مطالعہ کرچکے ہیں، اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المعنی، ثاب کی جگہ لیتے ہو میں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزاں ہو اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آسے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رقمی تھی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہی قیمت بھید دینے کے نام سے صرف چار روپیہ لیے جائینگے۔ درخواستیں اور روپیہ منیجر البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

نوٹ — ذیل نمبر ہرنے کی وجہ سے قیمت فی پرچہ چھ آنہ

”کتاب مرقوم يشهد المقربون“ (۸۳ : ۱۸)
 ”فی ذالک فليقتانس الملنا نمون!“ [۲۳ : ۸۳]

السحر الحلال مجلدات الملال

گاہ گاہے بزنہ ان این و قریہ پارسینہ را
 تازہ نوبی شستن گردانہاے سینہ را

والقران کی دعوت کا از سر نو غاغلہ بیا کر دیا اور بلا ادنیٰ مباحثہ کے کہا جاسکتا ہے کہ اس کے مطالعہ سے بے تعداد و بے شمار مشککیں، مذہبیں، مقرنجیوں، ملحدین، اور تاریکین اعمال و احکام، باغ الاعتقاد مومن، صادق الاعمال مسلم، اور مجاہد فی سبیل اللہ مخلص ہو گئے ہیں۔ بلکہ متعدد بومی بومی آبادیاں اور شہرے شہر ہیں جن میں ایک نئی مذہبی بیداری پیدا ہو گئی ہے: و ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم!

(۵) علی الظموص حکم مقدس جہاد فی سبیل اللہ کے حر حقائق و اسرار اللہ تعالیٰ نے اس کے صفحات پر ظاہر کیے، وہ ایک فضل معصوم اور توفیق و مرحمت خاص ہے۔

(۶) طالذن حق و ہدایس، متلاشیان علم و حکمت، خراستکاران ادب و انشاء، تشنگان معارف الایہ و علم نبویہ، غرضکہ سب بیلے اس سے جامع و اعلیٰ اور بہتر و اجمل مجموعہ اور کوئی نہیں۔ وہ اخبار نہیں ہے جسکی خبریں اور بھٹیں پرانی ہو جاتی ہوں۔ وہ مقالات و فصل عالیہ کا ایک ایسا مجموعہ ہے، جن میں سے ہر فصل و باب بچلے خود ایک مستقل تصنیف و تالیف ہے، اور ہر زمانے اور ہر وقت میں اسکا مطالعہ مثل مستقل مصنفات و کتب کے مفید ہوتا ہے۔

(۷) چہ مہینے کی ایک جلد مکمل ہوتی ہے۔ فہرست مراد و تصاریبہ ترتیب حرزف تہی ابتدا میں لگا دی گئی ہے۔ واپسی کیسے کی جلد، اعلیٰ ترین کاغذ، اور تمام ہندوستان میں رحید و فرید چھپائی کے ساتھ بڑی تقطیع کے (۵۰۰) صفحات!

(۸) پہلی اور دوسری جلد دوبارہ چھپے کی۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں جلد کے چند نسخہ باقی رہ گئے ہیں۔ تیسری جلد میں (۹۹) اور چوتھی جلد میں (۱۲۵) سے زیادہ ہاف ٹون تصویریں بھی ہیں، اس قسم کی نو چار تصویریں بھی اگر کسی اور کتاب میں ہوتی ہیں تو اسکی قیمت دس روپیہ سے کم نہیں ہوتی۔

(۹) با ایں ہمہ قیسم صرف سات روپیہ ہے۔ ایک روپیہ جلد کی اجرت ہے۔

(۱) ”الہلال“ تمام عالم اسلامی میں پہلا ہفتہ وار رسالہ ہے جو ایک ہی وقت میں دعوت دینیہ اسلامہ کے احباب، درس قرآن و سنت کی تجدید، اعتصاب بحدل اللہ المتین کا واعظ، اور وحدۃ لہذا امة معمرہ کی تحریک کا لسان العدل، و نیز مقالات علمیہ، و فصل ادبیہ، و مضامین و عباریں سیاسیہ و مدیہ کا معصور و معصومہ مجموعہ تھا۔ اس کے درس قرآن و تفسیر اور بیان حقائق و معارف اذات اللہ العظیم کا انداز معصوم محتاج تشریح نہیں۔ اس کے طرز انشاء و تعبیر کے اردو علم ادب میں دو سال کے اندر ایک انقلاب علم پیدا کر دیا ہے۔ اس کے طریق استدلال و استشہاد قرآنی نے تعلیمات الایہ کی محیط المل مظمت و جبروت کا جو ٹھونڈ بپوش کیا ہے، وہ اس درجہ عجیب و مرتس ہے کہ الہلال کے اشد شدید مخالفین و مذکورین تک اسکی تقاضد کرتے ہیں اور اس طرح زبان حال سے اقرار و اعتراف پر مجبور ہیں۔ اسکا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک تباہی، نیک علم طوبی تعبیر و ترتیب، و اسلوب و نسج بڑے اس وقت تک کے تازہ اور ذخیرہ میں مجددانہ و مجتہدانہ ہے۔

(۲) قرآن کریم کی تعلیمات اور شریعت الایہ کے احکام کو جامع دین و دنیا اور حاری سیاست و اجتماعی ثابت کرنے میں اسکا طریق استدلال و بیان اپنی خصوصیات کے لحاظ سے کوئی قریبی مثال تمام عالم اسلامی میں نہیں رکھتا۔

(۳) وہ تمام ہندوستان میں پہلی آراز ہے جس نے مسلمانوں کو انکی تمام سیاسی و غیر سیاسی معتقدات و اعمال میں اتباع شریعت کی تلقین کی، اور سیاسی آزادی و حریت کو عین تعلیمات دین و مذہب کی بنا پر پیش کیا۔ یہاں تک کہ دو سال کے اندر ہی اندر ہزاروں دلوں، ہزاروں زبانوں، اور صدہا اقوم و صحائف سے اس حقیقت کو معتقدانہ نکلا دیا!

(۴) وہ ہندوستان میں پہلا رسالہ ہے جس نے موجودہ عہد کے اعتقادی و عملی العاد کے در میں توفیق الہی سے عمل بالاسلام

بہ
 لے
 ہوا
 کا
 علیہ
 اور
 نہیں
 اور
 خیر
 (۱)
 میں
 اس
 واپسی
 توفیق
 اور
 (۲)
 میں
 اس
 واپسی
 توفیق
 اور
 (۳)
 میں
 اس
 واپسی
 توفیق
 اور
 (۴)
 میں
 اس
 واپسی
 توفیق
 اور

Tel Address: "Al-balagh," Calcutta,
Telephone No 646

AL-BALAGH.

Chief Editor
Abul Kalam Azad,
45, Ripon Lane,
CALCUTTA

Yearly Subscription, Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

میر سونیس قلمبر
بیت لکھنؤ کا کلام الزہراء
مقام اشاعت
نمبر ۴۴ - رین لین
کلکتہ
پیشہ نمبر ۳۸
سالانہ - ۱۳ - روپیہ
شش ماہی - ۶ - ۱۳ - آٹہ

البلاغ

کلکتہ : جمعہ - ۱۶ - ۲۴ - ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, December 17 - 24 1915. **نمبر - ۲ - ۵**

شذات

عهد التواء و انتظام

یاد رفتہ کا ایک لمحہ فریاد !

زند ہزار شیدہ را طاعت حق گراں نبرد
لیک صنم بہ سجدہ در ناصیہ مشترک نخواست !

(۲)

(مشرب تجارت اور مذہب دعوت)

میں نے اگر تاجر کے مقابلے میں ایک داعی کی زندگی کا امتیاز " نفع عام " اور " اخلاص عمل " کو قرار دیا ہے " اور کہا ہے کہ تجارت لینا اور حاصل کرنا چاہتی ہے " پر راہ دعوت کی اولین شرط دینا اور کہنا ہے " تو تم انکار کرنے میں جلدی نہ کرو۔ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ جن نظریات مخالف کی بنا پر تم ایسا کرنا چاہو " اتنے میں بیخبر نہروں :

چو بشنوی سخن اہل دل مگر کہ خطا ست
سخن شناس نہ دلبر را خطا اینچا ست !

در اصل یہ سوال اس مشہور اور مشکل مسئلہ کے حدرے میں داخل ہو جاتا ہے جس کا تعلق عمل انسانی کی خود غرضی اور طبعی خواہش حصول نفع سے ہے " اور جو فلسفہ کے دائرہ میں آکر یہ سوال بن جاتا ہے کہ انسان کے تمام جذبات و امیال " اور اعمال و اقدام کا محور محرک اصلی کیا ہے ؟ اور اس کا کوئی جذبہ و عمل خود غرضی یعنی جلب نفع ذات سے خالی ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

قدیم حکماء نے بھی اس مسئلہ پر نظر ڈالی ہے اور حکماء جدید نے بھی - حکماء اسلام میں سے جن حکماء نے اخلاق و فلسفہ اخلاق

ترجمان القرآن

ترجمان القرآن اور البیان کیلئے بعض ارباب دل کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اس کے متعدد نسخے لیکر طلباء و علماء اور مساجد و مدارس میں مفت تقسیم کریں " اور اس طرح انکی ترتیب و اشاعت کا اصلی نفع حاصل کیا جائے۔ چنانچہ اس عفتے مولوی علیم الدین صاحب نے "بزار سے " مولوی محمد حسن صاحب نے "بجرات سے " اور مولوی امین الدین صاحب اور سیر نے بمبئی سے "بقرتیب ترجمان القرآن اور البیان کے دس دس نسخوں " آٹھ آٹھ نسخوں " اور سولہ سولہ نسخوں کی قیمت بیچدی ہے - فجزا ہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء فی الدنیا و الآخرہ -

(۲) اس سے پہلے رنگوں سے ایک صاحب دل درنوں کتابوں کے بیس بیس نسخوں کیلئے قیمت بھیج چکے ہیں جنکو رہ کسی مدرسہ کے طالب علموں میں تقسیم کریں گے - ساتھ ہی وہ پسند نہیں کرتے کہ انکا نام شائع ہو - یہ انفق فی سبیل اللہ کا منہا ہے مرتبہ ہے

(۳) اس سے زیادہ قابل ذکر جناب رستم علی صاحب سولہ ہسپتال مالاکنہ پشاور ہیں جنہوں نے ایک ایسے مقام سے جہاں سزا متعلقین دفاتر آور کوئی تعلیم یافتہ آبندی نہیں " ترجمان القرآن اور البیان کے نو نو نسخوں کی قیمت بیچوا دی ہے -

(۴) بعض احباب توسیع اشاعت کیلئے نمایاں طور پر کوشش کر رہے ہیں " اور دفتر انکے اخلاص و محبت کا شکر گزار ہے - ہم نے بڑھا اس خیال کو ظاہر کیا ہے کہ کسی پریس کی اعانت کا صحیح و اصلی طریقہ چندہ اور عطیہ نہیں ہے " بلکہ توسیع اشاعت نبی کوشش - اگر ایک چیز کو آپ مفید یقین کرتے ہیں تو درسوں تک پہنچائیے اور اس کے فوائد کا دائرہ وسیع کیجیے - ابتدا سے ابلاغ میں گذشتہ پیشگی قیمتوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور اکثر حالتوں میں سال بہر تک اور بعض حالتوں میں چھ ماہ تک یہی حالت جاری رہیگی - اسلیے سخت ضرورت ہے کہ نئے خریدار پیدا کیے جائیں " اور امید ہے کہ احباب کرام حتیٰ الوسع اس کے لیے کوشش کریں گے -

کو اپنا موضوع قرار دیا ہے، انکے مباحث و آراء کا بھی ایک ذخیرہ رافر موجود ہے۔ علامہ ابن مسعود، امام ذرالی، اور امام رابع اصفہانی نے اپنی تصنیفات میں ضمناً جاہلیا بحثیں کی ہیں۔ نئے دور کے حکماء میں ملنے پر خاص ترجمہ کی، اور ایک خاص مقالہ "فلسفہ خرد غرضی" پر لکھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بالطبع خرد غرض ہے، اس کے تمام جذبات اسی کے تابع ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے، اپنے نفع ذات کیلئے کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں، باپ کی محبت بھی خرد غرضی سے خالی نہیں۔ البتہ کوئی خرد غرضی بہت واضح ہوتی ہے، کوئی بہت مخفی، کوئی بالکل سامنے کا قریبی نفع ہوتا ہے جسکو فوراً سمجھ لیا جا سکتا ہے، کوئی استدر دور ہوتا ہے کہ متعین و معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اسلئے ایک ناواقف کہہ آتا ہے کہ اس عمل میں کسی طرح کی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں۔ یہ یکسر اخلاص ہے۔

لیکن میں یہاں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا، قرآن حکیم میں اس سوال کے جواب کیلئے روشنی موجود ہے، اور تفسیر البیان میں بہ تفصیل یہ بحث آچکی ہے۔ جو لوگ "اخلاص عمل" کے منکر ہیں، انہوں نے خلوص کی ایک خنس تعریف کی ہے، اور انکا انکار در اصل اسی خلوص سے ہے۔ لیکن یہ انکار ہماری موجودہ صحبت کیلئے کچھ مضر نہیں۔ راہ دعوت کے خلوص اور طلب نفع عام سے مقصد یہ نہیں ہے کہ داعی کی کوئی ایسی غرض اپنے عمل سے وابستہ نہیں ہوتی جو خرد اس کے لیے بھی مفید ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تاجر کی طرح عرض و بدل مالی کا طالب نہیں ہوتا، اور حصول زر اور طلب مال کو اپنا مقصد قرار نہیں دیکتا۔ اس کے کاموں کا مقصد نفع جماعت ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ مقصد لینے اور حاصل کرنے کی راہ نہیں کھول سکتا، بلکہ یکسر اس کے برعکس اور بالضد حکم رکھتا ہے۔ نہاں لٹنا اور لٹانا پڑتا، اور قدم قدم پر اپنی ذات، اپنے جسم، اپنے جذبات، اقبال، اپنی آرائی، اپنی راحت، اپنی صحبت، اپنا ہر طرح کا عیش و عشرت، بلکہ اثر خالقوں میں اپنی زندگی اور ان کا جان تک دیدہی پڑتی۔ پس وہ جس لمحہ کے اندر اس امر کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں راہ دعوہ اختیار کرنی چاہیے، اسی لمحہ کے اندر اسکا بھی فیصلہ کر لینا پڑتا ہے کہ تجارت کی کھانا عرض و بدل سے ہمیشہ کیلئے نافر آجانا چاہیے۔ راہ دہنگنا ہے کہ تجارت کی دکان اور دعوہ کی قربانگاہ، دوزوں ایک جگہ نہیں بدنی جا سکتی۔ بہ در سرکین ہیں جو ایک سرور کے گھر میں کبھی بھی جمع نہ ہونیں۔ ضربان، ان رعیت احد اہما، سخطت الاخری:

سراپا رہن عشق و ناکزیر الفت ہستی ا
عبادت برق کی ترتا ہوں اور افسوس حاصل کا!

(حقیقت اخلاص و خرد غرضی)

اگر تم کہتے ہو کہ انسان کا کوئی نفع ذات کی خواہش سے خالی نہیں ہو سکتا، تو یہ کون کہتا ہے کہ داعی اپنے سامنے نفع ذات کی کوئی خواہش نہیں رکھنا؟ یقیناً اپنی ذات کی نفع اسے بھی مد نظر رہتی ہے، لیکن وہ نہیں جو تاجر کے سامنے رہتی ہے۔ یقیناً نفع ذات کا ایک محبوب وہ بھی رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں جو تاجر کا معشوق ہے۔ یقیناً معارضے اور بدلے کا ایک خیال وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ نہیں جسکی طلب میں تاجر بیقرار ہوتا ہے۔ داعی کیلئے سب سے پہلی اور سب سے بڑھکر اپنی ذات کے نفع و سود کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جس "یقین" کی قوت سے تجارت کی یوزی زندگی یکسر محروم ہے، اس یقین کامل کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ ان سب سے یوزی اور سب سے بالا تر ذات ہے جسکی خوشی اور مرضی اسی نام میں ہے جو میں کر رہا ہوں، اور جسکا پیدار اور عشق

مجھکو، میرے نفس کو، میرے وجود معین کو، میرے نفس خاص کو اسی وقت مسکتا ہے، جبکہ اس راہ فنا فرمائے دعوہ میں مضطرب نہ رہا، نہ دوزوں، نہ پہلوں کی سیج سے اٹھوں اور کانٹوں کے اڑیر لوٹوں، لعل و جواہر کو پہنکوں اور آگ کے انگاروں سے کھیلوں، خود اپنے ہاتھ سے اپنی آسائش و راحت کے نہر کو جلاوں، خود اپنے ہاتھوں اپنے مال و متاع کو غارتگروں کے حوالے کردوں، لینے سے بھاگوں اور کھونے سے عشق کروں، دست معطی سے دشمنی کروں اور دست سائل کیلئے پکاروں، اپنے آپکو مٹاؤں، اپنے آپکو کھردوں، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ خوببار رکھوں، اپنے جسم کو ہمیشہ زخموں سے چور دیکھوں، اپنے ایک ایک زخم سے خون کی ندیاں بہاؤں، پھر اس پر بھی بس نہ کروں، اور اگر اس محبوب حقیقی، اس شہاد یکتا کی ایک چشم بہر، ایک نگہ عشق پرور، ایک تبسم جان نواز، ایک اذہا قبولیت، بھی ملے، تو سولی کے تختے کا طواف کروں، جلاں کے شہتوں کو برسہ برس آب شمشیر کو آب زلال حیات سمجھوں:

مرتا ہیں اس آواز پہ، ہر جگہ سراپا ہے
قاتل سے وہ لیکن یہ کہے جاے کہ "ہاں ازر"

یہی وہ مقام ہے جسکی طرف صحیح بخاری کی یہ حدیث اشارہ کرتی ہے:

والدین نفسی بیدہ: اس خدا کی قسم جسکے ہاتھ میں لوروت انی اقتل فی سبیل اللہ تم احبا، تم ایقیناً تم احبا، تم اقتل! تم احیاء، تم اقتل! اس کی راہ میں مجروح و متوتل ہونا اور تربنا و لذت رکھنا ہے کہ بار بار مقتول ہونے کیلئے بار بار کئی زندگی کا طالب ہو رہا!

اے دش بدے بجائے، یک جان صد جان
تسا میکشی ر بار دگر میخرم ا

تم کہتے ہو کہ اگر تاجر اپنی ذات کا نفع دھرتا ہے، تو وہ بھی نفع ذات اور خرد غرضی سے خالی نہیں ہو سکتا جسکا نام داعی رکھا گیا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، مگر اسے سمجھ لو کہ داعی کی خرد غرضی اور نفع ذاتی کی طلب کیا ہے؟ تاجر اگر کسی ایک جنس کو زیادہ اچھی قیمت یا کر بیچتا ہے، تو خوش ہوتا ہے کہ آج میرے میرا مطلوب مل گیا، کیونکہ اسکی خرد غرضی کی ہوس طلب مال، راز میں پوشیدہ تھی۔ اسی طرح داعی اپنے کاروبار دعوہ میں جس میں اپنے سرمایہ مال و نفس کو زیادہ بند، زیادہ کھونے، زیادہ قربان ہونے کے معارضے میں فرخت کرتا ہے، تو خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے محبوب و مطلوب کو اپنے سے زیادہ راضی کیا، اور آج میں رتے ہوئے کو بہت زیادہ منا لیا جو بغیر کھونے اور مٹنے کے مجھے من ہی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ داعی کی خرد غرضی اور خرد پرستی کی ہوس طلب رضا الہی من پوشیدہ تھی۔ وہ بھی تاجر کی طرح غرض ضرور رکھتا تھا، مگر اسکو کیا کیجیے کہ غرض اپنی نوعیت ہی بدل گئی۔ تاجر نے حصے میں وہ غرض آئی جو پائے سے پرورش پاتی ہے، اور داعی نے اس غرض کو پا یا جسے پورے سے نشور نما ملتی ہے:

من زبیدل حریف، سعی بیجا نیستم راعظ
تور قطع منارلسا، من ریک لغزش پائے ا

تو جس دن کہتا ہے، سر بیٹتا ہے کہ تباہ ہو گیا۔ داعی کو جس دن کہتا ہے، ماتم کرتا ہے کہ آج اس نے اپنے محبوب کو اپنے لیے کھینچ لیا، اگر ایک پیتھہ کا بھی نقصان

سہی - لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ تم جن معجزوں پر مر رہے ہو، ہر دل کیلئے اسے معارضے میں کشش ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک مومن داعی اس معارضے کے نفع کیلئے اپنا جان و مال اور اپنا سب کچھ دیدے، جو روز ازل ہی میں خریدار عا'مین نے اس سے خرید لیا ہے؟ وانشاء الاصمعی لجعفر الصادق علیہ ر علی ابائہ و اجدادہ الصلوٰۃ والسلام :

انا من بالنفس الذیستہ ربنا
ر لیسس لہا فی الخلق کلہم رمن
بہا تشتتہری الجنات ان انا بعقنا
بشی سواہا، ان ذالکمر ثبسن
اذا ذہبت نفسی بشی اصیبہ
فقد ذہب الدنیا و قد ذہب الثمن !

اگر "غرض" کی تلاش ہے تو اس سے بڑھ کر بی کرٹی غرض دنیا میں ایک انسان کیلئے ہو سکتی ہے کہ رب السموات و الارض کو اپنے نفس و مال جیسی حقیر و اذل متاع کا خریدار بنائے؟ اور ایک ایسے مال کو دیکر جسے یقیناً ایک دن چھوڑنا ہی پڑے گا، اور ایک ایسی جان کو دیکر جو بچبر و اکراہ ایک دن دینی ہی پڑے گی، اسکی رضا و محبت کی دولت لازماً حاصل کرے؟

جان بھائیں وہ وگرنہ از تو بستند اجل
خرد تو منصف بش اے دل این بکن یا آن بکن !

(ابتغاء مرضات اللہ)

قرآن حکیم نے بھی اخلاص کے معنی وہ نہیں بتلائے ہیں جو تم اپنی فلسفیا نہ تفہید جذبات و امیال کے بعد قرار دینا چاہتے ہو۔ وہ اخلاص کی حقیقت یہی بتلاتا ہے کہ ذخارف دنیوی اور زینۃ مادیہ کی جگہ محض اللہ کی خوشنودی کیلئے اپنی جان و مال کو خرچ کرنا، اور خدا کی مرضی کے حصول اور اسکی محبت کی پادشاہت کو اپنی غرض وحید اور اپنا نفع مطلوب ٹھہرانا :

و من الناس من یشری اور اللہ کے بندوں میں سے بعض
نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ایسے مومنین مخلصین بھی ہیں جو
واللہ زرف بالعبادہ - اپنی جان کو فروخت کرتے ہیں تاکہ
اللہ کی رضا حاصل کریں !

سورہ دہر میں ان مخلصین کے اعمال بتلائے جو اپنی خدمتوں کا کوئی دنیوی معارضہ طلب نہیں کرتے - خدا کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ :

انما نطعمکم لرجہ اللہ یہ جو ہم نے تمہیں کھلایا پلایا، سراسر اسکا
لا نرید منکم جزاء و لا کوئی بدلہ اور کوئی احسان مندی تم سے
شکرور ! نہیں چاہتے - یہ جو کچھ بھی تھا
صرف اللہ کیلئے تھا اور اسکی رضا کیلئے !

(ایک اشارہ حقیقت)

راہ دعوت و تبلیغ کا اصلی مرکز و ماخذ مقام نبوت ہے - تم نے کبھی غور کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن حکیم نے جتنے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، ان میں سے تقریباً سب نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے ہمیشہ کہا کہ ہم داعی ہیں، تاجر نہیں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا : و ما اسئلكم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین (ہود) حضرت ہود نے کہا : و ما اسئلكم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین (شعرا) حضرت صالح نے قوم ثمود سے کہا : و ما اسئلكم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین (شعرا) حضرت لوط نے کہا : و ما اسئلكم علیہ من اجر الا

ہوتا ہے تو دل میں تیس آتہتی ہے کہ سرمایہ زندگی کبہت کیا - یہاں اگر اشرفیوں کے ختم ہوجاے پر بھی انسرور ہوتا ہے تو صرف اسلیئے کہ کاش آرزو ہوتا تو آرزو زدہ لٹائے :

سارت مشرق و سرت مغرب
شنان بین مشرق و مغرب !

یہں کا عالم دوسرا ہے، اور مل کے فلسفہ ہی پر کائنات انسانی کے احکام ختم نہیں ہو گئے ہیں - آس دنیا میں جہاں انسان راحت ذاتی کو سرچتا اور اپنے جسم کے سکھ اور امن کے عشق میں پاگل رہتا ہے، وہ انسان بھی ہمیشہ پیدا ہرے ہیں اور پیدا ہرے رہینگے جنکی زندگی کی بڑی محبوب و مطلوب غرض جسم کا راحت اور چین نہیں، بلکہ درد و ایذا اور دکھ اور تیس ہے - شہ ہی دنیا میں کوئی مخلوق بڑی سے بڑی راحت ازراہ بتر سے بہتر سکھ پا کر اسقدر خوش ہوتا ہوا، جسقدر دکھ اور زخم پا کر آنکی روح عیش و نشاط سے معبور ہوجاتی ہے !

وہ اپنے کاروبار دعوتی راہ میں جب نکلتے ہیں تو صرف زخم و درد ہی کے ہرے پٹا سے رہتے ہیں - حتی کہ جب انہیں کوئی نیا زخم ملتا ہے تو نئی صدائے شکرانے اندر سے آتہتی ہے، اور جب وہ کسی نئی برادری، کسی نئی جسمانی تباہی، کسی نئی ضرب شمشیر، کسی نئی حلقہ زنجیر سے درچار ہرے ہیں، تو خوشیاں منائے ہیں کہ آج اپنے خدا کو اپنے سے راضی کرنے کیلئے سب سے بڑی دولت ہاتھ آئی :

در عالم نقد جان بردست دارند
بیا زارے کہ سوداے تو باشد !

حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا کہ عبادت کا کیا حال ہے؟ قالت : رکعتان فی العشق، لا یصح و رضوعما الا بالدم - صرف دو رکعتیں، مگر اتنا رضو صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے گرم گرم خون کے چلو بہر کر منہ کو نہ دھولو :

گریند از صف ما ہر کہ مرد غرنا نیست
کسیکہ کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست !

سید الطائفہ بغدادی سے ایک شخص نے پوچھا کہ چالیس روزت ہرں تر انکی زکوٰۃ کیا ہوئی؟ کہا : اما عندکم فواحد، و اما عندنا فثلثہ - تمہارے نزدیک تو چالیس میں صرف ایک، اور ہمارے مشرب میں پورے چالیسوں - یہی مذہب حضرت صدیق نا تھا، جب وہ سب کچھ لٹا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تے، اور جب حضور نے اسے پوچھا تھا کہ : ما ابقیت لاهلک؟ اپنے اہل و عیال کیلئے کیا چھوڑ آتے ہو؟ عرض کیا : ابقیت لہم اللہ رسولہ ! اللہ اور اسے رسول کو - من لہ المولوی فله کل :

آنکس کہ ترا بخراست جان را چہ کند؟
فرزند و عیال رخاں و ماں را چہ کند؟
دیوانہ کنی ہر در جہانش بخشی
دیوانہ تو ہر در جہان را چہ کند؟

(تجارت و ربح دعوت)

اور اگر تم تجارت تجارت ہی کہہ رہے ہو، تو یہ تمہاری دکانداری کے مقابلے میں نہیں بھی ایک خرید و فروخت موجود ہے : ان اللہ اشتری من بلا شیہ خدا نے مومنین مخلصین المرغین انفسہم و اموالہم کنی جائز اور مالوں کو نعمت اخبرہ بان لہم الجنة - کے معارضے میں خرید لیا ہے !

یہ نہ کہہ کر کہ راہ دعوت میں "اخلاص" نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہو سکتا تو خرید و فروخت از عرض و بدل کی خود غرضی ہی

زمین نبوی انہی خالی نہ رہیگی - عرفی شیرازی نے کہا خوب اسکا فیصلہ کر دیا ہے :

منکر نڈرل گشت اگر دم زلم از عشق
ایں نشہ بمن گر نہ بود با دگرے هست
البتہ یہ یاد زہ کہ حقیقت ' انسانی اعتراف کی منتظر نہ
از دھواں جبھی اٹھتا ہے جب آگ سلگتی ہے - اگر آنکھوں
میں بیٹائی ہے تو دیکھ سکتے ہو :
فریاد حافظ ایں عمد آخر بہرہ نیست
ہم قصہ غریب ز بیان عجیب هست
(موثرات و داعیات دعویہ)

اس مباحث میں سب سے زیادہ اہم نقطہ نظر یہ ہے کہ داعی کے کاروبار اور مقاصد عمل کی نوعیت ہی ایسی راتع ہوئی ہے کہ اگر وہ قربانی و بذل مال و متاع سے گریز کرنا بھی چاہے تو اُس وقت تک نہیں کرسکتا جب تک کہ دعویہ کی راہ سے یکتلم باہر نہ آجائے -

داعی خواہ کسی درجہ کسی قسم کا ہو ' لیکن اگر وہ داعی ہے ' کوئی دعویہ ' کوئی پکار ' کوئی تبلیغ اپنے سامنے رکھتا ہے ' تو قدرتی طور پر اسکی زندگی اور زندگی کی تمام جد ز جہد کا مقصد صرف یہی ہونا کہ کسی نہ کسی طرح اپنی دعویہ کی نامیابی کر دیکے ' اور کسی نہ کسی طرح انسانوں کے دلوں کو اسکی طرف مائل کر دے - اگر وہ مخلص نہیں ہے ' اگر سچا جوش و خروش اپنے اندر نہیں رکھتا ' اندر شہرت کا بھوکا ہے ' ناموری پر جان دینا ہے ' دعویہ و تبلیغ کے ذریعہ اپنی زندگی کو معترم اور اپنے اوقات کو پر شرف بنانا چاہتا ہے ' یا ان اعتراض کے علاوہ اور کوئی غرض و مقصد نفسانی و ذاتی اپنے سامنے رکھتا ہے ' تو یہی بہ حیثیت داعی ہونے کے ' بہ حیثیت ایک خیال ' ایک عقیدے ' کی طرف انسانوں کو بلا نے اور مائل کرنے کے خواہشمند ہونے کے ' کام کی نوعیت ہی اسے مجبور کر دیتی کہ اپنے کا وہم بھی دلہیں نہ لائے ' اور دینے اور لٹانے کیلئے ہر وقت طیارہ رہے - اسکو دلوں کا رخ بدلنا ہے ' اسکے آگے عقائد و افکار کا انقلاب ہے ' وہ لوگوں سے انکی مالوفات و محبوبات کو چھوڑنا چاہتا ہے ' وہ ان سے اعتقاد ' عمل ' اور اعتراف و تصدیق کا طالب ہے ' پس اگر اسکو ہزارہا زبانی دیکر ایک انسان بھی ملیگا ' لاکھوں اور کھربوں اشرافیوں کے لٹانے سے ایک قلب مصدق بھی ہاتھ آئیگا ' سب کچھ دیکر اور کہو کر اسے معارضے میں ایک چہرے کو دعویہ اپنی طرف مائل پالنا ' تو وہ کہتا کہ یہ نقصان مال نہیں ' یہ اتلاف متاع نہیں ' یہ ضیاع وقت و نفس نہیں ' یہ تو کامیابیوں کی شہنشاہی ہے ' کامرائیوں کا تاج و تخت ہے ' فوز و مراد کی فتح ہے ' حصول و حصول کی بہشت ہے - یہ لٹنا نہیں ' لوٹنا ہے - یہ دینا نہیں ' لینا ہے - یہ کھوٹنا نہیں ' پانا ہے - یہ خسران نہیں ' ربح ہے - یہ تحبط اعمال نہیں ' فوز عظیم ہے - یہ موت نہیں ' حیات جاہلانی ہے - کیونکہ یہی چیز اسکا مقصد تھی ' یہی مقام اسکا منزل مطلوب تھا - اگر وہ نام و نمود کا طالب تھا تو اسی میں ہے ' اگر وہ شہرت کا بھوکا تھا تو اسی راہ میں ہے ' اگر وہ عزت و شرف کا طالب تھا تو اسی میں ملیگی - وہ راہ دعوت میں آکر کھوٹے اور لٹنے سے بچیتا کیوں ؟ وہ تو کھوٹے ہی میں اپنی ہر غرض کو مخفی دیکے گا -

لیکن برخلاف اسکے کاروبار تجارت کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ کھوٹے اور لٹانے کا تصور بھی نہیں کرسکتا - اگر خواب میں بھی اپنی ایک کورتی کو گرتے دیکے گا ' تو اس زور سے چیخ ماریگا کہ پندہنی کا پندہنی دینہمہر بی ایسی بدحواسی کی چیخ نہیں نقل سکتی .

