

عبدالرحمن ناصر

اصلاحی بی ایس (جامعہ)
(سیدھا لڑکا پیر - سرگرم - اعظمیہ)

الاصلاح

حمد و شکر علیٰ ما ہوا و ہنسی لکنا
دائرہ مدبر کا ماہوار بی بی لکنا

ترتب

این حسن اصلاحی

جلد ۱ | ماہ محرم الحرام ۱۳۵۵ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۳۶ء | نمبر ۱

فہرست مضامین

شذرات امین احسن اصلاحی ۲-۴

باب التفسیر

تفسیر سورہ فیل مصنفہ ہشتاد امام مولانا حمید الدین فراہی ۵-۱۱

معارف قرآن

تیسیر قرآن امین احسن اصلاحی ۱۲-۲۲

قرآن میں تکرار کی نوعیت اور قصہ آدم و شیطان مولوی ابوالدین شیری صاحب اصلاحی - ندوی ۲۳-۳۱

مذکرہ

حافظوا علی الصلوٰات الایۃ کا تعلق ماقبل و مابعد سے مولوی اختر احسن صاحب اصلاحی ۳۲-۳۶

موعظۃ حسنہ

نماز امین احسن اصلاحی ۳۸-۴۲

مقالات

اسلام اور غیر مسلم اقوام چودھری غلام احمد صاحب پرویزی - اے ۴۴-۵۵

ادبیات

غزل مولوی اقبال احمد صاحب سیل ایم اے ایل - ایل - بی کسل ۶۰

انگریزی شہنشاہیت کے استحکام کا دار افلاس کا اثر دماغ پر ا. ث ۴۴-۴۵
ع. ل.

شب

مبارکباد!

معاصر بلاغ (امتر) کی اپریل کی اشاعت میں ”حق گو“ صاحب کی ایک مراسلت شائع ہوئی ہے۔ ”یہ حق گو“ صاحب وہی ہیں جن کی مذہبی تنقیدات بعض اخبارات و رسائل میں برابر شائع ہوتی رہتی ہیں اور جن کو پڑھ کر غالباً ہر صاحب علم نے رنج و افسوس کا احساس کیا ہوگا۔ ہم مذہب کو تنقید سے ماورائے نہیں سمجھتے۔ مذہب اور مذہب کے ساتھ تمام خیالات و عقائد کی زندگی کے لئے تنقید ضروری ہے جو دو نقطہ کے ساتھ کوئی عقیدہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن تنقید کے لئے صرف آزادی و بیخوفی ہی کافی نہیں ہے بلکہ علم و واقفیت اور فکر و نظر بھی ناگزیر ہے لیکن افسوس ہے کہ موجودہ زمانہ میں جو لوگ مذہب پر تنقید کرنے کے شایق نظر آتے ہیں، انھوں نے اس دوسرے جز کی اہمیت کو بہت کم محسوس کیا ہے۔

تاہم ”حق گو“ صاحب کی یہ تحریر پڑھ کر ہمارے سامنے ان کی ایک ایسی اخلاقی خوبی نمایاں ہوئی ہے جس پر ہم ان کو مبارکباد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ موصوف صرف تین وقتوں کی نماز کے فائل تھے۔ ان کے خیال میں قرآن مجید سے پانچ وقت کی نمازیں ثابت نہیں لیکن اس تحریر میں انھوں نے اپنے اس خیال سے رجوع کا اعلان کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے۔

”یہ وعظہ حقیقت میری رائے اوقات ثلاثہ سے رجعت کا اعلان ہے۔ میں نے اس آیت

(اقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ الْخَامِ) کے معنی سمجھنے میں غلطی کی تھی، مگر سید لیمان صاحب ندی

سے ایک ملاقات کے دوران میں مجھے اپنی غلط فہمی کا مقرر ہونا پڑا۔ سید صاحب سے بالمشافہ گفتگو کرنے

پر نہ صرف مجھے اپنی رائے اس مسئلہ میں بدلنا پڑی یعنی کہ قرآن میں پانچ اوقات کی نماز کا ذکر نہیں ہے بلکہ مجھے معلوم ہوا کہ سید سلیمان ندوی موجودہ زمانہ میں اسلام کی مفتحم ذاتوں میں سے ہیں جو دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔

اسکے ”بدعتی گو“ صاحب نے مذکورہ بالا آیت کے متعلق حضرت سید صاحب قبلہ کی تقریر اپنے لفظوں میں نقل کی ہے۔ تقریر کے نقل کرنے میں، ہمارا خیال ہے بعض مسامحتیں ہو گئی ہیں جن کی تصحیح نہایت ضروری ہے لیکن ہم کو اس بات سے نہایت خوشی ہوئی کہ ”بدعتی گو“ صاحب کی نہایت سنگین غلط فہمی رفع ہو گئی اور اس سے بڑھ کر مسرت اس بات پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعلان کی توفیق اور ہمت بخشی، درحقیقت یہ اعلان شائع کر کے انھوں نے اخلاقی بلندی کی ایک عمدہ مثال پیش کی ہے جس کی جہت پرستش کی جائے کم ہے۔ ہم بدعتی گو صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں اور متوقع ہیں کہ اگر ان میں یہ وسعت قلب اور حق طلبی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہ کرے گا۔

مدرسۃ الاسلام کا وقدر برہما میں

ہندوستان کی مکمل درگاہوں میں شاید نہایت نامور مدرسۃ الاسلام ایک ایسا مدرسہ ہے جس کی مستقل آمدنی برائے نام ہے۔ اس کا زیادہ تر سہارا وقتی چندوں اور عطیوں پر ہے جو سفراء اور وفود کے ذریعہ وصول ہوتے ہیں۔ ادھر کئی سائوں سے عام اقتصاد ہی زبوں حالی نے مدرسہ کو سخت خطرات سے دوچار کر دیا تھا۔ اور کارکنوں کے سامنے نہایت صبر آزما وقت آگیا تھا لیکن بمبئی، کلکتہ، برہما اور ملایا و سائرہ کے مقامی اور پردیسی مسلمانوں نے مدرسہ کو سنبھال لیا۔ ادھر چار پانچ مہینوں سے عزیز محترم مولوی نور الہدی صاحب اصلاحی اور ان کے رفیق کا رجناب مرزا محمد صدیق صاحب برہما کا دورہ کر رہے ہیں۔ یاد ہو دیکھ برہما کی رو بہ حالت کچھ اچھی نہیں ہے لیکن دفتر مدرسہ سے یہ اطلاع پا کر ہم کو نہایت مسرت ہوئی ہے کہ ہمدردان مدرسہ، حوصلہ اور ہمت کے ساتھ مدرسہ کی اعانت میں شریک ہو رہے ہیں۔ مولوی نور الہدی صاحب

اور ان کے مخلص رفیق جس سپاہیانہ جوش سے کام کر رہے ہیں وہ بالکل توقع کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ان کی مدد فرمائے اور اس راہ کے مصائب بھیلنے کی ہمت بخشنے۔

برما کے مخلص ہندوؤں نے ادھر کئی سالوں سے مدرسہ کی اعانت میں جس جوش کے ساتھ حصہ لیا، اس کے لئے تمام کارکنان مدرسہ ان کے دل سے شکر گزار ہیں۔

دائرہ حمیدیہ کے نئے معاونین

دائرہ کے معاونین میں، الحمد للہ برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے مہینہ میں حضرات ذیل کے اسمائے گرامی

درج فہرست ہوئے

(۱) جناب مولوی فضل حسین صاحب کیل ہنگنڈہ (دکن) (۲) جناب مولوی معین الدین صاحب قادری
کیل ہنگنڈہ (دکن) (۳) جناب مولوی حاجی غلام سرور خان صاحب گتہ دار (ہنگنڈہ) (۴) جناب شیخ محمد سلیمان صاحب
(رنگون) (۵) جناب قیام الدین صاحب (رنگون) (۶) جناب حافظ محمود صاحب (ہمنزہ لور برما) (۷) جناب
ایم۔ ایم سلیمان صاحب ہنڈل (ساترا) (۸) جناب مولوی نور الہدی صاحب اصلاحی۔

ہم ان مخلصین کے دل سے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ جس مقصد کی راہ میں ہم نکلے ہیں ان کی ہمدردی و رفاقت سے، اللہ تعالیٰ اس راہ کی مشکلات ہمارے لئے آسان کرے۔

اس سلسلہ میں ہم اپنے مخلص کرم فرما جناب مولوی حفیظ احمد صاحب منصف و رنگل کے نہایت ممنون ہیں کہ وہ حلقہ معاونین و خریداران اصلاح کی توسیع میں پوری سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں۔ معاونین کی فہرست میں قارئین جناب شیخ سلیمان صاحب (رنگون) کا نام بھی پائیں گے۔ یہ دائرہ کو ایک گرانقدر عطیہ دے کر اس کے رکن دائمی بن چکے ہیں لیکن عام معاونین و خریداران اصلاح کی فہرست کو بھی انھوں نے اپنے نام سے محروم رکھنا پسند نہیں کیا۔ اس زمانہ میں علم و مذہب کے ایسے مخلص اور بے ریا خادموں کی مثالیں کتنی مل سکیں گی!

بِأَلْتَفْسِيرِ تَفْسِيرِ سُوْرَةِ

مصنفہا

استاذ امام مولانا حمید الدین فرہی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہا

امین حسن اسلامی

اصحابِ فیل پر سنگباری

۸۔ اصحابِ فیل پر سنگباری کا واقعہ کعبہ کی عظمت اور آنحضرت صلعم کی بعثت کی ایک عظیم الشان نشانی ہے چنانچہ جیسا کہ بعض پیشینگوئیوں میں اشارہ تھا، آنحضرت صلعم اسی سال پیدا ہوئے۔ لیکن اس نشانی کی عظمت اس کے عجیب اور خارق عادت ہونے میں نہیں ہے۔ نشانوں اور معجزوں کے ظہور کے لیے جو عام قانون الہی ہے، یہ نشانی بھی بالکل اس قانون کے اندر ہے۔ قدرت کے تمام کارخانہ خلق و ایجاد میں پردہ داری کی جو شان ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کارفرمائے غیب کی وہ شانِ حجاب، معجزات و خوارق کے ظہور میں بھی اسی طرح قائم رہتی ہے۔ اس کی حکمت نے عالم غیب اور عالم شہود کے مابین اسبابِ علل کے پردے ڈال دیے ہیں اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے جمال و جلال کا مشاہدہ ان پردوں کے اڑے کریں، تاکہ امتحان و آزمائش اور تربیت اخلاق کے مصالح مفقود نہ ہوں۔ کافرانِ حجابات میں کھوجاتا ہے، لیکن مومن کی نگاہِ قلب ان سے گزر کر شاہِ حقیقی کا مشاہدہ کرتی ہے۔ ان خوارق کا قدرت کے مام ضابطہ کے مطابق ہونا گویا خدا کے اس امر و حکم کے سمجھنے کا ایک وسیلہ ہے جو تمام کارخانہ خلق کا قوام ہے۔

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْشَأَ كُلَّ شَيْءٍ (النمل - ۸۸) اس خدا کی نادرہ کاری جس نے ہر چیز کو کھلی بنایا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خوارق کے لئے کوئی مخصوص لفظ نہیں آیا ہے۔ عام نظائر حضرت کیلئے آیات (نشانوں) کا لفظ استعمال ہوا ہے، بعینہ ہی لفظ قرآن نے خوارق کیلئے بھی استعمال کیا۔ ضرغام عقول کی رعایت کہیں کہیں ”بیتا“ (واضح کھلی ہوئی) کا لفظ آگیا ہے۔ باقی رہے اہل نظر تو ان کے نزدیک تمام عالم بیتا ہے۔ اس پر تفصیلی بحث ہمارے کتاب ”چمچوں اور عطا کردہ“ میں ملے گی۔ ہمارا اصلی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام کائنات خدا کے دست تصرف میں ہے۔ اس کے ملائکہ اس کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں اور یہ تمام کارخانہ اس کے حکم کے مطابق ایک نظام حکمت پر چل رہا ہے اس یقین کے بعد انسان خدا کی نشانیں پر غور کرنے کا اہل ہوتا ہے، اور اس کی خشیت و محبت میں افزودنی ہوتی ہے۔ اس تہید کے بعد اب واقعہ فیل پر غور کرو، قرآن مجید اور صحف یہودی میں اس کی ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں جن سے آنحضرت صلعم اور حضرت موسیٰ کی باہمی مشابہت بھی واضح ہوتی ہے۔

۱۔ اس کی سب سے پہلی مثال غرورہ پدر میں ملتی ہے، آنحضرت صلعم نے مٹھی بھر کنکریاں لیں اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا ”شأهت الوجوه“ خدا یا یہ چہرے بگڑ جائیں۔ اس کے بعد کنکریاں ان کی طرف پھینکیں اور صحابہ سے فرمایا ”بڑ ہو“ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام کفار کو آنکھوں کی پرگی ہو گئی۔ اسی کی نسبت سورہ انفال میں فرمایا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ﴿۱﴾ جب تم نے کنکریاں ماریں تم نے نہیں ماریں بلکہ اللہ نے ماریں دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی رمی، کو اپنی رمی کے لئے ایک سبب ظاہر اور پردہ بنایا۔ گواہ اس موقع پر دو طرف سے کنکریاں پڑ گئیں، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کو کفار نے دیکھا اور ایک خدا کی طرف سے جس کو نہ دیکھ سکے، لیکن اس کے اثر کو انھوں نے محسوس کیا۔ اسی لئے آیت میں نفی و اثبات دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ بعینہ ہی صورت واقعہ فیل میں بھی نظر آتی ہے۔ قریش سنگباری کے زور سے ابرہہ کی فوج کو، خانہ کعبہ سے دفع کر رہے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے اسی پردہ میں، ان پر آسمان سے سنگباری کر دی۔ چنانچہ جس طرح غزوہ بدر کی رمی کو اپنی طرف منسوب کیا (ولكن الله رمى) اسی طرح یہاں کفار کو کھانے کے بھس کی طرح بنا دینا اپنی قوت پر

کی طرف منسوب کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ قریش کے لئے ابرہہ کے لشکر گراں کو پابہ پاؤں کر دینا تو درکنار اس کو شکست دیدینا بھی آسان نہ تھا۔

۲۔ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نوعمرات میں سے چھٹے معجزہ سے مشابہ ہے، کتاب خروج

ب ۹: ۸-۱۱ میں ہے۔

”اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ دونوں ہاتھ بھر کے مٹی کی راکھ سے لو اور موسیٰ اسے آسمان کی طرف اڑائے اور مصر کی ساری زمین میں غبار ہو جائیگی اور تمام ملک مصر میں آدمی اور چار پاؤں کے بدن پر پھوڑے اور پھپھوڑے ہوں گے، چنانچہ انھوں نے مٹی کی راکھ لی اور فرعون کے آگے کھڑے ہوئے اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف پھینک دیا اور وہ نہیں آدمی اور بہائم کے بدن پر پھوڑے اور پھپھوڑے پیدا ہو گئے اور جاؤ گے پھوڑوں کے سبب موسیٰ کے آگے کھڑے رہ سکے، کہ جاؤ گے گریز اور سارے مصریوں پر پھوڑے تھے۔“

بعینہ اسی قسم کا اثر صحابیہیل پر ہوا۔ حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ جس کو پھپھوڑے لگے، اس کو چھپک نموا ہو گئی۔ حضرت ابن عباسؓ اور سعید بن جبیر سے بھی اسی مطلب کی روایات ہیں۔ لیکن مصریوں کے پھپھوڑے ممکن نہ تھے اور اصحاب فیل کو جو چھپک نکلی اس نے اکثر لوگوں کا تو وہاں تھانہ کر دیا، اور جو بچ رہے وہ بھی بھاگتے ہوئے راستوں میں ختم ہو گئے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے ”وہ واپسی میں راستوں اور گھاٹوں پر گرتے اور مرتے رہے۔“

۳۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آٹھویں معجزہ سے بھی ایک گونا گونا مشابہت ہے، کیونکہ وہ بیکر ہاتھوں اور مقتولین کی لاشوں کو کھانے کے لئے خدا نے سمندر کی جانب سے بڑی بڑی چٹریوں کے جھنڈ بھیجے۔ اگر یہ لاشیں بڑی رشتیں تو ایک مدت تک کے لئے مکہ بالکل ناقابل سکونت ہو جاتا۔ سفر خروج (ب ۱۰: ۱۲-۱۹) میں حضرت موسیٰ کا معجزہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

لے مصنف نے ان مواقع پر آیات کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے مجبوراً ترجمہ میں معجزہ کا لفظ اختیار کیا ہے لیکن اس سے معجزہ بے صلاحتہ متکلمین نہیں سمجھنا چاہیے، فصل کے شروع میں مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پیش نظر رکھئے (مترجم)

”تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ ٹڈیوں کے لئے مصر کی زمین پر بڑھا، تاکہ وہ ملک مصر پر آئیں اور ہر ایک سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہیں کھالیں، پس موسیٰ نے زمین پر اپنا عصا اٹھایا اور خداوند نے اس کے دن اور ساری رات پروانہ بھی چلائی، جب صبح ہوئی، تو پروانہ اندھی ٹڈیاں لائی اور ٹڈیاں تمام مصر پر آئیں اور مصر کے تمام اطراف پر پھیل گئیں اور ایسی بے شمار تھیں کہ ان سے بیشتر اسی ٹڈیاں نہ آئی تھیں، نہ ان کے بعد پھر آئیں گی کہ سارا درئے زمین ان سے چھپ گیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا اور انھوں نے اس زمین کی ہر ایک سبزی اور درختوں کے میوے کو جو اولوں سے بچ گئے تھے، چاٹ لیا اور تمام ملک مصر میں کسی درخت پر اور میدان کی گھاس میں سبزی نہ چھوڑی۔

تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو جلد بلایا اور کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں۔ سو اب میں تمہاری منت کرتا ہوں فقط اس مرتبہ میرا گناہ بخشو، اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ فقط اسی موت کو مجھ سے دور کر دے، چنانچہ وہ فرعون پاس سے نکل گیا، اور خداوند سے شفاعت کی اور خداوند نے پچھو اندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو لے گئی اور دریائے قلم میں ڈال دیا۔

ٹڈیوں کی طرح چڑیاں بھی سمندر کی جانب آئی تھیں۔ ان کا انا بھی ایک بے نظیر واقعہ تھا۔ کثرت میں بالکل ٹڈیوں کی طرح تھیں، جس طرح ٹڈیوں نے اولوں کی تباہی کی ہوئی سبزی اور میوے کو صاف کر دیا تھا، طرح ان چڑیوں نے ابرہہ کے سنگسار کردہ لشکر کو جو بالکل بھس کی طرح ہو گیا تھا، صاف کیا۔ اگلی فصل میں ہم اس پر تفصیل سے بحث کریں گے۔

واقعہ طیر

۹۔ ہم نے کہا ہے کہ چڑیاں مکہ کو مقتولین کی لاشوں سے صاف کرنے کے لئے آئی تھیں۔ حالانکہ مشہور روایت یہ ہے کہ وہ صحابہ نبیل کو سنگسار کرنے کے لئے بھیجی گئی تھیں۔ اس سے ضرورت ہے کہ روایت پر کسی تفصیل کیساتھ بحث کی جائے۔ روایات پر غور کرنے سے ہمارے سامنے دو فرقی آتے ہیں اور دونوں واقعہ کی تصویر دو مختلف طریقوں سے

کہینچے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دینے سے پہلے ضروری ہے کہ دونوں کے مختلف فیہ پہلوؤں کو الگ الگ دیکھ لیا جائے۔

ایک فریق کے بیانات یہ ہیں۔

- ۱۔ چڑیاں درندہ قسم کی اور بڑے قد کی تھیں۔
- ۲۔ ان کا رنگ اور صورت اس طرح کی تھی۔
- ۳۔ انھوں نے اصحاب نبیل کی لاشوں کو کھایا۔
- ۴۔ اصحاب نبیل پر ہر سمت سے پتھر آئے۔
- ۵۔ پتھروں کے لگنے سے ان کو چچک ہو گئی۔
- ۶۔ ان کی ہلاکت ایک ہی جگہ نہیں ہوئی، بلکہ بھاگتے وقت بہت سے راستوں میں مرے۔

