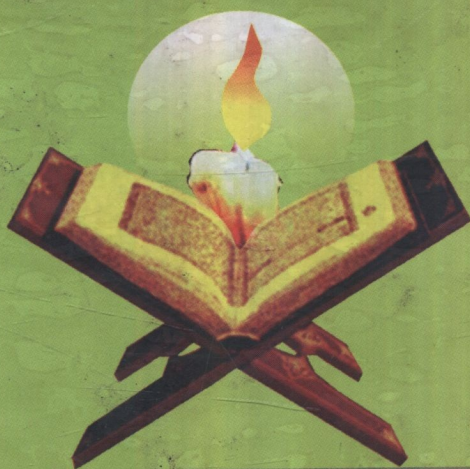

قرآن حکیم کی تین سورتیں

ترجمہ و تفسیر
مولانا ابوالکلام آزاد

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ؟

کیا مسلمانوں کیلئے ابھی تک اس کا وقت
نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور اس کے کلمہ حق
کیلئے ان کے اندر درد اور شگستگی پیدا ہو اور وہ
اپنے پروردگار کے آگے جھک جائیں؟

قرآن حکیم کی تین سورتیں

(ترجمہ و تفسیر)

جامعہ بیت العتیق (رجسٹرڈ)
کتاب نمبر _____

مولانا ابوالکلام آزاد

مکتبہ جمال

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار لاہور

فون: 0300-8834610 7232731

maktabajamal@yahoo.co.uk

maktaba_jamal@email.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب: قرآن حکیم کی تین سورتیں (ترجمہ و تفسیر)

مصنف مولانا ابوالکلام آزاد

ناشر: مکتبہ جمال، لاہور

اہتمام: میاں غلام مرتضیٰ کھٹانہ

مطبع: تایا سنز پرنٹرز، لاہور

سن اشاعت: 2008ء

قیمت: 70 روپے

ملنے کا پتہ:

مکتبہ جمال

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

فون: 0300-8834610 7232731

maktabajamal@yahoo.co.uk

maktaba_jamal@email.com

اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو اس کی حقیقی شکل و نوعیت میں دیکھیں تو ضروری ہے کہ پہلے وہ تمام پردے ہٹائیں جو مختلف عہدوں اور مختلف گوشوں کے خارجی موثرات نے اس کے چہرے پر ڈال دیئے ہیں، پھر آگے بڑھیں اور قرآن کی حقیقت خود قرآن ہی کے صفحات میں تلاش کریں۔

ترجمان القرآن جلد اول (تیسرا ایڈیشن)

فہرست

۱۱	تفسیر سورہ والتین (مولانا وصی احمد بٹھراوی)
۱۳	مبحث اول
۱۶	تین وزیتون کی شہادت
۱۸	نکتہ
۱۸	طور سنین کی شہادت
۲۰	بلد امین کی شہادت
۲۳	استفسار
۲۷	تفسیر سورہ والتین (مولانا ابوالکلام آزاد)
۲۸	چند مقدمات مہمہ
۳۰	موضوع سورہ والتین
۳۲	مسئلہ خیر و شرفطرت انسانی
۳۵	القرآن الحکیم
۴۲	عود الی المقصود
۴۴	استشہاد و طریق استشہاد
۴۹	سورہ والتین کے مطالب کی ترتیب
۵۲	اصل تفسیر

8	فرآن حکیم کی تین سورتیں
۵۳	تفصیل استشہاد
۵۶	تین وزیتوں
۵۹	احسن تقویم
۶۰	تفسیر سورہ القدر
۶۶	تفسیر سورہ العصر
۷۲	حواشی

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ
 الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
 ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
 ۝ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَ
 حْكَمِ الْخَكِيمِينَ ۝

مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر سورہ واتین سے پہلے اسی سورہ کی تفسیر از مولانا مظہر الدین صاحب شیرکوٹی آپ کے مطالعہ میں آئے گی۔ پہلی تفسیر البلاغ ۷ دسمبر ۱۹۱۵ء میں مولانا مظہر الدین صاحب کے قلم سے شائع ہوئی۔ اس پر مولوی وصی احمد صاحب بلگرامی نے مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمت میں چند ضروری استفسارات پیش کئے جن کے جواب میں مولانا نے تفسیر سورہ واتین لکھی جو البلاغ (۲۵ فروری اور ۳ مارچ ۱۹۱۶ء) میں شائع ہوئی

انسان جب غور و فکر کی آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے زمین ہے اور سر پر آسمان ہے۔ ان کی وسعت اس کے خیال سے بالاتر اور ان کی قدامت اس کے ادراک سے باہر ہے۔ ایک طرف وہ عظیم الشان پہاڑوں میں گھرا ہے جن کی چوٹیاں نامعلوم بلند یوں تک مرتفع ہیں، دوسری طرف بلاخیز سمندر کی لہریں اس کے ارد گرد طوفان خیز ہیں جن کے سامنے انسان کی ہستی تو کیا اس کی زمین بھی کائی کی طرح چھٹ جاتی ہے۔ ان عظیم ترین ہستیوں سے قطع نظر کر کے جب وہ چھوٹے چھوٹے جسموں کی قوت پر توجہ کرتا ہے تو اور زیادہ متعجب ہوتا ہے کہ ہستی و حیات کے یہ حقیر ذرات طاقت و عمل کیسی حیرت انگیز مثالیں اپنے اندر رکھتے ہیں!!

وہ ڈسنے والے سانپوں کی برق رفتاری پر خیال کرتا ہے۔ خونخوار جانوروں کی طاقت کو دیکھتا ہے۔ ابر کے ایک معمولی ٹکڑے سے بڑے بڑے شہروں کا زیروزبر ہونا اس کے سامنے آتا ہے۔ پھونک سے اڑ جانے والی چنگاری کی قوت اس کے پیش نظر ہوتی ہے اور جب ان تمام مناظر قدرت کو اپنے سامنے لاتا ہے تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ اے ہستی انسانی! تو کیا ہے؟ تیری حقیقت کچھ بھی نہیں۔۔۔ بحر و جود میں پانی کا ایک بلبہ، عالم خلق میں ہوا کا ایک جھونکا، میدان تکوین میں مجموعہ غبار کا ایک نقش پا۔۔۔!!!

لیکن سورہ مبارکہ ”واستین“ میں قرآن حکیم نے اس خیال کی تردید کی ہے اور شرف انسانی کے دلائل بینہ پیش کئے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ عالم وجود کی دوسری چیزوں کے ساتھ انسان کو کیا نسبت ہے؟ بلاشبہ انسان پانی کا بلبہ ہے، مگر کون سا پانی؟ وہ جو آب بقاء کا

ایک سرچشمہ ہے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان ہوا کا ایک جھونکا ہے، مگر کس ہوا کا؟ وہ جو باغ وحدت کی ایک لہر ہے۔ ہاں یقیناً انسان کا وجود ایک نقش پا ہے، مگر کیسا نقش پا؟ وہ جو وجودِ محبت کا سب سے زیادہ مکمل نشان ہے۔ خلاصہ یہ کہ سریرِ ظہور کا تاجدار اور منصفہ شہود کی رونق وجود انسانی ہی ہے۔

انسان کا اشرفِ خلایق ہونا ایک ایسا بین دعویٰ ہے جس کے لیے احتیاجِ دلیل نہ تھی۔ لیکن اپنی ہستی سے خود فراموشی ہی کبھی کبھی مانع کار ہو جاتی ہے اور اکثر دنیا کے بڑے بڑے اعمال صرف اسی لیے ناتمام رہ جاتے ہیں کہ ان کے کرنے والے اپنے آپ کو نہایت ضعیف و ناتواں سمجھ کر ہمت ہار دیتے ہیں۔ لہذا ایک ایسے ناموسِ الہی کے لیے جو ”بَيِّبَا نَالِكُلِّ شَيْءٍ“ (۸۹: ۱۶) اور ”نورِ مبین“ کی حیثیت رکھتا ہو، ضرور تھا کہ انسانی فضیلت کی کامل حقیقت کو اس کے سامنے صاف صاف پیش کر دے۔

علاوہ ازیں یہ دینِ حنیف کے اس اہم ترین رکن کی ایک تمہید اور مقدمہ بھی تھا، جسے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں ”قانونِ مجازات کے لقب سے تعبیر کروں گا۔

پس اس سورہ کے مضمون کی تقسیم دو قسموں میں ہو سکتی ہے:

۱۔ شرفِ انسانی کا ثبوت

۲۔ قانونِ مجازات

مبحث اوّل

وَالَّذِينَ وَالزَّيُّونَ ۝ وَطُورٍ سَيْنِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

انجیر، زیتون، طور سینا، مکہ معظمہ، اس دعویٰ پر شاہد ہیں کہ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر
حالت میں پیدا کیا ہے۔

”تقویم“ کی تفسیر میں قاضی بیضاوی تحریر فرماتے ہیں:

تعديل بان خص بانتصاب القامة وحسن صورة و استحمام خواص
الكائنات و نظائر سائر الممكنات (انتہی)

تقویم کے معنی تعديل کے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان سرو قامتی، حسن
صورت اور کائنات کے تمام خواص اور تمام ممکنات کی تمثیلات کا مجموعہ ہے۔

اسی مضمون کو امام رازی ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں:

التقویم تصبیر الشمی علی ما ینبغی ان یکون فی التالیف و التعديل
یقال قومته تقویما فاستقام و تقوم (انتہی)

تقویم کے معنی ہیں کسی شے کا ایسی حالت میں پیدا کرنا جس کے لائق وہ اپنی تالیف و
تعديل میں تھی۔ ایسے موقع پر جب کوئی شے چند چیزوں سے ترتیب دے کر بنائی گئی
ہو اور وہ درست ہو، تو اہل عرب کہا کرتے ہیں:

قومته تقویما فاستقام و تقوم

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

و اولی الاقوال فی ذلك بالصواب ان يقال ان معنى ذلك فى احسن صورة و اعدلها (انتھنی)

تقویم کے معنی میں بہترین قول یہ ہے کہ اس کے معنی احسن و اعدل حالت کے ہیں۔ یہ تینوں مفسر اور ان کے سوا اور مفسرین بھی اگرچہ ترتیب الفاظ تعبیر مقصد میں مختلف ہیں، تاہم منشاء و مآل سب کا ایک ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بیضاوی نے نہایت مفصل اور جامع الفاظ میں ”تقویم“ کا مفہوم ادا کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”کیا بلحاظ حسن صورت اور کیا بلحاظ بلندی قامت انسان تمام ممکنات کی تمثیل اور کل کائنات کے خواص کا مجموعہ ہے“ اور یہ انسانی شرف کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو اوصاف (مثلاً حیوانات میں حرکت اور ارادہ و انتقام، نباتات میں نشوونما، ملائکہ میں طاعت رب کریم وغیرہ وغیرہ) فرداً فرداً دیگر مخلوقات میں موجود ہیں، وہ سب کے سب ایک وجود انسانی میں مکنون ہیں:

فلینظر الناظرون و یمحص المشتاقون

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

وَ صَوَّرَكُمُ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ (۲۳:۳۰)

اے انسانو! خدا نے تم کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔

یہاں صورت سے مراد صرف نقش و نگار جسمانی یا خدوخال نہیں، بلکہ صور معقولہ و قوائے ادراکیہ بھی ہیں۔

(کما صرح به الاصفهانی فی الذریعه و المفسرون فی تفسیر ہم)

دوسری جگہ جو بہت زیادہ مفصل ہے، اس طور پر مذکور ہے:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ (۷۰:۱۷)

ہم نے نبی آدم کو بزرگی عطا فرمائی اور تری و خشکی میں ان کے چلنے کے لیے سواریاں
بنائیں۔ عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہاں تک کہ مخلوقات کے اکثر حصہ پر ان کو
فضیلت و سیادت حاصل ہے۔

ان تمام آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا
مقصود فضیلت انسانی کا ثبوت ہے۔ سورہ وائین میں اس دعویٰ کو مدلل و شرح کیا گیا ہے اور
ثبوت میں چار دلیلیں بصورت قسم پیش کی گئی ہیں۔

محققین نے محاورات عرب و اشعار جاہلیت سے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ قسم اپنے مابعد
بیان کے لیے شہادت و دلیل ہوتی ہے۔ امام رازی سورہ ذاریات کی تفسیر لکھتے ہوئے شروع
ہی میں تحریر فرماتے ہیں

ان الايمان اللتى حلف الله تعالى بها كلها دلائل اخر جها فى صورة
الايمان مثاله قول القائل لمنعمه وحق نعمك الكثيره، انى لا ازال
اشكرك۔ فيذكر النعم وهى سبب مفيد لدوام الشكر
تمام وہ قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہیں، سب کی سب قسم کی
صورتوں میں دلائل ہیں۔ جس طرح کوئی اپنے محسن کا شکر یہ ادا کرنے کے لیے کہتا
ہے: وحق نعمتك الكثيره انى لا ازال اشرك اور اس قول میں نعمتوں کا ذکر دوام
شکر کے لیے سبب قرار دیتا ہے۔

اس مسئلہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ پر یہ چار قسمیں ”نَيْنَ، زَيْتُونِ
، طُورِ سِينِينَ، بَلَدِ آمِينَ“ کیونکر دلیل ہو سکتی ہیں؟

تین وزیتون کی شہادت

”تین“ کے معنی بعض مفسرین نے دمشق کے ایک پہاڑ اور بعض نے بیت المقدس کے ایک پہاڑی مقام کے بیان کئے ہیں لیکن یہ سب اقوال مرجوح ہیں اور ان کے ضعف کی طرف بیضاوی وغیرہ مفسرین نے اشارہ بھی کیا ہے۔ مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس کے معنی اسی پھل کے لیے جائیں جس کو ہم اپنی زبان میں ”انجیر“ کہتے ہیں۔ اس طرح زیتون سے بھی مراد وہی مشہور پھل ہے جس سے روغن نکالا جاتا ہے اور جو اہل عرب کی ہر دلچیز و جان پرور غذا ہے۔

ابن جریر لکھتے ہیں:

عن الحسن فی قول اللہ والتین والزیتون قال تینکم هذا الذی یوکل

وزیتونکم هذا الذی یعصر (حدیث ابن بشار)

حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ قرآن شریف میں ”تین“ سے مراد وہی پھل ہے جسے

لوگ کھاتے ہیں اور زیتون سے مراد وہی ہے جس سے روغن نکالتے ہیں۔

امام رازیؒ اپنی تفسیر میں تین زیتون کے معنی بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی

اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں:

هو تینکم و زیتونکم هذا۔

اے اہل عرب! تین وزیتون سے مراد یہی تمہارے مشہور پھل ہیں۔

ان دونوں الفاظ کے معنی متعین ہونے کے بعد غور کرو کہ یہ شرف انسانی پر

کس طرح شاہد ہیں؟ تم جانتے ہو کہ انجیر ایک نہایت چھوٹا سا پھل ہے، لیکن

غذا و دوا میں بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ ذائقہ کے لحاظ سے نہایت شیریں ہے۔ باعتبار طبی فوائد کے قاطع بلغم، بلین طبع، مطہر کلیتین، مسمن بدن وغیرہ اس کے معمولی خواص ہیں۔

پس انجیر شاہد ہے کہ جس طرح یہ جسم صغیر ہو کر بے شمار فوائد کا مجموعہ ہے، اسی طرح وجود انسانی بھی جسما مختصر لیکن مختلف قوتوں کا پتلا، گونا گوں جذبات کا سراپا، بوقلموں اسرار کا مجسمہ ہے۔

بے شک اس کی مٹھی بھر ہڈیوں کا ڈھانچہ عالم تکوین کی غیر محدود کوہ پیکر ہستیوں کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ مگر ان ہڈیوں میں ہی وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں اور سمندروں کے طوفانوں کو مخر کر سکتی ہے!۔

دوسری شہادت زیتون کی ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح زیتون میں روغن حلول کئے ہوئے ہے اور زیتون کی قدر اس کے روغن ہی کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح انسانی جسم میں روح کا حلول ہے اور اس کا شرف بھی اس کی روح ہی سے ہے ورنہ انسان مٹی کا ایک ڈھیر یا حشرات الارض کی گھناؤنی غذا ہے اور بس۔

یہاں پر دو سوال اور قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ جناب باری نے زیتون ہی کو شہادت کے لیے کیوں منتخب کیا، جب کہ یہ فائدہ اور روغن دار پھلوں یا اسی قسم کے تنحوں سے بھی حاصل ہو سکتا تھا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں ان کے سامنے جو چیز بکثرت موجود تھی، وہ زیتون ہے اور جو فوائد غذا و دوا کے اعتبار سے انہیں حاصل ہو رہے تھے، وہ بالکل ان پر واضح و آشکار تھے۔

دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب کہ روح جسم سے اعلیٰ و اشرف اور اس پر حاکم ہے تو اس کی شہادت کو جسم کی شہادت سے مقدم ہونا چاہیے اور اس لیے واہنین کی جگہ والزیتون

کے لفظ سے سورت کو شروع کرنا چاہیے تھا۔ یہ درست ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ دلیل و اثبات کے موقع پر مقدم ہونے کا وہ چیزیں حق رکھتی ہیں جو تجارب و محسوسات کے دائرہ میں ہوں۔ قطع نظر فلسفہ جدیدہ کے جس کی بنیاد کاسنگ اولین ہی تجربہ ہے۔ اگر اسطو و افلاطون کے فلسفہ کو دیکھو اور کم از کم علامہ بہاری کی سلم کے آخر میں برہان کی بحث سامنے رکھو، تو معلوم ہو جائے گا کہ دلیل مفید یقین وہی ہو سکتی ہے جس کے مقدمات کی ترتیب امور یقینیہ اور تجربہ پر ہو، یا کم از کم ایسے مقدمات کی طرف ان کی تحصیل ہوتی ہو۔ بہر حال جسم اور اس کے فوائد محسوس بالکل ظاہر ہیں اور روح غیر محسوس ہے۔ پس اس لیے جسم کی شہادت کو حق تھا کہ وہ روح کی شہادت پر مقدم ہو اور سورت کو اتمین ہی کے لفظ سے شروع کیا جائے۔

نکتہ

زیتون کے لفظ میں ایک اور لطیف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ جب زیتون سے روغن نکال لیا جاتا ہے تو اس سے دوسرے فوائد کے علاوہ چراغ بھی روشن ہو سکتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد تمام چیزوں کو منور کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ روح جو قفسِ عنصری میں مقید ہے اگر بقدر طاقت بشری اس کو بھی علائقِ مادیہ سے پاک و صاف کر لیا جائے، تو پھر اس سے بھی بہت سی تاریک روئیں منور اور ظلماتی قلوب روشن ہو سکتے ہیں!

