

نبی اکرم

ﷺ

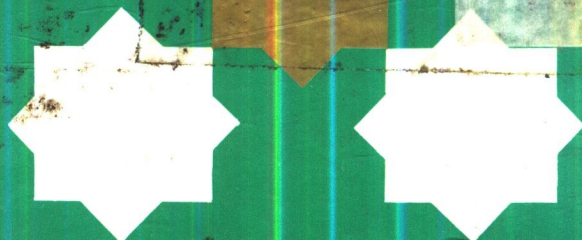
کامقصد لعیش

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر اسرار احمد

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
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

۱۴۲۱
۱۴۲۱
۱۴۲۱

نبی اکرم

ﷺ

کا مقصد بعثت

از

انقلابِ نبویؐ
کا اساسی منہاج

از

ڈاکٹر اسرار احمد

- با اول ————— اپریل ۱۹۷۸ء ————— ۲۲۰۰
- با دوم ————— ستمبر ۱۹۸۱ء ————— ۳۳۰۰
- با سوم ————— مئی ۱۹۸۲ء ————— ۱۱۰۰۰
- با چہارم ————— جنوری ۱۹۸۹ء ————— ۸۸۰۰
- نام پبلشرز ————— نطف الرحمن - مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
- مقام اشاعت ————— ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور فون: ۸۵۶۰۰۳-۸۵۶۰۰۳
- نام طابع ————— منہاج الدین اصلاحی
- نام طبع ————— شرکت پرنٹنگ پریس
- تھم مطباعت ————— ۴۳۔ نسبت روڈ۔ لاہور
- کتابت ————— غلام مصطفیٰ
- قیمت فی کذا علی ایڈیشن مجلد۔ ————— ۲۰/- روپے
- ۶ " اشاعت عام۔ ————— ۹/- روپے
- کراچی آفس: ۱۱۔ داؤد منزل شاہراہ لیاقت نزد آرام باغ، کراچی، فون: ۲۱۶۵۸۹۰

ترتیب

تقدیم طبع اول . . صفحہ ۴

تقدیم طبع چہارم . . . صفحہ ۵

★ مقالہ اولیٰ ★

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت

● تمہید ----- صفحہ ۹

● بعثت انبیاء کا اساسی مقصد ----- ۱۰

● بعثت محمدؐ کی اتمامی و تکمیلی شان ----- ۲۶

★ مقالہ ثانیہ ★

انقب لانبویؐ کا اساسی منہاج

صفحہ ----- ۵۲

تقسیم طبع اول

زیر نظر کتابچہ میرے دو مقالوں پر مشتمل ہے:-

پہلا مقالہ "نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصدِ بعثت: قرآن حکیم کی روشنی میں" مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی دوسری سالانہ قرآن کانفرنس کے پانچویں اجلاس میں پیش کیا گیا تھا جو جناح (ٹاؤن) ہال لاہور میں ۲۶ مارچ ۱۹۷۵ء کی صبح کو منعقد ہوا جن اتفاق سے اس روز ۱۲ ربیع الاول ۱۳۹۵ھ کی تاریخ تھی اور اس طرح مقالے کے موضوع کے ساتھ ایک حسین مناسبت پیدا ہو گئی۔ بعد ازاں یہ مقالہ دو قسطوں میں، ماہنامہ "نیاق" لاہور کی اکتوبر اور دسمبر ۱۹۷۵ء کی اشاعتوں میں شائع ہوا۔

دوسرا مقالہ "انقلابِ نبوی" کا اساسی مہناج "تحریری صورت میں تو مارچ ۱۹۷۴ء میں "شام ہمدرد" لاہور کی تقریب میں پیش کیا گیا تھا اور جن اتفاق سے اس روز بھی قمری تاریخ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۹۴ھ ہی تھی۔ البتہ اس عنوان سے ایک تقریر اور "انجمن خدام القرآن کی تیسری سالانہ قرآن کانفرنس کے آخری اجلاس" ہی میں کی گئی تھی جو ۲۳ مارچ ۱۹۷۴ء کی شام کو جناح ہال لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ بعد ازاں ایک جانب تو یہ مقالہ ماہنامہ "نیاق" لاہور کی اشاعت بابت اپریل ۱۹۷۴ء میں شائع ہوا اور دوسری جانب اسے ایک اصلاحی نصاب نے چھ ہزار کی تعداد میں طبع کرا کے مفت تقسیم کیا۔ اب یہ دونوں تحریریں یکجا پیش خدمت ہیں!

اللہ تعالیٰ اسے میرے حق میں بھی توشہِ آخرت بنائے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصدِ بعثت کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے زندگیاں وقف کر دینے کی وہ "آرزو پیدا فرمائے جس کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم نے بصدِ حسرت و یاس فرمایا تھا کہ: عجز آرزو اول تو پیدا ہونہیں سکتی کہیں اور جو بجائے تو مرجاتی ہے یا رستی ہے خام!

اس لیے کہ ان حضور کے مقصدِ بعثت کی تکمیل کے لیے جان و مال کھپانا ہی آپ کے ساتھ "وفاداری" ہے اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں بالکل صحیح کہا تھا علامہ مرحوم نے کہ:

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

لاہور ۷ اپریل ۱۹۷۸ء _____ خاکسار: اسرار احمد عفی عنہ

تقدیم طبع چہارم

الحمد للہ کہ اس کتابچے کی چوتھی طباعت کے موقع پر نظر ثانی کی فرصت بھی میسر آگئی، اور کتابت بھی از سر نو کرائی گئی۔ گویا اب یہ کتابچہ ظاہری اور معنوی دونوں اعتبارات سے پہلے سے بہتر صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

نظر ثانی کے دوران بار بار قلب کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکر و امتنان کے جذبات پوری شدت کے ساتھ اُبھرے کہ اُس نے محض اپنے فضل و کرم سے اب سے بارہ تیرہ سال قبل مجھ ایسے کم علم اور بے بصاعت انسان کے قلم سے یہ دو مقالے تحریر کرا دیئے، جو نہ صرف یہ کہ سیرت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے صحیح فہم کے لیے بمنزلہ کلید ہیں، اس لیے کہ ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ذمیوی کی جدوجہد کا اصل ہدف بھی معین ہو جاتا ہے اور آپ کا اساسی منہج عمل بھی واضح ہو جاتا ہے۔ بلکہ ان تمام تحریکوں کی اہم ترین اور انتہائی اساسی عملی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں جو مختلف مسلمان ممالک میں احیاءِ اسلام اور غلبہٴ دین کے عظیم مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔

یعنی اولاً: اس امر کا واضح تعین کہ احیاءِ اسلام اور غلبہٴ دین کی جدوجہد اسلام کے نظامِ فکر و عمل میں کس مرتبہ و مقام کی حامل ہے، اور توحید، معاد اور رسالت کے اساسی نظریات و معتقدات کے ساتھ اس کا علمی اور نظری ربط کیا ہے، بے اور ثانیاً: اس امر کی وضاحت کہ اس عظیم جدوجہد کا نقطہ آغاز کیا ہے، اور اسلامی انقلاب کے مرحلہ اولیٰ یعنی مردانِ کار کی تیاری کے لیے دعوت، تزکیہ، اور تعلیم کا قرآنی اور نبوی منہاج کیا ہے۔

راقم الحروف کے واقفانِ حال اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ انہیں خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کی اکثر و بیشتر مطبوعات راقم کی ان تقاریر یا دروس پر مشتمل ہیں جنہیں

کے ضعف کے باعث، یازراسی بددلی اور رایوسی یا اپنی کوشش اور محنت کے حسبِ منشا نتائج برآمد نہ ہوتے دیکھ کر سعی و جہد ہی سے دستکش ہو جائے اور اپنی بے عملی اور توہمات کے لیے علم اور تحقیق کے نام کو بڑا لگاتے ہوئے کسی الٹی سیدھی دلیل کا سہارا لے لے۔ اس ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ آیہ مبارکہ "هُوَ الَّذِي أَنْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ" عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ" پر جو جامع اور مدلل تحریر راقم کے قلم سے آج سے تیرہ سال قبل صادر ہو گئی تھی، میں اسے سراسر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا منظر اور ایک خاص وقت کی کیفیات اور خصوصی جذبے کا مہزون منت سمجھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے نہ صرف ان لوگوں کے حق میں سُرْمَتِ حِشْمِ بِنَاوے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کے ساتھ خلوص و اخلاص کا رشتہ رکھنے کے باوجود تا حال دین کے حُر کی تصور سے نا آشنا ہیں اور محض جامد مذہبیت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، بلکہ ان بہت سے پُرانے راہروانِ راہِ حق کو بھی اپنا جھولا ہوا سبق یاد دلانے کا ذریعہ بنا دے جو کسی شخص یا جماعت کے طرزِ عمل سے دل برداشتہ ہونے کے باعث اقامتِ دین کی جِد و جہد ہی سے اِنارہ کش ہو گئے ہیں، اور اب مختلف گوشہ ہائے عاقبت میں پناہ لیے ہوئے ہیں، تاکہ یہ "بھٹکے ہوئے راہی" بھی دوبارہ "سوئے حرم" کا مزین ہو جائیں۔

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ!