علی رب العالمین (شعرا) حضرت خاتم المر لیں کی نسبت فرمایا :
' و ما تسلّم علیہ من اجر ' ان هو الا ذکر للعالمین (اخر یوسف)
یعنی سب نے کہا کہ ہم اپنی خدمتوں کا کوئی معارضہ ' کوئی بدلہ ' کوئی اجر ' تم سے نہیں چاہتے - ہمارا جو کچھ بھی اجر و معارضہ کا حساب ہے ' اسکی جگہ دوسری ہے ' اور وہ بارگاہ رب العالمین ہے !
یہ اسی حقیقت ثابتہ و ثبوتہ کی طرف اشارہ ہے کہ تجارت اور اقتصاد سون و زیاں کی راہ دوسری ہے ' اور دعویہ و تبلیغ کی راہ دوسری ہے - جو تجارت کے مشرب کا ایک شاہدہ بھی رکھتا ہو ' وہ داعی نہیں ہوسکتا ' اور جسپر دعویہ کا ایک لمحہ بھی گذر جائے ' وہ بازار تجارت کا رہرو نہیں ہوسکتا - انبیاء کرام عقبہ دعویہ و تبلیغ کا انتہائی مرتبہ تھے ' پس جب کہی انہوں نے دنیا کو مخاطب کیا تو سب سے پہلے اپنی حیثیت کو واضح کیا اور کہا کہ ہم داعی ہیں ' تاخیر نہیں ہوں - سورہ ہود اور سورہ شعراء کو دیکھو جو دعویہ - عزائم انبیاء کرام علیہم السلام کے تمام مواضع و خطاب کی کہتے ہیں : ان اجری الی علی رب العالمین : رب العالمین کے لفظ پر غور کرو - اللہ ' اللہ ' جو موزوں اپنی مزدوری تمام جہانوں کے مالک ' تمام عالموں کے شہنشاہ ' تمام کائنات خلق کے خاطر و پروردگار سے لینے والا ہے ' اسکی نظروں میں زمین پر چلنے پھرنے والے انسان جو اپنے ایک ایک دانے اور ذرہ رزق کیلئے اسی سرکار کے محتاج ہیں ' کی عسقی رکھتے ہیں کہ آنگے آگے دست طلب دراز کرے اور انہیں اپنا خریدار بنانے ؟
مباش غمزہ عرفی کہ زلف قامت یز
جزاے ہمت عالی ز دست کورہ ماست !

سب سے پہلے اور سب سے بڑی " غرض " (اگر غرض کی تلاش ضروری ہے) تو داعی کے سامنے یہی ہوتی ہے ' اور اسی کو قرآن حکیم نے وجہ اللہ ' سبیل اللہ ' مرضات اللہ ' اور لقاہ وجہ رب سے تعبیر کیا ہے - تم چاہو تو اسکو اپنی فلسفیانہ زبان میں یوں سمجھ سکتے ہو کہ بلاشبہ انسان کا کوئی کام غرض سے خالی نہیں ہوتا ' لیکن مذہب کی یقین بخشی مرضات الہی کی طلب اسی جوش و عشق کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے ' جس جوش و ہیجان سے ایک تاجر خریدار کی جذب کو دیکھتا ہے ' پس دنیا میں بعض ایسے مجنوں ' لا یعقل ' اور سحر زدہ مذہب - انسان یہی ہوتے ہیں جو اس غرض کے آگے اور تمام غرضوں کو ہیچ دیتے ہیں ' اور اپنے اندر اور اپنے سے باہر جو کچھ بھی رکھتے ہیں ' سب اور اسی غرض کیلئے لٹا دیتے ہیں - تم انکو مجنوں سمجھو اپنے جی کو سمجھا لو - لیکن وہ ایسے مجنوں ہیں کہ انکا جنون تمہاری ہشیاری پر ہنستا ہے - تم سڑی دنیا کی دولت کما کر یہی وہ لذت ' وہ عیش ' وہ نشاط ' وہ سرور و انبساط ایک لمحہ بیلچے حاصل نہیں کرسکتے ' جو وہ اپنا سب کچھ کھو کر ' اپنے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر ' اپنے ہاتھوں میں زنجیروں کے حلقے ڈال کر ' اپنے جسم کو زخموں سے چور کرے ' بلکہ اکثر اوقات دار و رس کے نیچے کھڑے ہو کر حاصل کیا کرتے ہیں - تم میں ایک انسان نہیں جو نہنت اقلیم کی پادشاہت کا تاج پہن کر بھی اس لذت کو پاسکے ' جو راہ دعویہ کا ایک درویش و فاقہ مست اپنے تلوڑوں میں لٹائے چھپا کر حاصل کرتا ہے ' اور اپنی شہنشاہی کے آگے تمہارے ہانڈی اور سونے کے بوسے بوسے بتکدر کو کھنکر پتھر کے ایک ڈھیر سے زیادہ نہیں ہوتا ' تم اس سے انکار مت کرو ' البتہ کہہ کر کہ تم ان باتوں سے محتاجا نہ س :

حریف کاوش مزان خون زوش دلی کا صبح

بدست آزر رک جائے ز نشتر را تماشا کن

یہاں راہ دعویہ کا تذکرہ ہے - کسی شخص جس کے واردات سے بھت نہیں ' اور نہ اشخاص کی محترمہ سے عمل ہی تمہیں ' ورنہ لگ سکتا ہے - مائیکہ ہم خود شرم میں ' لیکن صدہ اور ہزارہا انسان اس مقام سے لذت یاب ہوجاتے ہیں ' اور بخدا ہی

کیا ہے اور حضرت امام شعرانی نے میزان میں اس حدیث کا مصداق اختلاف ائمہ اربعہ کو قرار دیا ہے۔ کہا لا یندین علیکم۔

البلاغ :

حدیث ” اختلاف امتی رحمة “

بلا شبہ آپ کا یہ خیال درست ہے کہ فاتحہ کی عبارت منقولہ کا انکار و تعجب اس حدیث کے سوال تک منتهی کرنا ہے۔ لیکن نفس حدیث تک نہیں بلکہ حدیث کے اس مطلب تک جو عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، اور عموماً وہی اختلاف و تعجب و تمذیب کے باعث ہیں اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔

فقیر کا اس جملہ سے ممتنع صرف یہ تھا کہ جس وجود اقدس (روحی فداہ) کو ائمہ کا تقدیم و تاخیر قدم میں اختلاف گزارا نہ تھا، اسکی ائمہ عقائد و عبادات میں مجسمہ اختلاف و شقاق بنگلی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ نہ رحمت ہے۔ اگر یہ ”رحمت“ الہی ہے تو بقول جامع کے ”عذاب الہی یقیناً اتفاق و اتحاد ہرگز“ نفعاً باللہ من شرور انفسنا و من سئيات اعمالنا!

رہا اس حدیث کی صحت و عدم صحت کا سوال، تو اثر میں آپ کے اور عامۃ الناس کے پیش کردہ الفاظ ہی براز جاؤں، تو بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ اسکی کوئی اصلیت نہیں:

قصہ کرتے گشت ورنہ درد سر بسیار برد!

مگر اس عاجز کا مقصد ہمیشہ تحقیق و کشف حق رہنا ہے، نہ کہ تکبر و مجاہدہ۔ پس واضح ہو رہ جن الفاظ کے ساتھ آپ نے اس حدیث کو لکھا ہے، اگر اس سے قطع نظر کر لیا جائے، اور صرف نفس اختلاف کو پیش نظر رکھا جائے، تو بلا شبہ اختلاف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق (نہ کہ اختلاف ائمہ کے متعلق) باختلاف الفاظ ایک روایت بعض محدثین نے درج کی ہے، اور چاہیے کہ اس کے تمام طرق و مسانید پر نظر ڈالی جائے۔

حافظ سخاری نے مقاصد میں اسکی تمام روایتیں جمع کر دی ہیں، اور دیگر طرق کا حال بعض مناخریں کی کتابوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ میں ان تمام طرق کو یکے جمع کرتا ہوں:

(۱) بیہقی نے مدخل میں روایت کیا ہے:

”سليمان بن ابي كريمة عن جويرير عن الضحاک عن ابن عباس: قال قال رسول الله صلعم: مهما اوتيت من كتاب الله فالعمل به لا عذر لاحد في تركه، فان لم يكن في كتاب الله فسنة مني، فان لم تكن سنة مني فما قال اصحابي - ان اصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فاذا اخذتم به اهديتكم، و اختلاف اصحابي لكم رحمة - يعني انحضرة صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کتاب اللہ پر عمل کرو، اس کے ترک کیلئے کسی کا عذر موجود نہیں، ان کتاب اللہ میں کسی معاملہ کو نہ پاؤ تو میری سنت پر عمل کرو، اگر میری سنت نہ پاؤ تو میرے اصحاب کے اقوال کو دہنڈو۔ میرے اصحاب ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے۔ ان سے جو اجہ اور ک اسمیں ہدایت ہوگی۔ اور اختلاف میرے اصحاب کا نہ میرے لئے رحمت ہے۔ انتہی ملخصاً۔“

(۲) طبرانی اور دیلمی نے اپنی معجم و مسند میں بھی اسی طریق سے روایت کیا ہے اور انتہی الفاظ سے۔

(۳) نصر مقدسی نے کذب الحجۃ میں مرونماً اسی روایت کو نقل کیا ہے، اور زرکشی نے اسکا ذکر کیا ہے۔ مگر اسناد نہیں لکھی ہے۔

(۴) اسی طرح عراقی نے ام بن ایاس کا حوالہ دیا ہے، لیکن لکھا ہے کہ مرسل اور ضعیف ہے۔ انکی روایت کے الفاظ یہ ہیں: اختلاف اصحابی رحمة لامتی۔

(۵) بیہقی نے رسالہ اشعریہ میں بھی درج کیا ہے، مگر

یہاں

اسئلہ واجوبتھا

فاتحہ البلاغ

بعض اسئلہ مہمہ

حدیث اختلاف امتی رحمة

[از جناب مولانا ابی احمد صاحب مدرس]

جناب کو معلوم ہے کہ یہ خاکسار آغاز اشاعتہ اللہ سال سے اسکا بالالتزام مطالعہ کرتا رہا ہے، اور اس بارے میں جو خیالات رکھتا ہوں، اسے زبانی عرض کر چکا ہوں جبکہ حسن اتفاق سے دہلی میں شرف نیاز حاصل ہوا تھا۔ اب ایک عرصہ کے انصر و اضطراب کے بعد البلاغ نکلا تو اسے محاسن و فضائل الہلال سے بھی در چند بلکہ وہ چند نظر آئے:

نقاش نقش ثانی بہتر کشد ز اول!

علی الخصوص عربی فاتحۃ البلاغ جو مسلسل در اشاعت میں شائع ہوا۔ اسکی فصاحت و بلاغت لفظی اور معارف معنوی کا حال۔ صرف ارباب ذوق رکھنے ہی جاں سکتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین سے تو ادب عربی کی ایسی صدائیں مدتوں سے نہیں آئیں، اور نہ ان معارف و مطالب کا کہیں سراغ لگ سکتا ہے جو اس کے ہر حصے میں موجود ہیں۔ سچ یہ ہے کہ جناب کا معاملہ اب اس سے گذر چکا ہے کہ معمولی و رسمی الفاظ تریف و ترصیف کے اس کے لئے استعمال کیے جائیں:

ترا چنانکہ تری ہر آسے نجا داند

مقدر طاقت بخرد می کند استدراک!

البتہ فاتحۃ البلاغ کے بعض مقامات ایسے ہیں جنکے متعلق جناب سے مزید ارشادات کا طالب ہوں۔ چنانچہ اس سے مقصود اعتراض و ایراد مخالفانہ ہو۔ مقصود محض توہین و مزید ہے، اور جو احسن و ارادت جناب کی ساہا سال سے خاکسار رکھتا ہے، امید ہے کہ وہ ہر طرح سوز ظن کے دروازوں کو مسدود کر دیگی۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمبر اول کے آخری صفحہ میں جناب جناب نے حدیث ”لتنون صفونکم از لیخالفن اللہ رجوعکم“ پر بحث کی ہے، وہاں تعجب و انکار کے لہجے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ: و نعد هذا رحمة بنا و نعتقد بان الاختلاف بین الائمة رحمة؟ یعنی انحضرة صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی صف میں ہمارے قدموں کا اختلاف بھی پسند نہیں کرتے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سزے سے نماز کی جماعتوں ہی میں اختلاف کرتے ہیں، اور ہرگز اپنی الگ جماعت کھڑی کرتا ہے، اور پھر اس اختلاف کو اپنے لئے رحمت شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اختلاف ائمہ کا رحمت ہے؟

لیکن نہیں معلوم جناب نے اختلاف ائمہ کو رحمت قرار دیا، کیونکہ قابل اعتراض فرار دین، جبکہ سمجھنے والوں کی یہ اپنی سمجھا، وہ نہیں ہے بلکہ مشہور حدیث خود سرور بائناات کی موجود ہے، ”اختلاف امتی رحمة“ میری ائمہ کا نامی اختلاف رحمت ہے۔ پس گوہ اختلاف کا اس حدیث میں آرزو مطلب ہو، مگر لفظ اور اختلاف کا آیا ہے۔ اور جناب کا انکار و تعجب اس حدیث تک پہنچ جاتا ہے۔ ازراہ لطف اسکی نسبت تشریح فرمائیے، دیونند بوس ہرے مستند علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج

جھاگنے اور ضحاک سے ”جربیر“ نے روایت کی۔ ارباب فن و نظر کو معلوم ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت ”ربیعہ ضحاک ناکیا حال ہے؟ اور ائمہ نقد کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ضحاک ابن مزاحم البختی مشہور مفسر ہیں، لیکن انکی احادیث کے متعلق ائمہ حدیث کے اختلاف کیا ہے کہ درجہ قبول ہیں یا نہیں؟ اگر اس اختلاف سے قطع نظر کر لیا جائے ”جب بھی یہ امر بالکل واضح طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انکی ملاقات حضرت ابن عباس سے ثابت نہیں اور نہ انہوں نے خبر ابن عباس سے کچھ اخذ کیا ہے۔ اس بنا پر انکی تمام مرویات منقطع ہیں، اور یہ روایت بھی اسی میں داخل۔

پھر ضحاک کے بعد اسکا راوی ”جربیر“ ہے۔ یہ ”جربیر“ وہی جربیر ابن سعید الاصبہانی الخراسانی ہیں، جن سے محمد بن عبد اللہ فلسطینی اور سالم بن یزید وغیرہ نے فضائل قرآن و نکاح وغیرہ میں بڑا ذخیرہ روایت کیا ہے، اور انکی مہجور حیات کتب قوم ہین مشہور ہے۔ ابن معین کہتے ہیں کہ ”لیس بشی“ یعنی وہ کچھ نہیں۔ نسائی اور دار قطنی جیسے ائمہ فن کا فیصلہ ہے کہ ”مترک الحدیث“ جرجانی نے کہا کہ ”لا یشتغل بہ“ مدارسی نے کشف الحوال میں ابن جوزی اور سیوطی کا نقد نقل کیا ہے کہ ”مترک برہ“ و قال فی کتاب المبتدء ہالک“ (صفحہ ۲۹ - مطبوعہ لکھنؤ)

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ دلیلی وغیرہ کی روایت کو ”الرجحۃ“ اختلاف امتی“ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ صرف ضحاک کے اختلاف کے متعلق ہے، تاہم اسکی صحت کیلئے بھی کوئی ساہبان ہمارے پاس نہیں ہے، اور بہتر سے بہتر مخرج جو اسکا مخرج ہے، اسکیچہ اسناد بھی لائق احتجاج و اعتماد نہیں۔

خاتمہ اشہی بنا پر حافظ سخاری نے لکھا ہے کہ :

وقد زعم کثیر من الائمة اور ائمہ فن میں سے ایک جماعت
انہ لا اصل له - کثیر نے خیال کیا ہے کہ اس حدیث
(المؤلف: صفحہ ۲۴) کی کوئی اصل نہیں!

اسکے بعد خطابی کی نسبت لکھا ہے کہ انہوں نے غریب الحدیث میں اسے لیا ہے، اور حافظ اور موصلی نے اس قول کا رد کیا ہے کہ ”لو کان للاختلاف رحمة لکان الاتفاق عذاباً!“ لیکن سوال اس پر رد و تعلیل کی نسبت نہیں ہے۔ کسی وجہ سے خطابی کی رائے نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل مقررہ فن کے مطابق بھی انہوں نے کوئی سند لکھی؟ یا توثیق و تصدیق کا خارج سے کوئی مزید اثر والا؟ اسکا حال یہ ہے کہ خرد حافظ سخاری ہی لکھتے ہیں: ”ثم تشاغل الخطابی برد هذا الکلام ثم يقع فی کلامه شفاء فی عز الحدیث“، ولکنه اشعر بان له اصلاً عنده“ لیکن ”اصلاً عنده“ کا حسن ظن ہمارے لیے کیا مفید؟

کہ خضر از آب حیوان تشنه می آرد سکندر را!

آپ پر واضح ہو کہ فن کا معاملہ نہایت نازک ہے، اور اعتماد شخصی اور حسن ظن معتقدانہ یہاں کوئی چیز نہیں۔ متاخرین عموماً اس اعتماد کی بنا پر اکثر روایتیں قبول کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب علماء نے لکھا ہے، تو کوئی نہیں نے سند نہیں لکھی مگر سرور کوئی نہ کوئی سند انکے پاس ہوگی۔ یہ بات معض حسن ظن کیلئے تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر فن میں اس سے کام لیا جائیگا تو پھر کوئی فن باقی نہ رہیگا۔

فن حدیث کے اصول ہیں، قواعد ہیں، جرح و نقد ہے، ائمہ فن کی بصیرت ہے، روایت ہے، درایت ہے؛ اور محدثین کرام رحمہم اللہ کے بالاتفاق ہمیں بتلا دیا ہے کہ جس حدیث کی سند کے بتلائی جائے، بلا تاویل آئے رد کردو۔ پھر ان بزرگوں کے اصولوں کے مطابق اس حدیث کی سند کے بتلائی جائے، جمع و گرد آوری پر، کیا آپکو معلوم نہیں کہ حدیث کرام کی اختلافات میں کا یہ حال ہے کہ وہ بغیر سند اور حوالہ

(۶) بیہقی نے مدخل میں قاسم بن محمد کا قول پر است سفیان عن افح بن حمید نقل کیا ہے کہ: اختلاف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمة لعباد اللہ - اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف نہ کے بندوں کیلئے رحمت ہے۔

(۷) قتادہ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبد العزیز کہہ کرتے تھے: ما سرنی لو ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یختلفوا! انہم لو لم یختلفوا! لم نكن رخصة - یعنی اگر آنحضرت کے اصحاب میں اختلاف نہ ہوتا تو ائمہ کیلئے آسانی از رخصت کی رحمت نہ ہوتی۔ یہاں تک تو ہم نے حافظ سخاری کی المقاصد سے نقل کیا ہے (صفحہ ۱۲ - مطبوعہ لکھنؤ) لیکن طبقات ابن سعد میں بھی قاسم بن محمد کا وہ قول موجود ہے جو بیہقی نے مدخل میں نقل کیا ہے کہ اختلاف اصحاب رسول اللہ رحمة للناس۔

ابن حجر مکی نے بھی الدر المنثور میں اسکے مختلف طرق کو جمع کرنا چاہا ہے، مگر ان میں جو قابل ذکر تھے وہ سب اڑے اڑے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام مخرج مندرجہ صدر میں ایک صدا بھی ایسی نہیں ہے جس سے اس روایت کو کچھ بی تقویت مل سکے، اور جس سے حسب اصول فن و قوم ثابت ہوسکے کہ یہ حدیث قابل احتجاج و استناد ہے۔

اس حدیث کے تمام مخرج پر نظر ڈالیے۔ دفعہ ۲ سے لیکر ۷ تک جسقدر مخرج ہیں، ان میں ایک حوالہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی توثیق و سند حاصل کی جاسکے۔ طبرانی اور دلیلی کا حوالہ کوئی نئی سند نہیں ہے۔ وہی روایت ہے جو بیہقی نے مدخل میں ہرج کی ہے۔ نصر مقدسی کے متعلق زرکشی، حافظ سخاری، اور ابن حجر مکی، سب کہتے ہیں کہ مؤرخاً روایت کی ہے، مگر ساتھ ہی تصریح کرتے ہیں کہ اسناد معلوم نہیں، اور جب اسناد معلوم نہیں تو محدثین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک منت کیلئے بھی قابل قبول نہیں۔

حافظ عراقی نے بہ تغیر الفاظ اسی روایت کو لکھا ہے، مگر اسناد اسکی بھی معلوم نہیں۔ حافظ سخاری کہتے ہیں کہ انکے نزدیک مرسل و ضعیف ہے، لیکن اگر اسناد بتلائی ہوتی تو معلوم کیا جاسکتا کہ ارسال میں بھی اسکا بحال ہے، اور ضعف کے کیا کیا اسباب ہیں؟ بیہقی نے ایک اور رسالہ میں بھی اسی روایت کو درج کیا ہے، مگر حافظ سخاری کی زبانی آپ سن چکے ہیں کہ بغیر اسناد! پس وہ بھی کوئی نئی اور مفید سند نہیں۔

حدیث کے مخرج تو بس اسی قدر ہیں۔ اب اسکے بعد صحابہ و تابعین کے اقوال آتے ہیں۔ بیہقی نے مدخل میں قاسم بن محمد کا قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اختلاف بندگان خدا کیلئے رحمت ہے۔ لیکن یہ قاسم بن محمد کا قول ہے۔ وہ آت اور روع نہیں دیتے۔

اسی طرح قتادہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کہا کرتے تھے کہ اگر صحابہ اے اجتہاد و استخراج مسائل یا تنوع طرق و عمل میں مختلف نہ ہوتے، تو ائمہ کیلئے رخصت اور رخصت و سہولت نہ ہوتی۔ اول تو یہ بیحد ہی دوسری ہے، اختلاف امتی یا اختلاف اصحابی کے عوم سے ات کیا تعلق؟ پھر جو کچھ بھی نے، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

آخر میں طبقات ابن سعد کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ بھی اوٹی نئی سند نہیں۔ قاسم بن محمد کا وہی قول ہے جو بیہقی نے مدخل میں نقل کیا ہے۔

اب صرف وہ ایک ہی روایت رہ گئی جو دلیلی نے مسند الفردوس میں، طبرانی نے معجم میں، اور بیہقی نے مدخل میں درج کی ہے۔ اسکے سوا اور سنی اسناد ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لیکن اسکا یہ حال ہے کہ روایت حضرت ابن عباس کی ہے، جسے

ہر کا اسوہ حسدہ کیا کہتا ہے؟ اگر یہ بھی خورشید تو پہر عہد نبوت کی صحبت یافتہ اور طیار کردہ جماعت کے اجتہاد اور قضایا ہیں، انہیں دیکھ کر کیا روشنی بخشتے ہیں؟

لیکن چونکہ ہم استنباط مسائل و تعلیمات میں ہر دماغ ایک خاص حال رکھتا ہے، اس لیے ضرور ہے کہ صحابہ کے اجتہادات میں بھی اختلاف ہو، اور ایک ہی مسئلہ کے متعلق مختلف صحابہ مختلف رائیں رکھتے ہوں۔ پس فرمایا کہ انکے اس اختلاف اجتہاد اور تعدد طرق فہم و استنباط سے ماہرین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر حقیقت مرجحہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ اختلاف اجتہاد طبعی ہے، اور یہ کوئی مصیبت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اگر ہم و اجتہاد میں اختلاف نہ ہوتا تو دنیا کی عقلی و دماغی ترقی رک جاتی۔ چنانچہ یہ بالکل بیان واقعہ ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ فہم و استنباط مسائل و طرق استدلال و اجتہاد میں صحابہ کرام مختلف تھے، مگر چونکہ جماعت ہندی اور تہذیب و تعصب نہ تھا، "الی اللہ و الی الرسول" کے آگے سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، اور ہر شخص اپنی رائے و قیاس کو کتاب و سنت پر عرض کرتا تھا، اس لیے انکا اختلاف یقیناً رحمت تھا، جس سے شریعت کے حقائق ابھرے، اور اسکا ہر گوشہ نمایاں ہوا۔ انکا اختلاف وہ اختلاف نہ تھا جو دراصل ایک عذاب الہی ہے، اور جسکی نسبت امت مرحومہ کو رحمت کی گئی تھی کہ: "لا تکنوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءہم البینات اولئک لہم عذاب عظیم!"

حضرت ابن عباس تمتع بالعمرة الی الحج کے وجوب کے قائل تھے، بعض دیگر صحابہ کو اس سے اختلاف تھا۔ جب عمرہ نے انے کہا کہ انرا حج افضل ہے، تو انہوں نے کہا: تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - عمرہ نے کہا: ولکن ابو بکر و عمر ام یفعلوا، لیکن حضرت ابو بکر و عمر نے نہیں کیا۔ اس پر حضرت ابن عباس نے غضب ناک ہو کر اور "فردہ الی اللہ و الرسول" کی روح القدس سے معمور ہو کر فرمایا: یوشک ان ینزل علیکم حججاً من السماء۔ اتزل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و تفرقوا تالا ابو بکر و عمر؟ ممکن ہے کہ تم پر آسمان سے سنگ باری ہو۔ میں کہتا ہوں کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پر تم حجۃ لائے ہو کہ کہا ابو بکر و عمر نے؟

جو غلام: آفتاب ہمہ ز آفتاب گویم
نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خراب گویم

اسی واقعہ سے اندازہ کر لیجیے کہ "فردہ الی اللہ و الرسول" کا کیا جاہ و جلال صحابہ کرام کی نظروں میں تھا؟ اور جب حالت یہ تھی تو ظاہر ہے کہ انکا اختلاف فہم و اجتہاد کیوں نہ مرجح رحمت ہوتا؟ صحابہ کے اندر سماع مرتب میں اختلاف تھا، نیلۃ الاسراء کے متعلق اختلاف تھا، تیمم جنابت کے متعلق اختلاف تھا، وجوب غسل از اکسال کے متعلق حضرت عایشہ کا فتویٰ اور تھا، حضرت علی، عثمان، طلحہ، ابو ایوب، اور ابن کعب (رضی اللہ عنہم) کا فتویٰ دوسرا تھا، لیکن ان میں سے کوئی اختلاف بھی فتنہ تعزب و تشیع (۱) تک منجر نہ ہوا۔ یہی معنی "اختلاف اصحابی رحمة" کے ہیں، اور فی الحقیقت یہ اختلاف رحمت الہی تھا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کا جو قول قتادہ نے نقل کیا ہے، "وہ صاف صاف راضع کر رہا ہے کہ مقصد اختلاف سے اسی قسم کا اختلاف ہے، نہ کہ اختلاف تہذیب و تعزب۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر اختلاف نہ ہوتا تو امت کیلیے توسیع اور رخصت کی سہولت نہ ہوتی۔"

ابن حجر مکی نے یہ بھی لکھا ہے کہ: و قیل المراد اختلافہم فی الحرب و الصلح - یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں اختلاف

(۱) تشیع یعنی فرقہ ہندی اور کرہ کرہ ہو جانا۔ یہاں تشیع سے مقصد مصطلح فرقہ شیعہ نہیں ہے۔

منخرج کے نقل حدیث تک کو جائز نہیں رکھتے؟ حافظ ابن الصلاح نے مقدمہ کو دیکھیے کہ نوع اول کے آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ علامہ نورانی کی شرح مسلم کی تصریحات پر نظر ڈالیے کہ انہوں نے نقل و روایت کیلیے کیا شرائط بیان کیے ہیں؟ انہی چیزوں کے لیے طبقہ محدثین متوسطین نے اصطلاح "الرجاہ" (بالکسر) وضع کی، اور اسکی آٹھ قسمیں قرار دیں جنکی رعایت کے بغیر نقل حدیث جائز نہیں: السماع، و السراۃ، و الاجازہ، و المنارہ، و الماتہ، و اعلام الشیخ، و الرصدۃ بالکتابہ۔

اس کے مقابلے میں آجکل کی حالت دیکھیے کہ اگر تصرف و مراعات کی کسی کتاب میں کوئی روایت نظر سے گذر گئی، تو بغیر علم اسناد و مخارج کے ہر صاحب علم حق رکھتا ہے کہ بلا تامل استدلال و اجتہاد کر لے اور پورے اطمینان سے کہے کہ: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - اور اگر متاخرین فقہاء و عامہ مصنفین کے یہاں اسکا سراغ چل گیا، تو پھر تو اسکی توثیق میں کوئی شبہ ہی نہ رہا، اور جو شبہ کرے اس پر قطعاً انکار حدیث کا فتویٰ ہے! بل ہی فتنہ و لکن اکثر الناس لا یعلمون!