دوسرے فریق کے بیانات یہ ہیں۔

- ۱۔ چڑیاں اصحاب نبیل کو پتھر مارتی تھیں۔
- ۲۔ یہ پتھر ان کی چونچوں اور چنگلوں میں ہوتے تھے۔
- ۳۔ یہ پتھر سواروں کے جسموں سے گزر کر ہاتھیوں کے جسموں میں گھس جاتے تھے۔
- ۴۔ جہاں تھے وہیں ڈھیر ہو گئے۔
- ۵۔ سیلاب آیا اور مقتولین کی لاشوں کو بہا لے گیا۔
- ان باتوں کو پیش نظر رکھو۔

اب ہم دونوں قسم کی روایتیں تفسیر ابن جریر سے نقل کرتے ہیں، ہم نے صرف اسی کتاب پر اتفاق کیا اور

نقصاً ایسی کتابوں کو نظر انداز کر دیا ہے جن میں بغیر کسی جرح و تنقید کے ضعیف و موضوع روایات بھر دی گئی ہیں

۱۔ عکرمہ سے ”طیر اباہیل“ کے بارہ میں روایت ہے کہ ”یہ چڑیاں سیاہی مائل خاکی رنگ کی تھیں، سمندر کی سمت سے آئی تھیں، ان کے سر درندوں کے سر کی طرح تھے۔“

۲۔ محمد بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے طیر اباہیل کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مرد چڑیاں ہیں، ان کے چڑیوں کی طرح کے سونڈ اور کتے کے پنجوں کے مانند تھکے تھے۔

یہ دوسری روایت حضرت ابن عباس سے متعدد طرق سے مروی ہے۔ اس میں ایک بات قابلِ ملاحظہ ہے کہ انھوں نے ان چڑیوں کی چوچوں کی ”خرطوم“ (سونڈ) کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو شکاری چڑیوں کی چوچ کے لئے مستعمل ہے، چنانچہ امرؤ القیس کا شعر ہے۔

كان خرمها من شال كانها لقوة طلوب

وہ (اوستی) جھپٹنے والے عتاب کی طرح ہے جس کی چوچ کرچے کے مانند ہے

۳۔ سعید بن جبیر نے ”طیر اباہیل“ کے بارہ میں فرمایا: یہ چڑیاں سیاہی مائل خاکی رنگ کی تھیں اور زنگوں چوچوں سے ان کا گوشت کھاتی تھیں۔

دیکھو، عکرمہ اور ابن عباس کی روایت سے صاف واضح ہے کہ چڑیاں بڑے قد کی شکاری چڑیوں کی قسم کی تھیں۔ مثلاً گدھ وغیرہ، ابن جبیر والی روایت میں تصریح ہے کہ وہ ان کی لاشوں کو کھاتی تھیں۔ ان روایات میں چڑیوں کے پتھر مارنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

اس کے بعد ہم کو دو روایتیں ملتی ہیں جو قادمہ اور عبید بن عمیر سے مروی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ چڑیاں چوچوں اور بنگلوں میں پھرتے ہوئے ہوتی تھیں، ان روایات میں، چڑیوں کے از قسم جو ارج ہونیکا کوئی ذکر نہیں ہے،

ان کے علاوہ ایسی روایتیں بھی ہیں جن میں یہ دونوں قسم کی باتیں یکجا ہو گئی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ روایوں کی اس حد تک

۱۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایتیں بقید سند نقل کی ہیں۔ میں نے بقصد اختصار سند حذف کر دی ہے۔ (مترجم)

ہے، انھوں نے غلطی سے دونوں قسم کی روایتوں میں خلط مبحث کر دیا ہے چنانچہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں اس وقوعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”یہاں مختلف روایتیں باہم گڑھا ہو گئی ہیں۔“

اب ان دونوں قسم کی روایات پر غور کرنا چاہیے جن لوگوں نے چڑیوں کی شکل صورت، انکار رنگ، انکی چونچوں کی زرد گوئی، انکا لاشوں پر گرنا، سب کچھ بیان کیا ہے، ظاہر ہے کہ انکی بیان عینی شہادت پر مبنی ہو گا۔ باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونچوں اور چنگلوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھیں ان کی بابت زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ یا تو انھوں نے اوپر سے پتھر پڑتے ہوئے دیکھے اور دوسرے یہ گمان کر لیا کہ یہ چڑیاں بھینک رہی ہیں یا تیرہم کی غیر کثیر جمع طیرا کو سمجھا اور پھر اصل واقعہ کی تحقیق کے بغیر، آیت کی توافیل زمین میں آئی اسی سانچہ میں قصہ کو بھی ڈھال دیا۔ اس کے بعد جب بت سوا ل سامنے آیا کہ ہاتھیوں اور مقتولین کی متغصن لاشیں جن سے تمام وادی اٹ گئی تھی کس طرح دور کی گئیں؟ اسکا جواب یہ دیدیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا وہ سب بہائے گیا۔ حالانکہ اس جواب کے بعد یہ غور کرنا باقی رہ جاتا ہے کہ چونچوں پر نہ سیلاب ان ہاتھیوں اور اتنے بیشمار مقتولین کی لاشیں بہائے گیا اس کے زردے وادی مکہ کے باشندے کیسے بچ گئے؟ بہرحال یہ ایک رائے ہے، اسکی بنیاد مشاہدہ اور واقفیت پر نہیں ہے۔

اگے بڑھکر ان لوگوں کو ایک ڈانٹ کال بھی پیش آیا، وہ یہ کہ چڑیوں کی چنگلوں اور چونچوں کو پتھر گرتے رہی ہونگے۔ ظاہر ہے یہ سید گرتے رہے ہونگے، پھر ان ہاتھیوں کو کیسے لگے ہونگے، جو ہودجوں اور سواروں کے بالکل ڈھکے ہوئے تھے؟ اسکا جواب یہ دیدیا کہ یہ پتھر سواروں کے صہوں سے گزر کر ہاتھیوں کے صہوں تک پہنچ جاتے تھے۔ واقعہ کی اس حد تک پہنچ جانیکے بعد ان کو مجبوراً یہی فرض کر لینا پڑا کہ بہرہ کی پوری فوج عین موقع ہی پر تباہ ہو گئی اور یہ بربادی صرف پتھروں کے ذریعہ ہوئی۔ لیکن فریقین کی ان میں قصہ جو کہ جھگڑا ہو گیا وہی فوراً نہیں ہلاک ہو گئے بلکہ نہایت بدحواسی کیساتھ بھاگے اور راستوں میں ہر جگہ نہایت یکسی کے عالم میں جانیں دیں۔ اس تفصیل سے بات واضح ہو گئی کہ دو کسفر فریق کی یہ تمام تر اس فرض پر مبنی ہوئی کہ چڑیوں نے کھائے ہوئی، اس فرض کے بعد، واقعہ کا پورا سلسلہ آپ اسی سانچہ میں پھیل گیا۔ یہ رائے ذاتی مشاہدہ یا مشاہدہ کرنے والوں کے بیانات پر مبنی نہیں ہے۔

ذیل میں ہم ان لوگوں کے اقوال نقل کرتے ہیں جو موقع پر موجود تھے اور تمام حالات کا بختم خود مشاہدہ کیا تھا۔ (باقی)

معارف

تیسیر قرآن

از

ابن حسن اصلاحی

ایک فاضل دوست نے، جو ماشاء اللہ خود صحابہ درس و افتاء اور ارباب تصنیف و تالیف میں ہیں، سے
 ہوا، مجھے چند اشارات لکھ بھیجے تھے اور خواہش کی تھی کہ ان کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کروں۔ اسی وقت چند صفحات
 لکھے لیکن پھر دوسرے اشغال نے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور مضمون کے تمام کمرنگی نو بہت نہ آئی۔ اب مسودات اُلٹے
 پلٹے تو یہ اور اراق پریشاں ہاتھ آگئے اور دیکھا تو ان میں قرآن مجید کے متعلق بعض نہایت ضروری مسائل وقت
 بیان ہو گئے ہیں، اس لئے قارئین الاصلاح کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ ادھر ایک آدھ ہفتہ سے میری طبیعت
 کچھ اچھی نہیں ہے اس لئے افسوس ہے کہ ضروری حکم و اصلاح نہ ہو سکی اس کیلئے معذرت خواہ ہوں۔ فاضل
 دوست کے اشارات یہ ہیں۔

(۱) ھدی للناس الخ (۲) ولقد یسرنا القرآن للذکر الخ (۳) قرآناً عربیاً غیری

ذی عوج الخ (۴) تبیاناً لکل شیء الخ

ان آیات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ

(۱) خدا نے قرآن میں جو بات بیان کی ہے کھول کر بیان کی ہے۔ اس میں کوئی چترنگ نہایت نہیں ہے۔

(۲) قرآن مجید خود دنیا کے ہر طبقہ کے لئے ہدایت ہے، محتاج تفسیر و تاویل نہیں۔

(۳) اس کا انداز بیان اس قدر واضح اور شگفتہ ہے کہ وہ مخاطب کو فہم طلب میں محتاج نہیں بناتا۔

اہم، صرف عربی زبان وانی قرآن وانی کے لئے بس ہے۔

(۵) قرآن کو نہ نبی کے تشریحی بیانات کی حاجت ہے نہ نشان نزول کی۔ لغت عرب کے سوا، قرآن کے معنی

سمجھنے میں کسی خارجی چیز سے مراد قرآن کو معنوی تحریف کے غار میں ڈھکیلنا ہے۔ اور اس کی قطعیت

کو برباد کر کے، غلط فہم و مہم بنانا ہے۔

ان کی نسبت میری معروضات یہ ہیں۔

ان تمام دعاوی کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی تعلیمات، اپنی زبان، اپنے انداز بیان، ہر پہلو سے بالکل واضح ہے اس لئے اس کا مخاطب، اس کو سمجھنے کے لئے عربی زبان کی معرفت کے سوا، کسی خارجی اعانت کا محتاج نہیں ہے۔

اس دعویٰ کی تائید میں عموماً جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) قرآن مجید، نبی نوع آدم کے تمام طبقات کے لئے، صحیفہ ہدایت بکرنازل ہوا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائیگا، فلاح پائیگا اور جو اعراض کر گیا وہ ہلاک ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اسی تعلیم و دعوت کا معیار، عام عقل انسانی کے معیار کے مطابق ہو کہ ہر وہ انسان، جو فکر و نظر کی عام استعداد رکھتا ہے، اس کو سمجھ سکے اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے خالق کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکے۔ ایک ایسی کتاب جس کا مقصد عام تعلیم و دعوت ہو، نہ تو لفظاً اتنی مجمل اور پیچیدہ ہونی چاہیے کہ جب تک تو اس کی مشکلات حل نہ کریں وہ سمجھ میں نہ آئے اور نہ معنی اس قدر مبہم اور دقیق کہ انسانی فہم و ادراک کی عام استعداد اس کے اسرار و غوامض کے انکشاف سے قاصر رہ جائے۔

(۲) قرآن مجید قطعی الدلالہ ہے اس لئے اس کی تفسیر و تاویل ایسی چیزوں کی اعانت سے مستغنی ہونی چاہیے

جس کا بیشتر حصہ ظنی ہے، مثلاً روایات و احادیث وغیرہ، ورنہ قرآن مجید کی قطعیت برباد ہو جائیگی۔

اسی قرآن مجید نے خود جو بجا اپنی تعریف ایسے لفظوں میں کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسکی عبارت

منہایت آسان، اس کا طریق بیان نہایت شگفتہ، اس کا طریق استدلال بالکل واضح ہے اس لئے اس کے سمجھنے میں ایک عجمی کے لئے، عربی زبان کی معرفت کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً سورہ قمر میں ہے ولقد یسرنا القرآن لئلا یحزن من مدکر۔ سورہ زمر میں ہے قرآننا عربیاً غریضی عوج لعلہم یتقون ایتہا اور انتہا | ان دعاوی میں بہت سی غلط فہمیاں پوشیدہ ہیں جن کو آگے چلکر ہم بے نقاب کریں گے لیکن ایک حقیقت کا ہم کو بے تکلف، پہلے ہی قدم پر اعتراف کر لینا چاہئے کہ یہ جو کچھ آج کہا جا رہا ہے کسی عارضی غلط فہمی یا غلط روی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تفسیر و تاویل کا جو طریقہ، ایک عرصہ سے مسلمانوں میں رائج و مقبول ہے اس کا لازمی نتیجہ ہی یہی تھا کہ ایک زمانہ آئے جس میں اس طریقہ کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں اڈسکو پیدا ہوئیں اور کتاب الہی کے متعلق آزادی و مطلق العنانی کا ایک ایسا فتنہ اٹھ کھڑا ہو جو پچھلے تمام فتنوں سے زیادہ اشد و شدید اور ہلاکت انگیز ہو۔

اس اجمال کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لئے ضرورت ہے کہ ایک نظر تفسیر قرآن کے مختلف ادوار اور ان کے منہاج پر ڈالی جائے۔

تفسیر کے مختلف منہاج | یہ حقیقت ہلا اختلاف مسلم ہے کہ تفسیر قرآن کا سب سے زیادہ مبارک و درصدر اول کا دور ہے اور اس کی وجہ صاف ہے کہ قرآن مجید کے تعلیم و تعلم کے تمام ضروری شرائط و حالات اس عہد میں ہیں، ابدرجہ اتم موجود تھے۔ پھر دور نبوت کے بعد، اسلامی تعلیمات کے انحلال، عجمیت اور عجمی علوم کے اختلاط، سنی ذائق کے فساد نے بدعات کا فتنہ اٹھایا اور چونکہ دین کی اصلی بنیاد قرآن مجید تھا، اس لئے قدرتی طور پر اہل سنت کے تیشے سب سے پہلے اسی پر پڑے۔ اس فتنہ کے سدباب کے لئے اہل سنت اور اصحاب حق و معرفت نے یہ تدبیر اختیار کیا کہ تفسیر قرآن کے باب میں، تمام قیل و قال سے علیحدہ ہو کر حتی لا مکان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب و تابعین رضی اللہ عنہم کے اقوال و آثار پر اعتماد کیا جائے کہ اصحاب، ہوا و اعراض کے لئے کتاب الہی میں ورنہ لازمی کا کوئی منفذ باقی نہ رہ جائے۔ یہ حقیقت میں ایک فتنہ کے سدباب کے لئے ایک وقتی تدبیر

اور ایک بیماری کی مناسب وقت دو اتھی کہ جو جماعت اپنی بدعات کی حمایت و تائید میں قرآن کو ساتھ لینا چاہتی ہے اس کے لئے یہ راہ مسدود ہو جائے۔

اس اصول پر تفسیر کی جو سب سے زیادہ جامع اور عظیم الشان کتاب تالیف ہوئی وہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جس میں وہ سب کچھ یکجا جمع ہے جو سلف سے بطریق روایت منقول ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کے تحت میں سلف کے تمام اقوال، بغیر کسی جرح و نقد کے جمع کر دیتے ہیں اور جو قول ان کے نزدیک زیادہ اقرب فی الصواب ہوتا ہے، اخیر میں اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ حتی الامکان وہ قول اختیار کرتے ہیں جو تمام وجوہ کا جامع ہو۔ لغت نحو سے اکثر استدلال کرتے ہیں لیکن نہ تو اس میں روایات کی تنقید ہے نہ قرآن پر قرآن اور تاریخ یا عقل وغیرہ کے پہلو سے بحث کی گئی ہے۔ اس لئے اس میں جو جو اہر ریزے ہیں وہ منکر اور ضعیف روایات کے انبار میں گم ہیں اور جب تک خود قرآن یا عقل کی روشنی رہنمائی نہ کرے ان کا سراغ معتذر ہے۔ اس عظیم الشان تصنیف کو فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ نقد و نظر کی پوری رہنمائی ساتھ ہو۔

ہم اس تنقید سے اس عظیم الشان تالیف کی تنقیص نہیں کرنا چاہتے۔ مولف رحمۃ اللہ علیہ کا عذر واضح ہے۔ انھوں نے جمع کی خدمت انجام دی ہے، نقد و نظر اہل نظر کے لئے چھوڑ دیا۔ اگر یہ خدمت بھی وہ اپنے سر لیتے تو شاید روایات و آثار کا ایسا عظیم الشان ذخیرہ ہم کو ہاتھ نہ آتا۔ ابھی حال ہی میں، ان کے حالات میں کہیں یہ پڑھکر تعجب ہو کہ ان کے ذخائر قلم نے جو سرمایہ فراہم کر دیا ہے، اگر ان کی تصنیفی عمر کو سامنے رکھکر، اس کا حساب کیا جائے تو روزانہ چالیس صفحہ کا اوسط پڑیگا۔ ایک ایسا سبک عنان قلم اگر جمع و تالیف کے ساتھ ساتھ نقد و نظر کے اچھا و میں بھی پڑ جاتا تو جو خدمت انجام پا سکتی اس کی بساط کیا ہوتی؟

اس کے بعد سب سے زیادہ مشہور و متداول تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ لیکن یہ حقیقت میں تفسیر ابن کثیر کا خالصہ ہے۔ صرف اتنی بات اس میں نئی ہے کہ محدثانہ طریق پر روایات کی تنقید کی گئی ہے۔ باقی قرآن مجید کے فہم و تفسیر کے دوسرے اصولوں سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صرف اس قدر تبدیلی کچھ زیادہ

مفید مقصد نہیں۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تمام تکلمین کے اقوال کا مجموعہ ہے۔ انھوں نے روایات کے پہلو میں کلامی جدیدیات کو جگہ دی اور اس نشان و اہتمام کے ساتھ کہ خود قرآنی مباحث و مطالب کیلئے اس میں بہت کم گنجائش رہ گئی۔ اور جو کتا تجیہ جن و بشر کے ارواح و قلوب کے تزکیہ کے لئے اتاری تھی وہ اشعریت و اعتزال کی معرکہ آرائیوں کی رزمگاہ بن کر رہ گئی۔ پھر جو لوگ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی قلمی فتوحات کی دستوں سے باخبر ہیں وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید جس امعان نظر اور فکر و تدبر کا محتاج ہے وہ اتنے تیز و قلم کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس لئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ بلند مرتبہ تصنیف بھی لوگوں کو مطمئن نہ کر سکی۔

علامہ زنجیزی کی تفسیر کا بیج ان سب سے نسبتاً الگ ہے۔ ان کی نظر کا محور عموماً عبارت قرآن ہوتی ہے۔ لغت، اعراب، ربط کلام سے بحث کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ روایات بھی لاتے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت نہایت قابل قدر ہے کہ لغت و اعراب میں عموماً صحیح مذہب اختیار کرتے ہیں۔ اس چیز میں امام رازی بھی ان کا لوہا مانتے ہیں کہ باوجود حریفانہ کاوشوں کے، ان کی لغوی و نحوی تحقیقات اکثر اپنی کتاب میں، بلا تکلف بغیر کسی تعبیر و تصرف کے نقل کرتے ہیں۔ ان اعتبارات سے یہ کتاب قرآن مجید کے طالب علموں کے لئے نسبتاً زیادہ مفید ہے۔ لیکن امام رازی جس طرح اشعریت کے علمبردار ہیں اسی طرح یہ مذہب اعتزال کے حامیوں میں ہیں۔ اور کتاب الہی کے ساتھ سب سے بڑی نا انصافی یہی ہے کہ اس کو اس کی مرکزیت سے ہٹا کر کسی خاص مذہب و خیال کی روشنی میں دیکھا جائے۔

تفسیر کی اہمات کتب یہی ہیں جو عام طور پر لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو کتا ہیں ہیں وہ درحقیقت انہی سے ماخوذ ہیں۔ بعض تفسیریں تصوف کے رنگ میں بھی لکھی گئی ہیں۔ لیکن ان کے بیج استدلال اور طر فی بحث و نظر میں ایک مخصوص ذوقی رنگ غالب ہے جس کو وہ لوگ نہیں قبول کر سکتے جو قرآن مجید کو روایت یا الفاظ و لغات کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی تفسیریں ہماری نظر سے کم گزری ہیں اس لئے ہم انکی