طور سینین کی شہادت

”طور سینین“ کی تفسیر میں تمام مفسرین اپنی عادتِ قدیم کے موافق بہت سے احتمالات بیان کرتے ہیں۔ مگر دراصل یہ سب تکلف ہے۔ اس سے مراد وہی پہاڑ ہے جو حضرت موسیٰ کے لیے جلوہ گاہِ ربانی اور بنی اسرائیل کے لیے قانونِ شریعت کا مہبط تھا۔ ابن جریر نے بھی

اس کو پسند فرمایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

واولی الاقوال فی ذالک بالصواب قول من قال طور سینین جبل معروف۔

صواب تر قول اس بارے میں اس شخص کا ہے جو کہتا ہے کہ طور سینین سے مراد مشہور و معروف پہاڑ ہے۔

یہ شہادت ایک عجیب و غریب شہادت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ضعیف و ناتواں انسانی پتلا میں مادی ترقی کی قوت کہاں تک ہے اور وہ اپنے کمال کے بازوؤں سے اڑ کر کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اس سے پہلے تم بنی اسرائیل کی حالت پر نظر کرو۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اسرائیلی برکت اور حضرت ابراہیمؑ کے خدا کے وعدے کو فراعنہ کے قدموں میں پامال کر دیا تھا۔ اس بد بخت قوم نے فطرت کی سب سے زیادہ گراں قدر نعمت (یعنی حریت) کو ہمیشہ غیروں کی چوکھٹوں پر قربان کیا!

یہی بد نصیب بنو اسرائیل تھے جو انسانی عبدیت کے خون سے پیدا ہوئے، غلامی کے دودھ سے پلے، استبداد کی آب و ہوا، میں بڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ شرف قومی کا پاک جذبہ جس کی حفاظت دل کے خون اور دماغ کی روح سے ہونی چاہیے تھی، فراموش کر دیا گیا۔ آہ! صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ظالم مصریوں کی خون آشام تلواریں اپنی پیاس ان کے معصوم بچوں کے خون سے بجھاتی ہیں اور ان کی مختہ رات کی عصمت کی فرعونوں کے وحشت کدہ پر قربانی ہو رہی ہے:

يَذَّبِحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ (۳۹:۲)

مگر تاہم اس بے حسی کی صدا سے باز نہ آئے کہ:

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ (۲۳:۵)

بد قسمت عبرانیوں کی یہ حالت تھی، مگر جب جبل طور پر (جس کی قسم اس سورت میں کھائی

گئی ہے) موسیٰ علیہ السلام کو قانونِ ملت عطا ہوا اور اس پر آئندہ نسل نے عمل کیا تو پھر وہ حالت ہوئی کہ جو غلام تھے وہ شہنشاہ ہو گئے۔ جس قوم کو مصر میں سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے بھی پیٹ بھرنے کے لیے چین سے نصیب نہ تھے، اس کے قدموں پر شام کے خزانے جمع کئے۔ کنعانیوں اور حبشیوں کے دلفریب سبزہ زاروں کی یہ قوم مالک ہوئی۔ اموریوں! اور فرزیوں، حویوں اور یوسیوں کی دودھ و شہد بنانے والی زمین ان کے قبضہ میں آگئی۔ اسی کے آفتابِ جلالت و معلوت سے بابل و نینوا کے قصر جگمگا اٹھے اور اسی کے رعب و شوکت نے مصر کے ایوانوں کو ہلا دیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ پہلے وہ صراطِ مستقیم و راہِ حق سے بے خبر تھی اور اب اس پر عامل ہو گئی۔ پہلے وہ اس قانونِ الہی سے جو طور پر نازل ہوا، جو ترقی کے بے شمار اسرار سے معمور تھا، محروم تھی اور اب اس کی پرستار ہو گئی۔ پس خداوند تعالیٰ نے اسی لیے طور کو جس سے ایک بہت بڑی قوم کے عروج و زوال کی تاریخ وابستہ تھی، بطور شاہد کے پیش کیا کہ دیکھو! یہ طور شاہد ہے کہ انسان کو ہم نے اشرف ترین پیدا کیا۔ کیا باوجود ایک حقیر و ضعیف ہستی ہونے کے اس کی پرواز سب سے زیادہ بلند نہیں ہے؟

جس طرح کہ پہلے جسم کی شہادت اور اس کے بعد روح کی شہادت بیان کی گئی تھی۔ اسی طرح تیسری شہادت میں پہلے جسمانی و مادی ترقی کا ثبوت دے کر چوتھی شہادت اس کی روحانی ترقی کی دلیل قرار پائی۔

بلدِ امین کی شہادت

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ امین امن سے مشتق ہے جس کے معنی حفاظت کرنے کے ہیں۔ امانت کو امانت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں حفاظت کی جاتی ہے۔ امین اگر اسمِ فاعل کا صیغہ ہے اور اپنے حقیقی معنی امن میں یہاں مستعمل ہے، تو اس کے معنی ہوں گے،

”حفاظت کرنے والا“ یا مثل قاتل بمعنی مقتول اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، تو اس وقت اس کے معنی ہوں گے محفوظ۔ بہر حال دونوں صورتوں میں بلد امین سے مراد مکہ معظمہ (زادھا اللہ شرفہا) ہے:

كذا صرح الكشاف والرازی و البيضاوی وغيرهم -

پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ فار عن الدم (جو شخص کسی کو قتل کر کے بیت اللہ میں آچھے) کے قصاص سے اور جانوروں کے شکار سے جب کہ وہ حرم میں داخل ہو جائیں، حفاظت کرنے والا ہے۔ کیونکہ نص قرآنی میں دوسری جگہ ”حرما منا“ موجود ہے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ یہ کعبہ محترمہ قتل و غارت جنگ و جدال وغیرہ سے محفوظ ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے اور انسانی شرف کے جس شعبہ پر یہ شہادت لائی گئی ہے، اس کو ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے ایک مختصر مقدمہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔

محبت کے دو درجے ہیں۔ ایک یہ کہ محبوب اور اس کے جمیع متعلقات سے الفت ہو۔ اس کے دیار و لباس کی یاد بھی وہی اثر دل پر کرے، جو اس کی چشم بہار کے اشارے کرتے ہیں۔ امر القیس نے جب ایک سفر میں اپنی محبوبہ کے قیام کے آثار کو دیکھا تو بے خود ہو گیا اور یاراں سفر سے کہنے لگا:

فانبتك من ذكري حبيب و منزل

بسقط اللوى بين الدخول فحو مل

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ محبوب کے سوا کسی سے محبت نہ ہو۔ اس کا روئے آتشیں قلب میں وہ آگ روشن کر دے کہ ماسوا کی الفت خاکستر ہو جائے اور یہ عالم ہو:

جدھر دیکھتا ہوں اُدھر تُو ہی تو ہے !

یہ مرتبہ پہلے سے اعلیٰ ہے اور اسی کا نام مرتبہ خلت ہے، جس کا نمونہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو یہ مقام ظاہر ہے۔ کہ جب

ان سے ان کے جگر گوشہ و چشم و چراغ اسماعیل کی قربانی کے لیے ارشاد ہوا تو وہ بلا تامل تیار ہو گئے اور اس پر حضرت باری سے یہ خطاب عطا ہوا:

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا

لیکن حضرت اسماعیل بھی اس مقام خلعت سے محروم نہ تھے۔ چنانچہ جب راہ حق میں ان کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا (انہی اذْبُحَكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ (۱۰۲:۳۷)) تو انہوں نے بلا تامل عرض کیا کہ اے باپ! اگر آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی قربان ہونے کے لیے حاضر ہوں۔

يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (۱۰۲:۳۷)

کعبہ مکرمہ جو انہی پرستار ان حق و فدا کاران ملت کی بنا کر وہ تعمیر ہے، گویا تعلیم خلعت کی درس گاہ ہے، جس کو یہ بزرگوار تعمیر کرتے جاتے تھے اور اپنے جذبہ عشق میں معمور ہو کر کہتے جاتے تھے:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ

الرَّحِيْمُ - رَبَّنَا وَاِبْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (۱۲۷:۲-۱۲۹)

اے ہمارے خدا! تو ہمارے اس کام بناء کعبہ کو قبول فرما اس لیے کہ تو ہی ہماری دعا کو سننے والا اور ہمارے کاموں کو جاننے والا ہے۔ اے پروردگار! اب تو ہم کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا لے اور ہماری نسل سے ایک مطہر و منقاد امت قائم کر۔ اے خدا! اپنے ارکان عبادت ہم کو ہدایت کر اور ہم پر رحمت نازل فرما کیونکہ تو ہی تو اب و رحیم ہے اور پھر اس امت میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان میں سے ہو، وہ رسول تیرے احکام ان کو سنادے اور تیری کتاب و حکمت کی باتیں ان کو سکھائے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ تو سب پر غالب اور سرچشمہ حکمت ہے۔

پس درسگاہِ خلعت یعنی بیت ابراہیمی اس پر شاہد ہے کہ انسانی روح کہاں تک ترقی کر سکتی ہے اور اس کی انتہا کیا ہے؟ تم کو معلوم ہو گیا کہ اس کی ترقی اس حد تک ہے جہاں پہنچ کر ایک ہی مقصود، ایک ہی مطلوب اور ایک ہی شاہد و مشہود سامنے ہوتا ہے، جس کی چشمِ داہرو کے اشاروں اور دہنِ حق طلب کی مسکراہٹ پر اپنی عزیز ترین چیزوں کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے۔

اے گم گشتگانِ طریق! اگر دینِ حنیف تمہارے ہاتھوں میں، اسماعیلی خون تمہاری رگوں میں اور ابراہیمی دعا کی امت مسلمہ تم ہو، تو پھر تمہارے لیے ذریعہ فلاح و نجات وہی خلعت، وہی جوشِ محبت، وہی سودائے عشق، وہی طریق ابراہیمی ہے، جس کی شہادت تمہارا کعبہ مکرمہ بزبانِ حال پیش کر رہا ہے اور اس کی صدا اس کے درود یوار سے آ رہی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس امر کو مفصل بیان کیا ہے کہ روح و جسم کا وجود اور ان کا اجتماع دوسرے جانداروں میں بھی ہے لیکن حصولِ سلطنت اور مقامِ خلعت جن پر تیسری و چوتھی قسم شاہد ہے، یہ انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان دو آخری خصوصیتوں میں سے پہلی قوت حیوانیہ انسانیہ، اور دوسری قوت ملکوتیہ کا خاصہ ہے۔ پس ان خصائص و قوی، ان فوائد و منافع کے انکشاف کے بعد کون ہے جو اس میں شک کر سکتا ہے کہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ۔

استفسار

از مولوی وصی احمد صاحب بلگرامی

جناب علامہ دوران وحید الزماں مولانا ابوالکلام صاحب آزاد
دام مجدکم

پس از سلام مسنون گزارش یہ ہے کہ جناب مولوی مظہر الدین صاحب شیرکوٹی
نے جو سورہ والتین پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے متعلق چند ضروری استفسارات ہیں۔
ملاحظہ فرماتے ہیں:

”انجیر، زیتون، طور سینا، مکہ معظمہ، اس دعویٰ پر شاہد ہیں کہ ہم نے انسان کو بہتر سے
بہتر حالت میں پیدا کیا ہے۔“

طور سینا اور مکہ معظمہ کی شہادت تو واضح ہے کہ حضرت موسیٰؑ اور جناب رسالت مآب صلی
اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نور وحدت سے انہی مقاموں پر منور ہوئیں۔ ضعیف انسان کی بزرگی
پر یہ دونوں صاد کرتے ہیں اور اس لیے گواہ لائے جاسکتے ہیں۔ مگر تین اور زیتون کی شہادت
کے متعلق جناب موصوف یوں فرماتے ہیں:

۱۔ انجیر ایک نہایت چھوٹا پھل ہے، لیکن غذا و دوا میں بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ ذائقہ کے
لحاظ سے نہایت شریں ہے۔ باعتبار طبی فوائد کے قاطع بلغم، ملین طبع، مطہر کلبتین،
مسمن بدن وغیرہ اس کے معمولی خواص ہیں۔ پس انجیر شاہد ہے کہ جس طرح جسم
صغیر ہو کر بے شمار فوائد کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح وجود انسانی بھی، جسما مختصر لیکن مختلف
قوتوں کا پتلا ہے۔

۲۔ جس طرح زیتون میں روغن حلول کئے ہوئے ہے اور زیتون کی قدر اس کے روغن ہی
کی وجہ سے ہے، اسی طرح انسانی جسم میں بھی روح کا حلول ہے اور اس کا شرف بھی

اس کی روح ہی سے ہے ورنہ انسان مٹی کا ایک ڈھیر ہے اور بس۔
ہم نے سب مانا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح انجیر اپنے جسم صغیر میں بے شمار فوائد اور زیتون اپنے قالب میں تیل کا خزانہ رکھتا ہے، اسی طرح روئے زمین پر اور نیز ملک عرب میں ہزاروں لاکھوں ایسے پھل ہیں، جو یہی خواص رکھتے ہیں۔ پھر کیا وجہ کہ اتنی بڑی شہادت پیش کرتے وقت جناب باری نے انجیر اور زیتون ہی کو چنا۔
جناب موصوف کی توضیح سے تسکین نہیں ہوتی۔ انگریزی پڑھنے والے طلباء کی آنکھیں اور دل ظاہر ہے کہ آج کل کلام مجید کی معرفت و نکات سے نابینا ہیں۔ اندھا آدمی مجبوراً ہر قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اس صورت میں بینا آنکھوں کا فرض ہے کہ صحیح راستہ بتلا دیں۔ لہذا یہ عریضہ ارسال خدمت گرامی ہے کہ تین اور زیتون کی شہادت پر شکوک مذکورہ بالا کا لحاظ کرتے ہوئے جناب مزید روشنی ڈالنے کی تکلیف گوارا فرمائیں۔ باعث مشکوری ہوگا۔..... والسلام؛

تفسیر

از

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد

سورة التين

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ۝ وَطُورِ سَيْنِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
 أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ
 ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكَمِينَ ۝