(معنی اختلاف صحابہ)

آئیے، اس سے قطع نظر ہی کر لیں کہ اصل روایت کا کیا حال ہے؟ اسکو دیکھیں کہ جن علماء نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے، وہ اختلاف سے کونسا اختلاف مراد لیتے ہیں؟ مختلف مذہبوں، جماعتوں، عقیدوں، اور ضرور اشکال عبادات و اعمال کا اختلاف، یا کوئی اور اختلاف؟

یہ تو آپکو معلوم ہو چکا کہ الفاظ مشہورہ "اختلاف امتی رحمة" کی کوئی اصلیت نہیں ملتی، البتہ اختلاف صحابہ کے رحمت ہونے کے متعلق ایک اسناد بیان کی گئی ہے، پس دیکھنا یہ ہے کہ بصورت صحت روایت، صحابہ کے اختلاف سے بھی کونسا اختلاف مراد ہے؟ کیا وہ اختلاف جس نے کئی دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا، غذا اور پانی کر بند کیا، اور بالآخر انکی مظالم مانہ شہادت کا باعث ہوا؟

کیا وہ اختلاف جسکی مختلف دو جماعتیں مدینہ اور مکہ سے نکلیں، اور جسکا نام تاریخ نے "جنگ جمل" رکھا ہے؟ اگر یہ نہیں تو کیا یہ اختلاف، جسکی تلواریں صفیں میں بے نیام ہوئیں، اور جسکی بدولت صدها صحابہ کرام مقتول و شہید ہوئے؟

آپ یقیناً کہیں گے کہ "اختلاف صحابہ" سے مراد یہ اختلاف تو کسی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی اور اختلاف جو مرجح قتال و جدال ہونے کی جگہ مرجح رحمت و فیضان ہو سکتا ہے۔

چنانچہ جن علماء نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے، ان میں سے بھی بعض نے صاف صاف تصریح کر دی ہے کہ اختلاف سے مراد مذہب و جماعت اور فرقہ بندی کا اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ ہم و تدبر مسائل، اجتہاد و طرز اجتہاد، استنباط و طرز استنباط، مسائل مختلفہ علم و عمل، اور طریق سلوک و مجاہدات دینیہ کا اختلاف مراد ہے، یا اور ذہنی، اسی طرح کا اختلاف جو امت کیلیے ایک نظیر اور اسوہ ہونے کے لحاظ سے، نیز نتائج و اتباع کے لحاظ سے رحمت تھا۔

اصل یہ ہے کہ روایت میں جو طرح "اختلاف" کا لفظ آیا ہے اور جس ترتیب سے آیا ہے، وہ خود بتلا رہا ہے کہ اختلاف سے مقصد کیا ہے؟

روایت کا موضوع یہ ہے کہ امت کیلیے عمل و اتباع کے اصول و مضامین کیا کیا ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ ہے۔ قرآن حکیم، میں جو کچھ تمہیں دیدیا گیا اور جو کچھ بتلا دیا گیا، کسی حال میں اس سے اغماض و غفلت نہیں کرنا چینیے۔ لیکن اگر ایسے معاملات پیش آجائیں کہ انکی تفصیل و جزئیات سے قرآن حکیم خاموش ہو، تو سنت کی طرف مترجہ ہو، اور دیکھو کہ حامل

سے مقصود مختلف حرفتوں اور صنائع کا اختلاف ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اختلاف تشیع و تہذیب کا مقصود نہیں۔

(اختلاف صحابہ اور قرآن)

حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے عزائم و رخص کی طرف اشارہ دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ مقصود اختلاف افکار نہیں بلکہ اختلاف اعمال ہے۔ یعنی اگر تمام صحابہ کرام ایک ہی طرح کی عملی زندگی بسر کرتے تو ایک طرف تو تقسیم عمل کے قدرتی اصول ہی بنا پر صدعا اعمال ضروریہ کا دروازہ بند ہوجاتا، دوسری طرف جو نمونہ امتہ ایداً قائم ہوتا، وہ نا قابل عمل و اتذبح ہوتا۔

حضرات صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عمل صالح اور طاب مصالح کے وہ تمام مختلف طریقہ اختیار کیے جنکا ہر امتہ عادلہ و صالحہ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ سب ایک ہی راہ چہد و طلب کے عامل نہ تھے۔ ایک جماعت تھی جس نے تقفہ فی الدین کی طرف زیادہ توجہ کی، اور علوم نبویہ کی حاصل و محافظ ہوئی۔ ایک جماعت تھی جس نے زیادہ وقت جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں صرف کیا اور دشمنان حق سے شریعت کو محفوظ کیا۔ ایک گروہ تھا جس نے طلب معاش صالح اور تجارت و کسب حلال پر زیادہ وقت صرف کیا اور اسطرح انکی تاجرانہ زندگی بھی اشاعت حق و تبلیغ احکام و تالیف و نصرتہ دین کا ذریعہ بنی۔ غور کیجیے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں، اس طرح ٹھیک ٹھیک قرآن حکیم سے ماخوذ ہے۔ خرد اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے آخر میں صحابہ کرام کے مجموعی اعمال مقدسہ و طیبہ کی تصویر کھینچی ہے:

ان ربک يعلم انک تقوم ادنی من اللیل و نصفہ وثلثہ وثلثہ من الذین معک و اللہ یقدر اللیل و النهار علم ان لیس تحصراً فتاب علیکم فاترؤا ما تیسر من القرآن، علم ان سیکون منکم مرضیون و اخرون یضربون فی الارض یتبعون من فضل اللہ، و اخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، فاترؤا ما تیسر منه و اقیموا لصلواتہ و اتروا الزکوة و اتروا اللہ قرضاً حسناً (۷۳: ۲۰)

جسقدر بھی آسانی کے ساتھ رات کی نوازل میں قرآن پڑھو، پہلیا کر۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم میں بعض عبادت گزار ایسے ضعیف الجسم ہیں کہ اگر آدھی آدھی رات تک ایسی طرح عبادت کریں تو بیمار ہوجائیں، اور خدا کا عبادت سے یہ مقصود نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں ایسے ہونگے جو تجارت اور کسب رزق نیز حصول نوازل و نعمت کی تلاش میں سفر کریں، اور یہ ایسے ہوسکتا ہے کہ سفر کی حالت میں ایسی شدید عبادت کو بھی حزی رکھیں۔ نیز وہ خبردار ہے کہ ان میں بعض لوگ حق و صداقت کے ایسے دشمنان اسلام سے لڑتے ہیں، انکے شب روز زیادہ تر ایسی میں بسر ہونگے۔ پس چاہیے کہ راتوں کو رخت کی قید اڑتھا دو، جسقدر آسانی سے ہو سکے، قرآن کو نماز میں پڑھو۔ اور صلواتہ الہی کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال دولت کو خدا کی راہ میں لٹاؤ، یہ گویا اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے جسکا پیمانہ اسکے خزانے سے دوزخ جہانوں میں پڑے۔ اللہ تعالیٰ! وہ کیا لوگ ہے جنکے اعمال کی یہ تصویر تقسیم تھی اور وہ کیسی پاک رخصتیں، جنکی ان نغاریوں اور عبادت

گزاروں کا حال ایک عاشقانہ محبت و شفقت کے لہجہ میں خرد خدا تعالیٰ نے فرمایا، اور انکے ذکر باقی کو صفحات کلام اللہ میں ہمیشہ کیلیے ثبت کردیا: ہم جلساء اللہ، لا یشقی جلسہم، وہم الذین قال فی حقہم: لئن سللنی لاعینہ، و لئن استعانہ لاعینہ، (بخاری،)

بہر حال ان آیات کریمہ میں ضمناً قرآن حکیم نے خود ہی بتلادیا ہے کہ صحابہ کرام کی راہ عمل مختلف تھی۔ فرمایا کہ بعض فضل الہی کی تلاش میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، اور بعض جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ پھر کیوں آپ اس روایت میں لفظ اختلاف کا بھی مطلب نہ قرار دیں کہ انکا طریق کار حسب اصول تقسیم عمل مختلف تھا، اور یہ اختلاف قطعاً رحمت ہے، اور ایسی رحمت تنظیم کہ اگر نہ ہوتو دنیا کے عمران و تمدن کی بنیادیں ہل جائیں۔

اس سے بھی ایک دز قدم اور آگے بڑھیے، اور دیکھیے کہ عزائم و رخص کے لحاظ سے بھی فی الحقیقت صحابہ کرام کی راہیں مختلف تھیں اور ان میں باہم اختلاف تھا۔ حضرت ابو ترزہد و نسک میں منہک تھے، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبد اللہ بن عمر پر استغراق عبادت و ترک لذائذ دنیوی کا غلبہ تھا، حضرت ابن کعب، ابن مسعود، ابن عباس، حفظ و درس علوم پر زیادہ وقت صرف کرتے تھے، مگر حضرت عثمان ابن عفان نے کسب و تجارت پر اور رزق سے زیادہ توجہ کی۔ پس اگر صحابہ میں یہ اختلاف نہ ہوتا اور سب کے سب مثل حضرت ابو ذر اور ابن مظعون کے زہد و ترک لذائذ میں مستغرق ہوجاتے، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ انکا نمونہ امتہ مسلمہ میں آئے چلکر وہ غلو اور حرج پیدا کردیتا جو اہل کتاب کے رہبان میں پیدا ہوا، اور جسکو اسلام نے دور کیا: رہبانیتہ ابتدعا لیکن اگر سب کے سب مثل امیر معاویہ اور عمر ابن العاص کے دہاء و سیاست اور محبت نعم و زینت و ریاست میں مانگ ہوجاتے، تو تمام امتہ محض مادیت و جسمانیہ ہی میں غرق ہوجاتی اور روحانی لذتوں کا کوئی ہونا نہ رہتا۔ لکن اللہ تعالیٰ اشہد انہا فی نفس البشر من التعالیم القویۃ و العلیمدہ۔ فہذا ہر الاختلاف الذی کان رحمۃ للامۃ۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا، یقین کیجیے کہ قرآن حکیم ہی کی بخشی ہوئی روشنی ہے، اور اپنی راہ یہی ہے کہ ہر روشنی جو آنکھ دیکھے، اسکا اکتساب نور آسے آفتاب ہدایت سے کیا جائے۔ خرد یہی زیر بحث روایت بتلاتی ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ سے اخذ فیضان کرو، اور اسلیے ہر روایت کو بھی سب سے پہلے کتاب اللہ پر عرض کرنا چاہیے۔ مختلف کی نوعیت کے متعلق سورہ مزمل کی آیات اوپر گذر چکی ہیں۔ اب ایک آرزو آیت آخر سورہ توبہ کی تلاوت کیجیے:

و ما کان المؤمنون لینفروا کانتہ، فلو لا نفر من کل فرقتہ منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین و لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، لعلہم یحذرون (۹: ۱۲۴)

اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے کہ سب لوگ خدمت دین کی ایک ہی شاخ کے نہیں ہوجا سکتے۔ تقسیم عمل کا قدرتی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ اپنے اپنے حلقوں میں تبلیغ دین کا کام اپنے ذمے لے لے، اور اپنے وقت کو حصول علم دین میں خرچ کرے۔ پس یہی اختلاف صحابہ کے مختلف گروہوں کا تھا جو امتہ کیلیے رحمت ہوا، اور یہی رحمت ہے جس سے اب ہم محروم ہیں۔

اسیران جنگ (۲)

عون ابن احوس نے معاویہ ابن حویر اور یزید ابن ابی سہبہؓ کے دل میں بے وفائی اور بغاوت کے بیج بکھریے۔ معاویہ نے اسے مسہور دیکھا، مدینہ میں اسے لے کر مدینہ آیا اور اسے وہاں تک پہنچا۔

آج مہذب دنیا حالت مدد میں ہندوستان کے ساتھ سرحدیں بنا کر اپنے پر فخر کرتی ہے، لیکن اہل عرب اپنی بددلتی و بدحمتی کو اپنا مایہ ناز سمجھتے تھے اور یہی عرب کی اصلی فطرت حریہ ہے۔ جذاچہ عرب کا مشہور شاعر عمر بن الملوم کہتا ہے:

فأبو بلقيس وياسدأ وابدأ دالمرك مرفدنا
یعنی علم لوگ تو مال دہندے اور معرکوں میں فدا ہوتے ہیں۔

مگر ہم ہندوستان کو ہندوستان ہی کہتے ہیں۔ (۱)۔
نیز وہ لوگوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ حسد رکھتا ہے کہ اپنا آپا۔ یہاں تک کہ قید کی حالت میں اس نے ہر قسم کا مدد جانے سمجھا جاتا۔ عمر بن عمر نے جب قندلہ بدر میں کے بہت سے مدعی گرفتار کیے تو انکے ہر شخص کو ایک تھیلہ دیا اور کہا: اسے اپنا ہر ہوشہ سیرت ہے (۲)۔ یہ ہوشہ ہر قسم کا مدد ہے۔ عرب ہر اخلاقی اور باہمی الزام ادا ہے۔ ہندوستان وہ مدعی عورتوں سے جدا علائق پیدا کرتے۔ صاحب عند الفرد اور ابن عدہ نے اسے بالخصوص لکھا ہے۔

(اسلام اور اسیران جنگ)

اسلام دنیا میں آنے کے بعد ہی معاویہ نے کہا کہ میں اس کے سامنے اسیران جنگ کا مسئلہ پیش ہوا۔ جذاچہ غزوة بدر میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ستر فدیہ پیش کیے، تو ان کے بارے میں آپ نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا۔ انہوں نے قید کیے اور کہا کہ اللہ کے نام سے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ دشمنان حق کو واپس لے کر چھوڑنا کبھی ہر مسلمان شخص کو چاہیے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہر عزیز کو قتل کرے اور کھتے حق کا دعویٰ دے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل فرمایا، اور واپس لے کر تمام فدیوں کو واپس کر دیا۔ مفسرین اسلام کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے صحیح تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر خدا نے یہ عذاب آزمائش ثابت فرمایا:

بیت المقدس کے قتل کے بعد
فدیہ کے لئے جان نہیں دیا، یہ فرض جہاد
اور فوری طرح ادا نہ کیا۔ تہذیب دنیوی
میں اور دنیا سے دوری کے لئے خدا کو
صرف آخر کا ثواب چاہئے ہے۔ وہ
حکم: اللہ تعالیٰ کے لئے
سبق: اللہ تعالیٰ کے لئے
عذاب عظیم: اللہ تعالیٰ کے لئے

گذشتہ نمبر میں ان فرامین و دعوت کا خلاصہ ہم درج کرچکے ہیں جو اسیران جنگ کے متعلق آج اوربے کے انعام تمدن و تہذیب کا (بشرطیکہ موجودہ عالمگیر جنگ کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہو) سدرۃ المنتہی ہے اور جس سے زندہ رہے اور کچھ نہیں کرسکا۔ یہ دعوات گذشتہ چالیس سال کے اندر بدرجہ برابر پائے گئے ہیں اور سوئٹزر لینڈ کی آخری بین الاقوامی کانگریس کے اپنا ایک پروگرام اجلاس الٹنی تکمیل میں خراج کیا ہے۔

اس قانون کو پیش نظر رکھ کر اب ہم اسے ہم اسلام کے اس طرز عمل اور سلوک کی تفسیر میں لکھیں جو اس نے اسیران جنگ کے ساتھ کیا ہے۔ اور جس سے ہم انکے " اسلامی قانون اسیران جنگ " کا استنباط کرسکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ضروری ہے کہ ایک مختصر اور اجمالی نظر عرب کے فطرتی حالت پر بھی ڈال لی جائے۔ کیونکہ اسلام کا مقصد ظہور نبی ملک اور زمین کی آبرو اور اسی کی نشرو نما تھی

(اہل عرب اور اسیران جنگ)

اسلام کے زمانے تک اگرچہ مہذب قوموں میں فدیہ لیا اور اسیران جنگ کے رہا کر دینے کا پرجا ہو گیا تھا، لیکن عموماً ایک انتقام کیش عرب جاہلی بغض و کینہ کے جذبہ پر مال و دولت کو قربان کر دیتا تھا۔

جنانچہ ایک عورت کو جب معلوم ہوا کہ اس کا بھائی عمر بن اسیران کے دربار میں مقرب ہوا اور اسے لے کر آیا ہے، تو اس نے اپنے بڑے اور بڑے کو اطلاع دیا:

ردع عنك عمرو ان عمروا من ام
وہل بطن عمرو غمر شر مطعم
عمر کو ڈر کر کہو کہ وہ تو آزاد صلیح ہے۔ عمرو کا بطن ہے۔
والشم بہرہ کا۔ مگر یہ بھی نہیں بھرتا، اس لیے وہ دس لاکھ چاہتا ہے۔
فان انکم لم تغربوا و انکم
فمشرابا بادن انکم انکم انکم

یہ اس وقت لوگ خون کا موسم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا: لے لو، تو جوار، زرخیز جگہ ناس، خوارزمی کے ساتھ رسوا ہو کر! اس بنا پر اہل عرب اسیران جنگ سے فدیہ دیتے کم لیتے تھے اور اکثر نہایت بیرحمی کے ساتھ قتل کر دیتے تھے۔ عرب اہل میں جب کدو کا سردار برفساز ہوا، تو قس بن عامر کے بیٹے ایسی کمان سے اس کے دانت توڑ ڈالے، کہ اسے سردار ہوا۔ اس کے بدلے میں اسے قتل کر ڈالا۔ اور عدو کے حبس معرکہ میں اسے اس کے بھائی جس بن عامر کو قتل کر ڈالا۔ اور اس کے گدے، مازنی، عامر بن مالک کے ساتھ بن زرارہ کے ساتھ اس کو دیکھتے تھے کہ وہ حالت قید میں تھا۔ زمانہ اسلام میں حبس کو بھی پورے عمر کے بعد لوگ اسی طرح دیا کرتے تھے۔ یہ اہل عرب اگر عیدوں کے ساتھ کچھ زیادہ مدنی اسے بھی کہتے تھے، یعنی یہ تھی کہ دولت کا ایک داج دیا گیا ہے اور اسے

(۱) اس حصہ کے بارے میں مزید مطالعہ کے لئے " اسلام و اسیران جنگ " ص ۶۱ تا ۶۳ کا مطالعہ فرمایا۔ اور اس کے بعد اس کے بارے میں مزید مطالعہ فرمایا۔

مگر اسلام کا دربارے کرم ان خس و خاشاک کا بھی پابند نہیں ہوسکتا تھا۔ آنحضرتؐ نے ادرجہ بعض مرتبوں پر فدیہ قبول کر لیا تھا۔ لیکن آپ عموماً قیدیوں کو بغیر کسی مالی معاوضے کے آزاد فرمادیا کرتے تھے۔ قید لہ بنو مصطلق کے بعض اسیران جنگ سے آکر آپ نے فدیہ لیا۔ تو قیدیوں کا ایک گروہ بلا معاوضہ بھی رہا کر دیا (۱)

ر کان منہم مس من علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم من انتدی فلم یبق امرأۃ من بنی المصطلق الا رجعت الی قومہا (طبقات ابن سعد جلد ۲ - ص ۴۶)

(غزوة دومة الجندل)

غزوة دومة الجندل میں تقریباً ایک سو بیسے اور عورتیں قید کر لی گئی تھیں۔ لیکن جب ابو زید مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اوتنے رہا کرنے کی درخواست کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کے ذریعہ حضرت زید بن حارثہ کو حکم دیا:

ان تجلبي بیئہم ربین حرمہم انکسی عورتوں کو بالکل (ابن سعد جلد ۲ ص ۴۶) آزاد کر دو۔

(بنی تمیم و ہوازن)

غزوة بنی تمیم میں صحابہ کبارہ عورتوں اور تیس بیسوں کو گرفتار کر لائے۔ آنحضرت نے اونکو رملہ بنت حارث کے گھر میں بند کر دیا، لیکن جب ارض قبیلہ کے سردار آئے اور اونکو دیکھ کر قیدیوں نے زنا پیٹنا شروع کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو اونکے ساتھ رہا کر کے واپس کر دیا (۲)

غزوة ہوازن میں عازرہ بہت سے مثل غنیمت کے ۶ ہزار زن و مرد گرفتار ہوئے تھے (۳) لیکن جب وہ لوگ مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مال غنیمت کے واپس کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا: ”مال اور قیدی دونوں واپس نہیں کیے جاسکتے۔ ایک کو اختیار کر سکتے ہو“ اور لوگوں نے قیدیوں کو واپسی کیلئے انتخاب کیا۔ چونکہ تمام قیدی تقسیم کر دیئے گئے تھے اسلئے آنحضرت نے ایک خطبہ دیا جسکا مطلب یہ تھا:

”جو لوگ قیدیوں کو بخوشی واپس کرنا چاہیں وہ واپس کر دیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ مالی معاوضہ چاہتے ہوں تو چاہیے کہ صبر کریں۔ اسکے بعد میرے حصہ میں جو مال خمس کا آئیگا میں اس میں سے ہر قیدی کے عوض ۱۶ اونٹ دیدرنگا“

لیکن تمام صحابہ نے قیدیوں کو بخوشی واپس کر دیا (۴)

(قاتلوں کے ساتھ سلوک)

بعض حالتوں میں آپ پر دشمنوں نے کمینگاہوں سے نہایت خداعانہ حملے کیے ہیں اور وہ گرفتار ہو کر آئے ہیں۔ کفار مکہ کی ایک جماعت نے جو ۸۰ اشخاص سے مرکب تھی عین نماز فجر میں آپ پر حملہ کرنا چاہا اور صحابہ نے انکو گرفتار کر لیا۔ لیکن آپ نے ان کو بھی بغیر کسی مالی معاوضے کے بلا تامل آزاد کر دیا (۵) عہد نبوت میں متعدد قبائل کے دائروں نے ایک جتھے کا

غنمتم حالاً طیباً راتقو سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب حراچہ اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ مال غنیمت میں تم نے لوٹا ہے، اسکو (انفال) حال ازب پاک چیزوں کی طرح اچھا بلا شہہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

لیکن ترمذی کی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کو اسیران بدر کے فدیہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ مال غنیمت کے متعلق نازل ہوئی ہے:

فلما کان یوم بدر وقعرا جب معرکہ بدر پیش آیا تو مثل فی الغنائم قبل ان تحل غنیمت کے حلال ہونے سے پیشتر ہی لہم، نازل اللہ لولا کتاب لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ اس پر خدا من اللہ لمسکم فیما اخذتم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر خدا عذاب عظیم (ترمذی) کا حکم پیلے سے نہ ہرچکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لوٹا ہے اسکی پاداش میں تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں ہر بناء احادیث صحیحہ ہمارا مسلک عام مفسرین کی راہ سے الگ ہے، اور اسکی بوری تحقیق سورہ انفال و توبہ کی تفسیر سے معلوم ہو سکتی ہے۔

غزوة بدر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل رہا، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت نے فدیہ پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ چنانچہ آپ نے غزوة بنی مصطلق میں تمام اسیران جنگ کو فدیہ لیکر رہا کر دیا تھا۔ (۱)

(فدیہ کا مقصد)

اسلام اگرچہ فدیہ کا مجرد نہ تھا، بلکہ زمانہ قدیم سے جو رسم چلی آئی تھی، وہی جاری رہ گئی تھی، با اینہم اسلام کا طرز عمل اس معاملہ میں تمام دنیا سے مختلف تھا۔ اعمال کے نتائج کا اثر خورد عمل سے نہیں ظاہر ہوتا بلکہ نیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اختلاف نیت سے ایک ہی عمل کا نتیجہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ گذشتہ قوموں نے فدیہ کی جو رسم قائم کی تھی، اس سے بڑا جنگ پر احسان تو ضرور ہوجاتا تھا، لیکن وہ بالکل عارضی تھا۔ اونوں نے اسے مال و دولت جمع کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا۔ قدیم قوموں میں بہت سے جنرل اسکی بدولت دولت مند ہو گئے۔ لیکن اسلام نے اسکا دائرہ صرف رہائی کے احسان تک ہی محدود کر دیا۔ چنانچہ کفار نے جب ایک سردار کی لاش کو فدیہ دیکر واپس لینا چاہا تھا، تو آنحضرت نے صاف انکار کر دیا تھا (۲) اسلام نے اگر فدیہ کو مالی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہوتا تو فدیہ لیکر لاشوں کا واپس کرنا زندہ انسانوں کی واپسی سے زیادہ آسان اور بے ضرر تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسیران بدر کے متعلق فدیہ لینے کا جو مشورہ دیا تھا، اس سے صرف مالی فائدہ اٹھانا مقصد تھا۔ چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہ دیا تھا کہ اس سے فوجی مصارف میں مدد ملیگی۔ پس اگر اس آیت کا وہی شان نزل تسلیم کر لیا جائے جسکو حضرات مفسرین کرام نے بتایا ہے، تو اس سے بھی صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ فدیہ کو دنیوی فوائد کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ چنانچہ خدا خود کہتا ہے:

تریدرین عرض الدنیا تم دنیوی فوائد چاہتے ہو اور خدا والاہ یرید الاخرہ! تمہارے لیے آخرت کا ثواب چاہتا ہے۔

لیکن اس سے فدیہ لیکر بطور احسان رہا کر دینے کی نفی لازم نہیں آتی۔ اور دراصل اس مبعثت سے اس آیت کو کوئی تعلق ہی نہیں۔

(۱) ترمذی ص - ۲۹۴

(۲) طبقات ابن سعد جلد ۲ - ص ۶۴

(۱) طبقات ابن سعد جلد ۲ - ص ۱۱۶

(۲) طبقات ابن سعد جلد ۲ - ص ۱۱۱

(۳) یہ واقعہ ابو داؤد، بخاری، مسلم، سب میں ہے۔

(۴) ابو داؤد جلد ۲ - ص ۱۰

(۵) مقرئنی جلد ۲ - ص ۷۸

تھا؟ انہوں نے کہا کہ ان غلاموں کو اسلام سے کوئی خوش اعتقادی نہیں جو اسکے استغناء کو پر آزادی کیلئے آئے ہیں، لیکن اگر یہ سچ ہے تو وہ آزاد ہونے کیلئے آئے تھے تو اسکا یہی مطلب تھا کہ وہ مسلمان ہونے کیلئے آئے تھے۔ کیونکہ اسلام اسکے سوا کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے دہمانی و جسمانی غلاموں کو آزاد کر دینے کیلئے ظاہر ہوا؟

(اسیران بنو قریظہ)

تمام غزوات میں آپ نے بظاہر سب سے زیادہ سختی بنو قریظہ کے ساتھ کی تھی جنہوں نے اپنے تخلف عہد و میثاق سے اپنے تئیں سخت سے سخت تشددات کا مستحق بنا دیا تھا، لیکن ان کے قیدی بھی آپ کے لطف و مہربانی سے معذور تھے، اور آپ نے بہت سے قیدیوں کو آزاد کر دیا (۱)

(قیدیوں کی ضروریات)

دور جدید کے فیاضانہ قانون کی روش سے قیدیوں کے بدن سے زور یا کڑوا نہیں اٹھانا چاہئے، لیکن اسلام کی فیاضی نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ خود قیدیوں کو کھانا بھی پہنا دیا۔ غزوہ بدر میں جب حضرت عبدس بن ربیع رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بڑھتا ہوا ہوا، تو آپ نے اذکار عند اللہ بن سلول کی تمیص لیکر پہنائی۔ یہ ازسی احسان کا معاوضہ تھا کہ آپ نے اس کے سر کے بعد اپنا کرتہ اس کے کفن کیلئے دیا۔ ما۔ قبیلہ ہوازن کے قیدیوں کی تعداد تقریباً ۶ ہزار تھی، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا پہنایا اور واپس کیا۔ (۲)

(اسیران جنگ کے جذبات کی رعایت)

قید کی حالت میں جسمانی تکلیفوں سے زیادہ انسان کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے، لیکن آج تک دنیا کی کسی قوم نے قیدیوں کے جذبات کا لحاظ نہیں رکھا۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے جسم کے ساتھ قیدیوں کی روح کو بھی سنبھالنا سیکھا ہے۔ قید کی حالت کا وہ مظہر نہایت درد انگیز اور رقت خیز ہوتا ہے جب بھائی بھائی سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے بچہ بچہ ایک غیر متعین مدت کیلئے جدا کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے قید کی حالت میں ہمیشہ عزیزوں کی باہمی یکجائی سے اور ان کے لیے تسکین کا سامان مہیا کیا۔ جب حضرت علی نے ایک اونٹنی کو ارسکی لڑکی سے جدا کرنا چاہا، تو آنحضرت نے اسکی ممانعت فرمائی تھی (۳) یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کبھی قیدیوں کے مذہبی جذبات و عقائد سے بھی تعرض نہیں کیا۔ مدینہ میں یہود کے مذہبی اثر نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے تو وہ نذر مانتی تھی: ”اگر ارسکا بچہ زندہ رہتا تو وہ ارسکی بہن بنائیگی“۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود بنو نضیر کو جلا دیا، تو ان میں اس قسم کے بہت سے بچے بھی تھے۔ انصار نے انکو روکنا چاہا، لیکن اسیر یہ آیت نازل ہوئی:

لا اکبراه فی الدین مذہب میں اکبرہ و جبر نہیں
قد تبیین الرشاد بلا شبہ اب حق باطل کے مقابلے
من الغی - (۴) میں بالکل واضح و روشن ہو گیا ہے۔

(مبادلہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ قیدیوں کے مبادلہ بھی کیا ہے۔ ”اگر تم نے انکو چاہا، تو میں انکو چاہتا ہوں“

”جب قبیلہ بنو فزارہ پر حملہ کیا گیا، تو میں انہیں قبیلہ کی

(۱) صحاح ابن ابی شیبہ جلد ۲ - صفحہ ۵۴

(۲) حند ۲ - ص ۱۱۱

(۳) ابن ماجہ جلد ۲ - ص ۱۲

(۴) ابو داؤد جلد ۲ - ص ۹

کر لیا تھا، اور عام طور پر ۱۵۰۰ مارے پھرتے تھے۔ آپ نے اونکی گرفتاری کیلئے فوج بھیجی مگر جب وہ گرفتار ہو کر آئے تو سب کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ عرب نے اونکو عتقا (آزاد شدہ) کا خطاب دیا۔ آگے چل کر انہی نام سے اونہوں نے ایک مستقل قبیلہ بنی شکل اختیار کر لی، اور بعد عمرو بن عبدمنصر میں آباد ہو گئے۔

(واقعہ شامہ بن ازل)

مالی معاوضہ کی سب سے زیادہ توقع امراء اور رؤساء سے ہو سکتی تھی، اسلئے اگر اسلام نے فدیہ کو حصول دولت و مال کا ذریعہ بنایا، تو وہ سب سے زیادہ امراء کے آگے اپنے دامن کو وسیع کرتا۔ لیکن اس نے امراء کو بھی اسی طرح آزاد کر دیا، جس طرح وہ ایک غریب بدیہی کو آزاد کر دیتا تھا۔ معاذ بن عبد اللہ بن اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن ازل کو گرفتار کر کے لائے، اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف لائے تو اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا: ”اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس زونہ ہے، خون ہے، اگر احسان کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس زونہ ہے، شکر گزار ہے، اور اگر مال چاہتے ہیں، تو جس قدر چاہو، وہ ہر باستانی دینا چاہتا ہے“۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر یہی سوال کیا، اس نے بھی اپنے لیے یہی جواب دیا: ”آج بھی وہی راہیں گئے، نیسے نہ پھر رہی، سوال کیا، اس نے پھر وہی پہلا جواب دیا۔ آپ نے حکم دیا: ”اگر کسی معاوضے کے اتے بالکل آزاد کر دو! وہ آزاد ہو کر مسجد سے نکلا تو ایک بچہ لے کر درخت کے پاس جا کر بیٹے غسل کیا، پھر مسجد میں آکر کلمہ توحید پڑھا اور کہا:

”اے محمد! خدا کی قسم، دنیا میں میرے ایسے نمائندے چہرہ سے زیادہ مکررہ کوئی چہرہ نہ تھا۔ لیکن آج مجھے تمہارے رخسار سب سے زیادہ محبوب نظر آتے ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے مذہب سے زیادہ مبغوض کوئی مذہب نہ تھا، لیکن آج تمہارا دین مجھے تمام مذاہب سے زیادہ عزیز معلوم ہوتا ہے۔ میں تمہارے شہر سے زیادہ کسی شہر کو قابلِ نفرت نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج تمہارا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ باغریب نظر آتا ہے۔ میں عمرو کی غرض سے چلا تھا۔ راستے میں آپ کی فوج نے مجھے قید کر لیا۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟“

آپ نے ارسکو عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جب وہ مکہ میں آیا تو اہل مکہ نے طعنہ دینا شروع کیا کہ ”یہ گمراہ ہو گیا“ لیکن ارس نے کہا: ”تم غلط کہتے ہو۔ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس مسلمان ہوا ہوں، پھر گمراہ میں ہوں یا تم؟ اب جب تک آنحضرت حکم نہ دینگے، یہاں سے مکہ میں کیوں جا سکتا ایک دانہ بھی نہ آسکتا“۔ (۱)

(استغناء اسلام اور غلامان عرب)

غلامی کے ساتھ آنحضرت کے اس کردار نے برتاؤ کی شہرت ہوئی، تو کفار مکہ کے بہت سے غلام آپکی خدمت میں بھاگ بھاگ کر آئے کہ آپ کے دامنِ کرم میں پناہ لیں۔ یہ رنگ دیکھ کر کفار نے آپکو خط لکھا کہ ”غلاموں کو آپ کے مذہب سے کوئی خوش اعتقادی نہیں ہے، صرف آبادی کی کشش اور آپ کی خدمت میں کہینے نکلنے ہے“ صحابہ نے بھی اسکی تائید کی اور کہا: ”کفار سچ کہتے ہیں۔ آپ ان کو واپس کر دیجیے“ لیکن آنحضرت صحابہ پر سخت دہرے اور فرمایا: ”اب ان کو واپس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ خدا کی راہ میں آزاد ہیں“ (۲) کفار کا بیان گھونگر سچ ہو سکتا

(۱) مسلم جلد ۲ - ص ۷۵

(۲) ابو داؤد جلد ۲ - ص ۱۳

آنحضرت نے نہایت سختی کے ساتھ اس کی بھی ممانعت فرمائی۔ آپ نے ایک لڑائی میں ایک حاملہ لڑکی کو دیکھ کر فرمایا: ” شایفہ اس کے آقا نے اس کے ساتھ یکجائی کی ہے “ صحابہ نے بھی آپ کے خیال کی تائید کی۔ اسپر آپ نے فرمایا:

ہممت ان العنہ لعنة تدخل حبی میں آتا ہے کہ اس فعل کے معہ فی قبرہ (۱) کرنے والے پر ایسی دائمی لعنت بھیجوں جو اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے!