نسبت کوئی سنجیدہ رائے نہیں دے سکتے۔ لیکن عام مطالعہ میں بعض اکابر صوفیہ کے جو اقوال نظر سے گزرے ہیں ان سے نہایت مایوسی ہوئی۔ مثلاً ایک بزرگ جو سخیل حلقہ تصوف ہیں اِنَّ الدِّينَ كَفَرٌ وَّاسْوَاءُ عَلِيمٌ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جھوٹ نے اللہ کا ایمان اپنے دلوں میں چھپالیا، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہ لائیں گے کیونکہ وہ میرے سوا کسی کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر کر اس کو مہر لگا دی ہے۔ اب ایسی کسی آدمی کی مائی نہیں وغیرہ ذلک من المخرجات۔ ممکن ہے یہ اقوال منخولی ہوں اور خاکسار ایسا ہی ہو لیکن یہ حقیقت عام طور پر معلوم ہے کہ تفسیر کے متعلق اہل تصوف کے جو اقوال عموماً کتابوں میں ملتے ہیں ان پر ذوقی رنگ غالب ہے، بلکہ ایک حد تک ان میں باطنیت کی جھلک ہوتی ہے جس کے لئے لغت زبان سے انحراف لازمی ہے جن لوگوں نے اس رنگ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ ہماری اس رائے سے اختلاف نہیں کر سکتے۔

اس سلسلہ پر نظر ڈالنے کے بعد، ہر شخص فیصلہ کرے گا کہ صدر اول کے بعد تفسیر قرآن کی راہ میں ہم نے جو پہلا قدم اٹھایا اگرچہ اس کی محرک ایک نہایت عظیم الشان نیک نیتی تھی لیکن افسوس ہے کہ اس کے نتائج خاطر خواہ نہ ہوئے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ جن فتنوں کے سد باب کے لئے یہ حد بندی کی گئی تھی بالآخر ایک دوسری شکل میں ان فتنوں کے لئے راہ کھل کر رہی یعنی اہل بدعت اور اصحاب باطل کی مطلق الغائبوں اور فتنہ آرائیوں سے بچنے کے لئے ہم نے روایات و آثار کے حرم میں پناہ لی پھر روایات میں اس درجہ تو غل ہوا کہ ان کے بارے میں نقد و تمیز کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آہستہ آہستہ صحیح روایات کے ساتھ قصص اور اسمائیات کا ایک بڑا حصہ بھی تفسیر کی کتابوں میں داخل ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو چیز ایک بہت بڑے فتنہ کے سد باب کے لئے اختیار کی گئی تھی اس نے خود ایک فتنہ کی صورت اختیار کر لی۔

جرح و نقد سے بے پروائی کا ایک افسوس ناک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ہر آیت کے متعلق صحیح اور غلط اقوال کا ایک ایسا انبار جمع ہو گیا کہ کسی آیت کی صحیح تاویل معلوم کرنا نہایت مشکل ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہر آیت کے متعلق بہت سے مختلف اور متضاد اقوال کا جمع کر دینا ہی کمال قرآن دانی سمجھا جانے لگا۔ حالانکہ یہ موٹی مٹی بات ہر عقل سمجھتی ہے کہ ایک آیت کے متعلق صحیح بات صرف ایک ہی ہو سکتی ہے لیکن ہر آیت کے متعلق متعدد اقوال کا بطریق ذراست منقول ہونا ایک ایسی شکل تھی جس کا اثرات کثیرا متقابلہ کرنا اس کا کام نہ تھا۔ کسی آیت کو لیجئے اور اس کی تفسیر ابن جریر میں یا کسی ایسی ہی مطول کتاب میں دیکھئے، ہر ایک کے ذیل میں متعدد اقوال ملیں گے جو عموماً ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ تفسیر میں صرف روایات ہی کو معتد قرار دینا قرآن مجید کی قطعیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس صورت میں خود قرآن مجید کے الفاظ کا حکم باطل ہو جاتا ہے اور نام وارد صرف روایت پر رہ جاتا ہے۔ اور تفسیر کی روایتوں کے متعلق ناقدین روایت کا فیصلہ معلوم ہے کہ ان میں روایت کے عام اصولوں کی پروا بہت کم کی گئی ہے۔ ہم کو اس حقیقت سے انکار نہیں کہ روایات کی تنقید کے لئے لوگوں نے اصول بنائے ہیں جن کی مدد سے قوی اور ضعیف روایات میں تمیز کی جاسکتی ہے لیکن اس کے بعد بھی بہر حال قرآن کی تفسیر ظنیاً ہی پر مبنی رہتی ہے۔

فلسفہ کلام کے شیوخ نے جب قرآن کی بارگاہ قدس میں کلامی جدیدیات اور فلسفیانہ مونثنگا فیوں کو بارودیا تو یہ اچھا واد اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب تک قرآن مجید کی تاویل صرف روایات ہی پر منحصر تھی۔ ہر بات کا سلسلہ صحیح یا غلط ابن عباس، مجاہد، قتادہ وغیرہم رضی اللہ عنہم تک پہنچتا تھا لیکن اب لوگ بھی شریک نرم ہو کر نقل و قول سے زیادہ عقل کے دلدادہ تھے۔ اور قرآن مجید کی ہر آیت کو اپنے قالب میں ڈھالنے کے شائق۔ الفاظ قرآن کی حکومت پہلے ہی اٹھ چکی تھی، اس لئے ان کی راہ میں بحر روایات و آثار کے حصار کے کوئی ردک نہ تھی۔ یہ حصار نہ ہی تقاسم اور عام ہر دماغ کی وجہ سے دیوار حرم تھا اس لئے اس کو کفر و کفریہ قرار دینا تقریباً ناممکن تھا۔ اس مشکل کو انہوں نے یوں حل کیا کہ روایات و

آثار کے دافردخیرہ میں سے ہرگز وہ نے اتنا لے لیا جتنا اس کے موافق تھا باقی کو بغیر ہاتھ لگائے اپنے حریفوں کے لئے چھوڑ دیا۔ جو آیتیں اپنے قرار دادہ مذہب کے موافق نظر آئیں ان کو اپنی تائید میں اختیار کر لیا اور جو بظاہر کسی قدر مخالف نظر آئیں، چونکہ تعدد اقوال کسی وجہ سے ان میں ایک معنی کی تعیین مشکل تھی، اس لئے ان کو آیات متشابہات کی فہرست میں داخل کر دیا۔ اس طرح ایک ہی آیت ایک فریق کے نزدیک محکم بن گئی اور دوسرے کے نزدیک متشابہ۔ منسوخات کے سلسلہ میں قرآن کا ایک حصہ آیت سیف کی تذر ہو چکا تھا اس فرقہ وارانہ تقسیم نے ایک حصہ آیات متشابہات کی فہرست میں داخل کر دیا۔

اس اختلاف و نزاع نے آگے بڑھ کر ایک اور فتنہ اٹھایا یعنی سرے سے تمام دلائل لفظیہ کی قطعیت ہی مشتبہ و مشکوک ہو گئی اور لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ چونکہ کلام کی بنیاد تمام تر نقل پر ہے اور نقل ایک ظنی چیز ہے اس لئے دلائل لفظیہ ہی نہیں ہو سکتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آیتیں اپنے مفہوم میں بالکل ظاہر تھیں ان کو بھی اگر کسی جماعت نے اپنے مذہب کے خلاف پایا، آیات متشابہات کی صف میں داخل کر دیا۔

امام رازی فرماتے ہیں۔

اعلم ان هذا موضع عظیم فتقول
ان كل واحد من اصحاب المذاهب
يدعي ان الايات الموافقة لمذهبه
محكمة وان الايات المجاهدة الموافقة لقول
خصمه متشابهة فالمعتزلي يقول قوله تعالى
”من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ محكم و قوله
”وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين“
متشابهة والسني يقول الاخر في ذلك فلا بد

یہ ایک نہایت اہم مقام ہے۔ ہر صاحب مذہب دعویٰ کرتا ہے کہ جو آیتیں اس کے مذہب کے موافق ہیں وہ محکم ہیں اور جو اس کے فریق کے مذہب کے موافق ہیں وہ متشابہ ہیں۔ معتزلی کا دعویٰ ہے کہ من شاء فلیؤمن من الخ محکم ہے اور وما تشاؤون الخ متشابہ۔ پیرو سنت اس کے برعکس دعویٰ کرتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کے متعلق کوئی قانون بنایا جائے۔۔۔

من قانون يرجع اليه

یہ قانون امام رازی کے نقطوں میں یہ ہے۔

فنقول ان اللفظ اذا كان محتملاً لمعنيين
وكان بالنسبة الى احد هما راجحاً و
بالنسبة الى الاخر مرجوحاً فان حملناه
على الراجح ولم نحمله على المرجوح فهذا
هو الحكم واما ان حملناه على المرجوح ولم نحمله على الراجح فهذا
هو المشتاب فنقول صرف اللفظ عن الراجح الى
المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل
وذلك الدليل المنفصل اما ان يكون
لفظياً واما ان يكون عقلياً

ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی لفظ دو معنوں کا متحمل ہو اور ایک
معنی میں راجح اور دوسرے معنی میں مرجوح
ہو اور ہم مرجوح سے ہٹ کر اس کو راجح پر محمول کریں تو
یہ محکم ہے اور اگر ہم راجح سے ہٹ کر مرجوح پر محمول کریں
تو یہ متشابہ ہے پس ہم کہتے ہیں کہ لفظ کو راجح سے مرجوح
کی طرف ہٹانا کسی علیحدہ دلیل کا محتاج ہے اور یہ علیحدہ
دلیل یا تو قطعی ہوگی یا عقلی

اب قطعی دلائل کے بارے میں امام رازی کا فتویٰ سنئے۔

لان الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة
البتة لان كل دليل لفظي فانه موقوف
على نقل اللغات ونقل وجوه النحو و
التصريف وموقوف على عدم الاشتراك
وعدم المجاز وعدم التخصيص وعدا
الاضمار وعدم المعارض النقلی
والعقلی وكل ذلك مظنون والموقوف

لفظی دلائل ہرگز قطعی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر دلیل
لفظی لغات اور وجوہ نحو و صرف کے نقل اور عدم اشتراک
عدم مجاز، عدم تخصیص، وعدم اضمار اور عدم معارض
عقلی و نقل پر مبنی ہوا اور ان میں ہر چیز مظنون ہے اور جو چیز مظنون ہے
موقوف ہے وہ بدرجہ اولیٰ مظنون ہے۔ اس سے ثابت
ہوا کہ لفظی دلائل ہرگز قطعی نہیں ہو سکتے۔

لہ تفصیل کتبہ ۲ ص ۵۹۶ لہ تفصیل کتبہ ۲ ص ۵۹۶

على المظنون او لى ان يكون مظلونا فنثبت

ان شيامن الدلائل القطعية لا يكون قاطعا

نقطی دلائل کے مظنون و غیر معتبر ہو جانے کے بعد صرف ایک چیز باقی رہ گئی یعنی عقل لیکن عقل بھی وہ عقل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بخشی ہے بلکہ وہ عقل جو اسطوے یونانی کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی عادی اور ہمارے مکملین و فلاسفہ کی طرح ٹوٹ کر ٹکڑیوں اور ٹکڑے آرائیوں کی خوگر ہو۔ غرض قرآن کی باگ کلامی جدیدیت کے ہاتھ میں چلی گئی چنانچہ اسی سلسلہ میں امام رازی فرماتے ہیں۔

فاذا كانت المسئلة قطعية يقينية كان القول
فبها بالدلائل الظنية الضعيفة غير جائز
مثاله قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا
الا وسعها۔ قام الدليل القاطع على ان
مثل هذا التكليف قد وجد على ما بينا
بالبرهين الخمسة في تفسيب هذه الآية
فعلمنا ان مراد الله تعالى ليس ما يدل
عليه ظاهر هذه الآية له
جبکہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر قطعی و یقینی ہو تو اس کے بارے میں
ظنی اور کمزور دلائل کی بنا پر کچھ کہنا ناجائز ہے مثلاً
یکلف الله نفسا الا وسعها کے متعلق قطعی دلائل
سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس قسم کی تکلیف مالا یطاق اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ ہم اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں
اس کی تائید میں پانچ نہایت محکم دلیلیں لکھ چکے ہیں۔ پس
ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد وہ نہیں ہو سکتی جو ظاہر
آیت سے معلوم ہوتی ہے۔

امام رازی اور تمام اشاعرہ تکلیف مالا یطاق کے قائل ہیں۔ اس مسئلہ کی تائید میں انھوں نے سو
بقرہ کی آیت ۶ اور مذکور بالا آیت کے تحت میں متعدد دلیلیں بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر میں جہاں کہیں
ضرورت محسوس کی ہے اس کے وجہ و دلائل کی تفصیل کی ہے لیکن مندرجہ ذیل آیت ان کو اپنے مذہب کے
صریح خلاف اور حریفوں یعنی معتزلہ کے مذہب کی علانیہ موید نظر آئی۔ اس سے بچنے کیلئے انھوں نے اولاً

اس کے نظم کو الٹا پٹا۔ جب اس سے تشفی نہ ہوئی تو اپنی برہانیات کا ترکش سمجھا لیکن تمام ترکش خالی کر دیئے گئے۔ جب اس سے بھی قلب کو اطمینان نہ ہوا تو وہ تفسیر ابدار بے نیام کی جس کی کاٹ کیلئے کوئی سپر مینس تھی۔ یعنی ان کو دیا کہ اگرچہ آیت کے الفاظ صاف صاف پکار رہے ہیں کہ خدا تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا لیکن جب ایک دو نہیں بلکہ عقلی دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ خدا تکلیف مالا یطاق دیتا ہے تو قرآن کی ایک آیت جس کے الفاظ کی دلالت بالکل ظن و سماع پر مبنی ہے اس محکم قلعہ کو منہدم نہیں کر سکتی۔

مذکورہ بالا تفصیلات سے مندرجہ ذیل نتائج مستنبط ہوتے ہیں۔

(۱) صدر اول کے بعد تفسیر قرآن کے باب میں تمام تر اعتماد روایات و آثار پر رہ گیا اور اس میں استفادہ تو غل ہوا کہ رطب و یابس کی تمیز اٹھ گئی اور ہر طرح کے قصے اور اسرائیلات تفسیر کی کتابوں میں جھگڑ گئے۔ اور ان روایات پر اس درجہ اعتماد کر لیا گیا کہ گویا قرآن کے الفاظ کی دلالت بالکل معطل ہو گئی۔

(۲) عظیم کلام کے تو غل نے قرآن مجید کی قطعیت کو اور زیادہ مشتبہ کر دیا کہ سرے سے الفاظ و کلمات کی دلالت ہی بیکار ہو گئی اور تمام تر تفسیر و سماعت برہانیات پر رہ گیا جو ہمارے متکلمین کے ذہنوں کی پیداوار ہیں۔

(باقی)

تفسیر سورۃ امیل (عربی)

اس کتاب کی ہر فصل ایک مستقل کتابچہ۔ واقفیل کی اصل حقیقت اس کتاب کی اشاعت سے پہلے بالکل مجہول تھی جس سے سورہ کی تفسیر میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں مولانا نے کلام عرب کی مدد سے واقعہ کی تمام تفصیلات فراہم کر کے تمام تاریخی غلطیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ واقعہ طبر کو بھی عجائب پرستی نے بالکل دوسرا رنگ دیدیا تھا۔ مولانا نے اس واقعہ کے متعلق بھی عینی شاہدوں کی شہادتیں جمع کر کے اس کی اصل حقیقت آشکارا کر دی ہے اور اسی سلسلہ میں رمی ہجرات اور حج کے دوسرے مراسم کے اس کو حکم نہایت شمر و بیکہ ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ کتابت و طباعت و کاغذ بہترین قیمت: ۸۔

(مینہ ۱)

اور
قصہ اوم و شیطان
(۲)

قصہ آدم و شیطان سورہ اعراف میں | اس سورہ میں یہ قصہ چند ہی آیتوں کے بعد بیان ہوا ہے، اس لئے بظاہر یہاں اس کے ذکر کی غرض معلوم کرنے میں زیادہ دشواری نہیں۔ ماقبل کی آیتیں پیش نظر رکھیے۔ اس کا مقصد ذکر خود بخود واضح ہو جائیگا۔

اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے :-

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو انزال ہے اسی پر چلو اور اس کے
سوا اور رفیقوں کے پیچھے نہ چلو تم بہت کم دھیان کرتے ہو

اور بصورت انکار و نافرمانی، ان کو عذاب کی دھمکی ان الفاظ میں دیتا ہے :-

کَم مِّن قَرْيَةٍ أَهَكُنَّا هَاجَأَهَا بَاسًا يَّأْتَانَا
 أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ
 بَاسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا نَالِي الْمَيْنَ

اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب
 راتوں رات یا دو پہر کو سوتے ہوئے پھر یہی بتی ان کی بھلا
 جس وقت کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب کہ کہنے لگے بیشک ہمیں ^{نیکو}

اس دنیاوی عذاب کی دہمکی کے بعد قیامت کے عذاب کی دہمکی دیتا ہے :-

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ الْخَبْرَ
 سوہم کو ضرور پوچھنا ہے ان کے پاس رسول بھیجے گئے تھے۔

اس عذاب و نیاوی و اخروی کی تہدید کے بعد اہل مکہ کو خطبہ کر کے، اپنے انعامات خصوصی کو بیان کرتا ہے۔

وَلَقَدْ كُنَّا كُفْرًا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا
مَعَائِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہارے لئے روزی
مقرر کر دیں تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

اس آیت میں "ارض" سے مراد ارض مکہ اور "معایش" سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اہل مکہ کو اس وادی غیر ذی
زرع میں محض خدا کے فضل سے خانہ کعبہ کی برکات حاصل تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی متعدد دوسو توں میں
اپنے انہی انعامات کو بیان کر کے اہل مکہ کو رب البیت کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہاں بھی اہل مکہ کو مخاطب کر کے
ان نعمتوں کو یاد دلایا اور اس پر اظہار تحب کیا کہ ان نعمتوں کے بعد بھی تم خدا کو نہیں مانتے اور دوسروں کی
عبادت کرتے ہو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے اَقْلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔

اس کے بعد آدم کا قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے:-

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر فرشتوں
کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔

یہاں بھی "کم" سے خطاب جسکی وجہ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ اُسی غرض کے لئے بیان کیا گیا
ہے جس غرض کے لئے تمکین فی الارض اور اس کے شغلفات کو بیان کیا یعنی دعوت شکر کے لئے۔ کیونکہ اس
قصہ سے بھی انسان کے ایک بہت بڑے شرف کا اثبات ہوتا ہے۔ اس قصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح
اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ ان کو حسن صورت عطا کی۔ خلافت کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور ان کو ملائکہ جیسی اشراف
اور برتر مخلوق کا مسجود بنایا۔ پس جس طرح پہلی آیت میں تمکین فی الارض وغیرہ کو دعوت شکر کے لئے بیان
کیا، اسی دعوت کے لئے اس قصہ میں خلقت، خلافت اور تکریم کے شرف و نعمت کو بیان کیا۔ لیکن آدم کو
پیدا کرنا اور خلافت اور سجدہ ملائکہ کے شرف سے ان کو سرفراز کرنا، ایک فرد کو پیدا کرنا اور اس شرف عظیم سے نوازا
نہ تھا بلکہ دراصل ان کی تخلیق عالم کی تخلیق تھی، ان کی تکریم تمام بنی نوع انسان کی تکریم تھی۔ اور ان کو منصب
خلافت عطا کرنا تمام بنی آدم کو اس منصب جلیل پر فائز کرنا تھا اس لئے آدم کی خلقت اور ان کی تکریم کو عام

افراد انسانی کی خلقت و تکویم قرار دیتے ہوئے جمع کے صیغہ سے بیان فرمایا۔

لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سورہ میں اس قصہ کے ذکر کا مقصد یہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے تو اس کے لئے وہ چند آیتیں کافی تھیں جن میں پیدائش اور ملائکہ کے سجدہ کا حال بیان ہوا ہے، واقعات مابعد مثلاً شیطان کا وسوسہ ڈالنا، اس کا ورغلانا، آدم کا ننگا ہونا اور ان کا جنت سے نکلنا اور ان کا جنت سے نکلنا وغیرہ کیوں بیان کئے گئے؟ ان واقعات کو تکویم یا انعام سے کیا واسطہ!

