

دائرہ حمیدیت کی اردو مطبوعات

تفسیر سورہ اخلاص

استاذ امام علامہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی تفسیر دو میں لکھی ہے۔ اس کی ۱۰۰۰
۱۰۰۰ میں پیشکش تفسیر میں لکھی گئیں۔ لیکن اہل نظر نے اقرار کیا ہے کہ علامہ فریدی کی تفسیر میں
جو کچھ بیان ہوئے ہیں ان سے تمام تفسیریں غالی ہیں۔ کتب و طباعت بہترین کا نہایت
عمرہ قیمت ۱۰۰

تفسیر سورہ کوثر

استاذ امام علامہ حمید الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سورہ الکونین کا روزِ جمعہ ہی میں کوثر کی
تفسیر، غلامِ کبر کی روحانی حقیقت اور انداز اور قربانی کے اسرار و حقائق پر صفت نے جو کچھ لکھی ہے
اسی غفلت کا اندازہ صرف حد سے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ کتب و طباعت جاذب نظر کاغذ عمدہ قیمت ۲۰-۳۰
مجم ۱۲۳ صفحہ قیمت ۱۰۰

تفسیر سورہ لب

استاذ امام علامہ حمید الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سورہ اللہ کا روزِ جمعہ ہی میں علم خیال کی
مطل تردید کی گئی کہ یہ سورہ بردباری، الجلب اور اس کی بیوی کے وجود و کربانیت تراکیب میں تفسیر
کی پہلی شہرت کا اندازہ صرف مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ کتب و طباعت بہتر کاغذ عمدہ حجم ۲۰، صفحہ ۱۰۰
مندی جگر

جلد ۱	ماہ ذی الحجہ ۱۳۵۷ مطابق ماہ فروری ۱۹۳۹ء	نمبر ۱
-------	---	--------

فہرست مضامین

شذرات	امین حسن اصلاحی	۸-۲
	سما قرآن	
تفسیر سورہ تحریم	استاذ امام مولانا حمید الدین فریدی	۱۹-۹
ذبح کون سے؟		۳۲-۳۰
فہم اذہوی	جناب مولوی داؤد اکبر صاحب اصلاحی	۳۲-۳۰
معالات		۳
سیرت نبوی (۱۱۵)	جناب لانا جمال محمد حسین ایم اے علیگ	۴۰-۳۳
	ادبیات	
ذرحیت	جناب مرزا حسن محمد ایم اے علیگ	۵۰-۴۸
	تقریر و تبصرہ	
مسلمان جو بڑبڑاسی کٹکٹ	۱-ن	۶۳-۵۱

شذرات

قومیت اور ملیت "مسلمان اور متحدہ قومیت ہند" کے موضوع پر جس طرح آج اخبارات میں گراگرم بحثوں کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح ۱۹۳۲ء میں بھی یہ سلسلہ انڈین نیشنل یونین کے قیام کی تقریب سے پھڑپھڑا رہا تھا۔

اس زمانہ میں مولانا محمد علی مرحوم نے اپنے اخبار ہمدرد میں بعض مضامین لکھے تھے جن کے بعض فقرے میری حافظہ میں محفوظ تھے اور اصل مضمون کے دوبارہ دیکھنے کی خواہش بار بار دل میں چٹکیاں مارتی تھی مگر نہ اس کے تلاش کے لئے فرصت میسر آئی، نہ یہ مطلوب سب سے آپ ہاتھ آیا۔ کل مکتبہ جامعہ کتاب خانہ کیلئے سل ریویو کے لئے آیا، اس میں ایک کتاب مضامین محمد علی کے نام سے بھی منجھی جو مولانا کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کو اٹھ پٹا تو اتفاق سے وہ مضمون بھی نکل آیا جس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اور یہی چاہا کہ اس سے استفادہ میں، قارئین بھی شریک ہوں۔

اس وقت اس کتاب کے ذکر کی تقریب یہی مضمون ہے..... اس پر اور دوسری کتابوں پر تبصرہ، انشاء اللہ، اگلی اشاعت سے نکل سکے گا۔ اور کئی مہینے سے نام ترمیم و تبصرہ کا سلسلہ بند ہو جانے کی وجہ سے کتابوں کا اچھا خاصہ انبار جمع ہو گیا ہے۔ حضرات مصنفین و ناشرین سے اس مجبورانہ تاخیر و تعصیر نہ دست پر معافی چاہئے ہیں۔

انڈین نیشنل یونین کے قیام کی تحریک پنڈت موتی لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک مشترک اعلان سے ہوئی تھی، اور مقصود یہ تھا کہ لوگوں میں قومیت، حب الوطنی اور یکجا نگاہ کے جذبات پیدا ہوں لیکن چونکہ

اس میں شریک ہونے والے لوگوں کے لئے یہ شرط بھی مقرر کی گئی تھی کہ وہ کبھی ہونی فرقہ وارانہ غمنوں کے مہربان نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگوں کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہ نئی مجلس ہندوستان میں صرف وجود قومیت کی خواہاں نہیں ہے بلکہ وجود برصغیر کی دشمن بھی ہے۔ خود مولانا بھی اس کو اسی نظر سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ فقرہ اس انجمن کے متعلق ہمیشہ یاد رکھا جائے۔

"انہی کے مشورہ شاؤ دہانے اور انگلستان کے مشورہ شاؤ وطن نے دونوں کی جو تصویر کشی ہے اس کا سب سے

زیادہ نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس کے دو دائرے پر کندہ ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو، امید کو باہر چھوڑے، پنڈت

موتی لال نہرو صاحب اور مولانا ابوالکلام آزاد نے بظاہر ایک ہی جنم پیدا کر لی تھی جس کے دو دائرے پر کندہ

ہو کہ جو اس میں داخل ہونا چاہے وہ ملت و مذہب کو باہر چھوڑے۔"

مولانا جب کسی چیز کے خلاف ہو جاتے تھے تو اس کے ابطال میں قلم کا پورا زور صرف کر دیتے تھے، تاہم صدمہ کے اس نقطہ ان کی کچھ انہیں شٹی تھی۔ اس مضمون کے سبب جو فقرے ہم اس نے یہاں نقل کرتے ہیں، تاکہ اس مسئلہ پر ان کا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے آجائے۔

"وہ فرقہ وارانہ جدوجہد جو دوسرے فرقوں سے دشمنی رکھنے کے باعث کی جاتے ہیں، ایک مختلف لاجواب مگر متحدہ اور مشترکہ قومیت کے مافیہ ہے جس کا پیدا کرنا، اور جس کو تربیت دینا ہر عرب و ملن اور ملن پر درہندہ کا فرض ہے۔"

"دنیا کی ترقی جغرافیائی یا باجی آدم میں اختلاف نسل کے متعلق ہماری کوتاہ نظری قومیت کی کوہن کا باعث ہوئی ہیں لیکن بظاہر اس کے اختلاف عقائد جو ذوی اعتدال کے لئے سب سے زیادہ مطلق تقسیم کے سبب ہوتے ہیں کوہنیت کا باعث ہیں، اس سنی میں قومیت کو مافیہ ہے اور اسلام نے دنیا کو یہ مہینہ یورپ کی طرح قوموں اور ملکوں میں تقسیم نہیں کیا ہے۔ بلکہ ذوی اعتدال کو امتداد ملی یعنی اختلافات مذہب کی بنا پر مٹوں میں تقسیم کیا ہے لیکن اس سنی میں بھی قومیت کی امتداد مافیہ نہیں ہے کہ مختلف مٹوں کو جو ہر ہی قومیت

کو بدنام ہونے والے۔ ہماری سیاست میں اس وقت مجبور کرتی ہو کہ ہم پہلی تقسیم پر زور دیں اور باقی اس تقسیم پر زور دینا ہمارا فرض ہو جاتا ہے لیکن حقیقی اور صحیح تقسیم دوسری ہے۔

لگے چلکر فرماتے ہیں:-

”اسلام نے دنیا کو کلمہ کا دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے لیکن کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہو کہ اپنی امت کی محبت میں کوئی مسلمان متاثر نہ ہو جائے کہ اپنی آدم کے ساتھ انصاف کو کفایت نہ کرے۔“

پھر فرماتے ہیں:-

ایک مسلمان اس قومیت کا برگزوف دار نہیں ہو سکتا جو اسے اپنے دنیا جانیوں کی تنظیم سے باز رکھ لیکن وہ اس قومیت کا بھی فرد نہیں ہو سکتا جس کی طرف بعض مسلمان اسے گھسنا دیتے ہیں اور ہمیشہ سے پناہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پر غم کرے تو جی نہیں کی اس کو اس غم میں مدد نہ دے بلکہ اسے غم جو ہر چیز کے مولا نائے اس معاملہ میں ٹھیک وسط و اعتدال کی راہ اختیار کی ہے اور یہی اصلاح کا بھی نقطہ نظر ہے۔

ہندوستان میں ایک متحدہ اور مشترک قومیت کے نقطہ نظر سے ہمیں اختلاف نہیں ہے بشرطیکہ وہ مختلف اجزاء ہو اور ایسی صورتیں نظام حکومت میں اختیار کرنی جائیں جو مختلف اجزاء کے امتیازات و خصوصیات اور ان کے حقوق و اختیارات کا ٹھیک ٹھیک تحفظ کر دیں۔ اس کے بغیر خالص وطنی بنیاد پر قومیت کا تصور بنیاد پرست کی مختلف قوموں میں پیدا ہونا ممکن ہے۔ اس میں سرکھپانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ کانگریس اگر اختلافات کی رفع اور زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہتی تو اس کا فرض ہے کہ وہ معاملہ پر اس نقطہ نظر سے غور کرے ورنہ اندیشہ ہے کہ کہیں ہندوستان دو حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔

علماء کے مناقب! ایک معزز ماحصر نے اپنے صفحات میں کسی صاحب کا ایک مضمون شائع کیا ہے۔ اس مضمون میں مغل علمائے مناقب بھی صاحب مضمون کے زبان قلم پر آگئے ہیں۔ اس کے چند فقرے

پیش کرتا ہوں۔

آج کل کے علماء دینی بیاریوں کے مرنے ہیں۔ ایک تیل مرکب اور دوسری حدائق مرکب یعنی ہر علم تاجاں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی خود کو عالم اہل تہمتا ہے اسی طرح وہ ہر علم تاجاں سے تھرہوتا ہے لیکن ہمیشہ اپنے نفس کو قریب دیتا ہے کہ وہ تہمتا نہیں ہے۔ آپ ان علماء میں سے کسی سے بات کیجئے، آپ کو بہت جلد ان دونوں مضمون کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارا ہر عالم جو میں گئے اسی فکر میں رہتا ہے کہ اسے کوئی جاہل نہ سمجھے یا اسے کوئی حقیر نہ سمجھے، جمل اور حدائق کا چور اس کے دل میں چھپا ہوتا ہے اس لئے وہ ہر آن و ہر لمحہ اسی چور سے ڈرتا رہتا ہے۔ جس اسکا بھی کام ہے اس کے سوا اس کی فضا کا تہمتا اور کچھ نہیں۔

”میں پچھلے دنوں کو موزر فلینڈ کا حال معلوم ہے نہ ٹھیکہ کا، جو نہ کا فنی ٹوٹن کو جانیں نہ جمہوریت کو نہ انہیں پر نہ کہ فرائض میں انقلاب کیوں آیا یا روس میں سوشلزم کیوں چلے۔ دیکھائی ہماری جو بھی ہے اس میں چٹھا چٹھا کر ہمارے ناؤ کھینے کے دعوے رہتے ہوئے ہیں۔“

ان کا کیوں کا اندازہ ذرا فلسفیانہ معانی میں نے ان کو اقتباس کر لیا ہے۔ باقی ایک لمبی فقرہ پانڈار کے چوتھے والی گائیوں کی بھی ہے۔ بعض حضرات تمام بنام زدوں آگئے ہیں۔ صرف دو مصلحتیں قتل عام سے بچے ہیں۔ بارک اللہ فیہما وکثر اللہ اہمنا لہما۔

جن صاحب نے یہ خیالات ظاہر کئے ہیں ان سے کسی شکایت کا موقع نہیں ہے۔ یہ جذبات و احساسات تنہا انہی کے دل کے نہیں ہیں۔ آج عام طور پر ملنا، بوٹی ملازس، بوٹی تعلیم کے متعلق جدید تعلیم و فتنہ لوگوں کے خیالات یہی ہیں۔ اور یہ خیالات اب آہستہ آہستہ عوام میں بھی پھیل رہے ہیں۔ ان خیالات میں سیاسی مصلحت کو بھی کچھ اہمیت نہیں ہے۔ صاحب مضمون نے علماء پر جو اسلم رولر چلا دیا ہے اس میں اس طرح کی بھی کوئی تفریق نہیں معلوم ہوتی۔ ایسی حالت میں غصہ ہونے کے بجائے ایسے لوگوں کو فیاضی و ممانہ کر دینا چاہئے

پھر ویسے عجیب انھوں نے اپنا نام چھپایا ہے۔ تو ان سے درگزر کرنا چاہیے۔ ہم کو اصل مسئلہ پر فوک کرنا چاہیے کہ ان تمام اہمات میں کتنی حقیقت ہے۔ اور اس کے دور کرنے کی کیا شکل ہے؟

اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ عام طور پر عربی مدارس میں جو کچھ میں پڑھائی جاتی ہیں اور طلبہ کے سامنے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں ان کو جاری موجودہ دینی زندگی کے احوال و مسائل سے بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ ایسی باتیں یا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم انہیں جس عالم کی تعلیم دیتے ہیں اسی عالم میں انہیں بھیجے اور زندگی بسر کرنے کی بھی سجدیں اور اس عالم میں قدم بھی نہ رکھنے دیں یا یہ کریں کہ انہیں اس عالم کے احوال و مسائل سے بھی باقاعدہ آگاہ کریں۔ یہ کیا کچھ انہیں شکی میں بھیجے گا تو ڈھنگ سکھاتے ہیں اور پھر اس دنیا کی سیاست کے سمندر میں لاکر ڈال دیتے ہیں۔ اس صورت حالات کے جو نتائج ہو سکتے تھے وہ اب سامنے آ رہے ہیں اور حقیقت ہے اگر ہمارے ارباب عمل و عقدا بھی اس پر غور نہ کریں۔ عربی مدارس کو موجودہ دور پر گھسیٹے رہنا درحقیقت علمائے مذہب، علوم اسلامیہ اور ان مدارس، سب کا چند دنوں کے بعد خاتمہ کر دینا ہوگا۔ اب اگر ان کو زندہ رکھنا ہو تو نصابوں کی تعلیم کی تبدیلی میں ایک لمحہ کا توقف بھی موت کے مرادف ہے۔۔۔ دینی علوم کیا ہیں؟ قرآن، حدیث، قانون اسلامی۔ ان کے علاوہ نصابوں سے تمام غیر ضروری کتابوں کا جو جہ ہٹا کر جدید فلسفہ کی بعض ضروری مفید شاخوں اور انگریزی زبان کا اضافہ کرنا چاہئے۔ بعض عربی مدارس میں انگریزی کی چند ٹیڈریں جو پڑھائی جاتی ہیں یہ بالکل مفید مقصد نہیں ہے۔ سرسید نے کالج میں مذہبی تعلیم بھی رکھی تھی جو بقول اکبر مرحوم باوجود گلوں میں تھوڑی سی مذہب فراموشی، ہم نے ہی کواٹ کر مذہم میں چند بنویں باوجود گلوں کی ملا دیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جدید علوم و فنون تو ہماری کے پڑھنے کے لئے تھے، یہی اس کے غٹ و ثمن کو پہچان سکتے تھے۔ یہ دینی تعلیم الگ اور دنیاوی تعلیم الگ کا فلسفہ جن لوگوں نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو سعادت کرے کہ انہی کے جوئے ہوئے فحش فساد کے رسوم برگ، و بارہیں جن کے سارے نیچے آج مذہب کا دم گھٹ رہا ہے۔

بہر حال ملک کے خاص خاص نمایاں عربی مدارس کو نو ذرا بدل جانا چاہیے۔ لوگوں میں پرانی فکر کو چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے تو ہمارا خیال ہے کہ روپیہ کی شکل کچھ بہت لائیں نہیں ہے۔ قوم میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ عربی مدارس کی تعلیم مفید اور ترقی بخش ہے تو اس طرح کی اصلاحات کے لئے اس کے پاس بہت روپیہ ہے۔ جو قوم علی گڑھ کالج بنا سکتی ہے وہ انھیں ایک اس سے اس نے صحتی توقعات و اہمیت کی تھیں ان میں سے ایک بھی پوری نہ ہوئی وہ ایک ایسے دارالعلوم کی کفالت سے عاجز رہے گی جو علوم جدید کی تعلیم قرآن و حدیث کے ماتحت رکھ کر دے۔ ہمیں امید ہے کہ اب ہمارے علماء اس کے لئے ہمت کریں گے ورنہ دنیا کی سیاست میں، جدید تعلیم یافتہوں کے مقابل میں ان کی حیثیت وہی ہوگی کہ

ج۔ بلس، ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

فاتحہ تغیر نظام القرآن

استاذ مام مولانا حمید الدین فراہی کی تفسیر نظام القرآن کا مقدمہ جو تغیر نظام القرآن اور غیر سورہ فاتحہ کے ساتھ چھپا گیا ہے، قارئین اور معاصرین کی خدمت میں اصلاحی بابت دسمبر ۱۹۳۸ء کے عرصہ میں بھیجا گیا ہے۔ اس کی ترتیب کی خدمت انور محمد موبی اختر حسن صاحب اصلاحی نے انجام دی ہے اور طباعت کا اہتمام برادر مولوی حافظ عبد اللہ صاحب اصلاحی منجور دارہ حمید کی کوششوں کا رہن اہسان ہے۔ کتاب کے قدرواں ان کی کوششوں کو قبول فرمائیں ہم سب اپنی خدمت حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی مدظلہ کے سرگزار ہیں جنہوں نے ترتیب و تہذیب کی تمام مشکلات میں رہنمائی فرمائی اور ان کی رہنمائی سے ان منشورات نے کتاب کی شکل اختیار کی۔

خود مولانا جناب مولانا حافظ ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب، صدر دارہ اور مولانا جناب شیخ سلیمان صاحب دارہ کے خطبات نے اس کتاب کے چھپنے کی ہمت دلائی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف کو ثواب کے اور قوم کی طرف سے نیکو کے اعلیٰ سعی ہوئی ہوگی۔ مشکوٰۃ اللہ مساعیر