پھر غزوہ اہلمس میں عام حکم دیدیا:

لا تطوا حاملۃ حتی حاملہ لڑکیوں سے رضع حمل کے قبل تضع، رلا غیر ذات نزدیکی نہ کی جائے، نیز غیر حاملہ حمل، حتی تحیض عورتوں سے بھی ارسوقت تک علحدگی حیضہ (۲) ضروری ہے جب تک کہ ارن پر ایک مہینہ طہارت ایام مخصرمہ کا نہ گذر جائے۔

(رقاصہ لڑکیوں)

زمانہ جاہلیہ میں عموماً لڑکیوں سے رقص و سرود کا کام لیا جاتا تھا، اور اس قسم کی لڑکیوں کا ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا تھا جسکو ” قینہ “ کہتے تھے۔ اس طبقہ میں وہ لڑکیاں نہایت مردب سمجھی جاتی تھیں، جو عین محفل کے اندر لمس و مس کا حیا سوز مرقع دیتی تھیں۔ اس بے حیائی کا اثر ان کی رضع و لباس سے بھی ظاہر ہوتا تھا۔ وہ نہایت ڈھیلا ڈھالا کرتے پہنتی تھیں۔ اسکا گریبان نہایت کشادہ اور کھلا ہوتا تھا۔ چنانچہ طرفہ نے ان لڑکیوں کا ذکر اپنے مشہور قصیدہ معلقہ میں نہایت تفصیل سے کیا ہے، اور ارباب فن کو معلوم ہے۔

عرب جاہلیہ کی یہ حالت بعینہ قدیم تمدن روم سے ملتی جلتی ہی جسکی رقصہ اور مدغنیہ عورتوں کے نیم بھنڈا لباس کی تصویریں اور تمائیل تم نے دیکھی ہوگی۔ آج یورپ کا لباس محفل رقص جسکو ” فل ڈریس “ کا عجیب و غریب لقب دیا گیا ہے:

بر عکس نہند نام زنگی کانور

اسی کا بقایا ہے، اور اس سے عرب جاہلیہ کی رقصہ لڑکیوں کے کھلے گریبان اور منظر عربانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

بہت سے لوگ جبراً لڑکیوں سے بدکاری کرواتے تھے، اور اس طریقہ سے مالی نائدہ ارتھاتے تھے۔ آج بھی تمام متمدن قوموں میں یہ ہورہا ہے۔

لیکن اسلام کی اخلاقی تعلیم نے ان تمام وحشیانہ رسموں کو مٹا دیا۔ قرآن حکیم کی مندرجہ ذیل آیت پر غور کر:

ولا تکرہوا فتیا تکم علی ازرنی لڑکیوں کو زنا پر دنیوی البغاء ان اردن تحصنا فائدہ کیلئے مجبور نہ کرو جبکہ ر لتبتغوا عرض الحیة الدنیا پانداس رھنا چاہتی ہیں، اور؛ ر من یرھن فان اللہ لوگ ارنکو مجبور کرتے ہیں، سراس من بعد اکراھن غفور جبر کے بعد اگر وہ مرتکب زنا ہر جائیز رحیم (۳۴: ۳۳) قر خدا بڑا ہی معاف کرنے والا اور رح کرنے والا ہے۔

اسطرح لڑکیوں نے قعر مذلت اخلاقی سے نکل کر ایک نئی شریفانہ زندگی کے عالم میں قرآن حکیم کی بدولت قدم رکھا۔ یہاں تک کہ قرآن نے ارنکو ” فتاة “ کا خطاب دیا، جس کے معنی عربی میں شریف لڑکی کے ہیں، لڑکی نہیں کہا۔

(باقی آئندہ)

ایک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ اوسکی نوخیز لڑکی بھی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر الجیش تھے، ارنہوں نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو وہ لڑکی مجھہ کو ملی۔ میں اوسکو مدینہ لے آیا۔ بازار میں حسن اتفاق سے آنحضرت کا سامنا ہو گیا۔ آپ نے اوس لڑکی کو دیکھ کر فرمایا کہ اس عورت کو مجھہ ہبہ کر دو۔ میں نے کہا: خدا کی قسم میں نے اب تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، اور اب اسکو آپ کی نذر کرتا ہوں! لیکن آپ نے اوس لڑکی کو لیکر اہل مکہ کے پاس واپس بھیج دیا، اور کفار نے اس کے عوض مین متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا“ (۱)

(واقعة حضرة صنیہ)

اس واقعہ سے ایک دوسرے اہم مسئلہ کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، آنحضرت کے زمانے میں امراء کے خاندان کی جو عورتیں گرفتار ہو کر آئیں، ارن میں جویریہ اور صفیہ کے ساتھ آپ نے خود نکاح فرمایا۔ چونکہ وہ اور باتوں کے ساتھ حسن و جمال میں بھی نہایت ممتاز تھیں، اسلئے یورپ اسکو بد گمانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت قید کی حالت میں بھی شرفاء کی عزت کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے۔ صفیہ بے حدیحہ کلبی کے حصہ میں آئی تھیں، لیکن وہ ایک امیر وقت کے خاندان کی چشم و چراغ تھیں، ظاہر ہے کہ ایک رئیس کے حفظ مراتب کا حدیحہ لحاظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ جویریہ اپنے بدل ازاسی کیلئے جس طرح پریشان حال پہرتی تھیں، وہ ارنکے لیے بھی سخت تڑھیں کا باعث تھا۔ اور صفیہ نے تو خیر اس خیال کو ظاہر بھی کر دیا تھا۔ اس بنا پر آنحضرت نے ارنکی اس ذلت کو گوارا نہیں کیا، اور خود ارنکے ساتھ نکاح کر کے ارنکی خاندانی عزت میں اور اضافہ کر دیا۔ چنانچہ آپ کے طرز عمل سے صحابہ کو خود بھی اسکا احساس ہو گیا تھا۔ صفیہ کو ایک شخص نے یہ کہہ کر آنحضرت کی خدمت میں پیش کیا:

یا نبی اللہ! اعطیت یا رسول اللہ! آپ نے صفیہ کو جو حی حدیة صفیة بنت حی ابن اخطب سردار قرظہ و نصیر کی لڑکی ابن اخطب سید قرظہ ہے، حدیحہ جیسے معمولی شخص کے حوالے و النصیر، لاتصلح کیا ہے۔ لیکن وہ صرف آپ ہی کیلئے والا لک - (۲) مرزن ہے۔

(مطمع بن عدی)

آنحضرت احسان کے معارضے میں بھی قیدیوں کو رہا فرماتے رہتے تھے۔ زمانہ جاہلیہ میں مطمع بن عدی نے آپ کے ساتھ ایک احسان کیا تھا۔ اسکا آپ پر اس قدر اثر تھا کہ جب اسیران بدر آپ کی خدمت میں حاضر کیے تھے تو آپ نے فرمایا: ” اگر مطمع بن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کے معاملے میں گفتگو کرتا، تو میں سبھوں کو رہا کر دیتا “

(وحشیانہ مراسم کا انسداد)

لیکن سب سے زیادہ آپ نے ارن مظالم اور ارن ذلت آمیز طریقوں کو مٹایا، جو غلاموں کے متعلق تمام عرب میں رائج تھے۔ عرب میں یہ ایک نہایت درد انگیز طریقہ جاری ہو گیا تھا کہ غلاموں کے ہاتھ پائوں باندھ کر نہایت بیدردی سے قتل کر دیتے تھے۔ چنانچہ بنو عامر نے حضرت خبیب کو اسی طریقہ سے قتل کیا تھا۔ جس سے آپ نے نہایت سختی کے ساتھ اس ظلم و وحشت کو روک دیا۔

لڑکیوں کے ساتھ بغیر انقضای مدت کے لوگ تعلق کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ حاملہ لڑکیاں بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھیں۔ لیکن

(۱) ابو دارق جلد ۲ - ص - ۱۲

(۲) مسلم جلد ۱ - ص - ۵۴۶ کتاب النکاح

(۱) ابو دارق جلد ۲ - ص - ۲۹۲ کتاب النکاح

(۲) ابو دارق جلد ۱ - ص - ۲۹۲

مرحوم مولانا شبلي نعمانی

حیاء علمی و ادبی پر ایک سرسری نظر

گذشتہ سال کی ایک صحبت

گذشتہ سال ایک یادگار جلسہ مسلم انسٹی ٹیوٹ ہال کلکتہ میں زیر صدارت جسٹس سید حسن امام منعقد ہوا تھا۔ اس غرض سے کہ یہ عاجز شمس العلما مولانا شبلي نعمانی مرحوم کی حیاء علمی و ادبی کے متعلق لکچر دے۔

کسی کثیر التصانیف مصنف کی علمی زندگی کے متعلق (علی الخصوص جبکہ وہ مختلف علوم سے تعلق رکھتی ہو) ایک درگھنٹے کی صحبت میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ تاہم ایک تقریر کی گئی اور چونکہ مجمع ہر طرح کا تھا، اسلیے کوشش کی گئی کہ خالص علمی مباحث کا خشک مذاکرہ ہی نہ ہو، بلکہ زیادہ تر انہی پہلوں پر نظر ڈالی جائے، جو عام طور پر بھی کوئی ادبی و علمی بصیرت سامعین کے لیے رکھتے ہیں۔

میرے ایک عزیز مخلص مولوی محمد یعقوب صاحب نے اس تقریر کے نرت بطور خود لے لیے تھے۔ وہ آنکر مرتب کر کے اس غرض سے میرے پاس لائے کہ کسی بیان میں غلطی تو نہیں رہ گئی ہے۔ چنانچہ وہ کاغذ لیکر میں نے رکھ لیا۔ لیکن اس کے بعد نہ تو مجھے اسکی یاد آئی اور نہ مولوی صاحب نے یاد دہانی کی ضرورت سمجھی۔ آج ایک سال کے بعد ایک ضرورت سے کاغذات کو دیکھنے لگا تو یہ پورا مضمون نکل آیا۔ مضمون نے پیر سال گذشتہ کا وہ زمانہ یاد دلایا جب میں نے ان کاغذات کو حوالہ نسیل کیا تھا، اور اس یاد کے ساتھ ہی مولانا شبلي مرحوم اور انکی ناقابل فراموش علمی و ادبی صحبتیں یاد آ گئیں!

جرت الریاج علی مکان دیار ہم * فکانہم کانوا علی ميعادہ !

اگرچہ یہ ایک مختصر زبانی اور سرسری تقریر تھی، اور پھر اس کے بھی یہ نامکمل و متفرق نوت ہیں، تاہم خیال آیا کہ گذشتہ کی ہر یاد اور وقت کا ہر تذکرہ کچھ نہ کچھ دلچسپی ضرور رکھتا ہے۔ ات شائع کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے سرسری اشارات سے کوئی مفید بات کسی کو معلوم ہو جائے۔ اور پھر تذکرہ علم و ادب علم بہر حال عدم تذکرہ سے بہتر ہے:

(آغاز تقریر)

”میں اس موثر اور عظیم الشان اجتماع پر اس حال کو مبارکباد دیتا ہوں، اسلیے نہیں کہ انسانوں کا ایک بہت بڑا مجمع صحیح اپنے ارت گرد نظر آتا ہے، کیونکہ مجمع ہمیشہ ہرے ہیں اور ہمیشہ ہونگے۔ اسلیے نہیں کہ شوق اور محویت کا ایک غیر معدنی اجتماع میرے سامنے ہے، کیونکہ میں نے اس سے بھی وسیع تر حلقہ ہائے محویت و ذوق دیکھے ہیں، اور اسلیے بھی نہیں کہ ایک منتخب اور تعلیم یافتہ صحبت یہاں منعقد ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا بارہا ہوا ہے، اور یہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ مگر اے حضرات! صرف اسلیے کہ آج کا اجتماع ان تمام مرجحات تبریک سے بھی بڑھکر ایک خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ کسی متمدن اور زندہ اجتماع کیلیے سب سے بڑی عظمت ہے جو دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ نماز آج کا اجتماع طاقت کے ماتم میں نہیں ہے، جسکا ماتم ہمیشہ ہیآ جاتا ہے۔ ہمارا ماتم دولت کے لئے کانہیں ہے جسکے لیے غلام صفت مجمعوں نے ہمیشہ ماتم کیا ہے۔ نماز میانہ دنیوی عورتوں کیلیے نہیں ہے جسپر حلقہ بکشتان دنیا نے ہمیشہ سینہ کوشی کی ہے۔ ہم کو کسی دنیوی عز و جاہ کی نشش نہیں کوشی کر رہی نہیں لائی ہے جسکی طاقتور زنجیروں نے ہمیشہ بندہ ہوس انسانوں کو مقید کیا ہے۔ بلکہ آج ہم صرف علم اور فن کے

ماتم کیلیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جسکی تقدیس سب سے بالاتر اور جسکی عظمت بڑے آگے دنیا کی ہر بڑی سے بڑی قوت بھی ہیچ ہے۔ (چیزز) ہم ایک ایسے انسان کے غم میں اشکبار ہیں جو ایک فقیر بے نوا تھا، جسکو کسی طرح کی دنیوی عزت حاصل نہ تھی، جو نہ کبھی بڑے بڑے ایوانوں میں رہا، اور نہ چاندنی سرنے کے خزانے اپنے وارثوں کیلیے اسنے جمع کیے (چیزز) البتہ اس نے دنیوی شہنشاہوں کی جگہ چالیس سال تک سلطان علم کی خدمت گذاری کی (چیزز) پس مبارک ہے وہ اجتماع جو علم اور ادب علم کیلیے ہو، اور مبارک ہو تم کہ آج طاقت حکومت عزت اور دولت کی جگہ، صرف علم اور اہل علم کی عظمت کیلیے جمع ہو رہے ہو (چیزز)“

اسکے بعد مقرر نے اصل موضوع پر توجہ کی، اور اپنی مشکلات کو ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ”آپ اعلان میں پڑھ چکے ہیں، کہ میرا موضوع ”مولانا شبلي مرحوم کی حیات علمی و ادبی“ ہے، لیکن حیران ہوں کہ ذیرہ درگھنٹے کی صحبت کے اندر ایک چہل سالہ علمی زندگی کے متعلق آپکو کیا بتلا سکتا ہے؟ اس قسم کے علمی موضوعوں کیلیے بہت کافی وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے ایک ایسی زندگی ہے جو یکسر تصنیف و تالیف میں بسر ہوئی، اور جسکی تصنیف و تالیف کا میدان نہایت وسیع تھا۔ اگر صرف ایک فن ہی کا تذکرہ ہوتا تو اسے لیے بھی ایک مختصر صحبت کافی نہ تھی۔ یہاں تو مختلف علوم کی تصنیفات و مباحث کے مسائل درپیش ہیں، اور جن میں بعض ایسے علوم بھی ہیں جنکا ذوق باہم متضاد و مختلف ہے۔ انہوں نے ایک ہی زندگی میں ایک ہی وقت کے اندر تاریخ، سیرۃ، کلام، فقہ، حدیث، اور ادب و شعر کے متعلق تصنیفات مرتب کی ہیں، اور اسلیے ہمیں بھی ایک ہی وقت کے اندر علوم دینیہ کے خشک اور مقدس مباحث کے ساتھ عام حسن و عشق اور ادب و شعر کی گلیوں میں بھی سواغرائی کرنی ہے۔ پھر اس سے بھی مشکل تر یہ کہ کسی مصنف کی زندگی پر نقد و بحث کرنے کے لیے خالص علمی بحث کی ضرورت ہے۔ اس نے جن موضوع پر اپنی مصنفات یادگار چھوڑی ہیں، انکے مقاصد اور اطراف و متعلقات کو راضع کرنا چاہیے۔ پھر ان مقاصد کیلیے جو ذخیرہ منقذ میں کا موجود ہے، اسکی حالت کو بذہرت مثالیں دیکر اور اقتباسات پیش کر کے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دکھانا چاہیے کہ ایک ایسے متفرق و غیر مرتب و غیر منظم اور پریشان سامان سے کیونکر ایک کامل و جامع اور مرتب و منظم عبارت طیار کی گئی؟ اور اجتہاد فکر، دقت نظر، وسعت مطالعہ، اور حسن اخذ و استدلال نے کس طرح ان تمام نقصوں کو پورا کر دیا جو قلت مراد اور تساہل مصنفین سے پیدا ہو گئے تھے؟

لیکن علاوہ قلت وقت کے یہ ایک ایسی خشک بحر۔ سری جو شاید بعض طبعات پر شاق گذرے۔

پھر اس سے بھی مقدم تر امر فن تصنیف و تالیف کا تذکرہ ہے اور اسکے بغیر میری بحث کامل نہیں ہو سکتی۔ تصنیفات کی مختلف قسمیں ہیں، اور مجھے بتلانا چاہیے کہ انکے فرائض و مقاصد کیا کیا ہیں؟ نیز یہ کہ ایک مصنف کے لیے ”اد دماغی“ حسن مطالعہ، اور وسعت معلومات کیونکر بہم ہو سکتے ہیں، اور سارے فقید علم و فن کا ان ضروری ارکان ثلاثہ تصنیف میں کیا حال تھا؟

ایسی حالت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس موضوع کو قلت وقت سے کسقدر مشکل کر دیا ہے؟ تاہم مجھے کچھ نہ کچھ کہنا ہے، اور اسی موضوع پر کہنا ہے۔ میں مختصر اشارات سے تم کو اپنا اور کوشش کرونگا کہ اس علمی زندگی میں جو چیزیں اور بصیرتیں خواستگاران علم و بزرگی کیلیے پریشیدہ ہیں، انہیں اپنے سفر بیان کے ہر قدم پر نمایاں کروں۔ کیونکہ ان تمام مذاکرات و بیانات کا مقصد اصلی یہی ہے: لقد کان فی قصہم عبرة لاری الالباب“

عظمت و موضوع و تقدس مضمون کے لحاظ سے، بلکہ طرز تصنیف و ترتیب، ضبط مطالب، اور حسن تقسیم و تنظیم کے لحاظ سے بھی تمام تاریخ اسلام میں بہترین کتاب ”صحیح بخاری“ کہی گئی ہے اور کئی اسلامی تصنیف اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام بخاری کے بعد بقیہ اصحاب صحاح و جامعین سنن و معجم و مسانید نے نئے نئے اسلوب مطالب پیدا کیے، مگر کئی کتاب صحیح بخاری تک نہ پہنچ سکی، اور یہ میں معض فن حدیث کی قدیم خرس اعتقادیوں کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یقین کیجیے کہ اس فن تصنیف کو پیش نظر رکھتے جو ترقی یافتہ علمی زبان میں آج پایا جاتا ہے، میں نے علی وجہ البصیرۃ یہ رائے قائم کی ہے، اس کے بعد انہوں نے مثالیں دیکر واضح کیا کہ اس تمام ذخیرہ کا غیر مفید:

”پھر یہ حال بھی صرف مراد تاریخ و واقعات کے لحاظ سے ہے۔ طرز تصنیف و ترتیب و تفصیح جزئیات و علل کی راہیں تو تقریباً بالکل مسدود ہیں۔ آجکل کے مصنف کے فریض پچھلے مصنفین سے بالکل مختلف ہوئے ہیں، اور اسکا کام بہت مشکل ہے۔ اب محض سلسلہ سنین و اعصار سے واقعات غیر مربوط و غیر معلل کر جمع کر دینا کسی مکمل تاریخ کا نام حاصل نہیں کر سکتا۔ فلسفہ تاریخ کی وہ راہ جسے ابن خلدون نے پیدا کیا، مگر ہمیں اس پر نہ چلا سکا، اور جسے اب یورپ نے اپنا طریقہ کار قرار دیا ہے، ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں اسی پر چلنا چاہیے۔ غور کیجیے کہ اس لحاظ سے موجودہ زمانے کے ایک مورخ کے کیا فرائض ہیں؟“

اس کے بعد انہوں نے ان فرائض کی تشریح کی، اور پھر مثالیں دیکر بتلایا کہ ”قدماء کے غیر مکمل اور متاخرین کے غیر مفید، ذخیرہ سے ایک ایسی تاریخ کا مرتب کرنا کس قدر مشکل کام ہو گیا ہے۔ آجکل کی تاریخوں اور سیرتوں کے جو ضروری ابواب ہیں، ان میں سے ایک باب کیلئے بھی ہمیں مکمل ذخیرہ نہیں مل سکتا یہ کمی اب صرف اجتہاد فکر، سلامتی ذوق، استدلال رائے، ترقی استدلال و استنباط، از بہت زیادہ رسم و مطالعہ و نظر ہی سے دور ہو سکتی ہے۔ ہمارے بہت سی قیمتی معلومات ہیں جنکو کوئی باقاعدہ جگہ نہیں ملی ہے، مگر وہ کہیں نہ کہیں پریشان اور آراہ گرد ضرور موجود ہیں۔ اس قدر وسیع نظر دہنی چاہیے کہ صدہا غیر متعلق کتابوں سے آپ اپنے موضوع کا مواد حاصل کر سکیں۔ بہت ممکن ہے کہ جو تاریخی واقعہ تاریخ ابن ابی عمیر میں آیکو ملنا چاہیے تھا، وہ خوارزمی نے کسی خط میں آپ کو مل جائے اگرچہ وہ ادب کی کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اہم واقعہ کی تفصیل کیلئے تمام تاریخوں کی رزق گردانی کر چکے ہوں اور نام نہ ہوں، لیکن وہ ایک کتاب حدیث کی شرح میں مل جائے، جہاں ضمناً اسکا کچھ تذکرہ آ گیا ہے!

آپ ایک عمارت بنا رہے ہیں، مگر اسکا مصالحہ صدہا میلوں کے رقبہ میں پھیلا ہوا ہے، اور ایسے ایسے گوشوں میں پوشیدہ ہے جنکا رجم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ پس بہت ہی وسیع تلاش و تفحص کی ضرورت ہے، اور صرف ایک فن ہی کی نہیں، بلکہ واقفیت عامہ کی۔ ابواب کار سمجھہ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے؟“

اسی سلسلے میں مطالعہ کا ذکر آ گیا، اور طالبان علم کیلئے نہایت مفید نکات انہوں نے بیان کیے۔ مثلاً انہوں نے کہا ہے: ”محض کثرت مطالعہ ہی مفید نہیں ہے بلکہ اصل شے ”حسن مطالعہ“ و ”وقت اخذ و نظر“ ہے۔ بہت سی کتابوں کو پڑھ کر بھی ایک شخص جاہل ہو سکتا ہے۔ جب اخذ مطالب و تفحص نوادر کی قوت دماغ میں پیدا ہر جاتی ہے، تو پھر اسکی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر کتاب کو اول سے لیکر آخر تک پڑھا جائے، اور اس کے تمام کار آمد مطالب کے نوٹس لیکے جائیں۔ بڑے مصنفین نے کبھی

تسکے بعد انہوں نے مختصر طور پر تصنیفات کی بلحاظ موضوع و مقاصد چند قسمیں بیان کیں، اور سب سے پہلے مولانا مرحوم کی تاریخی تصنیفات کو بحث کیلئے منتخب کیا۔

اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے تاریخی ذخیرہ کی ایک مختصر تاریخ بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ”اگرچہ اسلام کی تدریس تاریخ کے مختلف دور ہیں، مگر میں تسہیل بیان و اختصار مطلب کی غرض سے انہیں صرف دو بڑی قسموں میں تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی قدماء مورخین کا دور جو سنہ ۶۰ سے شروع ہوتا ہے، جبکہ ہر واقعہ اس اندام بعض روایات غزوات قلمبند کی گئیں، اور متاخرین مورخین کا دور انہوں نے چوتھی صدی کے بعد نئی ترتیبات و مقاصد سے تاریخیں مدون کیں“

اس کے بعد انہوں نے قدماء کی خصوصیات تحریر و تدریس کو بیان کیا، اور دیر تک اسکی تفصیل مثالوں کو پیش کر کے ذہن نشین کرتے رہے۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ ”سادگی بیان، سلسلہ روایت، صحت نقل، عدم تاثر موثرات سیاسیہ و دینیہ، اور تمام اجزائے ضروریہ واقعہ نگاری کے لحاظ سے ہمارا اصلی ذخیرہ (مثلاً تمام علوم اسلامیہ کے) صرف مقدمین ہی کا ہے۔ لیکن انیسویں صدی کے دور میں اصل ضایع ہو چکی ہے، اور مستشرقین یورپ علی الخصوص علم پرستان جرمنی کی بدولت جو چند کتابیں میسر آ گئی ہیں، وہ ہماری ضرورتوں کیلئے کافی نہیں ہیں۔ سب سے قدیم تر کتاب طبقات ابن سعد ہے جو صحابہ کرام کا تذکرہ ہے اور گذشتہ آٹھ سال کے اندر مستشرقین جرمن کی مساعی حسنہ سے شایع ہوا ہے۔ اس کے بعد ابن قتیبہ، ابو حنیفہ، طبری، ابن الندیم، بلاذری، یعقوبی، از ابن ہشام ہیں، اور تمام متاخرین تقریباً انہی کتابوں سے مواد اخذ کرتے ہیں“

پھر انہوں نے متاخرین کا ذکر کیا اور کہا: ”مراد تاریخ کیلئے تقریباً یہ تمام ذخیرہ بیکار ہے۔ کیونکہ اول تو کوئی نئی شہادت نہیں، پھر ترتیب و تنظیم اور جزئیات تاریخ کے لحاظ سے بھی کچھ مفید نہیں، انہوں نے ابن خلدون کے مقدمہ، سیرتیں، تاریخ مصر، اور اندلس کے مورخین کو اس عام تذکرہ تاریخی سے مستثنیٰ کر دیا، اور مصعبی الدین مراکش، ابن رزق غزالی، از قرطبی کی بہت تعریف کی، جنہوں نے قرون مدینہ اندلس کے معانی بہترین مراد تاریخی جمع کیا، اور مذاق تصنیف کے تامل اور تدوین علوم کی اس بد مذاقی سے محفوظ رہنے میں وہ باب ہرست جو تمام مشرق پر طاری تھا“

سلسلہ بیان میں انہوں نے تاریخ مدنات اسلامیہ، عربیہ کے متعلق جا بجا نہایت مفید اور دقیق اشارات کیے جو انیسویں کے کہ آردہ مختصر نویسی کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے قلمبند نہیں کیے جاسکتے۔ مثلاً انہوں نے طرز تصنیف، طریقی ترتیب، تنظیم مطالب، تقسیم ابواب و فصل، تدوین عبارات، واضع، اور حسن ضبط و تسلسل بیان کے لحاظ سے بھی قدماء مصنفین و متاخرین پر ترجیح دی، اور کہا کہ ”تمام دنیا میں علوم و تمدن کی ترویج و ترقی کے ساتھ اقوام متمدنہ کے علمی ذخیرہ میں بھی نئی نئی خوبیاں پیدا ہوئی ہیں، مگر تاریخ اسلام کا حال اس لحاظ سے نہایت عجیب اور بالکل برعکس ہے۔ یہاں مذہب، علم، اخلاق، اور سیاست، سب کی خرابیاں، قدماء کے حصے میں آئیں، اور جس قدر زمانہ گذرتا گیا، ترقی کی جگہ ہر شے میں انحطاط دوتا گیا۔ حتیٰ کہ آجکل کے ترقی یافتہ فن تصنیف کے لحاظ سے بھی تمام خرابیاں قدماء اہل اسلام ہی کے یہاں مل سکتی ہیں“

اسی سلسلے میں انہوں نے ایک نئی بات کہی جس پر ممکن ہے کہ عام طور پر تعجب کیا جائے۔

جب وہ سلسلہ بیان میں فن تدریس علوم کے متعلق قدماء کے حالات بیان کرنے لگے، تو انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ ”نہ صرف

بصائر و حکم

فلسفہ اجتماع

اور جنگ

(۱)

دنیا اور دنیا کی دلچسپیاں نہایت مختلف ہیں۔ ایک شخص فلسفہ سے دلچسپی رکھتا ہے، دوسرا شعر و سخن سے۔ ایک شخص حسن شوخ پر جان دیتا ہے، دوسرا سادہ ادازوں پر۔ ایک شخص مسجد میں شب بیداری کرتا ہے، دوسرا کسی نتخانے میں۔ ایک شخص شہر کی تنگ گلیوں میں ذوق نظارہ کو پورا کرتا ہے، دوسرا کہلے ہوئے میدانوں میں۔ غرض دنیا کے اسی اختلاف مذاق کے ہر چیز کو با کار اور محبوب و مرغوب بنا دیا ہے۔ اور اسے دسترخوان کی کوئی غذا بیکار نہیں۔

لیکن دنیا کی تمام چیزوں میں صرف جنگ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص یکساں دلچسپی رکھتا ہے۔ زاہدان شب گزار بھی راقعات جنگ کو اسی ذوق و شوق سے سنتے ہیں جس طرح ایک ماہر سیاست میدان جنگ کی خبروں پر کان لگا سے رکھتا ہے۔ شیک کانفرنس کا حال کتنے لوگوں کو معلوم ہے جو ” صلح “ اور ” امن “ کیلئے قائم ہوئی تھی؟ لیکن موجودہ جنگ راقعات بچے بچے سے نبی زبان پر ہیں اور کوئی فرد بشر نہیں جو اسکی خونیں سرگذشتیں معلوم نہیں!