مقالہ ثانیہ یعنی "القلابِ نبوی کا اساسی منہاج" تو قرہ کو اسلامی انقلاب کے مرحلہ اولیٰ پر مرکوز کر کے اس اندیشے کا سدباب کرتا ہے کہ کوئی طاقتور جذبہ عمل، انسان کی اُس طبی کمزوری کی بنا پر جو "خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجِلٍ" میں بیان ہوئی ہے، بنیادی استحکام اور ابتدائی لوازم (PRE-REQUISITES) کو نظر انداز کر کے اپنی تیز روی اور عجلت پسندی کے باعث

۱ "بھٹکے ہوئے" آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس شہر کے نوگر کو پھر وسعتِ صحرا دے! اقبال

۲ سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ: ۳۷۔ ترجمہ "انسان کی خلقت میں عجلت پسندی شامل ہے"

نبی اکرم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کا مقصدِ بعثت

قرآن حکیم کی روشنی میں

تمہید

ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں
”خَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ ہیں اور صرف ایک رسول ہی نہیں ”اٰخِرُ الرُّسُلِ“ ہیں اور آپ پر نبوت
رسالت کا صرف انتقام ہی نہیں اتنا کام بھی ہوا ہے۔

اس اعتبار سے غور کیا جائے تو جہاں یہ بات قطعی اور یقینی نظر آتی ہے کہ آپ کی بعثت
کا مقصد مجملہ انبیاء و رسل کے مقصدِ بعثت سے مختلف نہیں ہو سکتا وہاں یہ بھی لازمی ہے کہ
آپ کی بعثت کے مقصد میں ایک اتنا می شان اور تکمیلی رنگ بھی ہو جس سے نبیوں اور رسولوں
کی مقدس جماعت میں آپ کا منفرد مقام اور امتیازی مرتبہ واضح ہو جائے۔

گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے
ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ از روئے قرآن حکیم بعثتِ انبیاء و رسل کا عمومی اور اساسی مقصد کیا
ہے؟ اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بحیثیتِ خاتم النبیین و آخر المرسلین آپ کے مقصدِ
بعثت کی امتیازی شان کیا ہے؟

بعثت انبیاء

کا اساسی مقصد

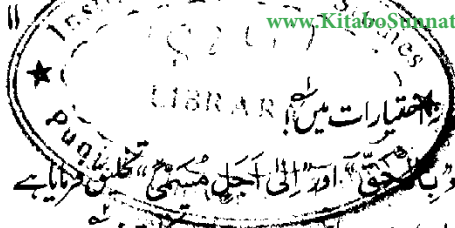
ایمانیات ثلاثہ | یہ تو سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اساسی معتقدات تین ہیں۔ یعنی، توحید، معاد اور رسالت یا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، لیکن عام طور پر اس پہلو پر توجہ نہیں دی جاتی کہ ان تینوں میں گہرا منطقی ربط موجود ہے اور یہ تینوں مل کر ایک ناقابل تقسیم وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ آئیے ذرا اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان تینوں کا اصل حاصل کیا ہے اور ان کے مابین ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہے؟

ایمان باللہ | فلسفیانہ موثر شگافیوں اور منطقیانہ نکتہ پردازیوں سے قطع نظر ایمان باللہ کا اصل حاصل یہ ہے کہ یہ عالم وجود اور سلسلہ کون و مکاں جو ماحد نظر ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا بلکہ حادث بھی ہے اور بالکل وفانی بھی۔ البتہ ایک ذات ایسی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، اسے اللہ کہہ لیا جائے یا الرحمن کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور تمام صفات کمال سے تمام و کمال متصف ہے اور ہر اعتبار سے تنہا اور کیتا ہے نہ کوئی اس کی ذات میں

۱۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (العنق: ۸۰)

۲۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ (الرحمن: ۲۶-۲۷)

۳۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَاؤَ الرَّحْمَنِ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝ (بنی اسرائیل: ۱۱۰)

شریک ہے نہ صفات میں نہ حقوق میں نہ اختیارات میں! اور ”الٰہی اَجَلٌ مُّسَبَّحٌ“ تخلیق فرمایا ہے اور اس سلسلہ تخلیق کا مرتبہ کمال ہے انسان جسے اس لئے اپنی صورت پر تخلیق فرمایا، پھر اس میں اپنی رُوح میں سے چھوڑا اور اسے اپنی خلافت و نیابت سے سرفراز فرمایا۔ گویا اسے ایک اعتبار سے جملہ مراتب تنزیل کا حاصل بھی قرار دیا جاسکتا ہے بقول حضرت بتیلؑ

ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی
اے بہارِ نستی از قدرِ خود ہیشارِ باش!

اور ایک دوسرے پہلو سے پورے سلسلہ ارتقاء کا نقطہ عروج بھی!

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ (سورة التین)

ہم نے پیدا فرمایا انسان کو بہترین
ساخت پر۔ پھر لوٹا دیا اس کو نچلوں
میں سب سے نچلا!

کا حاصل یہ ہے کہ اس انسان کی یہ موجودہ دنیوی زندگی ہی کل زندگی نہیں بلکہ یہ تو اس کی اصل زندگی کا حقیر سا آغاز ہے یا اس

ایمان بالآخرت

(i) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (سورة الاخلاص) (ii) وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلٰلِ وَكِبْرًا ۖ تَكْبِيرًا ۝ (سورة بنی اسرائیل: آخری آیت) (iii) وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝ (سورة الکہن: ۲۶)

اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا
الْحَدِيثُ: شَيْعِنْ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ

کی کتاب حیات کا مختصر سا دیباچہ اور مقدمہ یا اس کے سفر حیات کا محض ایک آزمائشی اور امتحانی وقفہ۔ بقول علامہ اقبال مرحوم :-

تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ناپ
قلزم ہستی سے تو ابھرا، مانہ جباب

جاوداں، ہیہم دواں بہرم جوان زندگی
اس نیاں خانے میں تیرا امتحان زندگی

موت فنا یا معدوم ہو جانے کا نام نہیں بلکہ صرف ایک عالم سے دوسرے عالم کو نقل مکانی کا نام ہے جس کی پہلی اور عارضی منزل ہے عالم برزخ جس کا آغاز موت کے فوراً بعد ہو جاتا ہے اور دوسری اور مستقل منزل ہے عالم آخرت جس کا آغاز یوم قیامت سے ہو گا۔ بعثت بعد الموت، حشر و نشر حساب و کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ سب اسی ایمان بالآخرت کی تفصیل ہیں بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم :

وَاللّٰهِ لَتَمُوْتَنَّ كَمَا تَمُوْنَنَّ ثُمَّ
لَتَبْعُنَّ كَمَا تَسْتَبِقِضُوْنَ ثُمَّ
لَتَحْمُسُنَّ سَبَبًا بِمَا تَعْمَلُوْنَ
ثُمَّ لَتَجْزُوْنَ بِالْاِحْسَانِ
اِحْسَانًا وَّ بِالسُّوْءِ سُوْءًا وَاِنَّهَا
لَجَنَّةٌ اَبَدًا وَّلَا اَوْلٰتَ اَبَدًا
(ماغز، از خطبات نبویؐ بحوالہ بیچ البلاغہ)

(ترجمہ) خدا کی قسم تم سب پر موت طاری ہو
کرے گی جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے
ہو، پھر تمہیں لازماً اٹھایا جائے گا جیسے تم
روزانہ صبح کو بیدار ہوتے ہو پھر یقیناً تم سے
حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو۔
پھر بدل ل کر رہے گا جہلائی کا جہلا اور برائی
کا برا اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ کے لیے
یا آگ ہے ہمیشہ کے لیے!

ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا باہمی ربط
غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت باہم

پیدا کیا سلسلہ موت و حیات تاکہ جانچے نہیں کون
ہے تم میں سے سب اچھے عمل کرنے والا۔

لَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (سورۃ الملک: ۲)

مل کر مبداء و معاد یا حیاتِ انسانی کی ابتدا و انتہا کے علم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ان سے سفرِ حیات کے آغاز و انجام کا تعین ہو جاتا ہے لہذا قرآنی "إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" (ترجمہ) ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی تعین کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے!

واقعہ یہ ہے کہ مبداء و معاد کے اس علم کے بغیر انسان کی حالت یا تو اس مسافر کی سی ہے جسے کسی افتاد کے باعث نہ تو یہ یاد رہے کہ اس نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا نہ یہ یاد رہے کہ اس کے سفر کی منزل کون سی ہے۔ گویا بقولِ قرآنی

ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن

غربت جس کو راہ نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا!

یا بقولِ غالب

رو میں ہے رخسِ عمر کہاں دیکھیے تھے

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں

اس حال میں انسان بغیر کسی منزلِ مقصود کے تعین کے محض لطف و فرج کے تقاضوں سے مجبور ہو کر گویا پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے زندگی بسر کر دیتا ہے۔ مطابق تشریحِ قرآنی:

أَفَمَنْ يَمَسُّ مِكْبَآءَ عَلٰى

وَجْهَهُ اَهْدٰى اَمَّنْ يَمَسُّ مِكْبَآءَ عَلٰى

سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

بھلا ایک جو چلے اوندا اپنے منہ کے

بل وہ سیدھی راہ پاتے یا وہ شخص جو چلے

سیدھا ایک سیدھی راہ پر ہے

(سورۃ الملک: ۲۲)

(ترجمہ حضرت شیخ الحداد)

یا پھر اُس کی کیفیت اُس تپنگ کی سی ہے جس کی ڈور کٹ چکی ہو اور اب وہ محض ہوا کے گرم و گرم پر ہو کہ جہاں چاہے اُسے لے جائے۔ از روئے تشریحِ قرآنی:

فَاَكَاثَمَا خَرَمِنَ السَّمَآءِ

فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ اَوْ نَهْوٰى

تو گویا وہ گر چڑا بلند سے پھر اچک

لیتے ہیں اسے (مردارخور) پرندے

بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ يَأْتِيهَا جَاحِقَاتٌ مِّنْ أَسْفَلٍ يَكْفُرُنَّ بِهِ خِطْيَةً كَثِيرَةً ۚ وَكَذَٰلِكَ يَكْفُرُ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

سَجِيحِي (سورۃ الحج : ۳۱) دور دراز مقام پر!

اور اس سے نہ ابتداء کی خبر ہے نہ انتہا معلوم! کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شکوک و

شبہات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے گویا لادریت (AGNOSTICISM) اور ارتیاسیت

(SCEPTICISM) کے سوا انسان کے پاس اور کچھ رہ ہی نہیں جاتا جس کی منطقی انتہا یہ ہے کہ

وہ خود اپنی ہستی اور وجود کے بارے میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے، گویا:

ع ”رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم!“

ایک اہم سوال | یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کے صحیح جواب ہی پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ایمان بالرسالت کے صحیح منطقی

رابطے کے فہم و ادراک کا دار و مدار ہے یعنی یہ کہ انسان سے آخرت میں حساب کس بنیاد پر لیا جلتے گا یا بالفاظ دیگر محاسبہ آخروی کی اساسات کیا ہیں۔

مطالعہ قرآن حکیم سے اس کا جو جواب سامنے آتا ہے اُسے ایک جملے میں تو اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے کہ

انسان اولاً اور اصلاً تو مستول ہے ان استعداداتِ فطریہ یا لطائفِ اصلیہ کی بنیاد

پر جو ہر انسان میں ودیعت کیے گئے ہیں جیسے سمع و بصر، عقل و شعور اور تفکر و اعتبار

بالطیفہ نفس، الطیفہ قلب اور الطیفہ روح۔۔۔ اور ثانیاً اللہ تعالیٰ نے انسان

لے شاد و عظیم آبادی نے انسان کی اس ذہنی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا کہ

سنی حکایت بہتی تو درمیاں سے سنی نہ ابتداء کی خبر ہے نہ انتہا معلوم!

جسے فانی بدایونی نے اپنی منطقی انتہا تک بایں طور پہنچایا کہ

نہ ابتداء کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم!

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پر اتمامِ حجت کا اتہام کیا ہے بذریعہ اجرائے وحی و انزالِ کتب اور بعثتِ انبیاء
ارسالِ رسل۔۔۔۔۔ لیکن یہ بات ذرا تفصیل طلب ہے!

انسان کے متذکرہ بالا لطائفِ ثلاثہ میں سے ادنیٰ ترین لطیفہ نفس ہے
جس کے اعتبار سے بلاشبہ انسان ایک ترقی یافتہ حیوان سے اور جو بالکل

لطیفہ نفس

عالمِ خلق سے تعلق رکھتا ہے چنانچہ اس کا رجحانِ اصلی عالمِ اسفل ہی کی جانب ہے اور اس کی
گہرائیوں میں واقعہ ”اقمارہ یالسنوء“ ہی کا طوفانِ موہزن ہے جس کا ایک پہلو سے مشابہہ
کیا مارکس نے، دوسری جانب سے مشابہہ کیا فراڈ نے اور تیسری طرف سے مطاویح کیا اڈلر نے
اور یہی ہے وجودِ انسانی کا وہ جانبِ اسفل جس کے بارے میں کچھ حقائق منکشف ہوئے ڈارون پر!

اور بالکل دوسری انتہا پر ہے لطیفہ رُوح جس کی نسبت بے خود ذات
باری تعالیٰ کی جانب (وَوَفَّيْتُ فِيهِ مِّنْ رُّوحِي) اور جس کا تعلق ہے

لطیفہ رُوح

کھیتہ عالمِ امر سے (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي!) اور جس کا اصل رُخ ہے عاقل اپنے مرکز
کی طرف مائل پرواز تھا حسن! کے مصداق عالمِ بالا کی جانب، چنانچہ اس میں محبتِ الہی کا ایک
جذبہ اور لقاءِ رب، کا ایک داعیہ ایک دھیمی آہنج والی آگ کے مانند تو ہر دم ہی سلگتا ہے
بقول علامہ اقبال مرحوم

کبھی اے سہیتقتِ منتظر نظر آلباس مجاز میں

کہ ہزاروں سجدے تڑپ لے ہے میں مری جبینِ نیاز میں!

البتہ کبھی کبھی اس میں ایک شعلے کی سی لپک بھی پیدا ہو جاتی ہے جسے بعض ارباب
دانش نے شعلہٴ ملکوتی (DIVINE SPARK) سے تعبیر کیا ہے۔

خیر و شر کا داخلی معرکہ
گو یا غلط نہیں کہا جس نے بھی کہا کہ ”انسان عالمِ اسفل ہے“
اور واقعہٴ انسان کے باطن میں سب ہی کچھ موجود ہے چنانچہ

۱۔ سورۃ الحج: ۲۹۔ اور ص: ۷۲، ۲۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۸۵

بدی کے پست ترین رجحانات بھی ہیں اور نیکی کے اعلیٰ ترین داعیات بھی۔ اور ان ہی کے بائین ایک شدید کشمکش اور مستقل جنگ جاری ہے انسان کی باطنی شخصیت کے وسیع و عریض میدانِ کارزار میں!