انجیر اور زیتون، طور سینا اور مکہ معظمہ شاہد ہیں کہ بلاشبہ ہم نے انسان کو بہترین حالت
 عدل پر پیدا کیا۔ پھر اس کو بد سے بدتر حالت میں پھینک دیا مگر وہ لوگ کہ ایمان لائے
 اور عمل صالح کئے تو ان کے اعمال کے نتائج صرف بہتری ہی کے لیے ہیں۔ ان کے
 عمل صالح کا بدلہ کبھی منقطع نہ ہوگا ہمیشہ پھل دے گا۔ پس اس حقیقت کے سمجھ لینے
 کے بعد کون ہے جو اعمال کے نتائج سے انکار کرے گا اور اس بارے میں رسول ﷺ
 کی تعلیم کو جھٹلائے گا؟ کیا سب سے بڑا حکم کرنے والا خدا ہی نہیں ہے جس کے قانون
 جزا و سزا میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

قرآن حکیم کے فہم و درس کا جو ذوق آپ کے خط سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے فقیر نہایت خوش وقت ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں برکت و ثبات عطا فرمائے اور آپ کے امثال و نظائر سے ہمارے جدید مدارس کی عمارتیں معمور ہو جائیں۔

آپ کا سوال دراصل مسئلہ ”اقسام القرآن“ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی جن سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حروف قسم کے ساتھ بعض اشیاء کا ذکر فرمایا ہے، ان کی حقیقت اور جو اب قسم سے ان کا ربط و تعلق۔ ازاں جملہ سورۃ والتین ہے اور اس میں سب سے پہلے تین وزیتوں کی قسم نظر آتی ہے۔ درس و فہم حقائق قرآنیہ کی مختلف راہیں ہیں اور بسا اوقات ان کی حقیقت مختلف روشنیوں میں نظر آتی ہے۔ تین وزیتوں کے متعلق ایک تفسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جس کو مولانا مظہر الدین صاحب نے اپنے مضمون میں نہایت خوبی سے پیش کیا ہے اور ان کے خصائص کو نوع انسانی کے جسم و حقیقت کے خصائص سے تشبیہ دی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سورت کے موضوع اور بقیہ اقسام کے ربط کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ مزید غور و فکر اور جستجوئے حقیقت کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ میں آپ کے سوال کا جواب دو صحبتوں میں دوں گا۔

چند مقدمات مہمہ

سب سے پہلے چند مقدمات آپ کے سامنے آجائیں جن پر ہمارے تمام مباحث تفسیر مبنی ہیں۔

- ۱- قرآن حکیم کی ہر سورت کا ایک موضوع (سب جیکٹ) اور اول سے لے کر آخر تک وہ سورت اسی پر مبنی ہے۔ جس قدر مطالب درمیان میں آگئے ہیں وہ سب کے سب اسی ایک موضوع اصلی کے ناگزیر و ضروری اطراف بحث و تعلیم ہیں۔
- ۲- ہر سورت کی ابتدا و انتہا اس موضوع کے معلوم کرنے کی کنجی ہے۔

۳- جب ہر سورت کا ایک موضوع ہے تو یہ چیز بھی ضمناً آپ کو معلوم ہوگئی کہ قرآن کی تمام آیات باہم مربوط و مسلسل ہیں اور ایک نظم و اسلوب حقیقی کے ساتھ سلسلہ بیان بتدریج اجمال سے تفصیل، دعویٰ سے دلیل، اور تعلیم سے امثال و نظائر کی طرف بڑھتا اور کھلتا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن حکیم نے تصرف آیات سے جا بجا تعبیر کیا ہے۔

”صرف“ کے معنی لغت میں ”رواشیء من حالة الی حالة“ کے ہیں۔

(کما صرح به الاصفہانی)

۴- ”قسم“ کے معنی شہادت و دلالت کے ہیں، قرآن حکیم نے جس چیز کو حروف قسم کے ساتھ پیش کیا ہے، وہ ایک شاہد ہے جو اپنے مابعد دعویٰ کے لیے دلیل پیش کرتا ہے۔ قسم کا مقصد استشہاد ہوتا ہے۔ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ خدا شاہد ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا سورہ والفجر میں ہے:

”هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ“ (۵:۸۹)

یعنی ان چیزوں میں صاحب عقل کے لیے بڑی ہی شہادت ہے۔ منافقین کہتے تھے کہ:

”نَشْهَدُ اَنَّكَ لَرَسُوْلٌ اَللّٰهُ“ (۱:۶۳)

ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔

خدا نے ان کی تکذیب کی اور کہا:

”اِنَّحٰذِرُوْا اٰيْمًا نُّهَمُ جُنَّةً“ (۱۲:۵۸)

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ منافقین نے شہادت دی تھی۔ قسم نہیں کھائی تھی۔ پس خدا نے خود ہی شہادت کو قسم سے تعبیر کر کے حقیقت کھول دی۔

لیکن چونکہ عام مفسرین متاخرین نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا، اس لیے وہ اس دھوکے میں پڑ گئے کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس میں بڑائی اور عظمت ہو۔ اس لیے

تمام قسموں میں صرف عظمتوں ہی کو تلاش کرتے رہے۔ ان کی شہادت حق و دلالت حقائق پر نظر نہ ڈالی۔ امام رازیؒ گو فرماتے ہیں، کہ قسم ایک طرح کی دلیل ہے، لیکن چونکہ اصل حقیقت سے پوری طرح متاثر نہیں ہیں اس لیے اس غلطی کو شروع کر دیتے ہیں جو اعتراف معنی دلیل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی تین اور زیتون کی عظمت اور بزرگی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب اور کچھ نظر نہیں آتا تو فرماتے ہیں کہ تین (انجیر) کا مزہ بہت اچھا ہے اور وہ معدے کے لیے مسہل و ملین ہے اور زیتون کی لکڑی کے اندر تیل ہے۔ گویا نہ تو دنیا کے اندر کوئی اور پھل ملین ہے اور نہ کوئی اور شے اپنے اندر روغن رکھتی ہے.....!

سچ یہ ہے کہ متاخرین میں یہ فضیلت و مزیت اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے ارشد تلامذہ علامہ ابن قیم کے لیے مخصوص کر دی تھی کہ حقائق و معارف کتاب و سنت کے جمال حقیقی کو بے نقاب کریں اور جو پردے متاخرین نے یکے بعد دیگرے ڈال دیئے ہیں، ان کو اللہ کی بخشی ہوئی قوت مجددہ و مصلحہ سے چاک چاک کر دیں۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے ان دو عظیم الشان انسانوں نے اقسام آقران کی اس حقیقت کو جا بجا واضح کیا ہے اور موجودہ زمانے میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے دلوں کو اللہ ان مصلحین حقیقی کی تصنیفات کے فہم و درس کے لیے کھول دے کہ ان کا نور علم مشکوٰۃ نبوت سے براہ راست ماخوذ تھا۔

موضوع سورہ و التین

دنیا میں انسان اپنے اندر دیکھتا ہے تو اس کو جذبات و موثرات کا ایک عجیب مخلوط اور متضاد ہجوم نظر آتا ہے۔ باہر دیکھتا ہے تو اس کی ناکامیاں اور مایوسیاں اس کی کامیابیوں اور امیدوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔

جذبات کے اعتبار سے وہ ایک ہی وجود ہے جو کبھی فرشتوں کی طرح محبت و ہمدردی اور شرافت و عفت کا پیکر ہے اور کبھی قتل و ہلاکت اور خونریزی و سفاکی میں سانپوں کے زہر سے بدتر اور درندوں کے بچوں سے اسفل ہے۔ وہی انسان جو جانوروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہمدردی کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اپنے بھائیوں کا بے دریغ خون بہانے لگتا ہے تاکہ ان کے خون سے اپنی خود غرضی کی پیاس بجھائے۔

خارجی اعمال کے لحاظ سے اس کی بوقلمونی اور زیادہ عجیب ہے۔ وہ ایک ہی وجود ہے جو کبھی تاج و تخت حکومت پر جلوہ آراء ہوتا ہے اور کبھی کتوں کی طرح غلامی کی خاک پر لوٹتا ہے۔ کبھی اس کی ہمت سر بفلک عمارتوں کے بنانے، پہاڑوں کے کاٹنے، سمندروں کے مسخر کرنے سے نہیں تھکتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتوں کی ایک دیوار کو کھڑا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔

وہ کبھی بجلی سے ڈرتا ہے، طوفان سے لڑتا ہے، آسمان کو دہشت و خوف سے دیکھتا ہے اور پھر اس قدر ان کے مظاہر و دشمنوں سے مرعوب ہو جاتا ہے کہ ان کی پرستش و بندگی شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کے آگے جھکنے اور عاجزی ہی کے لیے ہوں۔ ان کے تنزل و تسفل کے لیے یہ مثال بھی کافی نہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب کہ دنیا میں پتھر کے ان ٹکڑوں کے لیے جو راستوں میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، عزت ہوتی ہے۔ پر انسان کے لیے کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ وہ انسان ہو کر پتھروں کے آگے ماتھا ٹیکتا، ان کو اپنے آقا اور خداوند کی طرح پوجتا اور اپنی حیات و ممت کو ان کی رضا و غضب میں منحصر یقین کرتا ہے۔ کتنا زیادہ سے زیادہ انسان کے آگے جھکتا ہے کہ وہ کتے سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ گھوڑا اور ہاتھی انسان کے چا کر بن جاتے ہیں کہ انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر انسان کتے سے بھی بدتر اور گھوڑے اور ہاتھی سے بھی اسفل ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کے آگے نہیں بلکہ اپنے ہی جیسے کے سامنے یا اپنے

سے بھی بدتر کے آگے جھکتا اور اوندھا ہوتا ہے۔!
 تم کسی کتے کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کسی کتے کے آگے عاجزی کرے، لیکن یہ انسان ہی
 ہے کہ اپنے جیسے ایک دوسرے انسان کو چاندی، سونے کے تخت پر بٹھاتا ہے اور پھر کتوں کی
 طرح اس کے آگے زمین پر لوٹتا اور گردن ذلت چاٹتا ہے۔

اعمال انسانی کے اس اختلاف و تضاد اور انفعالات و تاثرات عملیہ کی اس بوقلمونی و
 رنگارنگی میں انسانی فطرت اصلیہ کی حقیقت گم ہو جاتی ہے۔ کچھ نہیں کھلتا کہ یہ عجیب جانور جو
 سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے چھوٹا بھی، اس کی اصلی متاع فطرت کیا تھی جو اسے دی
 گئی تھی؟ وہ فی نفسہ شیطان ہے یا فرشتہ؟ بھڑیا یا ہے یا بکری؟ تاریکی ہے یا روشنی؟ نیک
 ہے یا بد؟ اچھا ہے یا برا؟

مسئلہ خیر و شر فطرت انسانی

یہ سوال انسان کی اصلی فطرت و جبلت کی نیکی اور بدی کا ہے۔ یعنی کیا بالطبع وہ نیک بنایا
 گیا ہے یا بد؟ یا دونوں؟ اس کے داخلی جذبات و داعیات کی کشاکش اور خارجی اعمال و نتائج
 کا میدان تو نور و ظلمت، ملکوتیت و بہیمیت، حسن و بدروئی، علو و تسفل، عظمت و ذلت، نیکی و
 بدی، دونوں کا مجموعہ نظر آتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دراصل وہ کیا ہے؟

دنیا میں ابتدا سے لے کر اب تک اس سوال کے متعلق تین مختلف مذاہب نظر آتے ہیں:
 ۱۔ انسان کی اصلی جبلت و فطرت بدی ہے، لیکن باہر کی تربیت اس کو عارضی طور پر
 خوشنما کر دیتی ہے۔ وہ خصائص فطرت کے اعتبار سے ایک خالص حیوان ہے۔ لیکن تربیت
 پذیری کے اعتبار سے ان پر فوقیت رکھتا ہے۔ درخت کی جڑ اور شاخیں متناسب نہیں ہوتیں،
 لیکن ان کو کاٹ کر اور چھیل کر ہم درست کر لیتے ہیں۔ فطرت کی تمام خلقت کا یہی حال

ہے۔ اصل فطرت میں تو امداد و اعتدال نہیں ہوتا۔ چھیل چھال کر اسے سڈول بنایا جاسکتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ باہر کی صناعتی تربیت سے ایک نیا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، لیکن جب اوپر کارنگ کمزور ہو جاتا ہے تو اصلی رنگ نظر آ جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا مہذب انسان بھی غصہ و انتقام میں درندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا مصنوعی رنگ اتر گیا اور اس کی اصلی فطرت شرا بھرا آئی۔

یہ مذہب ”مذہب شتر“ یا ”مذہب یاس“ ہے۔ وہ دنیا کی ہر چیز کو شرا اور یاس کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یونان میں دیو جانس کلبی (ڈائیگونس) (Diogenes) اسی فلسفہ اخلاق کا مشہور پیشوا گزرا ہے۔

۲۔ دوسرا مذہب ان لوگوں کا ہے جو انسان کی فطرت کو بالکل ایک سادہ حالت میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں نہ تو نیکی ہے اور نہ بدی۔ نہ وہ کانٹوں کی چھین ہے اور نہ پھولوں کی مہک۔ وہ محض ایک منفعل، اثر پذیر اور نقش انگیز وجود ہے جو اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتا مگر دنیا میں آ کر جو کچھ پاتا ہے لے لیتا ہے۔ وہ ایک دامن ہے جس کے اندر سوائے گنجائش اور عمق کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں ہر طرح کا بوجھ بھری لینے کی صلاحیت ہے مگر ابھی کوئی چیز اس میں بھری نہیں گئی ہے۔ اب اگر اس کو پتھر ملا ہے تو اسی کو بھر لے گا، پھول ملے ہیں تو ان کو اٹھا لے گا۔ بہ تشبیہ واضح تر یہ کہ انسان کی فطرت اصلاً ایک سفید کاغذ ہے۔ اس پر کوئی نقش نہیں ہوتا۔ نہ تو کانٹے کی تصویر ہوتی ہے اور نہ پھول کی۔ اب جو کچھ اس پر بنایا جائے گا بن جائے گا۔

حکمائے یونان میں اس مذہب کا ایک دور رہ چکا ہے۔ معتزلہ نے بھی زیادہ تر اسی کی پیروی کی تھی۔ آج یورپ میں بھی حکمائے اخلاق کا ایک بڑا گروہ یہی کہتا ہے۔

۳۔ تیسرا مذہب ”جامع خیر و شر“ ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ:

آدمی زادہ طرفہ معجون مست!

نیکی اور بدی دونوں اس کی فطرت میں موجود ہیں۔ بالقوت وہ شیطان اور فرشتہ دونوں ہے۔ قوتِ ملکوتی و بھی دونوں رکھتا ہے۔ دنیا میں آ کر جس قسم کے خارجی مؤثرات ملتے ہیں، انہی کے مطابق اس کی کوئی ایک قوت نشوونما پاتی اور بروز کرتی ہے۔ اگر وہ اثرات اس کے لیے جمع ہو جائیں جن کو تم نیکی کے لقب سے پکارتے ہو، تو اس کی قوتِ ملکوتی ابھرے گی اور چمکے گی، لیکن اگر برخلاف اس کے بدی کا گردوغبار چھا جائے گا تو نیکی کی چمک ماند پڑ جائے گی اور بدی کی تاریکی پھیل اٹھے گی، اس مذہب کے پیروؤں کے نزدیک انسان کے اندر بالقوت ملکوتیت و بہیمیت دونوں ہیں، مگر ان کا فعل تربیت و تاثرات سے نمود پکڑتا ہے۔ گویا نیکی اور بدی دو بیج ہیں جن کو انسان اپنے ساتھ دنیا میں لاتا ہے۔ پھر جس بیج کو تربیت و تاثر کا پانی مل جاتا ہے، وہی پھولتا پھلتا اور تناور درخت بنتا ہے۔

دنیا کے قدیم و جدید دونوں میں اس مذہب نے بہت ترقی و مقبولیت حاصل کی ہے۔ ارسطو کا بھی یہی مذہب تھا اور تقریباً تمام حکمائے اسلام نے اسی کو قبول کیا ہے۔ ابن مسکویہ جس نے یونانی اخلاق کو سب سے زیادہ شرح و منظم لکھا ہے، اسی مذہب کا داعی ہے۔ دور جدید کے حکمائے اخلاق میں بھی یہی مذہب زیادہ مقبول ہے۔ امام فخر الدین رازی وغیرہ تمام مفسرین قرآن میں اسی مذہب کو پیش نظر رکھتے ہیں اور ”وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ“ (۱۰:۹۰) اور ”فَأَلَّهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“ (۸:۹۱) وغیرہ آیات کریمہ کی تفسیر اسی مذہب کی بنا پر کرتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ مسئلہ خیر و شر فطرت کے متعلق دنیا کا غالب اور عام اعتقاد یہی ہے اور چونکہ انسانی اعمال و نتائج میں خیر و شر دونوں نظر آتے ہیں، اس لیے ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہی مذہب زیادہ صحیح و احق ہے۔

القرآن الحکیم

قرآن حکیم نے دین الہی کا دوسرا نام ”العلم“ رکھا ہے:

وَلَقِينَ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ (۱۴۰:۲)

اور اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم یعنی دین الہی آچکا ہے۔

ہر جگہ گمراہ قوموں کے نفی و ضلالت و ملامت کرتے ہوئے کہا:

فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ (۱۷:۳۵)

عالمین قرآن کی نسبت کہا:

فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (۴۹:۲۹)

وہ ان کے سینوں میں ہے جن کو علم دیا گیا۔

نیز کہا کہ یہ ”برہان“ ہے، ”بصائر“ ہے، ”نور“ ہے، ”بصیرت“ ہے اور ہر جگہ کفر کو کہا کہ وہ ”ظن“ ہے ”شک“ ہے، ”تخمین“ ہے اور انکل کی باتیں اور قیاسات ہیں: مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (۲۳:۳۵) پھر دین الہی کے ماننے اور اطاعت کرنے کو ”ایمان“ کہا اور ایمان والوں کو ”مومن“ ایمان امن سے ہے اور امن کے معنی ”طمأننته النفس“ اور زوال خوف و شک کے ہیں۔ ان تمام تصریحات سے واضح ہوا کہ دنیا میں علم و یقین صرف ایک ہی ہے اور وہ وحی الہی ہے اور اس کے سوا اور جس قدر ادعاء علم کے اعلانات ہیں، ظن اور شک سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نیز یہ کہ ”ایمان“ کے معنی ”یقین“ حاصل کرنے کے ہیں اور مومن وہ ہے جس کے پاس ”شک“ کی جگہ ”یقین“ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مومن اور غیر مومن کو ”الذین یعلمون“ اور ”والذین لا یعلمون“ اور ”الاعمی“ اور ”البصیر“ سے تشبیہ دی۔ یعنی صاحبان علم اور بینا اور

اربابِ جہل اور اندھے!