پس زمانہ ”جنگ“ میں تمام دنیا متحد مذاق اور متحد الخیال ہو کر ایک نئی ”جماعت“ بن جاتی ہے۔ زمانہ جنگ میں دنیا ایک انجمن ہوتی ہے، جس میں صرف جنگ ہی کے راقعات بڑبڑا رہتے جاتے ہیں۔ تمام انجمنوں کے چرخ بچھڑ جاتے ہیں، صرف لڑائی ہی آگ دنیا کی اس مشترک انجمن کیلئے شمع ہوتی ہے۔ ”جماعت“ کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ اسے اعمال کسی ترتیب عقلی کے پابند نہیں ہوتے۔ جماعت صرف جذبات کی مخلوق ہے۔ اسلیئے یہ ”کانڈاٹ منفعلہ جنگ“ نہایت زبرد اعتقاد، سریع الانفعال اور یکسر خیال پرست ہوتی ہے۔ جنگ سے ساتھ ہی سریان خیال کی ایک برقی رو تمام دنیا میں دوڑ جاتی ہے۔ ایک بات جہاں کسی زبان سے نکلی، تمام دنیا اسکا آواز پڑھنے لگتی ہے۔

قوائے عقلمند بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، دنیا پر صرف قوت غیر شاعرہ حکومت کرتی ہے، ہر بات نہایت آسانی سے قبول کر لی جاتی ہے، درایت کا تمام دفتر پارہہ آلت دیا جاتا ہے، مبالغہ ہر واقعہ کا جزو لازمی ہو جاتا ہے، ہر واقعہ کی اصل صورت مسخ کر دی جاتی ہے، درست و دشمن میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ آج ایک فریق کی فتح پر اظہار مسرت کیا جاتا ہے، تو کل دوسرے فریق کی شجاعت کی داد دی جاتی ہے۔ ایک جہاز ہرزہ بیڑے سے طاققت حاصل کر لیا ہے۔ ایک سپاہی لاکھوں افراد سے زیادہ قوی تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ لوگ انیس سے اسی قدر مرغوب ہو جاتے ہیں، جس قدر ایک عظیم الشان بحری طاقت اور ایک کثیر التعداد مجموعہ افواج سے مرغوب ہو سکتے تھے۔

بھی باقاعدہ مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ ایک بڑی سے بڑی کتاب کو آٹھا لیتے ہیں اور محض ایک سرسری نظر ڈالنے اور ادھر ادھر سے دیکھنے بہترین معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ انکی نظروں کو کام کی باتوں سے کچھ ایسی مقناطیسیت ہو جاتی ہے کہ وہ جب صفحات پر پڑتی ہیں تو صرف کام کی باتوں ہی پر پڑتی ہیں، اور انکے بینکار اطراف کو اسطرح چھوڑ دیتی ہیں گویا انکے غیر مفید ہونے کی نسبت وہ پیلے سے فیصلہ کر چکی ہیں! اس حقیقت کی طرف بھی لوگ تصدیق کر سکتے ہیں جنہر یہ فیضان عام کہل چکا ہے، کیونکہ یہ بحث و استدلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ تر ذوق و کیفیت کا سوال ہے۔

درمیان میں لکچر نے اور بہت سے نکات مطالعہ اور فن تصنیف و تالیف کے متعلق بیان کیے، پھر مرانا سدلی مرحوم کی بعض تصنیفات کو مثال کیلئے چنکر اپنے تمام گذشتہ بیانات کو مناطق کیا، اور دکھایا کہ انہوں نے اسلامی تاریخ کی تدریس و تہذیب کے ان مشکل ترین مراحل کو کھنگامیابی کے ساتھ طے کیا، اور پورے مصالحہ سے کیسی باقاعدہ اور منظم عمارتیں کھڑی کیں؟ اسکی سلسلہ میں انہوں نے طریق استدلال، تعلیل راقعات، توجیہ امر، اور ترتیب و انطباق حوادث پر بھی بحث کی۔

پھر فرمایا کہ ”مختلف فنون کے مطالعہ کا ذکر آگیا ہے، اور میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فقید ملت کی ایک خصوصیت ”جامعیت ذوق“ بھی تھی“

انہوں نے کہا کہ ”اس تعلیم یافتہ مجمع میں جو میسر سامنے ہے، یہ کہنا مزید تفصیل کا محتاج نہرگا کہ ایک ہی وقت میں مختلف علوم کا مطالعہ اور ذوق پیدا کرنا ایک ایسی خصوصیت ہے جو ہمیشہ اور ہر علمی عہد میں کمیناب رہی ہے۔ علی الخصوص ایسی چیزوں کا ایک ہی وقت میں ذوق صحیح پیدا کرنا جو باہم متضاد سمجھی جاتی ہوں۔ ایک زمانہ ایک ہی وقت میں فلسفہ اور شاعری کا مطالعہ نہیں کر سکتا، اور بہت مشکل ہے کہ ایک شخص تاریخ کے ساتھ ادب اور کلام کا بھی مطالعہ جاری رکھے۔ قدماء اہل اسلام میں بھی جامعیت کی مثالیں زیادہ نہیں ملیں گی۔ حضرت امام غزالی کی احیاء علوم الدین جس درجہ کی کتاب ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تدریب و اخلاق، معارف شریعت، اور علوم اسرار الدین میں حجتہ اللہ البالغہ کو مستثنیٰ کر دینے کے بعد اور کوئی کتاب اسے سامنے نہیں لائی جاسکتی۔ مگر ساتھ ہی فن حدیث کے متعلق استاد بے احتیاط کتاب ہے کہ اکثر صوفیوں اور حکماء اہل عین کے اقوال اور حدیث قرار دیدیا ہے، اور اسرائیلیات سے تو اسے متعدد ادب و صلواہ ہیں۔ چنانچہ امام حجتہ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کو کہنا پڑا کہ ”کلامہ فی الحیاء غالبہ جید“ لاکن فیہ اربع مواد فاسدہ: مادہ فلسفیہ و مادہ کلامیہ و مادہ الاحادیث المرصعہ“ الخ

لیکن اس سے امام غزالی کے جلائے مرتبہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ متکلم، حکیم، فقیہ، اور صوفی تھے، نہ کہ محدث و ناقد حدیث۔ و لکل فن رجال۔

لیکن مرانا شہلی مرحوم کو اگر ہم ایک ہی وقت کے اندر مختلف علوم کے مطالعہ میں منہمک پاتے ہیں، تو اسکی قدر شناسی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک ہی زندگی میں متعدد زندگیوں کے کام انجام دیے۔ انکی تصنیفات اپنے تعدد مذاق و تنوع مطالعہ کی شہادت دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں عربیہ، فلسفہ، مورخ، ملوک، مورخ علوم، اور پھر ادیب، شاعر، پر داڑ، اور شاعر تھے۔ بارہا تمہارے دیکھا ہوگا کہ تاریخ و کلام کی علمی محبتوں سے آہنگر حسن و عشق کی شاعرانہ ہنرمندی میں نغمہ طراز ہیں، اور ادب و شعر کی مجلسیں انکی دقیقہ سنجیوں سے رونق پا رہی ہیں! “

(بقی ایشدہ)

زمانہ جنگ میں دنیا ایک نئی جماعت بن جاتی ہے، ازراہ کے تمام افراد کے معتقدات و خیالات، بلکہ کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ نامہ نگاران جنگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسلیے وہ بھی اسی نئی متحدہ جماعت کا ایک جزو ہوتے ہیں۔ کہیں باہر سے نہیں آتے۔ دنیا پر جن چیزوں کا اثر ہو سکتا ہے، وہی ان پر بھی پڑتا ہے۔ بلکہ میدان جنگ کے مناظر ہونے اور انکا دائمی مطالعہ ان پر جنگ کا سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔

اگر دنیا اندھی ہے تو وہ بھی اندھے ہیں، اگر دنیا بہری ہے تو وہ بھی بہرے ہیں۔ اسلیے وہ جو کچھ دیکھتے ہیں، اور جو کچھ سنتے ہیں، وہ بھی اوتھا ہی مشتبہ، قابل جرح، اور غلط آمیز ہوتا ہے۔ جتنا خود ہمارے مشاہدات و مشاہدات، ریسٹلر، ریسٹلر، المسؤل با علم من الاسائل؟

پہرہ کیسی عجیب بات ہے کہ جب دنیا اندھی ہوتی ہے تو اندھوں سے بینائی مانگتی ہے؟ جب وہ بہری ہو جاتی ہے تو بہروں سے سامعہ طلب کرتی ہے؟ جب معزوم العقل ہو جاتی ہے تو اپنے ہی جیسے معزوم العقل ہستیوں سے عقل و دانائی کا سوال کرتی ہے؟ جنگ کا جو عالمگیر اجتماعی اثر جماعت کے حواس و اعیال پر پڑتا ہے، اس سے نامہ نگاروں اور مورخین عصر کو کیوں مستثنیٰ سمجھ لیا جائے؟ وہ بھی اسی جماعت کے افراد ہیں جو جنگ کے جماعتی ہیجان و انفجار جذبات کے سوا اور سب کچھ نہرچکی ہے، اور عقل و استدلال و مشاہدات عقلیہ سے یقیناً محروم ہے۔ وہ نہ تو آسمان سے اترے، اور نہ زمین سے اٹھے، شق ہوئی تاکہ نامہ نگاروں کی ایک صف اسکے اندر سے اُبھرتی۔ وہ جماعت ہی کی اندھی نظر، جماعت ہی کے بہرے کان، جماعت ہی کے معزوم العقل دماغ کو ساتھ لیکر اس کو فراموشی کے عین دامنوں میں چلے گئے، جسکا ساتھ نامہ نگاروں اور مورخوں کے ذہنوں سے تمام دنیا اور معاشرہ بکھریا تھا۔ پس جس سمندر نے لہریں دوزخی بستیوں کو پیمہ ہلاکت سے بھی نہیں، وہ عین اسکے اندر قریب گئے، جس آتش فشاں پہاڑ کی باران سنگی دوزخی آبادیوں کیلئے بڑھ شہادت تھی، وہ عین اسکے کناروں میں جان کر تہمتے ہو گئے۔ اب وہ صرف آرزوں جیسے ایک معطل دماغ ہیں، بلکہ آرزوں سے زیادہ کیوسے ہرے، آرزوں سے زیادہ گم کردہ، آرزوں سے زیادہ عقل فراموش، آرزوں سے زیادہ مدہوش و حواس فرس!

کہا جاتا ہے کہ ارتقی خبریں یقینی مشاہدات کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن ازپہر کی مثالوں اور علم بیانات سے ثابت ہو چکا ہے کہ جماعت کا مشاہدہ بالکل غلط ہوتا ہے، ازراہ بھی اسی جماعت کے زیادہ غلط بین افراد ہیں۔

نامہ نگاران جنگ کو جو خصوصیت تمام دنیا سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص جماعت میں جنکو یقینی گواہوں کی جماعت کہنا چاہیے، اسلیے ہم کو گواہوں کی خصوصیات فقہانہ پر بحث کرنا چاہیے، تاکہ انہی قریب شہادت واضح ہو سکے۔

شہادت کیلئے ہمہراً تعلیم یافتہ اور روشن خیال لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، لیکن جماعت تو عقل سے خالی ہوتی ہے، اسلیے اگرچہ وہ لوگ شخصی حقائق میں بہت بڑے دانہ و ہوشمند تھے، لیکن جماعت میں داخل ہو کر انہوں نے بھی اپنے قوالے عقلمند کو بالکل کہہ دیا ہے، از ارتقی حیثیت ایک عام فرد کی سی ہو گئی ہے۔

عقل ایک روشنی ہے، لیکن روشنی ہر جگہ کام نہیں دیتی۔ سورج کو ہر شخص یکساں طور پر دیکھتا ہے، لیکن یکساں طور پر روشنی سے کلمہ نہیں لیا جاتا۔ اسلیے شاعر کتنا ہی بڑا

ساتھ ہی جماعت پر جو اثرات فرداً فرداً اثر ڈالتے تھے، وہ اب مجموعی طور پر منظر عام پر آجاتے ہیں۔ دنیا کا سوا ہر نفوز و اقتدار نوعاً بیدار ہو جاتا ہے۔ جنرل، سپہ سالار، فرج، سلاطین، اپنی زرق برق روبروں کے ذریعہ اپنے ذاتی اللہ دار کا معجمی اثر ڈالتے ہیں، مذہب و طینت کا جوش تازہ کیا جاتا ہے، مقررین کی تقریریں میدان جنگ سے لیکر ایوان سلطنت تک میں آگ لگتی رہتی ہیں، تجارت قدیمہ کا بار بار اعادہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ قوم عماری، پرانی دشمن ہے، ہمارے تہذیب و تمدن کو اس نے سینکڑوں بار برباد کر دیا ہے، بائیسکوپ میں فوجی نقل و حرکت کے تماشے دکھائے جاتے ہیں۔ قلعے فتح کیے جاتے ہیں، کرجوں میں آگ لگائی جاتی ہے، دارالعلوم اور کتب خانے توت لیے جاتے ہیں، قوم دیکھتی ہے کہ ہمارے علوم و فنون کا، ہماری دولت و ثروت کا، ہماری گذشتہ مجید و عظمت کا، سرمایہ کہن نوعاً برباد ہو جاتا ہے۔ قوم زخمیوں کا چہرہ نہیں دیکھتی، ارنکے چہرے کا زخم دیکھتی ہے۔ تلوار کی چمک، توب کی گرج، کمان کی چڑچڑاہٹ، گھوڑوں کی ہنہانہٹ، جنگی جہازوں کے مسٹرول، لہراتے ہوئے پرچم، رنگیں جہنڈے، اور ان سب کا مجموعی ساحرانہ اثر، دنیا کے دفتر حواس کا شیرازہ درہم برہم کر دیتا ہے۔ حقیقت صورت کے پردے میں چھپ جاتی ہے، تکرار و اعادہ، جسکا جماعت پر سب سے زیادہ اثر پڑتا تھا، ایک عام چیز ہو جاتی ہے۔ ہر شخص خواہش کرتا ہے کہ بتوں کو دہراؤ، راتعات کا اعادہ کرے، ایک ہی خد کو بار بار اغراق و شاعری کا اضافہ کر کے سناتے رہو!

ایک ہی خبر مختلف اخباروں میں بار بار شائع ہوتی ہے، اور دنیا اسکو مختلف زبانوں سے سنتی ہے۔ سریان خیال کا معنوی اثر عام ہو جاتا ہے، اور پریس کی عادی طاقت اس میں از بھی بال پر لگا دیتی ہے۔

پس زمانہ جنگ میں دنیا جماعت کا ایک مشہورہ جواز بنا بن جاتی ہے، اور جماعت کے تمام اثرات نیچے سے، اوپر سے، اندر سے، باہر سے، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، غرض ہر طرف سے اپنی بڑی طاقت کے ساتھ عمل کرنے لگتی ہیں۔ اسلیے تمام دنیا اندھی ہو جاتی ہے، خیرہ سر ہو جاتی ہے، بیراہہ رو ہو جاتی ہے۔ افلاطون اپنے رزاق میں افلاطون بنا، مگر ان اثرات کے ہجوم میں وہ بھی، مثل آرزوں کے ایک انسان ہے۔ فلسفہ یہاں کیا کام دیکھتا ہے؟ وہ بھی اسی آب مدہوشی کا ایک گہونٹ پیکر عام حالت میں مدغم ہو جاتا ہے!!

اس عالم میں دنیا راتعات کو مسخ کر دیتی ہے، رات کو خراب میں ہوائی جہاز اڑتا ہوا دیکھتی ہے۔ تناقض واقعہ بن جاتا ہے، تمام متناقض راتعات کو وہ قبول کر لیتی ہے، ”الترجید فی التثلیت و التثلیت فی الترجید“ کی حقیقت اس کے لیے اوتنی ہی ناقابل انکار ہو جاتی ہے، جتنا فلسفہ، تناقض و تضاد کے استحالہ کو بدبھی اور ناقابل انکار قرار دیتا تھا!

پس زمانہ جنگ میں دنیا ایک ظلمت کدہ بن جاتی ہے، جس میں تلوار کی چمک کے سوا دوسری روشنی نظر نہیں آتی، اور اسی بق عالم سوز کی چمک نے دنیا کو اندھا کر دیا ہے!

(نامہ نثر، گ اور فلسفہ اجتماع)

اب بیسویں صدی میں نامہ نگاران جنگ کی حالت دیکھ کر شروع کی ہے، لیکن ہم کو از نئے فن روایت کا بھی نقد ہو چکا ہے، اور انہی روایت کی حقیقت پر فلسفہ اجتماع کی روشنی سے نظر ڈالنی چاہیے۔ بہت کم لوگ ہونگے جنہوں نے اس حیثیت سے اس موضوع کا مطالعہ کیا ہے۔

اسوئٹہ

کائناتِ ماضی

یا

تاریخ ” امة مسلمة “

ما طفل کم سواد و سبق قصہ ہاے درست
صد بار خواندہ و دگر از سر گزشتہ ایم

(۳)

(۵) سورہ انعام کی آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑہ آپ پڑھ چکے ہیں لیکن بسے بقیہ حصہ سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے : اور رہنا نہ اسحاق و یعقوب کلا ہدینا و نوحا ہدینا و من ذریئہ داؤد و سلیمان رابوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلا فضلنا علی العالمین (۴)

سورہ انعام کی یہ آیت اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ جس طرح ایک مقام پر انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس طرح اور بہت کم کیا گیا ہے۔ اس آیت نے بغیر کسی پیچیدگی کے بالکل صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعوت مرسسہ تھی اس کے لیے انبیاء مجددین کا ایک بڑا سلسلہ قائم ہوا (پہلے کالم کا بقیہ مضمون)

پس نامہ نگاروں کی جماعت بھی عام افراد کی طرح ہر خیر سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر جرمن قوم کا نامہ نگار ہے تو اوسکو ہمیشہ جرمن جہنڈا ہی بلند نظر آئیگا۔ جرمنی کے مظالم کی داستان کتنی ہی درد انگیز ہو، جرمن نامہ نگار اسکی کوئی بہتر تاریل کرے گا۔ مگر فرانس کا نامہ نگار اس میں اصلیت سے زیادہ مبالغہ کی رنگ آمیزی کرے گا۔ غرضکہ دنیا کی قدیم و جدید تاریخ پر اعتبار کرنے کا ہمارے پاس کوئی صحیح ذریعہ نہیں۔ قدیم عہد ظلمت کو جدید دور برق و کھربالیت نے کچھ زیادہ روشن نہیں کیا۔ دنیا جس طرح پہلے تاریک تھی اب بھی ہے۔

فلسفی ہو۔ لیکن جب وہ کسی عام واقعہ کے متعلق شہادت دے تو ارسکی حیثیت ایک مزدور کے علم و یقین سے زیادہ نہ ہوگی۔ جس آنکھ اور کان سے ایک مزدور اس واقعہ کو دیکھتا ہے ارسنتا ہے ارسکی کان سے سنکر ارسکی آنکھ سے دیکھ کر ارسطو بھی شہادت کے کٹھنرے میں بھڑا ہوگا۔ اگر وہ حالت شہادت میں عقلی اصل پر واقعات کا نقد کرے گا، ترجیح سے اپنے فرائض کی توہین سمجھے گا اور سپاہی کو حکم دیکھا کہ ارسطو کو توہین دالت کی پاداش میں سزا دے !

سنہ ۱۸۴۸ء میں فرانس کے عام سیاسی معاملات میں شہادت لینے کیلئے مخصوص لوگ منتخب کیے جاتے تھے۔ مدرسین اہل منصب، مصنف اور انشا پردازوں کی شہادتوں سے عام ملکی مسائل کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اب تاجر زمیندار معمولی ملازمین اور حرفت پیشہ لوگوں کی شہادت لی جاتی ہے۔ جب شہادتوں کا مقابلہ کیا گیا تو دنیا نے حیرت سے دیکھا کہ نتالے میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے ججوں نے اسکا اعتراف کیا ہے۔ ایک جج اپنے یادداشت میں لکھتا ہے :

”ب شاعدرں کے انتخاب کا حق میونسپلٹی کو حاصل ہو گیا ہے اور میونسپلٹی ہی سیاسی اغراض کے لحاظ سے ایک شہادت کو رد اور دوسرے کو قبول کرتی ہے۔ میونسپلٹی کے تعلق سے معمولی درجہ کے تاجروں کی شہادت قبول کی جاتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے عہدہ دار شاہد بنائے جاتے تھے۔ لیکن گواہوں کی حالت میں اس سے کوئی محسوس فرق پیدا نہیں ہوا۔ نتائج جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں، اسکی وجہ یہ ہے کہ ججمنٹ تمام پیشوں کا عطر اور خلاصہ ہے۔ جو تعلیم یافتہ جماعت شہادت کے کٹھنرے میں کھڑی ہوتی ہے اوسکو اجتہاداً عام پیشہ ور لوگوں کے تجارب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اسلیے نتیجہ بھی ہوتا ہے جو دوسری صورت میں تھا۔ روایت کے لحاظ سے ادنیٰ درجہ کے لوگوں میں بھی ثقافت کی کمی نہیں، اسلیے بصارت کے معاملات میں ہر شخص جج کو یکساں نتیجہ پر پہنچا سکتا ہے“

شاعدرں پر بھی واقعات خارجیہ کا ارسکی طرح اثر پڑتا ہے جس طرح ایک عامی پر پڑتا ہے۔ ایک جج کہتا ہے :

” ایک شگفتہ رو عورت مسکرا کر گواہوں کی سراسیمگی کو اپنا فریفتہ بنا لے سکتی ہے“

ایک بیروستر کا قول ہے :

” ایک دروہہ پلاہنی والی عورت اور چند غریب یتیم بچوں کی مصیبت گواہوں سے بلا تامل جھوٹ بلوا سکتی ہے“

اگر ایک شخص کوئی پولیٹیکل یا تمدنی جرم کرتا ہے، اور گواہ سمجھتا ہے کہ ملک و قوم پر اسکا عام اثر ہوگا، تو وہ اسکے خلاف نہایت بیدردانہ شہادت دے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کسی لڑکی کو بھاگ لے گیا ہے، تو شہاد کی شہادت میں بیرحمی کی وہ جھلک نظر نہ آئیگی۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس جرم کا کوئی عام قومی اثر پیلسگ اثر نہیں پڑے گا۔

گواہ اکثر نفوذ و اقتدار سے بھی متاثر ہوجاتے ہیں۔ ایک دولت مند خطاب یافتہ اور مشہور آدمی کے خلاف اگر کسی تعلیم یافتہ شخص کو شہادت دینی ہو، تو ارسکی حالہ اس سے بالکل مختلف ہوگی، جب وہ چور کے خلاف شہادت دے گا۔ ایک بیروستر کہتا ہے :

” وکلاء کو چاہیے کہ گواہوں کے حرکات و اشارات کو بار بار دیکھیں۔ جس طرح ایک عام آدمی سے خطاب کیا جاتا ہے، ٹھیک ارسکی طرح اس سے بھی خطاب کرنا چاہیے۔ شاعدرں پر جو خارجی اثر پڑ رہا ہے اس سے پورا نالہ اڑھانا چاہیے“

شک ان لوٹا لیس من کرتا اور اسمیں کوئی شک نہیں کہ ذرۃ ابراہیم و لکن من حضرت لوط حضرت ابراہیم کی نسل سے ذریت نوح فلذالک نہیں بلکہ حضرت نوح کی نسل سے ہے۔ وحب ان تکرن الہاء فی اس بنا پر ضروری ہوا کہ ”ذریۃ“ ”الذریۃ“ من ذکر نوح۔ کی ”ہاء“ کو ذکر حضرت نوح ہی میں سے قرار دیا جائے۔ (جلد ۷ صفحہ ۱۷۲)

اس تفسیر کے مطابق تاریل عبارت یوں ہرگی کہ ”و نوحا وبقنا للحق من قبل ابراہیم و اسحاق و یعقوب“ و ہدینا ایضاً من ذریت نوح؛ داؤد و سلیمان یعنی نوح کو ہم نے ابراہیم و اسحاق و یعقوب سے قبل راہ ارشاد دکھلائی اور نیز نوح کی نسل میں سے داؤد و سلیمان وغیرہم کی یہی ہدایت کی۔

تاہم چونکہ آیت کا موضوع اور سیاق و سباق کی ترتیب صاف ظاہر کرتی ہے کہ اصل تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے نہ کہ حضرت نوح کا، اسلیے ایک جماعت محققین کی اس طرف بھی گئی کہ یہ ضمیر حضرت ابراہیم ہی کی طرف راجع ہے اور انہی کی ذریت کی جسے چلکر مزید تشریح کی ہے۔

چنانچہ امام رازی نے دونوں جماعتوں کے قول نقل کیے ہیں اور دونوں کو ”قیل“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، نیز قائلین، ذکر نوح کے دلائل بھی زیادہ تفصیل سے بیان کیے ہیں:

قول المراد من ذریت نوح ”کہا گیا ہے کہ مراد اس ضمیر سے ریدل علیہ وجہ (الاول) ذریت حضرت نوح کی ہے اور اس کے لیے متعدد وجوہ ہیں:

(۱) اس ضمیر کیلئے سب سے زیادہ قریبی مرجع حضرت نوح ہی کا ہے۔

(۲) من جملہ انبیاء ذریت کے حضرت لوط ہیں اور وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے اور ان کے عہد کے ایک

رسول تھے، انکی نسل سے نہ نوح۔ (۳) کسی آدمی کے بچے کو کسی نسل نہیں کہیں گے۔ ذریت کا اطلاق اولاد

کی اولاد اور اولاد پر ہوتا ہے۔ پس اس بنا پر حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی ذریت میں نہ رہے۔ ذریت

حضرت نوح کی ہر گئی، مگر انکا ذکر بھی اس سلسلے میں آیا ہے۔ (۴) حضرت یونس کا بھی نام آیا

ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ بھی نسل ابراہیمی سے نہ تھے۔ دوسرا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہہ ضمیر حضرت ابراہیم

ہی کی طرف راجع ہے۔ اس تفسیر کے قائلین نے اس دلیل سے حجتہ پکڑی ہے کہ ان آیات میں اصل مقصود حضرت ابراہیم کا تذکرہ

ہے۔ پس ضرور ہے کہ انہی کی نسل کا ذکر جاری رہے۔ چنانچہ عام متداول تفاسیر مثلاً مدارک و مخزن وغیرہ میں تم

بازگئے کہ دونوں قول نقل کر دیے ہیں، مگر ترجیح حضرت نوح کے مرجع کرنے کو دی ہے۔ اور قدماء میں امام ابن جریر کے علاوہ فراء،

نیشیری، ابن عطیہ (رحمہم اللہ) بھی اسی طرف گئے ہیں۔ غریبی نے زجاج کا یہ قول نقل کیا ہے: ”کلا القائلین جائز لان ذکرہما جزیعا قد جرى“ (دونوں طرح تفسیر کرنا جائز ہے کیونکہ دونوں کا

وہ سب کے سب دعوت ابراہیمی ہی کے ذیل میں داخل ہیں، کیونکہ سب ”ذریۃ ابراہیمی“ کی نسبت سے بیان کیے گئے، ان تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ نمایاں اور عظیم الشان انبیاء چودہ تھے، جنکے نام بعض پیش نظر مقاصد کے لحاظ سے خاص طور پر لکھے گئے ہیں۔

لیکن قبل اسکے کہ اس آیت کریمہ سے ہم استدلال کریں، چند اہم مباحث کا صاف کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ انکی وجہ سے اس آیت کا صاف صاف اور ایک ہی مطلب خواہ مخواہ کو پیچیدگیوں میں پڑ گیا ہے، اور حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے مختلف بحثیں اسکے ضمن میں چھیڑ دی ہیں۔

مرجع ضمیر ”ذریۃ“ و حقیقت ”ذریۃ“

یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس آیت اور اسکے مقابل کی آیتوں میں تذکرہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقامات و درجات ہی کا ہے

(جیسا کہ گذشتہ نمبر میں گذر چکا) اور درمیان میں محض ایک ضمنی اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب بھی کر دیا گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت نوح کے ضمنی تذکرہ کے بعد پھر ایک ضمیر

آگئی ہے، اسلیے حضرات مفسرین رحمہم اللہ کے سامنے یہ بحث آگئی کہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ حضرت نوح یا حضرت ابراہیم؟ (علی نبینا وعلیہما السلام)

وضاحت مبحث کیلئے آیت کریمہ کا وہ تکرار پھر ایک بار پڑھ لیجئے: اور ہبنا لہ اسحاق و یعقوب کلا ہدینا و نوحا ہدینا من قبل و من ”ذریۃ“ داؤد و سلیمان و ایوب۔ الخ یعنی ہم نے ابراہیم کو

اسحاق اور یعقوب جیسا فرزند اور پوتا دیا، اور نوح جنکو ان سے پہلے بت کی، اور ”انکی“ ذریت میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب پیدا ہوئے۔ الخ۔ چونکہ حضرت نوح کے ذکر کے بعد ہی ”و من

ذریۃ“ (اور انکی ذریت میں سے) آگیا ہے، اسلیے سوال پیدا ہو گیا کہ یہ ”انکی“ کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟

یہ بالکل واضح تھا کہ تذکرہ اصلی حضرت ابراہیم کا ہے، اسلیے اس ضمیر کو بھی انہی کی طرف راجع ہونا چاہیے، لیکن حضرات

مفسرین کو اسمیں ایک سخت مشکل نظر آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں لفظ ”ذریۃ“ کا آیا ہے اور اسکے بعد متعدد انبیاء کرام کا ذکر کیا

گیا ہے، پس اس ضمیر کا مرجع رہتی ہوگا، جسکی ذریت اور نسل سے وہ تمام انبیاء متذکرہ مابعد پیدا ہوئے ہوں۔ لیکن جن انبیاء کا بعد

میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں حضرت لوط اور حضرت یونس علیہما السلام کا بھی نام آیا ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے معاصر تھے، انکی نسل میں سے نہ تھے۔ اسی طرح انکے نزدیک حضرت یونس کو بھی نسل ابراہیمی سے تعلق نہ تھا۔ پس ضرور ہے کہ

”و من ذریۃ“ کی ضمیر کا مرجع حضرت نوح ہے، اور ترتیب بیان کے لحاظ سے بھی اسکا قریبی مرجع وہی ہیں۔ ”چہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

والہاء التي في قوله: ”و من ذریۃ“ من نوح، و ذالک ان ہلہ ذکر فی سباق الايات لنتی تنکر صذہ الایۃ، لوطا، و معارف ان لوطا لم یکن من ذریۃ ابراہیم

..... لورائد بالذریۃ ذریۃ ابراہیم لما دس یونس و لوط فیہم، و

احادیث میں اس اطلاق کے شواہد ملاحظہ کریں۔ ایک موقع پر حضرت علیؑ نے حضرت عباسؑ کی نسبت فرمایا: "ردا علیؑ"۔ حالانکہ حضرت عباسؑ کے چچا تھے۔ پس اگر "آبائک" میں حضرت اسماعیلؑ داخل کیے گئے، تو یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو لغت عرب میں عام طور پر رائج ہے، اور "اب" کا اطلاق "عم" پر ہونا لغت کی جگہ ہے۔ بلکہ لغت کی بنا پر "اب" کے مفہوم کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ فن لغت و الفاظ قرآنیہ کا ایک مسلم الثبوت امام لکھتا ہے:

"الاب" الوالد، ریسمی "الاب" یعنی باپ، اور ہر اس دل من کان سبباً فی وجود کو جو کسی چیز کی ایجاد یا اصلاح یا ظہور کا سبب ہو، اب اور ذریعہ، اباً، ..... و یسمی العم مع الاب اور اہل عرب ابویں میں باپ کے ابویں، و كذلك الام مع ساتھ چچا کو بھی داخل کرتے ہیں الاب و التجدد مع الاب - اور ماں اور دادا بھی اب کے ساتھ (مفردات امام راضی تبعا مفہوم میں داخل ہر سکتے ہیں - اصفہانی صفحہ ۴)

لیکن اس سے یہ کیونکر ثابت ہو گیا کہ ان اشخاص کو بھی کسی شخص کی نسل میں داخل کر دیا جاسکتا ہے، جو اس کی نسل سے نہیں ہیں؟ "اب" کا اطلاق خود زبان عربی میں چچا پر ہوتا ہے اور اس لیے حضرت اسماعیلؑ بھی آباء یعقوب میں شامل کیے گئے، لیکن عربی میں ذریعہ کا اطلاق غیر ذریعہ و نسل پر کب ہوتا ہے کہ حضرت زبط اور حضرت یونسؑ بھی "ذریعہ" کے اطلاق میں آسکتے؟ مثال جو دی گئی ہے، یہ یقیناً لغت کے مطابق ہے، اور اس لیے بالکل تہیک ہے، لیکن جس دعوے کیلئے اس سے شائد کا نام لیا گیا ہے، اس کے لیے لغت میں گنجائش کہاں ہے؟ کہا گیا ہے کہ وہ بھی تغلیب ہے اور یہ بھی تغلیب ہے۔ لیکن وہ تو ایسی تغلیب ہے جو لغت نے کی، عرب رسم نے کی، اور اس کے شواہد موجود نہیں، مگر یہ کیسی تغلیب ہے جس کے لیے نہ تو لغت مرید ہے، نہ عرب و عوائد، اور نہ آزر کوئی وجہ و سبب؟

غرض کہ قائلین قول ثانی نے جو وجہ بتلائی ہے وہ تشفی بخش نہیں، اور لیس ہشی میں داخل ہے۔

(کشف حقیقت)

اب چاہیے کہ بطور خود اس آیت کریمہ پر تدبیر کریں۔ بلاشبہ اس آیت میں "ومن ذریعہ" کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف عائد ہے، اور جن مفسرین کرام نے اسکا مرجع حضرت نوح کو قرار دیا ہے، انکی تفسیر بوجہ متعدد، و بیہ مرجوح ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ان آیات میں ابتدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، انہی کے فضائل و مدارج کی خبر دی گئی ہے، انہی کی نسبت اپنے اس فضل و کرم کو بتلایا ہے کہ بقائے نسل و دوام ذکر کا مرتبہ عطا کیا گیا، رہی ہیں جنکو حضرت اسحاق اور یعقوب کی سی اولاد و احفاد دی گئی، جس کے ذریعہ نسل ابراہیمی نے ایک وسیع سلسلہ اقوام و انبیاء کا پایا۔

اب درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف صرف اسقدر اشارہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے انہی بھی ایسا ہی فضل الہی ہوا تھا، لیکن یہ بالکل ایسا درمیانی و غیر مسلسل جملہ ہے، جیسا ہم لوگ درمیان میں جملہ معترضہ بول جاتے ہیں۔ اور ترتیب بیان، ربطاً مضمون، احاطہ موضوع، سلسلہ ما سبق، داعیہ مطالب، یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اس درمیانی تذکرہ نوح کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں

نہیں آتا تھا۔ اس لیے تمام متاخرین اس سے متاثر ہوئے، اور اس مشکل سے بچنے کیلئے سب نے ضروری سمجھا کہ حضرت نوح ہی کی طرف ضمیر کو لپیٹائیں۔ یہاں تک کہ ہمارے جلالین نے تو اختلاف کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بطور ایک مسلم قول کے "ومن ذریعہ" کی تفسیر "ومن ذریعہ نوح" ہی کر دی!