لیکن اس معرکہ خیز و شریش خالقِ فطرت نے انسان کو بے یار و مددگار یا بے تیر و تفتنگ

مسئولیت کی اساساتِ اصلئیه

نہیں جھونک دیا بلکہ اسے بہت سی استعدادات سے نوازا اور بہت سی قوتوں سے مسلح کر کے بھیجا ہے؛ چنانچہ اس کی شخصیت کا ادنیٰ ترین پہلو یعنی 'لطیفہ نفس' بھی ایک جانب مسلح ہے استعداداتِ سماعت و بصارت اور قوائے عقل و تفکر سے اور دوسری جانب مسلح ہے ایک اخلاقی ترس سے جو تمیز کرتی ہے خیر اور شر میں اور پہچانتی ہے نیکی اور بدی کو۔ بنا بریں خود گواہ ہے اپنے آپ پر بصورتِ نفسِ لوامہ!

بفوائے آیاتِ قرآنی:

ہم نے پیدا کیا انسان کو طے جلع لطف سے تاکہ آزمائیں اسے؛ چنانچہ بنا دیا ہم نے اسے سُننے والا، دیکھنے والا!

۱- اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّسْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

(سورۃ الدھر: ۲)

اور (قسم ہے) نفس کی اور جیسا کہ اسے بنایا ٹھیک ٹھیک پھر ودیعت کر دی اس میں سو جو بدی اور نیکی کی!

۲- وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَالْتَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

(سورۃ ایش: ۷۷-۸)

نہیں! قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی اور نہیں! بلکہ قسم کھاتا ہوں میں نفسِ ملامت گر کی!

۳- اَلَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ۗ

(سورۃ القیامۃ: ۱-۲)

۴۔ بِلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ
بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْلَا الْفِتْرَةُ
﴿سورة الفیتہ: ۱۴-۱۵﴾

بلکہ انسان خود ہی گواہ ہے اپنے نفس
پر، خواہ پڑا بنائے بہانے!

نا بریں ہر ذی نفس خود اپنی جگہ مستول ہے اور جزا و سزا کے قابل اور اس کا متحنی ایہاں
تک کہ عدالت اُخروی میں ہر نفس کو اپنی جو ابدی خود ہی کرنی ہوگی اور اپنا محاسبہ خود ہی جھگٹنا
(FACE کرنا) ہوگا۔ بِنِجْوَانِ الْفَاظِ قَرَّانِي :

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ
تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ -
جس دن آئے گا ہر نفس مدافعت
کرتے ہوئے اپنی جانب سے۔
اور پورا پورا اصل مل جائے گا ہر نفس

(سورة اِنحل : ۱۱۱) کو اپنے کیے کا!

اور نہ کوئی نفس دوسرے نفس کے کام آسکے گا، نہ اس کی جانب سے کوئی سفارش
یا فدیہ قبول ہوگا، نہ اسے کسی طرف سے مدد ہی مل سکے گی۔ بِنِجْوَانِ الْفَاظِ قَرَّانِي :

وَالْفَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ
عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝
اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آسکے گا
کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی۔
اور نہ قبول کی جائے گی اس کی جانب سے
کوئی سفارش اور نہ قبول ہوگا کوئی ذیہ

(سورة البقرة : ۲۸) اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی!

اللہ نے اس پر بھی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ انسان میں ایک اور جہر نایاب
و دلچیت فرما دیا جس میں معرفت ربانی کی شمع بھی روشن ہے اور جملہ حقائق
کو نیچے منعکس ہیں، ہماری مراد ہے 'لطیفہ قلب' سے جو گویا جام جہاں نما ہے یا اس آئینے کے
مانند جس میں عالم اکبر کے تمام حقائق کا انعکاس موجود ہے گویا اگر لطیفہ نفس تو اتنے سمع و بصر اور

لطیفہ قلب

تفصّل و تفکر سے مسلح ہے جو اس میں جملہ علوم مادی و نظری کی تو لطیف قلب مسلح ہے ان قوائے
تفہیم و تفقہ سے جو وجدانی طور پر ادراک کرتے ہیں لطیف تر حقائق کو نیزہ اور معارف لذیہ کا بقول شاعر

سے بینی اندر دل علوم انبیا۔ بے کتاب و بے معید و اوستا!

اور صد کتاب و صد ورق و درنا کن رُوئے دل را جانب و لدا کن!

اور در کنز و ہدایہ نہ تو ان یافتہ ارا در آئینہ دل ہیں کہ کتابے بزرگ نیست!

الغرض لطیف قلب کے ودیعت کیے جانے کے بعد انسان کی سولیت پر آخری مہر

تصدیق ثبت ہو جاتی ہے لہذا آئے الفاظ قرآنی:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

يَقِينًا كَانَ أُنْكُحَ أَوْدُلَ هَرَامِكِ كَ

كُلُّ أَوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئَلًا ۝

بارے میں پشش ہو کر رہے گی!

(سورۃ بنی اسرائیل: ۳۶)

اور وہ لوگ حیوان اور چوپائے ہی نہیں ان سے بھی اذل و اسفل قرار پاتے ہیں جو اپنی ان

سے اسے محض شاعرانہ خیال آرائی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ خود کلام نبوت میں قلب کے لیے اسی قسم کے

الفاظ وار دہرتے ہیں مثلاً اُس مشہور حدیث میں جس کی رُو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ لَتَصَدَّ كَمَا

یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں بالکل ایسے جیسے

يَصَدُّ الْعَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ

لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ آجاتا ہے!

جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالکل صحیح سوال کیا کہ:

فَمَا جَاءَهُ هَٰذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

حضور! پھر انہیں صیقل کیسے کیا جائے؟

جواباً ارشاد ہوا:

كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ

موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی

وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ!

کثرت کے ساتھ تلاوت!

فطری استعدادات کو بے کار رکھ چھوڑیں یا قوائے فطریہ کو کشل کر لیں؛ لہذا آیت قرآنی:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ ط (سورة الاعراف: ۱۷۹)

ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں
اور انکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے
نہیں اور کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں
وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے
بھی گتے گزرے!

خیر و شر کے مابین جو داخلی معرکہ انسان کی شخصیت کے باطنی میدان کا زرارہاں جاری ہے، اس کو

خیر و شر کے خارجی داعیات

تقویت پہنچانے والے کچھ داعیاتِ خیر و شر خارج میں بھی موجود ہیں۔ بقول علامہ اقبال مرحوم:

دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدنِ پیش
تہذیب نے پھر اپنے دزدوں کو اُٹھارا
اللہ کو پامردی مومن پر بھروسہ
ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا!

لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ اصل اور فیصلہ کن اہمیت داخلی کشاکش ہی کی

ہے، خارجی داعیات محض تقویت کے موجب ہو سکتے ہیں خواہ وہ خیر کی جانب تشریح و ترغیب پر مشتمل ہوں خواہ شر کی طرف تھریں و تھریں پر چنانچہ کسی داعیِ شرحتیٰ کہ ابلیس لعین و شیطانِ جہیم تک کو یہ قوت و اختیار ہے کہ وہ کسی انسان کو بالجبر رانی پر مائل کر سکے، لہذا آیت قرآنی:

۱- اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝

جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کچھ
زور نہیں! سوائے اس کے جس نے
خود ہی تیری پیروی کی پہلے ہوں
میں سے!