معاشرین کو اتھا جو کہ اپنے تو مصلحت میں اسکا ذکر فرما دیں اور مصلحتوں کو اسکی آستین میں لے کر لیں۔ انکی قیادت میں۔
 مولوی غفران جتنا اس کتاب فارغ ہونے کے بعد بابت تفسیر سورہ بقرہ کی ترتیب میں مشغول ہیں، مصلحتوں پر اسکا ہر بندہ خدا کو
 ہمارے کاموں کو ہمدردی ہوگی تو انشاء اللہ جہنم میں سے گنہ اندر ایک باب بھی منسوخ ہوگی۔

مولانا کی غیر مبرور تصنیفات کا مستدق ایک بالامنت ہے جس کو ہم لوگوں نے خدا کے بھر پور انوکھوں پر اٹھایا ہے
 دیکھئے اس امانت کی امانگی کو سبکدوشی کی سادت کب حاصل ہوتی ہے۔

اصلاح کے پڑھنے والوں میں جو حضرات مولیٰ سے واقف ہیں وہ ایک مندرجہ ذیل کرنے ہوں گے کہ بعض ایک
 ایسی چیز دیکھتی ہے جس سے وہ غامض نہیں اٹھا سکتے مگر انہیں یہ بات معلوم نہیں چاہے کہ دار و حمید جس کی وہ سر پرستی
 فرما رہے ہیں، کے کاموں میں کوئی چیز بھی خیارہ اور نفع کے پیمانہ سے نہیں توفی جاتی ہے اصلاح نکلتا ہے چہرہ سورہ پٹہ
 سالار خیارہ کے ساتھ، کتب میں کتنی ہیں جن سے شکل کو اس ملک کے چند گنتی کے اصحاب علم غامض اٹھاتے ہیں، پس جب بلذات میں
 خیارہ ہی کا کاروبار شب و روز بچا ہو اور جس ولایت میں سود و نفع کے نام سے بھی لوگ واقف نہ ہوں، اگر اتفاق ہو کہ کسی کا گاندہ
 ہو گیا ہے تو چند دنے پسوں کا خون کر کے اس ولایت کے کاروبار لگا کر بیعتی فقر وہ بھی خریدیں گے تو کو بظاہر وہ اپنے کو
 گمانے میں سمجھیں مگر حقیقت میں ان شاء اللہ گمانے میں نہ رہیں گے۔

ایک فقرہ بدانتہا نہیں پوچھا میں جس نے کہا کہ وہ تبرقاز کے خاندان میں متکلف کے پستہ شراعت کھے اور پھر ان کو خیرا میں شریعت
 کی حالت میں چھوڑ کر لایا گیا کہ جن کے پاس نہ علم نہ ہونہ پیرہن حیات چند دن کے ایام بخیر ہیں، اسے کاش ان کی صورت
 اتنی ہی قسمت، اس دنیا کے بازار میں لگ جاتا کہ وہ اس امانت کا حق ادا کر سکیں۔

پچند سطریں معلوم نہیں کس تہذیب زبان علم سے لگتی ہیں ورنہ حق اوستی کو نرسے اور زبان کو حرف نکالتی کہ وہ
 کرنے کی سعادت نہیں ہے حافظ کے اس شعر نے بارہا تسلی دی ہے۔ توحہ قارئین بھی میں۔

توبہ دہنگی چو گدایاں بشرط فرد کن
 کہ دوست خود روش بندہ پندی دانہ

مَعْلَمَاتُكَ

تفسیر سورہ تحریم

(۳)

استاذ امام مولانا محمد الدین فروری رحمۃ اللہ علیہ

آیت ۱-۲ کا شان نزول

۸۔ عورتیں اپنے ضعف و کمزورتی میں وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض کھانے کی چیزیں ناپسند کرتی
 ہیں۔ یہ عام منوائی فطرت اموات المؤمنین میں بھی موجود تھی۔ ان میں سے کسی کسی کو بعض چیزیں طبعاً
 نامرغوب تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو شہد (جیسا کہ روایات میں وارد ہے) ناپسند رہا ہو۔ بالخصوص
 شہد کی بعض قسمیں اپنی بو اور مزے کی کمی کی وجہ سے ایسی ہوتی تھیں کہ ہر شخص ان کو پسند نہیں کر سکتا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مریغوب تھا، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی ازواج میں سے بعض
 کو ناپسند ہے تو آپ نے ترک فرما دیا۔ اور اس کے اسباب مندرجہ ذیل تھے۔

الف۔ آپ میں غایت درجہ ایسا رکاب جذبہ تھا۔

ب۔ کمزوروں بالخصوص عورتوں اور یتیموں کے معاملہ میں آپ غایت درجہ مہربان تھے۔

ج۔ آپ بالطبع عمدہ اور طیب چیزوں کو پسند فرماتے تھے اور کریمہ الراحۃ اور ناگوار چیزوں
 کو ناپسند فرماتے تھے۔ نیز یہ چیز آپ کے دین میں حلت و حرمت کی علامات میں سے تھی اس لئے

اپنی ازواج کی دلداری کے طور پر آپ نے شہد کھانا ترک فرمادیا۔

علاوہ ازیں بیٹن اور اسباب بھی اس کے محرک ہوئے۔ جب صحابہ کو آپ کے اس ارادہ کا حال معلوم ہوا تو آپ کی پیروی میں انھوں نے بھی شہد کا استعمال ترک کر دیا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ اپنا یہ عہد توڑ ڈالیں۔ اور نفی قسم کی گرائی، جو ایسی حالت میں قدرۃ ہر طبیعت محسوس کرتی، اس کا ازالہ یہ کہہ کر فرمادیا کہ ”واللہ مودلکھ اور اللہ تعالیٰ راکلک ہے۔“ یہ واقعہ کا سیدھا سادہ بیان ہوا۔ اب دیکھو اس کے لپیٹ میں بہت سی حکیمانہ تعلیمات بیان ہو گئی ہیں۔ مثلاً

۱۔ بیویوں کی دلداری ایک محمود کیرکٹر ہے الا آنکہ یہ کسی دینی نقصان تک مستعدی ہو۔ سورہ نساء میں بھی ہم کو یہی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک و اطاعت کی نصیحت فرمائی لیکن ساتھ ہی ایسی باتوں میں ان کی اطاعت سے روک دیا جو خدا کی نافرمانی کا باعث ہوں۔ پس اسی اصول کے مطابق یہاں بھی رضا جوئی اور دلداری کو اہل قرار دیا اور اس کی ممانعت اسی گیس فرمائی جب اس سے کسی دینی ضرر کا اندیشہ ہو۔

۲۔ دوسری یہ کہ اگر آدمی خدا کے حکم کے خلاف کوئی قسم کھا بیٹھے تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی عہد اس وقت تک عہد نہیں ہے جب تک عہد و معہود دونوں کی رضا کی بنیاد پر قائم نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ عہد خدا کی رضا کے لئے نہیں بلکہ اس کی نافرمانی کے لئے ہے و عہد اس وصف سے بالکل محروم ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ۳۔ اس میں رہبانیت کی نہایت واضح لفظوں میں تردید ہو گئی ہے جیسا کہ ہم پہلی اور چوتھی فصل میں بیان کر چکے ہیں۔

۴۔ اس امر کے لئے اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص مہربانی اور بشت محمدی کے ذریعہ تکمیل دین کا

جو مخصوص اہتمام ہے وہ بھی اس سے پوری طرح واضح ہوتا ہے کہ جو معاملات بظاہر نہایت معمولی نظر آتے ہیں وہ بھی احتساب کی گرفت سے نہیں بچتے تاکہ ہم پر یہ بات اچھی طرح روشن رہے کہ جو باتیں ہمارے نگاہوں میں معمولی ہوتی ہیں، بسا اوقات اپنے نتائج کے اعتبار سے نہایت خوفناک ہوتی ہیں۔ ۵۔ شریعت کے تمام احکام علم و حکمت پر مبنی ہیں۔

۶۔ تحریم و تحلیل کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس باب میں جو لوگ بدعت کے مرتکب ہو ان کو نہایت سخت الفاظ میں بعض جگہ سرزنش فرمائی ہے۔ ولا تقوا ما تصنع السنکمر الکذب هذا احلال و هذا احرام لغفروا علی اللہ الکذب ان الذین یفترون علی اللہ الذکب لا یفلحون ہر چند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا تھا لیکن آپ کا اور آپ کے صحابہ کا فعل بعد والوں کے لئے نمونہ ہو سکتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ اور یہی باعث تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبد کی نازباعت کے ساتھ ترک فرمادی۔ اس کی تفصیل اتحذوا الحباہم و رجاہانہم اربابا من دون اللہ کی تفسیر کے ذیل میں ملے گی۔ اور کچھ حصہ سورہ انعام میں بھی ملے گا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ بدعت شرک اور کفر کا ایک شعبہ ہے۔

یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو ان آیات پر تدریس حاصل ہوتی ہیں۔ باقی اس امر کی کریمہ کہ وہ کیا نئے بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرمائی تھیں، ایک ایسی بات ہے جس میں وقت ضائع کرنا بالکل فضول ہے۔ جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اس کے کھوج میں پڑنے سے کیا حاصل؟ ابتدا کی دو آیتوں کا شان نزول یہ ہے۔ باقی رہیں اس کے بعد کی آیات تو ان کا تعلق دو دیگر واقعہ سے ہے اور اب ہم ان کے شان نزول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

آیات ۳-۵ کا شان نزول

۹۔ آیت (واذا سئلوا عنہم) — (ابکار) میں ایک دوسرے گرہنے سے بالکل ملتے جلتے

ہوئے واقعہ کا بیان ہوا ہے اور اذ کے بعد باعموم مثل واقعات ہی کا بیان ہوتا ہے پہلے آنحضرت کے خلق عظیم کا وہ پہلو بیان کیا جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ ازواج مطہرات کی غایت درجہ دلدار فرماتے تھے۔ پھر اسی سے ملتے جلتے ایک دوسرے پہلو کو بے نقاب کیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپنا محرم اسرار بھی بناتے تھے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ میاں بیوی کے باہمی فرائض محبت میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ اسی چیز کو حاصل ہے۔ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے اپنے رازوں کو چھپاتا ہے تو اس نے اس کا درجہ بہت گرا دیا گویا میاں بیوی کے فطری خلق کو وہ ایک حیوانی خواہش کی تشنگی کا ذریعہ سمجھتا ہے اور بس۔

پھر اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے اس رازداری کا ذکر فرمایا جس کی ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا: فَالصَّلٰتِ قَانَاتٍ حَفِظْتَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ۔ (پس نیکو کہ عورتیں فرمانبردار اور غیب کی حفاظت کر نیوالی ہیں جو یہ اس کے اللہ نے اس کی حفاظت کی) اس آیت پر غور کرو، حفظ غیب اور رازداری کا رتبہ اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نعمتوں میں سے گنایا ہے۔ اور اسی صفت کی بنا پر اس کا نام ستارہ جو۔

پھر اس سے ہم کو ایک اور اعلیٰ تعلیم بھی ملتی ہے کہ ملامت و نصیحت میں (بالخصوص بیویوں کے معاملہ میں) سخت گیری و تشدد کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہئے، نرمی اور رفق کا انداز اختیار کرنا چاہئے۔ چنانچہ اس معاملہ میں بیان آنحضرت معلوم کا جو اخلاق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پوری بات نہیں ذکر کی۔ صرف اس کی طرف ایک اشارہ فرمادیا کہ تفصیل موجب رحمت و تکلیف نہ ہو۔

علاوہ ازیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سونوں میں محبت، جو عورت کی سب سے اعلیٰ گمراہ صفت ہے، آنحضرت معلوم کی ازواج مطہرات میں باعموم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ (کہا اللہ اللہ) میں، جو ان کی کمال عقل و طہارت نفس کے، پورے طور پر موجود تھیں۔

چنانچہ یہ باہمی محبت ہی تھی جس نے آپس میں رازداری کے تمام پردے ہٹا دیئے تھے اور ایک سے دوسرے سے راز کی بات بے تکلف ظاہر کر دی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمیز فرمائی۔ اور اس حقیقت کو انکار کر سکتا ہے کہ یہ لغزش جو برائے محبت و اخلاص صادر ہوئی، باعتبار اپنے ذشار کے بہت کم نیکیوں پر فضیلت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح کی لغزش حضرت نوح علیہ السلام سے اپنے بیٹے کیلئے، امتغار کے معاملہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے باپ کے معاملہ میں ہوئی جو حقیقت اس راحت و محبت کا منظر تھی جو محمود ہے۔ پس حقیقت کے اعتبار سے یہ فعل ربانیت سے مشابہت رکھتا ہے جو ایک خلقِ حق سے وجود میں آتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس چیز کی علت کا حکم دیا جو برائے تشدد و حرام کر لی گئی ہو اسی طرح اس چیز کی حرمت کا بھی حکم دیا جو برائے مسامحت و پست ملال کر دی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین کس طرح نرمی و مہمتی کے درمیان ایک نقطہ اعتدال ہے اور وہ کس صحت و اہتمام کے ساتھ ہر چیز کو اس کی اصل جگہ میں دیکھنا چاہتا ہے۔

اس کے بعد حضرت عائشہ و حفصہ (رضی اللہ عنہما) کی توبہ و انابت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی پروری میں ہم ایک متعلّصل فعل میں ضخمت قلوب کی تعمیر کے سلسلہ میں بیان کریں گے۔ جنگ کے بعد صلح اور آزدگی کے بعد ملاپ کی لذتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے! یہی سچی اور حقیقی توبہ ہے اس کی تفصیل آل عمران کی آیت ۱۳۲-۱۳۵ میں ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کر نیوالوں کی تعریف فرمائی ہے اس سے اندازہ کر سکو گے کہ توبہ کا رتبہ کس قدر بلند ہے۔

پھر ان کے بعد ایک اور عظیم حقیقت سامنے آتی ہے وہ بیگانہ زوجین کے فرائض میں سے باہمی مودت و مودت بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ آیت وَإِنْ تَطَهَّرُوا عَلَيْهِمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ جُوبِلَ (اگر وہ دونوں اس کے خلاف ایسا کریں تو اللہ اس کا مولیٰ ہے اور جبریل سے جس صورت حالات کی طرف ایک اشارہ ہوا ہے احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ہم اس کو کسی قدر وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات معلوم ہے کہ جس طرح آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تمام جھوٹے بڑے کاموں میں شریک ہوتے تھے اسی طرح گھر کے کام کاج میں اپنی ازواج مطہرات کا بھی ہاتھ بٹاتے تھے اور اس خلق نبوی نے قدرۃ باہرہ گرامس و محبت کی ایک ایسی حالت پیدا کر دی تھی جس کو نیاؤ زیادہ عقاد کی حالت کہا جاسکتا ہے۔ اس باہمی اعتماد کو نتیجہ ہوا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاء مار کر پستی ناخوشی کا اظہار فرمایا اور کچھ کچھ کھنے سے ظاہر ہوئے تو ان دونوں بیویوں پر یہ بات شاق گذری اور ان میں ایک طرح کا جذبہ غیرت و محبت بھڑک اٹھا۔ ہر چند کہ یہ جذبہ ہر محل و مقام میں محمود نہیں لیکن باعزت و شریفہ مطہرات کے اندر یہ ایسا فطری جذبہ ہے کہ ایسے مواقع پر اس کا بار ہونا نہایت بجا و مناسب ہے۔ یہاں پر یہ بھی کہیں کی باہمی زندگی میں عام طور پر ہوتا ہے۔ دونوں بیویاں بھی آپ کے روئے گیسٹوں نے خیال کیا کہ آپ کے کچھ تعلقات کا ایک عالم جو یہاں کو اپنی خود داری کے اندھا کا پورا حق ہو سکوین کو کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس موقع پر مناسب ہوا کہ اگر ہم اس غیرت و خود داری کو بھی یاد رکھیں جو عرب کی فطرت کا خاص جوہر تھی اور جس کی وجہ ان کیلئے کسی کی اطاعت سے زیادہ دشواریاں کوئی اور بات تھی جس نے ایک جذبہ کی حد سے گذر کر ان کی طبیعت خالصہ کی حیثیت حاصل کر لی تھی اور ان کے اکثر اخلاقی محاسن کا سرچشمہ تھی۔

پس اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ پیغمبر کی دستگیری تمہارے ساتھ ایک بالکل مختلف حالت رکھتی ہے۔ یہ اس کی طرف سے سراسر شفقت و مہربانی ہے۔ اس کے لئے اللہ کا رشتہ کیا کہ ہے کہ وہ کسی اور رشتہ میں طمانیت ڈھونڈھے۔ اس کی مجلس ہر وقت روح القدس، مومنین صالحین اور ملکہ سے معمور ہے۔ پس تم اگر اس سے روٹھ جاؤ تو اس سے تمہارے ہی دل اجر جائیں گے اس کی بزم کی رونق یہ بھی نہیں پڑ سکتی۔ اور پھر وہ انج نفوس میں تبادیگا کہ کسی امر معروف میں پیغمبر سے مواضع و حقیقت امدادی سے مواضع کے ہم سہی ہے اس لئے ضرور ہے کہ تم توبہ کرو۔

پیغمبر یا نبیوں آیت نے اس دینی شرف و تقویٰ سے تعرض کیا ہے، جس کا احساس ان دونوں بیویوں کو ہو سکتا تھا۔ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے اہل بیت خود بخود پس اور اپنے فضل و حکمت سے ان کو عمدہ اخلاق سے آراستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ الطیبون للطیبین و الطیبون للطیبین۔ نیز فرمایا ہے۔ انما یدر اللہ لیدنہب عنکم اللجس اہل البیت و بطہرکم و تطہبہوا۔ پس ان کو قی نہیں ہے کہ اپنے فضائل پر فخر کریں۔ یہ روشنی جو ان کو حاصل ہے نبی کے فیض محبت سے حاصل ہے۔ اگر پیغمبران کو چھوڑ دے اور اپنے لئے دوسری بیویاں پسند کر لے تو محبت ممکن ہے کہ وہ اپنے اخلاق و فضائل میں ان سے برتر ہوں۔ پس ضروری ہے کہ وہ اپنے اس دینی فضیلت کے سرچشمہ کو کہیں اور اس کی اطاعت و محبت کے لئے ان کے دل جھک جائیں اور ایک ایسی چیز جو ان کے لئے بیگانہ نہیں ہے، اس کی تڑپ خود ان کے اندر موجود ہے۔ گنو محبت کا اہل مصدر و حقیقت حیا ہے۔ اور وہ غیرت و محبت جو میاں بیوی کے درمیان ابھرتی ہے اس میں خلی اور بے پروائی محض اور پرکار ہوتی ہے۔ اس کا بلن میں محبت کی بے قرار یوں کے چنے ایتے ہیں۔ ہمارے نزدیک سادگی کی اصل حقیقت یہی تھی۔ بارہویں فصل میں ہم نے اچھوتھیل سے بیان کیا ہے۔