جن لوگوں نے اس ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم کو قرار دیا، انہوں نے تذکرہ حضرت لوط و یونس کی مشکل کا کیا حل کیا؟ اس کی تفصیل امام رازی نے نہیں کی حالانکہ بیلے قول کے دلائل پوری تفصیل کے ساتھ جمع کیے، لیکن تفسیر بالروایۃ کے امام نے، آزر تمام طبقہ مفسرین متاخرین میں اکمل و افضل، حافظ ابوالفداء ابن کثیر (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی بے نظیر تفسیر میں ان کے دلائل نقل کیے ہیں:

انہ دخل فی الذریعہ تغلیباً حضرت لوط کا ذکر اس سلسلہ میں کما فی قرلہ تعالیٰ: "ام کذمت بطور تغلیب کے آگیا ہے، اگرچہ وہ شہداء اذ حضر یعقوب الموت نسل ابراہیمی سے نہ تھے، جیسا کہ اذ قال لبنیہ: مات بعدین من بعدنی؟ قالوا: نعبد الاعدک نے اپنے بیٹوں سے پوچھا: میرے والہ آباؤک ابراہیم و اسماعیل بعد تم کس کی پرستش کر گئے؟ و اسحاق" فاسماعیل: عمہ و اسحاق فی آباءہ تغلیباً اور تیرے آباؤ لجداد ابراہیم، (بر حاشیہ فتح البیان جلد ۴ صفحہ ۹۳۰) واحد کی پرستش کرنے کے۔

یہ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے چچا تھے، باپ نہ تھے۔ لیکن اولاد یعقوب سے انکو بھی "آباؤک" میں داخل کیا۔ پس جس طرح یہاں تغلیباً انکا نام لیا گیا ہے، اسی طرح نسل ابراہیمی میں حضرت لوط کو بھی داخل کر دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو محققین اس طرف گئے کہ ضمیر حضرت ابراہیم کی طرف عائد ہے، وہ بھی اس مشکل سے پوری طرح متاثر ہوئے کہ حضرت لوط و یونس کا ذکر سلسلہ ذریعہ میں ہو گیا ہے؟ اور اس کے سوا اور کوئی حل نہ قرار دیکے، کہ حضرت لوط کو تغلیباً ذریعہ ابراہیم علیہ السلام میں داخل کر دیا جائے۔

لیکن کیا یہ جواب تشفی بخش ہو سکتا ہے؟ ذیل میں انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے جس میں اولاد یعقوب نے حضرت یعقوب کے چچا (حضرت اسماعیل) کو بھی ان کے آباء میں داخل کیا تھا، لیکن کیا یہ مثال واقعی اس مشکل کا حل کر دیتی ہے؟

زیادہ غور کی ضرورت نہیں، ایک سرسری نظر دالکر ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ جواب نہ صرف ضعیف بلکہ ضعیف سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور قرار دادہ تغلیب کے ثبوت میں جو آیت پیش کی گئی ہے، اس سے پیش نظر مشکل کیلئے کوئی مدد نہیں ملتی۔

بلاشبہ اولاد یعقوب نے حضرت اسماعیل کو بھی "آباؤک" میں شامل کیا، لیکن یہ کوئی طرز بیان کی مخصوص تغلیب نہیں ہے بلکہ لغت و زبان اور اطلاقات رسم و ملک کا عام سوال ہے۔ "چچا" اپنی بزرگی اور رشتے کی عظمت کے لحاظ سے ہر جگہ مثل باپ کے سمجھا جاتا ہے، اور علی الخصوص عربی زبان میں تو "اب" کا اطلاق بکثرت "عم" پر ہوتا ہے۔ خالہ کو بھی اہل عرب "ام" کہتے ہیں۔ "آذر" حضرت ابراہیم کے چچا تھے۔ باپ نہ تھے۔ تو روات میں حضرت ابراہیم کے باپ کا نام "تارح" ہے، اور حضرت ابن عباس مجاہد، ابن جریر، اور سدیی نے اس کی تصریح کر دی ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے "آذر" کو اسی آیت کریمہ کے آغاز میں حضرت ابراہیم کا "باپ" کہا: واذ قال ابراہیم لایہ ادر - خود

حضرت یونس کو کسی طرح نہیں لاسکتے اور اسلیے حیران ہو۔ جسمانی نسل حضرت ابراہیم کیلیے کوئی بڑا انعام نہ تھا بلکہ کسی پیغمبر کیلیے اللہ کا ممتاز انعام نہیں ہو سکتا۔ انکا گھرانہ دیوار در دیوار نا احاطہ نہیں بلکہ حق اور تبلیغ حق کا رشتہ ہے، انکا وجود گوشت اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں بلکہ شریعت اور شریعت کی پکار ہے، انکا وطن مدینہ اور غبار کا کوئی منجمد تکتہ نہیں بلکہ سچائی اور راست بازی کے دتورہ کا بقیہ ہے، پھر کیوں نہیں کہہ سکتے کہ انکی ذریعہ بھی جسم اور خون کی نہیں بلکہ دعوت الہی اور رسالت ربانی کے بقاؤ قیام کی ہے؟ ساری مشنل اس کی تفسیر میں لفظ ”ذریعہ“ سے پیدا ہو گئی ہے کہ حضرت لوط اور حضرت یونس نسل ابراہیمی سے نہ تھے اور یہ مشکل سر تا سر نتیجہ اسکا ہے کہ صنف ”تاسیس“ و ”تجدید“ کی جو حقائق گذشتہ صحبتوں میں واضح کی گئی ہے، وہ پیش نظر نہیں ہے۔

یہاں ”ذریعہ“ سے مراد دعوت ابراہیمی کی رہ ”ذریعہ“ ہے جو انکی دعوت ”موسسہ“ نے پیدا کی۔ وہ ”موسس“ تھے۔ مجدد نہ تھے۔ پس جبر انبیاء، مجددین دعوت ابراہیمی کے ذیل میں ظاہر ہوئے، قرآن حکیم نے ان میں سے چند ذمہ داروں کی طرف یہاں توجہ دلائی ہے، اور درمیان میں حضرت نوح کی ”تاسیس“ کی طرف اشارہ مائل کر دیا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیسا کچھ موسس بنایا؟ اور کیسی نسل دعوت انسے پھرتی اور پہلی پھرتی؟

سب سے پہلی دقت اس تفسیر میں حضرت لوط کے متعلق ہے کہ انکا نام کیوں آگیا ہے؟ لیکن یہ دقت، دقت ہی کب ہے جب کہ خود قرآن حکیم نے بتلا دیا ہے:

و ابراهيم اذ قال لقرمه: اور ابراہیم نے جب قوم سے مخاطبہ
اعبدوا الله و اتقوه، ہوئے کہا: اللہ کی پرستش کر اور
ذلم خير لكم ان كنتم اسي ت كرز۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو
تعلون۔ . . . . . تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہاری
فلاح اسي میں ہے۔ . . . . .

فامس لہ لوط و قال اني لیکن قوم کی جہالت و رضالت کیلیے
مہاجر الی ربی، انہ یہ دعوت حق کچھ سودمند نہ ہوئی
ہو العزیز الحکیم۔ اور صرف لوط ابراہیم پر ایمان لائے۔

تورات کتاب پیدائش سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط حاران برادر ترح کے سنے اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ (۱۱: ۲۷)

اور قرآن حکیم کی مذکورہ بالا آیت بتلاتی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، اور انکی دعوت کے ساتھی ہو گئے۔ پس حضرت لوط کو حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں تھے، انکے بھتیجے تھے، لیکن چونکہ انکی دعوت، دعوت موسسہ و مستقلہ نہ تھی بلکہ دعوت ابراہیمی ہی کے تابع تھی، وہ اسی دعوت موسسہ کے ایک مجدد تھے، اسلیے وہ حضرت ابراہیم کی ”ذریعہ رسالت“ ہی میں داخل تھے، اور اسی لیے اس آیت میں انکے سلسلہ مجددین دعوت ابراہیمی شامل کیا گیا۔

(مجددین دعوت ابراہیمی)

اس آیت کریمہ میں ”ومن ذریعہ“ کے بعد سے ”تلی العالمین“ تک جتنے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سب کے سب بلا استثناء دعوت موسسہ ابراہیمیہ کے مجدد ہیں، اور اسی لیے ”ذریعہ“ ابراہیمی میں داخل۔

انکی تعداد ۱۴ ہے، اور یہاں میں ترتیب تاریخی نہیں ہے کیونکہ یہاں استقرآء تاریخی مقصود نہ تھا، صرف دعوت موسسہ ابراہیمی کی بقاؤ ذریعہ، اور قیام سلسلہ کو ظاہر کرنا تھا۔

ہے تو یہ ربط و نظم بیان کے بالکل خلاف ہے، اور لوگ انے نلام الہی کیلیے جائز رکھیں، مگر ہم جائز نہیں رکھ سکتے۔

جن مفسرین نے اس رائے کو قبول نہ کیا، انہوں نے حقیقت شناسی کا زیادہ ساتھ دیا، لیکن انہوں نے کہ جس قدر ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں انکی جنت سے کوئی نسفی بخش حل ان مشکلات کا نہیں ملتا جو قائلین مذہب ازل نے پیدا کر دیے ہیں۔

”ذریعہ“ کے لفظ، اور حضرت لوط اور حضرت یونس کے تذکرہ نے کچھ ایسا اراجحہا پیدا کر دیا ہے، کہ پہلی جمعہ سے تو اس کو علاج قرار دیکر سر سے تے غیر ہی ہو رہے تے، لہذا دعوت اور دوسری نے بھی تغلیب کے سوا اور کچھ۔ خدا ہر دہ دہا۔

لیکن دراصل اسکا حل دوسرا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ حقیقت سے کوئی قریب تر جگہ پالیں۔ ”ذریعہ“ ہی غیر ضرور حضرت ابراہیم ہی کی طرف پھرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ”ذریعہ“ کے لفظ سے یہاں مقصود محض جسمانی نسل ہی نہیں ہے۔ انبیاء کی ذریعہ اصلی، ذریعہ جسمانی نہیں ہوتی، اور نہ جسمانی نسل کوئی ایسی چیز ہے کہ اسے انبیاء کیلیے خدا ایک بہت بڑی نعمت قرار دے۔ بلکہ یہاں حضرت ابراہیم کی وہ عظیم الشان ”ذریعہ“ معنوی مراد ہے جو انکی ”دعوت موسسہ“ سے مثل حضرت نوح کے پیدا ہوئی اور پہلی، اور جسکے بڑے بڑے مجدد وہ انبیاء کر علیہم السلام تھے، جنکے اسم گرامی اس آیت کریمہ میں لیے گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ یہاں اپنے احسان و فضل کا ذکر کر رہا ہے، جو خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بذول ہوا۔

اس احسان کا ایک تکتہ تو خاص انکی ذات و عہد سے تعلق رکھتا تھا کہ اللہ نے انکے قلب کو تم نقائص خارجیہ سے ”ایم“ رکھا اور انکی فطرت اصلیہ اسلامیہ کسی خارجی اثر ضلالت و نمائش بطان سے مرعوب نہ ہوئی، نیز انکے ”حجج الافید“ عطا کیے گئے جنکے ذریعہ انہوں نے اپنے پاس عقل و ادراک انسانی کیلیے سب سے بڑا پیام ہدایت پایا، اور انکے مراتب معدودہ مرتفع و سرفراز ہوئے۔

دوسرا حصہ احسان الہی کا وہ ہے جسے قرآن حکیم بقاؤ ذکر اور لسان صدق ”می الاخرین“ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اسکی حقیقت تم گذشتہ صحبتوں میں سن چکے ہو کہ مرتبہ نبوت کی قوت ”موسسہ“ کی طرف اشارہ ہے، جو اپنی دتورہ کے ذریعہ ایک باقی و قائم امت صالحہ پیدا کر دیتی ہے، اور اس طرح آنے والے بن و اخیال میں اس دعوت کا سلسلہ ہدایت ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ انکی دعوت کے گھرانے اور نسل کی زندگی افراد و اشخاص کی موت و حیات کے دائرہ اثر سے باہر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وجود موسس دنیا سے چلا جائے، لیکن اسکی ”تاسیس“ پر موت طاری نہیں ہوتی۔

پلے قسم کے احسان کا ذکر اس آیت میں وہاں ختم ہوتا ہے جہاں فرمایا کہ: و تلک حجتنا اتیناها ابراہیم علی قومه، نرفع درجات من نشاء، ان ربک حکیم علیم۔ اور دوسرا احسان بقاؤ دعوت اور ”لسان صدق فی الاخرین“ کا وہ ہے جسکو یوں تعبیر کیا کہ: ان ربنا لہ استحقاق و یعقرب کلا ہدینا۔ نیز ہم نے حضرت ابراہیم کو استحقاق اور یعقوب جیسی اولاد و احفاد دی جنکے ذریعہ دعوت ابراہیمی کے بقاؤ و تسلسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسرائیل (حضرت یعقوب) سے بنو اسرائیل کی امت پیدا ہوئی، اور انکی اصلاح و تجدید و احیاء کیلیے ایک بعد دیگرہ انبیاء کرام (بہ تحت تاسیس ابراہیمی) آئے رہے۔

پس وہ ”ذریعہ“ اور ”نسل“ جو حضرت ابراہیم کو خدا نے دی، جسم اور خون کی نسل نہیں ہے جسکے تحت تم حضرت لوط اور

بعض تو اس عام غلط فہمی کی بنا پر کہ یہ نام عربی ہیں' الیحد مصادیق مراد ڈھونڈنے لگے' بعض نے "الیاس" اور "الیسع" دونوں کو ایک قرار دیا' بعض نے کہا کہ اسپر الف لام کا آنا اسکی عربیت کی پوری دلیل ہے۔

اسی تہ بھی زیادہ احوال کے بعض مدعیان تحقیق جدید نے تہوار کہانی ہے' اور لکھا ہے کہ تورات میں جس نبی کا نام "یسعیہ" آیا ہے اور جنکا ایک صحیفہ بھی موجود ہے' وہی الیسع ہیں۔

لیکن دراصل یہ تمام تحقیقات بے سود ہے۔ مثل اور ناموں کے یہ نام بھی عبرانی ہے' مگر بغیر کسی تبدیلی کے بجنسہ عربی میں آگیا ہے۔ کتاب سلاطین اول در دوم میں جہاں حضرت ایلیاہ کا ذکر کیا گیا ہے' وہاں انکی ایک ساتھی "الیسع" بھی ہیں' جو انکی غیبت کے بعد انکی نبوت کے وارث تھے' اور جب یرون پار اترے تو ریچو کے انبیاء زادوں نے پکارا: "ایلیاہ کی روح الیسع پر آتری" (سلاطین ۲: ۱۵)

اگر ہمارے مصنفین نے تورات کا مطالعہ کیا ہوتا' تو یہ دقتیں پیدا نہ ہوتیں۔

بہر حال حضرت "الیسع" علیہ السلام بھی قطعاً اسرائیلی ہیں' اور اسلیے قطعاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسمانی ذریت سے بھی ہیں' اور انکی روحانی ذریت تہ بھی' وہ بھی مثل دیگر انبیاء بنو اسرائیل کے تجدید دعوت ابراہیمی کیلیے آئے۔ شریعت موسوی کے نام تہ موسوم تہی۔

(تفسیر آئمہ اہلبیت علیہم السلام)

اور الحمد للہ کہ "ومن ذریتہ" کی یہی تفسیر بعض ائمہ اہلبیت کرام علیہم السلام نے بھی کی ہے' اور فی الحقیقت ان خزانوں میں بیاب علم نبوت سے بڑھکر اور کون ہے جسکی تفسیر مقبول و مطلوب ہوسکتی ہے؟

حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ حضرت امام باقر علیہ وعلی اجدادہ و آباء الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ لڑکے حضرات حسنین علیہما السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت قرار دیتے ہیں' اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تہ ثابت ہے۔ مگر میں نے تمام قرآن کا مطالعہ کیا' مجھے کہیں انکا ذکر نہیں ملا۔

اسپر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا:

الیس تقرہ سررة الانعام "کیا تو نے سورہ انعام میں یہ آیتہ "ومن ذریتہ داؤد و سلیمان" نہیں پڑھی کہ: "ومن ذریتہ داؤد حتی بلغ: ویحیی و عیسیٰ" و سلیمان" اور کیا اسی سلسلہ فقال: الیس من ذریتہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابراہیم رئیس لہ اب؟ بھی نام نہیں آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کی ذریت کیونکر ہوسکتے۔ حالانکہ انکا باپ نہ تھا؟

جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہا السلام کے نسب کی بنا پر خدا نے حضرت عیسیٰ کو ذریت ابراہیم قرار دیا' تو پھر حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء علیہا السلام کے تحت جگر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت نہوں؟

امام زہری وغیرہ نے اس جواب کو حضرت امام باقر علیہ السلام کی طرف نسبت دی ہے' لیکن حافظ ابو الغداء نے بسلسلہ روایت یحییٰ بن یعمر کی طرف منسوب کیا ہے۔ میں نے حضرات مفسرین اثنا عشریہ کی مصنفات اس غرض سے دیکھی ہیں' تو تفسیر صافی میں بجنسہ حضرت امام کا مدرجہ صدر قول ملگیا۔

اس جواب تہ ثابت ہوا کہ آیتہ انہ میں "ومن ذریتہ" کی ضمیر کا حضرت ابراہیم کی طرف عود اسدرجہ مسلم تھا' کہ چنب حضرت امام کے اسد لال کی' ہر معتزمین نامہ میں کچھ جواب نہ دیکھے۔ نیز یہ کہ حضرات ائمہ اہل بیت دعوتہ علیہم السلام کا بھی یہی مسألت تہ۔ و الحمد للہ علی ذالک۔

چنانچہ فرمایا کہ: "ومن ذریتہ: داؤد و سلیمان و ابرہ و یوسف و مرسی و ہارون و کذا لک تجزی المسکون۔ و در کربا و یحیی و عیسی و الیاس' کل من الصالحین۔ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط" و: "وعلنا منی العالمین!"

گو اسکا موقع نہیں لیکن کہنے کیلیے طبیعت میں نے اختیار بیقراری آتی ہے کہ گو یہ مقام محض چند اسم' ہر عطف کے ساتھ جمع کر دینے کا تھا' لیکن بلاغت قرآنی یہاں بھی اپنے اعجاز سے غافل نہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ان چودہ نبیوں کے ناموں کو ایک ہی جملہ میں نہیں گن دیا ہے' بلکہ اسکی تین تہرت ہدیے ہیں اور سب کے درمیان وقف ہے۔ پہلا تہرتہ "محسنین" پر ختم ہوا' دوسرا "صالحین" پر' تیسرا "عالمین" پر۔ ایک بہت بڑا نکتہ بلاغت اسہیں یہ ہے کہ اگر ایک ہی جملہ تمام کے اندر یہ پورے چودہ نام آجاتے' تو وہ ناموں کے اجتماع کا اتنا بڑا جملہ ہر جاتا' جسکو بیک دم پڑھنے سے طبیعت نہایت گرائی و ثقالت محسوس کرتی۔ اسلیے بہ لحاظ اوصاف غالبہ ان انبیاء کی تین جماعتیں کر دیں' اور ہر جماعت کے اسماء کے بعد ان کی زندگی کے ان غالب اوصاف کی طرف اشارہ کر دیا' اور اسطرح ایک لنبا سلسلہ جسمیں یکے بعد دیگرے معطوف ہوئے چودہ نام آجاتے' تین چہرتے چہرتے ہم وزن جملوں میں منقسم ہو گئے۔

بہر حال اس سلسلے میں بقیہ انبیاء کے متعلق تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے بعد بنی اسرائیل میں آئے' اور ہمارا استدلال یہ ہے کہ یہ تمام سلسلہ دعوت ابراہیمی کے مجددین ہی کا تھا۔ لیکن حضرت لوط' حضرت یونس' حضرت الیاس' اور حضرت الیسع کے متعلق مفسرین کو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔

حضرت لوط کا ذکر اور آچکا ہے۔ حضرت یونس بھی انبیاء اسرائیل کے سلسلے کے ایک نبی ہیں جنکا اصلی عبرانی نام "یوناہ" ہے۔ وہ "متی" کے عیے تہ عہد عتیق کے صحائف میں عبدیہ نبی کے بعد انکی ظہور و مرمعظ کا بھی ایک مستقل تذکرہ ہے۔ مثل متعدد انبیاء مناخرین کے یہ بھی ائمہ اسرائیلی کے آخری نام گذاروں میں تہ تہ۔ پس تعجب ہے کہ حضرات مفسرین (رحمہم اللہ) نے کبوتر یہ قرار دے لیا کہ حضرت یونس نسل ابراہیمی سے نہ تہ؟ اور ہر مثل حضرت لوط کے نہرتے' جب بھی وہ ذریت ابراہیمی ہی میں داخل تہ کیونکہ سلسلہ بنو اسرائیل میں جتنے انبیاء کرام آئے' سب کے سب دعوتہ مرسدہ ابراہیمی کے مجدد تہ۔ لیکن لطف یہ ہے کہ جسمانی نسل نے اعتبار سے بھی حضرت یونس نسل یعقوب سے ہیں اور یعقوب حضرت اسحاق کے عیے تہ' اور اسحاق حضرت ابراہیم کے (علیہم السلام)!

حضرت "الیاس" کے متعلق بھی لڑکوں کے عجیب عجیب قیاسات کیے ہیں' اور بعضوں کا یہ حال ہے کہ وہ انبیاء کے عبرانی الاصل ناموں کیلیے عربی ناموں اور مصدر کو ڈھونڈتے ہیں۔ دراصل تورات میں جو نام "ایلیاہ" کی شکل میں تہ دیکھتے ہو' وہی عربی میں آکر "الیاس" ہو گیا ہے۔ حضرت ایلیاہ کا معنی تہرتہ کتاب سلاطین اول اور دوم' دونوں میں موجود ہے۔ انکا نامہر "اخی اب" بادشاہ کے زمانے میں ہوا' جو یہودی ہوگا۔ ان کے بتوں سے مرعوب ہو گیا تھا۔ انکی متعلق کتاب سلاطین دوم (۲: ۱۰) میں لکھا ہے کہ جب یرون پار اترے' ہر ایک آتشیں رتہ آسمان سے اترتا۔ اور وہ یکایک غائب ہو گئے۔ و در فیوں نو ابھی کے ذر بارہ ظہور کا انتظار تھا۔

بہر حال یہ بھی ایک رسول اور مجدد اسرائیلی تہ' اور دعوتہ ابراہیمی کی ذریت میں جسم و روح دونوں اعتبار تہ داخل۔ حضرت "الیسع" کے متعلق انکی بی زیادہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہیں' اور انکی شخصیت کے متعلق کوئی صاف فہم نہیں کیا گیا ہے۔

موعظ و خطب

الحوریة فی الاسلام

ان القوریة لله جمیعاً (۲: ۱۶۰)

اس سے پہلے کہ دنیا نور اسلام سے منور ہو انسان کا کب حال تھا؟ وہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو خدا سمجھتا تھا جنگل کا ہر بڑا درخت اوسکا خدا تھا زمین کا ہر خرفناک پتھر اوسکا خدا تھا پہاڑ کا ہر سیاہ پتھر اوسکا خدا تھا۔ وہ سانپ کو بھڑکا تھا وہ سانپ کو بھڑکا تھا وہ دریا کو بھڑکا تھا کہ دریا دبیبی تھی وہ پہاڑ کو بھڑکا تھا کہ وہ دیوتاؤں کا مسکن تھا وہ آگ کو بھڑکا تھا کہ وہ کہیں انبی دبیبی تھی اور کہیں خدا کا مظہر تھی وہ علم ستاروں کو بھڑکا تھا کہ وہ حکمران عالم تھے۔ وہ چاند اور سورج کو بھڑکا تھا کہ وہ فوراً کب تھے وہ حیوانوں کو بھڑکا تھا کہ ان میں انسانوں سے زیادہ قوت تھی وہ انسانوں کو بھی بھڑکا تھا کہ خدا کے اوتار تھے! ہندوستان جو علوم ریاضیہ کا سرچشمہ تھا پتھروں اور مورتنوں کا بندہ تھا یونان جو علوم عقلیہ کا مرکز تھا طرح طرح کے دیوتاؤں کا مسکن تھا مصر و بابل جو علم ہیئتہ و فن تعمیر کے سب سے پہلے گھر تھے ستاروں کے ہیکل سے آباد تھے۔ دنیا اسی تاریکی میں گھری ہوئی تھی کہ کلدان میں ”مسلم اول“ کا ظہور ہوا جس نے فلما جن علیہ اللیل رات کو ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ را کربا قال هذا ربی فلما میرا خدا ہے لیکن سب ستارے افل قال لا احب الا فلین۔ چھپ گئے تو ارسنے کہا: میں چھپ جائے والوں کو خدائی کیلئے نہیں پسند کرنا۔ پھر چاند نظر آیا تو پکار اٹھا کہ یہ میرا خدا ہے۔ پر جب وہ ذوب گیا تو کہا: میرا سچا خدا میری ہدایت نکرتا تو یقیناً میں گمراہ ہو چکا تھا! پھر دن کو جب سورج چمکتا ہوا نکلا تو ارسنے کہا: ہاں یہ میرا خدا ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ارسنے اپنی قوم کو مخاطب کیا: لوگو! میں ان سب سے تیری کرنا ہوں جنکو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں تمام جھوٹے معبودوں سے منہ پھیر کر اوس سچے خدا کی طرف رخ تود ہوں جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا۔ میں اپنے خدا کا کیکو شریک نہیں بناتا۔

یہ پہلا دن تھا جب اسلام نے حقیقت انسانی کے حیرت سے پردہ اٹھایا اور ارسنے بتایا کہ اے انسان! تو مخلوقات کا بندہ نہیں۔ تو مخلوقات کا آقا ہے۔ تو ان کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ وہ تیرے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو انکا غلام نہیں بنایا گیا۔ وہ تیرے غلام بنائے گئے ہیں تو تمام مخلوقات سے اشرف ہے اور تیری ذات ان تمام مہندیوں سے ارفع ہے۔ تو صرف خالق مخلوقات کا بندہ ہے اور آرد تمام مخلوقات کا آقا ہے۔ پھر نوجنکا آقا ہے حیف ہے کہ ارتکوز بنا خدا بنائے اور اپنے آئے غلامی کا سر جھکائے؟

ولقد کرمنا بنی آدم ر ہم نے انسان کو عزت و بزرگی بخشی
محلنہم فی البر والبحر اوسکو خشکی و تری میں سوار کر دی

و رزقناہم من الطیبات
فضلنہم علی کثیر
ممن خاتنا تفضیلاً
اچھی چیزیں روزی کیں اور اپنی
اکثر مخلوقات پر فضیلت کامل
عطا کی۔
(۱۷ - ۷۱)

اے انسان! تمام دنیا تیرے ہی لیے بنی ہے۔ تو اسکی پرستش نہ کر:

”لم تر ان اللہ سخر لکم
ما فی الارض؟
کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا نے جو کچھ
زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر
کر دیا؟“
(۲۲ - ۶۴)

هو الذی خلق لکم ما
فی الارض جمیعاً!
خدا وہی ذات اقدس ہے جس نے تمہارے
لیے تمام زمین کی چیزیں پیدا کیں!
(۲: ۲۷)

بلکہ آسمان زمین کی سب چیزیں تیرے ہی لیے ہیں۔
تو ان کے لیے نہیں ہیں۔ پس تو انکو خدا نہ جان:

”لم تر ان اللہ سخر
لکم ما فی السموات
و ما فی الارض؟
کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان زمین
کی تمام چیزیں تمہارے لیے خدا نے
مسخر کر دیں؟“
(۳۱: ۱۹)

و سخر لکم ما فی السموات
و ما فی الارض جمیعاً
خدا نے تمہارے لیے آسمان زمین
کی تمام چیزیں مسخر کر دیں۔
(۴۵: ۱۲)

تو درجہ کو دبیبی نکھہ کہ وہ تو تیرے ضروریات کا ایک خزاں ہے:
سخر لکم البحر لتجری الفلک
فیہ بامرہ و لتبغوا من فضلہ
تا کہ ارسینے خدا کے حکم سے کشتیاں
چلیں اور اپنی رزق کو تلاش کرو۔
(۴۵: ۱۱)

و هو الذی سخر البحر لتاکلوا
منہ لحما طریاً و تستخرجوا
منہ حلیةً تلبسونہا و تری
الفلک و ماخرنیہ و تبتغوا من
فضلہ و لعلکم تشکرون (۱: ۱۹)
خدا وہی ذات قدوس ہے جس نے
دریا کو مسخر کیا تاکہ تم ارس سے
تازہ گوشت کھاؤ اور سے اپنی زیب
و زینت کی اشیاء نکالو اور سے
تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو
پہاڑ تھی ہوئی چلتی ہیں تاکہ ارس سے خدا کی برکت تلاش
کرے اور اوسکا شکر ادا کرے۔

تو حیوانات کو دیوتا نہ سمجھو کہ وہ تیرے ہی فائدہ کے لیے
مخلوق ہوئے ہیں:

و جعل لکم من الفلک و الانعام
ما تکرہن لتسورا علی ظہورہ
تم تذکروا نعمتہ ربکم اذا
استریتہم علیہ و تقولوا سبحان
الذی سخر لنا هذا و ما کننا
لہ مقربین (۴۳: ۱۲)
کشتی اور جانور تمہارے لیے
پیدا کیے تاکہ تم ارنی پیٹھ پر
سیدھے سوار ہو پھر اپنے خدا کے
احسان کو یاد کرو اور کہو کہ
یاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے
لیے مخلوقات کو مسخر کر دیا! ہم
اپنی قوت سے انکو مسخر نہ کرسکتے!