(سورة الحجر: ۴۲)

۲- اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ سُلْطٰنٌ
عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلَىٰ

اسے (ابلیس کو) کوئی اختیار حاصل نہیں
ہے ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝
رب پر بھروسہ کرتے ہیں:

(سورۃ النحل: ۹۹)

اور نہ ہی کسی داعیِ خیر حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین و آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جسے چاہتے ہدایت سے نواز دیتے: از روئے آیت قرآنی:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
(اے نبی!) تو راہ پر نہیں لاسکتا جسے
چاہے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے
ہدایت دیتا ہے۔ (سورۃ القصص: ۵۶)

خیر اور شر کے ان خارجی داعیوں میں سے جہاں تک شر کے داعیوں کا تعلق ہے انہیں تو سب جانتے ہیں یعنی ابلیس اور اس کی صُلبی و معنوی ذریت انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی! جن کے بارے میں قرآن میں بھی وضاحت ہے کہ:

إِنَّهُ يَرِدُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۝
وہ (ابلیس لعین) دیکھتا ہے تم کو
اور اس کے ہم جنس بھی جہاں سے
تم ان کو نہیں دیکھتے! (سورۃ الاعراف: ۲۴)

اور حدیثِ نبویؐ میں بھی تصریح ہے کہ "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْعَلِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمْرِ!" (صحیح بخاری) یعنی شیطان انسان کے وجود میں خون کے مانند سرایت کر جاتا ہے، لیکن داعیانِ خیر کے بارے میں یہ حقیقت بہت سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے کہ ملائکہ حیاتِ نبوی کے دوران اصحابِ خیر اور اہل حق کے لیے تقویت و تثبیت کا ذریعہ بنتے ہیں اور جس طرح شیاطین جن و انس انسان کے نفسانی داعیات کی تحریک و اشتغال کا سبب بنتے ہیں اسی طرح ملائکہ انسان کی روحِ ملکوتی میں نشاط و ابتزاز کا ذریعہ بنتے ہیں اور معرکہ حق و باطل کے دوران اہل حق کے قلبی سکون و اطمینان اور عملی ثبات و استقلال کا سبب بنتے ہیں لہذا آیت قرآنی:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ
وَمَلَائِكَتُهُ يُخَرِّجُكُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط

وہی (اللہ) ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر
اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے
تمہیں اندھیروں سے اُجالے میں!

(سورۃ الاحزاب: ۴۳)

۲- اِذْ يُوحِي رُؤْيَاكَ إِلَى الْمَلِئِكَةِ
اِنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّثُوا الَّذِينَ آمَنُوا ط

جب وحی (کے ذریعے حکم) فرما رہا تھا
تیرا رب فرشتوں کو کہ میں تمہارے
ساتھ ہوں ہیں دلوں کو جمائے دکھو اہل ایمان!

(سورۃ الانفال: ۱۲)

۳- اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ
تَّوَّابًا مَّا نَسْتَرْجِعْ عَلَيْهِمْ
الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا
وَابْشُرُوْا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝ نَحْنُ
اَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْاٰخِرَةِ ۝

اے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی
ہمارا رب ہے پھر اس پر ہم گئے۔
ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے کہ نہ
خائف ہو نہ غمگین اور خوشخبری حاصل
کر و اُس جنت کی جس کا تم سے وعدہ
کیا گیا تھا۔ ہم ہیں تمہارے ساتھی
اور مددگار دنیا کی زندگی میں بھی اور

(سورۃ ص: ۲۳-۲۱)

آخرت میں بھی!

اب ہم موضوع زیر بحث کی بحث اول کے آخری نقطے تک
پہنچ گئے ہیں جو یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اصل داخلی

تمام حجت اور قطع عذر

داعیات خیر و شر ہیں اس کے لطائفِ نفس و روح، لیکن اصل حجتِ داخلی بنتی ہیں استعدادِ
سمع و بصر و عقل و تفکر اور حسِ اخلاقی اور تفقہ قلبی جنہیں انسان کی مسولیت کی اساسات، صلیہ
کہا جا سکتا ہے اسی طرح اصل خارجی و اعیانِ خیر و شر تو ہیں علی الترتیب ملائکہ کرام اور ابلیس
اور اس کی ذریتِ صلی و معنوی لیکن اس ضمن میں تمام حجت ہوتا ہے اجرائے وحی، تمیزیں کتب

بعثتِ انبیاء اور ارسالِ رسل سے جن کی حیثیت ہے حجتِ خارجی کی اور جن کا مجموعی نام ہے ایمان بالرسالت!

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

۱- رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
لِيَسَلَّاتَ يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى
اللَّهِ حُجَّةً ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

(سورة النساء : ۱۶۵)

۲- يَا هَلْ أَكْتَبَ قَدْ جَاءَكُمْ
رُسُلُنَا بَيِّنَاتٍ لَكُمْ عَلَى
فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا
مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(سورة المائدة : ۱۹)

پس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ اور اللہ کو تو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے ہی!

گویا بعثتِ انبیاء اور ارسالِ رسل کی اصل غرض و غایت ہے اتمامِ حجت اور قطعِ عذر تاکہ انسان پر اللہ کی جانب سے آخری حجت قائم ہو جائے اور اس کے پاس اپنی غلط روی یا کج عملی کے لیے کوئی عذر اور بہانہ باقی نہ رہ جائے۔

یہاں اس حقیقت کو پھر ذہن میں تازہ کر لیا جائے کہ جس طرح خیر و شر کے دوسرے خارجی داعیات کو انسان پر کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں بلکہ ان کی حیثیت محض ترغیب و

تحریریں اور تحریک و تشویق کی ہے اسی طرح نبوت و رسالت کی اصل نوعیت بھی دعوت و تبلیغ کی ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء و رسل کے لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثیر الاستعمال اصطلاح مبشرین و منذرین ہی کی ہے۔ جیسے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ (سورۃ الکہف: ۵۶) اور وحی و کتاب کے لیے سب سے زیادہ کثیر الاستعمال الفاظ، ذکر، ذکر، اور تذکرہ کے ہیں۔ جیسے :-

- ۱۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ۝
اِنَّا لَنَحَافِظُوْنَ ۝
(یعنی قرآن مجید) اور ہم ہی ہیں اس کے محافظ و نگہبان!
(سورۃ الحجر: ۹)
- ۲۔ مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۝
اَلَا تَذَكَّرُ ۝
(اے نبی) ہم نے تم پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم شقت میں پڑ جاؤ بلکہ (اتارا ہے) صرف یاد دہانی کے طور پر ان کے لیے جو ڈرتے ہوں!
(سورۃ طہ: ۳۰-۳۱)
- ۳۔ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝
(سورۃ عبس: ۱۱)
- ۴۔ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝
(سورۃ ق: ۸۱)
- ۵۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْعَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝
(سورۃ ق: ۳۷)
- ۶۔ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اتَّ مَذْكُرٌ ۝
لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝
(تو اے نبی) تم یاد دہانی کرا سکتے جاؤ۔ تمہارا کام تو بس یاد دہانی کرانا ہی ہے۔ ان

(سورۃ الفاشیہ: ۲۱-۲۲) پر داروغہ تو ہونہیں (کہ ضرور ہدایت پر لے آؤ!)

اور ان سب کا مجموعی حاصل یہ ہے کہ انسان پر ایک خارجی گواہی اور شہادت قائم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کار رسالت کی تعبیر کے لیے سب سے زیادہ جامع اصطلاح 'شہادت' کی ہے اور فریضہ رسالت کا اصل حاصل شہادت علی الناس ہی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لہذا آیت قرآنی:

۱- اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا
شَٰهِدًا عَلَیْكُمْ كَمَا
اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُولًا
(سورۃ الزلزلہ: ۱۵)

۲- لَیْسُوْنَ التَّرْسُوْلَ شَٰهِدًا
عَلَیْكُمْ وَتَكُوْنُوْنَ اَشْهَادًا عَلٰی
النَّاسِ (سورۃ الحج: آخری آیت)

۳- فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ
اُمَّةٍ بِشَٰهِدٍ وَجِئْنَا بِكَ
عَلٰی هٰؤُلَاءِ شَٰهِدًا۔

(سورۃ النار: ۳۱) خلافت!

حاصل کلام یہ ہے کہ بعثت انبیاء کی غرض اصلی اور ارسال رسل کا مقصد عمومی ہے انسانوں پر اتمام حجت اور قطع عذر بذریعہ تبلیغ و دعوت، تلقین و نصیحت، وعظ و تذکیر اور انذار و تبشیر جن کا مجموعی حاصل ہے "شہادت علی الناس"!