برخیز کہ اس واقعہ کا تعلق صرف دو بیویوں سے تھا لیکن اس آیت میں جس میں تنبیہ فرمائی گئی ہے، معنی جہ کا استعمال ہوا ہے تاکہ ایک طرف نصیحت میں عموم کا پہلو پیدا ہو اور دوسری طرف سرزنش کی شدت کچھ ملکی ہو جائے۔

اس واقعہ سے بھی ہم کو بہت ایسے سبق حاصل ہوتے ہیں جو خانگی زندگی کی اصلاح کی بنیاد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اصل چیز ہے مگر احتساب سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ تبریر منزل جو تمدنی زندگی کی بنیاد ہے، اس کی معتدل راہ یہی ہے۔ خانگی زندگی کا بگاڑا اور میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی ملک کی فزائی کا پیش خیر ہے۔ اس کا ان قوانین کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے جو خانگی زندگی

کی اصلاح و درستگی کے لئے اسلام نے بنائے ہیں۔ اب ہم سورہ کے شان نزول پر اس پہلو سے غور کرتے ہیں۔

آیات (۱-۵) کا شان نزول ایک کلی حقیقت

۱۰۔ اس حقیقت سے برہمن واقف ہے کہ اسلام یہودیت کی سختی اور نصرا نیت کی نرمی کے بین ہیں۔ یہ کی حقیقت اس درجہ اعتدال کے سمجھنے کی طرف رہبری کرتی ہے جو اسلام نے ہماری تربیت کے اکثر بنیات میں ملحوظ رکھی ہے۔ یہاں ہم اس معاملہ کے اتنے حصہ پر غور کرنا چاہتے ہیں جتنا مذکورہ واقعہ سے متعلق ہے۔

یہ قطعی ہے کہ یہود کی شریعت اور اس کے تمام قوانین و احکام عورتوں کے لئے نہایت سخت اور معاشرتی میزان میں ان کے رتبہ کو ہلکا کرنے والے تھے۔ اس کے بالکل برعکس نصاریٰ نے جیسا ہم اپنی کتاب الانسان والمنسوخ میں بیان کر چکے ہیں، عورتوں کے باب میں انتہائی نرمی کی راہ اختیار کی۔ یہ دونوں راہیں افراط و تفریط کی راہیں تھیں جو اکثر ایک ہی نتیجہ تک رہبری کرتی ہیں۔ بھلائی اور بہتری کی راہ صرف اعتدال اور میانہ روی کی راہ ہے۔

ان معاملات میں عورتوں کا رجحان اس سے بالکل مختلف راہ پر پڑ چکا تھا۔ وہاں حقوق کے بارہ میں ایک مستقل کشش اور آؤدیزش جاری تھی۔ عورت اور مرد دونوں زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل کر لینا چاہتے تھے۔ اور چونکہ شرافت و حیثیت جو کچھ خون کا گھل جوہر تھا جس کی وجہ سے کمزوروں کو دبانہ و عناف شان سمجھے جاتے تھے اس لئے عورتوں کو اپنی طبیعت کی کمزوری کے باوجود موقع تھا کہ اس طلب حقوق کی جنگ میں ان سے نہیز زمانی کر سکیں۔ اس کا نتیجہ تھا کہ وہاں کوئی متوازن حالت قائم نہیں ہو سکتی۔

ایک سرکش کش کی حالت تھی جس میں کبھی مرد و خنیاہ ہوتے تھے کبھی عورت جن لوگوں نے جاہلیت کی تاریخ کا غور سے مطالعہ کیا ہے وہ اس امر واقعہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور ان عورتوں کے بارہ میں کہتا ہے۔

وانذا لم یغفر علیہم کفلاً فضعیف
ولم یغلب مثل مغلب
ایک کمزور غر کر نیوالے سے زیادہ تمہارے مقابل میں کوئی فخر نہیں کر سکتا اور ایک بار بار کے شکست خوردہ سے زیادہ تمہارے اوپر کسی کا غلبہ سخت نہیں ہو سکتا۔

اس میں امر اقلیت نے عورتوں کے لئے مغلوب (جس نے بار بار شکست کھائی) کا لفظ استعمال کیا ہے جس آگس جنگ و نزاع کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو عورتوں اور مردوں کے درمیان برپا تھی۔ مکہ میں قریش کا یہی حال تھا۔ وہ عرب کی اصلی طبیعت کے نمائندے تھے۔ ان کے ہاں عورت کا رتبہ بین میں تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کبھی کبھی حالت غیر متوازن بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن جب یہ لوگ یشرب (مذینہ) پہنچے تو وہاں یہ حالت کیسر متغلب ہو گئی۔ وہاں یہود و نصاریٰ اکثر آباد تھے۔ ان میں سب سے نصاریٰ اسلام لائے اور ان کی عورتوں کا سیل مسلمان عورتوں سے ہوا۔ اس سیل نے قریش کی عورتوں پر نہایت گہرا اثر ڈالا۔ حضرت ابن عباسؓ حضرت عمر بن الخطابؓ سے ہی واقعہ کے سلسلہ میں روایت کرتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ مرد عورتوں پر غائب تھے لیکن جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے یہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی عورتیں ان کے مردوں پر غائب ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ جب ہماری عورتوں کا سیل چل ہوا تو ہماری عورتیں بھی مردوں کے مقابلہ میں دلیر ہو گئیں۔

یہ حالت تقاضی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق اور ان کے فرائض دونوں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دے۔ اس طرح تدبیر منزل سے متعلق بیشتر بنیادی قوانین کے نزول کے لئے بہترین سازگار سماعت تقدیر الہی سے ظہور میں آگئی۔ چنانچہ سورہ نساء نازل ہوئی جس میں میراث و نکاح و غیرہ کے

احکام بیان ہوئے اور عورتوں کا درجہ متین کرنے میں ایک قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح عورتوں سے متعلق بعض احکام سورہ بقرہ میں نازل ہوئے جن کی رو سے عورتوں کو بعض ایسے بنیادی حقوق حاصل ہوئے جو اختلاف و نزاع کے وقت ان کے حقوق و فرائض کی تمیین میں اساس کا کام دے سکیں اور نا انصافی و حق تلفی کے مواقع باقی نہ رہیں۔ یہی وہ اصلی مصلحت ہے جو شرع کی تفصیل کی مقتضی ہوئی ہے۔ بھاری کی گزری کی ایک وجہ ان کی شریعت کا اجمال و ابہام ہے۔ اجمال اسی وقت تک موزوں ہوتا ہے جب تک قہر کے حالات و اخلاق درست ہوں، مگر جب اخلاق بگڑ جاتے ہیں تفصیل ناگزیر ہو جاتی ہے اور ایسی تفصیل جو بدلنے والے حالات کا ساتھ دے سکے۔

علاوہ ازیں سورہ نور نازل ہوئی جو وسط قرآن میں ہے اور سورہ نسا اور احزاب دونوں کناروں پر ہیں۔ پھر اس سورہ میں بھی جس کا نزول ایک خاص واقعہ کے لئے مقدر تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ تمام ذمہ داریاں بتائیں جو ہمارے اہل و عیال سے متعلق ہمارے اوپر عاید ہوتی ہیں اور جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ہم کو عتاب کی سخت گیری کے ساتھ ساتھ احسان اور نفع و ملاحظت کی تعلیم فرمائی اور ان تمام تفصیلات نے عورتوں سے متعلق حقوق و فرائض کے تمام گوشوں کو اس طرح واضح کر دیا کہ کوئی بات ہمارے لئے مبہم و مجمل نہیں رہ گئی جیسا کہ بھاری کے ہاں مجمل ہے کہ وہیں امر کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عورتوں کو ان پر اختیار حاصل ہے یا ان کو عورتوں پر اختیار حاصل ہے۔ ہم ”الرجال قوا معن علی النساء“ کی تفسیر میں اس امر کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

پھر یہاں ایک اور امر قابل غور ہے۔ یہ سورہ اپنی با قبل سورہ کے ساتھ احکام کی آخری سورہ ہے اور بقرہ احکام کی اولین سورہ ہے۔ پھر سورہ نور وسط میں ہے اور نسا اور احزاب دونوں کناروں پر ہیں۔ اس سے اس اہتمام کا اندازہ ہوتا ہے جو قرآن نے عورتوں کے حقوق اور ان کی اصلاح کے معاملہ میں اختیار کیا جو کوئی اہتمام اس دین کامل کی خصوصیات میں سے ہے۔

اور ایک بنیادی حقیقت جو رہ۔ سار میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور جس کی طرف اس سورہ میں اور قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان معاملات سے متعلق تمام قوانین و احکام کی بنیاد اس امر پر ہے کہ ہم سب ایک ہی نفس کے اجزاء ہیں پس اگر ہم اپنے حالات کی ٹھیک ٹھیک اصلاح کو لیں تو ہم گویا ایک جسم و جان کی طرح ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے مردوں کا اقتدار عورتوں پر کوئی نظم و تعدی اور قہر و جبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کی اسی طرح خدمت و اعانت ہے جس طرح ایک جسم کے مختلف اعضا، باہر گر کرتے ہیں۔ اس نکتہ کی پوری تفصیل ”تخلیقکم من نفس واحدۃ و خلقن منھا زوجہما“ کی تفسیر کے ذیل ہم کر چکے ہیں۔ یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

(باقی)

تفسیر سورہ نسا

اساذہم مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کی تفسیر سورہ نسا کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کی فصل ایک مستقل کتاب ہے اور واقعہ نسا کی اصل حقیقت اس کتاب کی شاعت سے پہلے بال مجمل تھی۔ علامہ فراہی 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 کے متعلق بھی عینی شاہدوں کی شہادت جمع کر کے اس کی اصل حقیقت آشکارا کر دی ہے اور اسی سلسلہ میں دینی رجحانات اور عجم کے دوسرے مراکز کے اسرار و حکم نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ کتابت و طباعت بہترین۔ کاغذ عمدہ۔ حجم ۱۱۳ صفحے۔ قیمت: ۸ روپے اٹھ آنے۔

منجبر

ذبیح کون ہے؟

(۱۳)

ابن جریر رحمہ اللہ کے دلائل

۱۔ ابن جریر رحمہ اللہ فریقین کے اقوال و روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔
 "قرآن کی ولادت جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ وہ حضرت اسحقؑ کے ذبیح ہونے کو متعلق ہے، ہمارے نزدیک زیادہ قرین صواب ہے جس وقت حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ کے ساتھ شام کی طرف ہجرت فرمائی ہے ان کی اس وقت کی دعا قرآن نے ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ قال انی ذاہب الی ربی سیجدین۔ رب ھب لی من الصالحین۔ لکامیں اپنے پروردگار کی طرف جاؤں گا وہ میری رہبری فرمائے گا۔ پروردگار مجھے صالح اولاد بخش اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نہ تو حضرت ابراہیمؑ ہجر سے آئیں اور نہ وہ حضرت اسمٰعیلؑ کی ماں ہوتی ہیں۔ پھر اسی سے متصل اللہ تعالیٰ نے اس قبولیت کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی دعا کو حاصل ہوئی اور ان کو ایک پروردگار بننے کی ولادت کی خوشخبری دی۔ پھر ان کے رویا کا ذکر فرمایا کہ جب وہ مینا ان کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کو ذبح کر رہے ہیں۔"

یہ ابن جریر رحمہ اللہ کی پہلی دلیل ہے اس کے بعد وہ اسی سے متصل اپنی دوسری دلیل بیان کرتے ہیں۔

"قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نام لیکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر کسی بیٹے کی بشارت دی ہے تو وہ حضرت اسحقؑ ہیں۔ چنانچہ فرمایا۔ وامرأتہ قائمۃ فضیلت فبشرناہ باسحق و من وراء اسحق یعقوب (اور اس کی بیوی کھڑی تھی پس وہ بیٹی پس ہم نے اسحقؑ کی خوشخبری دی اور اسحاق سے یعقوب کی) دوسری جگہ ہے۔ فاوحس منہم خیفۃ قالوا لا تخف و بشرناہ بغلام علیہم۔ فاقبلت امرأتہ فی صرۃ فسلکت وجہہا و قالت عجوز سقیم۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی حضرت ابراہیمؑ کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے تو وہ خوشخبری ان کی زوجہ سارہ کے بطن سے بیٹے کی ولادت کی ہے۔ پس ضروری ہے کہ قرآن مجید کے دیگر نظائر پر قیاس کر کے فبشرناہ بغلام و حلیہ میں بھی بشارت کا تعلق اسی بیٹے سے سمجھا جائے جو سارہ کے بطن سے پیدا ہوا۔"

یہ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی دوسری دلیل ہے۔ پھر اسی سے متصل انھوں نے فریقین کے بعض اقوال کی تردید کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاقؑ کی ولادت کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوبؑ کی خوشخبری بھی پہلے سے دیدی تو یہ بات اس بات کو ماننے ہے کہ وہ ان کے ذبح کا حکم دیدے۔ لیکن یہ اعتراض ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے حضرت ابراہیمؑ کا ذبح کا حکم اس وقت ہوا ہے جبکہ حضرت اسحقؑ باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوبؑ کی ولادت ذبح کے حکم سے پہلے ہو چکی ہو۔ اسی طرح جو لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ انھوں نے مینا کے سینک کمر میں لٹکے ہوئے دیکھے تو یہ بات بھی کچھ قوت نہیں رکھتی کیونکہ یہ کچھ محال نہیں ہے کہ سینک شام سے لا کر کمرے میں لٹکا دئے جائیں۔"

یہ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کے استدلال کا خلاصہ ہے جو ہم نے ان غفلوں میں پیش کر دیا ہے اب ہم اس استدلال کی قوت پر قادرانہ غور کرنا چاہتے ہیں

ابن جریر رحمہ اللہ کے دلائل پر تنقید

۲۵۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت اسحاقؑ کے ذبیح ہونے کی دو دلیلیں بیان کی ہیں۔ اور ساتھ ہی دو اعتراضوں کے جوابات دے دیے ہیں۔ یہ سب باتیں ہوئیں اب ہم ان چاروں پر بالترتیب نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔

۱۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلی دلیل دعا اور بشارت کے اتصال سے پیدا کی ہے۔ لہذا خیال ہے کہ چونکہ بیٹے کے لئے ابراہیمؑ نے دعا اس وقت کی ہے جبکہ ہاجر سے ابھی واقف بھی نہیں ہوئے ہیں اس لئے لازماً یہ دعا سارہ سے اولاد کے لئے تھی اور چونکہ بیٹے کی بشارت دعا کے ذکر سے بالکل متصل ہے اس لئے ناگزیر یہ کہ یہ بشارت حضرت سارہ کے بطن سے بیٹے کی ولادت کی ہو۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ استدلال صحیح نہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کا حضرت ہاجر سے آشنا ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ ان کی دعا حضرت سارہ سے اولاد کے لئے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے بغیر کسی تئین و تئیس کے اولاد کے لئے عام دعا کی ہو۔ اور یہ تو حضرت ابراہیمؑ کے لئے کچھ زیبا بھی نہیں کہ وہ دعائیں ایک متین صورت اللہ تعالیٰ کے سامنے تجویز کریں اور مخصوص طور پر حضرت سارہ کے بطن سے اولاد کی تمنا کریں۔

ہمارے اس خیال کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر کو اولاد دی تو اس کو انھوں نے اپنی دعا کی قبولیت سمجھ کر اس کا نام اسمعیل دینا شروع کیا۔ اس کی وعاسیٰ رکھا۔ جیسا کہ خود قرآن کے اشارات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ الحمد للہ

وہب لی علی الکبر اسمعیل واسمعیل ان ربنا لیسبح الدعاء (اس خدا کے لئے شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے) اگر کوئی دعا مانگے طور پر حضرت سارہ کے بطن سے اولاد کے لئے ہوتی تو لازماً وہ یہ نام اسمعیل حضرت اسحق کا رکھتے۔ بہر حال علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ استدلال غلط ہے اور اس استدلال کی غلطی واضح ہو جانے کے بعد وہ استدلال اپنی جگہ پر صحیح قائم ہوتا ہے کہ دعا اور بشارت کا اتصال اس امر کا ثبوت ہے کہ جس بیٹے کا ذکر دعا سے متصل ہوا ہے اس سے مراد وہی بیٹا ہے جو پہلے پیدا ہوا جیسا کہ ہم مبسوط فضل میں اور اس کے بعد کی فصلوں میں بیان کر چکے ہیں اور جیسا کہ فصل ۳۳ کی دوسری روایت میں ہم دیکھ چکے ہیں یہی محمد بن کعب قرظیؒ کی دلیل ہے جو آیات قرآن کی بنا پر انھوں نے قائم کی ہے۔

۲۔ علامہ ابن جریرؒ کی دوسری دلیل نظر کی بنا پر ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے لئے بیٹے کی جتنی بشارتیں اس مقام کے علاوہ مذکور ہیں سب حضرت اسحاقؑ کے لئے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ یہ بشارت بھی ان ہی سے متعلق ہو۔

لیکن ہمارے نزدیک یہ بات کسی حیثیت سے بھی ضروری نہیں۔ کسی ایک بات کا متعدد مقامات میں بیان ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ ایک دوسری بات ایک دوسرے مقام میں نہ بیان کی جائے۔ اور پھر نظر کی بنا پر جو دلیل قائم ہوتی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ ایک احتمال قائم ہوتا ہے بشرطیکہ کوئی دوسری نظریہ یا دلیل اس کے خلاف نہ پڑے اور یہاں معلوم ہے کہ بہت سے نظائر اور دلائل اس کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ تفصیل کے ساتھ پہلی فصلوں میں بیان کر آئے ہیں۔ از انجملہ ایک نہایت کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ حضرت اسحاقؑ کی بشارت پورے قرآن میں کہیں بھی نہ تو واقعہ ذبح کے بیان کے ساتھ لگی ہوئی مذکور ہے اور نہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا سے متصل۔ پس یہ بشارت ان تمام بشارتوں سے ایک بالکل مختلف حالت رکھتی ہے جو حضرت اسحقؑ