آگ دبیبی نہیں وہ تو تیرے ہی لیے پیدا ہوئی ہے:
والذی جعل لکم من الشجر
الاخضر نارا (۳۷: ۸۰)
خدا وہ ہے جس نے سبز لکڑی سے
تمہارے لیے آگ پیدا کی!
پہاڑ دیوتاؤں کا مسکن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود انسان کے
نابع ہے اور خدا کا فرمانبردار ہے:

انا سخرنا الجبال معہ یسبحن
بالعشی و الاشراق (۳۸: ۱۷)
ہم نے داؤد نبی کیلئے پہاڑ کو
مسخر کر دیا کہ صبح و شام خدا کی
تسبیح کریں۔

آفتاب و مہتاب از دیگر ستارے بھی اے انسان تیرے خدا
نہیں، تو خود انکا خدائندہ آقا ہے اعلیٰ تو انکو سجدہ نہ کر!
و سخر لکم الشمس و القمر
دالین و سخر لکم المیل
تمہارے لیے آفتاب و مہتاب کو مسخر
کر دیا جو حرکت کرتے ہیں اور اسطرح

تاریخ و تفسیر

امر بالمعروف و نہی عن المنکر

تاریخ معتزلہ کا ایک صفحہ

غیاث دمشقی

ذہاں کے مضمون میں از اس کے بقیہ سلسلے میں نہ تو ہمیں فرقہ معتزلہ کے عقائد و کلام سے کوئی تعلق ہے، اور نہ انکے صحت و عدم صحت پر کوئی تبصرہ کرنا ہے۔ ایک ایسے دور میں جبکہ تمام نئے محققوں اور مصلحوں نے اپنے لیے راہ عمل صرف اعتزال ہی کی تقلید میں پائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس عاجز کی رہنمائی کی، اب اشاعرہ و معتزلہ، دونوں کی راہوں سے بلند تر ایک تیسری راہ حقیقت و استقامت دکھایا دی۔ اگر اسکی ہدایت و توفیق دستگیر نہ ہوتی تو سچ یہ ہے کہ ان دونوں راہوں کی دلدل بڑی ہی قدم گیر تھی؛

بندہ را کہ بفیماں خدا راہ رود

نگراند کہ در بند زلیخا ماند

تمام علم اسلامی نے حقیقت کو اشاعرہ کی روایت میں دیدیا تھا۔ اب بعض نئے مصلحوں آئے ہیں اور اعتزال کی مفقود و منہدم راہ از سر نو درست کرنی چاہتے ہیں۔ پرفانسوس کہ سلف صالح اور مہتمم اولوں کی اس راہ کی کسی کو خبر نہیں، جو اس وقت سے ہے، جبکہ نہ تو اعتزال کی پکار بلند ہوئی تھی، اور نہ امام ابو الحسن اشعری کا وجود تھا۔ بہر حال یہ موقعہ اس تذکرہ کا نہیں۔ صرف یہ

(پیلے قلم کا بقیہ مضمون)

پھر کیونکر ممکن ہے کہ شدائد و خطرات کا مہیب دیوار اس مسلم کو خوفزدہ بنا سکے، جسکا قلب مطمئن خدا کے سوا کسی سے خوفزدہ نہیں؟ اور کیونکر ممکن ہے کہ خوف و ہراس اس دل پر قبضہ کر سکے جو خدا کے سوا کسی کے قبضہ میں نہیں؟ اور ہاں کیونکر ممکن ہے کہ متکبروں کی ہیبت و عظمت، جبابرہ عالم کا قہر و غضب، سپاہیوں کی تیغ و سنان، اور فرعونوں کا جاہ و جلال اس انسان کو مرعوب کر سکے، جسکی نظر میں یہ سب کے سب ایک دست شل اور ایک عضو معطل سے زیادہ نہیں؟

پھر جسکی یہ حقیقت ہے، کیونکر ممکن ہے کہ وہ شدائد و خطرات سے خوف کھا کر نصرت حق سے باز آجائے؟ اور اسکا دل راستی اور سچائی کی سختیوں کو دیکھ کر لرز جائے، اور اسکی زبان قول حق سے خاموش رہے؟ اور اسکا قدم جاہ و صداقت سے متزلزل ہو جائے؟ کیونکہ مسلم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کے سوا دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اپنے نفع و ضرر کی باگ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھتا۔ پھر کیا یہ سچ نہیں کہ مسلم فطرتاً خود دار ہے کہ اکثر مخلوقات سے وہ بڑتر اور بعض کے برابر ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ مسلم فطرتاً آزاد اور حر ہے کہ خالق کے سوا وہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ قوتوں کا منبع اور قدرتوں کا مرکز اور اسکی نظر میں ایک ہی ہے:

ان یمسک اللہ بضر فلا
کشف لہ، و ان یمسک
بخیر نفع علی کل شیء
تدیر، و ہر القاہر فوق
عبادہ، و ہر العظیم الخیر
(انعام)

و النہار (۱۴ - ۲۷)
رات از دن از انکے خواص و موثرات کر
بہی تمہارا تابع فرمان بنا دیا !
رات، دن، سورج، چاند، سب کو تمہارے
تابع کر دیا کیونکہ تمہا ستارے خدا کے
حکم کے تابع ہیں۔
مسخرات بامرہ (۱۶ : ۲)

غور کرو، ایک "مشک" اور ایک "مسلم" کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ مشک پتھروں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا میں، ستاروں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا میں، کہنہ اور بوسیدہ قبروں کی اینٹوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا میں، خود انسانوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا میں، لیکن ایک مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ "فاطر السموات و الارض" کی ایک ذات کے سوا دنیا میں کوئی وجود نہیں جس سے ڈرا جائے۔ ایک مشک اپنے کو دنیا کی ہر شے سے کمزور و حقیر سمجھتا ہے، لیکن ایک مسلم وجود ذات "عزیز و متکبر" کے سوا خود کو سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، کیونکہ ہر لحظہ اس کے کان میں یہ آواز آتی رہتی ہے:

لن العزۃ لله و لرسولہ
عزت صرف خدا کیلئے ہے، اور اس کے رسول
کیلئے ہے، اور مسلمانوں کیلئے ہے۔
و للمؤمنین -

اے مشک انسان! تو کیوں خدا کے سوا آرزو کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیا تو ان میں سے بعض سے بہتر اور بعض کے برابر نہیں ہے؟ اے مشک انسان! تو کیوں خدا کے سوا آرزو سے ڈرتا ہے؟ کیا وہ بھی تیرے ہی طرح خدا کی مخلوق نہیں؟ اے مشک انسان! تو خدا کو چھوڑ کر کن سے حاجت بر آری کی درخواست کرتا ہے؟ کیا وہ خود خدا کے محتاج نہیں؟ پس ایک ہی ہے جسکی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک ہی ہے جس سے ڈرتا ہے، ایک ہی ہے جس کے آگے جھکتا ہے، ایک ہی ہے جس کے آگے گڑگڑاتا ہے، ایک ہی ہے جسکو اپنے سے بالاتر سمجھتا ہے، اور ہاں ایک ہی ہے جس سے حاجت بر آری کی درخواست ہے:

قل انزلنہم ما تدعون من
دنوں اللہ، ان ارادنی اللہ
بضر هل ہن کاشفات ضرہ؟
ار ارادنی برحمۃ هل ہن
ممسکات رحمۃ؟ قل
حسبی اللہ، علیہ
یتوکل المتوکلون -
بہر سہ کرنے والے صرف اور سبکی ذات پر بہر سہ کرتے ہیں!

پس جو مسلم ہے وہ خود دار ہے، کیونکہ خدا کے بندوں میں اسکا کوئی ہمسر نہیں، پھر کس سے وہ اپنی ذات کو حقیر سمجھ اور اس کے سامنے جیکے؟ اور سب سے صرف ایک ہی سے اپنی ذات کو حقیر سمجھا، اور اور سب کے سامنے جھکا۔

جو مسلم ہے وہ آزاد ہے، کیونکہ مخلوقات میں کون بڑا ہے جس سے وہ ڈرے؟ اور سب سے ایک کو بڑا سمجھا اور اس سے وہ ڈرے۔ مسلم خدا کے سوا کسی سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ وہ دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ:

خدا کے سوا نفع و ضرر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔
دنیا کی ہر قدرت و قوت کا مالک وہی ہے۔
اور سب سے کسی میں قوت و قدرت نہیں۔
مخفی دعاؤں کا سننے والا تنہا وہی ہے۔
دنیا کی تمام قوتوں کی عنان حکومت صرف اس سے دست قدرت میں ہے۔
عطائے موت و حیات و نفع و ضرر صرف اور سب کا کام ہے۔
ہماری طرح دنیا کا ذرہ ذرہ اور سب کا محتاج ہے، پھر وہ کسی کا محتاج نہیں۔

البي النصار - کي طرف لوگوں کو بلاتے ہیں -
لیکن اس قسم کے ائمہ صاف صاف یہ نہیں کہتے کہ آگ کی طرف
آؤ بلکہ دنیا کے سامنے گناہوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں - تو اسے عمر!
جو لوگ خرد دنیا کو گنہوں کی دہرت دیتے ہیں، کیا وہ دنیا کو
گناہوں سے بچا سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا حاکم ہے، جو اپنے اعمال
پر خرد نکتہ چینی کرتا ہے؟ کیا کوئی ایسا قاضی ہے کہ جو فیصلہ
خرد کرتا ہے، اسی فیصلہ کے خلاف ایک حاکم کو سزا بھی دیتا ہے؟
کیا کوئی ایسا رہنما ہے جو دنیا کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خرد منزل
مقصود سے ہٹک جاتا ہے؟ کیا کوئی رحممدل انسان بھی تکلیف مالا
یطاق دیتا ہے؟ یا لوگوں سے بجز اطاعت کر راتا ہے؟ کیا انصاف
بھی ظلم پر آمادہ کر سکتا ہے؟ کیا سچ بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟

یہ خط اگرچہ خلفاء بنو امیہ کے مظالم کا ایک اجمالی متن ہے،
لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز تو خرد ہی ان کے سترن سلطنت
کو کرا کر عدل و انصاف کا منارہ قائم کرنا چاہتے تھے؛ اس لیے ان کو
ایک معمار ہاتھ آ گیا - انہوں نے خرس ہر کو خرد غیلان کو طلب
کیا، اور اقامتہ عدل میں اس سے اعانت کی درخواست کی -
غیلان نے خزانہ اور ترشہ خانہ کے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور عام
منامی کر دی کہ ”خیانت پیشہ ظالموں کا“ ان ظالموں کا جنہوں نے
رسول کی جانشینی کا تر دہری کر دیا، لیکن رسول کے سنت کی تقلید
نہ کی، مال و متاع بک رہا ہے - جس کو لینا ہر وہ آئے“

چنانچہ ترشہ خانہ سے ایک موزہ نکلا جسے دام ۳۰ ہزار درہم
اوتے - غیلان نے اس کو ہاتھ میں لیکر کہا: ”لوگو! خدا کے لیے بقار“
کیا یہ لوگ امام بنکر دنیا کی رہنمائی کر سکتے تھے؟ وہ ۳۰ ہزار درہم
کے رزے اس حالت میں پہنچتے تھے جبکہ دنیا بھرک سے مرتی تھی“
اسی حالت میں ہشام ابن عبد الملک آ گیا اور کہا: ”یہ
میری اور میرے باپ دادا کی علانیہ پردہ دہی کر رہا ہے - اگر موقع
ملا تو اسے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا“ ہشام کے چل جانے کے
بعد غیلان اپنے درست صالح کے ساتھ آرمینیا کی طرف روانہ ہو گیا -
ہشام نے موقع پا کر اس کو گرفتار کرایا، اور پندرہ روز قید رکھ کر صالح
اور غیلان دونوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، اور کہا ”تمہارے خدا
نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟“ غیلان نے کہا ”خدا یہ ظلم کیوں
کرتے لگا؟ یہ ارسنے کیا ہے جس پر خدا لعنت کرتا ہے“ (مسئلہ
جبر و قدر کی طرف اشارہ تھا) اسکے بعد صالح نے پانی مانگا -
ہشام کے درباروں نے جواب دیا کہ تم کو آب زقوم پینا پڑے گا جو
دورخیزوں کے لیے مخصوص ہے - غیلان نے اس مانگ سے جواب پر
صالح کو تسکین دی، اور وہ اسی حالت تشنگی میں شہید ہو گیا -
غیلان نے نماز جنازہ پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ
ہو کر کہا ”خدا ان ظلموں سے سمجھے، انہوں نے زندہ حق کو مردہ“
اور مردہ باطل کو زندہ کیا، شریف لوگوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں
کو معزز بنایا، لوگوں نے اس کی اس آزادانہ تقریر سے متاثر ہو کر
ہشام سے کہا ”ہاتھ پائوں کاٹنے سے تو اس کی زبان اور تیز ہو گئی“
ہشام نے حکم دیا کہ اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے - چنانچہ
ایسا ہی کیا گیا، اور شمع ہدایت کی یہ لور ہمیشہ کیلیے خاموش
ہو گئی: بل احياء ولكن لا يشعرون!

یہ علماء حق تھے، یہ اسلام کی بخشی ہوئی وراثت علم تھی
اور وہ ہستیاں تھیں جنکا انسانہ حق تو آج پڑھلو مگر ان کی نسل
کی تلاش میں نہ نملو، کیونکہ وہ اب دنیویہ اسلام میں نہیں بستے -
ان اماماء حق کے مقابله میں آجکل کے ان علماء مناقبین و شیاطین
اخرس کی ملعنت دہی ہمارے سامنے ہے جو اپنی چند روٹیوں
کیا، سے، یا کسی مدرسہ کی نوکری کیلیے، یا کسی امیر کے مردے
سے دل کی مٹھائی ادبائے، یا شمس العلماء کے خطاب کے تحفظ
نہائے، ایک چھوٹے سے چھوٹے حق کے اظہار کی بھی طاقت اپنے
اند میں رکھتے!

واضح کرنا ہے کہ اپنی راہ دوسری ہے، اور اس عہد ضلالت کیش
”ہیں انعمد للہ کہ صراط مستقیم سے بھجور نہیں“

راہ کہ ”ضر داشت ز سر چشمہ ہر برد

لب تشنگی ز راہ دیگر بردہ ایم ما!

لیکن عقائد و کلام سے باہر آ کر تاریخی حیثیت سے اس نامور
مرد کا مطالعہ کرنا چاہیے جو صدیوں تک مسلمانوں کی علمی
و سماجی زندگی کا ایک بہت بڑا رکن رہا، اور جس میں ہر علم و فن
کے اساطیر و راہیں پیدا ہوتے - ہمارا موجودہ تاریخی ذخیرہ
اس کے لیے بالکل بیکار ہے - تاہم بعض ذرائع ایسے بھی بچ رہے ہیں
جسے تھوڑا بہت سراغ لگ سکتا ہے - ہم چاہتے ہیں کہ گاہ بگاہ بغیر
کسی ترتیب کے بعض بصائر و حکم اسکے متعلق شائع کریں -

(امر بالمعروف و نہی عن المنکر)

جس زمانے میں فرقہ معزہ نے نشور نما پائی تھی، اسلام تمام
دنیا پر فیضانہ حکومت کر رہا تھا، اور تمام دنیا اس کے فیض عام سے
گل بدامان ہو رہی تھی - بالخصوص علماء و فقہاء کو سلاطین و خلفاء
کی قدر دانیوں نے مالا مال کر دیا تھا -

لیکن اس حالت میں بھی اس فرقے نے اپنے دامن کو درہم
و دینار کے چمکنے والے داغ سے آلودہ ہونے نہیں دیا - ایسے رت میں
جبکہ دست بہار پھولوں کا انبار لگا رہا تھا، اور ابر کرم روٹیوں کا منہ
پرسا رہا تھا، اس فرقہ نے اپنا دامن قناعت ہمیشہ سمیٹے ہوئے
رکھا، اور خار زار حرص و طمع سے اراجھنے نہ دیا -

استغناء اور بے نیازی کی شان مختلف مظاہر میں نظر آتی
تھی، لیکن اس کا اعلیٰ ترین مظہر امر بالمعروف والنہی عن المنکر
ہے - وہ ایک امانت الہی ہے جس کا بار سب سے پہلے علماء کے سر پر
قلا گیا ہے؛ و لکن منکم ائمة یدعون الی الخیر و الی المعروف
بہین عن المنکر، و اولئک ہم المفلحون (۳ : ۱۰۰)

لیکن اس گروہ کی راہ میں سب سے زیادہ درہم و دینار کے خرف
ریزے حائل ہوتے ہیں - سلاطین بنو امیہ نے اسی درہم و دینار
کی مہر لاکر علماء کی زبانوں کو بند کرنا چاہا تھا، لیکن علماء حق
کی بے نیازی نے اس سنگ راہ کو ہمیشہ اپنے آئے سے عقاباً - اور
اس فرض کے ادا کرنے میں جان تک سے دریغ نہ کیا - خلفاء
بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے وراثت شامی میں جو
خزانہ پایا تھا، وہ اس مال و متاع سے لبریز تھا جس کو دست نظام
نے سمیت سمیت کر اس میں بھر دیا تھا، اس لیے یہ درت
اور کے سینے کا بوجھ تھی - وہ اس سے خزانے کو خالی کرنا چاہتے تھے -
لیکن اس عادلانہ اقدام کی طرف سب سے پہلے ان کو غیلان
دمشقی نے توجہ دلائی جو اکابر معتزلہ میں ایک مشہور نامور
معتلم گذرا ہے - اس نے ان کو ایک خط لکھا کہ:

”اے عمر! تم نے اسلام کو ایک دلق کہیں، اور ایک بوسیدہ
صورت میں پایا ہے، اے وہ شخص جو تمام مردوں میں سے ایک
مردہ ہے، تو کوئی قابل تقلید راہ اور کوئی زبان سے راستہ بتانے
والا آدمی نہیں پاتا جس کی رہنمائی سے فائدہ اورتے - آہ، سنت
کا چراغ بجھ گیا، بدعات کی تاریکی چھا گئی، دنیا کو ذرا یا گیا
ہے، عالم لوگ خرد نہیں بولتے، اور جاہلوں کو بولنے کی اجازت نہیں
ملتی - امام کی ذات سے قوم نجات بھی پاسکتی ہے اور ہلاک
بھی ہو سکتی ہے، خدا خود کہتا ہے:

رجعلنا ہم الئمة ہم نے ان کو ہم بنایا اور وہ ہمارے حکم
پہرہوں بامرنا - سے رہنمائی کرتے ہیں -

یہی امام دنیا کو تہراہی سے بچاتے اور ان کو تاریکی سے روشنی
میں لاتے ہیں، لیکن ایک قسم کے امام اور بھی ہوتے ہیں:
و جعلنا ہم ائمة یدعون الی الخیر و الی المعروف

مراستلا

سورۃ والتین

[از مولانا مظاہر الدین صاحب سرگودھی]

(۱)

(مباحث اول)

والذین رزقنا من السماء
و طور سینین و هذا البلد
الامین اللہ خلقنا الانسان
نسی الامس تقویم -
انجیر، زیتون، طور سینا، مکہ
معظمہ، اس دعرے پر شاہد ہیں
کہ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر
حالت میں پیدا کیا ہے -

”تقویم“ نبی تفسیر میں قاضی بیضری فرماتے ہیں:
تقویم کے معنی تبدیل کے ہیں، اور
اس سے مراد یہ ہے کہ انسان
سور قاضی، حسن صورت، اور کائنات
کے تمام خواص، اور تمام ممکنات
کی تمثیلات کا مجموعہ ہے -

اسی مضمون کو امام رازی ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں:
”التقویم“ تفسیر الشیبی
علی ما یفعلی ان یكون
فی التالیف و التعدیل
یقال تقویمه تقویمه فاستقام
و تقسوم (انتہی)
تقسیم کے معنی ہیں کسی شی
ہ ایسی حالت میں پیدا کرنا
جس کے لائق وہ اپنی تالیف و تعدیل
میں تھی - ایسے موقعہ پر جب
کوئی شے چند چیزوں سے ترتیب دیکر
بنائی گئی ہو اور وہ درست ہو، تو اہل عرب کہا کرتے ہیں: تقویمہ
تقویمہ فاستقام و تقوم -

محدث ابن جریر طبری اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں ”تقویم“
کے مختلف معنی نقل کرتے ہوئے اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر
فرماتے ہیں:

رازی الاقوال فی ذلک بالصراب
ان نقول ان معنی ذلک فی
احسن صورت و اعدادها - (انتہی)
تقویم کے معنی میں بہترین
قول یہ ہے کہ اس کے معنی احسن
احسن صورت و اعداد ہیں -

یہ تینوں مفسرین از انہ سوا اور مفسرین بھی اگرچہ ترتیب
الفاظ و تعبیر مقصد میں مختلف ہیں، تاہم منشاء و مآل سب کا
یہ ہے - یہ ضرور ہے کہ بیضری نے نہایت مفصل اور جامع
الفاظ میں ”تقویم“ کا مفہوم ادا کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
”ایا بلحاظ حسن صورت، اور کیا بلحاظ بلندی قامت، انسان تمام
ممکنات کی تمثیل اور کل کائنات کے خواص کا مجموعہ ہے“ اور
یہ انسانی شرف کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو اوصاف (مثلاً
حیوانات میں حرکت، ارادہ، انتقام، نباتات میں نشورنما، ملائکہ
میں طاعت رب بریم وغیرہ وغیرہ) فرداً فرداً دیکر مخلوقات میں
موجود ہیں، وہ سب کے سب ایک وجود انسانی میں مکنون ہیں -
فلینظر الناظرین و یححص المشتاقون -

اسی مضمون کو قرآن حکیم نے دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا
ہے - صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے ورنہ مقصود ایک ہے -
ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

و حوریم فنجسن صورم
صورت میں پیدا کیا ہے -

یہیں صورت سے مراد صرف نقش و نگار جسمانی یا خد و خیال
نہیں، بلکہ صور معقولہ و فواء ادراہیہ بھی ہیں - (کما صرح بہ المفسران
فی الذریعۃ و المغسب، بن فی تفسیر ہم) -

سب سے جگہ جو بہت زیادہ مفصل ہے اسطرز مذکور ہے:

انسان جب غرور و فکر کی آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ
نیچے زمین ہے اور سر پر آسمان ہے - انکی وسعت اس کے خیال سے ناگزیر
اور انکی قدامت اس کے ادراک سے بے مر ہے - ایک طرف وہ تنظیم انشائی
بہاؤں میں گہرا ہے، جنکی چوکیاں نامعلوم بلندیوں تک مرتفع ہیں،
دوسری طرف بلاخیز سمندر کی لہریں اسے ارد گرد طرفوں خیز ہیں،
جن کے سامنے انسان کی ہستی تو کیا اسکی زمین بھی نہی ہی
طرح چھت جاتی ہے - ان عظیم ترین ہستیوں سے قطع نظر کر کے
جب وہ چہرے چہرے جسموں کی قوت پر توجہ کرتا ہے، تو اور
زیادہ متعجب ہوتا ہے کہ ہستی و حیات کے یہ حقیر ذرات طاقت
و عمل کی کیسی حیرت انگیز مثالیں اپنے اندر رکھتی ہیں !!!

وہ تسنے والے سانپوں کی برق رفتاری پر خیال کرتا ہے، خرخرار
جانوروں کی طاقت کو دیکھتا ہے، ابر کے ایک معمولی قطرے سے
بڑے بڑے شہروں کا زبر و زبر ہونا اس کے سامنے آتا ہے، پہرنگ سے
اور جانے والی چنگاری کی قوت اس کے پیش نظر ہوتی ہے، اور
جب ان تمام مناظر قدرت کو اپنے سامنے لاتا ہے، تو بے اختیار پکار
اٹھتا ہے کہ اے ہستی انسانی! تو کیا ہے؟ تیری حقیقت کچھ
بھی نہیں، بجز وجود میں بنائی کا ایک بلبلہ، عالم خلق میں ہوا کا
ایک جھونکا، میدان تکرین میں مجموعہ غبار کا ایک نقش پا!

لیکن سرور مبارکہ ”التین“ میں قرآن حکیم نے اس خیال
کی تردید کی ہے، اور شرف انسانی کے دلائل بیحد پیش کیے ہیں -
اس نے بتایا ہے کہ عالم وجود کی دوسری چیزوں کے ساتھ انسان کو
کیا نسبت ہے؟ بلاشبہ انسان بنائی کا بلبلہ ہے، مگر کونسا بنائی؟
وہ جو آب بقا کا ایک سرچشمہ ہے! کچھ شک نہیں کہ انسان ہوا کا
ایک جھونکا ہے، مگر کس ہوا کا؟ وہ جو باغ وحدت کی ایک لہر ہے!
ہاں، یقیناً آسمان کا رجحان ایک نقش پا ہے، مگر کیسا نقش پا؟ وہ
جو رجحان بخت کا سب سے زیادہ مکمل نشان ہے! خلاصہ یہ کہ سرور
ظہر کا تاجدار اور منصف شہین کی رزق، وجود انسانی ہی ہے!

انسان کا اشرف خلائق ہونا ایک ایسا بین دعویٰ ہے جس کے لیے
احتیاج دلیل نہ تھی - لیکن اپنی ہستی سے خود فراموشی ہی
کبھی کبھی مانع کار ہو جاتی ہے، اور اکثر دنیا کے بڑے بڑے اعمال
صرف اسی لیے ناتمام رہ جاتے ہیں کہ ان کے کرنیوالے اپنے آپ کو
نہایت ضعیف و ناتواں سمجھ کر ہمت ہار دیتے ہیں - لہذا ایک ایسے
ناموس الہی کیلئے جو ”تینا لکل شیء“ اور ”نور مبین“
کی حیثیت رکھتا ہو، ضرور تھا کہ انسانی فضیلت کی حامل
حقیقت کو اس کے سامنے صاف صاف پیش کر دے -

علاوہ ازیں یہ دین حنیف کے اس اہم ترین رکن کی ایک تمہید
اور مقدمہ بھی تھا، جسے میر، حضرت شاہ ولی اللہ (رحمہ اللہ علیہ)
کی اصطلاح میں ”قانون مجازات“ کے لقب سے تعبیر کرنا -

یہ اس سورۃ کے مضمون کی تقسیم درقسموں میں ہو سکتی ہے:
(۱) شرف انسانی کا ثبوت - (۲) قانون مجازات -

پس انجیر شامد ہے کہ جس طرح یہ جسم صغیر ہو کر بیشمار فوائد کا مجموعہ ہے، اسی طرح زجرہ انسانی یعنی جسم مختصر لیکن مختلف قوتوں کا پتلہ، گڑا گڑا جذبات کا سراپا، ہر قسم اسرار کا مجسمہ ہے!

پیشک اسکی مٹھی بھر ہڈیوں کا ڈھانچ عالم تکوین کی غیر معدودہ کوہ پیکر ہستیوں کے سامنے کچھہ حقیقت نہیں رکھتا، مگر ان ہڈیوں ہی میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں اور سمندروں کے طوفانوں کو مسخر کر سکتی ہے!

دوسری شہادت زیتون کی ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح زیتون میں زرخش حلزل کیے ہوئے ہے، اور زیتون کی قدر اس کے زرخش ہی کی وجہ سے ہے، اسی طرح انسانی جسم میں بھی زرخ کا حلزل ہے، اور اسکا شرف بھی اسی زرخ ہی سے ہے۔ زرخ انسان مٹی کا ایک ڈھیر یا حشرات الارض کی گھاؤنی غذا ہے اور بس۔

یہاں پر دو سوال آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جناب باری سے زیتون ہی کو شہادت کیلئے کیوں مہمبھ کیا، جبکہ یہ نائدہ اور زرخ دار پہلوں یا اسی قسم کے بخمور سے بھی حاصل ہو سکتا تھا؟

اسکا جواب یہ ہے کہ اہل عرب جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں، انکے سامنے جو چیز بکثرت موجود تھی، وہ زیتون ہے، اور جو فوائد غذا و دوا کے اعتبار سے انہیں حاصل ہزرے تھے، وہ بالکل انہر واضح و آشکارا تھے۔

سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جبکہ زرخ جسم سے اعلیٰ و اشرف اور اوسپر حاکم ہے، تو اسکی شہادت کو جسم کی شہادت سے مقدم کرنا چاہیے اور اسلیئے التین کی جگہ زیتون کے لفظ سے سورۃ کر شروع کرنا چاہیے تھا۔ یہ درست ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ دلیل و اثبات کے موقعہ پر مقدم ہونیکا وہ چیزیں حق رکھتی ہیں جو تجاربت و محسوسات کے دائرہ میں ہوں۔ قطع نظر فلسفہ جدیدہ کے جسکی بنیاد کاسنگ اولین ہی تجربہ ہے، اگر اسطورہ انلاطون کے فلسفہ کو دیکھو۔ اور کم از کم علامہ بہاری کی سلم کے آخر میں برہان کی بحث سامنے رکھو، تو معلوم ہو جائیگا کہ دلیل مفید یقین وہی ہو سکتی ہے جسکے مقدمات کی ترتیب امر ریتینہ اور تجربہ برہر، یا کم از کم ایسے مقدمات کی طرف اونکی تحصیل ہوتی ہو۔ بہر حال جسم اور اسکے فوائد محسوس اور بالکل ظاہر ہیں، اور زرخ غیر محسوس ہے۔ پس آسلیئے جسم کی شہادت کو حق تھا نہ وہ زرخ کی شہادت پر مقدم ہو، اور سورۃ کو التین ہی کے لفظ سے شروع کیا جائے۔

(نکتہ)

زیتون کے لفظ میں ایک آزر لطیف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ جب زیتون سے زرخ نکال لیا جاتا ہے تو اس سے دوسرے فوائد کے علاوہ چراغ بھی زرخن ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے ارد گرد تمام چیزوں کو منور کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ زرخ جو نفس عنصری میں مقید ہے، اگر بقدر طاقت بشری اوسکو بھی علائق مادیہ سے پاک و صاف کر لیا جائے، تو بہر اس سے بھی بہت سی تارک رحیمین منور، اور ظلماتی قلوب زرخن ہو سکتے ہیں!

(طور سینین کی شہادت)

”طور سینین“ کی تفسیر میں تمام مفسرین اپنی عادت قدیم کے موافق بہت سے اختلافات بیان کرتے ہیں، مگر دراصل یہ سب کثکلف ہے۔ اس سے مراد وہی پہاڑ ہے جو حضرت مرسی کیلئے زبانی آرزو یعنی اسرائیل کیلئے فزون شریعت کا

و لقد کرما بنی آدم ہم نے بنی آدم کو ”کریم“ عطا فرمائی رحمناً ہم نے بنی البر اور توبی، خشکی میں انکے چلنے و البحر، و رزقنا ہم کیلئے، اور ایاں بڈائیں۔ عمدہ عمدہ من الطیبات، و فضلنا ہم چیزیں کہانے کر دیں۔ ہانک ۴ علی کثیر ممن مخلوقات کے اندر حصہ پر انکو فضیلت خلقنا تفضیلاً و سعادت حاصل ہے۔

ان تمام آیات کو ایک دوسرے سے ساتھ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انکا مقصد فضیلت انسانی کا بدوت ہے۔ ”التین“ میں اس دوسرے کو مدلل و منبرج کیا گیا ہے، اور قوت میں چار دلیلیں بصرت قسم پیش کی گئی ہیں۔

محققین نے معجزات عرب و اشعار جاہلیت سے اسکا نصلہ کر دیا ہے کہ قسم اپنے ما بعد بدن کیلئے۔ نہت و دلیل ہوتی ہے امام رازی سورہ ذاریت کی تفسیر لکھتے ہوئے شروع میں اس تحریر فرماتے ہیں:

ان الایمان التلی حلف اللہ تعالیٰ بها، کلما دلائل اخرجها فی صرة الایمان۔ مثاله قول القائل لعنمہ و حق نعمک الکثیر، انی لا ازال اشکرک۔ فیذکر النعم و ہی سبب مفید لدرام الشکر۔ اور اس قول میں: محسوس کا ذکر درام شکر کیلئے سبب قرار دیتا ہے، اس مسئلہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ”لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم“ پر یہ چار قسمیں ”تین، زیتون، طور سینین، بلد امین“ کیونکر دلیل ہو سکتی ہیں؟

(تین زیتون کی شہادت)

”تین“ کے معنی بعض مفسرین نے دمشق کے ایک پہاڑ اور بعض نے بیت المقدس کے ایک پہاڑی مقام کے بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ سب تہیال مرجوح ہیں۔ اور انکے ضعف کی طرف بیضاوی وغیرہ مفسرین نے اشارہ بھی کیا ہے۔ مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس کے معنی اسی پہل کے لیے جائیں جسو ہم اپنی زبان میں ”انجیر“ کہتے ہیں۔ اسی طرح زیتون سے بھی مراد وہی مشہور پہل ہے جس سے زرخ نکالا جاتا ہے، اور جو اہل عرب ہی ہر دل عزیز جان پرور غذا ہے۔

ابن جریر لکھتے ہیں:

حدثنا ابن بشار عن الحسن حدیثنا ابن بشار عن الحسن فی قول اللہ والتین والزیتون قال تینکم ہذا الذی یؤول زیتونکم ہذا الذی یعصر جس سے زرخ نکالتے ہیں۔

امام رازی اپنے تفسیر میں تین زیتون کے معنی بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، ”عوتینہ زیتونکم ہذا“ اے اہل عرب! تین زیتون سے مراد یہی تمہارے مشہور پہل ہیں۔

ان دونوں الفاظ کے معنی متعین ہونیکے بعد غور کر کہ یہ شرف انسانی پر کس طرح شامد ہیں؟ تم جاننے ہو کہ انجیر ایک نہایت چھوٹا سا پہل ہے، لیکن غذا و دوا میں بیشمار فوائد رکھتا ہے۔ ذائقہ کے لحاظ سے نہایت شیریں ہے۔ باعتبار طبعی فوائد کے قاطع بلغم، ملیں طبع، مطہر دلیقین، مسمن بدن وغیرہ، اسے معمولی خواص ہیں۔

(بلد امین کی شہادت)

و هذا البلد الامین - امین امن سے مشتق ہے جسکے معنی حفاظت کرنیکے ہیں - امانت کو امانت اسی لیے کہتے ہیں نہ ارسامیں حفاظت کی جاتی ہے - امین اگر اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اپنے حقیقی معنی امن میں یہاں مستعمل ہے، تو اسکے معنی ہونگے "حفاظت کرنیوالا" یا مثل قتل بمعنی مقتول اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، تو اسوقت اسکے معنی ہونگے محفوظ - بہر حال دونوں صورتوں میں بلد امین سے مراد مکہ معظمہ (زادھا اللہ شرفھا) ہے - کذا صرح الکشاف والرازی والبیضاوی وغیرہم -

بہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ فارغ من الدم (جو شخص کسیکو قتل کرے بیت اللہ میں آچھپے) کے قصاص سے اور جانوروں کے شکار سے جبکہ وہ حرم میں داخل ہو جائیں، حفاظت کرنیوالا ہے - کیونکہ نص قرآنی میں دوسری جگہ "حرمنا" موجود ہے -

دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ یہ کعبہ محترمہ قتل وغارت، جنگ و جدال وغیرہ سے محفوظ ہے - یہ چوتھی قسم ہے اور انسانی شرف کے جس شعبہ پر شہادت لائی گئی ہے، اسکو ہم اربو لکھتے ہیں - اسکی تفصیل کیلیے ایک مختصر مقدمہ پیش نظر رہنا ضروری ہے -

محبت کے درجے ہیں - ایک یہ کہ محبوب اور اسکے جمیع متعلقات سے الفت ہو - اسکے دیار و لباس کی یاد بھی دلی پر اثر کرے جو اسکی چشم بیدار کے اشارے کرتے ہیں - امر القیس نے جب ایک سفر میں اپنی محبوبہ کی قدیم کے آثار کو دیکھا تو بیخود ہو گیا، اور یاران سفر سے کہنے لگا:

فتابک من ذکری حبيب و منزل
بسقط اللوی بین الدخول فحرم

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ محبوب کے سرا کسی سے محبت نہ ہو - اسکا رے آتشیں قلب میں وہ آگ روشن کردے کہ ماسوا کی الفت خاکستر ہو جائے اور یہ عالم ہو:

جدھر دیکھتا ہوں اردھر تو ہی تو ہے!