چنانچہ یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اولین۔
لہذا آیت قرآنی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
 شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ
 سِرَاجًا مُنِيرًا
 اے نبی! ہم ہی نے بھیجا ہے تمہیں بنا
 کر گواہ اور بشارت دینے والا اور
 خبردار کرنے والا اور بلانے والا
 اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور روشن
 چراغ (ہدایت)۔ (سورۃ الاحزاب: ۴۵-۴۶)

گو یا معلم و مبلغِ مرئی و منزکی، مُبَشِّر و منذر اور داعی و شاہد کی جملہ
 حیثیتیں مشترک ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء و رسل
 علیہم السلام میں اگرچہ ان اعتبارات سے بھی "ع" ہر گلے ازنگ و
 بوزے دیگر است! کے مصداق ہر نبی اور ہر رسول کا اپنا ایک منفرد
 رنگ بھی ہے اور اس گلے میں بھی ایک امتیازی شان اور بلند و
 بالا مقام ہے سید الاولین و الآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام
 بحیثیت خاتم النبیین و آخر المرسلین جن پر نبوت و رسالت کا اختتام
 ہی نہیں تمام و اکمال بھی ہوا ہے۔ آپ کے مقصدِ لعبت کی
 امتیازی شان کچھ اور ہی ہے جس کا بیان آگے آئیگا!

بعثتِ محمدی

عَلَيْهِ السَّلَامُ

کی اتمامی و تکمیلی شان

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصدِ بعثت کی امتیازی شان کے بیان میں جو الفاظِ قرآنِ حکیم میں تین مقامات پر وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں قرآن مجید میں تین بار اس شان کے ساتھ وارد ہوئے ہیں کہ ان میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں بنے جبکہ پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئے۔

ان الفاظِ مبارکہ پر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی مشہور تالیف ”إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء“ میں مفصل کلام کیا ہے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصدِ بعثت کی تعیین کے ضمن میں مرکزی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے بھی ان الفاظ کو بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ بہر نوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اتمامی اور تکمیلی مقصد کے فہم کے لیے

سورۃ التوبہ: ۳۳، سورۃ الفتح: ۲۸، اور سورۃ الصف: ۹ - ترجمہ: وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول (محمد) کو الہدیٰ اور دینِ حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اسے کل دین پر۔

ان الفاظِ مبارکہ پر غور و تدبیر لازمی ہے۔

ان الفاظ پر توجہ مرکوز کیجئے تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجا گیا ایک ”الہدیٰ“ اور دوسرے ”دینِ حق“۔

”الہدیٰ“ کو وسیع لغوی مفہوم پر رکھیے تب بھی بات غلط نہ ہوگی لیکن نظرِ قرآنی کی مدد سے اس کی مراد کے تعین کی کوشش کی جائے

تو وہ ہے ’قرآنِ مجیم‘ اس لیے کہ وہی ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ بھی ہے اور ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ بھی۔ اور اسی کی شان میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ ”وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نُّهَدِيْ بِهٖ مِّنْ نَّشَآءٍ مِّنْ عِبَادِنَا“ اور یہ بھی کہ ”اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِّلَّذِيْ هِيَ اٰقُوْمٌ“ اور وہی ہے کہ جسے جنوں کے ایک گروہ نے سنا تو فوراً پکارا اٹھے کہ ”اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَّهْدِيْ اِلَى الرَّشْدِ فَامْتَابِيْهٖ“

مزید برآں سورۃ الحدید کی آیت ۲۵ میں ارسالِ رُسل کے ضمن میں فرمایا کہ:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمْ
تَعْلِيْمَاتٍ وَّ اَنْزَلْنَا مَعَهُمْ
اِنْشَارًا لِّقُرْآنٍ وَّ اَنْزَلْنَا مَعَهُمْ
اِنْشَارًا لِّقُرْآنٍ وَّ اَنْزَلْنَا مَعَهُمْ

سورۃ البقرہ: آیت ۲ ”ہدایت پر ہیزگاروں کے لیے“۔

سورۃ البقرہ: آیت ۱۸۵ ”ہدایت پوری نوعِ انسانی کے لیے“۔

سورۃ الشوریٰ: آیت ۵۲ ”لیکن بنا دیا ہم نے اُسے روشنی‘ ہدایت دیتے ہیں اس سچے ذریعے جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے“

سورۃ بنی اسرائیل: آیت ۹ ”یقیناً یہ قرآن راہ دکھاتا ہے وہ جو سب سے سیدھی ہے“۔

سورۃ الجن: آیت ۲-۱ ”ہم نے سنا ایک قرآن بہت اچھا، جو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف“
تو ہم ایمان لے آئے اُس پر۔

الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ۔ کے ساتھ اور آتاری اُن کے ساتھ

کتاب اور میزان۔

ظاہر ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جس طرح ”الْمِيزَانِ“ کو ”دِينِ الْحَقِّ“ کے قائم مقام کی حیثیت حاصل ہے اسی طرح ”الْكِتَابِ“ ٹھیک اس مقام پر وارد ہوا ہے جہاں آیت زیر بحث میں ”الْقُدْسِ“ کا لفظ آیا ہے۔ گویا ”الْقُدْسِ“ سے مراد بعثتِ محمدیؐ کے ضمن میں سوائے ”الْقُرْآنِ“ کے اور کچھ نہیں۔ (واضح رہے کہ سورۃ الحديد، اَمْرُ الْمُسَبِّحَاتِ، کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اس کی اسی ایک آیت کی شرح کی حیثیت رکھتی ہے پوری سورۃ الصّٰف جس کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں زیر بحث الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں)۔

”دین الحق“ | اسی طرح ”دین الحق“ کو بھی خواہ ظاہری ترکیب اضافی پر محمول کر لیا جائے گویا اس کا ترجمہ کیا جائے ”حق کا دین“ خواہ اُسے ترکیب توصیفی شکل ترکیب

اضافی مان کر ترجمہ کر لیا جائے ”سچا دین“ (جیسا کہ اکثر مترجمین نے کیا ہے)؛ معنی و مراد کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا جو بہر صورت ایک ہی ہیں یعنی ”اللہ کا دین“ اس لیے کہ سچا دین سوائے اللہ کے اور کس کا ہو سکتا ہے اور ذاتِ حق بھی ذاتِ باری سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کس کی ہے؟ لہذا آیت قرآنی:

۱- ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

یہ اس لیے کہ ایک اللہ ہی تو ہے (سورۃ الحج: ۶، ۶۳)

”حق“ (یعنی کامل حق یا سراسر اچھ)

۲- وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

اور وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف اللہ

الْمُبِينُ (سورۃ النور: ۲۵)

ہی ہے کھلا ”حق“۔

گویا ”دین الحق“ بالکل مساوی و مترادف ہے ”دین اللہ“ کے! (اور عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں تین ہی بار آیت زیر بحث کے ضمن میں دین الحق کی ترکیب استعمال ہوتی ہے

اور پورے قرآن میں ٹھیک تین ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں! لفظ "دین" پر تو تہ کو مرکز کیجئے تو عربی لغت میں اس کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ "اساس القرآن" یعنی سورۃ فاتحہ کی تیسری آیت میں مستعمل ہوا ہے یعنی بدلہ (جو لامحالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوگا اور بدی کا سزا کی شکل میں)

چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی سورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ ترین صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے:

۱- اَرْكَبْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْاٰدِيْنَ - تم نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا

و سزا کو؟ (سورۃ الماعون: ۱)

۲- فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالْاٰدِيْنَ - تو اس کے بعد کیا چیز آمادہ کرتی ہے

تجھے جزا و سزا کے جھٹلانے پر؟ (سورۃ التین: ۷)

۳- كَلَّا بَلْ تَكْذِبُوْنَ بِالْاٰدِيْنَ - کوئی نہیں، بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و

سزا کو! (سورۃ الانفطار: ۹)

اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ مختلف مقامات پر بارہ مرتبہ آیا ہے یہ لفظ 'یومر' کی اضافت کے

۱- سورۃ آل عمران: آیت ۸۳، سورۃ النور: آیت ۲، سورۃ النصر: آیت ۲-

۲- یہاں چاہیں تو عربی کی کہاوت "كَمَا تَدِيْنُ تَدَانُ" (جیسا کرو گے ویسا بھرہ گے) اور

دیوان حماس کے مشہور مصرعہ کے الفاظ "دَنَا هُمْ كَمَا دَانُوا" (ہم نے ان کے ساتھ

دہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا) بھی ذہن میں مستحضر کر لیں اور اسے بھی کربنی میں

'دین' کہتے ہیں قرض کو جس کا لوٹا یا جانا لازم ہوتا ہے۔

۳- جیسا کہ انھنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تَوَلَّيْتُمْ جَزْوَانَ بِالْاِحْسَانِ اِحْسَانًا وَّ بِالسُّوْءِ

سُوْءًا؟" (پھر لازماً تمہیں بدلہ دیا جائے گا بھلائی کا بھلا اور بُرائی کا بُرا!)