اصل یہ ہے کہ قرآن میں قصہ، استدلال یا تذکیر وغیرہ کے لئے بیان ہوتے ہیں لیکن قصہ کو بیان کرتے وقت، بقدر ضرورت و مباحثت مقام قصہ کی وہ جزئیات بھی بیان کر دی جاتی ہیں جو اصل مباحثہ یا عرض کلام کے لئے مفید ہوتی ہیں۔ اگر آپ پہلے سورہ کے عمود، اس کے مخاطب اور قصہ کی غرض سے واقف ہو جائیں اور اس کے بعد غور کریں کہ اس قصہ میں کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں اور ان کو قصہ کی اصل غرض سے کیا تعلق ہو تو آپ کو نظر آئے کہ ہر بات اپنی جگہ مفید اور ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک یہ قصہ یہاں اظہارِ تکویم و بیانِ نعمت ہی کے سلسلہ میں مذکور ہے لیکن اس میں اہل مکہ کے لئے ایک دوسرے رنج سے تذکیر بھی ہے۔ اسی تذکیر کیلئے دیگر جزئیات قصہ یہاں بیان کی گئیں، اس قصہ میں اہل مکہ کے لئے یہ تذکیر ہے کہ جس طرح حضرت آدم اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور شیطان کے دھوکے میں پڑنے کی وجہ سے جنت کی تمام نعمتوں اور آسائشوں سے محروم ہو گئے، اسی طرح تم بھی اگر شیطان کی اتباع سے باز نہ آئے اور اس کا تسلط تم پر قائم رہا، تو ضرور تم خانہ کعبہ کی تولیت اور ان تمام نعمتوں سے محروم کر دے جاؤ گے جو اس کی بدولت تم کو حاصل ہیں۔ اس قصہ کے بعد کی آیتوں میں، ان کے لئے شیطان کے غلبہ و تسلط کی چند مثالیں بھی بیان کر دیں، مثلاً دکھلایا کہ شیطان نے جس طرح آدم کو جنت میں ننگا کیا، ٹھیک اسی طرح ان کو بھی اس جنت ارضی میں ننگا کر دیا ہے۔ یہ شیطان ہی کا اغوا ہے کہ یہ لوگ طوافِ عریاں کرتے ہیں اور یہ شیطان ہی کا فریب ہے کہ ان لوگوں نے بہت سی حلال

۱۔ استاد امام علامہ فرہانی نے تفسیر سورۃ کوثر میں ثابت کیا ہے کہ خانہ کعبہ مثالِ حوض کوثر ہے۔ (۱-ث)

اور طیب چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اسی لئے اس قصہ کے بعد ہی ان کو یابنی آدم کے خطاب کے ساتھ فرماتا ہے۔

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا تُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا... يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۚ لَمَّا أَخْرَجَ أَبُوكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَتَزَوَّدُ لَكُمْ لِبَاسًا مِّمَّا آتَاكُمْ

اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری سوائے تمہاری شرنگاہیں ڈھانکے اور آرائش کے کپڑے تمہارے... اے آدم کی اولاد شیطان تم کو نہ بھگائے جیسا کہ اس نے نکال دیا تھا تمہاری ماں باپ کو بہشت سے، اور دوائے ان سے ان کے کپڑے۔

اور پھر یہ واضح کرنے کے بعد کہ شیطان ہی نے ان کو تحریم طبعیات اور طواف عریاں پر آمادہ کیا، کہتا ہے۔

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا... قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

اے آدم کی اولاد اپنی آرائش ہر نماز کے وقت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو... تو کہہ اللہ نے جو زینت اور کھانے کی ستمری چیزیں اپنے بندوں کے لئے پسند کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے۔

ان آیتوں میں اگرچہ یا ایہا الناس اور یا ایہا الذین کفروا کے ساتھ بھی خطاب ہو سکتا تھا لیکن ہر جگہ یابنی آدم ہی کے ساتھ خطاب کیا۔ اس خطاب میں جو بلاغت ہے وہ اہل ذوق پر مخفی نہیں۔ یہاں اے آدم کے بیٹو کہہ اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ جس شیطان نے تمہارے باپ کے ساتھ ایسی خوفناک دشمنی کی تعجب اگر تم اس سے چوکنے رہنے کے بجائے اس کے فریبوں میں گرفتار ہو جاؤ اور اپنے پشتی دشمن کی باتیں ایک غیر سگال ناصح کی طرح قبول کرو۔

قصہ آدم و شیطان سورۃ حجر میں | اس سورہ میں بھی اس قصہ کے ذکر کی غرض ذرا تامل کے بعد واضح ہوتی

ہے۔ قصہ شروع ہونے سے پہلے یہ دو آیتیں ہیں:-

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَفُتْنُ الْوَاسِطُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمُ وَلَقَدْ

اور ہم ہی ہیں جلانے والے اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے۔ اور ہم نے جان رکھا ہے تم میں سے

عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَشْرِكُهُمْ
إِنَّهُ خَكِيمٌ عَلِيمٌ
آئینہ بڑھنے والوں کو اور جان رکھا ہے بچے رہنے والوں کو۔ اور تیرا
رب وہی ان کو اکٹھا کر لے گا۔ بیشک حکمت والا خبر دار ہے۔

ان دو آیتوں کے بعد یہ قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے:-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
مِنْ مَّاءٍ مَسْنُونٍ
اور ہم نے آدمی کو کھنکھاتے مٹھے ہوئے گارے سے
پیدا کیا۔

پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ اس قصہ سے پہلے کی آیتوں کا مدعا کیا ہے۔ اسی سے اس قصہ کی بھی غرض واضح
ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ ماقبل کی آیتوں میں حشر کا اثبات ہے۔ قرآن میں عموماً حشر پر خدا کی صفت علم اور قدرت سے
دلیل قایم کی جاتی ہے۔ مشرکین عرب کما کرتے تھے:-

إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
کیا جب ہم مرجائیں اور مٹی ہو جائیں یہ پھر آنا بہت دور ہے۔

ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ جب ہم ٹرگل کر خاک میں مل جائیں گے تو اس وقت ہم کو زندہ
کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ ان کے اس استبعاد کو بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے سورہ
قیس بھی ان کے اسی شبہ کے جواب میں کہا ہے:-

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا
كِتَابٌ حَفِیظٌ
جننا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، ہم کو معلوم ہے اور ہمارے
پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ موجود ہے۔

اور پھر اس کے بعد کہا:-

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا
وَزَيَّنَّاهَا وَأَلْهَمْنَاهَا مَنْ فُرُجَ الْغَمِّ
کیا اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کیا ہم نے اس کو بنایا اور فرج
دی اور اس میں کوئی سوراخ نہیں۔

دیکھئے ان کے استبعاد کے جواب میں اپنی صفت علم و قدرت کو پیش کیا کہ تم اسے کیوں مستبعد خیال
کرتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارے اجزاء جمع کر لئے جائیں گے۔ ہمارا علم تو ایک ایک ذرہ کو محیط ہے پھر تمہارا

متفرق اجزاء جمع کر لینے میں ہم کو کیا دشواری ہے؟ اس کے بعد زمین و آسمان کی خلقت کو دکھا کر واضح کیا کہ جب

ان چیزوں کو پیدا کرنا ہماری قدرت میں ہے تو کیا مردہ ہونے کے بعد ہم تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟

الغرض قرآن میں انہی دو طریقوں سے عموماً قیامت پر دلیل قائم کی جاتی ہے۔ یہاں بھی مقصود قیامت

ہی پر دلیل قائم کرنا تھا اس لئے حسب دستور پہلے اپنے علم کو دلیل میں پیش کیا۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا لَمَسْتَقْدِ مِّنْ مِّنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم تمہارے اگلے پچھلے سب واقف ہیں اس لئے

ہم پر ان کا جمع کرنا دشوار نہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهٗ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔

اب اس کے بعد اپنی قدرت کو دکھلایا کہ دیکھو سڑی گلی مٹی سے ہم نے چلتا پھرتا انسان پیدا کر دیا۔

کیا ان کے ٹرگل جانے کے بعد ہم پھر انہیں زندہ نہیں کر سکتے۔

قیامت پر یہ دلیل قرآن کی اور دوسری سورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثلاً سورہ یسین میں ہے:

اَوَلَمْ يَدْرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ
کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ سے بنایا

فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ
پھر بھی وہ جھگڑنے بولنے والا ہو گیا۔ اور بھلاتا ہے ہم پر ایک

نَسِيٍّ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ
مثل اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا ان ہڈیوں کو جو

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ
کھوکھلی ہو گئیں کون زندہ کریگا۔ تو کہہ ان کو وہی زندہ کریگا

بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ
جس نے ان کو پہلی بار بنایا اور وہ سب بنانا جانتا ہے۔

یہاں بھی ان کا وہی استبعاد اور جواب مذکور ہے جو اس سورہ میں ہے البتہ ترتیب بدلی ہوئی ہے۔

غرضیکہ اس سورہ میں یہ قصہ قیامت کے سلسلیں اپنی قدرت کو نمایاں کرنے کے لئے بیان کیا گیا ہے۔

یہی وجہ ہے اگرچہ قرآن کی سات سورتوں میں یہ قصہ بیان ہوا ہے لیکن سڑی مٹی سے پیدا کرنے کی تصریح کس

نہیں ہے۔ اور سورتوں میں مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر ہی نہیں (ہاں شیطان کی زبانی مذکور ہے) البتہ سورہ ص

میں طین سے پیدا کر نیکا ذکر آیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا
جَب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں مٹی کا ایک
مِنْ طِیْنٍ اِنِّیْ
انسان بناتا ہوں اِنِّیْ

لیکن مٹی کی تصریح یہاں بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اور سورتوں میں اس قصہ کے ذکر کے
وجود دوسرے ہیں لیکن بیان مقصود اثبات قدرت ہے اور ظاہر ہے کہ مٹی سے انسان کو پیدا کرنا خالق
کی قدرت پر زیادہ دال ہے اس لئے اظہار قدرت کے موقع پر اس کی تصریح کر دی۔

اس سورہ میں یہ قصہ اثبات قیامت کے سلسلہ میں بیان ہوا ہے اس لئے وہ تمام باتیں نظر انداز کر دیں
جو دوسری سورتوں کے اس قصہ میں بیان ہوئی ہیں لیکن ان کا ذکر یہاں موقع و محل کے لحاظ سے مناسب
نہ تھا یہاں صرف یہ بیان کیا کہ شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کو جنت سے نکل جانے کا حکم
ہوا اس نے اس پر کہا:-

رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِیْكَ لَا تُزِیْنِ لِّیْہُمْ فِی الْاٰخِرٰتِ
لے رب مجھے تو نے میری راہ ماری میں بھی ان سب کو زمین
وَلَا تُزِیْنِ لِّہُمْ اٰجَعِیْنِ
میں بہاریں دکھلاؤ لگا اور سب کو راہ سے کھود دوں گا۔
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا
جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کچھ زور نہیں۔ مگر جو
مَنْ اَتٰبَعَكَ مِنَ الْغٰوِیْنِ وَاِنْ جَہَنَّمَ لَمَوْعِدٌ
تیری راہ چلا بیٹے ہوؤں میں اور ان سب کا دوزخ
اٰجَعِیْنِ
پر وعدہ ہے۔

جہنم کے اس تذکرہ کے بعد اسی کا اور قیامت میں متقین کے اجر حسنہ وغیرہ کو کسی قدر ربط کے ساتھ بیان
کیا۔ دیکھئے قیامت کا ذکر تھا اور میان میں قیامت ہی پر دلیل قائم کرنے کے لئے یہ طویل قصہ بیان کیا لیکن
پھر کس خوبی کے ساتھ اس کو قیامت ہی کے بیان پر اس خوبی کے ساتھ ختم کیا کہ دوزخ تک اس کے احوال بیان
کرنے کے لئے بہترین تمہید کا کام دے، شعراء کے کلام میں گریز کی بہترین مثالیں اپنے دیکھی ہوں گی لیکن خدا

کے کلام میں جو بات ہے وہ بشر کے کلام میں کہاں پائی جاسکتی ہے۔

قصہ آدم و شیطان سورہ اسرار میں | بعض مشہور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ قصہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے بیان ہوا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے نبی کو بھی شیطان کی طرف سے بہت اذیتیں اٹھانی پڑیں اس لئے تم اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کرو۔ لیکن یہاں یہ بات بالکل بے جوڑ اور سیاق و سباق کے بالکل مخالف ہے۔ و نیز قصہ کے الفاظ اور عبارت سے کسی طرح اس کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی۔ اور سورہ نون میں تو اس قصہ میں یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ شیطان نے کس طرح آدم کو بہکایا، ان کو ٹنگا کیا اور جنت سے نکالا وغیرہ وغیرہ مگر یہاں ان چیزوں کا مطلق ذکر نہیں کہ کہا جائے کہ ان واقعات کو مشرکین کی اذیتوں کے مقابلہ میں صبر و صبری کے لئے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہر جگہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ صرف یہ بیان کیا گیا کہ شیطان کو سجدہ کا حکم ہوا اس نے انکار کیا اور گستاخانہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اپنے بس بھر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جاؤ جس طرح تجھے ہو سکے گمراہ کر میں تجھ کو اور تیرے اتباع کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ قصہ میں کل اتنی ہی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ ان باتوں کو غرض منہ کو سے کیا تعلق!

ہمارے نزدیک یہاں اس قصہ کے ذکر کی غرض مشرکین عرب کے طغیان اور استکبار کے انجام بد کو دکھلانا ہے۔ اوپر کی آیت میں سخت انداز و دعوت کے بعد کہا ہے :-

وَنُحَوِّثُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا اور ہم ان کو ڈرتے ہیں لیکن ہمارا ڈرانا انکی کمرشی کو اور زیادہ کرتا ہے۔

اسی آیت کے بعد یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے :-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ وَاسْجُدُوا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔

ما قبل کی آیت کو پیش نظر رکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ طغیان ہی کے انجام بد کو دکھلانے کے لئے یہاں یہ قصہ بیان ہوا۔ اس کی تائید قصہ کی عبارت سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اور سورہ نون میں قصہ

کی ابتدا میں پہلے آدم کے پیدا کرنا ارادہ یا ان کو مٹی سے پیدا کرنا ذکر ہوتا ہے لیکن یہاں ان باتوں کا تذکرہ چھوڑ کر اس طرح اس قصہ کی ابتدا کی :- **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ** الخ
یہاں سجدہ کے حکم اور شیطان کے متکبرانہ انکار ہی سے قصہ کو شروع کیا کیونکہ یہاں مقصود، شیطان کے استکبار کا نتیجہ دکھلانا تھا اس کے لئے آدم کی پیدائش وغیرہ کا تذکرہ بے سود تھا۔ پھر یہاں اس قصہ میں غرض کلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام واقعات کو چھوڑ کر جو اس سلسلہ میں پیش آئے صرف یہ بیان کیا کہ شیطان نے اسی روز ٹھانی تھی کہ بنی آدم کو پرفتن و عددوں اور دوسرے ممکن طریقوں سے گمراہ کروں گا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَأَيَّدَهُمُ الشَّيْطَانُ الْأَخْرُسُ اور شیطان ان لوگوں نے جتنے وعدے کرتا ہے سب ہو کہی ہوئے ہیں
استکبار کے انجام کو دکھانے کے لئے یہ قصہ بیان کیا گیا تھا لیکن قصہ میں بھی بیان کر دیا کہ ان کی اس حالت کا سبب شیطان ہے۔ دیکھیے قصہ کی ابتدا اور انتہا دونوں موضوع کلام کے اعتبار سے کتنے مناسب اور بر محل ہیں
(باقی)

تفسیر سورہ اخلاص (اردو)

استاذ امام علامہ فراہیؒ نے سورہ اخلاص کی تفسیر اردو میں لکھی ہے۔ اس سورہ کی ہر دور میں بیشمار تفسیریں لکھی گئیں لیکن اہل نظر نے اعتراف کیا ہے کہ علامہ فراہیؒ کی تفسیر میں جو نکتے بیان ہوئے ہیں ان سے تمام تفسیریں خالی ہیں۔ کتابت و طباعت بہترین کاغذ نہایت عمدہ قیمت :- ہر

مینجر

مِذْكَرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْآيَةِ کا تعلق ما قبل وما بعد سے

از جناب مولوی اختر احسن صاحب اصلاحی

قرآن مجید کے ایک طالب العلم شوالاپور سے لکھتے ہیں :-
مکرمی ! تسلیم

میں نظم قرآن معلوم کر لیا بہت شائق ہوں اور اسی نے حضرت مولانا مجید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کا برابر مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اپنی استعداد کے مطابق تلاوت کے وقت نظم قرآن پر غور کرتا ہوں مجھے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں لیکن فی الحال ایک آیت کے متعلق تشفی چاہتا ہوں۔

سورہ بقرہ کی آیت حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کا مابعد سے کیا تعلق ہے؟ اوپر کی آیات میں احکام طلاق بیان ہوئے ہیں اور نیچے کی آیات میں ان عورتوں کے احکام جن کے شوہر مر چکے ہیں۔ ان مسائل کے بیچ میں نماز خصوصاً صلاۃ النحر کے ذکر کا کیا محل تھا؟

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مابعد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ اور اسی قسم کی دوسری آیات نظم قرآن کے خلاف بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں لیکن غور و فکر کے بعد اسکا نظم بالکل واضح ہوتا ہے۔

پوری سورہ بقرہ اپنے نظم کے اعتبار سے بالکل واضح اور صاف ہے۔ گو نظام بے جوڑ اور غیر مرتب اجزاء پر مشتمل معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت پوری سورہ کے نظم پر بحث نہیں کرنی ہے۔ پوری سورہ کا نظم معامد کرنے کے لئے استاذ امام علامہ فرامی کے مقدمہ تفسیر سورہ بقرہ کا انتظار کرنا چاہئے۔ اس میں آیت مسؤل عنہا کے متعلق بھی سیر حاصل بحث ملے گی۔ ہم صرف چند ضروری اشارات پر اکتفا کریں گے جو امید ہے کہ اس سوال کے حل کرنے میں مدد دینگے۔ مسئلہ زیر بحث کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ محل خاکہ، مضامین سورہ کا، شروع سے لیکر آیت مسؤل عنہا تک، سامنے رکھا جائے۔

یہ سورہ اثبات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اس لئے اس کے مضامین ٹھیک ٹھیک اس دعا کے مطابق ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بیت اللہ کی تعمیر کے وقت فرمائی تھی، رَبَّنَا اٰتِنَا فِیْہِم رَسُوْلًا مِنْہُمْ یَتْلُو عَلَیْہِمْ اٰیٰتِکَ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالحِکْمَۃَ وَیُذِکِّرُہِمْ اے ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں یاد دلائے اس دعا میں چار اوصاف اس رسول کے بیان کئے گئے ہیں جسکی بعثت کی دعا کی گئی ہو (۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (۳) تعلیم حکمت (۴) تذکرہ نفس۔

اس مقام پر اس امر کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ یہاں اس دعا میں تذکرہ نفس تعلیم کتاب و حکمت سے موخر ہے۔ حالانکہ دیگر مواقع میں مقدم ہے۔ سورہ جمعہ میں ہے

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِنْہُمْ یَتْلُو عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ وَیُذِکِّرُہِمْ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالحِکْمَۃَ
وہ خدا جس نے اُمیوں کے اندر ان میں کا ایک رسول بھیجا جو انہیں اسکی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تذکرہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ تذکرہ نفس اصل مقصود ہے۔ اور اصل مقصود اگرچہ عمل میں موخر ہوتا ہے لیکن ارادہ میں مقدم ہوتا ہے۔ پس ایک جگہ بلحاظ ارادہ و مقصد، مقدم رکھا اور دوسری جگہ باعتبار عمل موخر۔ ایک ڈاکٹر ایک

مرض پر آپریشن کرتا ہے اس کا مقصود صحت ہے جو ابادہ اور نیت میں اولین اور مقدم ترین شے ہے لیکن عمل میں جراحی کا نشتر اور قلع و برید کے آلات سب سے پہلے نظر آتے ہیں یہی حال تزکیہ کا ہے۔ وہ نیت کے لحاظ سے مقدم مگر عمل کے لحاظ سے موخر ہے پس قرآن نے دوسری آیتوں میں محض اس کے نظم کی تبدیلی سے اس نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا قافہم۔ اس سورہ کی ترتیب ٹھیک ٹھیک مذکورہ بالا اوصاف کے مطابق ہے۔ باب اول تلاوت آیات میں ہے اس باب میں اثبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جو مخلوق کی ہدایت اور تلاح کے لئے نازل ہوئی ہے۔ اور اس عہد الہی کا ظہور ہے جو آج سے نہیں بلکہ حضرت آدم کے وقت سے چلا آتا ہے

إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى مِّن تَبَعِ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
اگر تمھارے پاس میری جانب کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو نہ ان کیلئے کوئی ڈر ہوگا اور نہ غم بھی

پھر نبی اسرائیل سے خطاب ہے جس میں انھیں وہ عہد یاد دلایا گیا ہے جو حضرت موسیٰ کے ذریعہ ان سے لیا گیا تھا۔ اور جس کی رو سے اس قرآن اور نبوت کو ماننا ضروری تھا۔ پھر ان کے نقض عہد کی ایک سلسلہ داستان ہے اس کے بعد جدید عہد کا ذکر ہے جس کے لئے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور جس کے مطابق ایک نئی امت کی تعمیر ہوئی۔ یہ بات سورہ کی ابتدا سے لیکر آیت ۱۵۱ تک ہے۔

آیت ”فَاذْكُرْ لِي اِذْ كَرَّمْتُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا“ (۱۵۲) (سو تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمھیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو) غلام باب کی آیت ہے۔ اس میں اس عہد کا ذکر ہے جو اس نئی امت یعنی امت مسلمہ سے لیا گیا ہے۔ اس عہد کو دو لفظوں ”اذکر“ شکر سے تعبیر کیا ہے۔ اس لئے کہ یہی تمام احکام و شریعت کے اصل ہیں۔

اس کے بعد تزکیہ کا آغاز ہوتا ہے اور اسکی ابتداء ”اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ (۱۵۳) سے ہوتی ہے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ تزکیہ اصل مقصود ہے۔ اس لئے اس کا تعلق تمام شریعت سے ہے

خواہ ایمانیات ہوں یا عبادات شرائع ہوں یا اخلاقیات۔ مگر چونکہ اس باب میں ان عبادتوں کا ذکر ہے جنکا تعلق بوجہ سے زیادہ قلبی ہے اور قلب کی اصلاح تزکیہ کی راہ میں پہلا قدم ہے کیونکہ قلب کی درستگی پر تمام اعمال کی صحت موقوف ہے اس لئے یہ باب مستقل طور پر تزکیہ سے متعلق ہو گیا۔

اس باب کی ابتداء نماز سے اس لئے کی گئی کہ نماز تمام احکام و عبادات کی جامع ہے۔ اور ذکر و شکر کی عملی تصویریت باب آیت (۱۵۶) پر ختم ہوتا ہے۔

(۱۵۶) سے باب اشراعی شروع ہوتا ہے، اس باب میں ان قوانین کا ذکر ہے تقیاست مدن اور نذر منزل سے متعلق ہیں۔ یہ باب آیت ۲۳۷ پر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ دونوں آیتیں ہیں جنکی بابت دریافت کیا گیا ہے۔ یہ دونوں آیات (۲۳۸-۲۳۹) خاتمہ باب ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں نماز کا ذکر ہے یہ وہی نماز ہے جسکا ذکر دوسرے باب کے آغاز میں ہوا تھا۔ قرآن میں اس کی مثالیں بکثرت ہیں کہ ایک بیان کا آغاز جس چیز سے ہو اسی پر اس کا اختتام بھی ہو لیکن ہم بخوف طوالت صرف چند مثالوں پر اکتفا کریں گے سورہ نبأ لیل کی آیات (۲۲-۳۹) پر غور کیجئے۔ ابتداء میں توحید کا ذکر تھا اور توحید ہی پر ختم کیا۔ اسی طرح سورہ معارج کی آیات (۲۳-۳۴) میں نماز سے ابتداء کی، پھر چند احکام بیان کر کے نماز ہی پر ختم کیا۔ بالکل یہی اسلوب سورہ مومن کے شروع میں بھی ہے۔ تو راہ میں بھی کتاب خروج باب ۲۰ میں جہاں احکام عشاء کا بیان ہے اول اور آخر دو جگہ توحید کا ذکر ہے۔

اس اسلوب کے اختیار کرنیکی وجہ ظاہر ہے کہ نماز ہی اصل ہے اور تمام عبادات و شرائع اس کی فروع ہیں۔ نماز ایک دائرہ ہے جو ان سب کو محیط ہے اسی ایک نماز کے ترک سے تمام اصول دین اور تمام شرائع کی دیواریں ڈھ جائیں گی۔ حضرت عمرؓ کا ارشاد بھی اس پر شاہد ہے۔ ان اہم امور کم عندی الصلوٰۃ من حفظہا اور حافظ علیہا حفظ و نیز من ضعیفا فموسواھا اضعیح (تمہارے تمام معاملات میں میرے نزدیک اہم نماز ہے جو اسکی حفاظت اور نگہداشت کر لگا وہ اپنے پورے دین کی نگہداشت کر لگا اور جو اسے ضائع کر لگا وہ بقیہ امور

کو بدرجہ اولیٰ ضائع کر گیا) اس نکتہ کی طرف اس سے بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ان تمام مواقع پر جہاں نماز بطور قائمہ کے ہے اس کے لئے محافظت کے صیغے مستعمل ہوتے ہیں جب نماز اس قدر ضروری چیز قرار پائی کہ اس کی حفاظت پر تمام شریعت کا بقا ہے تو اس کا ترک کسی حال میں جائز نہیں حتیٰ کہ لڑائی و خوف کی حالت میں بھی نہیں۔ البتہ ان حالات میں صرف ذکر پر اکتفا کیا جائیگا جو اس کی روح ہے اور ظاہری شکل باقی نہ رہے گی اسی لئے آیت حَافِظُوا لَهَا الصَّلَاةِ الخ کے بعد فرمایا۔ فَإِنْ خَشِيتُمْ فَرِّجَالًا وَرُكْبَاتًا فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا لِلَّهِ كَمَا عَلَّمَكُم بَلْ تُؤْمِنُوا تَعْلَمُونَ۔

باقی رہا یہ سوال کہ احکام کی وہ آیتیں، (۲۴۰-۲۴۲) جو نماز والی آیت کے بعد ہیں کس آیت سے

متعلق ہیں تو ان کا تعلق اسی باب الشرائع سے ہے لیکن چونکہ یہ آیتیں اپنے مابقی تشرعی آیات کی تینیں کیلئے نازل ہوئی ہیں۔ اس لئے انھیں اس باب کی آیات سے الگ رکھا گیا اور بیچ میں خاتمہ کی آیت رکھ دی گئی تاکہ باب کی اصل آیات اور طبعی آیات میں تمیز ہو سکے۔ اسی قسم کی آیتوں کو آیات مبینہ کہتے ہیں۔ یہی وہ آیات ہیں جنکی بابت خدا نے سورہ قیامہ میں وعدہ فرمایا ہے ”ان علینا بیانہ“ ان آیات سے کسی حکم کی تعلیم تخصیص تکمیل تخفیف اور رفع تنگی مقصود ہوتی ہے۔ یہ آیتیں بعض جگہوں میں اسی آیت کے پہلو میں رکھی گئی ہیں جسکا بیان واقع ہوئی ہیں۔ جیسے سورہ انفال کی آیت ہے ”الآن خفف اللہ عنکم و علم ان فیکم ضعفا“ اور بعض مواقع پر سورہ کے آخر میں انھیں جگہ دی گئی ہے مثلاً سورہ نساء کی آخری آیت ”یستقونک قل اللہ یتقکم فی الکلالہ“ الخ اس کی بارہویں آیت ”وان کان رجل یورث کلالہ“ الخ کا بیان واقع ہے مگر اسے آخر میں رکھا گیا ہے اسی طرح سورہ مزمل کے آخر میں بھی آیت مبینہ ہے جس سے اس کے ابتدائی احکام کی تخفیف مقصود ہے۔ قرآن میں آیات مبینہ کثرت سے ہیں۔ بعض مواقع پر ان کے آخر میں تینیں کے الفاظ بھی آجاتے ہیں جن سے وہ آسانی سے معامد ہو سکتی ہیں۔ جو آیت ہمارے بحث سے متعلق ہے اسی کے آخر میں ہے ”کذلک یدین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تتقون“ اس طرح سورہ نساء کی آخری آیت میں ہے ”ین اللہ لکم ان تصلوا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۷ ”حل لکم لیلۃ الصیام الرفث“... کے آخر میں ہے ”کذلک یدین اللہ لکم لعلکم تتقون۔“

مذکورہ بالا مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت حافظہ اعلیٰ الصلوٰۃ خاتمہ کی آیت ہے جو باب الشرائع کے آخر میں رکھی گئی ہے اس سے مقصود نماز کی اہمیت اور اس کی ایک عالمگیر ضرورت کا اظہار ہے اس کے بعد والی آیت بھی نماز کی تاکید اور اہمیت ہی کو ظاہر کرتی ہے اس لئے اس کا کسی حال میں نزک جائز نہیں۔ حتیٰ کہ خوف کے موقع پر بھی ان دونوں آیتوں کے بعد جو آیات ہیں وہ آیات مسینہ ہیں اس لئے باب کی آیت سے الگ رکھی گئی ہیں۔

مولانا عبدالماجد دریابادی مدظلہٗ العالی

آپ کا ذاتی اخبار
”سچ“ کے بجائے ”صدق“

یکم مئی ۱۹۳۵ء سے ۲۰ پونڈ سفید چکنے کاغذ پر ہر مہینہ کی یکم۔ گیارہ اور اکیس کو شائع ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ وہ صاحب ذوق حضرت جو مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی کے طرز انشاء کے عاشق ہیں اور آپ کے مخصوص بنشین طرز صحافت کے لئے آپ کے اخبار سچ کے بند ہونے کے بعد سے بیتاب تھے اس فرقہ کو صحیح معنوں میں فرقہ سمجھیں گے لیکن چونکہ ہمارے پاس اخبار سچ کے خریداروں کی کئی فہرست موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہم فردا فردا خریداران سچ کو نوٹ نہ دے سکیں۔ لہذا نشانقین حضرات اپنا اپنا چند قیمتی چار روپیہ جلد از جلد روانہ فرما کر خریداران حشر میں اپنا نام درج کر لیں ورنہ بعد کو بچھے پرچہ دستیاب نہ ہونے پر پھٹنا پڑے گا۔ ”صدق“ اعتبار سے ”سچ“ سے بڑا ہوا ہے معنوی حیثیت مضامین قرآنی کا اضافہ۔

سالانہ چندہ للہ
ترسیل زر بنام منیجر اخبار ”صدق“ ۲۴ مئی ۱۹۳۵ء روڈ ٹکھنہ

حسین علیہ السلام

نماز

۴

از امین احسن اصلاحی

یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی فرمادی تھی۔ ان کو جب امامت و سیادت کی عزت حاصل ہوئی انھوں نے چاہا کہ یہ عزت انکی اولاد کو بھی حاصل رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز تمھاری اولاد کے لئے عام نہ ہوگی، صرف ان کے لئے مخصوص ہوگی جو دین کی تعلیمات اور شریعت کے احکام و ادھر پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت و شوکت اور حکومت و سیادت بخشے گا اور جو عہد تم سے باندھا جا رہا ہے اس کی برکتوں سے وہ بھی منتفع ہوں گے۔ پر جو خدا کے عہد کو توڑ دینگے اور پیغمبروں کی سکھائی ہوئی نیکیوں اور سچائیوں کو فراموش کر کے نفس و شیطان کی پیروی کرنے لگیں گے۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس سے قہر و غضب کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

قَالَ اِنِّي نَجِّعُكَ لِلنَّاسِ اَمَّا اَقَالَ دَمِي ذَرًّا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
ابراہیم نے کہا اور میری اولاد کو؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔

پس جب اہل کرنے توحید و نماز کو ضائع کر کے دراشت ابراہیمی کا استحقاق کھو دیا اور ایک دوسری جماعت اہلیت و صلاحیت کی تمام خوبیوں سے آراستہ ہو کر نمودار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی کلید، جو درحقیقت تمام اقوام و اہم کی سرداری کی کلید تھی، ان سے چھین کر اس اہل اور صالح جماعت کو بخش دی۔ یہ اس سنت الہیہ کا طور و اعلا تھا جس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اِنْ تَتُوكُمْ اِستبدلْ تَوْابِعَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
اگر تم اللہ سے منہ موڑ لو گے، وہ تمھاری جگہ دوسری قوم لٹا
اَسْأَلُكُمْ
کھڑی کر دینا پھر وہ تمھاری طرح نہ ہوگی۔

یہ اہل و صالح جماعت ان لوگوں کی جماعت تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی پاسبانی کی عزت سے ان کو نوازا اور ساتھ ہی ساتھ ان سے عہد لیا کہ اس کے بنیادی مقصد نماز کو فراموش نہ کریں گے ورنہ جس طرح یہ امانت دوسروں سے چھین کر ان کو بخشی گئی ہے، اسی طرح ان سے چھین کر دوسروں کو بخش دی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا:-

إِنَّا أُعْطِينَاكَ الْكُوفَةَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ہم نے تم کو بخشا کوثر پس اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کر۔
استاذ امام نے سورہ کوثر کی تفسیر میں، پوری تفصیل کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ ”کوثر“ سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ یہاں اسکی تفصیلات میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ صرف اس نکتہ کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ خانہ کعبہ کی تفویض کے اعلان کے ساتھ مسلمانوں کو جب پہلا عہد لیا گیا وہ نماز اور قربانی کا تھا۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ یہی دو چیزیں اس نعمت کے بقا کی ضمانت ہیں۔ جب تک ان کا اہتمام قائم رہے گا یہ نعمت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی تمام نعمتیں حاصل رہیں گی جب یہ فراموش ہو جائیں گی اس گھر کی تولیت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں چھین جائیں گی۔

تفسیر سورہ کوثر میں فضل لربک وانحر کی تفسیر کرتے ہوئے استاذ امام نے جابجا اس حقیقت کی طرف اشارات کئے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفہ کی عطیہ کی بشارت دی جو بعد د باتوں کا حکم دیا۔ نماز۔ قربانی اور امر کے صیغہ پر تعقیب کی ق داخل کی جو سابق ولاحق یعنی عطیہ اور حکم کے درمیان تعلق اور نسبت کی دلیل ہے۔“

”اس حکم میں اس بخشش کا اصل مقصد وہاں ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑے مقصد کیلئے تھی چنانچہ فرمایا ہے:-

الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
جو اگر ہم ان کو زمین میں غلبہ دیں، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ
وَأَوَّلَ الزَّكَاةِ وَأَمَّا وَالْمَعْرُوفِ دَنُّوا عَنِ الْمُنْكَرِ
دیں گے، معروف کا حکم کریں گے منکر سے روکیں گے۔

اسلئے نماز کے ساتھ عموماً زکوٰۃ کا حکم شامل ہوتا ہے۔ یہاں موقع حج کے لحاظ سے قربانی کا حکم ہے (۱-ن)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا ہے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ خَلْدٍ
اے پروردگار! میں نے اپنی اولاد میں سے اس بن کھیتی
تَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
کی زمین میں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
اے پروردگار اس لئے کہ یہ نماز قائم کریں۔ پس تو یوں
تَهْوِي إِلَيْهِمْ
کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے قدیم وطن سے ہجرت کر کے، ایک بے آب و گیاہ سرزمین میں بسنا
محض اس لئے تھا کہ اللہ و احد کی عبادت کا ایک مرکز تعمیر ہو جو لوگوں کی عقیدت، مابست سبھی و طوائف اور تہذیب و نیاز کا
قبلہ ہو۔ اور جس طرح غلام اپنے آفاقی دیوڑھی پر گوشہ برآواز، سرگرم عمل رہتے ہیں، اسی طرح لوگ اس گھر کی طرف،
بیک بیک لائٹریک لک لیلیک کہتے ہوئے دوڑیں۔

اسی سلسلہ میں کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں۔

”اس سے معلوم ہوا کہ اس گھر بیت اللہ کی تعمیر نہایت عظیم الشان مقاصد کیلئے ہوئی ہے اور خدا نے انھیں مقاصد
کی تکمیل کیلئے ان کو مسلمانوں کو اس پر قبضہ دیا ہے۔ ان مقاصد کا لب لباب دو چیزیں ہیں۔ نماز قربانی پس اس
عطیہ کے ذکر کے بعد ان دونوں کا ذکر کر دیا کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ عطیہ یوں ہی نہیں مل رہا ہے بلکہ اس کے کچھ حقوق
و فرائض ہیں جن کا اہتمام اصلی مقصود ہے۔ یہ گویا بقائے حقوق کے عام اور معروف قانون کے مطابق ایک مسلم
حق کا اظہار کیا گیا کیونکہ کوئی عطیہ بغیر کسی فرض کی ذمہ داری کے نہیں ملتا۔ جب ہم کچھ لیتے ہیں تو لامحالہ کچھ کچھ
دینے کے لئے بھی آمادہ رہنا چاہئے۔“

اس عطیہ اور فرض کے تعلیم کے پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

پس نماز اور قربانی کا حکم تمام امت کے لئے عام ہوا کیونکہ یہ نعمت بھی بغیر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لئے عام
نہی بغیر امت کا وکیل ہوتا ہے اسلئے جو کچھ اس کو ملتا ہے، اس میں امت بھی شریک ہوتی ہے۔۔۔۔۔ پس یہاں

نماز اور قربانی کا حکم عام ہے۔ یہ بات سیاق کلام سے ظاہر ہے جب کوئی عبادت کسی عطیہ کے ساتھ مخصوص کی گئی تو معلوم ہوا کہ اسکی پابندی ہی اس نعمت کے بقا کی ضامن ہو سکتی ہے۔ آیت ذیل اس قانون الہی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنفُسِهِمْ

جب تک وہ اپنی حالت میں تبدیلی نہ کرے۔

میان جیسا کہ سبق سے ظاہر ہے حج اور اس کے دوسرے آداب و مراسم کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا یوں فرمایا کہ تم کو کوثر بخشنا، پس اس کے حقوق ادا کرو کہ یہ نعمت تمہارے لئے باقی رہے۔

اس عہد کی مزید تشریح فرماتے ہیں

”یہ اس عہد کا بیان ہے جس کی ذمہ داری خدا کے عطیہ کے بعد از خود ہم پر عائد ہو جاتی ہے کیونکہ نماز اور قربانی کے حکم کو خدا نے اپنے عطیہ کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ اس لئے جب ہم نے اس کا عطیہ قبول کر لیا تو اس حکم کو بھی اپنے اوپر واجب کر لیا پس جب تک اس عہد پر قائم رہیں گے یہ عطیہ بھی ہمارے لئے باقی رہیگا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جیسا آدم و حوا کے ساتھ ہوا تھا۔ خدا نے ان کو جنت میں سکونت اور ہر نعمت سے آزادانہ تمتع کی اجازت دی لیکن ایک مخصوص درخت کے پاس جانے کی ممانعت کر دی جب انھوں نے اس کے بجائے ہوئے عطیہ کو قبول کر لیا تو وہیں یہ عہد بھی خود بخود واجب ہو گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس کو عہد ہی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ
وَلَمْ يَجِدْ لَهُ مَخْرَجًا

اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں مخرج کی جگہ نہیں پائی۔

چنانچہ یہ عطیہ اسی وقت تک باقی رہا جب تک وہ دونوں اپنے عہد پر قائم رہے۔

تو نیت کعبہ کی تفویض کے وقت جس طرح مسلمانوں کو نماز کا حکم ہوا اسی طرح یہود کو بھی ایسی تفویض کی تفویض کے وقت نماز کا حکم ہوا

وَذَقْنَا أَذْخَالَ هَذِهِ الْأَنْفُسِ فَكُلُوا مِنْهَا

اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس مہمان میں داخل رہ جاؤ اور جہنم

حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ
الْحُسَيْنِ ۝

چاہو آزادی و فارغ البالی سے کھانا و در معبر کے دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو کہ اسے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے ہم تمہارے گناہ بخش دینگے اور حسین کے لئے ہمارا فضل اس سے بھی زیادہ ہو

لیکن یہود جیسا کہ ہم اوپر تفصیل سے لکھ چکے ہیں، اس عہد کو قبول گئے بلکہ انہوں نے، شرارت سے، دعا کے الفاظ میں ایسی تبدیلی کر دی جس سے اس کی حقیقت بالکل مسخ ہو گئی۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ جَزَاءِ
السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