اس بنا پر علمِ اضافی اور محدود تو دنیا کے پاس ہے، مگر علی الاطلاق ”العلم“ قرآن کے سوا اور کوئی نہیں اور قرآن جس کے پاس ہے وہی دنیا میں سب سے زیادہ علم اور سب سے بڑا جاننے والا ہے۔

پس شک و ظن کے تمام اختلافات کو اس ”العلم“ اور البصائر کے آگے عرض کرنا چاہیے کہ وہی ایک حکمِ حقیقی ہے۔

اس عاجز نے جہاں تک غور کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ خیر و شر فطرت کے متعلق قرآن حکیم کا فیصلہ ان تینوں مذہبوں سے الگ ہے اور تمام دنیا میں وہ پہلی آواز ہے جو انسانیت کے شرفِ فطری و خیریت کو ان تمام ظنون و اوہام کی پیدا کردہ ذلتوں سے نجات بخشتی ہے۔ ان تینوں مذہبوں میں پہلا مذہب فطرتِ انسانی کو زمین کی گھاس اور مٹی کے تودوں سے زیادہ حقیر قرار دیتا ہے۔ گھاس حیوانات کی غذا ہے اور مٹی سے دیوار بنائی جاسکتی ہے۔ مگر یہ مذہب کہتا ہے کہ انسانی فطرت میں مضرت کے سوا کوئی نفع نہیں۔ یہ مغرور انسان کا اپنی نسبت پہلا مایوس فیصلہ تھا۔

اس کے بعد دوسرا مذہب سامنے آتا ہے اور اس کو ایک سادہ صفحہ قرار دیتا ہے جس میں نہ تو نیکی کا نقش ہے اور نہ بدی کا۔ بلاشبہ یہ مذہب انسان کے لیے پہلے مذہب جیسا بے رحم نہیں، تاہم یہ بھی اس فطرت کو کوئی شرف نہیں بخشتا اور ایک منفعل اور ہر طرح کے اثر کو قبول کرنے والا قرار دے کر چھوڑ دیتا ہے۔

تیسرا مذہب سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ عام اور اس بارے میں انسانی علم کی سب سے بڑی جست ہے۔ لیکن وہ بھی پھولوں کے ساتھ کانٹوں کو برقرار رکھتا ہے اور انسان کو فرشتگی اور شیطنیت کا مساوی حصہ بخشتا ہے۔ اس کی غایت یہ ہے کہ بالفطرت اس میں نیکی بھی ہے اور بدی بھی۔ پس وہ جس طرح اچھا ہے برا بھی ہے۔ اگر بدی کا پلہ نہ جھکا

تو نیکی کے پلے کو بھی زیادہ وزن نصیب نہیں۔ نتیجہ کے اعتبار سے اس کی فطرت یہاں بھی شرافت و احترام سے محروم و نامراد ہے۔ ذَلِكْ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ (۳۰:۵۳) ان تینوں مذہبوں نے فطرت انسانیہ کی حقیقت کو کھود دیا اور وہ اپنا سراغ نہ پاسکے۔

یہ مذاہب حکمائے اخلاق اور عام افکار و آراء انسانی کے ہیں۔ لیکن آج جس قدر مذاہب دنیا میں موجود ہیں، ان کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ اکثر حالتوں میں تو پہلے مذہب کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض حالتوں میں اگر ان کے شارحین تاویلات رکیکہ سے کسی بلند درجہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آخری مذہب سے آگے ان کا قدم نہیں بڑھتا۔

لیکن قرآن یعنی ”العلم“ دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ فطرت کے مجھوب جمال کو اور زیادہ مستور کر دے۔ بلکہ اس کی دعوت کی اولین حقیقت یہ تھی کہ انسانی ضلالت و ظنون نے فطرت و حقیقت پر جو پردے ڈال دیئے ہیں، ان کو اس طرح چاک چاک کر دے کہ انسان اپنے ہی آئینہ کے اندر اپنی صورت دیکھ لے۔ پس وہ اولین آواز ہے جس نے سب سے پہلے اس گم شدہ حقیقت کا سراغ بتلایا اور دعویٰ کیا کہ انسان کی فطرت و جبلت نہ تو محض ایک صفحہ سادہ ہے، نہ صرف بدی اور شرکی ناپاکی ہے اور نہ ملکوتیت اور بہیمیت کا مرکب، بلکہ وہ ایک خالص و کامل نیکی ہے، جس میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور کوئی قوت اس کے اندر ایسی نہیں رکھی گئی ہے جس میں بدی اور برائی کا اصلاً بیج ہو۔ وہ صرف نیکی ہی لے کر دنیا میں آتا ہے نیکی ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نیکی ہی کے لیے اس کو سب کچھ دیا گیا ہے۔ لیکن وہ دنیا میں آ کر اپنی فطری نیکی کی حفاظت نہیں کرتا۔ اس کی نشوونما کی راہیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کے طبعی ابھار کو اس طرح دبا دیا جاتا ہے جس طرح کسی پودے پر ایک پتھر رکھ کر اس کی قوت پامال کر دی جائے۔ پس انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ خالص نیکی ہے اور جس قدر بھی برائی ہے وہ اس کا کسب خارجی ہے۔ نیکی اس کا فطری عمل ہے اور بدی غیر فطری، خارجی اور یکسر صناعتی۔ اگر وہ نیک ہے تو یہ فطرت

ہے، اگر بد ہے تو یہ تضرع ہے۔ اس کو بیچ ایک ہی دیا گیا ہے جو صرف نیکی کا ہے۔ جب وہ ابھرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ نیکی ہے۔ جب پامال کر دیا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ بدی ہے۔ حالانکہ تم نہیں جانتے کہ پھل اور پتوں کا نلگنا کوئی الگ وجود نہیں ہے۔ بلکہ درخت کے نشوونما کے عدم کا نام ہے۔

خدا نے اس کو روشنی دی ہے اور اس کے اندر آئینہ رکھ دیا ہے۔ وہ دنیا میں آتا ہے اور باہر کے پردوں سے اندر کی روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے۔ باہر کے گردوغبار سے اندر کے آئینہ کو مگدر کر دیتا ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ تاریک ہے، مگر نہیں سوچتے کہ اس کی اصل روشنی تھی، تاریکی نہ تھی۔ اس نے روشنی کو چمکنے نہ دیا۔ تم کہتے ہو کہ اس کے دامن میں زنگ اور غبار تھا۔ حالانکہ زنگ اور غبار نہ تھا بلکہ صاف و شفاف آئینہ تھا۔ باہر سے گرد اڑ رہی تھی۔ اس کو چاہیے تھا کہ دامن سے ڈھانپ لیتا، مگر اس نے گردوغبار کو پسند کیا اور آئینہ کی چمک کی قدر نہ کی۔ اب وہ غبار آلود ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بالکل تاریک ہو کر لوہے کا ایک سیاہ بکڑا بن جائے گا، مگر اس لیے نہیں کہ اس کے پاس لوہا تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ آئینہ کو صاف نہ رہنے دیا۔

یہی انسان کی وہ فطرت اصلی ہے جس کو قرآن حکیم فطرت صالحہ قرار دیتا ہے یعنی وہ فطرت جو بالکل اپنی اصلی نیکی کی حالت میں ہے اور باہر کی کسی بدی سے اس کو آلودہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہی فطرت صالحہ دین الہی ہے، یہی دین قیم ہے، یہی دین حقیقی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی فطرت اللہ ہے، یہی صبغۃ اللہ ہے اور قرآن کی اصطلاح میں سب سے زیادہ جامع و حاوی نام اسی کا ”اسلام“ ہے۔

اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان کی اصلی فطرت ”اسلام“ ہے اور ”کفر“ ایک صنائی اور غیر فطری عمل ہے۔ اگر ایک انسان ”مسلم“ ہے تو اس کو یوں کہو کہ وہ اپنی فطرت صالحہ پر قائم ہے۔ اس کی فطری روشنی نور دے رہی ہے۔ اس کی فطرت خیر کی قندیل کو باہر کا کوئی طوفان بجھانہ سکا اور وہ ویسا ہی ہے جیسا فطرت نے اسے

بنایا تھا۔ لیکن اگر ایک انسان ”مسلم“ نہیں ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ فطرت حقیقی کا چراغ بجھ گیا، اس کے اندر کا آئینہ زنگ آلودہ ہو گیا، گرد و غبار کی توہر تو تہوں نے اس کو سیاہ کر دیا اور وہ فطرت کی صورت حقیقی کی جگہ ایک مسخ شدہ غیر فطری و مصنوعی جانور بن گیا۔ معصیت سے یہ فطری آئینہ زنگ آلود ہوتا ہے اور کفر زنگ آلودگی کی وہ آخری حالت ہے جب کہ آئینہ بالکل سیاہ ہو گیا اور دھندلی سی چمک بھی اس میں باقی نہ رہی:

حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (۷:۲)

اور

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۳۹:۲)

وغیرہ تصریحات قرآنیہ میں اسی آخری مرتبہ ضلالت کی طرف اشارہ ہے اور

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (۱۷۹:۷)

.....اور.....

جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ (۲۵:۲)

.....اور.....

كَانَ الْأَعْمَىٰ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (۱۷۹:۷)

میں اسی فطرت صالحہ کی پامالی اور ایک غیر فطری حالت مسخ و انقلاب کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ وقت تفصیل کا نہیں، اشارات پر اکتفا کیجئے۔

اور ٹھیک ٹھیک یہی معنی ہیں مسلم کی اس مشہور حدیث کے جس کی شرح میں عجیب عجیب حیرانیاں لوگوں کو بوری ہیں کہ:

مامن مولود الايولد على الفطرة و ابواه يهودانه وينصرانه

دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر اپنی اصل فطرت پر پھر یہودی اسے یہودی بنا

لیتے ہیں اور نصرانی نصرانی۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

ما من مولود يولد الا رهو علىٰ هذه الملة

یعنی جس قدر بچے پیدا ہوتے ہیں سب ملت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔

انسان کی فطرت صالحہ ہی کا نام اسلام ہے اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اپنی اصلی اور بے میل فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ پس انسان کا ہر بچہ ”اسلام“ پر پیدا کیا گیا۔ اب وہ دنیا میں آتا ہے اور باہر کی ہوائیں اس کے اندر کی روشنی کو تہ و بالا کرنے لگتی ہیں۔ اگر یہودیت کے اثرات اس نے پائے، تو یہودیت کا جھوٹا اس کے چراغ فطرت کو گل کر دے گا۔ اگر مجوسیت کا طوفان اٹھا تو اسی میں اس کی کشتی فطرت ڈمگانے لگے گی پر یہ جو کچھ ہوگا۔ باہر کا اثر و کسب ہے۔ اس کے اندر کی فطرت صرف اسلام تھی۔ یعنی نیکی و خیر تھی۔

تمہید بڑھتی جاتی ہے اور یہ بحث خود ایک مستقل بحث ہے۔ اگر اس بارے میں قرآن حکیم کی مزید تصریحات جمع کی جائیں تو صفحوں کے صفحے اسی میں صرف ہو جائیں۔ یہی معنی ہیں ذریت انسانی کی ”بلی“ کہنے کے جب کہ خدا نے ان سے پوچھا کہ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ کیا میں ہی تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ پس انسان کی فطرت اصلی تصدیق ہے جو اس کے اندر ودیعت کر دی گئی اور اب اگر ”بلی“، کی جگہ یعنی تصدیق ربوبیت کی جگہ وہ انکار کرتا ہے تو یہ اس کی فطرت کی صدا نہیں ہے۔ ایک غیر فطری صناعتی ہے۔

اور اسی فطرت صالحہ کا نام قرآن حکیم نے قلب سلیم رکھا ہے یعنی وہ دل جو بالکل صحیح و سالم ہو اور اپنی اصلی تندرستی و اعتدال پر قائم ہو، کوئی نیا عارضہ اور بیماری اسے نہیں لگ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت فرمایا کہ: اِذْجَاء رَبُّہٗ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (۸۴:۳۷)۔ جب کہ وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم یعنی فطرت صالحہ غیر آلودہ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تم کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فطرت صالحہ وہ تھی جس کو باہر کا کوئی بڑے

سے بڑا جلوہ بھی مرعوب نہ کر سکا اور اس کے اندر کی روشنی پکار اٹھی:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّكْرِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ - (۷۹:۶)

اور یہی وجہ ہے کہ خدا کی شریعت کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس فطرت صالحہ پر انسان نے
صناعی و خارجی ضلالت کا جو رنگ چڑھا دیا ہے۔ اسے دور کر دے اور اس کی اصلی روشنی پھر
چمک اٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایت الہی کو قرآن نے ”ذکر“ کے لفظ سے تعبیر کیا اور ضلالت و
کفر کو ”نسیان“ کہا ”ذکر“ کے معنی حفظ اور یاد کے ہیں، ”نسیان“ بھولنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ
فطرت اصلی کو انسان بھلا دیتا ہے اور اسی کا نام ضلالت ہے۔ پس ضلالت نسیان ہوئی اور
ہدایت فطرت اصلی کے بھلائے ہوئے سبق کو پھر تازہ کر دینا اسی لیے اس کو ذکر کہا۔ ”نسیان“
کی انتہا غفلت ہے۔ غفلت کو قرآن نے منتہائے ضلالت قرار دیا ہے:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَلَهُمْ
أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ - أُولَئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ - (۱۷۹:۷)

ایک اور آیت بھی نسیان کے متعلق اس سرسری نظر میں سن لو:

كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَنَسُوا أَنفُسَهُمْ - (۱۹:۵۹)

وہ لوگ کہ انہوں نے اللہ کے رشتے کو بھلا دیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ اپنے نفسوں ہی کو
بھول گئے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو یعنی اپنی فطرت صالحہ کو بھول گئے۔ کیونکہ فطرت
صالحہ تو وہ تھی جس نے کہا ”علی“ یعنی خدا کی ربوبیت اور اس کے رشتے کا اقرار کیا تھا، اب اگر
وہ اس ہستی کے رشتے کو بھلا رہے ہیں جس کے آگے فطرت اصلی ”علی“ کہہ چکی ہے تو اس
رشتے کو نہیں بھلا رہے ہیں بلکہ اپنی فطرت ہی کو بھلا رہے ہیں۔

عود الی المقصود

بہر حال قرآن حکیم انسان کی فطرت کو خالص نیکی قرار دیتا ہے اور بدی سے اس کی فطرت صالحہ کو پاک بتلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی فطرت صرف تندرستی اور صحت ہے، البتہ وہ دنیا میں آکر بہت سی بیماریاں مول لے لیتا ہے۔ بیماری باہر کا اثر ہے اندر صرف تندرستی ہے۔