ساتھ یوم قیامت کے معنی میں یعنی بدلے یا جزاء و سزا کا دن !
 پھر چونکہ بدلے اور جزاء و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور
 اُس کی اطاعت و متابعت کے تصور کو، لہذا لفظ "دین" نے بھی جب اپنی اصل لغوی معنی
 سے اٹھ کر قرآنی اصطلاح کی صورت اختیار کی تو اس میں اولاً اطاعت کا مفہوم پیدا ہوا۔
 چنانچہ قرآن حکیم میں دو مرتبہ "مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ" اور ایک بار "مُخْلِصًا لَهُ دِينِي" اور پھر مرتبہ
 "مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" کے الفاظ اطاعت اور بندگی و فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے
 خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں جن میں مزید زور اور تاکید کے لیے کہیں کہیں
 اضافہ کیا جاتا ہے "حَنِيفًا" یا "حُنَفَاءَ" کے الفاظ کا۔ اور یہی مفہوم ہے قرآن حکیم کے ان
 الفاظ مبارکہ کا کہ: "الَّذِي لَهُ الدِّينُ الْخَالِصُ" (سورۃ الزمر: ۳) اور "وَلَهُ الدِّينُ وَاَصْبًا" (سورۃ نحل: ۵۲)
 — اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کی صورت اختیار کر لی۔ جس کی اضافت حقیقی تو اس
 ذات کی طرف ہوتی ہے جسے مطاع مان کر نظام زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا
 گیا ہو جیسے سورۃ یوسف میں فرمایا:

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَٰ ط مَا
 كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِي
 دِيْنِ الْمَلِكِ -
 اس طرح ہم نے تدبیر کر دی
 یوسف کے لیے ورنہ بادشاہ کے
 قانون کی رو سے وہ مجازتہ تھے کہ اپنے

(سورۃ یوسف: آیت ۷۶) بھائی کو روک سکتے۔

گویا مصر کے اس دور کے راج الوقت نظام لوکیت کو جس میں مطاع مطلق کی حیثیت
 بادشاہ یا "الملك" کو حاصل تھی قرآن حکیم "دین الملک" سے تعبیر کرتا ہے۔ اور کھیک
 اسی مفہوم (SENSE) میں قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں "دین اللہ" کے
 الفاظ سورۃ النصر میں:

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ
 حَبِ اَنَّ اللّٰهَ كِي مَد اور فتح

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
 فِي دِينِ اللَّهِ أَهْوَآءًا
 اور دیکھ لیا تم نے لوگوں کو داخل ہوتے
 ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔

گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سال سے زائد جدوجہد کے نتیجے میں جب عرب میں یہ صورت حال پیدا ہو گئی کہ اللہ ہی کو مطاع مطلق مان لیا گیا اور لوگ جوق در جوق اور گروہ در گروہ اس کے نظام اطاعت میں داخل ہوتے چلے گئے تو اسے قرآن مجید نے ”دین اللہ“ کے الفاظ سے تعبیر کیا۔۔۔۔۔ (اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا اگر دور جدید کے محبوب و مقبول طرز حکومت یعنی جمہوریت کو جس میں غلط یا صحیح بہر حال نظری طور پر حاکمیت کے حامل قرار دیئے جاتے ہیں جمہور تعبیر کیا جائے ”دین الجھود“ کے الفاظ سے!)

البتہ قرآن حکیم میں ”دین“ کی ایک دوسری نسبت و اضافت بھی بکثرت وارو ہوئی ہے جسے اضافت مجازی قرار دیا جانا چاہیے جیسے ”دینی“ یا ”دینکو“ یا ”دینصم“۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان نے جس نظام اطاعت کو قبول کر لیا ہو یا جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہو وہ گویا ”اُس کا دین“ بن گیا۔ (اسی مجازی نسبت کی مثال ہے اس مشہور دعا کے الفاظ میں: اللَّهُمَّ اِنصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ... الخ اسلام اصلاً تو دین اللہ ہے لیکن مجازاً دین محمد بھی ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ اس دین کے لانے والے وہی ہیں، وَنَدَاهُ اَبَاءَنَا وَ اُمَّهَاتُنَا۔)

حاصل کلام یہ کہ ”دین الحق“ سے مراد ہے ”دین اللہ“ یعنی وہ نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی و مطلقہ کی بنیاد پر قائم ہو اور یہ دراصل فاطمہ البتیین و آخر المرسلین

لے بقول علامہ اقبال مرحوم سے

دیور استبداد جمہوری قبایں پاتے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیل پری!

صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا شدہ اتمامی و تکمیلی صورت ہے اس "الْمِيزَان" کی جو تاریخ انسانی کے مختلف ارتقائی مراحل پر قدرے مختلف صورتوں میں عطا ہوتی رہی تھی سابق رسولوں کو "عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" اور اس اعتبار سے اس کی حیثیت ہے اس نظام عدل اجتماعی کی جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا صحیح صحیح تعین کر دیا گیا ہے۔ تاکہ لوگ قائم رہیں اس نظام قسط پر۔

مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا

آخری بعثت کے لیے وقت کی تعیین و انتخاب میں حکمت

ہے کہ ختم نبوت اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین حق کے لیے وقت کے انتخاب میں جو حکمت الہی کارفرما ہے اس کی جانب بھی انہی دو الفاظ سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے کہ بعثت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ نوع انسانی کی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں دو ہی اعتبارات سے نسل انسانی گویا عہد طفولیت سے نکل کر بلوغ کو پہنچی تھی، ایک اس اعتبار سے کہ عقل انسانی اپنی پختگی کو پہنچ گئی تھی اور انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا تھا۔ یا یوں کہیں کہ نسل انسانی عقلی و فکری اعتبار سے بالغ ہو گئی تھی۔ محترم پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم و مغفور جنہوں نے مذاہب عالم، فلسفہ، تصوف اور علم کلام کا نہایت وسیع مطالعہ کیا، گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے بارہ سو سال یعنی چھ سو سال قبل مسیح سے چھ سو سال بعد مسیح تک کا عرصہ فکر انسانی کے عہد طفولیت سے نکل کر عقل و شعور کی پختگی تک پہنچنے کا زمانہ ہے۔ چنانچہ اس عرصے کے دوران میں تمام مذاہب عالم بھی پیدا ہو چکے تھے اور تمام مکاتب فلسفہ بھی وجود میں آچکے تھے۔ اس کے بعد مادی علوم نے ضرورت ترقی کی ہے اور انسانی معلومات کا دائرہ یقیناً نہایت وسیع ہوا ہے

لہ "لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" (سورۃ المائدہ: ۲۵)

لیکن فکر کے میدان میں ہرگز کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ چنانچہ نہ کوئی واقعہٴ نیا مذہب وجود میں آیا ہے نہ حقیقتہً جدید مکتبِ فکر یا مدرسہٴ فلسفہ۔ اور فلسفہٴ جدید کے نام سے بھاری بھکم عنوانات اور اصطلاحات کے ساتھ جو مکاتبِ فکر سامنے آئے ہیں ان کی حیثیت نئی باتوں میں کٹانی شراب کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب اگر یہ صحیح ہے، اور یقیناً صحیح ہے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی ہی موزوں و مناسب تھی اس کے لیے کہ "نوعِ انسان" را پیامِ آفرین، یعنی قرآنِ حکیم "الہدیٰ" بنا کر نازل کر دیا جاتا اور اُس کی ابدالآباد تک حفاظت کا اہتمام و انتظام بھی کر دیا جاتا کہ نوعِ انسانی کی فکری رہنمائی کا متئل سامان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ حکیم ان دعاوی کے ساتھ نازل ہوا کہ:

۱۔ اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْسَبِيْلِ
یقیناً یہ قرآنِ رہنمائی کرتا ہے اس راہ
کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔

۲۔ وَاِلْحَقِّقْ اَنْزَلْنٰهُ
وَاِلْحَقِّقْ نَزَّلْهُ
کے ساتھ نازل فرمایا۔ اور حق ہی
کے ساتھ وہ نازل ہوا۔

۳۔ قُلْ لِيْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ
هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ
بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظٰلِمِيْنَ ۝
کہہ دو کہ اگر مجمع ہو جائیں تمام انسان
اور تم جن جن اس پر کہ لے
آئیں اس جیسا قرآن تو نہ لاپائیں
گے اس کا مثل خواہ وہ سب ایک
دوسرے کے لیے مددگار اور حمایتی
بن جائیں۔

اور اُس نے پوری نوعِ انسانی کو بار بار چیلنج کیا کہ:

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا

نَزَّلْنَا عَلَيَّ عَبْدِنَا فَأْتَوْا
بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ -
کے بارے میں جو نازل فرمایا ہے ہم
نے اپنے بندے پر تو لے آؤ اس

(سورۃ البقرہ: ۲۳) جیسی ایک ہی سورۃ !