پس ظالموں نے، اس قول کی جگہ پر جو ان کو سکھایا گیا تھا دوسرا قول رکھ دیا تو ہم نے ان ظالموں پر ان کے فسق کی پاداش میں آسمان سے عذاب نازل کیا۔

اس عہد شکنی پر یہود کو بار بار تنبیہیں ہوئیں جن کی تفصیلات توراۃ اور قرآن مجید میں مذکور ہیں لیکن یہود کی فسادات اس درجہ سخت و شدید تھے کہ ان تنبیہات کے باوجود ان کو اصلاح حال کی توفیق نہ ہوئی اور اگر ہوئی تو اس کا اثر بالکل عارضی ہوا، کچھ ہی دنوں کے بعد غفلت و نسیان کی وہی تود فراموشی اور ناعاقبت اندیشی ان پر پھر طاری ہو گئی، یہاں تک کہ انکی پشت غفلت کیلئے خدا کا آخری تازیانہ نمودار ہوا جس نے انکی ریڑھ کی ہڈی تک توڑ دی۔ قرآن مجید اور اسفار یہود میں اس کی تفصیلات طولانی ہیں اور اہل نظر سے مخفی نہیں۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل سے چند اشارات نقل کئے جاتے ہیں۔

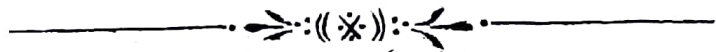
وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لُفْسِدُنِي فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ (ہ بنی اسرائیل)

اور ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور دو مرتبہ فساد کرو گے اور بہت کسرش ہو جاوے گی۔ پس جب ان فسادوں میں سے پہلے فساد کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو نہایت سخت گیر تھے۔ وہ تمہارے شہروں کے اندر پھیل گئے اور خدا کا وعدہ تمہیں

فَاِذَا جَاءَهُ وَعْدُ الْاٰخِرِ تَوَلَّيْسُوْا وَاُجُوْكُمْ
 پھر جب دوسرے فساد کا وقت آیا تو پھر ہم نے دوسرے بندوں
 وَلَيَدْخُلُوْا الْمَسِيْحَ لَمْ يَدْخُلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ
 کو اٹھا کھڑ کیا کہ تمہارے منہ یگاڑ دیں اور جس طرح پہلی دفعہ
 وَلَيَتَّبِعُوْا مَا عَلُوْا نُبِيًّا
 مسجد بیت المقدس میں گھسے تھے اسی طرح اس دفعہ پھر اس میں

(۴ بنی اسرائیل)
 گھسیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ اسکا ستیا نہیں کر دیں
 انوس ہے کہ ٹھیک ٹھیک یہی حالت، جیسا کہ بعض احادیث میں پیشینگوئی کی گئی تھی، مسلمانوں
 کو پیش آئی۔ خانہ کعبہ کی نفوذیوں کے وقت، جو درحقیقت تمام دنیا کی حکومت و سیادت کی تفویض کا
 دیباچہ تھی، مسلمانوں سے جو نماز کا عہد لیا گیا تھا، کچھ دنوں بعد، آہستہ آہستہ انھوں نے فراموش کر دیا اور
 بتدریج نوبت یہاں تک پہنچی کہ بابتہ اگلی امتوں کی طرح، مسلمانوں کے اندر سے نماز کا عقلم اٹھ گئی، بابتہ
 رہی تو اس کو نماز کی اصلی ہیئت اور حقیقت سے کوئی لگاؤ نہیں رہ گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے مسلمانوں
 کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے وہ اعتراف کریں گے کہ مسلمانوں کے اندر جب تک نماز کی حقیقت
 محفوظ رہی، ان کے قدم برابر ترقی کی راہوں میں بڑھتے رہے لیکن جوں جوں ان کے دل اور دلوں کے
 ساتھ مسجدیں ویران ہوئی گئیں ان کی پھیلی ہوئی عظمت ہمٹنی شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ جس طرح
 رومیوں اور ایرانیوں نے یہود کو تاراج کر دیا، اسی طرح نصاریٰ نے مسلمانوں کی تمام سطوت پارہ
 پارہ کر ڈالی۔

(باقی)

مقالات

اسلام اور غیر مسلم اقوام

۲

از جناب چودھری غلام احمد صاحب پرنسپل اے

اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں نے دنیا میں حکومت بھی کی، ان کی سلطنت بھی قائم ہوئی، لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اسلام محض تارک الدنیا راہبوں کا مذہب نہیں۔ اس کے ہاں دین و دنیا دونوں کی باعزت زندگی کا نام مذہب ہے، حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری بادشاہت زمین پر نہیں آسمان پر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی کسی عیسائی قوم نے جناب مسیح کی تعلیم کے اس ٹکڑہ کو سامنے ہی رکھا، ان کی عملی زندگی میں یہ اصول کبھی راہنما بھی بن سکا؟ تاریخ عیسائیت میں کونسا وقت ایسا آیا کہ انھوں نے زمین کی بادشاہت کو چھوڑ کر آسمان کی بادشاہت کو اپنا مسلح نگاہ ہو، جن لڑائیوں کو آج تک مقدس شمار کیا جاتا ہے وہ اسی زمین کی بادشاہت کے لئے تھیں یا آسمان کی بادشاہت کے لئے؟ پھر اگر یہ صحیح ہے کہ یہ تعلیم محض نظری ہی تھی عملی نہ تھی، تو اسلام کے خلاف یہ الزام لگایا کہ اس نے دنیا میں سلطنت و حکومت کیوں قائم کی۔ اور اگر کسی جہت و دنیا میں ایسے وقت میں، جبکہ ان کی قوتیں سب ہو چکی ہوں ایسا دعویٰ بھی کیا کہ وہ دنیاوی حکومت کے خواہشمند نہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا اپنے تقدس کے لئے کتنا پھرے کہ میں نے کسی کی طرف بری نگاہ سے آج تک نہیں دیکھا مرزا تو اس وقت ہے کہ آنکھوں میں بصارت موجود ہو، اور پھر کسی طرف نگاہ بد نہ اٹھے، اسلام نے جب تک حکومت کی، لیکن اس حکومت کے باوجود دنیا کو دکھا دیا کہ زمین کی بادشاہت کو برقرار رکھنے ہوئے، کس طرح کوسما نی بادشاہت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسلام کا یہی امتیاز خصوصاً یہ ہے کہ وہ نہ تو محض آسمان کی بادشاہت کو ہی

اپنا نصب العین قرار دیتا ہے کہ جس کے حصوں میں یہ تمام نظام عالم نہ وبالا ہو جائے اور نہ صرف زمین کی بادشاہت ہی اپنا مقصد زندگی متعین کرتا ہے کہ جس سے اس قسم کا عالمگیر اضطراب و عدم اطمینان مسلط ہو جائے جیسا کہ کلک دول یورپ میں موجود ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اسلام نے جس قسم کی سلطنت قائم کی اس میں غیر مسلم رعایا کی کیا حالت تھی؟ اور انھیں کس تک مذہبی، معاشرتی، معاشی اور عمرانی آزادی حاصل تھی اور وہ کس حد تک حقوق انسانی سے بہرہ یاب تھے؟ استیعاب مقصود نہیں۔ اس لئے مختلف عہود اسلامیہ سے ایک ایک دو دو مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور ان تمام مثالوں میں اسناد غیر مسلم مصنفین کے ہیں تاکہ جانبداری کا شائبہ نہ ہو۔ اس سے ایک مختصر سا خاکہ آپ کے ذہن میں آجائے گا کہ اسلام کی تعلیم ہم اور پر دکھائے ہیں وہ جب عملی شکل میں رونما ہوئی تو وہ کس قدر مذہبی رواداری کا پہلو لئے ہوئے تھی۔

اگرچہ غیر اقوام کے ساتھ ربط ضبط تو عمر رسالت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اور فتح خیبر، یسود مدینہ اور فتح مکہ جیسے مقامات پر جس قسم کی مذہبی رواداری کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، تاریخ ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن بحیثیت حکومت عہد فاروقی سے اس کا سلسلہ بڑھا ہے اور چونکہ اس عہد کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اس لئے شروع میں اسی عہد کے چند ایک واقعات پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اسلامی عہد حکومت میں، غیر مسلم رعایا کو ذمی کہا جاتا تھا جب یروشلم فتح ہوا ہے تو وہاں کے ذمیوں کے ساتھ ایک قسم کا عہد نامہ ہوا۔ اسکے اقتباسات سے اندازہ فرمایے کہ بحیثیت فاتح، مغلوب و مفتوح اقوام کے ساتھ کس قسم کا سلوک روادار رکھا گیا۔

”یروشلم کی غیر مسلم رعایا کو ان کی جان، مال، اولاد، عبادت گاہوں، صلیبوں اور ہر اس چیز کی جو ان کی ملکیت میں ہے، حفاظت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کی زمینوں اور ان کے مذہب میں کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائیگا۔ ان کے کلیساؤں کو نہ تو تہہ نہ مہ کیا جائیگا اور نہ کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائیگا۔ ان کے اوقاف اور ان کے وقار کو بحال رکھا جائیگا۔ اہل یروشلم کو اپنے مذہب کی پابندی میں ہر قسم کی آزادی ہوگی۔“

اور ان پر کسی قسم کا ظلم و ستم روا نہ ہوگا۔

فتح یروشلم کے بعد حضرت عمرؓ جب گرجا کا ملاحظہ فرما رہے تھے تو وہیں نماز کا وقت آگیا، بطریق نے کہا کہ آپ وہیں نماز ادا کر لیں، لیکن اپنے اس بنیاد پر انکار کر دیا کہ مبادا بعد میں آنے والے مسلمان اس سنت عمری کی تقلید میں اس گرجا کو مسجد میں ہی تبدیل کر لیں۔ تالیف قلوب، بالغ نظری اور مذہبی رواداری کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے

کہ جس سے سرولیم میں جیسا مصنف بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور اس نے اپنی کتاب The Caliphate 145

میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ جملہ اقوام عالم میں مذہبی تعصب جنون کی حالت تک پہنچ چکا تھا۔ اسی یروشلم میں مسلمانوں کی فتح سے پیشتر ہر قتل نے ایک قیامت برپا کر رکھی تھی فلسطین، اشام، ایٹلی، یوگیا اور مصر سے تمام یہودیوں کے اخراج کا حکم عام تھا۔ اور ان پر جس قدر بھی مظالم توڑے جائیں ان کی کہیں داد دی

نہ ہو سکتی تھی۔ غیر مذاہب والوں سے ہی نہیں بلکہ خود عیسائیوں جو اس خاص فرقہ Chalcedonian سے متعلق نہ تھے جس کا ہر قتل پیر و تھا، ہر قسم کے مظالم کے شکار ہوتے تھے۔ چنانچہ یعقوبی فرقہ کا، ایک بطریق لکھتا ہے کہ

ہر قتل نے اپنی ملکیت میں اعلان کر رکھا تھا کہ جو عیسائی اس کے مشرب و مسلک سے تعلق نہ ہو اسکے کان اور

ناک کاٹ دئے جائیں اور اس کا گھر بار لوٹ لیا جائے۔ یعقوبی فرقہ کے عیسائیوں کو ہر قتل اپنی سانسے نہیں آئے

دیتا تھا، لہذا ان کی کہیں شنوائی نہ ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ خدائے جبار نے بنی امیہ کے گھرانے سے ایک

ایسی مہتری کو مبعوث کر دیا جس نے ہمیں ظالم رومیوں کے پنجہ استبداد سے نجات دلائی۔ چونکہ ان علاقوں

کے فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے کسی عیسائی سے اس کے مذہب کے معاملہ میں تعرض نہ کیا اور جو عہد کسی کے

قبضہ میں تھا، وہ اسی کے پاس رہنے دیا اس لئے یہ تو نہ ہو سکا کہ ہمارے چند ایک گرجے جنہر Chalcedonian

قبضہ کر چکے تھے، ہمیں واپس مل جاتے، لیکن ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رومیوں کے مظالم

سے چھوٹ گئے اور ہمیں عربوں کے ہاتھوں امن کی زندگی میسر آئی،^۱

یہی حالت مصر میں تھی۔ ایک آرمینین عیسائی، ابو صالح، جو تیرہویں صدی کے شروع میں ہوا، لکھتا ہے:-

”یہ ایسا وقت تھا کہ شاہنشاہ دقیر، قدیم مذہب کے پرستار عیسائیوں پر بیچہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ اور انہیں زبردستی

اپنے فرقہ میں داخل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ہر قتل اور مقوقس کے ہاتھوں حقیقت پسند عیسائیوں نے بھی تکلیف

اٹھائی۔ جب مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو ملت حنیفیہ سے ایک قوم اٹھی جس نے رومیوں کے تخت و تکر

کو توڑا اور مصر کو فتح کر کے یعقوبی فرقہ کے عیسائیوں کو رومیوں کے مظالم سے نجات دلائی۔“^۲

چنانچہ فتح مصر کے وقت حضرت عمرو بن عاصؓ نے تمام اہل مصر کو ایک شرائط نامہ لکھ کر دیا جس کی رو سے انکی

املاک، نفوس اور اولاد سب محفوظ تھیں۔ ان کو کامل مذہبی آزادی حاصل تھی۔ ان کے گرجے اور مسجد بالکل
مصنوع تھے۔ اور دشمنوں کے حملوں سے ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ تھی۔^۳

فتح دمشق کے وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بڑے بڑے نقشن اور سیاست دان سنتے ہیں اور گشت

بنداں رہ جاتے ہیں۔ فوج دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے تھیں۔ ایک طرف حضرت خالدؓ تھے، دوسری

طرف ابو عبیدہؓ۔ حضرت خالدؓ ایک رات خندق پار کر کے قلعہ کی دیوار پر چڑھ گئے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا

اور مسلم فوج دروازہ شہر میں گھس آئی۔ عیسائیوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فوراً دوسری طرف جا کر چپکے سے حضرت

ابو عبیدہؓ سے صلح کر لی۔ چنانچہ ایک طرف سے حضرت خالدؓ چھٹیٹ فارخ شہر میں بڑھتے چلے گئے اور دوسری

طرف سے ابو عبیدہؓ چھٹیٹ حلیف بڑھتے آئے وسط شہر میں دونوں فریق آئے۔ نصف شہر ہر حال میں

میں فتح ہوا تھا اور اس حصہ کے ساتھ ان شرائط کے ماتحت سلوک ہونا چاہیے تھا جو بہ حیثیت فاتح اہل دمشق

^۱ Chronique de Michel le Syrian

II - 412 - 413

^۲ The Churches & Monasteries of Egypt. P. 30-31

^۳ Preaching of Islam by Arnold. P. 102

Laurence E Brome. P. 42

مجاہد فتوح البلدان اور

سے بعد میں طے ہوتی ہیں لیکن حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ چونکہ انھوں نے اہل شہر سے صلح کر لی ہے اور وہ انھیں امان دے چکے ہیں اس لئے ان سب کو حلیف ہی شمار کرنا چاہئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور اہل شہر سے کسی قسم کا تفرض نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ایفائے عہد کے متعلق روم کے متقن اعظم سولن نے لکھا ہے کہ ”معاہدہ مکرمی کا جالابے جو اپنی سے مکرز کو لکھا جاتا ہے اور اپنے سے قوی کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔“

جب مسلمانوں کی افواج وادی حبروان میں پہنچیں تو وہاں کے عیسائیوں نے ابو عبیدہ کو لکھا کہ:۔
 ”اے مسلمانو! ہم تمہیں باز لظیفی حکمرانوں پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں۔ اس لئے کہ تم معامہ میں ان سے کہیں بہتر ہو اور ہم سے ہمیشہ عدل و انصاف سے پیش آتے ہو۔ اور تمہاری حکومت ان سے بد جہا اچھی ہے کہ انھوں نے تمہارے گھر بار ہم سے چھین لئے۔“

محض میں مسلمانوں نے کچھ عرصہ تک اپنی چھاؤنی رکھی۔ عیسائیوں کی افواج نے جب دوبارہ حملہ کیا تو محض کے عیسائیوں نے پھر شہر کے دروازے بند کر لئے اور ان سے کہہ دیا کہ جاؤ! تم سے ان مسلمانوں کی حکومت ہزار درجہ بہتر ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو فوجی ضرورت کے ماتحت کسی دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا تو اہل شہر روتے تھے اور التجا کرتے تھے کہ خدا کے لئے جلدی سے واپس آنا کہ کہیں رومن عیسائی پھر ہم پر حکومت کرنے کو نہ آجائیں۔ اللہ اللہ تو نخل خوش ثمرے کیستی کہ باغ و چین ہمہ ز خوش بریدند و با تو پیوستند

اسی محض کا واقعہ ہے کہ ان سے سال بھر کا خراج مسلمانوں نے وصول کیا لیکن چیمہ مہینہ بعد انھیں دوسری جگہ جانا پڑ گیا تو حضرت عمرؓ نے حکم بھیجا کہ نصف خراج اہل شہر کو واپس کر دو کہ جب انکی حفاظت ہی نہیں تو اس حفاظت کے بدل میں خراج کیسا؟ کی ایسی مثال کسی اور تاریخ میں بھی آپ کو مل سکتی ہے؟

جلد بن ابیہم کا واقعہ مشہور ہے کہ جب طواف کعبہ کے دوران میں اس کی چادر ایک اعرابی کے پاؤں تلے آگئی اس نے اعرابی کے منہ پر طمانچہ مارا۔ اعرابی نے فوراً اس کا جواب ویسے ہی طمانچہ میں دیا شہر

جب نے حضرت عمرؓ کے سامنے اس کی شکایت کی لیکن جب حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسلام کے نزدیک تو ایک شہزادہ اور ایک ادنیٰ دہقانی کا ایک درجہ ہے تو اس نے پھر سے عیسائی ہوجانا چاہا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نزدیک تو تمھارے لئے تینوں راستے کھلے ہیں یا مسلمان رہو یا عیسائی ہو کر جزیرہ ادا کرو یا جہاں جی چاہے چلے جاؤ، چنانچہ وہ اپنی تیس ہزار جماعت کیساتھ ایشیائے کوچک کی طرف چلا گیا۔^{۱۵}

سب سے بڑا الزام جزیرہ کے متعلق عائد کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ غیر مسلم رعایا سے یہ "جرمانہ" ان کے مسلمان ہونے کے جرم کی بنا پر وصول کیا جاتا تھا۔ حالانکہ اس کی حقیقت بالکل جدا گانہ ہے مسلمانوں کو اپنی آمدنی کا چالیسواں حصہ حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا اور اس کے علاوہ ہر قسم کی فوجی خدمت ان کے ذمہ تھی غیر مسلم رعایا جو مسلمانوں کے زیر حکومت رہتی تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر لازم تھی۔ وہ فوجی خدمت سے مستثنیٰ تھے۔ اگر ان سے اس حفاظت کے اخراجات کی مدین کچھ وصول کر لیا جائے، جو مسلمانوں کی زکوٰۃ سے بھی کم تھا، تو اس میں اندھیر کیا ہے؟ عورتیں، بچے، بوڑھے، اپنا بیج اور مذہبی رہنما اس سے مستثنیٰ تھے۔ مسلمانوں سے پیشتر ساسانیوں نے عیسائی رعایا پر جو ٹیکس لگا رکھا تھا، وہ ساسانی رعایا سے وگنا ہوتا تھا اور اس کے جواز میں شاہ سا پر دو ٹم نے کہا تھا کہ لڑائی نہیں لڑنی پڑتی ہے اور یہ مرنے میں بیٹھے رہتے ہیں، دگن کیوں نہ ادا کریں؟ مسلمانوں کے عہد حکومت میں جب کوئی غیر مسلم، فوجی خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیتا تو اس سے جزیرہ نہیں لیا جاتا تھا۔ چنانچہ جارج کے عیسائی قبیلہ نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا۔ اہل صیو نے جزیرہ دیا تو ان سے یہ شرط تھی کہ ان پر خواہ مسلمان حملہ آوروں خواہ غیر مسلم، ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی۔^{۱۶} اور ہم محض کے واقعہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جب مسلمان حفاظت کی ذمہ داری سے سیکرڈش ہوئے تو باقی

۱۵۔ The Eclipse of Christianity. P. 37

۱۶۔ اسلام جس کے زیرِ سب غیر مسلم عیسائی ہیں۔ نیز Khalifs and their Non-muslim Subjects by Tritton or Introduction to the history of the Assyrian Church by Wigram.