یہ مرتبہ پہلے سے اعلیٰ ہے اور اسی کا نام مرتبہ خلت ہے، جسکا نمونہ حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام تھے - حضرت ابراہیم کیلیے تو یہ مقام ظاہر ہے کہ جب ان سے انکے جگر گوشہ و چشم و چراغ اسمعیل کی قربانی کیلیے ارشاد ہوا تو وہ بلا تامل تیاز ہو گئے، اور اسپر حضرت باری سے یہ خطاب عطا ہوا:

واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا یا -

لیکن حضرت اسمعیل بھی اس مقام خلت سے محروم نہ تھے - چنانچہ جب راہ حق میں انکو قربان کرنیکے لیے کہا گیا (انی ادبک فانظر ما تری) تو انہوں نے بلا تامل عرض کیا کہ اے باپ! کو آپ قربان کرنیکے لیے طیار ہیں، تو میں بھی قربان ہونے کے لیے حاضر ہوں -

یا آبت اقل ما ترمز سنجدنی انشاء اللہ من الصابین (۲۳ : ۷)

نعمہ مکرمہ جو انہی پسران حق و فداکاران ملت کی بناء پر دے تعمیر ہے، گونا گونا گونہ خلت کی درسگاہ ہے، جسکو یہ بزرگوار تعمیر کرتے جاتے تھے اور اپنے جذبہ عشق میں معزز ہو کر کھٹے جاتے تھے:

ربنا تقبل منا انک
انت السميع العليم
سے والا اور ہمارے کاموں کو جاننے والا ہے -

مہبط تھا - ابن جریر نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے - چنانچہ لکھتے ہیں:

والی الاقوال فی ذالک
بالصواب قول من قال
طرسین جبل معروف - مراد مشہور و معروف پہاڑ ہے -

یہ شہادت ایک عجیب و غریب شہادت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ضعیف و ناتواں انسانی پتلہ میں مادی ترقی کی ترقی کھانک ہے، اور وہ اپنے کمال کے بازوؤں سے اتر کر کھانک پہنچ سکتا ہے؟ اس سے پہلے تم بنی اسرائیل کی حالت پر، کرکر، وہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اسرائیلی برکت اور حضرة ابراہیم کے خدا کے وعدے کو فراموشی کے قدموں میں پائمال کر دیا تھا - اس بددست قوم نے فطرت کی سب سے زیادہ گراں قدر نعمت (یعنی حریت) کو ہمیشہ غیروں کی چوکیدوں پر قربان کیا!

یہی بد نصیب بنو اسرائیل تھے جو انسانی تجدید کے خوں سے پیدا ہوئے - غلامی کے درد سے پہلے - استبداد کی آب و ہوا میں بڑھتے رہے - پہاڑ تک کہ شرف قومی کا پاک جذبہ جسکی حفاظت حال کے خوں اور دماغ کی روح سے ہونی چاہیے تھی، فراموش کر دیا گیا - آہ، صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ظالم مصریوں کی خوں آشام تلواریں اپنی پیاس اڑنے معصوم بچوں کے خوں سے بچھا تی ہیں، اور انکی مخدرات کی عصمت کی فرعونوں کے وحشت کدہ پر قربانی ہو رہی ہے - یذبحون ابناؤم و یستعیرون نساءؤم - مگر تاہم اس بے حسنی کی صدا سے باز نہ آئے کہ:

فادھب انت و ربک فقاتلا انا ہاد و قاعدون -

بد قسمت عبرانیوں کی یہ حالت تھی، مگر جب جبل طور پر (جسکی قسم اس سورۃ میں کھائی گئی ہے) مرسى علیہ السلام کو قانون ملے عطا ہوا، اور ارسپر آئندہ نسل کے عمل کیا، تو پھر وہ جلالت ہو گئی کہ جو غلام تھے وہ شہنشاہ ہو گئے - جس قوم کو مصر میں سرکھی روٹیوں کے گترے بھی بیت بھرنیکے لیے چین سے نصیب نہ تھے، اسکے قدموں پر شام کے خزانے جمع کیے - کنعانوں اور حبشیوں کے دلغریب سبزہ زاروں کی یہ قوم مٹانک ہو گئی - امریوں (۱) اور فرزیوں، حریوں اور یبرسیوں کی دردہ و شہد بہانڈیالی زمین اڑنے قبضہ میں آگئی - اسی کے آفتاب جلالت و سطوت سے بابل و نینوا کے قصر جگمگا اڑتے اور اسی کے رعب و شوکت سے مصر کے ایوانوں کو ہلا دیا - یہ سب کیوں ہوا؟ صرف اسلیئے کہ پہلے وہ مراط مستقیم راہ حق سے بے خبر تھے، اور اب ارسپر عامل ہو گئی - پہلے وہ اس قانون الہی سے جو طور پر نازل ہوا جو ترقی کے بے شمار اسرار سے معمور تھا، محروم تھے اور اب اسکی پرستار ہو گئی - پس خداوند تعالیٰ نے اسی لیے طور کو جس سے ایک بہت بڑی قوم کے عروج و زوال کی تاریخ وابستہ تھی، بطور شاہد کے پیش کیا ہے کہ دیکھو، یہ طور شاہد ہے کہ انسر، کو ہم نے شرف ترین پیدا کیا - کیا باوجود ایک حقیر و ضعیف ہوتی ہوتے کے اسکی پر راز سب سے زیادہ بلند نہیں ہے؟

جس طرح کہ پہلے جسم کی شہادت اور اسکے بعد روح کی شہادت بیان کی گئی تھی، اسی طرح تیسری شہادت میں پہلے جسمانی و مادی ترقی کا ثبوت دیکر چوتھی شہادت اسکی روحانی ترقی کی دلیل قرار پائی -

(۱) ان تمام الفاظ سے شام کے قبائل مراد ہیں، اور یہ لمعیج ہے

کتاب خروج $\frac{3}{17,17}$ کے اس مضمون کی طرف جسمیں حضرة رسولی علیہ السلام سے انعامات کا وعدہ کیا گیا تھا -

الہلال:

(از جناب مولانا اسد مرتضیٰ نور پوری)

جب دوسرے سال دفعاً یہ نورانی پرچہ نظر فقیر ت گزرا تھا تو ہمیں نے محروم و مدیر الہلال جناب علامہ مدراس، رحید الزمان مولانا ابر الکلّم آزاد کو لکھا تھا کہ یہ ہلال نہیں ہے۔ اسکا نام ” البدر “ ہونا مناسب ہے۔ اسنے بدریۃ کے افتق پر تدریجاً حرکت و ترقی نہیں کی ہے بلکہ بناؤ تکرار ہی سے وہ بدر ہے۔ لہذا مستحق تسمیۃ البدر عین الکلّم روزگار ہے۔ لیکن اس تکرار محقق میں چند روز رہنا پڑا۔ ان ایام ظلمت میں انکار اہل علم و بصیرت کے اندر جو ماتم برپا تھا اسے مائتگساری کا بزبان حال یہ نوحہ تھا:

خون دل خرد کن کہ شراہے بد ازین نیست
آتش بجزگزین کہ کبابے بہ ازین نیست

مگر بہ تقاضا: والقمر قدرتہ معازل حتی عاد کالعرجون القديم -
اب پھر تاریکی محقق سے نکلنے، عالم اسلام و علم و ادب کو محور کرنے لگا، اور سماے حریت راہے، و معارف قرآنی، و حقائق حکمت و ریاضیاتی کا آفتاب عالمناز بنکر نصف النہار و نقطہ وسط النہار پر چمکنے لگا۔

ہندو و براہمہ اور عوام شیعہ قہر مند عقرب کی نعرہست کے قائل ہیں۔ گو جناب مجلسی حق الیقین جلد ۱۴ بجز میں بقاعدہ ہیئتہ و ریاضیاتی اسکی تصنیف پر مائل ہیں۔ دفاتر روایات اہل سنت و جماعت بھی اس روایت سے خالی نہیں ہیں مگر محققین و ناقدین نے اسکو قابل وثوق نہیں سمجھا ہے۔ بہر حال ہمارا تکرار عقربیت کے خطرات سے بالکل نکل آئے ہے، از امید ہے کہ البلاغ کے بلوغ، رشد و کمال کا یہ روز دنیاے اسلام میں بہتر از عدد عید و تقریب نشاط ہو، جو کسی رسم و ریت کی پابند نہیں!

ہماری آرزوؤں اور امیدوں نے بصورت البلاغ اپنا ظہور منور و سرور کیا ہے، مگر قلم جانور نگار علامہ عصر حضرت آزاد ہی کا ہے۔ وہی غلغلہ آفریں عالم ارواح و معانی سے بلند ہے، وہی علم و فن کی رنگینی ہے، وہی معارف قرآنیہ کی نور انسانی ہے جس پر نصحیت و بلاغت ہزارہ، سجدہ برقی ہے، وہی عقائد انکار اور آزادی راہے کا نظارہ ہے جریطے تھا، وہی انکشاف حقائق و علوم ہے جو اسکی خصوصیت تھی، وہی معارف قرآنیہ و تہذیب کی جلوہ فرمائیوں میں جنکے لیے وہ عالمگیر شہرت حاصل کرچکا ہے۔ ہمتانہم و تامل و تبصر۔

بہرنگے کہ خواہی جامعہ مینی پورس ۶ من انداز قوت را می شناسم
البلاغ فقیر کی نظر سے گزرا تو زبان پر یہ شعر جاری ہوا:
یا بدر ندی بوملہ احیائی * ان زار کسم بچہرہ انسانی
باللہ علیک عجل سفک دمی * لا طاقت لی بلیلۃ الہیجران

ایک ماہ سوار تاریخی رسالہ

میں ایک ماہوار تاریخی رسالہ جاری کرنے کا عہدہ ارادہ کرچکا ہوں، جو تہذیب اخلاق اور تہذیب نفس کا کام انجام دینا ہوا ملک و قوم کی صحیح تاریخ پیش کر سکیگا، پہلا نمبر انشاء اللہ تعالیٰ جنوری میں شایع ہو جا لگا۔ احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس نگارش کے ملاحظہ فرمائے، اسے اپنے ارادہ سے مطلع فرمائیں، کہ آیا اس رسالہ کی (جسکا نام عبرت ہوگا) خریداری پر آمادہ ہیں؟ نیز اپنے قیمتی مشورہ اور اعانت سے دریغ نہ فرمائیں۔ رسالہ کی قیمت صرف ایک روپیہ ششماہی ہے، اور ضخامت تیس چالیس صفحات ہرگی۔ مجھے مخاطب کر دیکے لیے ذیل کا پتہ ذہنی ہے۔
اکبر شاہ خان - نجیب آباد

لک ومن ذریعتنا
امۃ مسلمۃ للذکر ابنا
مناسکنا و تب علینا
انک انت التواب
الرحیم - ربنا و ابعت
فیہم رسولا منهم یتلوا
علیہم الکتب و یعلمہم
الکتساب و العکمۃ
و یرزقہم انک انت
العزیز الخبیم
(۱ : ۱۴)

اسے پرورگار! اب تو ہمکے ایذا فرمادے اور
بندہ بنائے اور ہماری نسل سے ایک مطیع
و معتاد امۃ قائم کر۔ اسے خدا اپنے ارادے
عبادت ہمکو ہدایت کر اور ہمیں رحمت
نازل فرما کیونکہ تو ہی تواب و رحیم ہے۔
اور پھر اس امۃ میں ایک ایسا رسول ببعث
فرما جو انہیں سے ہو، وہ رسول تہذیب و نام
انکو سنارتے اور تیری کتاب و حکمت کی
پڑھیں انکو سہانے۔ تو سب کو پتہ ہو سکتا
ہے اسلیئے کہ تو سب پر شاہ اور سر
چشمہ حکمت ہے۔

پس درساہ خلت دعتے بدت ابراہیمی اس پر شہد ہے کہ انسانی
روح کہتے ترقی فرماتی ہے، از اسکی انہا ایڈے؟ نہ، معارف
ہو گیا کہ انکی ترقی اس حد تک ہے جہاں پہنچکر ایک ہی
مقصود، ایک ہی مطلوب، از ایک ہی شہد و مشہد سامنے ہوتا ہے،
جسکی چشم و ابرو کے اشاروں اور دہن حق طلب کی مستیادت
پر اپنی تیز نظرین پیڑنکر بھی قویاں کر دیا جاتا ہے۔

اسے کم گشتگان طریق حق! اگر دین حنیف تمہارے ہاتھوں میں
اسمعیلی خون تمہاری رگوں میں، از ابراہیمی دعوت کی امۃ مسلمہ
تم ہو، تو پھر تمہارے ایسے ذریعہ فلاح و نجات رہی جذبہ
خلت، وہی جوش و محبت، وہی سوادہ عشق، وہی طریق
ابراہیمی ہے، جسکی شہادت تمہارا کعبہ مکرمہ بزبان حال پیش
کر رہا ہے۔ از اسکی صدا اسکے در دروازے سے آ رہی ہے۔

حضرت شاہ زلی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس امر کو
مفصل بیان کیا ہے کہ زوج و جسم کا رجوع از اونکا اجتماع
دوسرے جانداروں میں بھی ہے۔ لیکن حصول سلطنت از مقام
خلت جن پر تیسری و چوتھی قسم شہد ہے، یہ انسان ہی ایسا تہ
مخصوص ہے۔ ان دو آخری خصوصیتوں میں سے پہلے قوت حیوانیہ
انسانیہ، از دوسری قوت ملکوتیہ کا خاصہ ہے۔ پس ان خصوصیتوں
و قوتوں میں فوائد و مغانم کے انکشاف کے بعد ان میں سے جو اسکی سک
ہو سکتا ہے کہ: لقد خلقتہ انسا فی احسن تقویم؟

(استہوار)

اکسیر اعظم یا زندگی کی بہار

(ایضاً اور) عوام حافظ ابو الغفل محمد شمس الدین)

— ۵ —

” ایک سریع الاثر اور معجز مرکب “

ضعف و سہم و جگر کیلئے یہ ایک معجز اور موثر دوا ہے۔
خودرما ضعف مٹانے اور ان مایوس کن امراض کیلئے جتنا سلسلہ
بعض اوقات خورد کستی تک مسلسل ہونا ہے ایک بے خط اور
آزمودہ مرکب ہے۔ صحت کی حالت میں اگر اسے استعمال کیا
جائے تو اس سے بہتر اور ترقی سے محفوظ قوت نہیں ہو سکتی۔

قیمت فی سینی ۶ روپیہ محصول ڈاک ۶ آنہ

المشہور: منیجر دی یونانی، میڈیکل اسٹورس فرازہ صحت

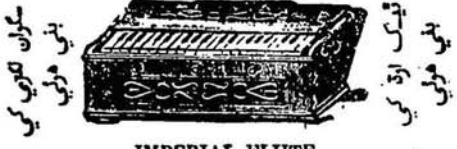
نمبر ۱۵/۱ زمین اسٹریٹ ڈاکخانہ ویلسلی - لاہور

ہر فرمایش میں ابلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے

امراض مستورات

کے لیے ڈاکٹر سیام صاحب کا ایڈریس
 • مستورات کے جملہ اقسام کے امراض - کا خلاصہ نہ آنا -
 بلکہ اس وقت درہ کا پیدا ہونا - اور اسکے دیر پاہونے سے تشلیح کا پیدا
 ہونا - اولاد کا نہرنا غرض کل شکایات جو اندرونی مستورات کو
 ہرے ہیں - مایوس شدہ لوگوں کو خوشخبری دہانتی ہے کہ منفرجہ
 ذہل مستند معالجوں کی تصدیق کردہ دوا کو استعمال کریں اور نوس
 زندگانی حاصل کریں - یعنی ڈاکٹر سیام صاحب کا ایڈریس استعمال
 کریں اور کل امراض سے نجات حاصل کرے صاحب اولاد ہوں -
 مستند مدراس شاہو - ڈاکٹر ایم - سی - ناچنڈا راؤ اول
 اسٹنٹ کیمیکل اکڑامدراس فرماتے ہیں - "میں نے ایڈریس
 کو امراض مستورات کیلئے "نہایت مفید اور مناسب پایا -
 مس ایف - جی - ویلس - ایل - ایم - ایل - آر - سی - بی
 اینڈ ایس - سی گوسا اسپتال مدراس فرماتی ہیں :- "نمونے کی
 شیشیاں ایڈریس کی اپنے مریض پر استعمال کواہا اور بیصد نفع
 بخش پایا -"
 مس ایم - جی - ایم - برادری - ایم - سی - (برن) بی - ایس -
 سی - (لنٹن) سنٹ جان اسپتال اکڑاڈی بمبئی فرماتی ہیں :-
 "ایڈریس جسکو کہ میں نے استعمال کیا ہے "زندہ شکایتیں کیلئے بہت
 عمدہ اور کامیاب دوا ہے"
 قیمت فی بوتل ۲ روپیہ ۸ آنہ - ۳ بوتل کے خریدار کیلئے
 صرف ۶ روپیہ -
 پرچہ ہدایت مفت درخواست آئے پر روانہ ہوتا ہے -
 Harris & Co., Chemists, Kalighat Calcutta

IMPERIAL FLUTE

بہترین اور نہایت لچراب قیمت سنگل ریت ۱۴ - ۱۸ - ۲۰ روپیہ
 قیمت ڈبل ریت ۲۱ - ۲۸ - ۳۵ روپیہ
 ہر درخواست کے ساتھ ۵ روپیہ بطور پیشگی آنا چاہیے -
 GANGA FLUTE
 قیمت سنگل ریت ۱۳ - ۱۷ - ۲۰ روپیہ -
 ڈبل ریت ۲۱ - ۲۷ - ۳۵ روپیہ
 Imperial Depot, 60, Srigopal Wallick Lane
 Bowbazar, Calcutta.

پوپن ٹائین

ایک صلاب و قویب ایجاد اور حیرت انگیز ہفا ، یہ ہمال دمانی کلکتہ کو مع
 کرتی ہے - روزمرہ دلوں کو تازہ بناتی ہے - یہ ایک نہایت موثر ڈاک ہے جو کہ کسی
 مرد اور عورت استعمال کر سکتے ہیں - اسکے استعمال سے ایشاء ویکسہ کو توت ہو چکی
 ہے - ہسٹریہ و تیر ، کر ہی مہوہ ہے ، لوہے کو لوبکی داس کی توت ہو روپیہ -
 زینو ٹون

اس دوا کے پورے استعمال سے نفع باہ ایڈریس کو جاتی ہے اس کے استعمال
 کر ۲ ہی آپ محسوس کرینگے توت ایک روپیہ آہہ آہہ -
 AYESHA
 صفرح دماغ - حسن کی افزائش - رگوں کی تازگی - بال کا بڑھنا یہ سب
 باتیں اس میں موجود ہیں - نہایت خوشبودار - قیمت ۲ روپیہ -
 ڈوڑنہ صفت - مشورہ صفت - قیمت صفت
 Dattin & Co, Manufacturing Chemist, Post Box 141 Calcutta.

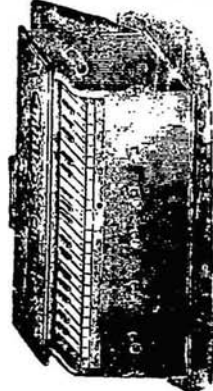
صفت! صفت!

راے صاحب ڈاکٹر کے - سی - داس صاحب کا تصنیف کردہ
 نوجوانوں کا رہنما وصحت جسمانی زندگی کا بیمہ کتاب قانون
 عیاشی - صفت روانہ ہوا -
 Swasthy Sahaya Pharmacy, 30/2, Harrison Road Calcutta

ریٹلڈ کی مسٹریز اف کورٹ ف لندن

یہ مشہور نازل جو کہ سولہ جلدوں میں ہے ابھی چھپ کر نکلی
 ہے اور تہذیبی سی رنگی ہے - اصلی قیمت کی چوتھائی قیمت
 میں دیجاتی ہے - اصلی قیمت چالیس ۴۰ روپیہ اور آب نس
 ۱۰ روپیہ - آپریکی جلد ہے جسمی سنہری ۵۰ روپیہ کی کتابت ہے
 اور ۴۱۶ ہفت ٹوں تصاویر ہیں تمام جلدیں دس روپیہ میں
 دیا - بی اور ایک روپیہ ۱۴ - آنہ محمول ڈاک -
 امپیریل بک ڈپو - نمبر ۶۰ سرگوبال ملک لین - بقر بازار - کلکتہ
 Imperial Book Depot, 60 Srigopal Mullick Lane,
 Bowbazar Calcutta.

نصف قیمت ورت تبلہ انعام

ہمارا سائنس فکس فورمٹ
 ہارمونیم سریلا اور مضبوط سب
 موسم اور آب و ہوا میں یکساں
 رہنے والا ہمارے خاص کارخانہ میں
 گواہان لکڑی سے طیار کیا ہوا ہے
 اسوجہ سے کبھی پوری قیمت
 اور کبھی نصف قیمت پر فروخت
 کرتے ہیں - ایک ماہ کیلئے یہ

قیمت رکھی گئی ہے - ایک مرتبہ منگوا کر آزمائش کیجیے - نہیں تو
 پھر آئیے اس کو کرنا پریگا - اگرچہ مال ڈپسند ہرے قوتیں روز
 کے اندر واپس کرنے سے ہم واپس کرلیوینگے - اس وجہ سے آپ
 دریاگت کرلیجیے کہ یہ کمپنی کسی کو دھوکا نہیں دیتی ہے -
 گرانٹی تین برس - سنگل ریت اصلی قیمت ۳۵ - ۴۰ - ۵۰ روپیہ -
 اور اس وقت نصف قیمت ۱۹ - ۲۰ - ۲۵ روپیہ - رڈبل ریت اصلی
 قیمت ۶۵ - ۷۰ - ۸۰ - ۹۰ روپیہ - و نصف قیمت ۳۲ - ۳۵ -
 ۴۰ - ۴۵ روپیہ - ہر ایک باجہ کیرا - طے مبالغہ پانچ روپیہ پیشگی
 روانہ کرنا چاہیے اور اپنا پورا پتہ اور ریلوے اسٹیشن صاف صاف
 لکھنا چاہیے - ہر ایک سنگل ریت کے ساتھ ایک کھڑی اور ڈبل ریت
 کے ساتھ ایک تبلہ ورتگی انعام دیا جارگا - ہندی ہار - ریم
 سکچا کا قیمت ایک روپیہ ہے -
 نیشنل ہارمونیم کمپنی ڈاکخانہ شہاہ - کلکتہ

SAEPTAE

یہ ایک اتنا معرینہ دوا ان امراض کا ہے کہ جسکی وجہ سے
 انسان اپنی قدرتی قوت سے گرجاتا ہے - یہ دوا ان کھڑی ہولہ قوت
 کو پھر پیدا کر دیتی ہے - قیمت ایک روپیہ -

ASTHMA TABLETS

کسی قسم کا دمہ اور کتنے ہی عرصہ کا ہر اگر اس سے اچھا نہ ہو
 تو ہمارا دمہ - کھانسی کے لیے بھی مفید ہے - قیمت ایک روپیہ -

PILES TABLETS.

پولیسر خونی ہو یا باسی - بقر جراحی عمل کے اچھا ہوتا ہے -
 قیمت ایک روپیہ -
 S. C. Roy, M. A. Mfg. Chemists 36 Dharamtola Street, Calcutta

ہر قسم کے جنون کا معرورب دوا

اسکے استعمال سے ہر قسم کا جنون خواہ نوزی جنون ، مرکب والا
 جنون ، غمگین رہنے کا جنون ، عقل میں فترت ، بے خوابی وغیرہ وغیرہ
 دفع ہوتی ہے - اور وہ ایسا صعب و سالم ہوجاتا ہے کہ کبھی
 ایسا گمان تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ کبھی ایسے مرض میں مبتلا تھا -
 قیمت فی شیشی پانچ روپیہ علاوہ محمول ڈاک -
 S. C. Roy, M. A. 167/3, Cornwallis Street, Calcutta.

مقاصد القات

ہذا بیان للناس و ہدی و موعظة للمتقين (۳ : ۳)

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر، اثر خامہ آدیتر الہلال

اس تفسیر کے متعلق صرف اسقدر ظاہر کر دینا کافی ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور اسکی محیط الکل معلمانہ دعوت کا موجودہ دور جس قلم کے فیضان سے پیدا ہوا ہے، یہ اسی قلم سے نکلی ہوئی مفصل اور مکمل تفسیر القرن ہے ! یہ تفسیر موزوں کتابی تقطیع پر چھینا شروع ہو گئی ہے۔ ہر مہینے کے وسط میں اسکے کم سے کم ۶۴ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ صفحے اعلیٰ درجہ کے ساز و سامان طباعت کے ساتھ شائع ہوتے رہیں گے۔ اس سلسلے کا پہلا نمبر جسمیں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سرور فاتحہ کی تفسیر کا ہوا، انشاء اللہ ۱۵۔ صفر کو شائع ہوجائینگا۔ قیمت سالانہ ۱۴۔ صفر تک چار روپیہ۔ بعد کو پانچ۔ روپیہ۔

آدیتر الہلال کی رائے

میں ہمیشہ کلکتہ کے یورپین فرم "جیمس مرے" کے یہاں سے عینک لیتا تھا۔ اس مرتبہ مجھے ضرورت ہوئی تو میسرز ایم۔ ان احمد۔ اینڈ سنز (نمبر ۱-۱۵ رین اسٹریٹ کلکتہ) سے کئی مختلف قسم کی عینکیں خرید کیں، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ہر طرح پر اور عمدہ ہیں، اور یہ عینک کارخانوں سے مستغنی کر دیتی ہے۔ مزید برآں مقابلاً قیمت بھی ارزاں ہیں۔ نام بھی جلد اور عمدہ کے مطابق ہوتا ہے، آپکو حاجتی قیمت پر ہر قسم کی اصلی پتھر کی عینک مضبوط صحیح وقت دینے والی گھڑیوں کی ضرورت ہو تو ان میں سے ایک منگوا کر آزمائش لیں۔ رعایتی قیمت وغیرہ کی لالچ میں پتھر دھوکا نہ کھالیں۔

- ۱۔ انگما راج پتلی خوشنما مضبوط صحیح وقت کی گارنٹی ۳ سال مع محصول ۵ روپیہ۔
- ۲۔ ڈبل کیس خوبصورت و مضبوط وقت کی سچی گارنٹی ۳ سال مع محصول ۶ روپیہ۔
- ۳۔ چاندیکی ڈبل کیس مثل کورالیزر کے وقت کی سچی گارنٹی ۳ سال مع محصول ۲۰ روپیہ۔
- ۴۔ نکل کیس و میکا راج نہایت پائیدار وقت کی نہایت سچی گارنٹی ۵ سال مع محصول ۱۷۔ روپیہ۔
- ۵۔ نیو رست راج ہانہ کی زیب دینے والی مع تسمہ گارنٹی چار سال مع محصول ۱۵۔ روپیہ سے ۲۲۔ روپیہ تک۔

صرف اپنی عمر و دور نزدیک کی بیگالی کی کیفیت تعریف فرمائے، پر ہمارے لائق و تجربہ کار ڈاکٹروں کی تجویز سے اصلی پتھر کی عینک بذریعہ ری۔ پی کے ارسال خدمت کی جالیگی۔ اسپر بھی اگر آپ کے موافق نہ آئے تو بلا اجرت بدل دیدجائیگی۔

عینک نکل کمانی مع اصلی پتھر کے قیمت ۵ روپیہ سے آٹھ روپیہ تک۔
عینک رواد گولڈ کمانی مع اصلی پتھر کے قیمت دس روپیہ سے پندرہ روپیہ تک۔ محصول ڈاک وغیرہ ۶۔ آنہ۔
دو نظر (یعنی نزدیک و دور دیکھنے) کی عینک قیمت ہائے ترخوں سے ۵ روپیہ زیادہ۔
ایم۔ ان۔ احمد اینڈ سنز ناچاران عینک و گھڑی نمبر ۱۔ ۱۵ رین اسٹریٹ ڈاکخانہ ویلسای کلکتہ

جسمت درد وھی جا سکتا ہے، دیوسسوا کیسوسکو جان سکتا ہے

یہ سخت۔ دردی کے موسم میں تندرست انسان کا جان بلب ہو رہا ہے۔ سرسئی ہٹانے کیلئے بندوبست کیے جاتے ہیں۔ لیکن انسوس بدقسمتی سے اس کے مرضی نا قابل برداشت تکلیف دہم پریشان ہوتے ہیں۔ اس وقت میں سانس بھرنے کی وجہ سے دم نکلے جاتے ہیں، اور رینڈ تک حرام ہو جاتی۔ دیکھو اسے آج اڈنبرگ کسٹرننگ ہے۔ لیکن انسوس ہے کہ اس لا علاج مرض کی بازاری دوا زیادہ تر نشیہ اشیاء اور دھڑورہ، ہینک، بے تونا، پوتاس، اے اور ڈاڈ، دیگر دوائی ہے۔ اسلیئے فائدہ ہونا تو درکنار مرہا بے موت مارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر برمن کی کیمیائی اصول سے بنی ہوئی دوائی اس کی دوا اصول جوہر ہے۔ یہ ص ہماری ہی بات نہیں ہے بلکہ ہزاروں مرضی اس مرض سے شفا دیکر مداح ہیں۔ آپ بے بہت خرچ کیا ہو لیکن ایک مرتبہ اسے بھی آزمائیں۔ اسمیں نقصان نہیں۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ فی شیشی۔ محصلدا ہ آنہ۔ اس دوا کی درخص فراہم ہیں۔ (۱) ایک خوراک میں دہم دبتا ہے۔ (۲) اگر کچھ روز استعمال سے جز سے چلا جاتا ہے اور جیتک استعمال میں رہے دروا نہیں ہوتا ہے۔