کے بارہ میں وارد ہیں۔ پھر موقع زیر بحث میں حضرت اسحق علیہ السلام کی بشارت کا اس کے بعد آنا اس امر کا نہایت قوی ثبوت ہے کہ پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل مختلف ہے۔ پس علامہ ابن جریر نے ظفر کی بنا پر جو دلیل قائم کی اس سے زیادہ قوی ظہیر اس کی مخالفت کر رہی ہے۔

۳۔ جو لوگ اس بنا پر حضرت اسحاق کا ذبیح ہونا منسجھتے ہیں کہ ان کی ولادت کی بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت یعقوب کی ولادت کی بشارت بھی دی ان کا جواب علامہ ابن جریر یہ دیتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ حضرت یعقوب باسوقت سے پہلے پیدا ہو چکے ہوں جبکہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کے ذبیح کا حکم ملا۔ لیکن ہمارے نزدیک علامہ ابن جریر کا یہ جواب صحیح تسلیم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیونکہ ذبیح کا نوخیز اور کسن ہونا تورات اور قرآن دونوں سے معلوم ہے اور اتنی بات فریقین میں متفق علیہ ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت یعقوب حضرت اسحق کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے ہیں، یا تو حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد یا اس سے کچھ پہلے۔ ہم اس مسئلہ پر دسویں فصل میں بحث کر چکے ہیں جس کو تفصیل کی خواہش ہو اس فصل کو پڑھ لے۔ بلکہ ہمارا دعویٰ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ ہم نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ امتحان حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے پیش آیا اور اس کے وجہ کی تفصیل چھٹی، گیارہویں اور تیسریں فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ بہر حال یہ جواب کہ حضرت اسحق کی قربانی حضرت یعقوب کی ولادت کے بعد ہوئی ہوگی نہایت منور اور معنی جو۔

۴۔ بعض روایات میں حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے منہ ڈسے کی سینگوں کا خانہ کعبہ میں دکھانا بیان ہوا ہے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ”یہ ناممکن نہیں ہے کہ سینگ شام سے لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیئے گئے ہوں۔“ ہمارے نزدیک یہ سینگ والی روایت قابل اعتماد نہیں۔ قرآن میں اس کی تائید میں کوئی اشارہ نہیں ہے۔ پس اس کا ثبوت اور

عدم ثبوت دونوں ہمارے نزدیک یکساں ہے۔ اور بہتر تھا کہ اس سے سرے سے تعرض ہی نہ کیا جاتا لیکن جب علامہ ابن جریر نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے تو ضروری ہے کہ ان کے جواب کی نوعیت پر غور کیا جائے۔

ہر چند کہ امکان عقلی کا دائرہ نہایت وسیع ہے لیکن قوموں کے حالات و عادات کے اعتبار سے یہ بات نہایت مستبعد معلوم ہوتی ہے کہ کسی قوم کے قدیم آثار مقصد اتنی سہولت کے ساتھ اس کے پاس سے منتقل ہو کر دوسری قوم کے پاس چلے جائیں اور وہ اس پر راضی ہو جائے اس طرح کے معاملات پر دنیا میں بڑی بڑی غریزہ جنگیں برپا ہو چکی ہیں اور قبل از اسلام کی تاریخ میں ہم کو کوئی ایسا واقعہ نہیں معلوم جبکہ عربوں نے یہود و نصاریٰ کو منسوب کیا ہو کہ اس سلسلہ میں یہ مقدس یادگار ان کے ہاتھ آئی ہو۔ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہوتا تو یقیناً یہ دونوں قوموں کی تاریخ کا سب سے زیادہ اہم اور مشہور واقعہ ہوتا اور پھر بچہ اس کو جانتا۔ پس ہمارے نزدیک علامہ ابن جریر کی یہ بات بھی بالکل بے معنی ہے۔

تفہیم پر اکتشاف بنیائے خلاصہ اور مضامین تنبیہ

۳۶۔ امام رازی نے علامہ زعشری کے اصول پر دونوں فریق کے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ ہر چند کشف کی عبارت زیادہ مختصر اور واضح ہے لیکن چونکہ امام رازی کی تفسیر شریعت و مقبولیت کے اعتبار سے زیادہ اونچی ہے اس لئے ہم نے اسی سے نقل کرنا پسند کیا۔ امام رازی ان لوگوں کے نام ذکر کرنے کے بعد جن کے طرف دونوں قول منسوب کئے گئے ہیں فرماتے ہیں۔

”جو لوگ قائل ہیں کہ ذبیح حضرت اسمٰئیل ہیں ان کے دلائل یہ ہیں۔“

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ابن الذبیحين (میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں) اور ایک مرتبہ

ایک الہامی نے آپ کو ابن الدبجین لکھ کر خط لکھا کہ آپ مسکرائے جب اس کے متعلق سوال کیا گیا تو کہا عبدالمطلب نے جب چاہہ زفرہ کھودنے کا ارادہ کیا تو منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو آسان کیا تو وہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی کریں گے۔ جب یہ کاظم خواہش پورا ہو گیا اور وقت آیا کہ نذر پوری کریں اور بیٹوں پر قرعہ ڈالا تو قرعہ عبد اللہ کے نام نکلا۔ لیکن ان کے ماموں نے اس معاملہ میں رکاوٹ ڈالی کہ عبد اللہ کے بدلہ سوا ونٹوں کا خدیہ دیدیں چنانچہ عبدالمطلب نے سوا ونٹ خدیہ میں دیدیئے۔ اور دوسرے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ (ابن جریر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور کسی قدر اختلاف کے ساتھ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے لیکن اسکی سند میں منہج کا پتہ دیا ہے۔ اگر روایت صحیح ہوتی تو یہ اس باب میں بالکل قطعی تھی کیونکہ یہ اپنے مضمون میں باطل مرتجع ہے)

۲۔ اسی سے روایت ہے کہ میں نے ابو عمرو بن علا سے ذبیح کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا "اے اسی تمہاری عقل کہاں ہے! سختی کہیں کہتے تھے! کہ میں تو سنبھل ہوں۔ ان ہی نے اپنے باپ کے ساتھ ملکر بیت اللہ کی تیر کی اور قربان گاہ کہ میں ہے۔"

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے صبر کی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت اسحق علیہ السلام کے لئے اس صفت کا ذکر نہیں کیا۔ والحمدلہ والصلوٰۃ والسلام علی من الصوابین۔ یقیناً یہ صبر وہی صبر ہے جو ذبیح کے وقت ظاہر ہوا نیز ان کی تعریف میں صادق وعدہ ہونا بھی وارد ہے اللہ کان صادق الوعد اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باپ نے ان کی طرف سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ذبیح کے امتحان میں ثابت قدم ہوں گے اور حضرت اسماعیل نے اس وعدہ کو بجا کر دکھایا۔ (اس میں دو متعلق دلیلیں بیان ہوئی ہیں)

۴۔ قرآن مجید میں وارد ہے۔ فبشرناہ باسمحق ومن وراءہ اسمحق یعقوب۔ (پس ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحق کی اور اسحق سے یعقوب کی) البتہ بیچ حضرت اسحق میں تو باتوان کے ذبیح

کا حکم حضرت یعقوب کی ولادت سے پہلے ہوا ہے یا ان کی ولادت کے بعد۔ ولادت سے پہلے ذبیح کا حکم ہونا علانیہ باطل ہے کیونکہ جب حضرت اسحق کی بشارت کے ساتھ ان سے یعقوب کی ولادت کی بھی بشارت دی گئی۔ تو حضرت یعقوب کی ولادت سے پہلے حضرت اسحق کے ذبیح کا حکم دینا کسی طرح جائز نہیں ورنہ اس سے اس وعدہ کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جو من و دلہا اسمحق یعقوب میں کیا گیا ہے۔ اور ولادت کے بعد ذبیح کا حکم دینا یوں باطل ہے کہ قرآن مجید میں وارد ہے کہ فلما بلغ معہ السنۃ قال لیئنی انی ارى فی المنام انی اذبحک (پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا۔ کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبیح کر رہا ہوں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیٹا جب دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اور اس قابل ہوا کہ کچھ اپنے ہاتھوں کر دھر سکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس کے ذبیح کا حکم دیا۔ اور یہ بیان اس امر کے صریحی اسانی ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے زمانہ میں پیش آئے۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت اسحق کا ذبیح ہونا کسی طرح ثابت نہیں۔ (ہر چند کہ اس بیان میں غیر ضروری اضافہ لیکن دلیل کا پہلو واضح ہے۔)

۵۔ حضرت ابراہیم کے متعلق قرآن مجید میں منقول ہے کہ انہوں نے ہجرت کے وقت فرمایا کہ انی ذاہب انی ربی سبحدین امیں اپنے پروردگار کی طرف جاؤں گا وہ میری رہبری فرمائیگا) پھر اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹے کے لئے دعا کی جو دیار غربت میں ڈوب سکی گا ذریعہ ہو۔ رب ہب لی من الصالحین (پروردگار مجھے صالح مینا بخش) یہ دعا اسی حالت میں موزوں ہو سکتی ہے جب ان کو کوئی اولاد نہ ملی ہو۔ کیونکہ اگر ایک بیٹا ان کو مل چکا ہوتا تو ایک بیٹا و نہ مانگتے۔ حاصل کی طلب محال ہے۔ جب لی من الصالحین ایک بیٹے کی طلب کے مضمون کے لئے بالکل واضح ہے۔ لفظ من تبغض کے لئے ہے اور تبغضیت کا ادنیٰ وجہ ایک ہے۔ پس من الصالحین ایک بیٹے کی طلب کا فائدہ دیتا ہے۔ پس یہ سوال اسی حالت میں موزوں ہو سکتا ہے جب ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ یہ دعا پہلے بیٹے کے مانگنے کے وقت کی ہے اور اس امر پر لوگوں کا اتفاق ہے کہ اسماعیل علیہ السلام عمر میں حضرت اٹھی سے بڑے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس دعا میں مراد حضرت اسماعیل ہیں۔ پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پس لازماً ذبیح حضرت اسماعیل ہی ہو سکے ہیں۔

۱) اس بیان کا اچھا اور ضعف استدلال واضح ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں کوئی چیز یہی نہیں ہے جس سے یہ بات نکلے کہ انھوں نے ایک بیٹے کے لئے دعا کی تھی۔ لیکن اس میں دلیل کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے اور ہم اس کو بیویوں اور اکسیوس فیصل میں بیان کر چکے ہیں۔ وہاں دیکھنا چاہئے۔
۲ - متعدد روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں مندرجہ کے سنگ موجود تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کا واقعہ مکہ میں پیش آیا اگر ذبیح حضرت اسماعیل ہوتے تو ذبح کا واقعہ شام میں ہوتا۔ جو لوگ مدعی ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ دو دلیلیں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ آیت کے اول و آخر سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں۔ آیت کے شروع میں حضرت ابراہیم کی زبانی منقول ہے اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِنِّیْ رَافِعٌ سِیِّدَہِیْنِ (میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہبری فرمائے گا)۔ اٹھا کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہجرت ہے جو انھوں نے شام کی طرف فرمائی۔ پھر اس کے بعد ہے بَشِّرْ نَاہَ بِغُلَامٍ حَلِیْمٍ (پس) نے اس کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی (ضروری ہے کہ اس سے حضرت اسماعیل مراد ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِیَ (پس) جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا) یہ مقتضی ہے کہ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جانے والے بیٹے سے وہی مراد ہو جو شام میں پیدا ہوا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آیت کے ابتدائی حصہ میں اس کا نہایت واضح ثبوت موجود ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں۔

یہی حال آیت کے آخری حصہ کا ہے۔ اس سے بھی یہی نکلتا ہے کہ قربان ہونے کا شرف حضرت اسماعیل کو حاصل ہوا تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ذبح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَبَشِّرْ نَاہَ بِاسْمٰعِیْلَ بْنِ اِبْرٰہِیْمَ (اور ہم نے اس کو خوش خبری دی اسحق کی جو بیٹی ہوگا نیکو کاروں میں سے) جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کے نبی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اب اس بشارت کا واقعہ ذبح کے بعد آنا چاہتا ہے کہ ان کی نبوت کی بشارت اس وجہ سے دی گئی ہو کہ انھوں نے وہ مصائب برداشت کئے جو ذبح کے سلسلہ میں پیش آئے۔ الغرض جیسا کہ ہم نے کہا، آیت کا شروع اور آخر دونوں حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کو چاہتا ہے۔

۱) علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی پہلی دلیل یہی ہے اور اس میں جو کھلی ہوئی کمزوری ہے اسکو ہنسیوں فیصل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کو دیکھنا چاہئے۔

۲۔ دوسری دلیل وہ مشہور خط ہے جو یعقوب بنی حضرت یوسفؑ کو لکھا جو یوں شروع ہو کر منسبت ہو گیا اسرائیل بنی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ (اس طرح کی روایات کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ فراہی) اس باب کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے۔ اور زجاجؒ فرمایا کرتے تھے کہ ”اللہ تبارک جانتا ہے کہ دونوں میں کون ذبیح ہے“

اس مسئلہ پر امام رازیؒ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اوپر بیان ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انھوں نے ذبح قربانی کے دلائل بیان کر کے معاملہ کو ختم کر دیا ہے۔ ان دلیلوں کی جانچ پڑتال پر توجہ نہیں کی۔ اور نہ یہ کھولا ہے کہ وہ خود کس گروہ کے ساتھ ہیں۔ صاحب کشف نے بھی یہی کیا ہے۔ لیکن ان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ وہ جس مذہب کو پیچھے بیان کرتے ہیں اور جس کے دلائل کو زیادہ پھیل کر لکھتے ہیں وہ مذہب ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے۔

علامہ ابن کثیر کے بیانات کا خلاصہ

علامہ ابن کثیرؒ نے اس مسئلہ پر روایت و درایت دونوں طریقوں سے بحث کی ہے۔ اور ہمیں شبہ نہیں کہ وہ ان دونوں چیزوں میں اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے بعض مباحث کا خلاصہ ہم نے تیسویں فصل میں دیا ہے۔ اب ہم ان کے وہ دلائل بیان کرتے ہیں جو انھوں نے قرآن اور روایت سے اخذ کئے ہیں اور جن سے علامہ ابن جریر کے توہمات دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

علامہ ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں فبشرناہ بغلام حلیہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”یہاں غلام سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہی پہلے بیٹے ہیں جنکی پیدائش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی۔ مسلمان اور اہل کتاب دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ یہ حضرت ائچی سے بڑے تھے۔ توریت سے تو یہاں تک ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۸۶ برس کی تھی اور حضرت ائچیؑ کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیمؑ نوے برس کے تھے۔ یہاں توڑا سا سماع ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی بیٹھارہ سو وقت تھی جب حضرت ائحٰقؑ کی ولادت کی خوشخبری ان کو ملی ہے۔ حضرت ائچیؑ کی ولادت کے وقت وہ تیس سال کے تھے جیسا کہ چھٹی فصل میں ہم بیان کر آئے ہیں۔ اہل کتاب کے یہاں یہ امر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو اکھوتے بیٹے کے ذریعہ کا حکم ہوا تھا اور توہمات ایکسٹنٹینیو ملوثی کے بیٹے کے الفاظ ہیں۔ اس موقع پر انھوں نے بالکل جھوٹ حضرت ائچیؑ کا نام ڈال دیا ہے حالانکہ یہ بات ان کی کتاب کے صریح بیانات کے قطعی خلاف ہے۔ حضرت ائچیؑ کا نام داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے باپ تھے اور حضرت اسماعیلؑ ان کے باپ تھے۔ پس بر بنائے حد انھوں نے اپنی کتاب میں زیادتی کر کے اس میں تحریف کر دی۔“

انھوں نے اکھوتے کے معنی تحریف کر کے یہ کر دیئے کہ وہ جس کے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں۔ کیونکہ حضرت اسماعیلؑ اور ان کی والدہ کو مکہ پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ کھلی ہوئی تحریف ہے کیونکہ ”اکھوتا“ تو وہی ہو سکتا ہے جس کے سوا کوئی اور جڑ نہ ہو۔ (ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ ہر سبب میں حضرت اسماعیلؑ ہی حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ ان کو قربان گاہ کی طرف لے گئے اور پھر وہیں بابا۔ دیکھو فصل ۵) نیز ہر امی قبل کا ظہر کہ پہلوئی کے بیٹے کو جو قد و قوت حاصل ہوتی ہے وہ بندگی اور لادوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ پس بائب اور امتحان کے لئے مناسب ہی تھا کہ پہلوئی کے بیٹے کو ذبح کا حکم دیا جائے۔“

اس کے بعد علامہ ابن کثیرؒ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو قائل ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ

ہیں اور فرماتے ہیں۔

”ہمارے نزدیک یہ بات اجابہود کے بیانات سے بغیر کسی بحث و محنت کے لے لی گئی ہے۔ اور یہ کتاب اپنی صفات شہادت و سہ رہی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ اس میں ہیکہ غلام علیہ السلام کی بشارت ہے۔ پھر یہ بیان ہے کہ وہ ذبیح ہے، پھر اس کے بعد ہے ”و بشارناہ بائحٰق نبیامن الصالحین“ اور جب ملائکہ نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت ائچیؑ کی بشارت دی کہ ”انا بشارناہ غلام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فبشرناہ بائحٰق ومن وراءہ ائحٰق یعقوب“ یعنی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت ائچیؑ کی زندگی ہی میں حضرت ائچیؑ کا اللہ تعالیٰ ایک بیٹا فرمائے گا جس کا نام یعقوب ہو گا۔ جس کے سنی یہ ہیں کہ ان کی نسل بھی چلے گی۔ ایسی حالت میں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں یہ کسی طرح جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل بچنے کی حالت میں ان کے ذبح کا حکم دے کیونکہ وہ وعدہ فرما چکا ہے کہ اس بیٹے سے نسل برپا ہوگی۔“

پھر آگے چکر فرماتے ہیں۔

”اور حضرت اسماعیلؑ کی صفت یہاں علم بیان فرمائی ہے کیونکہ موقع کے لحاظ سے مناسب یہی ہے۔ اور فلہذا بنی اسرائیل۔ یعنی جب یہاں سے ہوئے اور اپنے بچے کے ساتھ اپنے چہرے لگے۔ پھر فرماتے ہیں۔

”یہ بات انھوں نے بیٹے کو بھی بتا دی تاکہ طاعت انہی اور طاعت پدر میں بیٹے کی استقامت اور شجاعت و عزیمت کا بھی امتحان لے لیں۔ اور اسے جواب ملا یا ابت افضل ماتومر یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ کا جو کلمہ آپ کو دیا ہے وہ پورا کیجئے۔ سجدہ فی انشاء اللہ من الصابرین۔ یعنی اس پر ثابت قدم رہوں گا۔ اور اس کے صلہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے امید کروں گا۔ پھر پوری استقامت کے ساتھ اپنے اس وعدہ کی سچائی ثابت کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ ”واذکری فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادقا موثرا“ وکان رسولاً نبیاً وکان یأمر بالصلوة والزکوٰۃ وکان عذراً بمرضیا“