زرخیزہ ذمیوں کو واپس کر دیا۔ کیا اس کے بعد بھی یہی سمجھا جائیگا کہ جزیرہ، غیر مسلم کے مذہب اسلام قبول نہ کر نیکی جرم کی پاداش میں وصول کیا جاتا ہے؟ ذمیوں کے حقوق کا مسلمانوں کو اس قدر خیال رہتا تھا کہ حضرت عمرؓ کے آخری الفاظ یہ تھے:-

”میں ذمیوں کے حقوق اب اپنے جانشین کے سپرد کرتا ہوں۔ ان کو خدا اور رسولؐ نے پناہ دے رکھی ہے، اس لئے میرے جانشین کو خیال رکھنا چاہئے کہ جو معاہدے ان کے ساتھ ہوئے ہیں ان پر شدت نہ پانیدی ہو۔ اور ان پر کسی قسم کا زائد بوجھ نہ ڈالا جائے۔“

حضرت عمرؓ کے خلاف بعض بعض الزامات عائد کئے جاتے ہیں کہ انھوں نے مذہب کے معاملہ میں عیسائیوں پر کچھ پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ لیکن سر تھامس آر نلڈ نے *Gazette* وغیرہ کے حوالے سے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ تمام الزامات بعد کی اختراع ہیں اور ابن حزم سے پہلے ان کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ اس کے برعکس یہ واقعات بھی حضرت عمرؓ کے عہد کے ہیں کہ انھوں نے ذمیوں کی جان و مال کو مسلمانوں کی جان و مال کے برابر قرار دیا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دیتا تو حضرت عمرؓ اس مسلمان کو ذمی کے قتل کے بدلے میں قتل کر دیتے۔ انھوں نے تمام زمینیں ذمیوں کے قبضے میں رہنے دیں اور یہ حکم دیدیا کہ کوئی مسلمان کسی ذمی کی زمین کو خرید بھی نہیں سکتا۔ ذمیوں کے علاقہ کے متعلق کوئی بند و بست پیش آتا تو انہی کے تائیدوں سے اس کے بارہ میں مشاورت ہوتی۔ قاعدہ تھا کہ جو شخص اپنا بیع اور ضعیف ہو جاتا اور محنت مفردوسی سے کسب معاش نہ کر سکتا تو اس کے لئے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر ہو جاتا۔ مساوات کی یہ انتہا ہے کہ اس عایت میں مسلمانوں کے ساتھ ذمی بھی برابر کے شریک تھے۔ چنانچہ حضرت ابن ولید نے حیرہ کے ذمیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا۔ جب کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اس میں یہ شرط بھی داخل تھی:-

عہد خلافت راشدہ کے بعد اگر جب حکومت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی لیکن روح اسلامی ابھی مسلمانوں

۱۰ طبقات ابن سعد جسکی صداقت کی تحقیق آر نلڈ نے بھی کی ہے۔

میں موجود تھی۔ چنانچہ عبد بنی امیہ اور عہد عباسیہ میں بھی یہی مذہبی رواداری کے درخشاں واقعات صاف صاف نظر آتے ہیں۔ خلیفہ عمرو بن عبد العزیزؓ نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی گرجا، کوئی عموگرہ یا نہ جائے۔ خلیفہ ہشام کے لڑکے نے ایک مرتبہ تکایت کی کہ ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے مارا ہے، خلیفہ نے کہا کہ اسے کہو عدالت میں جا کر چارہ جوئی کرے۔ مسلمان اور عیسائی کی تمیز کیسی؟

خلیفہ المامون کے وقت ایک پادری زیدان نخت دربار میں آیا۔ مسلمانوں سے اس نے مباحثہ کیا اور ہار گیا۔ خلیفہ نے کہا کہ اب مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا زبردستی یا اپنی مرضی سے۔ خلیفہ نے کہا کہ اپنی مرضی سے۔ اس میں زبردستی کوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر تو میں مسلمان نہیں ہوتا، چنانچہ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے فوجی حفاظت میں اس کی جائے پناہ تک پہنچا دیا جائے، مبادا کوئی نادان اسے نقصان نہ پہنچائے۔ عہد عباسیہ میں مسطورین فرقہ کے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت کا کچھ تنازع ہو گیا۔ ایک مسلمان مارا گیا۔ جس سے متعل ہو کر مسلمانوں نے ان کے گرجے پر حملہ کر دیا۔ گرجے کو اتفاقیہ آگ لگ گئی عیسائیوں نے مسلمان قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ چنانچہ ابو حامد اسفرائینی اور ابو بکر خوارزمی جیسے عقل مند فقہین کی رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ جس شخص نے گرجے پر حملہ کرنے میں مسابقت کی ہے وہ مجرم ہے۔ اسے اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ ان واقعات سے اس زمانہ کی عام مذہبی آزادی کا پتہ چل سکتا ہے۔

مصر میں سلطان صلاح الدین کے وقت عیسائی اچھے اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ سکریٹری اکوٹنٹ رجسٹرار بالعموم عیسائی ہوتے تھے۔ مسٹر لانس ای براون نے لکھا ہے کہ مصر میں عیسائیوں پر اسوائے خلیفہ الحاکم کے عہد کے جو درحقیقت دیوانہ قرار دیا جاتا ہے۔ کبھی ظلم و ستم نہ ہوا۔ اور جہاں کہیں عیسائیوں نے کچھ بہت

۱۵

The Caliphate b Sir William Muir P. 330, 405

۱۶ Preaching of Islam. P. 85

۱۷ Mari " fol. 185 b

۱۸ Preaching of Islam. P. 103

اٹھائیں وہ انکی باہمی خانہ جنگیوں کی وجہ سے تھیں۔ جنگ صلیبی کے وقت بہت سے عیسائی مسلمانوں کے سکیمپ میں پناہ گزین ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کو امان دی۔ ان میں سے کچھ تو واپس چلے گئے۔ اور بہت سے وہیں ملازم ہو گئے اور اپنے آبائی مذہب پر بدستور قائم رہے۔ اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا گیا۔ انہی حالات کی روشنی میں سر آرنلڈ نے لکھا ہے کہ:-

”اگر خلفائے عباسیہ چاہتے تو جس طرح سے ازبلا اور فرڈی منڈ نے ہسپانیہ سے اسلام کو خارج کر دیا تھا۔ یا لوئس چارلیم نے فرانس میں پراٹسٹنٹ کے عیسائی فرقہ کو مجرم قرار دے دیا تھا۔ وہ بھی

ایشیائے کوچک سے عیسائیت کو خارج کر دیتے لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا“ *Teaching of Islam*

اگرچہ شہادتیں تاریخی اعتبار سے کچھ کم و بیش ہیں لیکن عہد اسلامی میں غیر مسلم رعایا کی عام حالت کے متعلق کچھ ایسے بیانات بھی موجود ہیں جن پر کسی خارجی اثر یا ایک طرفہ میلان و رجحان یا کسی دباؤ کا امکان نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے کے بعض عیسائی بطریق اور دیگر پادری اپنے اسقف وغیرہ کو خفیہ خطوط لکھتے رہتے تھے، ان میں سے بعض خطوط دستیاب ہو گئے ہیں جن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی رعایا فی الواقع مسلمانوں کے عہد حکومت سے مطمئن اور خوش تھے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر انھیں کچھ بھی تکلیف ہوتی تو وہ اسی کو بڑبڑا کر کیوں نہ لکھتے۔ ہم ان خطوط میں سے بعض اقتباسات ذیل میں درج کرتے ہیں۔

بطریق ایشوب سوئم دیوار و شیر (فارس) کے سامین کے نام ایک خط کے دوران میں لکھتا ہے:-

”یہ لٹے یا عرب، جنگو خدا نے اس زمین کی حکومت عطا کی ہے، آپ کو علم ہی ہے کہ اب ہمارے پاس

رہتے ہیں لیکن انھوں نے کبھی ہمارے مذہب پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہمارے مذہب کی عزت کرتے

ہیں۔ ہمارے پادریوں اور خدائے مسیح کے اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں اور کلیساؤں اور خانقاہوں پر ان کی

طرف سے الطاف و اکرام کا سلوک کیا جاتا ہے“

چونکہ اس بطریق کا زمانہ قریباً ۱۸۳۰ء تا ۱۸۴۰ء ہوا اسلئے مصر بالآخر حضرت عثمان یا حضرت علی کے عہد حکومت میں لکھا گیا ہو
یروشلم کے فرقہ مالکی کا ایک بطریق قسطنطنیہ کے بطریق کے نام ایک خط میں رقمطراز ہے:-

”مسلمان عادل ہیں اور ہم سے نہ کوئی بے انصافی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی زیادتی روا رکھتے ہیں۔“

اسی طرح نربن کے میٹروپولیٹن، الیاس نے ۸-۹ء میں لکھا ہے:-

”مسلمانوں کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انکی اطاعت اور محبت، دیگر مذاہب کے لوگوں کی اطاعت سے زیادہ ہم کو

متاثر کرتی ہے۔ خواہ ہم انکی رعایا ہوں یا نہ ہوں۔ اور خواہ وہ ہم سے کیسا ہی سلوک کیوں نہ کریں۔ اور یہ اسلئے کہ مسلمان

اسے اپنا مذہبی فرض سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت کریں، ہماری عزت کریں اور ہم سے نیک سلوک کریں۔ اور انکا عقیدہ ہو

کہ ان میں سے جو کوئی غیر مذہب والے کو ستائیگا، بنی اکرم قیامت کے دن اس مسلمان کو فوجدہ کرینگے۔ انکا قانون ہمارے حقوق

کو تسلیم کرتا ہے اور ہمیں دیگر مذاہب کے متمیز قرار دیتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مسلمان نے جب کہی ہم سے زیادتی کی ہے تو اسے

قانون نے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے یہ ناجائز کام کیا ہے۔ برعکس اسکے دوسرے مذاہب کے متبعین میں سے کسی نے اگر ہماری عزت

کی ہو یا ہم سے نیک سلوک کیا ہے تو اسے اسکے قانون نے بتایا ہے کہ اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ لہذا مسلمانوں نے انکی عزت پریشانی

بھی کی ہے تو ان کے اس اعتراف کی بنا پر کہ انھوں نے یہ محسن کام نہیں کیا، انکی زیادتی ہم سے دیگر اہل مذاہب کے جن سلوک سے

کینہ مننے ہے کہ جس سلوک کی بنا پر ان کے قانون نے انھیں بتایا کہ انھوں نے یہ برا کام کیا ہے۔“

ان بیانات سے ظاہر کہ غیر مسلم رعایا مسلمانوں کے عہد حکومت اور ان کے اصولوں کو کشف و کشف الہی سمجھتی تھی

اور ان کو کشف اطمینان اور آزادی حاصل تھی۔ برعکس اس کے اسی زمانے میں جہاں کہیں مسلمان عیسائی حکومت

میں آباد تھے ان پر انتہائی مظالم توڑے جاتے تھے۔ ابی سینیا میں شاہ سیف اراد نے حکم عام دے رکھا تھا کہ تمام ملک میں

جتنے مسلمان ہیں یا تو عیسائی ہو جائیں یا ملک بدر کر دے جائیں یا جہاں ہوں وہیں قتل کر دے جائیں۔ حالانکہ

۱۷ Boehier, P. 31. ۱۸ یہ ابو داؤد کی ایک حدیث کی بنا پر ہے۔ (پرویز) ۱۹ The Eclipse

of Christianity in Asia. P. 48-49

۲۰ Preaching of Islam. P. 114.

یہ وہی ابی سینا ہے جو مسلمانوں کی وسعتِ ظرف کے صدقے عیسائیوں کے قبضہ میں رہا تھا۔ نجاشی نے مسلمانوں کے سب سے پہلے ہاجرین کو جو سات آٹھ سال تک اپنے ہاں پناہ دی تو مسلمانوں نے اس احسان کا بدلہ اس انداز سے دیا کہ سات آٹھ سو سال تک جبکہ چین سے لیکر مرکش تک اسلامی پرچم لہراتا رہا، حبش کی عیسائی سلطنت میں جو ایک مختصر سے قطعہ ارض پر مشتمل تھی یہ کہیں دخل انداز نہ ہوئے وہاں حالیکہ نجاشی اول کا جانشین ہی مسلمانوں کے مخالف ہو گیا تھا اور ۹۰ء میں ایک دستہ فوج لیکر جدہ تک چڑھ آیا تھا۔ بنی اکرم نے بجائے جنگ کرنے کے اس سے صلح کا برتاؤ کیا اور نجاشی کے احسان کے بدلے میں مسلمانوں کو حکم دیدیا کہ

سالموا الحبشة ما سالتکم جب تک اہل حبش تم سے مصالحت رکھیں تم بھی ان سے مصالحت رکھنا

اس میں جب مسلمان داخل ہوئے ہیں تو وہاں کی عیسائی سلطنت کے ماتحت یہودیوں پر ایک قیامت برپا تھی۔ انھوں نے یہودیوں کو ان کے بچہ، استبداد سے چھڑایا اور خود عیسائیوں کو ان کے مذہب میں کامل آزادی عطا کی۔ وہ اپنے معاملات کا تفسیفہ اپنے قاضیوں سے کراتے۔ ہر قسم کے مذہبی تیوہار مناتے۔ نئے گرجے بھی تعمیر کرتے۔ آخری زمانہ میں عیسائی مذہبی جوش میں، قرطبہ کے بازاروں میں اکرام رسول اکرم کی شان میں گستاخی برتنے لیکن اسلامی حکومت کی طرف سے سزا صرف انفرادی مجرم کو دی جاتی اس کے ہم مذہب دیگر افراد سے کوئی باز پرس نہ ہوتی۔ اور تمام عیسائی رعایا امن و اطمینان کی زندگی بسر کرتی۔ فتحِ قسطنطنیہ کے وقت ایک روسی مورخ کا بیان ہے کہ ”عیسائیوں کے مظالم سے غریبوں پر خدا کی دنیا تنگ آچکی تھی مسلمان اس کے خرمین استبداد پر برقِ حافظہ نکل کرے۔ ان کے مصنف اپنی امانتوں میں کہیں خیانت نہیں کرتے تھے۔“

فارس میں آتش پرستوں کے معبد بالکل محضوڑ ہے، دسویں صدی یعنی فتحِ ایران کے تین سو سال بعد تک کے مورخین کے بیان کے مطابق عراق، فارس، کرمان، خراسان، آذربائیجان میں آتشکدے موجود تھے۔ لمعظم کے عہد میں ایک جہنم نے ایک امام سجد اور موزن کو دروں سے پٹیا کہ ان کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک پرانے

ہتکدے کو مسجد میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ شیراز میں گیا رہویں اور تیرہویں صدی تک غیر مسلم رعایا کے تیوہاروں کی تقریب میں شہر کے بازار راستہ کئے جاتے اور یہ تیوہار بڑی دھوم سے منائے جاتے۔

اسلام کی تعلیم کا تو کچھ ایسا تحریک انگیز اثر ہے کہ وہ گویا انسان کی فطرت ہی بدل دیتی ہے چنگیز خاں و ہلاکو خاں کے چغتائی اور منگول قبائل تاریخ عالم میں سببیت و بربریت کے مجسمے تصور کئے جاتے ہیں۔ ہر زبان میں انکا نام آتش و خون کے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اسی سے ان کے مذہبی تعصب و جنون کا انداز لگا لیجئے چنگیز خاں و ہلاکو خاں کے عہد حکومت میں حکم عام تھا کہ جو شخص مسلمانوں کے طریق پر کوئی جانور ذبح کرے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اسے قتل کر دے۔ لیکن یہی قبائل جب اسلام کے آغوش میں آئے تو ان کی مذہبی رواداری کہ یہ کیفیت تھی کہ ازبک خاں نے پیر کے اسقف کے نام ۳۱۳ء میں ایک منشور لکھا جس میں درج تھا کہ کوئی شخص حدود و سلطنت کے اندر کسی عیسائی کے گرجا کو نقصان نہ پہنچائیگا۔ اس کی جاندا نہیں چھینے گا۔ اور اس کے مذہب سے قطعاً تعرض نہیں کریگا جو ایسا کریگا وہ حکومت کی جانب سے سزا کا مستوجب ہوگا اور اپنے خدا کے حضور اس کا جواب دہ^{۲۵}

ہندوستان کے متعلق کچھ زیادہ تفصیل سے لکھنا تفصیل حاصل ہے۔ یہاں مسلمانوں کے عہد حکومت میں مذہبی رواداری کا زندہ ثبوت خود یہاں کی مردم شماری ہے۔ ہندوستان میں قریب ایک لاکھ سال تک مسلمانوں نے حکومت کی اور اس میں ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ کشمیر سے میسور تک اور گجرات سے بنگال تک ایک ہی مسلمان بادشاہ کا سکدواں تھا۔ لیکن بایں ہمہ سلطنت مغلیہ کے اختتام پر مسلمانوں کی تعداد تین کروڑ سے کم تھی۔ اور پھر جب ”تلوار“ ہاتھ سے نکل گئی تو اس اتنی سال کے عرصہ میں وہ تین لکھ ہو گئی۔ ان اعداد شمار سے اگر وہ تعداد خارج کر لی جائے جو غیر ہندوستانی مسلمان اور ان کی اولاد پر مشتمل ہے اور اسکے ساتھ یہ بھی پیش نظر ہے کہ ہندوستان میں کس قدر اسلامی

The Cliffs & their Non-Muslim subjects

by Tritton. P. 107 ۲۵ پچنگ آف اسلام ص ۲۹۱۔ ڈاکٹر خالد بیگ کے ایک بیان کی

رو سے جب ہندوستان کی حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں گئی ہے تو مسلمان کل آبادی کا دسواں حصہ تھے اور گورنمنٹ ہند کی مردم شماری رپورٹ بتاتے ہیں کہ ۱۹۳۱ء کا آدمی کا انھوں حصہ معنی مانچ کر ۱۹۳۱ء کے مردم شماری کے حساب سے قریب ۹ کروڑ ۲۰ لاکھ

مبلغ آئے اور انھوں نے غیر مسلم باشندوں کے دلوں میں کس قدر گہری عقیدت پیدا کر لی تو ”شمشیر“ بچاری کے حصہ میں سوائے بدنامی کے اور کیا رہ جاتا ہے۔

سب سے پہلے حجاج کے عہد میں غازی محمد بن قاسم کے زیر قیادت مسلمان مذہب میں آئے سرولیم موکلنہاؤت
”مسلمانوں نے ہندوؤں کے تمام مندر اسی طرح رہنے دے ان کو بت پرستی سے بھر نہیں روکا۔ یہود انصاری
پارسی اسب کو اجازت تھی کہ اپنا اپنا مذہب قائم کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اسلامی حکومت کے ہندوستان غیر مسلم رہا۔
محمود غزنوی کے حملے مسلم جوہر و استبداد کے لئے بطور ضرب المثل استعمال کئے جاتے ہیں لیکن انسا میگلوپٹیا
ادف اسلام کا عیسائی مدیران تمام حملوں کے تذکرہ کے بعد لکھتا ہے کہ

”محمود نے مذہب کے بارے میں کہیں زبردستی نہیں کی، بلکہ کئی ایک جگہ اس نے اپنے اہل مذہب پر ہندوؤں کو ترجیح دی“

اسی طرح لالہ تلخی رام صاحب اپنی کتاب ”واقعات ہند“ میں لکھتے ہیں
”محمود نے ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی بجائے کسی ہندو کو اس لئے قتل کیا کہ وہ ہندو ہے۔
ڈاکٹر برنیر اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے۔

”مسلمانوں کی تدبیر ملک کا یہ ایک جزو ہے کہ وہ ہندوؤں کی خصوصیات میں جنکی تعداد مسلمانوں کے کہیں زیادہ“

دست اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ بلکہ ان کے مذہبی رسوم کے بجالانے میں ان کو آزادی دیتے ہیں۔“

اکبر کے عہد میں یہ رواداری تو گویا جانبداری کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ راجہ مان سنگھ کو مثلاً وہ وقت
حاصل تھا جو شاید پر تھوڑی راج کو بھی نصیب نہ ہوا ہو۔ راجہ ٹوڈر مل وغیرہ کی قدرومنزلت کسی صورت میں
بکرماجیت کے نورتنوں سے کم نہ تھی۔ مذہبی آزادی کے متعلق راجہ لالہ بیچنا تھ اپنی کتاب ”ہندوستان گذشتہ و حال“ میں تحریر فرماتے ہیں
”مسلمان فرماں رواؤں کی نسبت یہ اعتراض بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے عہد میں نئے مندر بننے کی اجازت
نہ تھی لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اگلی، اگر ہندو اور غیرہ میں جو اسلامی قوت و سطوت کے خاص مرکز تھے بہت مندر