سورہ والتین کا موضوع اصلی یہی حقیقت ہے۔ یعنی اس میں انسان کی فطرت صالحہ کی اسی گم شدہ اصلیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس موضوع کے لیے قرآن نے مفصل درس بھی دیئے ہیں، لیکن یہ منجملہ مجمل مگر جامع دحاوی دروس کے ہے۔

گزشتہ صحبت میں یہ مسئلہ ایک حد تک واضح ہو چکا کہ سورہ والتین کا موضوع اصلی فطرت صادقہ انسانی کے شرف و خیریت کا اعلان ہے اور یہ بتلانا ہے کہ انسان نے اپنی حقیقت و فطرت کے متعلق جس قدر مایوس فیصلے کئے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ نہ تو اللہ نے اس کی فطرت کو شر اور بدی کے لیے بنایا ہے اور نہ اس کی حقیقت اس قدر حقیر و ذلیل ہے کہ وہ کائنات ہستی کے ہر وجود ظہور کے آگے جھک جائے اور ان کے کرشموں کے سامنے اپنے تئیں حقیر و لاچار سمجھ لے۔ اگر وہ اپنی فطرت صادقہ کو عمل غیر صالح سے پامال نہ کرے تو وہ دنیا میں بڑی سے بڑی عظمت حاصل کر سکتا ہے۔

اس موقع پر اس قدر اور سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کا اپنی فطرت صادقہ سے بے خبر رہنا، دراصل اس کی تمام ناکامیوں کی جڑ ہے۔ کائنات عالم کے دائرہ حقیقت کے لیے اس کا وجود بمنزلہ ایک نقطہ مرکز کے ہے، پس جب تک انسان اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں پائے گا، وہ تمام عالم کی حقیقت کو نہیں پاسکتا اور حقیقت کو نہیں پاسکتا تو اپنی تخلیق کی غرض و مقصد کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ سمجھے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کے لیے ہے، وہ

کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن اپنے شرف و عظمت اور خیریت و حرمت کے احتجاب نے اس حقیقت تک پہنچنے نہ دیا۔ وہ کائنات عالم کے ادنیٰ جلووں سے مرعوب و بہیت زدہ ہو گیا اور سمجھنے لگا کہ جب بجلی کی چمک مجھ سے بڑی ہے، سمندر کا طوفان مجھ سے زیادہ تہا رہے، شیر کا پنجہ مجھ سے زیادہ قوی ہے، ہاتھی کا وجود مجھ سے زیادہ عظیم ہے، حتیٰ کہ مچھر کی ڈنک اور ریگنے والے زہریلے کیڑوں کا زہر بھی میرے لیے سخت خوفناک ہے، تو پھر میری ہستی کیا ہے مجھ میں کون سی بڑائی ہو سکتی ہے؟ اسی خیال کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف تو اس نے اینٹ اور پتھر تک کی پوجا شروع کر دی اور دوسری طرف اپنے وجود کو اس قدر ذلیل سمجھ لیا کہ جھکنے، گرنے، لوٹنے، پوجنے اور بندگی کرنے کے لیے اس کے اندر ایک قوی اور دائمی استعداد پیدا ہو گئی۔ اس صناعتی و خارجی ضلالت سے ہر قوت نے غیر فطری فائدہ اٹھایا اور جب چاہا ایک ادنیٰ کرشمہ قوت دکھلا کر اس کے جسم و دماغ کو اپنے آگے جھکا دیا۔

تحقیر و تذلیل نفس انسانی کی یہ انتہائی حالت اسی کا نتیجہ تھی کہ اس نے اپنی فطرت کی خیریت کو نہ سمجھا اور ہمیشہ اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ اس نے چار پاؤں کو دیکھا اور سانپوں اور بھیڑیوں کی درندگی و خوفناکی پر نظر ڈالی۔ پھر اسی طرح اپنی نسبت بھی فیصلہ کر لیا کہ اس میں بدی اور بے حیثیت کے سوا کچھ نہیں ہے اور اگر نیکی کا جزو ہے بھی، تو وہ بدی کے ساتھ مزوج و مخلوط یعنی ملا جلا ہے۔

یہ تنزل انسانی کی اصلی علت اور انسانیت اعلیٰ اور خلقت کبریٰ کی گم شدگی تھی۔ سورہ و التین نے اسی کا سراغ بتلایا ہے۔ پس فی الحقیقت اس کا موضوع انسانیت اعلیٰ کا اعلان ہے۔

انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کا نفس ہے۔ باہر جو کچھ ہے وہ آفاق ہے۔ قرآن حکیم نے جا بجا اسے تشبیہ کی ہے کہ اپنے اندر بھی دیکھے اور اپنے سے باہر کو بھی سمجھے یعنی نفس و آفاق دونوں میں تفکر کرے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ (۵۳:۴۱)
 عنقریب وہ اللہ کی نشانیاں آفاق اور انفس میں یعنی اپنے سے باہر اور اپنے اندر
 دیکھیں گے۔ یہ مشاہدہ حقیقت اصلی کو ان پر کھول دے گا اور وہ پالیں گے کہ بلاشبہ دین الہی
 کی دعوت حق ہے۔

دوسری جگہ زور دیا: وَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (۲۱:۵۱) تم اپنے
 اندر نہیں دیکھتے کہ کیا ہے۔ اگر تم دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ شریعت الہی کوئی
 نئی چیز تم سے نہیں چاہتی۔ تمہاری فطرت اصلی ہی کا ظہور خالص چاہتی ہے۔ اسی کا
 نام دینِ قیم ہے۔

استشہاد و طریق استشہاد

سورہ واتین نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے اور اس پر شہادت پیش کی ہے۔ بیان بمنزلہ
 دعوے کے ہے اور شہادت اس کی دلیل ہے۔ دعویٰ تمہیں معلوم ہو چکا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ (۳:۹۵)

ہم نے انسان کو بہترین حالت عدل پر پیدا کیا

اب دلیل کا حصہ باقی ہے، لیکن قبل اس کے کہ دلائل پر نظر ڈالیں، اس پر غور کر لینا
 چاہیے کہ اس غلطی کا اصلی سبب کیا تھا، جس کو سورہ واتین دور کرنا چاہتی ہے۔

اس کا اصلی سبب اعمال انسانی کی رنگارنگی اور بوقلمونی تھی۔ انسان نے جب اپنے
 آپ کو دیکھنا چاہا تو اپنی فطرت کو نہ دیکھ سکا کہ وہ محبوب و مستور ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے
 اعمال و افعال کو دیکھا تو ان کے اندر ایک عجیب متضاد اختلاف نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ نیکی
 و شرافت کے رقیق و لطیف جذبات نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف درندگی و بیہمیت کی

خوف کی بھی نظر آتی ہے۔ اگر وہ فرشتوں کی طرح محبت و احسان کی آنکھیں رکھتا ہے، تو بھیڑیوں اور بچھوؤں کی نظر اس کے پاس حرص و غرض کا بیجا اور خونریزی و سفاکی کی زہریلی ڈنک بھی ہے۔ اگر ایک طرف بادشاہوں کے زرنگار تخت اور حکموں اور فرمانروائیوں کی عظمت و کبریائی نظر آتی ہے جو انسانی عظمت و جلال کی شہادتیں دے رہی ہیں۔ تو انہی کے سامنے غلاموں کی پابزنجیر صفیں بھی دست بستہ کھڑی ہیں جو انسان کو کتے اور بلی سے بھی زیادہ حقیر ثابت کر رہی ہیں، کیوں کہ نہ تو کتے نے اپنے جیسے کتے کے آگے سر جھکایا اور نہ بلی نے کبھی بلی کو سجدہ کیا۔

اس نے دیکھا کہ یہی انسان حاکم بھی ہے محکوم بھی، ساجد بھی ہے، مسجود بھی، عالم بھی ہے جاہل بھی، عاقل بھی ہے ابلہ بھی، نیک بھی ہے بد بھی، شہنشاہی کا تخت، حکمرانی کا فرمان، فتح مندی کی تلوار، نیکی کی فرشتگی اور سچائی کی قدوسیت بھی وہی ہے اور غلامی کی خاک، محکومی کی ذلت، مقتولی کی گردن، بدی کی شیطنیت اور شر کی رذالت بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہی انسان ہے جو رات کو دروازوں پر پاسبانی کرتا ہے تاکہ اس کے ہم جنس گھر کے اندر امن سے سوئیں اور یہی انسان ہے کہ دوسری طرف سے آ کر مکان میں نقب بھی لگاتا ہے تاکہ اپنے ہم جنسوں کو دکھ اور نقصان پہنچائے۔ اگر عبادت گاہوں کے اندر فرشتے نہیں آتے بلکہ انسان ہی ہوتے ہیں، تو ڈاکوؤں کے جتھوں کے اندر بھی بھیڑیے جمع نہیں ہوتے بلکہ آدم ہی کی اولاد ہوتی ہے۔

پس اعمال انسانی کی اس رنگارنگی اور نورظلمت کے اس اختلاط کو دیکھ کر وہ اس دھوکے میں پڑ گیا کہ جس مخلوق کے اعمال کا یہ حال ہے، اس کی فطرت کا بھی یہی حال ہوگا۔ اگر وہ اپنے اعمال کے اندر نیکی اور بدی اور عظمت و ذلت دونوں رکھتا ہے، تو اس کی فطرت کے اندر بھی نیکی و بدی اور فوز و خسران ہوں گے۔ اگر وہ اپنے اعمال اور نتائج اعمال کے اندر عظمت کا تخت اور ذلت کی بندگی دونوں جلوے دکھلاتا ہے، تو اپنی فطرت کے اندر بھی طاقت

وتسلط اور مقہوریت و مخذولیت، دونوں رکھتا ہوگا۔

اس نے اعمال کو دیکھ کر فطرت کے لیے حکم لگانا چاہا اور اس نے افراد کی حالت کو دیکھ کر نوع کے لیے فیصلہ کر دیا۔

اس غلطی نے اس کے اندر یہ عقیدہ پیدا کیا کہ ہم صرف بڑائی اور نیکی ہی کے لیے نہیں ہیں جیسا کہ بعض افراد نظر آتے ہیں، بلکہ حقیر ہونے اور برے رہنے کے لیے بھی ہیں جس طرح کہ اکثر افراد شہادت دیتے ہیں۔ پس نیکی اور برائی دونوں کے لیے اس میں ایک مایوس قناعت پیدا ہوگئی اور اس غیر صالح قناعت نے عزم اور ہمت کی پیاس کو بالکل بجھا دیا۔ ایک غلام ساری عمر غلامی اور بندگی میں خوش خوش گزار دیتا ہے اور کبھی اس کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ میں بھی ویسا ہی انسان ہوں جیسا میرا آقا۔ پھر میں کیوں صرف بندگی کے لیے ہوں اور یہ کیوں آقائی کے لیے؟ ایک محکوم قوم ویسی ہی خوشی اور سکھ کے ساتھ غلامی کی خاک پر لوٹتی ہے، جس طرح ایک حاکم قوم عزت و عظمت کے تخت پر فرمانروائی کرتی ہے اور کبھی اس کے اندر یہ بیقراری نہیں اٹھتی کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہے جو ان حاکموں کے پاس ہے، پھر ہم کیوں ذلت کے لیے ہیں اور یہ کیوں عظمت و فرمانروائی کے لیے؟ ہزاروں مزدور ہیں جو کارخانوں میں پھر کیوں کی طرح چکر کھاتے ہیں اور اس میں اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جس قدر کارخانہ کا مالک۔ لیکن کبھی ان میں یہ تڑپ نہیں اٹھتی کہ اگر ہم بھی چاہیں تو کارخانہ کے مزدور کی جگہ کارخانے کے مالک بن سکتے ہیں اور یہ کیا ہے کہ ہماری ہی طرح کے انسان ہمارے مالک بن گئے؟ پھر اسی طرح دیکھو کہ ہزار ہا انسان ہیں جو طرح طرح کی بدیوں اور خباثیوں کی گندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر کبھی نہیں سوچتے کہ نیک و پاک انسان بھی آخر ہماری ہی طرح انسان ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ وہ نیک ہیں مگر ہم نیکی کے لیے جنبش نہیں کر سکتے؟

ہر طرح کی مثالیں سامنے لاؤ اور ادنیٰ و اعلیٰ حالتوں کے اختلاف کے جس قدر پہلو

ہو سکتے ہیں، ان سب پر نظر ڈالو۔ تم پاؤ گے کہ پستی و ذلت اور بدی و شرارت کی ہر زندگی کے اندر ایک باطل قناعت اور قاتل بے حسی پیدا ہو گئی ہے اور یہی قناعت و بے حسی قوتوں کو پامال اور انسانیتِ اعلیٰ کی تمام بڑی سے بڑی طاقتوں کو ضائع کر رہی ہے۔

اب غور کرو کہ یہ حالت کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا کہ چونکہ انسان کے اعمال اور اس کے ثمرات متضاد اور مخلوط ہیں اور اکثر حالتوں میں پستی و ناکامی کے نمونے زیادہ اور عظمت و کامرانی کے امثال کم ہیں، اس لیے ہر نامرادی کی حالت میں انسان نے نامرادوں پر نظر ڈالی اور ہر برائی کی زندگی میں اس نے بروں کو دیکھا۔ یعنی نامرادوں کو دیکھ کر اپنی نامرادی پر، گرے ہوؤں کو دیکھ کر اپنی گری ہوئی حالت پر، بروں کو دیکھ کر اپنی برائیوں پر، وہ ایک طرح کا استدلال کرنے لگا اور ان سے شہادت لا کر اپنی حالت کو فطری اور لابدی سمجھنے لگا۔ اس غلط استشہاد نے اس کے اندر غلط قناعت پیدا کی، اس کے احساس کو فنا کر دیا، اس کی طلب بچھ گئی اور وہ اپنی ذلت و برائی کو اصلی اور شدنی چیز سمجھ کر ایک بناوٹی خوش حالی میں مبتلا ہو گیا۔ غلام کے اندر آقا بننے کا کیوں جوش نہیں اٹھتا، اس لیے کہ وہ اپنے جیسے غلاموں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ صرف میرے ہی لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے اور اس لیے یہ ایک قدرتی چیز ہے جس پر صرف صبر ہی کر لینا چاہیے۔ پس اس نے غلاموں پر نظر ڈالی اور غلاموں سے اپنی غلامی پر شہادت لایا۔ اگر وہ غلاموں کی جگہ آقاؤں کو دیکھتا اور ان سے شہادت لیتا کہ آخر وہ بھی تو انسان ہی ہیں اور اسی کرہ ارضی کی پیٹھ پر بستے ہیں، تو فوراً اس کا احساس مردہ زندہ ہو جاتا اور اپنی فطرت کے شرفِ خیریت کو پالیتا۔ ایک مزدور کیوں اسی میں خوش ہے کہ اٹھارہ گھنٹے کی محنت کے معاوضہ میں صرف ایک روٹی پائے؟ اس لیے کہ وہ اپنی ادنیٰ حالت کے لیے اپنے ہی جیسی ادنیٰ حالت کے مزدوروں کو دیکھتا اور ان سے استشہاد کرتا ہے۔ اگر وہ ان

تہ بہا د کرتا جن کی وہ مزدوری کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ولولہ عزم و طلب پیدا ہوتا ہے ایک بد انسان کس طرح برائی میں اپنے اندر تسکین و قناعت پیدا کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بروں ہی کو دیکھتا ہے اور انہی سے استشہاد کر کے سمجھ لیتا ہے کہ انسان اس لیے بھی بنایا گیا ہے کہ برائی کرے جیسا کہ سب کر رہے ہیں اور جب سب کر رہے ہیں تو وہاں ایک اور سہی:

بیا کہ رونق اس کارخانہ کم نشود

ز زہد ہم چو توئی یا بہ فسق ہم چومنی

پس حاصل بحث یہ ہے کہ انسان نے فطرت انسانی کی حقیقت و خیریت کے سمجھنے میں غلطی کی اس لیے کہ اس نے:

۱- اعمال انسانی کو خیر و شر اور عظمت و ذلت کا مجموعہ دیکھا۔

۲- پس وہ سمجھا کہ انسان کی فطرت میں بھی خیر و شر اور ذلت و عظمت دونوں ہیں۔

۳- اس نے اعمال کی راہ سے فطرت کو دیکھنا چاہا اور افراد کی حالت کو دیکھ کر نوع کو بھی اسی پر قیاس کر لیا۔