اس کے بعد علامہ ابن جریر کی دلیل کے ساتھ ذکر کر کے لکھتے ہیں۔

”اسی پر اپنی تفسیر میں انھوں نے اتمام کیا جو علامہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے بہت دور ہے۔

البتہ وہ استدلال جس سے محمد بن کعب نے فی اس بات پر دلیل لائے ہیں کہ ذریعہ حضرت اسماعیلؑ ہیں انہیں یہ اذنیہ موقوف“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جہاں تک ظاہری دلائل کا تعلق ہے علامہ ابن کثیر نے ان میں سے اکثر بیان کر دیئے ہیں۔

اور متاخرین میں کوئی شخص بھی ان سے آگے نہیں جاسکا اس لئے ان کے اقوال کے استقصاء کی چنداں ضرورت نہیں رہے۔ اگلی فصل میں ہم بعض مشاہیر متاخرین کے اقوال سے اس تک تعرض کریں گے جس حد تک اس باب میں ان کی رائے ظاہر کرنے کے لئے کافی ہو۔

(باقی)

النجاشی

از
جناب مولوی داؤد اکبر صاحب اصلاحی

آج کی صبح میں مختصر اہم و انجم کی قسم پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔

اس کے متعلق سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”انجم“ سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جو جواب ہمارے مفسرین کرام دیتے ہیں، پہلے ہم مختصراً ان کو بیان کریں گے۔

مفسرین کے جوابات مختلف ہیں۔

۱۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجم سے مراد ثریا ہے۔

۲۔ بعضوں کے نزدیک اس سے عام ستارے مراد ہیں۔

۳۔ بعضوں کے نزدیک اس سے ٹوٹنے والے ستارے مراد ہیں۔

۴۔ بعض حضرات اس سے نجوم قرآن مراد لیتے ہیں۔

۵۔ بعض اس سے نباتات مراد لیتے ہیں۔

ان میں سے پہلا اور دوسرا قول زیادہ مشہور ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ لغت اہل کلام عرب کے استعمالات سے انہی دونوں کی تائید ہوتی ہے۔ بقیہ اقوال بالکل غیر مستند ہیں یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بعض غریب شواہد سے ان میں سے بعض کی تائید ہو سکتی ہے اور تاویل قرآن میں غریب اقوال و شواہد سے استناد اہل علم کے نزدیک جائز نہیں۔

پس مقابلہ ترجیح صرف پہلے دو قولوں میں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک مرجع قول دوسرے ہے اور اس کے وجہ ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ تیسرا قول دوسرے قول کے عموم میں داخل ہے۔

جائزہ استعمال کا تعلق ہے۔ و انجم جن نجوم کے لئے عام طور پر استعمال ہے۔

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وكان بعض اهل المعرفة بكلامه بصره كمنع ما به من لغت عرب

العرب من اهل البصرة يقولون كمنع ما به من لغت عرب

عنى بقوله "والنجوم" والنجوم سنارے مراد ہیں۔ لفظ واحد

وقال ذهب الى لفظ الواحد ہے مگر معنی میں جمع

وهو في معنى الجمع کے ہے

علامہ ابن جریر نے اس قول کی تائید میں یہ شریعی پیش کیا ہے۔

فليت تعدل النجم في مستحبة سبوح بایں الی کلین جوودھا

ایک دوسرا شعر ہے

فليت بريد عروسه ومناات وبست اریعہ النجم این مخافقہ

ہم کلام عرب اس قول کی تائید میں اور شریعی پیش کر سکتے ہیں مگر چونکہ یہ امر مختلف فیہ

نہیں ہے اس زیادہ طوالت کی ضرورت نہیں۔

قرآن مجید میں و انجم عام ستاروں ہی کے لکھا گیا ہے۔ مثلاً۔

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور بتی ملائیں اور ستاروں سے بھی

۱۶۔ غل وہ رستہ معلوم کرتے ہیں۔

یہاں قطعی ہے کہ و انجم سے عام ستارے ہی مراد ہو سکتے ہیں، صرف ثریا کو نہیں مراد لگنے

کیونکہ ہندو رستہ معلوم کرنا صرف ثریا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، غل کو یہ فیض بہت سے ستاروں سے حاصل ہوتا ہے۔ خوب شعرا نے بہت سے شعروں میں 'ثریا' کا ذکر کیا ہے اور اس کے خواص و آثار کی طرف بھی اشارہ کئے ہیں لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کسی شعر سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہندو اس کی مخصوصات میں سے ہے۔ اور انیس کا ایک شعر ہے۔

ود ویدہ لایستدی لفلانمقا بعرفان اعلاہر ولاضواء کوکب

اس میں وہ 'ہندو' کو بت تکلف عام کو اکب و نجوم کا فیض قرار دیتا ہے اور امر انیس

کا کیا ذکر خود قرآن میں ہے۔ وهو الذی جعل لکم النجوم لیتستدلوا بہا فی ظلمات البر و

البحر وقد فصلنا الآیات لعلہم یعلمون۔

سورہ رحمن کی آیت ہے

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔

اس میں بھی و انجم عام ستاروں ہی کے لئے استعمال ہوا، شجر کا تقابل معنی ہے کہ و انجم میں بھی

ثبوت ہو۔ علاوہ ازیں قرآن میں سجود کی نسبت عام ستاروں کی طرف کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے

و انجم کے معنی یہاں نباتات کے لئے ہیں لیکن یہ قول غایت درجہ خفیت اور ہمارے اصول تاویل

کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔

سورہ طارق کی آیت بھی ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ هُمَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ اور تو کیا جانے کہ شب آہنگ کیا ہے؟

النَّاقِبُ دکھلا ستارہ۔

ان شواہد سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ قرآن مجید میں و انجم کا لفظ جس نجوم کیلئے

متعدد مقامات میں آیا ہے اور ایسے واضح قرآن کے ساتھ کسی کے لئے گنجائش اختلاف نہیں۔

برعکس اس کے ایک شہادت بھی ایسی موجود نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ قرآن مجید میں انجم خاص ثریا کے لئے استعمال ہوا ہے۔ پھر ایسی حالت میں و انجم کی قسم میں ثریا مراد لینے سے زیادہ اقرب واضح اور مدلل بات یہ ہے کہ ہم اس سے جس نجوم کو مراد لیں جیسا کہ سلف میں سے بعض اہل تربیت کا یہ مذہب ہے۔

یہاں تک ہم نے لفظ پرست اور استمالات کی روشنی میں بحث کرنے کی کوشش کی ہو لیکن ایک نقطہ جس کا اطلاق مختلف معانی پر ہو سکتا ہو کلام میں اس کے صحیح معنی کی تعیین کا فیصلہ سیاق و سباق اور محل و مقام کے مستقنات و مناسبات پر منحصر ہے۔ اور یہاں تو قسم و قسم علیہ کی صورت ہونے کی وجہ سے گویا مدار فیصلہ قسم علیہ پر ہے۔ لفظ کے مختلف استمالات میں سے جو استعمال قسم علیہ سے بالکل ٹھیک ٹھیک لگ جائے اور جس سے دونوں کے درمیان ایک واضح اور خوبصورت مناسبت نمایاں ہو جائے پس بھنا چاہئے کہ لفظ اسی معنی کے لئے استعمال ہوا ہے۔

لیکن قسم علیہ کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے سورہ نجم کا عمود (مضمون) واضح کر دیں۔

سورہ نجم ان سات سورتوں (ازق تا سورہ واقعہ) میں سے ایک ہے جو اثبات قرآن میں نازل ہوئی ہیں اور مختلف پہلوؤں سے قرآن کی حقانیت، برتری، پاکیزگی کی شہادت دے رہی ہیں اس اجمال کو سمجھنے کے لئے علامہ فراہی کی تفسیر سورہ و آیات ملاحظہ فرمائیے) چنانچہ اس سورہ کے شروع و آخر میں بھی ہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اور بیچ بیچ باتیں عمود سے بظاہر بے تعلق نظر آتی ہیں وہ بھی عمود کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن اس کی توضیح کے لئے ہم کو ایک لمبی بحث کہنی پڑے گی جس کے لئے یہ جگہ مناسب نہیں۔ یہاں شہادت اور دعویٰ یعنی قسم اور قسم علیہ پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ستاروں کے سقوط کو قرآن اور وحی اور پیغمبر مسلم کی

صداقت کی شہادت کے طور پر پیش کیا ہے۔

وَالْجَبْرِ إِذْ هُوَ مَا صَلَّ
صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ
عَنِ النَّهْوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
يُوحَىٰ

ستاروں کی قسم جیکہ وہ جھکے ہیں کہ تمہارا
ساتھی نہ جھکا نہ بھکا اور نہ اپنے جی سے
باتیں بناتا، یہ تو وحی ہے جو اس پر نازل
ہوتی ہے.....

وَلَقَدْ رَاسِي مِرْنَ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

.....
کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

ان آیات پر غور کیجئے، قرآن، جبریل امین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی لغزش، مگر وہی کھٹو وغیرہ سے بری اور محفوظ بنایا گیا ہے۔ وحی کے ساتھ حضرت جبریل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسوجہ سے ہوا کہ ایک واسطہ وحی ہیں اور ایک مضبوطی پس وحی کی حقانیت اور صداقت اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جبکہ واسطہ اور مضبوطی کی قوت و حفاظت بھی واضح نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس سورہ میں ستاروں کے سقوط کی قسم کے بعد ان تینوں کا ذکر ایک ساتھ کیا اور اس طرح قرآن کی حقانیت و صداقت کی گواہی دی۔

لیکن سوال یہ ہے کہ ستاروں کے سقوط کو وحی، صاحب وحی اور حامل وحی کی صداقت سے کیا تعلق؟ مقدم الذکرات موخر الذکر پر کیونکر دلیل و شہادت ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ذرا مبہم ہے اس پر غور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن میں اس کے نظائر تلاش کریں۔ اور انکی روشنی میں اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔

قرآن مجید میں ستاروں کے سقوط کی قسم کے ساتھ قرآن مجید کا ذکر دو تین جگہ آیا ہے، پہلے ہم ان آیات کو نقل کریں گے اور اس کے بعد ان کے قدر مشترک پر غور کر کے قسم و قسم علیہ کے باہمی تعلق

کی نوعیت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ واقعہ کی-

آیات آتی ہیں۔ فرمایا۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَأِنَّهُ
لَقَسَمٌ لِّتَوَلَّوْنَ عِزِّمَ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ
كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ
الْعَالَمِينَ أَقْبَلْ هَذَا الْخَبْرَ لِيَبْ
دَأْتُمْ مَذْهَبُونَ

پھر اس سے زیادہ تفصیل اور مطابقت کا پہلو ملے ہوئے سورہ نکویر کی آیات نمایاں ہوتی ہیں۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُفِ وَالْجُودِ
أَكُنَّسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ
رَسُولٍ كَرِيمٍ ذُو قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي
الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعًا ثَمَّ أَمِينٌ
وَمَا صَاحِبُكُم بِغَفُورٍ وَّلَعَدُوكُمْ
بِالْآفِاقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى
الْعِيقِ بِبُشَيْرٍ وَمَا هُوَ بِمُؤَدِّ
شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ

(جریوں) نہیں ہے اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔

ان تینوں مقامات کا ایک دوسرے کی نظیر اور شاہد ہونا اس قدر واضح ہے کہ اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تینوں میں ستاروں کی قسم ہے پھر ہر جگہ ان کے گرنے، غائب ہونے، پیچھے ہٹنے، پھپھانے کا ذکر ہے۔ تم علیہ الفاظ میں کو مختلف ہو مگر حقیقت کے اعتبار سے تینوں جگہوں میں ایک ہی ہے۔ قرآن کا باغ و بہار، بلند اور ادوار غیب کی دوسری سے بلند ہونا ہر جگہ مذکور ہے۔ ان تین میں سے دو مقامات میں حضرت جبریل کا ماقور، مکرم، مطاع اور امین ہونا واضح لفظوں میں بیان ہوا ہے اور ایک جگہ اشارہ اس کا ذکر ہوا ہے علاوہ ازیں دو جگہوں میں آنحضرت کو مکرم اہی، عنایت اور جنون وغیرہ سے بری اور مصنون قرار دیا گیا ہے۔

ان دونوں نظیروں کی روشنی میں اگر سورہ بکرہ کی قسم اور تم علیہ پر غور کیا جائے۔ تو صحیح نتیجہ تک پہنچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہ جائے گا۔ اور دو واضح مطابقتیں بکرم میں آجاتی ہیں۔

سکرین رسالت کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ آنحضرت معلوم کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ شخص کا ہن یعنی ایک طرح کا عامل ہے اور اس نے جنات اپنے پس میں کر رکھے ہیں وہ غیب کی خبریں اس کو اگر بتا دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی تردید فرماتے ہوئے ستاروں کے سقوط سے شہادت پیش کی کہ خدا کے پردہ غیب تک کسی شیطان و جن کی رسائی نہیں اور اگر کوئی کوئی شیطان کان لگائے کی کوشش کرتا ہے تو خدا کی طرف سے ایک شہادت بکرم اہی سورہ حجر میں فرمایا ہے۔

وَلَعَدَّ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَرَتَبْنَا فِيهَا النُّجُومَ وَحَفِظْنَاهَا
مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَن
اسْتَرَفَّ اسْتَعْتَابَ فَاَتْبَعَتْهُ الشَّيَاطِينُ
مِّنْ دُونِهَا

اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔

سورہ صفات میں ہے۔

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْنِ
وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِجٍ
يَمْتَحِنُونَ أِنِّى الْمَلَكُ الْاَعْلٰى وَبَقَدْرٍ
مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُوْرًا وَّلَهُمْ عِلْدًا
وَاصِبٌ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ يَتَكَبَّرُ
فَاتَّبَعُهُ شَيْطَانٌ ثَابِتٌ

اور ہم نے زینت دی سماء دنیا کو ستاروں
اور محفوظ کیا ہر سرکش شیطان سے وہلا اعلیٰ
کی طرف کان بھی لگانے نہیں پاتے اور کھینچنے
کے لئے ہر طرف سے ان پر شابہ بھینکے جاتے
ہیں اور ان کیلئے لازمی عذاب ہے مگر ہر کوئی
بات اگر کوئی اچک بجاتا ہے تو شابہا دیکھتا ہوا نکلتا

سورہ شعراء میں یہ مضمون اور بھی واضح ہو گیا ہے۔

وَمَا أَتَيْنَاكَ بِهِمُ الشَّيَاطِيْنَ وَمَا
يَتَّبِعِيْهُمْ وَمَا يَسْتَفْهِمُوْنَ
اِنَّهُمْ سَمْعٌ لِّمَعْرُوْنُوْنَ

اور اس قرآن کو دیکھو جیسا کہ کفار کہتے ہیں شیطان
لیکھ نہیں آتے۔ اور نہ یہ کام ان کے کر سکتا ہے
اور نہ وہ ان کو لکھ سکتے ہیں تو سنئے سو بھی غم نہ ہو کہ وہ

پھر اسی سورہ میں ان لوگوں کو بھی بتا دیا ہے جن پر شیطان آرتے ہیں۔

هَلْ اُنْتُمْ كُمْرٌ عَلٰى مَنۢ تَنۢزِلُ الشَّيَاطِيْنَ
تَنۢزِلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَتَيْتُمۡ يٰفُكُوْنَ
اَلَسَمِعَ وَ اَلْفَرَمۡهُمۡ كَاذِبُوْنَ

کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان اتر کرتے
ہیں اترتے ہیں ہر جھوٹے بدکردار پر جو کان
لگاتے ہیں اور اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔

یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ اور شواہد بکثرت ہیں، بقصد اختصار ان کا ذکر ہم اس وقت نظر انداز کرتے ہیں۔

اور پرنسپل کے جہاں قوال انجم کے متعلق ہم نے نقل کئے ہیں ان میں ایک مذہب یہ بھی ہے
کہ اس سے ٹوٹنے والے نجوم مراد ہیں اور ہم نے اس کو دوسرے قول کے عموم میں داخل سمجھا ہے۔

میں اگر یہ تاویل اختیار کی جائے تو قسم اور قسم علیہ میں ایک واضح تعلق نمایاں ہو جاتا ہے اور
یہ بات معلوم ہے کہ ہر جگہ ستاروں کے سقوط، وقوع اور چھپنے اور پھلکے غائب ہونے کی قید
بھی قسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے پس اس روشنی میں اگر سورہ نجم کی ابتدائی آیات پر غور کیا جائے تو گویا
ٹوٹنے والے ستاروں کو شہادت میں پیش کر کے فرمایا کہ معاضل صاحب کھو و ما غوی جس طرح
سورہ تکویر میں فرمایا کہ معاضل صاحب کھو عجب خون۔ یعنی پیغمبر کے متعلق تم جو یہ گمان کرتے ہو کہ وہ کابو
اور عاملوں کی طرح جنوں اور شیطانوں کی مدد سے غیب کی باتیں پیش کرتا ہے تو تمہارا خیال
غلط ہے پیغمبر اس طرح کی صلاات و غواہت سے پاک ہے۔ کابو جھوٹے اور باٹھے ہوتے
ہیں کیونکہ خدا کے غیب سے کوئی واقف نہیں۔ کوئی جن اور شیطان اگر کان لگاتا ہے تو خدا کے
شابہ ثاقب اس کی سرزنش کرتے ہیں۔ مگر یہ کابو جو افاک اور انجم ہوتے ہیں اپنے جی سے
من گھڑت فنانے سناتے ہیں اور اس کو الہام غیب بتاتے ہیں۔ اور اس پیغمبر کا حال یہ ہے کہ
وما یملی عن الہوی، ان ہوا لا دھی بوحی۔