شہابان اسلام کے عہد کے تعمیر شدہ سوت تک موجود ہیں۔ (بحوالہ ملت دہلی)
اورنگ زیب کے تو نام سے ہی ایک تو بچکانہ نظر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ کم از کم اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب تک سوامن زنار اتر و انہیں لیتا تھا، کھانا نہیں کھایا کرتا تھا۔ لیکن تاریخ کے ان صفحات کو کھان لے جائیے جن پر ثبت ہے کہ

”اورنگ زیب کو خبر پہنچی کہ بنارس کے بعض حکام برہمنوں کو ستاتے ہیں، تو اس نے ابو الحسن گزنی کو فرما بھیجا کہ ہماری شریعت کا حکم ہے مندر نہ ڈھائے جائیں اور ان کے پجار یوں پر سختی نہ کی جائے مذاہم دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی برہمن یا ہندو پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالے۔“

اسی طرح بابو رام نرائن صاحب منیر ریاست رام نگر اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں:-
”ضلع میتاپور میں مہر کہ کے مندر کو عالمگیر نے چند مواصلات جاگیر میں دے دی جو اب تک موجود ہیں نیز مہر کہ کے قریب بلدیہ دار کے مندر کو بہت سے گاؤں جاگیر میں دے دیے۔“

بابو منوہر لعل صاحب ادھری اپنے ایک مضمون میں رقمطراز ہیں:-
”اورنگ زیب نے مندر کو جاگیر میں دیں۔ اس کے بڑے بڑے عہدہ دار ہندو تھے۔“
پروفیسر ایشوری پرشاد صاحب اپنی ”تاریخ ہند“ میں لکھتے ہیں:-

”ملتان میں تھامانی کے مندر کو ایک سو نو سو سالہ جاگیر عالمگیر نے عطا فرمائی۔ ویرہ دون کے گوردوارہ کو جاگیر دی۔ ہندوؤں پر سے محصول جاترہ، جو پہلے سے چلا آتا تھا، موقوف کر دیا۔“

کچھ حضرات کے ہاں تو ”اورنگا“ کے مظالم کی داستانیں ہر تقریب پر دہرائی جاتی ہیں۔ اور ان

لے اگر ایک زنار کے تگے کا وزن ایک ٹونہ بھی سمجھ لیا جائے تو گویا... ہم ہندو ہر روز مسلمان کے جانتے تھے۔ یا قتل کر دیتے تھے اب اندازہ نہ پائیے کہ اس کے پچاس سالہ عہد حکومت میں کس قدر ہندو مسلمان موتے، یا مار دے گئے۔ یہی معاوم ہوتا ہے کہ اسے جگہ گزیر نہ کہہ کنی خان راو باز کشی۔ کا اعجاز معشوقانہ آتا ہو گا۔ یا تعجب۔ ۱۷۵۷ بنارس سٹی مصنفہ زینب سلیم صاحبہ بن اے ایل بی وکیل۔ اس کے بحوالہ ضروری کہانیاں از قاضی عبدالصمد صاحب۔

میں گردگو بند سنگہ جی کے واقعات کو سب سے زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے۔ لیکن رائے بہادر کنہیا لال اپنی "تاریخ پنجاب" میں لکھتے ہیں :-

”گردگو بند سنگہ جی نے محاصرہ کے بعد اورنگ زیب کو فارسی میں عرضی لکھی کہ میں سیاست سے الگ ہو کر عبادت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے لکھا کہ اگر ایسا ہے تو آپ کوئی مزاحمت نہیں کی جائیگی چنانچہ اس نے تمام حکام کو اس کے مطابق احکام جاری کر دئے“

تاریخ میں سے حیدر علی اور سلطان ٹیپو بھی اس بارے میں بہت بدنام کئے جاتے ہیں کہ انھوں نے بہت سے ہندو خاندانوں کو مسلمان کر لیا۔ ان کے متعلق سر تھامس ارنلڈ لکھتے ہیں کہ :-

”یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ ان خاندانوں کا مسلمان ہونا ان بادشاہوں کے عہد سے بہت پہلے کا واقعہ ہے“

اسی حیدر علی کے دو وزیر برہمن تھے اور شامبرہمن اسکا معتمد خاص تھا۔ ملو کوٹہ میں جو دشمنوں کا مندر ہے اس میں دو چاندی کے برتن ہیں جن پر یہ عبارت کندہ ہے ”یہ برتن ٹیپو سلطان کی طرف سے بطور ہدیہ مندر کو دئے گئے۔“

ان واقعات کے دھرانے سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ ان مسلمان فرمانرواؤں کی وسعت نظر و کشادہ دلی کے قصائد لکھے جائیں۔ بلکہ کہنا صرف یہ ہے کہ چونکہ ان کے عہد حکومت میں اسلامی نظریہ اسلامی روایات اور اسلامی تعلیم کے کچھ نہ کچھ آثار باقی تھے، اس لئے ان کا تقاضا تھا کہ غیر مذاہب والوں سے رواداری کا پرتاؤ کیا جائے۔ پنجاب کے یہ صفحات آپ کے سامنے ہیں غیر مسلم مصنفین کی شہادتیں موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں مسلمانوں کے عہد حکومت پر نگہ ڈالئے۔ خواہ وہ عرب میں ہوں یا عجم میں چین میں ہوں یا ترکستان میں مصر میں ہوں یا ہندوستان میں چونکہ قرآن کریم کی تعلیم کا تقاضا تھا کہ کسی شخص پر محض اختلاف مذہب کی بنا پر کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ اسلئے کسی کا ذاتی رجحان اور طبعی میلان کچھ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ قرآن کریم کو سامنے رکھ لیتا تھا تو عدل و انصاف لے بجا ضروری کہانیاں از قاضی عبدالصمد صاحب۔ ۱۷ سوانح عمری حیدر علی از ڈپٹی لال سنگھ

سے اعراض نہیں کر سکتا تھا۔ غیر مذہب کے حضرات اگر ان معروضات پر غور و فکر کی نگاہ ڈالیں گے تو وہ یقیناً اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ اسلام کا دامن ان تمام خونی دہبوں سے پاک ہے جو اس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دینے والا ہے اور کسی حالت میں بھی رشتہ عدل و انصاف کو ہاتھ سے چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے خدا کا اعلان ہے کہ

لَا يَجِيئُ مِنْكُمْ شَنَاٰنٌ قَوْمٍ عَلٰٓى اَنۡ تَعْدِلُوۡا
اِعْدِلُوۡا هُوَ اَقْسَبُ لِلتَّقْوٰى
کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ
کر دے کہ تم ان سے عدل نہ برتو۔ عدل کرو۔ کہو

(۵: ۸) تقویٰ سے بہت قرب ہے۔

اور انہی واقعات کو دیکھنے کے بعد ایک عیسائی مصنف یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ:-
”تاریخ (کے واقعات) جو ہم نے اس کتاب کے صفحات پر بے نقاب کئے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ
اسلام ایشیا کے عیسائیوں سے بڑی دشمن نہیں منوایا گیا۔ بلکہ اس کی اشاعت مسلمانوں کی رد و نفوذ
ترقیوں کی وجہ سے ہوئی۔“
برعکس اس کے

”صلیبی لڑائیاں لڑنے والوں کے دل میں سب سے پہلے آرزو یہ تھی کہ وہ جناب مسیح کے لئے بڑی دشمن
ایک سلطنت حاصل کر لیں۔“

ابسیکا

غزل

از جناب مولوی اقبال احمد صاحب سہیل ایم اے ایل ایل بی کیل غلط گڑھ

غلشِ غم میں بھی ہنس ہنس کے گزر کرتے ہیں ہم ہیں وہ پھول جو کانٹوں میں بسیر کرتے ہیں
 رخ ترے حیرتی حسنِ جدھر کرتے ہیں اس طرف سجدہ سب اربابِ نظر کرتے ہیں
 اڑ گئی توڑ کے غنچے کا قفس موجِ شمیم خوگر قید ابھی ماتم پر کرتے ہیں
 یہ نقاب گل و سرین یہ حجابِ مہ و خور آپ چھپتے ہیں کہ تحریکِ نظر کرتے ہیں
 امتحاں سخت ہے یارب دلِ مظلوم کی خیر اندازوں وہ بھی عنایت کی نظر کرتے ہیں
 شامِ غربت میں قدم لیتی ہے خود صبحِ وطن یہ خود شوقِ جبِ آہنگ سفر کرتے ہیں
 کیا خبر تھی کہ ترا گوشہءِ دامن ہو گا ہم تو سمجھے تھے ابھی چاکِ جگر کرتے ہیں
 جن سے تھی کشمکشِ غم میں رفاقت کی امید اب وہی ویدہءِ دل ہم سے حذر کرتے ہیں
 اور سب تافلے والے ہو منزل کے قریب ہم ابھی خیر سے سامانِ سفر کرتے ہیں
 امتحاں آج ہے خورشیدِ قیامت تیرا لے ترے سامنے ہم دامنِ ترکرتے ہیں
 ہم نشین کو بھی روئیں تو خطا ہوتی ہے پھونک بڈالیں وہ چین بھی تو ہنر کرتے ہیں
 دل کی دنیا میں کہاں سود و زیاں کا جھگڑا بوالہوسِ نالہ بہ امیدِ اثر کرتے ہیں

اٹھ گئے جو ہر معنی کے پرکھنے والے

اب سہیل آپ عبثِ عرضِ ہنر کرتے ہیں

تلاشی

انگریزی شہنشاہیت کے استحکام کا راز

اس دور شور و شر میں حکومتیں روز بہ روز بگڑتی ہیں، سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں، سیاست کی تیز و تیز آندھیاں آئے دن سلطنتوں کے نقشے بدلتی رہتی ہیں۔ مشرق و مغرب میں کتنے ایسے شاہی خاندان ہیں گے جو ابھی تخت شاہی پر ٹنکن تھے کہ دفعتاً کسی انقلاب نے ان کی تمام عظمت خاک میں ملا دی۔ اس قسم کے انقلابات و تغیرات سے کوئی زمانہ اور کوئی قوم خالی نہیں ہے۔ صرف انگلستان کا موجودہ شاہی خاندان اگر اپنی خوش قسمتی پر فخر کرے تو فخر کر سکتا ہے کہ انقلابات و تغیرات کے ہر دور میں وہ رعایا کی نگاہوں میں محبوب و ہر دلعزیز رہا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مصر کے ایک مشہور صاحب قلم، ادیب عباسی نے اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ناظرین الاصلاح کی واقفیت کے لئے اس مضمون کا خلاصہ یہاں درج کرتے ہیں۔

مضمون نگار نے انگریزوں کی تاریخ سے بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انگریز فطرتاً سے تاحریت پسند ہیں۔ انہوں نے تاریخ کے ہر دور میں یہ کوشش کی ہے کہ اقتدار سلطنت، خاندان شاہی کے بجائے پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہو اور ملک اپنے مذہب میں ہر قسم کی مداخلت سے آزاد۔ ان دونوں مقصدوں کو حاصل کرنے کے لئے انہیں سخت کوششیں کرنی پڑی ہیں۔ ان کے حصول کے لئے انہوں نے جنگیں کی ہیں۔ جان و مال کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اوہ اس بادشاہ سے لڑے ہیں جس نے ان چیزوں میں مداخلت کی کوشش کی ہے۔ خاندان ہانور موجودہ خاندان شاہی سے پہلے زمام حکومت خاندان اسٹوارٹ کے ہاتھوں میں تھی مگر اس کو انگریزوں کے انہی مطالبات کی مخالفت کی وجہ سے تخت و تاج سے محروم ہونا پڑا۔ چنانچہ چارلس اول اسی لئے معزول کیا گیا کہ اس نے پارلیمنٹ کی مخالفت کی اور اس کو توڑنا چاہا۔ جیمز ثانی کو ایک سخت خانہ جنگی کے بعد زمام حکومت

دوسرے کے ہاتھ میں دینی پڑی کہ اس نے فرقہ کشیدہ ملک کی بے جا حمایت کی تھی۔ اور بالآخر اس خاندان سے ملک کی ناگواری اس حد تک بڑھی کہ جب ملک میں اس کی وفات ہوئی تو ایک زبردست سازش سے خاندان اسٹوارٹ کو ہمیشہ کے لئے محسوس کر دیا گیا اور خاندان ہائوز کے ایک فرد جارج اول کو جو مذہباً فرقہ پرستوں سے نفقہ رکھتا تھا، بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب سلطنت خاندان ہائوز کے ہاتھوں میں آئی، اس نے گزشتہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے امن و سلامتی کے لئے ضروری سمجھا کہ تمام اختیار حکومت جمہور کو سپرد کر دیا جائے اور ان کو یہ حق دیدیا جائے کہ پارلیمنٹری طریقہ پر جو نظم و نسق چاہیں قائم کریں اور اپنے دینی معاملات میں بھی آزاد رہیں۔

اس طریق عمل سے اب تمام ذمہ داریاں پارلیمنٹ کے سر آئیں اور وہ خود جمہور کی ناخوشی اور مخالفت سے آزاد اور معاندین کی سازشوں اور دسیسہ کاریوں سے مامون ہو گئے کہ اب ان کے ہاتھ میں اختیار ہی نہ رہا۔ غرض اس طریق عمل نے جمہور کے لئے بادشاہ پر نکتہ چینی، یا اس سے مخالفت کی کوئی صورت ہی نہ چھوڑی۔ لیکن بادشاہ کی ہر دلعزیزی کا سبب صرف اس طریق عمل کو قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اس کے وجوہ و اسباب اور بھی ہیں جن میں سب سے زیادہ دخل، انگریزوں کی فطرت و کیفیت مزاج اور خاندان شاہی کے طرز عمل کو ہے۔ انگریز فطرتاً متین و سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے جذبات پر پورا قابو حاصل ہوتا ہے۔ وہ صرف عمل کے قائل ہیں۔ خیالی نظریات کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، جذبات کی راہ میں کہیں نہیں بہتے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی نظر مقصد پر ہوتی ہے مقصد حاصل ہونے کے بعد، اس کے ذرائع و مختلفات پر زیادہ بحث نہیں کرتے۔ انگریز جان کے زمانہ سے خاندان اسٹوارٹ کے آخری عہد تک صرف شہری اور مذہبی آزادی کے طالب تھے۔ جب یہ دونوں چیزیں انہیں حاصل ہو گئی ہیں تو انہیں اس سے کیا غرض کہ ملک میں جمہوریت قائم ہو یا مہوکیٹ۔ اگر آج انگریزوں کے دلوں میں مساوات اور حقوق وغیرہ کے خیالات چٹکیاں لیں تو ممکن ہے یہ بھی ان کے حصول کے لئے

وہی دہشتناک صورتیں اختیار کریں جو فرانس وغیرہ میں اختیار کئے گئے۔ لیکن انگریز کبھی کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں کرتے جس کو وہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے غیر مناسب خیال کرتے ہوں کیونکہ وہ عملی لوگ ہیں۔ انگریز بہت مستقل مزاج ہیں۔ وہ تمام اجتماعی اور سیاسی معاملات میں فوری انقلاب ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے اجتماعی، سیاسی اور عملی کارناموں پر نظر ڈالو وہ کس قدر آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج انگریزوں کی پارلیمنٹ دنیا کی تمام پارلیمنٹوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور با اثر خیال کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انگریز نظری جمہوریت کے مبادی سے زیادہ واقف ہیں یا فن قانون سازی میں انکو کوئی خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے اصول حکومت اور قوانین پارلیمنٹ، ایک دوسرے کے غور و فکر کا نتیجہ ہیں۔ انھوں نے ایک ایک قدم سوچ کے اٹھایا ہے اور ہر قدم پر رک رک کر غور کیا ہے۔ اس لئے ان کا دستور عمل نہایت محکم اور ٹھوس ہے۔ اگر انگریزوں کی طبیعت میں جلد بازی ہوتی تو یقیناً شاہنشاہیت کے لئے خطرے پیش آتے اور خاندان شاہی کو ہرگز یہ موقع نہ ملتا کہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی کر کے شاہنشاہیت کو جمہور کی خواہش کے مطابق بنا دے۔ پس انگلستان میں شاہنشاہیت کے قیام اور بقا کا ایک بڑا سبب انگریزوں کی فطرت ہے لیکن اسی کے ساتھ خاندان شاہی کے رویہ کو بھی اس میں بہت کچھ دخل ہے۔

جب خاندان شاہی نے یہ محسوس کر لیا کہ ملک، حکومت کے تمام اہم امور انجام دینے میں ان کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تو اس نے خود ہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے لئے عمل کا ایک دوسرا گوشہ عام اجتماعی خدمت کا اختیار کر لیا۔ اس نے سابق بادشاہوں کی عزت گزینی، کنارہ کشی اور اختلاط عام سے نفرت، ترک کر دی اور عوام کے ساتھ ان کی تمام پچسپیوں اور شادی غنیمت میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ساتھ در زشی کھیلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کے جلسوں کی صدارت کرتے ہیں۔ بے روزگاری دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزدوروں کی راحت و آرام کے لئے غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے

ہیں۔ ان کی یہ ہمدردی اور دلسوزی صرف زبانی نہیں ہوتی بلکہ وہ عملاً اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں ضرورت کے وقت وہ عام ضروریات کے لئے عطیے دیتے ہیں۔ اور جب ملک کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ خود اپنے اوپر راحت و آسائش کو حرام کر لیتے ہیں۔ وہ کبھی میدان جنگ میں نظر آتے ہیں، کبھی کوئلہ کی کانوں میں مزدوروں کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ایڈورڈ ہشتم کی دلی عہدگی کا واقعہ اتنا تک لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس نے ایک بار کوئلہ کی کانوں کا معائنہ کیا تو مزدوروں کی حالت زبوں دیکھ کر بچپن ہو گیا جب ننھا تو اس کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار طاری تھے اور اس کے سینے سے سرد آہیں نکل رہی تھیں۔ اس نے جب خاص سے گرفتار رقم پیش کر کے مزدوروں کی اعانت کا ایک خاص فنڈ کھولا جس میں ہر طرف سے روپیہ برسنے لگا۔ جب گذشتہ جنگ عظیم شروع ہوئی تو بادشاہ نے بھی بستر راحت کو ترک کر دیا کبھی وہ فوجی چھاؤنیوں کا معائنہ کرتے پھرتے تھے اور کبھی ہسپتالوں میں جا کر زخمیوں کو تسلی دیتے تھے ان کا لڑکا ایک معمولی سپاہی کی طرح میدان جنگ میں لڑ رہا تھا۔ خود ایک موقع پر گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے تھے جنگ کے زمانہ میں ایک خاص موقع پر دو لاکھ گنی پیش کر کے حکومت کو مشکلات سے بچایا تھا۔ اور جب تک جنگ جاری رہی اپنے اور قصر شاہی کے کھانے پینے اور دوسرے اخراجات کو بہت کم کر دیا تھا تا کہ ملک ان کی اقتدا کرے۔

(۱-ث)

افلاس کا اثر دماغ پر

آج جبکہ تمام دنیا افلاس اور تنگدستی میں مبتلا ہے، یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹر افلاس کے ذہنی و دماغی اثرات پر غور کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ افلاس میں جس قدر ترقی دتی جاتی ہے، مجنونوں کی تعداد میں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ نیویارک کے ہسپتال میں ۱۹۱۲ء میں ۶۳۰۰ مجنون زیر علاج تھے مگر ۱۹۳۲ء میں یہ تعداد بڑھ کر ۱۲ ہزار تک پہنچ گئی۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ مجنونوں کی تعداد میں اضافہ کا سبب افلاس نہیں ہے بلکہ اعصاب کی سختی جو اس کا خیال ہو کہ صحت جس قدر عمدہ ہوتی ہو اعصاب میں اسی قدر سختی پیدا ہوتی ہے جبکہ اثر دماغ پر پڑتا ہے۔ اور تو عقلی ضعیف ہو جاتے ہیں۔

(ع-ل)