۴- اسی اعتقاد کا اثر اس کے تمام اعمال حیات میں پڑا۔ جب اس نے انسانی فطرت کو خیر

و شر کا مجموعہ سمجھ لیا تو اس کے اندر شر و تسفل کی حالت میں ایک گمراہ قناعت پیدا ہو گئی۔

وہ سمجھنے لگا کہ جب برائی فطرت ہی میں ہے تو نیکی کا نہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں جس پر

افسوس کیا جائے اور جس کے لیے اچنبھا ہو۔

اس کی یہ حالت دراصل ایک استشہاد و استدلال ہے جو وہ تمام ادنیٰ و سافل حالتوں کے

افراد سے کرتا اور عموماً شر و تسفل کو اپنے سامنے لاتا ہے۔

سورہ واتین کے مطالب کی ترتیب

سورہ واتین کا موضوع اور مسئلہ خیر و شر فطرت کے متعلق انسان کی غلطی کے اصلی اسباب معلوم ہو گئے۔ اب دیکھو کہ سورہ واتین نے اس حقیقت کے اظہار و ثبوت کے لیے مطالب کی ترتیب کیا اختیار کی ہے؟

۱- اس نے دعویٰ کیا کہ انسان کی فطرت ہم نے نیک و صالح پیدا کی ہے۔ وہ صرف شرف و عظمت کے لیے ہے۔ اس کو بہترین حالت عدل پر ہم نے پیدا کیا ہے اور عدل ہی خیر کی حقیقت ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ (۳:۹۵)

۲- ساتھ ہی اس نے اس غلطی کا ازالہ کیا۔ جس کی وجہ سے انسان نے اپنی فطرت کے متعلق ایسی عظیم الشان غلطی کی۔ اس کی بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ انسان کی فطرت کے معلوم کرنے کے لیے انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے اور برے انسانوں کو دیکھ کر فطرت کی برائی پر استشہاد کرتا ہے..... پس سورہ واتین نے انسانی اعمال کی عظمت و جبروت کے لیے انسان کی عظمت و شرف سے استشہاد کیا اور یہ کہا کہ تم گرے ہوؤں کو دیکھ کر اپنی فطرت کو کیوں گرا ہوا سمجھتے ہو؟ ان کو نہیں دیکھتے جو گرنے کی جگہ بلند ہوئے؟ یہ لوگ فطرت صادقہ کو قائم رکھ کر بلند ہوئے۔ وہی لوگ ہیں جن کی طرف وَالتَّيِّبِينَ وَ الزَّيْتُونَ وَ طُورِ سِينِينَ وَ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (۳:۹۵) کے تین جملوں میں اشارہ کیا گیا ہے اور یہی وہ انعام یافتہ الہی گروہ ہیں جن کی راہ صراط مستقیم ہے اور جن کی راہ کی طلب سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (۱:۷)

ان کی راہ جن پر خدا نے انعام کیا۔

یہی حزب اللہ ہیں، یہی اولیاء اللہ ہیں، یہی خیر البریہ ہیں، یہی البصیر ہیں اور یہی اصحاب الجنۃ ہیں۔

۳- رہا اعمال انسانی کی بوقلمونی اور خیر و شر کا سوال تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کی فطرت برائی ہے۔ اس کی فطرت تو عدل و خیر ہی ہے، البتہ وہ جب اس کو ضائع کر دیتا ہے اور اعمال سافلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جس طرح اس کی خلقت سب سے اعلیٰ تھی، اسی طرح اس کا کتاب عمل اس کو سب سے زیادہ ادنیٰ بھی بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی حقیقت انسانی کو مسخ کر کے بسا اوقات چار پایوں اور درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تم یہ حالت مسخ دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ فطرت ہے، مگر نہیں سمجھتے کہ فطرت نہیں خارج کا کسب و عمل ہے۔ پس اعمال انسانی میں خیر و شر اور عظمت و تسفل جو تمہیں نظر آتا ہے، اس میں تفریق کرو۔ نیکی و عظمت اس کی خلقت ہے اور شر و تسفل اس کی ضلالت عمل اور ضیاع فطرت۔ یہ اس کا عمل ہی ہے جس نے اسے چار پایوں سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ (۵:۹۵) اَسْفَلَ سَافِلِينَ یعنی ادنیٰ سے بھی ادنیٰ تر حالت تک گرے ہوئے وہی ہیں جن کا نام مغضوب اور ضالین ہے۔ پھر: حزب الشیطان، اولیا الطاغوت، شر البریہ، الاعمی اور اصحاب النار بھی وہی ہیں۔

۳- یہ غلطی اس لیے ہے کہ تم اللہ کے قانون جزا و مکافات سے بے خبر ہو۔ اس کا قانون ہے کہ ہر نیچ پھل لاتا ہے اور اسی طرح انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ زہر جب کھایا جائے گا انسان مرے گا اور محصیت جب کبھی کی جائے گی عذاب آئے گا۔ پس اعمال کی جزا ہی سے تمام نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے اعمال فطرت صالحہ یعنی دین الہی کے مطابق ہیں اور تم نے اس کو ضائع نہیں کیا ہے، تو تم اپنی فطری بڑائی اور نیکی حاصل کرو گے۔ اگر تم نے ضائع کر دیا تو پھر تم مسخ ہو جاؤ گے اور تم سے برا جانور زمین کی پیٹھ پر اور کوئی نہ ہوگا۔ جانور نے اپنی اصلی فطرت کو ضائع نہیں کیا وہ

سافل ہے۔ تم نے اپنی فطرت ہی کو ضائع کر دیا۔ پس تم سافلوں سے بھی اسفل اور بد سے بھی بدتر ہو گئے!

۵- پس جن لوگوں نے اپنی فطرت کو عمل غیر صالح سے ضائع کر دیا وہ انسانیت سے گر گئے مگر جنہوں نے ایمان باللہ سے انکار نہ کیا اور ایسے اعمال اختیار کئے جو صالح ہیں اور اس لیے نور فطرت کو قائم رکھنے والے اور چمکانے والے ہیں، سو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب انسانیت تک فائز ہوئے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ اس دوسری جماعت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے عمل صالحہ کا درخت ہمیشہ پھل دے گا۔ ان کے نتائج حقہ کی برکتیں اور نعمتیں بھی ختم نہ ہوں گی۔ وہ اسفل سافلین کی حالت میں نہ ہوں گے کہ فنا اور ہلاکت ان پر طاری ہو۔ وہ ”شجر خبیثہ“ نہیں ہیں، ”شجر طیبہ“ ہیں۔ لہذا فرمایا:

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔

جامعہ بیت العتیق (رجسٹریڈ)

کتاب نمبر

اصل تفسیر

اب اصل سورت کی ایک جا تلاوت کرو:

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ
الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
۝ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَ
حْكَمِ الْخَكِيمِينَ ۝ (۹۵:۱-۸)

انجیر اور زیتون، طور سینا اور مکہ معظمہ شاہد ہیں کہ بلاشبہ ہم نے انسان کو بہترین حالت
عدل پر پیدا کیا۔ پھر اس کو بد سے بدتر حالت میں پھینک دیا۔ مگر وہ لوگ کہ ایمان
لائے اور عمل صالح کئے تو ان کے اعمال کے نتائج صرف بہتری ہی کے لیے ہیں۔ ان
کے عمل صالح کا بدلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ہمیشہ پھل دے گا۔ پس اس حقیقت کے سمجھ
لینے کے بعد کون ہے جو اعمال کے نتائج سے انکار کرے گا اور اس بارے میں
رسول ﷺ کی تعلیم کو جھٹلائے گا؟ کیا سب سے بڑا حکم کرنے والا خدا ہی نہیں ہے؟
جس کے قانون جزا و سزا میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

تفصیل استشہاد

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دین الہی کا سلسلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور ظہور اسلام اسی کا آخری مکمل ظہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنو اسرائیل پیدا ہوئے جن کے احياء کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ظہور ہوا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نکال کر عزت و خلافت کے درجہ پر پہنچا دیا۔ ان کے بعد جب بنی اسرائیل نے پھر اللہ کے احکام سے سرتابی کی اور اصلاح کی جگہ افساد کا طریق اختیار کیا تو روز بروز تنزل و تسفل میں مبتلا ہونے لگے۔ پس انبیائے مجددین کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ یکے بعد دیگرے اصلاح کرتے رہے۔ لیکن سلسلہ تنزل بھی برابر بڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ وراثت ارضی سے بنو اسرائیل محروم ہو گئے اور ان پر یکسر تباہی و بربادی طاری ہو گئی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ظہور ہوا۔ جن پر چند غریب اور فاقہ مست انسان ایمان لائے، لیکن اللہ نے انہی غریب چھوڑوں اور فقیروں کو یہ درجہ دیا کہ ان کی دعوت و تبلیغ عالم میں پھیلی اور تمام روم و یونان میں مسیحی مذہب پھیل گیا۔ پس انسان کے اعمال عظیمہ و صالحہ کے ان مظاہر کے تین قریبی درجے ہوئے:

۱- دین الہی کی وہ بنیاد جو بیابان حجاز میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے ڈالی اور اس کی اینٹیں رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے ظہور کی دعاما لگی:

وَأَذِیْرُفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَ اِسْمَاعِیْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (۱۲۸:۲)

اور جب حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، تو ان کی زبانوں پر یہ پاک دعا جاری تھی۔ اے پروردگار! ہمارے اس کام کو قبول کر لے تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور تو ہماری نیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ نسل اسماعیلی سے امت مسلمہ کا ظہور ہوا اور وہ آخری معلم ربانی آ گیا جس نے تعلیم کتاب و حکمت اور تربیت و تزکیہ الہی سے جماعت مومنین پیدا کر دی۔

دعوت موسوی کی وہ روشنی جو طور سینا پر چمکی اور وادی ایمن کے بقعہ مبارکہ سے اُنہی آنا
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۳۰:۲۸) کی صدائے حق اٹھی:

فَلَمَّا آتَاهَا نُودَىٰ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ (۳۰:۲۸)

پس جب موسیٰ کوہ طور کے پاس پہنچے تو وادی ایمن کے کنارے کہ زمین کا ایک مبارک حصہ تھا، درخت سے ندا اٹھی: اے موسیٰ! میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں! یہی کوہ طور کی وادی ایمن کی روشنی تھی جس نے بنو اسرائیل کو ظلمت تنزل و تسفل سے نجات دلائی اور عظمت و خلافت الہی کے درجے تک مرتفع کیا:

۳ : دعوت مسیحی کا وہ ظہور جو سلسلہ اسرائیلی کا آخری ظہور تھا اور جو بیت المقدس کی سر زمین میں ہوا:

فَأَمْنَتْ طَافِئَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتُ طَافِئَةٌ فَأَبَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ
عَدُوَّهُمْ فَأَصْبَحُوا أَظْهَرِينَ۔ (۱۳:۶۱)

پس بنو اسرائیل کی ایک جماعت اس پر ایمان لائی اور ایک جماعت نے انکار کیا۔ مومنوں کو ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان والوں کی کامیابی اور فتح مندی ظاہر ہو گئی۔

قرآن حکیم کی مخاطب جو جمعیتیں تھیں، ان کی معلومات میں بھی انسانی عظمت و قدوسیت کے بالاتفاق یہی تین جلوے تھے۔ اہل کتاب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیاوتھے اور مشرکین مکہ کا بڑا ادعائی شرف یہ تھا کہ اپنے تئیں حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کریں۔

پس سورہ واتین میں سعادت انسانی کے انہی تین ظہوروں سے انسان کی فطرت صالحہ و عظمت و شرف پر شہادت دلائی گئی۔ تین اور زیتون سے مقصود سرزمین شام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور جو تمام انبیاء مجددین اسرائیل کا مقام ظہور ہے۔ طور سینین سے اشارہ دعوت موسوی کی طرف ہے جس کی تجلی کا مطلع اسی مقدس پہاڑ کا دامن تھا۔ ”بلد امین“ یعنی ہمیشہ امن میں رہنے والا گھر خانہ کعبہ ہے اور اس میں اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت موسیٰ ابراہیم اور اس کے نتائج کی طرف ہے۔

استشہاد کی ترتیب شاخ سے اصل کی طرف، نسل سے مورث کی طرف، فاضل سے افضل کی طرف اور حسن سے احسن کی طرف ہے۔ یعنی ظہور سعادت انسانی کے اس سلسلہ میں افضل ترین بنیادی مرتبہ دعوت ابراہیمی کا ہے۔ اس کے بعد مرتبہ قیام شریعت موسوی کا۔ اس کے بعد مرتبہ تجدید انبیاء بنی اسرائیل کا عموماً اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصاً (علیٰ نبینا و علیہم الصلوٰۃ و السلام) پس ترتیب جڑ سے شاخ کی طرف نہیں ہے، بلکہ شاخ سے جڑ کی طرف ہے اور اس میں بالترتیب تینوں درجوں کے مراتب یکے بعد دیگرے ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ چونکہ سب سے آخری ظہور مسیحی سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اس سے اعلیٰ مرتبہ دعوت موسوی کا تھا، پس اس کا ذکر کیا۔ پھر سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ بمنزلہ اصل و حقیقت الحقائق کے مقام خلت کبریٰ حضرت ابراہیم کا تھا۔ پس اس پر مدارج ثلاثہ ختم ہو گئے۔

تین و زیتون

”تین و زیتون“ سے سرزمین شام کا مراد لینا بالکل واضح ہے:

۱- ”طور سینین“ اور ”بلد امین“ دونوں میں اشارہ اس سرزمین کی طرف کیا گیا ہے جہاں ان کی دعوتوں کا ظہور ہوا۔ پس معلوم ہوا کہ اس سورۃ میں سرزمین کی طرف اشارہ کر کے اس سرزمین کی مشہور دعوت و امت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس بنا پر ”تین و زیتون“ میں بھی اشارہ کسی سرزمین ہی کی طرف ہوگا۔ جیسا کہ مابعد کی دو شہادتوں میں ہے۔

۲- دنیا کی تمام سرزمینوں میں اس وقت بھی جب کہ قرآن حکیم نازل ہوا اور اب بھی جب کہ ملکوں کی طبعی پیداوار کی فہرست ہمارے سامنے موجود ہے۔ انجیر اور زیتون ایک مخصوص پیداوار سرزمین شام کی ہے۔ جس کثرت کے ساتھ اور جس قدر اعلیٰ درجہ کی یہ دونوں چیزیں وہاں ہوتی ہیں، کہیں نہیں ہوتیں۔ زیتون کا تیل شام کی عام غذا ہے۔ گھی کی جگہ عام طور پر اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے مذہبی اعمال کا اب تک یہ ایک مقدس جزو ہے۔ ان کے تمام مذہبی رسوم میں اسی تیل کو ”مقدس تیل“ کہا جاتا ہے۔ روم کے تمام عیسائی بادشاہ جب تخت نشین ہوتے تھے، تو مقدس تیل ان کے سینے پر لگایا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتباع ہے۔ آج تک تاج پوشی کی رسم میں ایک پیالی روغن زیتون کی بھی رکھی جاتی ہے۔ قطع نظر ان تمام خصوصیات کے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تمام عرب میں یہ دو چیزیں شام کی مخصوص و ممتاز پیداوار سمجھی جاتی تھیں اور اس قدر مشہور تھیں کہ بچہ بچہ جانتا تھا۔ اشارہ کے لیے یہ کافی ہے۔

پس جب تین وزیتون کا اشارہ بھی کسی ملک کی طرف ہونا چاہیے اور وہ شام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ ظاہر ہے کہ شام کا سب سے بڑا آخری ظہور حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے اور ساتھ ہی یہ سرزمین تمام اسرائیلی انبیاء و مجددین کے ظہور کا بھی گھر ہے۔ نیز چونکہ اس کے بعد ہی دعوت موسوی کی طرف اشارہ موجود ہے، اس لیے ربط بھی یہی چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرف بھی اشارہ ہو۔

۴- سب سے زیادہ یہ کہ تین اور زیتون کی تفسیر کے متعلق صحابہ کرام و تابعین عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو روایات موجود ہیں، ان سب پر مجموعی نظر ڈالنے کے بعد یہی تفسیر مرجع ثابت ہوتی ہے اور قرآن حکیم کی سب سے زیادہ صحیح تفسیر وہی ہے جو صحابہ کی تفسیر سے مطابق ہو کہ ان کے علوم حامل وحی سے براہ راست ماخوذ تھے۔

امام ابن جریر طبری نے تمام روایتیں جمع کر دی ہیں۔ ان پر نظر ڈالو۔ سب سے پہلے حضرت کعبؓ کا ایک قول سامنے آتا ہے کہ:

التین مسجد دمشق و الزیتون بیت المقدس

تین مسجد دمشق ہے اور زیتون بیت المقدس

پھر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی نسبت سے اس قول کی شہرت ثابت ہوتی ہے کہ:

الزیتون بیت المقدس

یعنی زیتون بیت المقدس ہے

لیکن اس کے بعد بعض کبار تابعین کی تصریحات آتی ہیں جنہوں نے اس امر پر زور دیا ہے کہ: ”ہو تینکم و زیتونکم“ یعنی تین اور زیتون سے یہی انجیر اور زیتون مراد ہے جو تم استعمال کرتے ہو اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے۔ حضرت حسنؓ، عکرمہؓ، مجاہدؓ، قتادہؓ وغیرہ سب نے یہی کہا ہے۔

اب ان دونوں تفسیروں کو جمع کرو۔ جن صحابہ سے اس قول کی شہرت ہوئی کہ تین اور

زیتون سے مراد مسجد دمشق اور بیت المقدس ہے، ان کا مقصود یہ نہ تھا کہ دمشق کی کسی عمارت کا نام تین ہے اور بیت المقدس کا نام زیتون، بلکہ یہ واضح کرنا تھا کہ تین وزیتون میں اشارہ سرزمین شام کی طرف ہے، کیونکہ وہاں ان دو چیزوں کی پیداوار بکثرت ہوتی ہے اور یہ اس کے خصائص میں سے ہیں۔ پس زیتون یعنی بیت المقدس سے مطلب یہ تھا کہ زیتون میں اشارہ بیت المقدس کی طرف ہے۔

لیکن بہت سے لوگوں کو اس میں غلطی ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ طور سینا کی طرح زیتون بھی بیت المقدس کے کسی پہاڑ کا نام ہے اور پھر طرح طرح کی مزید تاویلیں اس میں بڑھ گئیں۔ یہ حال دیکھ کر بعض اجلہ تابعین نے غلطی کو دور کرنا چاہا اور زور دے کر کہا کہ: ”ہوتینکم و زیتونکم“ تین اور زیتون کسی پہاڑ یا ملک کا نام نہیں ہے۔ وہ یہی انجیر و زیتون کا درخت ہے جو تم استعمال کرتے ہو۔ گویا انہوں نے واضح کیا کہ تین وزیتون سے اس کی جائے پیدائش مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ خود اس سرزمین کا نام ہی تین وزیتون ہو۔

چنانچہ امام ابن جریر کا بھی قریب قریب یہی خیال ہے۔ تمام روایتیں جمع کر کے لکھتے ہیں:

والصواب من القول فی ذالک عندنا من قال التین هو التین الذی
 یوکل والزیتون هو الزیتون الذی یعصر منه الزيت لان ذالک هو
 المعروف عند العرب۔ الا ان یقول قائل اقسام ربنا بالتین و الزیتون و
 المراد من الکلام القسم بمنابت التین و منابت الزیتون فیکون ذالک
 مذهباً (جلد ۳: ۱۵۴)

اس بارے میں ہمارے نزدیک انہی لوگوں کا قول ٹھیک ہے جنہوں نے کہا کہ تین وہی تین ہے جو کھایا جاتا ہے اور زیتون وہی درخت ہے جس سے تیل نکلتا ہے کیونکہ عرب میں یہ معروف تھا اور اس نام کے کسی پہاڑ کو وہ نہیں جانتے تھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ اللہ نے تین اور زیتون کی قسم کھائی مگر مقصود اس سے تین وزیتون کے

پیدائش کے مقامات کی قسم کھانا ہے۔ سواگر یہ کہا جائے تو یہ ایک مذہب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ زیتون سے یہی پھل اور درخت مراد لیتے ہیں، ان کو صرف اس سے انکار ہے کہ کسی ملک یا پہاڑ کا نام تین وزیتون نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے لیکن اس سے وہ انکار نہیں کرتے۔ کہ ان چیزوں سے ان چیزوں کی پیدائش کی سر زمین مراد نہ ہو۔

احسن تقویم

”احسن تقویم“ میں ”تقویم“ ٹھیک ٹھیک بمعنی تعدیل کے ہے۔ یعنی ہم نے انسان کو بہترین توام و عدل پر پیدا کیا۔ تعدیل خلقت میں جسم اور فطرت ظاہر و باطن سب داخل ہیں اور جن صحابہ و تابعین سے ”فی اعدل خلق و احسن صورة“، بکثرت منقول ہے اور نیز جو صحابہ استقامت صورت و جسم کو پیش کر کے حقیقت تعدیل خلقت کو سمجھانا چاہتے ہیں، ان سب کا مقصود یہی تعدیل فطرت ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان کا قد دیکھو، کسی نے کہا جسم کا تناسب دیکھو، کوئی اور آگے بڑھا اور کہا کہ خلقت کی تعدیل معنوی پر بھی نظر ڈالو۔ تعدیل کا ایک بڑا نمونہ انسان کا قد ہے۔ اس کی بڑی نمود اس کے تناسب اعضاء و جسم میں ہے اور پھر اس کی فطرت عدل و توام صالح پر پیدا کی گئی ہے۔ پس سب نے ایک ہی حقیقت کو واضح کیا اور اسی کو مختلف تعبیرات سے سمجھانا چاہا۔

سورة القدر

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ
الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ امْرٍ
۝ سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ (۹۷:۱-۵)

ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور تم سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا شے ہے؟ لیلۃ القدر
ایک عہد رحمت و دور برکت ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ ملائکہ سماوی و روح
الہی کا اس میں ہر طرف سے نزول ہوتا ہے۔ سلام اس پر یہاں تک کہ صبح طلوع ہو
جائے۔

عالم تقدیر خاموش نہیں ہے۔ وہ ایک امام ناطق ہے۔ اس نے مجموعی طور پر تمام
عالم کی قسمت کا فیصلہ ازل ہی میں کر دیا تھا، لیکن اشخاص و اقوام کی تقدیر کا فیصلہ ہمیشہ
ہوتا رہتا ہے۔

کارکنانِ قضا و قدر بہت سی قوموں کی قسمت کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر ایک بادیہ نشین قوم
پہاڑوں کے دامن میں دبی پڑی تھی۔ انہی پہاڑوں کے غار سے آتشیں شریعت کا ایک
شرارہ اڑا اور دفعۃً خرمنِ جہل و ضلالت پر برقِ خاطف بن کر گرا۔ اس مردہ قوم کی سوئی ہوئی
تقدیر نے مدت کے بعد ایک خاص رات میں کروٹ بدلی۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر

کہا گیا، کیونکہ اسی رات میں اس کے کارنامہ اعمال کو قرآن حکیم کے ذریعہ سے معین و مقدر کر دیا گیا تھا:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۱:۹۷)

ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے

لیلۃ القدر: قیل لیلۃ الشرف و الفضل و قیل لیلۃ التدبیر و التقدير و

ہو اقرب (احکام القرآن لابن عربی)

عربی زبان میں متکلم کے لیے ”انی“ و ”انا“ کی دو ضمیریں ہیں جو بہ ترتیب ”واحد متکلم“ و ”جمع متکلم“ کے لیے مستعمل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی نشاۃ اولیٰ کا موسس بنا نا چاہا تو فرمایا:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (۲۰:۲)

میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے معمولی صیغہ واحد متکلم کا استعمال کیا ہے۔ کیونکہ اشیاء و امثال کا پیدا کرنا اس کی قدرت کاملہ کے نزدیک کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن بطون ارواح کی نشاۃ جدید دنیا کے لیے ماہیہ صدر حمت و برکت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کسی پیغمبر کو اس نشاۃ حقیقیہ کا ذریعہ بنایا ہے تو اس موقع پر اپنے لیے ضمیر جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے جو واحد کے لیے تعظیم و شرف کا پہلو رکھتا ہے۔ یہ تعظیم و حقیقت اس جدید روح سعادت و ہدایت کی اہمیت و عظمت کو نمایاں کرتی ہے جو دنیا میں ظہور پذیر ہونا چاہتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کا قالب موزوں تیار کر دیا تھا لیکن وہ روح سے یعنی ترقی یافتہ دین الہی کی حقیقی روح سے خالی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ امانت دے کر دنیا کی طرف بھیجا جو ایک عظیم الشان روحانی انقلاب تھا۔ پس ضمیر

تعظیمی سے اس کا اظہار کیا:

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا (۱:۷۱)

ہم نے نوح کو بھیجا

لیکن یہ روح امتداد زمانہ سے فرسودہ ہو گئی تھی بلکہ سچ یہ ہے کہ بالکل مردہ ہو گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ اس روح مردہ کو، اس گل پڑ مردہ کو، اس بخت خفتہ کو پھر زندہ کیا، شگفتہ کیا، بیدار کیا۔ یہ ایک عظیم الشان انقلاب تھا۔ جس نے نقشہ عالم کو یکسر پلٹ دیا تھا۔ پس ہمیشہ اس کی اہمیت بھی ضمیر تعظیمی کے پردے میں نمایاں کی گئی۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ (۹:۱۵)

ہمیں ہیں کہ ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ (۱:۹۷)

ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا

اسی کتاب ذوالنظر والبال کو خدا نے ”کوثر“ بھی کہا ہے کہ وہ مایہ خیر کثیر ہے۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ

ہم نے تم کو کوثر یعنی قرآن عطا فرمایا

یہاں بھی قرآن کا ذکر متکلم جمع تعظیمی سے کیا۔

اسی کے ذریعہ دین ابراہیمی زندہ ہوا ہے۔ اس لیے اس تیغ خیر کے عطا کرنے کے بعد

اللہ تعالیٰ نے اس کی سب سے بڑی یادگار قربانی کے قائم کرنے کا حکم دیا:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ۔ (۲:۱۰۸)

تو اپنے خدا کی نماز پڑھا اور قربانی کر

اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور ذکر عظیم کو قائم رکھا:

وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ (۵۰:۱۹)

اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو رفعت و بلندی عطا کی

آنحضرت ﷺ کا ذکر جمیل بھی اسی کی برکت سے غلغلہ انداز عالم روح و ایمان ہے۔
 ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ اسی لیے ان دونوں مقامات میں بھی جمع متکلم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
 مذہب کی پاک روح مردہ ہوگئی تھی، لیکن اس رات میں اعادہ معدوم اور حیات بعد
 الہمات ہوا وہ کتم عدم سے عالم شہود میں اتری۔

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ (۳:۱۰۸)

اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں

فرشتے اور روح اس رات میں اترتے ہیں، مگر بتدریج پورے ایک مہینے میں اترتے
 ہیں کیونکہ دنیا کا دامن دفعہ ان برکات و فضائل کے سمیٹنے کی وسعت نہیں رکھتا:

دامان نگہ ، گل حسن تو بسیار

گل چیں نگاہ تو ز داماں گلہ دارد

لیکن یہ ملائکہ کیا ہیں؟ اور اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں
 اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے: **مَنْ كُنْ مِنْ أُمَّرٍ سَلَّمَ** یعنی وہ ملائکہ اور روح امن اور سلامتی ہیں، جو
 دنیا کو یکسر امنیت و سلامتی کی برکتوں سے معمور کر دیتے ہیں!

یہ سکون، یہ اطمینان کامل، یہ سلامتی، یہ امن عام جو ہم پر آسمان سے اتر صرف عرب
 کے لیے مخصوص نہ تھا بلکہ وہ مشرق و مغرب دونوں کو محیط ہے۔ ہمارا آفتاب اگرچہ مغرب
 سے طلوع ہوا تھا جو ہمارا قبلہ ایمان ہے۔ لیکن اس کی شعاعوں نے مشرق کے افق کو بھی
 روشن کر دیا جہاں سے دنیا کا سورج نکلتا ہے اور جہاں سے صبح کا ستارہ طلوع ہوتا ہے:

هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ (۵:۹۷)

وہ امن و امان کا پیغام صبح کے طلوع ہونے کی جگہ تک یعنی مشرق تک پہنچ جائے گا؟

قرآن حکیم نے دوسری آیتوں کے ذریعہ اس نکتہ کو حل کر دیا ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ -
أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ - رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
(۶-۳:۴۳)

ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم دنیا کو اس کی ضلالت کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ تمام انتظامات الہیہ جو حکمت و مصلحت عالم پر مبنی ہیں، اسی رات میں طے پاتے ہیں۔ ازاں جملہ قرآن کا نزول جو اسی رات میں شروع ہوا نیز ہمیں اپنا رسول ﷺ بھیجنا مقصود تھا، جس کا ظہور اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔

اب ان دونوں سورتوں کے تطابق و تشاکل پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر میں فرمایا ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ اور یہاں فرمایا ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ“ اسی لیے یہ دونوں راتیں ایک ہی ہیں۔ وہاں فرمایا تھا: تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَمٌ اور یہاں فرمایا: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اس بنا پر یہ ”اَمْرٍ سَلَمٌ“ اور ”اَمْرٍ حَكِيمٍ“ جس کی تنزیل و تقسیم لیلۃ القدر میں خدا کے حکم سے کی گئی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ خود وہ ”اَمْرٍ سَلَمٌ“ اور ”اَمْرٍ حَكِيمٍ“ کیا چیز ہے؟ دوسری آیتوں نے اس کی تفسیر کر دی ہے:

الرَّيْلُكَ اَيْتُ الْكُتُبِ الْحَكِيمِ - اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنَّ
اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اُنذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنَّ
لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ (۲-۱:۱۰)

یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ پھر کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی کی تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور مومنوں کو اس بات کا مزہ سنائے کہ خدا کے تخت کے نیچے ان کا قدم جم گیا ہے؟

اس لیے یہ ”امر حکیم“ اور یہ ”امر سلام“ خود قرآن کریم ہے جو لَيْسَ الْقَدْرُ مِثْلُ نَازِلٍ كَيْفَ كَانَتْ۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں قرآن حکیم کی چند خصوصیات کا اجمالی ذکر فرمایا تھا، لیکن اس آیت میں وہ خصوصیتیں بہ تفصیل بیان فرمائی ہیں۔

سورہ قدر میں فرمایا تھا کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پھیل جائے گا۔ یہ نہایت مجمل طرز خطاب تھا۔ سورہ دخان میں اس کی تفسیر بھی کر دی:

”فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا“ (۴:۴۳)

یعنی قرآن حکیم کی آیتیں ہمارے حکم سے ایک پیغمبر پر تقسیم کی جاتی ہیں تاکہ وہ دنیا کے سامنے ان آیتوں کو لے کے جائے اور ہر شخص کے آگے اس خوان کرم کو بچھا دے تاکہ ہر شخص اپنا حصہ لے لے:

”إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ - رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ“ (۵:۴۳)

لیکن دنیا غفلت کی نیند میں سو رہی تھی۔ اس لیے یہ ابر رحمت پہلے گر جاتا کہ دنیا جاگ اٹھے۔ اس نے اپنی چادر غیب سے پہلے اس ہاتھ کو نکالا جس میں بجلی کا تازیانہ تھا۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنْذِرْ - (۲۱:۴۳)

اوپر چادر اڑھنے والے، اٹھ اور ڈرا

پہلے اس کو گرجنے اور تڑپنے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ گرجا، چمکا، تڑپا:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَرِّكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ - (۳:۴۴)

لیکن درحقیقت اس کا یہ وصف عارضی تھا، ورنہ رفیق و ملاطفت اس کا مایہ خمیر اور عنصر حقیقی ہے:

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ -

(۱۲۸:۲)

اس لیے وہ روٹی کے گالے سے بھی زیادہ نرم و سفید بادل کا ایک ٹکڑا تھا۔ جو آب شیریں کا خزانہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اگر چہ ابتدا میں بجلی کی کڑک اس کا مظہر ورود ہوئی۔ یہ انداز و عید، یہ قہر و غضب، اس قوم کی شامت اعمال کا نتیجہ تھی ورنہ پیغمبر امی ﷺ خدا کی طرف سے صرف بشارت رحمت اور لطف و کرم کا مجسمہ بنا کر بھیجا گیا:

”إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ - رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ“ (۵:۴۳)۔

لیکن خدا کی یہ رحمت صرف عرب کے ساتھ خاص نہ تھی بلکہ اس ابر کرم نے تمام مشرق و مغرب کو جل تھل کر دیا۔ چنانچہ دوسری جگہ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ کی تفسیر کر دی گئی:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - (۱۰۸:۲۱)

ہم نے تجھ کو تمام دنیا کے لیے صرف رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا

لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر صرف اسی لیے فضیلت نہیں ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب تمام راتوں سے زیادہ ملتا ہے۔ بلکہ اس بنا پر بھی کہ اس میں ہم کو ایک کتاب دی گئی اور ہم کو مشرق و مغرب میں اس کی منادی کرنے کا حکم دیا گیا۔ بادشاہوں کی منادی طبل و علم کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن خدا کی منادی تہلیل و تکبیر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رمضان کے بعد عید کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ تہلیل و تکبیر کی مقدس صداؤں میں اسلام کے جاہ و جلال، نفوذ و قوت اور وسعت و اثر کا سماں دنیا کو نظر آجائے:

وَلِتَكْبِيرُ وَاللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - (۱۸۵:۲)

پھر آہ تمہاری غفلت کیسی شدید اور تمہاری گمراہی کیسی ماتم انگیز ہے کہ تم ”لَيْلَةَ الْقَدْرِ“ کو تو ڈھونڈتے ہو پر اس کو نہیں ڈھونڈتے جو لَيْلَةَ الْقَدْرِ میں آیا اور جس کے ورود سے اس رات کی قدر و منزلت بڑھی۔ اگر تم اسے پالو تو تمہارے لیے ہر رات لَيْلَةَ الْقَدْرِ ہے:

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

سورة العصر

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ
 ۝ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝ (۳:۱۰۳)

قسم ہے اس عصر انقلاب اور دور تغیرات کی، جو پچھلے دور کو ختم کرتا اور نئے دور کی بنیاد رکھتا ہے، کہ نوع انسانی کے لیے دنیا میں نقصان و ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ مگر ہاں وہ نفوس قدسیہ، جو قوانین الہیہ پر ایمان لائے اعمال صالحہ اختیار کئے، ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ سے دین حق کی وصیت کرتے رہے اور نیز صبر و استقامت کی بھی انہوں نے تعلیم دی۔

قرآن کا ہر اچھے مقصد کے لیے یہ اعلان ہے کہ اس آسمان کے نیچے نوع انسان کے لئے، انسانوں کی تلاش کے لیے، جستجوؤں کے لیے اور امیدوں کے لیے بڑی بڑی ناکامیاں ہیں، بڑے بڑے گھائے ٹوٹے ہیں۔ لیکن دنیا کی اس عام نامرادی سے کون انسان ہے، کون جماعت ہے کہ بچ سکتی ہے اور ناکامیابی کی جگہ کامیابی پا سکتی ہے۔ نامیدی کی جگہ امید اس کے دل میں آشیانہ بنا سکتی ہے، وہ کون انسان ہے؟ وہ انسان ہے، جو دنیا میں ان چار شرطوں کو تو لاؤ عملاً اپنے اندر پیدا کر لے۔ جب تک یہ پیدا نہ ہوں گی، اس

وقت تک دنیا میں نہ کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے، نہ ملک، حتیٰ کہ ہوا میں اُڑنے والا پرندہ بھی دنیا میں کامیابی نہیں ہو سکتا۔

ان چار شرطوں کے نام سے گھبرانہ جانا اگر ایک چیز عربی بھیس میں آجائے، تو کیا تم انکار کر دو گے، چاہے وہ پہچانی ہوئی ہو؟

پہلی شرط وہ ہے جس کا نام قرآن مجید کی بولی میں ایمان ہے۔

”إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا“۔ تم جیسا کامیابی پا سکتے ہو، جب تمہارے دلوں کے اندر، روح کے اندر، وہ چیز پیدا ہو جائے، جس کا نام قرآن مجید کی زبان میں ایمان ہے۔

ایمان کے معنی ہیں عربی میں زوال شک کے، جب تک کامل درجے کا بھروسہ اور کامل درجہ کا اقرار تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب تک کامل درجہ کا یقین تمہارے دلوں کے اندر نہ پیدا ہو، اللہ کی صداقت پر، اللہ کی سچائی، پر اللہ کے اصولوں پر، جس وقت تک کامل درجے کا یقین تمہارے قلب کے اندر پیدا نہ ہوگا، کامیابی کا کوئی دروازہ تمہارے لیے نہیں کھل سکتا۔ شک کا اگر ایک کانٹا بھی تمہارے دل میں چبھ رہا ہے، تم تمہیں کو اپنے اوپر موت کا فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ تم کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان، اطمینان، یقین، جفا و تمکن اور اقرار پیدا ہو، لیکن کیا محض دل کا یہ کام، دماغ کا فعل، تصور کا یہ نقشہ کامیابی کو پورا کر دے گا؟ نہیں

فرمایا: ایک دوسری منزل بھی اس کے بعد آتی ہے۔ جب تک وہ دوسری منزل بھی کامیابی کے ساتھ طے نہ کر لو گے، اس ایک منزل کو طے کر کے کامیابی نہیں پاسکتے۔ اس دوسری منزل یا شرط کا نام قرآن کی بولی میں ”عمل صالح“ ہے (وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ) یعنی وہ کام جو اچھا ہے، اسے اچھائی کے ساتھ کیا جائے۔ جس کام کو جس صحت اور جس طریقہ کے ساتھ کرنا چاہیے، جو طریقہ اس کے لیے سچا طریقہ ہو سکتا ہے اس کام کو اس کے ساتھ انجام دینا۔

قرآن کا یہ اصول تو عام ہے۔ ایمان کے معنی ہیں، وہ یقین، وہ کامل اطمینان، وہ کامل اقرار، جو عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ چیز جو دماغ میں موجود تھی، وہ ارادہ جو دماغ میں پیدا ہوا تھا، وہ پہلی منزل ہوئی جو مذہب میں آ کر ”ایمان“ کا نام اختیار کر لیتی ہے پہلی چیز عمل دماغ ہے، عمل تصور و یقین ہے۔ اسی بنا پر سب سے پہلی منزل ایمان کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر سچا ارادہ پیدا ہو، سچا عزم پیدا ہو۔ دوسری منزل یہ ہے (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) کی ہے۔ صرف دماغ کی منزل طے کر کے قدم نہ رک جائیں بلکہ عمل بھی کروو جو صالح ہو۔ جو صحیح طریقہ ہے اس کام کے انجام دینے کا۔ جب اس کو پورا کر لیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ فتح مندی اور کامیابی کی دو منزلیں تم نے طے کر لیں۔

مگر پھر کیا تمہارا کام ختم ہو گیا؟ اس کے بعد کیا تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے؟ قرآن کی عالمگیر صداقت بتاتی ہے کہ نہیں۔ بلکہ دو منزلوں کے بعد دو منزلیں اور بھی باقی ہیں۔ اپنی ہمت کو آ زماؤ کہ ان کے لیے تمہارے تلوے تیار ہیں یا نہیں! تمہاری کمر ہمت مضبوط ہے یا نہیں! اگر نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ یہ دونوں منزلیں تمہارے لیے سود مند نہ ہوں۔ وہ دو منزلیں یہ ہیں: قرآن مجید نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح آدمی کے اندر پیدا ہوا کہ انسانیت کی جو ایک زنجیر ہے، اس کی ایک کڑی نے اپنے آپ کو درست کر لیا۔ لیکن کیا ایک کڑی کے درست کر لینے کے بعد زنجیر کا پورا کام ہو گیا۔ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں۔ تم کیا ہو؟ افراد کا مجموعہ بکھری ہوئی کڑیوں کا ڈھیر۔ اس بکھری ہوئی شکل میں بے کار ہو، اس میں تمہارا کوئی وجود نہیں۔ قرآن وجود مانتا ہے اجتماع کا۔ اس کے نزدیک وجود کڑیوں کا نہیں، بلکہ زنجیر کا ہے۔ تم میں سے ہر وجود ایک کڑی ہے۔ اس کا کام پورا نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ باقی کڑیوں کی خبر نہ لے۔ جب تک باقی کڑیاں مضبوط نہ ہوں گی، زنجیر مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ کامیابی کا سفر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک تیسری منزل تمہارے سامنے نہ آئے۔ وہ تیسری منزل فصیح و بلیغ لفظوں میں: وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا

بِالصَّبْرِ ۝ ہے یعنی تم جو ایک کڑی تھے، تم نے اسے ایمان کی مضبوطی سے استوار کیا لیکن تمہارا کام ختم نہیں ہوا۔ تمہارا فرض ہے کہ دوسری کڑیوں کو بھی درست کرو اور انہیں اس طرح درست کر سکتے ہو کہ جس سچائی کو تم نے اپنایا ہے، اسے دوسروں میں بھی پھیلاؤ۔ جب تک تم میں یہ بات نہ ہوگی کہ تمہارا دل سچائی کے اعلان کے لیے تڑپنے لگے۔ جب تک تم تو اسی حق نہ کرو گے کامیابی تم کو نہیں مل سکتی۔

لیکن اگر اس تیسری منزل کے لیے تم تیار ہو گئے، اگر تو فیق الہی نے تمہاری دست گیری کی، تو پھر آخری منزل کون ہے؟ وہ ہے جو صبر کی منزل کے لیے لازم و ملزوم ہے، اس کے ساتھ اس کی گردن اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ جدا نہیں کی جاسکتی۔ فرمایا کہ حق کی وہ وصیت کریں گے، حق کا وہ پیغام سنائیں گے مگر حق کی دعوت پہنچائیں گے، حق کا یہ حال ہے کہ اس کی راہ میں کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا، جب تک وہ قربانیوں کے لیے بھی نہ اٹھے۔ فرمایا کہ مومن صرف حق کا ہی پیام نہ پہنچائے، بلکہ صبر کا بھی پہنچائے۔

تم نے اپنی بدبختی سے نہ صرف شریعت کے حکم کو بدلا ہے، بلکہ اپنے طریق عمل سے شریعت کے لفظوں کو، بولیوں کو بھی بدل ڈالا ہے۔ ”صبر“ کے معنی کیا ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ صبر کے معنی ہیں بے غیرتی اور باطل کی پرستش اور پوجا۔ تم صبر کے معنی یہ سمجھتے ہو، لیکن جو شخص صبر کے معنی یہ سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر قرآن مجید کی تحریف لفظی کرنے والا کوئی نہیں، تحریف معنوی تو بہت سے علماء کر رہے ہیں۔ لیکن تحریف لفظی یہ ہے کہ اگر صبر کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے حق کے مقابلہ میں مصیبت آجائے، تو تم کو چاہیے کہ صبر کے گوشے میں پناہ لو یعنی ہر طرح کی بے غیرتی کو، بے چارگی کو، باطل پرستی کو قبول کر لو۔ تو میرے بھائیو! تم سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم کو بدلنے والا کوئی نہیں۔

صبر کے معنی بالکل اس سے مختلف ہیں۔ ”صبر“ کے معنی ہیں ”برداشت“ کے صبر کے معنی ہیں جھیلنے کے، صبر کے معنی ہیں تحمل کے۔ جو قدم تم مقصد کی راہ میں اپنے محبوب و

پیارے مقصد کے لیے اٹھاؤ اور اس میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، طرح طرح کی ڈراؤنی صورتیں آئیں، زنجیریں اور تھکڑیاں آئیں، بلکہ ممکن ہے کہ تمہارے سامنے تختہ آوے اور اس پر ایک پھندا جھول رہا ہو۔ یہ سب تمہارے سامنے آ سکتا ہے لیکن اگر تم حق کے پرستار ہو، تو تمہارا فرض ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر صبر ہو، تمہارے اندر برداشت کی وہ اٹل طاقت ہو، برداشت کا وہ پہاڑ موجود ہو، جس پر دنیا کی کوئی شوکت، کوئی تخت و تاج فتح یاب نہ ہو سکے۔ یہ معنی صبر کے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے مواقع استعمال پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر جگہ صبر کے یہی معنی ہیں۔

مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید نے جو صداقت نوع انسان کے آگے کامیابی کے لیے پیش کی ہے اور اب سے تیرہ سو برس پیشتر جو ایک اٹل اور لازوال پروگرام بنا دیا ہے، یہ اس کی چار دفعات ہیں۔ اگر وہ کوئی سفر ہے، تو یہ اس کی چار منزلیں ہیں۔ ہم کو ایک منٹ کے لیے غور کرنا چاہیے کہ کیا دنیا میں کوئی کامیابی بلا ایمان مل سکتی ہے؟ کیا تم شک کا روگ اپنے پہلو میں لے کر دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی پا سکتے ہو؟ کیا تم دنیا میں ایک منٹھی بھر جو اور چاول بھی پا سکتے ہو، جب تک تمہارے اندر طلب کے لیے سچا جذبہ ہو؟ کیا ایک لمحہ کے لیے دنیا کی کوئی کامیابی اپنا چہرہ تمہیں دکھا سکتی ہے، جب تک تم حق کی راہ میں قربانی چڑھانے کے لیے تیار نہ ہو؟ خدا کی اس کائنات میں ایک ایک ذرے کے اندر اس حقیقت کی عالمگیر تصدیق موجود ہے اس دنیا میں کامیابی کا کوئی چہرہ نہیں دکھ سکتا، جب تک وہ ایمان، حق اور صبر کی منزلوں سے نہ گزرے۔ اللہ کا ہر قانون، ہر اڑنے والے پرندے کے لیے ہے۔ کیا خدا اپنا قانون تمہارے لیے بدل دے گا؟ کیا خدا تمہاری غفلتوں کا ساتھ دے گا؟ اگر تم اپنی غفلت کی وجہ سے اس دھوکے میں پڑے ہو، تو تم سے بڑھ کر اپنی موت کی طرف جانے والا کوئی نہیں ہے۔

حواشی

- ۱۔ ان تمام الفاظ سے شام کے قبال مراد ہیں اور یہ صحیح ہے کتاب خروج جلد ۳، صفحہ ۱۷۷ سے اس مضمون کی طرف جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انعامات کا وعدہ کیا گیا تھا۔
- ۲۔ البلاغ ۲۶ نومبر ۱۹۱۵ء میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا ترجمہ حسب ذیل ہے:
”ہم نے انسان کو ایک بہترین فطرت عادلہ و مقومہ کے قالب میں پیدا کیا ہے“
- ۳۔ ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے ہیں، وہ (عقل و حواس کا استعمال کھو کر) چار پایوں کی طرح ہو گئے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو سراسر غفلت میں ڈوب گئے۔
- ۴۔ یہاں فرمایا کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں اترا اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ رمضان میں: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ (۱۸۵:۲) پس اس سے ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر سے رمضان ہی کی رات مراد ہے۔ نزول قرآنی سے مقصود یہ ہے کہ نزول کا آغاز لیلۃ القدر اور رمضان المبارک میں ہوا ورنہ یہ ظاہر ہے کہ پورا قرآن مجید ۲۳ برس میں نازل ہوا ہے۔
- ”قرآن“ اور ”الکتاب“ کا اطلاق جس طرح کل پر ہوتا ہے اسی طرح اس کے ایک جزو پر بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے ہر کلمے کو اللہ نے قرآن اور الکتاب کہا ہے۔
- لیکن بعض مفسرین کو خیال ہوا کہ ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۱:۹۷)“ سے مقصود پورے قرآن کا نزول ہے۔ اس لیے انہوں نے طرح طرح کی تاویلیں کیں۔ مثلاً کہا گیا کہ قرآن کریم رمضان کی بیس راتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا اور انہوں نے بیس سال کے اندر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ لیکن قاضی ابوبکر ابن عربی لکھتے ہیں:

ومن جهالة المفسرين انهم قالوا ان السفارة القنتة الى جبريل في عشرين ليلة والقاه جبريل الى محمد عليهما السلام في عشرين سنة وهذا باطل ليس بين جبريل وبين الله واسطة ولا بين جبريل و محمد عليهما السلام واسطة

(احکام القرآن ج، ۲، ص ۳۱۷)

اور مفسرین کی یہ جہالت ہے جو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بیس راتوں کے اندر خدا نے جبریل علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے بیس سالوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ سو ایسا کہنا بالکل باطل ہے۔ نہ تو خدا اور جبریل میں کوئی واسطہ ہے اور نہ جبریل اور آنحضرت علیہما السلام میں کوئی واسطہ۔

جامعہ بیت العتیق (رجسٹرڈ)
کتاب نمبر _____

www.KitaboSunnat.com

قرآن حکیم کی تین سورتیں

ترجمہ و تفسیر
مولانا ابوالکلام آزاد

رد

0300-8834610

مکتبہ جمال

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

Mob. 0300-8834610 Tel. 042-7232731

maktaba_jamal@email.com/maktabajamal@yahoo.co.uk

MAKTABA JAMAL