اس کے بعد پیغمبر صلیم کے واسطے علم کا ذکر فرمایا کہ اس کا واسطہ علم کابو کا شیطان نہیں
بلکہ خدا کا جبریل امین ہے، علمہ شدید التقوی۔ وہ زبردست طاقت والا ہے کوئی اثر
طاقت اس کو مغلوب و متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ مردود و رجم نہیں بلکہ صاحب غش کے ہاں عزت
والا اور مطاع و امین ہے۔ پھر یہ وہی کوئی خطفہ شیطانی اور زخوہ ایسی نہیں بلکہ قرب انتقال
کے چشمہ سے ابلی ہے۔ شعرونا فتدنی فکان قلب قومین (وادنی فاوحی الی عبدہ ما ووحی)
پھر ربط وحی کے قلب و نگاہ کی پاک، ہوشیاری اور بیداری کی شہادت دی کہ ان تجلیات والوہ
گوئیوں اور شاہد آیات عظیمہ و قلوبوں نے ایک لمحہ کیلئے بھی اس کے چشمہ کی کو حیران و درما نہ
اور گوش ہوش کو عاجز و سرکش نہ نہیں بنایا۔ مالکذب الفواد ما غنی..... ما راغ البصر

وما ظنی۔ لقد رتئی من آیات ربیہ الکبریٰ۔

ہم نے بات مختصر کر دی ہے۔ ان مقامات کی تشریح کے لئے ذکر چاہئے اور یہ تک لفظ لفظ آیات کی گزریں نہ نکولیں وچائیں اس وقت تک اس تاویل کا اہلی جن بے نقاب نہیں ہو سکتا جو اوپر بیان ہوئی ہے لیکن اس وقت ہم اس بحث کو زیادہ پھیلا نہیں چاہتے۔ ان شاء اللہ پھر کسی فرصت میں ان آیات مفصل بحث کریں گے اس وقت صرف یہ مد نظر ہے کہ اس سورہ کی قسم اور قسم علیہ کے تعلق خود کرنے کیلئے ہمارا نقطہ نظر بالا جہاں سامنے آیا ہے۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ ستاروں کی پرش دنیا کی قدیم ترین چیزوں میں سے ہے۔ حضرت بکر کی قوم کی گواہ پستی کا ذکر خود قرآن پاک میں نہایت تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ ان ستاروں کو قوس مختلف قوتوں اور تصرفات کا مصدر سمجھتی تھیں۔ اور اس لئے ان کے بت بنا کر ان کو جو حق تھیں۔ عوب کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی ستاروں کو مختلف اعتبارات سے ایک خاص روحانی حیثیت حاصل تھی۔ خود اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وانہ ہود بلا شعری گنگر اسی طرح کے ایک واہمہ کی تردید کی ہے۔ شعری کے تعلق ایک شاعر کا یہ مصرع مشہور ہے۔

اذا ذکت الشعری فہود وظل۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ عوب میں علم نجوم کو خاص اہمیت حاصل تھی اور جو لوگ اس میں دخل رکھتے تھے وہ گویا سراغِ بکے کلید بردار سمجھے جاتے تھے۔

قرآن مجید نے عوبوں کے اسی طرح کے خیالات کی بنا پر ایک سے زیادہ مقامات میں گواہ و نجوم کی تفسیر، ان کے افول، ان کے سقوط، ان کے بخود اور ان کے ایک بندے ٹکے اصول پر گردش کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سے ثابت کیا ہے کہ جو خود دوسرے کے افزون کے آگے سر بخود اور محکوم و معبود ہیں وہ بخود و سجود ہونے کی عزت کیسے پاکے ہیں۔ اور ان کو علم قوت اور حیات کا سر نہیہ کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ والشمس، والقمہ، والنجودہ سخرات باہرہ۔

پس ہو سکتا ہے کہ عربوں کے اس عام خیال کے لحاظ سے ستاروں کے سقوط و سجود کو شہادت میں پیش کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کی ہو یعنی یہ وحی جس توحید کی دعوت ہے اس توحید کی گواہی آسمان کے ستارے بھی اسی ایک خدا کے سامنے جھک کر دیتے ہیں۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سورہ نجم میں قرآن کا اثبات، اثبات توحید کے پہلو سے ہے۔ نیز اسی سورہ میں وانہ ہود بلا شعری بھی فرمایا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

معین المنطق

حصہ اول و دوم کے نام سے پونہ سٹیوں اور مدراس اسلامیہ کے طلبہ کے لئے حسب ضرورت زمانہ سلیس اردو منطق کی پہلی اور دوسری کتاب پر مشتمل نئی طرز پر ایک آسان جملہ کو رس جناب مولانا مفتی محمود الحسن صاحب مدرس اول جامعہ رائد پور تیار کیا ہے جس پر ماہرین فن اور جرائد نے بہترین ریویوز اور پرزور سفارشیں تحریر فرمائی ہیں۔

اس کو رس میں تحقیق، اختصار، جامعیت کے ساتھ معنایں فن تمیذات، نقشہ جات، تعریفات کے ضمن میں ایسی تسہیل و توضیح سے پیش کئے گئے ہیں کہ اس کو حصول فن اور امتحانات میں کامیابی کی گنجی تسلیم کرنے میں مبالغہ نہ ہوگا۔ ان اغراض کے پیش نظر ہر ایک طالب علم کو اس کا ایک نسخہ ضرور مطالعہ میں رکھنا چاہئے۔

قیمت:- حصہ اول ۳ اور حصہ دوم ۴ نمبر اول ۸، ۲ نمبر دوم ۷

”مینجر“

اس طرح پر ادا ہو گیا کہ مولانا نے مظفر کو غلام گدہ اور اطراف غلام گدہ کی جائیدادوں میں اس کے متعلق سے رائہ دیدیا۔ جس سے خوش ہو کر مولانا کی سوتیلی ماں اور مظفر کی وادی نے وہ جائیداد جو تنہا اس کے نام تھی قرضہ مشترکہ کے عوض میں نماجن کو دیدی۔ اس طرح ایک نماجن سے جس کا مطالبہ سب سے زیادہ تھا نجات ہو گئی اب کچھ اور متفرق قرضہ نجات جن کی مجموعی تعداد ابھی خاصی تھی ان کی ادائیگی کا انتظام کرنا تھا۔ اس کے لئے یہ تدبیر سوچی کہ کچھ مولوی اسحاق صاحب اپنی آمدنی سے ادا کریں اور کچھ جائیداد کے منافع سے ادا کیا جائے اور کچھ خود اپنے پاس سے ادا کریں۔ مگر اپنے پاس کوئی ایسا ذریعہ آمدنی نہ تھا جس کو کچھ پس نماز کر سکیں۔ نوکری چھوڑ چکے تھے۔ اب صرف حیدر آباد کا وظیفہ اور تصنیفات کی آمدنی تھی۔ وہ ذاتی مصارف اور زیر تصنیف کتابوں کی طباعت ہی کیلئے پیشگی کافی ہو سکتی تھی مولانا اسی وقت میں تھے، کوئی صورت سمجھ میں نہ آتی تھی۔ دماغ ان غیر معمولی ترددات سے تھک کر سکون کا طالب تھا۔ اس لئے مولانا نے چاہا کہ کچھ دنوں کے لئے اس ماحول سے علیحدہ ہو جائیں اور ذرا دم بیکر بھران خانگی گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف ہوں۔ اس خیال کا دماغ میں آنا تھا کہ منزل کا تمہیں کئے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے۔

چلا ہے شوق بے خبر جنوں میں جانے لکھ رہا

نہ کوئی منزل سفر نہ قید کچھ ممت م کی

ریلوے اسٹیشن پہنچے تو پہلے غازی پور کا کٹ لیا۔ غازی پور سے علیگڑھ اور وہاں سے حیدر آباد کو روانہ ہو گئے۔

مولانا کا دورِ عقد مولانا مسلسل کئی سال سے راج باسوری اور قلعہ میں مقیم تھے۔

یہ شکایت زوجہ اوٹی کے وفات کے بعد سے شروع ہو کر روز افزوں ترقی پر تھی اکثر اطباء اور ڈاکٹروں کی رائے میں تقوی کے ساتھ مسلسل تجربہ داس کا باعث تھا اس لئے طبی مشورہ تھا کہ مولانا

مَقَالَاتِ بِرِشَبِی

از جانب لانا اقبال احمد رضا سیل ایم اے میگزین

شیخ صاحب کی وفات کے بعد ایک نماجن نے نائٹ کی بمن آیا تو فرمانے لگے کاش ولد ایک پیر کی جائیداد نہ چھوڑتے مگر قرض تو نہ چھوڑا ہوتا اور آج عدالت میں بحیثیت مقروض مدعا علیہ فر ہونے کی ذلت تو برداشت نہ کرنی پڑتی۔ یہ جذبہ اس قدر قوی تھا کہ ادائیگی قرض کا خیال ان کو جنون کی حد تک مستولی ہو گیا تھا۔ اور پنا کتب خانہ جو آپ کی زندگی بھر کی کمائی تھی اور جس کو وہ اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے فروخت کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ایک خط میں کو لکھتے ہیں

.....

سچ ہے

اذا هم ابقي بين عينيه عزله

ونك عن ذكر العواقب جانبا

قدرت سے بھی ادا کی اور بڑا بڑا قرضہ کا محض مولانا کی نیک نیتی اور حسن سلوک کی بدولت

مباح ثانی کریں۔ مولانا، اپنی علی زندگی کے لئے ان تعلقات کو خارج ہجہ کر دیتے رہے۔ مگر بالآخر مجبوراً منہج ثانی کا ارادہ کیا۔ اور غالباً گوڑہ سے واپسی کے بعد بشورہ پاکستان صنفی خانہ ثانی کو بلائے کر لیا۔ یہاں براہم حاجی محمد حامد صاحب نعمانی کو بلا گوارھا۔ اس جذبہ کی ذمہ داری زیادہ تر خود مولانا کے گزشتہ طرز عمل پر تھی، کیونکہ خود مولانا اپنے باپ کی زندگی تک اپنی سوتیلی ماں کا نام سننا گوارہ نہ کر سکتے تھے۔ بہر حال مولانا نے منہج ثانی کر لیا۔ حامد حاجی کو اس کا سخت صدمہ ہوا اور کچھ دنوں کے لئے گھر سے لاپتہ ہو گئے۔ اس وقت مولانا کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ گھنٹوں سس رہا کرتے۔ ہر حال چند مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ حامد صاحب زندہ ہیں اور بہار میں کسی صوفی صاحب کے مریعہ ہو کر زہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مولانا کے چچا زاد بھائی حاجی شیخ محمد عثمان صاحب اور ماموں زاد بھائی حاجی رشید الدین صاحب بھیجے گئے۔ اور حامد صاحب کو سالانہ۔

حیدرآباد میں مولانا کے قدر شناسوں کی کمی نہ تھی۔ طبقہ امدادیوں میں نواب مدار المہام بہادر نواب وقار لاهور، عمار احمد سرکرشن پرشاد وغیرہ مولانا کی بڑی عزت کرتے تھے۔

ارباب فرامین اور بار حیدر آباد کے فیضی و ابوالفضل یعنی مولوی سید حسین اور مولوی سید علی بکرامی مولانا کے بڑے معرفت اور پائیدار شناس احباب میں سے تھے۔ مولوی نظام الدین جن صاحب، نواب سرمد جنگ اور عزیز زمر مہموم سے براہ راست دوخیزانہ تعلقات تھے۔ مولانا حیدر آباد چوتھے توڑا پر جوش خیز تھام ہوا ایک بڑے جلسہ میں جس کے صدر خود وزیر صاحب حکمہ علامت تھے مولانا نے تقریر فرمائی۔ نواب مدار المہام صاحب کی خدمت میں بددیابی ہوئی تو انھوں نے مولانا کو قیام حیدر آباد کی ترغیب دی۔ پچھلے امور نہ تھے ابھی کی ایک بڑی خدمت مولانا کو دینی چاہی مگر مولانا نے انکار کی تو بالآخر مجاہدی الاولیٰ سلمہ غایتہ سلمہ میں سررشتہ علوم و فنون کے نظامت کا پروانہ ملا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ سرانٹھلی میگزین میں حضور محمد کے نقش گورز ہو چکے تھے۔

مسلمانوں کے ساتھ غلو اور اردو کے ساتھ خصوصاً ان کی دشمنی ضرب ابل ہے۔ انہیں کے زمانہ میں ہمارے اردو کا اخراج ہوا اور انہیں کی حکومت میں صوبہ متحدہ سے بھی اردو کو مٹانے کی کوشش شروع ہوئی۔ منشی اظہر علی صاحب علوی مرحوم جو کاکورہ کے رئیس گھنٹوں کے مشہور وکیل تھے اور مذوقہ اعلیٰ کے بڑے سرپرست تھے، اپنی مذہبیت اور اسلام دوستی کی بنا پر مستوب ہوئے اور ان کے تعلق سے مذوقہ بھی مستوب ہو گیا۔ مجبوراً منشی صاحب نے گھنٹو چھوڑا۔ اور بالآخر ہجرت کی۔ غالباً میکہ آنڈ صاحب کی یہی اسلامی خدمات تھیں جس کے اعتراف میں علی گڑھ کا ایک بورڈنگ ہاؤس ان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ خیر یہ تو جملہ معرعتہ تھا، کمنا یہ تھا کہ سرانٹھلی میگزین کی انٹی اردو پالیسی نے اکثر مسلمانوں کو مشتعل کر دیا اور اردو کی حمایت و ترقی پر متوجہ کیا۔ مولوی میر الدین صاحب ڈیرہ ہمشیر اور نواب محسن الملک نے ایک سلسلہ مضامین لکھا۔

(باقی)

تفسیر سورہ فون

استاذ امام مولانا امجد الدین رحمہ اللہ کی تفسیر سورہ فون کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں ہجرت، اہد برات کا اسی فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور نبوت کے مراحل و مقامات کی توضیح اس قدر حکیمانہ انداز میں کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی بے شمار شکلات آپسے آپ مل ہو گئی ہیں۔ کتابت و طباعت بہترین۔ کاغذ عمدہ، مجسم ۸۴ صفحے۔ تقطیع ۱۳۔۳۔

”منیجر“

احیائے

نذر عقیدت

از جناب مرزا اسحاق احمد صاحب کبیر اعظم گڑھ

اے حریم قدس اے خاک مجاز
جلوہ گر ہے تجسہ میں وہ برق حیات
چہ چہ ہے ترا خسلہ بریں
ہے ترا ہر گوشہ دامن خاک
ذره ذره تیرا برق طور ہے
آستانہ ہے ترا وہ آستان
وہ تلامذہ ہے ترے آغوش میں
بندہ فرمان تری جہشت کا
یہ ترا صحرا ہے بے نقش و نگار
سادگی جس کی چمن پر ہے اکون
تیرے ریگستان کا سوز و گداز
جس کا ہر ذرہ شہر معنوی
ہے تری یہ وادی بے آب و گشت
سجدہ گاہ قدسیان بزم راز
بس کے پر تو سے ہے روشن کائنات
زہت انگیزہ لطافت آفریں
پر تو نور ازل سے تابناک
بزم ہستی جس سے نطق نور ہے
جس کی عظمت پر ہے صدق لایکان
نطق ہے کونین جس کے جوش میں
ذره ذرہ عالم لاہوت کا
حن فطرت کی ہے مسراج ہمار
طرز آرائش سیما کون
ہے نشاط روح ارباب نیاز
شعل ایمان و شمع آگہی
ابن ساطعہ مدی کی ک بہشت

جس کے ہر نفس پر ہے چھایا ہوا

جس کے آغوش فضا میں جلوہ بار

جس کے دامن میں ہیں رقصاں مہرما

کوہ قرار ہے ترا وہ جلوہ زار

چوٹیوں سے جس کی اٹھی وہ صدا

بس کے دامن سے اٹھی و موج نو

وادیوں سے جس کے وہ ابر کرم

جس کے قطروں میں تھا وہ نور حیات

آتش شریں سرد ہو کر دگر گئی

شرق سے تا غرب بھر برپا ہوا

روح پھر لذت کش عرفاں ہوئی

وہ شبستاں ہے ترا غار حسرا

جس میں نازل نور یزدانی ہوا

جس میں وہ شمع یقین روشن ہوئی

جس کی صنو نے جسم کو جاں کر دیا

جس میں سیکر مژدہ تکمیل دیں

آفتاب حق ضیا گستر ہوا

عدل کو فرمان و ادائی سلا

بانگ حق سے گونج اٹھ دشت جہل

ایک عالم کیفیت نامہ و د کا

آفتاب رحمت پروردگار

جس کا نظارہ ہے مسلح نچو

جس پر نور وادی امین نثار

بل گئی ایران باطل کی بنا

مٹ گئی تاریکی کفر و غرور

اٹھکے برسا بن گئی دنیایم

ہو گئی شاہ داب کشت کائنات

ملسا اٹھا ریاض مسنوی

غلتد توحید ابراہیم کا

دل کو ماسل دولت ایاں ہوئی

خاک جس کی سجدہ گاہ مصطفیٰ

واردہ لطافت روحانی ہوا

بزم عقل و جان و دیں روشن ہوئی

دبرہ باطل کو حسراں کر دیا

عرش سے نازل ہوئے روح الامیں

نطق خلعت کفر کا منظر ہوا

فہم کو پیغام رسوائی ملا

ہو گئی جسم گردن لات و سہل

مگر ہوں کو جادہ سنسزل ملا
بے حسوں کو اضطراب دل ملا
نشہ کاموں کو ملا جام حیات
دیرینہ دلوں کو ملی غم و غیبت
دل کی تسکین روح کی راحت ملی
یعنی وہ توحید کی دولت ملی
جس نے بخشا فتنہ کو تاج شہی
جس کو دمی جس نے شمع آگئی
جس کے دم سے بن گئے صحرائیں
و خلیوں کو جس نے دیں وہ بیتیں
جس نے دی تیرہ دلوں کو روشنی
جس نے نظریں ماں و زور کو پیر
جس کے فیضان اثر سے بن گئے
وہ کہ تھی جن کو خدا سے دشمنی
نشہ قوت سے جس کے ہرکے مست
دی علاموں نے امیروں کو شکست
روند الاطرہ تاج کیساں
جس نے بخشا امیوں کو وہ شہور
ہو گئے سسرنا قدم سمور نوز۔

بن گئے وہ درس آموز ملک
کھل گئے سب ان پر اسرار فلک

تقریظ و تبصہ ”مسلمانان اور موجودہ سیاسی کشمکش“

(۲۱)

بہر حال مولانا کا یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ جس جماعت نے مسلمانوں کے حقوق و مفاد کا نام لیا
ہم اس کا سیدہ توثیق اور رجعت پندہ کی کھنڈ سے چھنی کرنا شروع کر دیا۔ ان لفظوں کی ایک سیاسی تاریخ
سے اور روایت اور استعمال نے ان کا جو مفہوم متعین کر دیا ہے ہم اس سے ایک ایسا ہیضہ بھی نہیں ہوئے ہیں۔
ہم رجعت پندہ انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو رجعت پندہ ہیں۔ اور وقت کے ہر تقاضے اور ضرورت کے ہر مطالبہ
کا جواب بن کے پاس صرف یہ کہ اس سے مزید بھیر لیں۔ اپنی موجودہ حالت میں کسی طرح کی تبدیلی کیسے آئے
نہموں اور جب دیکھیں کہ سیلاب کی کوئی زور دار روانہ کے دارالامان کی دیواروں سے بھی نکلانی تو بھلانے
اور شور مچانے لگیں کہ گو دھڑو تھا مارا نہ بھبھ، اتھاری تہذیب اور اتھاری ساری روایات خطر میں آگئی ہیں۔ اور جب
اس کا جذبہ قلوب دار و ارج صدا کی تیغ سے کچے سادہ دلوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیں تو اطمینان کا سانس لیں کہ
اب آئی ہوئی آفت گزر گئی اور ڈوبتا ہوا سفینہ بچا لیا گیا۔

مولانا سیاست اور تاریخ کی ان کتابوں کو دیکھیں جن میں ان لفظوں کی تاریخ بیان ہوئی ہے
اور پھر غور فرمائیں کہ ہم نے ان کے صحیح منطوق کی تفسیر میں کتنی دیانت داری سے کام لیا ہے۔ اب اتفاق
کی بات ہے کہ اس رائے میں ہندو جو اہل لال نہرو بھی ہمارے ہم آہنگ ہو گئے ہیں اسلئے ہم پر کچھ تعجب نہ ہو۔
مذہبوں کے پروپیگنڈے سے مسخ ہونے کا الزام ہے لیکن صد شکر کہ اسکی تائید میں ایک صد دارالاسلام سے

بھی تھی جس کی تفصیل پچھلی اشاعت میں لکھی ہے۔ اس لئے امید ہے کہ اب یہ کتاب جو اب ہو جائیگا۔ اور عقیدہ اتباع عبادت کی جگہ اسکو اجتہاد و فقہ عالمائے کرام کی تفسیر کیا جائیگا۔ مصلحہ چند ایک ہی ہو لیکن جب اس کا قائل بدل گیا تو اس کی حقیقت بھی ان شاء اللہ بدل کر رہے گی۔

نوعی جہاں ایک ٹوڈیت اور جہت ہندی کے نعروں اور بھگتوں کی تلقین ہے، اچھا شراب ہم ہیں، مولائیں اور ہندوت جو اہول نعرہ میں اتفاق معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ہر اختلاف رائے شروع ہوجاتا ہے۔ وہ اسلام قائم کر کے حتیٰ یخو یزید معنی یہ ہم سب کا خالق ہے۔ اور اگر گمراہی مسلمان مسلمانوں کی ضدی اور ان کا ٹھکانہ میں مشغول ہوجاتے ہیں یہ ایک ہم اور عظیم اختلاف ہے جس کے وجہ و اسباب پر ہم کو مفصل بحث کرنی پڑیگی۔ لیکن فی الحال ہم پیش نظر کتاب کے زیر نظر صفحات پر ایک سرسری نظر ڈالنا چاہتے ہیں اس بحث کیلئے ہم بہت فائدہ ہوں گے جب مولانا کی اصل ایک ہم اور اسلام پر غور کریں گے۔

اس تہدی بحث کے بعد مولانا نے قرآن و سنسکرت میں قوم پرستوں کے نظریات کی تشریح کی ہے۔ اور اس سوزنیت میں ایک خوش قسمتی سے جو عیب و خرابی و غلط فہمی و معلومات کیلئے، ہاتھ لگ گیا، اسکا ذکر ان نظروں میں لکھا ہے۔

”خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک کتاب ایسی موجود ہے جس میں ہندوستان کے بین الاقوامی مسئلے

اور اس کے عمل اور ہندوستان کی آزاد حکومت کے نقشہ اور اس کے طریق حصول کے متعلق ”قوم پرست

جہت کے نظریہ کی پوری تشریح مل جاتی ہے۔ یہ کتاب ہندوت جو اہول نعرہ کی تصنیف ہے جو زمین

کا گمراہی کے صدر و پگے ہیں بلکہ گمراہی کے متعلق جان نہیں سمجھتے ہیں۔“

اب کچھ کچھ کے عیب و خرابی کتاب جو مولانا کو خوش قسمتی سے ہاتھ آگئی ہے، جس میں ہندوستان کے بین الاقوامی مسئلہ ہندوستان کی آزاد حکومت کا نقشہ اور اس کے حصول کے متعلق ”قوم پرست جہت کے نظریہ کی پوری تشریح ایک ہی جگہ موجود ہے، کیا ہے؟ مصنف کا نام تو مولانا نے بے تحاشہ بتا دیا ہے اور اس کا مفہوم قابل متعجب بھی ظاہر کر دیا ہے لیکن معلوم نہیں کتاب کا نام کس مصلحت سے یہاں ظاہر کرنا مناسب نہیں خیال فرمایا، حالانکہ اگر وہ عارف و فاضل

یہ کھدیتے کہ اسکا نام تہدی کافی ہے جس ہندوت جو اہول نعرہ نے اپنی آپ بیتی کہی ہے تو اس سے ان کے پیش نظر مصنف کیلئے یہ نظریہ کا اندیشہ نہیں تھا۔ مولانا اور دوسرے جس رنگ پر اپنے قارئین کی تربیت فرما رہے ہیں اس کے فتنے سے انشاء اللہ اب وہ پوری طرح اس قابل ہونگے جس کہ اس طرح کے دعاوی و دلائل میں کوئی بچاؤ نہ ہو کرے۔ وہ نہایت آسانی سے اس بات کو یاد کر سکتے ہیں کہ اگر جو اہول نعرہ نے کسی کتاب میں غلاں غلاں باتیں کہی ہیں تو یقیناً وہی ہندوستان کے بین الاقوامی مسئلہ کا عمل ہے۔ وہی ہندوستان کی آزاد حکومت کا نقشہ ہے۔ وہی ہم قوم پرست جہت کے نظریہ کی تشریح ہے۔ وہی کہ گمراہی کی سرکاری پالیسی ہے۔ وہی ٹیل، گامچل، اور جندرا اور ہم ہندو سوچ رہے ہیں۔ اور یہ تو جو نہیں سکتا کہ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد، اور مولانا سید سلیمان ان خیالات و افکار کے علاوہ کچھ سوچ سمجھ سکیں، جو اس عیب و خرابی کتاب میں بیان ہوئے ہیں کہ اسکا تو مقصد فرنگی ہی ہی شرک جو اہول نعرہ کو کچھ افکار ہیں وہ تو تلب و حافظہ پر نقش کر لیں اور پھر اس کو مسطوروں، اخباروں اور تقریروں میں دہراتے رہیں۔ اور انہی کے ساتھ یہ گردن زدنی اور براہِ اصلاح بھی ہے جو قرآن کا سبیل لگا کر جو اہول کی بولی بولی بولیاں بڑاؤ کا ست کر رہا ہے۔

ابناے زمانہ کا طریقہ فکر و نظریہ ہے۔ جو شخص بھی آج کا گمراہی پر تنقید کرنے کا شائق ہے وہ ہر راہ چلتے کے قول و فعل کو گمراہی کی سرکاری پالیسی کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور اسی نقطہ نظر سے اس سے نتائج و اصول مستنبط کرتا ہے۔ مولانا نے اس حد تک گمراہی کو ہندو نہیں کیا ہے لیکن چلے وہ بھی اسی روش عام پر ہیں۔ یعنی ایک جہت اور وہ کے کا نسبی ٹیوشن، اس کے نظام کار اس کے اخلاق و معاہدہ کو سمجھنے کیلئے وہ اس امر کو کافی سمجھتے ہیں کہ اس ادارہ سے وابستہ رہنے والے کسی شخص کی سوانح عمری پڑھ لیں اور پھر اسی کے ذاتی جذبات و خیالات اور افکار و عقائد کے اندر اس ادارہ کے خط و حال بھی دیکھ لیں، حالانکہ یہ اصول نہ صرف یہ کہ نہایت غلط ہے بلکہ ایک تسلیم شدہ اصول ہونے کی حالت میں نہایت خوفناک بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ادارہ کے تمام افراد و صرف اپنی شرکت۔ پالیسی ہی کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ اس ادارہ سے وابستگی رکھنے والے تمام اشخاص و افراد کے ذاتی خیالات و

و مقتدات کے بھی ذمہ داریوں۔ سب کو معلوم ہے کہ مولانا حسرت اشرا کی ہیں اور شریعت ہی میں وہ ہندوستان کی نجات دیکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ لیگ کے ایک وفادار کارکن بھی ہیں۔ پھر کیا کسی شخص کو بھی حق ہے کہ وہ مولانا کے ذاتی خیالات کی روشنی میں لیگ کی اصلی پالیسی کو جان بوجھ کر ترک کرے۔ ہمارے قارئین شریعت کا ذاتی فیصلہ ہے کہ نجات و طلاق وغیرہ کے معاملات ۱۰ مذہب کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کیا ان کے ذاتی خیال کی ذمہ داری ہم اپنے ان مشائخ پر روا داری جن پر اللہ تعالیٰ نے اسلام فرمایا جو کہ مسلم لیگ حق ہے حالانکہ اگر پینڈت جواہر لال کے خیالات غلط اس بنا پر کہ گزشتہ کی سرکاری پالیسی قرار دیے جاسکتے ہیں کہ وہ کانگریس کے دو سالہ متواضعہ رویے ہیں اور گاندھی جی کے متوقع جانشین ہیں تو شریعت کے کمال و معتدلات بدرجہ اولیٰ لیگ کی سرکاری پالیسی اور اس کے منہائے مقصود قرار دیے جاسکتے ہیں کہ وہ اس کے "عین حیاتی" تھے ہیں اور ہماری قوم کے "متوقع امیر المؤمنین" یا علی الاقل "مختار منصف" کمال

مولانا محاف فرمائیں اچھے ان پر فرض کرنے اور ان کے خیالات کی تحقیر کو کوئی شوق نہیں ہے۔ مذہبی ہمت جانتے کہ برطانیہ کے قتل و اندوہ کتنا اوبے دلی اور فزنی کے کیے جاری پھر کے بچے رہا ہوگا۔ ہوں میں ان کے علوم اور قابلیت دونوں کا سچے دل سے متعرف ہوں اور ان کے کاموں کی کامیابی کا دل سے مستفی۔ لیکن وہ خدا را شاکر کہ وہ دین اور پونیس کو انھوں نے مطعون قوم پرستوں کے نقطہ نظر کو بچنے کیلئے کتنی غلغلہ اڑا، غبار اڑا، ہزار بحث و تحقیق کی راہ میں ان کا پہلا ہی قدم کتنا غلط اٹھایا جو لوگ کانگریس کے ہمدرد ہیں وہ کانگریس کے اصولوں کے ہمدرد ہیں اور کانگریس کے اصولوں اور کاموں کی تفسیر جواہر لال کی آپ جیتی اور گاندھی جی کی تماش جی میں نہیں ہے۔ اس کے کانگریس کا نئی ٹیوشن، اس کی تباہ و برباد فترت اس کے کاموں کی تاریخ اس کے مضامین کا نفاذ موجود مولانا اس کا جائزہ لیں اور پھر اس کی روشنی میں قوم پرستوں کے نقطہ نظر کو سمجھیں اور جی چاہے تو اس کی بنا پر ہر اعتراض اور ہدف مٹا دیں۔ باقی رہے اشخاص و افراد کے ذاتی عزائم و اعمال تو جواہر لال، صرف وہ

شریعت کی ہمت کے قہر قرار دیے جاسکتے ہیں اور
ایں گناہیت کہ در شہر شامیز کنند

کانگریس کے اندر تو ان کو ایسے اشخاص بھی مل جائیں گے جن کے ہزار امادوں میں سے اگر ایک ارادہ بھی اللہ تعالیٰ پر جو شکی کی صفت دے تو وہ ہندوستان کو ختم بنا دیں لیکن یقیناً ان کا ارادہ کانگریس کی پالیسی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور نہ اس کی ذمہ داری تمام قوم پرستوں پر عائد کی جاسکتی۔

بہر حال اس کتاب کے انھوں نے قریب مذہب، اور اقتصاد کی تنظیم کے متعلق پینڈت جواہر لال کے خیالات نقل کئے ہیں اور پھر اسی سلسلے میں باپو سمور ناندیا، اکبر اشرف، اور منظر ضوی وغیرہ کی طویل طویل عبارتیں نقل کی ہیں۔ حالانکہ اس عنوان لکھنے کی کوئی ضرورت تھی۔ یہ تمام حضرات شریعت کی گرد پکے لوگ ہیں، ان کے نزدیک ہر چیز کی بنا اقتصاد پر قائم ہے۔ مذہب، سوسائٹی اور قومیت کے متعلق ان کے نظریات کوئی سرخ نہیں۔ ہر ٹپکا کھا کھا دینی جانتا ہے جس میں ساری بحث کو ایک جگہ میں بیٹھا جاسکتا تھا کہ کانگریس میں فلاں فلاں اشخاص شریعت کی ہیں۔ اور اس خبر کی گنجی چنداں ضرورت تھی۔ ہر پڑھے لکھے آدمی کو یہ بات معلوم ہے اور جو لوگ کانگریس کے اندر میں دوش مینا سے زیادہ ہمت و تحقیق کے ساتھ جانتے ہیں جتنی وسعت کے ساتھ مولانا نے اس کو پیش کیا ہے۔

ہم کو یہ بھی تسلیم ہے کہ ان لوگوں کے پیش نظر ایک ایسی قومی حکومت کا قیام ہے جو مذہبی قومیتوں کو شریعت بنی جائے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ یہ لوگ مذہبی عقائد کے بجائے معاشی عقائد کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی اندیشہ ہے کہ جو اقلیت اس معاشی مذہب کی پروردہ کرے اس کو ڈاکو دیکھا کرے لوگ انقلاب پیدا کریں گے۔ پھر ان سب کے اندر میں اس خطرہ کا بھی امکان ہے کہ مسندوں میں جس میں اللہ قومی شریعت کا علم ہندو سوسائٹی کی مکر رہے پلے اس میں اللہ قومی نظام اجتماعی سے جو ہندوستان کو ہمسایہ ممالک میں پھیلا ہوا ہے یعنی اسلام۔ یہ تمام خطرات بجا درست، اور ہم بے سوچے سمجھے ان کو تسلیم کئے لیتے ہیں لیکن کانگریس سے ان کا پیوند کیا ہے۔ یہ کانگریس کے اندر کے ایک گرد پکے خیالات ہیں یا کانگریس کی سرکاری پالیسی کی حیثیت رکھتے ہیں؟ یہی سوال اس بحث میں جیادہ سوال ہے؟ اس کا جواب مولانا کی زبان سے سنئے۔ مولانا فرماتے ہیں:-

پینڈت جواہر لال کے جو خیالات گذشتہ صفحات میں پیش کئے گئے ہیں ان کو محض ایک شخص ذاتی

کی ان منظر کشیوں کو ہمیں اور شماریں رکھیں۔

بہر حال ایک طرف یہ یاد رکھئے کہ

"یہ خیالات (یعنی اشتراکی خیالات) ایڈرووں کے ذاتی خیالات نہیں رہی بلکہ حقیقت کا نگریں کی سرکاری پالیسی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔"

دوسری طرف یہ یاد رکھئے کہ

"کانگریس کے متعلق یہ بات ڈیڑھ سو سال پہلے کی ہے کہ اس کا تعلق اشتراکی نہیں ہے۔"

ایک طرف جو ابرہال کا درجہ کانگریس میں یہ ہے کہ

"جو نامزدی جس کے بعد کانگریس میں سب سے زیادہ ہارنے اور دوسرے کانگریس کا صدر ہونے چکا ہے۔"

دوسری طرف جو ابرہال اور بوس دونوں کی بے بسی اور ناتوانی کا یہ حال ہے کہ شیل برسر اعلان میں نہ تو کوئی نکتہ ہیں اور اس نکتہ پر ہندوستانی اشتراکیت کے ان دونوں اقواموں میں ایک نے بھی دم نہ مارا۔

ایک طرف یہ یاد رکھئے کہ "اشتراکیت کانگریس کی سرکاری پالیسی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔"

پھر حافظہ کے اسی گوشہ میں یہ بھی محفوظ رہے کہ "متحدہ مقامات پر مزدوروں کا سرخود کانگریس کے ذریعہ نے کھلا۔ سندھو میں جہاں کہیں اشتراکیت نے چادر سے پاؤں نکالا وہاں کانگریس حکومتوں نے ان کی سرکوبی کی۔ مدراس کی حکومت نے اشتراکیت کے خلاف باضابطہ کمیونیکیشن کیا۔ وغیرہ وغیرہ۔"

پھر آئیے اور دیکھئے ان کجھے ہوئے موتیوں کو مولانا کی سماعت و کاروائی کے ساتھ ایک لڑی میں پرو کر کانگریس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

"یہ ٹھیک وہی خیالات ہیں جو کانگریس سکرٹریٹ کے دفتر سے منظر منظری صاحب شائع کر چکے ہیں۔"

دومولانا کا اشارہ ان خیالات کی طرف ہے جہاں مدراس گورنمنٹ نے ایک کمیونیکیشن میں مولانا کی سرزنش کی ہے مگر یہ عجیب بات ہے کہ جب یہ خیالات مسلمانوں میں پھیلائے جاتے ہیں تو ان کو جڑ رکھا جاتا ہے اور جب

حقیقت میں ملے اندر اشتراکی انقلاب پر پار کرنے کیلئے انکی اشاعت کی جاتی ہے تو کانگریس حکومت ان کو

ہندوستان کی تہذیب اور روایات کے مافیہ قرار دیتی ہے اور ان کے خلاف شدید کمیونیکیشن منظر منظر منظر

بمقامی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اشتراکیت فی الواقع کانگریس کی سرکاری پالیسی نہیں بلکہ حکومت

کے ساتھ مسلمانوں میں اس ملک کو صرف اس غرض سے پھیلا یا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو سوسائٹی کے درجہ

کرنے کی اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں۔"

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ کس حیثیت سے اشتراکیت کانگریس کی سرکاری پالیسی ہے اور کس حیثیت

سے نہیں ہے۔ مولانا کے نزدیک اشتراکی انقلاب کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ایک حقیقت میں (۲) دوسرا مسلمانوں میں۔

کانگریس پہلے کی دشمن ہے مگر دوسرے کیلئے وہ مسلمان سپاہیوں کی فوج بھرتی کرتی ہے۔ اور اس امر کی پوری

ہوشیاری کے ساتھ نگہ رانی کرتی رہتی ہے کہ یہ سپاہی ٹھیک کام کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر گھسی ایا ہوتا ہے کہ کسی ذرا موز

سپاہی کے پھوٹ پر پڑے مسلمانوں میں والا انقلاب "حقیقت میں" والا انقلاب ہو جاتا ہے تو کانگریس کیسے بڑی

کھل بی بی بی جاتی ہے اور کانگریس گورنمنٹ اس کے خلاف تہذیبی کمیونیکیشن نکالتی ہے جو چنانچہ اسی قسم کا ہوتا ہے

منظر منظری صاحب نے ہو گیا تھا، ان سے جا ہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں میں اشتراکی انقلاب پیدا کریں مگر انھوں نے

پیدا کر دیا حقیقت میں انقلاب۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ مدراس گورنمنٹ بروقت متنبہ ہو گئی ورنہ انھوں نے

تو کانگریس کے گھر میں آگ لگا دی تھی مولانا نے ایک جگہ منظر منظری صاحب کی کانگریس سکرٹریٹ سے علیحدگی کا مسئلہ

بھی چھیڑا ہے اور اس کے اسباب سے تجلذ لاطنی ظاہر کی ہے لیکن اس صورت حالات کے سامنے آجائے کے بعد معلوم

صاف ہے۔ بلکہ وہ اپنے مفروضہ خدمت میں کچھ چاکرست نہیں ثابت ہوئے ہوں گے۔ اور وہ کیا، وہ تو خیر

ابھی کوہ اشتراکیت کے طفل کم سوا ہیں اگر کانگریس سکرٹریٹ کو عالم برزخ خود کارل مڈکس کی خدمات

بھی حاصل ہو جائیں تو اس بال سے زیادہ باریک اور توار سے زیادہ تیز راہ پر تو شاید کچھ قدم بھی نہ لگا جائے

مولانا کے نزدیک اشتراکیت منکھیا کی پڑیا ہے جس کو کانگریس مسلمانوں کو چپکے چپکے کھلا کر ختم

کو دنیا چاہتی ہے حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اشتراکیت کی یہی خصوصیت اشتراک ہے، موت میں بھی اور زندگی میں بھی۔ یہ تو ایک انگ ہے، اگر کسی شتر کے ایک ٹکڑے کو تو سارا شتر اس کے پیٹ میں آجیگا۔ اگر ہندوستان کے آٹھ کروڑ مسلمان کانگریس کی ساعی سے اشتراک کی ہو گئے تو ہندوستان کے ہندو مہاجن زمیندار اور دو کاخار جن سے کانگریس نے سازش کر رکھی ہے، اپنی گدیوں پر بیٹھے نہیں رہ جائیں گے۔

پھر یہ کانگریسی لیڈر کہتے، احمق ہیں کہ مسلمانوں کی موت کے ساتھ اپنی موت کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور اعلیٰ یہ کہ اپنی قبر دونوں ہاتھوں سے کھود رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں میں اشتراکیت کا پھر پھیلانے کے لئے منظر رضوی اور ڈاکٹر اشرف وغیرہ کو خرید لیتے ہیں دوسری طرف ہندو جنہا کو تباہ کرنے کے لئے جواہر لال اور بوس جیسے دو اقبونیوں کو چھوڑ رکھا ہے جنہوں نے ہزاروں انہیں لاکھوں ہندو نوجوانوں کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ اگر حقیقتہً ان کا ردائیوں کا ایسی مقصد صرف مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے، جیسا کہ مولانا نے افشاءے راز کیا ہے، تو ہم افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ ہندو لیڈروں نے سخت نادانی کی ہے وہ جو میگزین مسلمانوں کو تباہ کرنے کیلئے تیار کر رہے تھے اس نے خود کی گتائیں سما کر ڈالیں! مولانا نے یہ تحریر اس وقت لکھی ہے جب حالات پر شبہ ملتا ہے فردا پر زائد کا نقاب پڑا ہوا تھا۔

مگر اب اس سازش کی شام کی صبح نمودار ہو چکی ہے۔ اور مولانا زیادہ بہتر طریقہ پر معاملات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کانگریس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کیلئے سازش کے طور پر اشتراکیت اختیار کر رکھی تھی یا سرکاری پالیسی کے طور پر؟ بوس نے کشن ڈاکر حقیقت کے چہرے پر پردہ بٹا دیا۔ اب مولانا اس روشنی میں اپنے ان قیاسات پر نظر ثانی فرمایا۔ مولانا نے کئی صفحوں میں اشتراکیت کے خطرات بیان کئے ہیں۔ اس سے اسلامی سوسائٹی پارہ پارہ ہو چکی۔

اس سے مسلمانوں کے عوام دین سے قطعی بیگانہ ہو جائیں گے، اس سے عام مسلمین اسلامی عدت کے تحمل خالی، الدین ہو کر فردو بن جائیں گے، اور ان سب بڑا خطرہ یہ ہے کہ پڑوس کے اسلامی مالک کا نظام اجتماعی بھی درجہ برجم ہو جائے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مگر ان تمام خطرات کے باوجود مولانا نے اس کانگریس کی کوئی مدد نہیں کی جس نے ایک وقت ان تمام

خطرات سے لڑائی کی اور قلت اعلان و انصار کی وجہ سے اس کو میدان سے پسپا ہونا پڑا۔ اگر مولانا نے اس محرکہ میں کانگریس کی مدد کی ہوتی تو وہ ایک ایسی بارانی کو برسرِ اقتدار آنے سے روک دیتے جو ان کے لئے اتنے عظیم و ہولناک خطرات کا فتح باب ہے، اسی لئے کانگریسی مسلمان کہتے ہیں کہ جو لوگ کانگریس میں شریک نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے لئے بے شمار خطرات کو دعوت دے رہے ہیں!!

بہر حال کانگریس کے گزشتہ محرکہ انتخاب صدارت نے مولانا کے تمام مشنات کو رد کر دیئے ہوں گے۔ اسبہ دونوں باتیں قطعی ہیں کہ نہ اشتراکیت مسلمانوں کے خلاف سازش کے طور پر کانگریس کے سامنے تھی نہ تو فی پالیسی کے طور پر اس انکشاف کے بعد تو غالباً اب مولانا محبوب ہوں گے کہ وہ کیوں کانگریس سے اتنے دنوں جبرگن رہے اور کیوں ایسا ہوا کہ انہوں نے اشتراک کی کو پر گردوں کو ملک کے سب سے بڑے طاقتور سیاسی ادارہ کی مشین پر قابض ہو جانے دیا۔ اگر جاپان اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ چین کے کسی حصہ میں اشتراکیت پھیلے۔ اگر اٹلی اور جرمنی سپین میں اس لئے خون کی ندیاں مبادیت ہیں کہ وہاں سے جمہوریت کا تخم فرو کیوں سر نہ اٹھائے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ مولانا نے ایک ایسے دشمن کے خلاف کانگریس کی کئی مدد نہیں کی جس کا اقتدار کانگریس اور دارالاسلام دونوں کے لئے ٹھیک ہے۔ مولانا غالباً اس سے بے خبر نہ ہوں گے کہ اگر ہندوستان کے ہندو اشتراکیت سے مغلوب ہو گئے تو مسلمانوں کے ارد گرد کوئی ایسا طاقتور خط نہیں کھینچا جاسکتا جو اشتراکیت کی لگ ان کے اندر پھیلنے سے روک دے۔ یہ لگ تو یہی تیرہ ہے کہ اس کے ارد گرد اس کی ہنگامی ہندوستان پہنچی ہے، پھر ایک ہی ملک کی مختلف قوموں میں اس کا پھیلنا کیا دشوار ہے جبکہ حالت یہ ہو کہ زمیندار مسلمان ہے تو کاشتکار ہندو، اور مکان دار ہندو ہے تو کراہ دار مسلمان، اور سرمایہ داری کا یہ حال ہو کہ زمیندار اور محنتور سے ہندو دو تہہ ہیں اور باقی سب وہی آئندہ مغزوں اور کو پر گردوں کی بھیر ہے۔

مولانا نے صرف کانگریس کو طرہ نہ بننے ہی میں نا انصافی سے کام نہیں لیا ہے بلکہ خود اپنی حالت سمجھنے میں بھی سخت غلطیاں کی ہیں۔ وہ اشتراکیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا اجتماعی نظام درجہ برجم ہو جائے گا۔

پھر اپنے موجودہ نظام اجتماعی کو عین اسلامی نظام اجتماعی جو ہمیشہ کی طرح اشتراکیت کی زنجیریں اسلام کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے جو نظام اجتماعی قائم کیا ہے ہمارا مقناوہ ہے کہ اس میں اشتراکیت کی دراندازی کے لئے کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اور آپ آج جس نظام اجتماعی کو اسلامی نظام اجتماعی کہہ رہے ہیں وہ اس قدر نسخہ اور اسلام سے اجنبی ہے کہ اگر آپ اس کے گھسے میں قرآن لٹکادیں اور اس کے دروازے پر ڈکڑی بھی لٹکے کر دیں جب بھی اس کو اسلام کا کوئی چانتے والا، اسلامی نظام اجتماعی نہیں سمجھ سکتا اور کوئی نہیں ہے جو آج اس کو گرنے سے بچا سکے۔ مولانا لکھتے ہیں:-

”تاہم وہ لوگ جو توحید اور رسالت محمدی کے قائل ہیں ایک ہی ہیئت اجتماعی میں شامل ہو جاتے ہیں خواہ ان میں سے ایک عثمان غنی کی طرح سرمایہ دار ہو اور دوسرا ابوذر غفاری کی طرح قلابخ۔ اسی دینی وحدت کی بنیاد پر ان میں نمازی جماعت سے لیکر شادی بیاہ تک ہر قسم کے معاشرتی اور تمدنی تعلقات بن جاتے۔“

مولانا نے ان سطروں میں ان اشتراکیوں کا جواب دیا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ غریب مسلمان ان مٹھی بھر دو ہتھوڑے سے کسی طرح نہیں مل سکے تجاوی دولت کے مالک متصرف لاشریک بن جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ غلطی مگر مولانا نے مزید اس کا جواب غلط دیا ہے۔ اول تو یہی بات صحیح نہیں جو کہ تمام لوگ جو توحید اور رسالت محمدی کے قائل ہیں ایک ہی ہیئت اجتماعی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مانعین کو کوفہ کے خلاف جہادوں فرمایا ان لوگوں کو توحید اور رسالت کا انکار تو نہیں کیا تھا؟ اس سے معلوم ہوا کہ توحید اور رسالت کے عقائد کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہماری ہیئت اجتماعی کی کنگلیں ہیں، مثل رکتی ہیں، اور اگر کوئی جہت منہا، عقدا دایا عطا انکار کر دے تو ہمارا ہیئت اجتماعی کو ہم پر کرم کر دیتی ہو اور ہمارے اس کے برج میں ایک بکھڑا حائل ہو گئی مولانا بھول رہے ہیں کہ نماز کے سوا کوفہ اور عقدا دتوحید کے ساتھ رحمت اور ایمان کے ساتھ اتفاق بھی دین کا وہی کے ساتھ ہماری ہیئت اجتماعی کا دوسرا ستون ہے۔ اور ہماری ہیئت اجتماعی کا کھارہ زینہ تو اسی اتفاق و رحمت کے سن و جمال پر روشن تھا جس میں لوگوں نے وحدت کے شہرہ پر قمری جلا دی اتفاق کا وہ دروازہ بند کر دیا کہ کوفہ کا کھارہ کھار دیا انھوں نے ہمارے لئے بند کر دیا۔ اب مولانا لکھتے ہیں کہ غریب مسلمان جو توحید اور رسالت کے قائل ہیں ایک ہی ہیئت اجتماعی میں شامل ہو جاتے ہیں۔

اور ان کا غریب مسلمان سائیں دونوں ایک ہی ہیئت اجتماعی کے گھر ہیں تو ہم انکی خاطر کچھ باتیں غلطیوں اور کیسے مان لیں مگر اس پر شاعر مولانا کا دل مطمئن ہو گا نہ ہمارا دل مطمئن ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اسی دینی وحدت کی بنیاد پر ان میں نمازی جماعت سے لیکر شادی بیاہ تک ہر قسم کے معاشرتی اور تمدنی تعلقات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واقعات کے بالکل خلاف ہے۔ آج تو ہر خیر کی بنا اتفاقاً ہی امتیازات ہی پر ہے۔ اسی لحاظ سے شادی بیاہ ہوتے ہیں اسی پر معاشرتی تعلقات کی بنیاد ہے، یہاں تک کہ یہ اغیار مغربوں کے ساتھ مسجدوں میں بھی نہیں آتے پھر ایک غریب فادکس اور ایک راجہ صاحب ایک ہی ہیئت اجتماعی کے گھر کیسے ہوتے؟

مولانا نے حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت ابوذر غفاریؓ (رضی اللہ عنہما) کی مثال خوب دی۔ شاید انھوں نے ابوذر غفاریؓ کے حالات نہیں پڑھے ہیں۔

حضرت ابوذر غفاریؓ حضرت عثمان غنیؓ کے کنبہ نہیں ہوئے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ بن الخطابؓ کے زما نہیں۔ تو جب تک مطمئن رہے کہ ان کا عقدا اسلام کی سادگی اور سادات و محبت کا روشن ترین زمانہ تھا اور ہر شخص اپنی مال متاع کا خوف، ابن اور عازن تھا، مالک مطلق العنان نہ تھا، مگر حضرت عثمان غنیؓ کے عہد میں جب فتوحات بڑیں، امرا میں شان و شوکت، سرمایہ داری اور عیش و تنم کو ذوق پیدا ہوا۔ فقروا پوان بننے لگے تو حضرت ابوذر غفاریؓ خاموش نہ رہے اور وقت کے سرمایہ داروں کے خلاف انھوں نے اپنی حدائے تکیر بندی کی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کسی مسلمان کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھانچا بھوکا چھوڑ کر اپنے لئے دولت کا خزانہ بنے کرے۔ امیر معاویہؓ وغیرہ احوال شام کہتے تھے کہ خدا نے اہل دول پر کوفہ کا جو فرض عائد کیا ہے اس کے ادا کرنے کے بعد ہر قسم کی دولت جمع کرنے کا مسلمانوں کو اختیار ہے۔ آہستہ آہستہ اس اختلاف نے نزاع کی شکل اختیار کی۔ حضرت ابوذر ان امر اکو علانیہ قرآن پاک کی اس آیت کا مورد تفسیر کرتے تھے۔

والذین یکنزون الذہب والفضہ
ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبئس
معدن اب البعیر
جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو ایک عذاب
اور دیکھو کہ کتنی خوشخبری سنا دو۔

امیر معاویہؓ کہتے تھے اس آیت کا تعلق یہود و نصاریٰ سے ہے۔ حضرت ابوذرؓ کہتے تھے کہ اس کا

تعلق مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں سے ہے۔

جب سرمایہ داری اور اشتراکیت (اسلامی اشتراکیت) کی یہ نزاع زیادہ بڑھی تو دنیا کے اولین مقدس اشترک کی کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جس کی توقع تھی۔ امیر معاویہؓ نے حضرت عثمانؓ غنیؓ کو لکھا کہ ان کو مدینہ بلائیے۔ اگر یہ شام میں رہے تو ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ وہ مدینہ میں آئے تو یہاں کی دنیا بھی بدلی ہوئی پائی۔ جس سرزمین سے یہ صدا نہیں بلند ہو کر دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچیں تھیں اب اسی سرزمین میں یہ صدا ناپائوس ہو گئی تھی۔ لوگ تعجب سے آ کر حضرت ابوذرؓ کو دیکھتے جس سے تنگ آکر با اختلاف روایت حضرت عثمانؓ کے حکم سے ایک چوڑے سے گاؤں ر بدھ نامی میں بلا وطنی کی زندگی اختیار کی اور وہیں اس عالم میں جان دی کہ ان کی رفیقہ حیات اور ان کے خدا کے سوا کوئی شخص ان کے پاس نہ تھا۔

مولانا ان واقعات پر غور فرمائیں کہ یہ کس چیز کا ثبوت ہے۔ اس سے مولانا کے اس طبقہ متوہمین کی حمایت کے اصول کچھ ہیں جو اپنے مال میں سے خدا کا مقرر کیا ہوا حصہ بھی نہیں دیتا۔ یا کسی اور ہی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ ہم کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت ابوذرؓ بخاری کے فلسفہ کو دینا سچو جائے تو ساری مشکلات کا خاتمہ ہے۔ لیکن جب مولانا جیسے لوگ ان کی مثال کو سرمایہ داری کی حمایت میں پیش کریں گے تو شاید اس برکت دنیا کی قیمت میں اس یہودی ساترہی کے فلسفہ سے تباہ ہونا لکھا ہے جس کے متعلق ابلیس نے کہا ہے۔

بنت پیغمبر و لیکن در بخل وارد کتاب

(باقی آئندہ)

تفسیر سورۃ البقرہ

استاذ امام مولانا محمد الدین فاضل رحمتہ علیہ کی تفسیر سورۃ البقرہ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کی فصل ایک متعلّق کتاب ہے۔ و توفیل کی اصل تفسیر اس کتاب کی اشاعت پہلے بالکل مجهول تھی۔ علامہ ذہبی نے کلام عرب کی حدود و اقدار کی تمام تفصیلات فراہم کر کے تمام تاریخی غلطیوں کو بے نقاب کر دیا۔ جو تو کھیا بھی بجا ہے پڑتی تھیں۔ بالکل دوسرا رنگ پیدا تھا۔ مولانا نے اس واقعہ کے حلق بھی مٹی بنا دی۔ عربوں کی غلط فہمی کے اس کی اصل حقیقت کو آشکارا کر دی ہے اور اسی سلسلے میں عربی حجرات اور حج کے دوسرے مراسم کے اندر وہ حکم نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ نبوت و مہابت بہترین کا قد علم ہو۔

تفسیر سورۃ کافرون

اس میں ہجرت اور ہجرت کا اصلی فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اور نبوت کے مراحل و مقامات کی توضیح اس قدر مکملانہ انداز میں کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی بے شمار مشکلات آپ حل ہو گئی ہیں۔ کتاب و مہابت بہترین کا قد علم۔ تفسیر ۲۰ ج ۲۰ نمبر ۸ ص ۸۸

اسباق الخوصہ اول دوم

امام و زبان میں عربی صرف و نحو کے بہترین و سارے ہر وقت حصہ اول و حصہ دوم

تختہ الاعمال

امام و زبان میں عربی صرف و نحو کے بہترین طریقے سے بیان کے گئے ہر وقت