افسوس کہ تاحا قرآن حکیم کے وجہ اعجاز میں سے اصل تو ترجمہ صرف اُس کے ادبی و لغوی محاسن اور انداز و اسلوب کی مٹھاس گویا فصاحت و بلاغت ہی پر صرف کی جاتی رہی ہے اور ساری بحث الفاظ کی موزونیت، تراکیب کی چستی اور اصوات کے آہنگ ہی کے گرد گھومتی رہی ہے۔ اور اس کے فکر کی جانب کوئی توجہ ہونی بھی ہے تو نہایت بھونڈے انداز میں بایں طور کہ کبھی ارسطو کی منطق کو اس پر حاکم بنا کر لایٹھا گیا اور کبھی جدید سائنسی نظریات کی بیڑیاں اُس کے قدموں میں ڈال دی گئیں درآں حالیکہ ابھی وہ خود بہت خام اور ناپختہ حالت میں تھے۔

واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اصلاً "الْهُدَىٰ" ہے اور اس کا اصل اعجاز اس کی فکری و عملی رہنمائی، ہی میں مضمر ہے اور یہ انسان کو اس وقت خطا کیا گیا جب فکر انسانی بطور خود (AS SUCH) اپنی آفری بلندیوں کو چھو چکی تھی اگویا انسان عقلی اور فکری اعتبار سے 'بالغ' ہو گیا تھا!

۲۔ آفرین بعثت کے لیے وقت کے انتخاب میں دوسرا پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ساتویں صدی عیسوی تک انسان کا اجتماعی شعور بھی نچتہ ہو چکا تھا اور انسان کی نسبت اجتماعی بھی ارتقار کے مجملہ مراحل طے کر کے گویا اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ انسان اولاً قبائلی زندگی اور اُس کے بعد شہری ریاستوں (CITY STATES) کے قیام کے مراحل طے کر چکا تھا اور عظیم سلطنتوں کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ گویا حیاتیاتِ انسانی پر نظامِ اجتماعی کی گرفت پوری شدت کو پہنچ چکی تھی، اور انسان کو تمدن و اجتماعیت کے نازک اور پیچ در پیچ مسائل سے سابقہ پیش آچکا تھا۔ مزید برآں اب اُس دور کا آغاز ہونے والا تھا جس میں

فرد بمقابلہ جماعت، مرد بمقابلہ عورت اور سرمایہ بمقابلہ محنت ایسے پیچیدہ اور لائبل مسائل کے ضمن میں انسان کی عقلی ٹھوکروں اور فکری بے اعتدالیوں کے طفیل عالم انسانیت کو موت حیات کی شدید کشمکش اور TO BE OR NOT TO BE کی اسی اذیت بخش کیفیت سے دوچار ہونا تھا۔۔۔ لہذا یہی موزوں وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو واقعہً "الْمِيزَان" کے حکم میں ہو اور تمدن و اجتماعیت کے جملہ نازک اور پیچیدہ مسائل میں مختلف پہلوؤں سے راہِ وسط کا تعین کر دے اور معاشرت، معیشت اور سیاست تینوں کے ضمن میں سراطِ مستقیم اور سواءِ اسبیل کو پوری طرح واضح کر دے تاکہ نہ معاشرتی بے راہ روی (SOCIAL PERVERSION) کا کوئی امکان باقی رہے نہ معاشی استحصال (ECONOMIC EXPLOITATION) کا اور نہ سیاسی جبر (POLITICAL REPRESSION) کا۔

کا۔ اور ارسالِ رُسل اور انزالِ کتاب و میزان کا جو مقصد ہمیشہ سے پیش نظر تھا یعنی "لِيَقْوَمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" وہ نبی آفریناں صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیلِ دینِ حق کے ذریعے ابدالآباد تک کے لیے پورا ہو جائے، لہذا آیتِ قرآنی:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ	آج کے دن میں نے کامل کر دیا
وَنَسَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا	تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے دینِ اسلام کو۔

(سورۃ المائدہ: ۳)

اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور لِيُظَاهِرَهُ پر غور فرمائیے۔ تو بجز اللہ یہاں 'اظہار' کے معنی تو متفق علیہ ہیں یعنی 'غائب کر دینا' البتہ یہاں فعلِ اظہار کے فاعل و مفعول دونوں کے بارے میں ایک سے زائد رائیں موجود ہیں اگرچہ ان سے مراد معنی میں کوئی صحیحی و واقعی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں فعلِ اظہار کا فاعل بھی وہی ہے جو فعلِ ارسال کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور دوسری (حاشیہ اگلے صفحے پر)

راتے یہ ہے کہ 'يُظَاهِرُونَ' میں ضمیرِ فاعلی رسول کی جانب راجع ہے۔ اس معللے میں اس اصول سے قبیل نظر کہ ضمیر کا مرجع اگر قریب موجود ہو تو دور جانا صحیح نہیں، الا انکہ کوئی خاص قرینہ موجود ہو، سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود عالم واقعہ میں قرآن حکیم کے جملہ اوامرواواہی کے مخاطب انسان ہی ہیں۔ اور انہی کو دین کے تمام مقاصد کی تکمیل کیلئے اپنانوں پسینہ ایک کرنا لازم ہے۔ چنانچہ اظہار دین حق کیلئے عالم واقعہ میں بالفعل سعی و جہد اور شہید محنت و شقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کی اگرچہ فاعل حقیقی تو ہر آن اللہ ہی ہے بلقوائے آیت قرآنی :

فَلَمْ تَسْتَوْهَمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
قَاتَلَكُمْ وَمَكَرَمَيْتَ اِذْ
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ج
تو انہیں (کفارِ قریش کو) تم نے قتل نہیں کیا بلکہ
اللہ نے کیا اور (اے نبی) جب تم نے ان پر
حاکم بھینکی تو تم نے نہیں بھینکی تھی (وہ مُشْرِكِ تھاک،
بلکہ اللہ نے بھینکی تھی !

(سورۃ الانفال : ۱۷)

کاش کہ وہ لوگ جو تاویل کے اس بودے اور کمزور سے اختلاف کو پہاڑ بنا کر اپنے دینی فرائض کے پورے تصور ہی کو مسح کر رہے ہیں اور بزعم خویش اس دلیل کی بنیاد پر فریضہ اظہار دین حق ہی سے بری ہو بیٹھے ہیں وہ غور کرتے کہ غزوة بدر کے بعد جب آیت مذکورہ

حاشیہ صفحہ گذشتہ

۱۷ 'ظہر' کہتے ہیں پیٹھ کو — اور ظاہر استعارۃً غالب کے معنی میں بھی استعمال ہے جیسے قرآن مجید میں سورۃ الصف کے آفریقہ "فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ" (پس وہی ہوئے غالب) اس لیے کہ جو کسی کی پیٹھ پر سوار ہو وہ یقیناً اس پر قابو یافتہ ہے اور غالب رکھتا ہے اور عیاں کے معنی میں بھی اس لیے کہ راکب مرگب کی نسبت لازماً نمایاں تر ہوتا ہے! اُظہارُ بابِ افعال سے مصدر ہے اور اس میں فعل متعدی کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی ظاہر کر دینا یا غالب کر دینا۔

بالانازل ہوئی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسے ظاہر الفاظ پر محمول کرتے ہوئے آئندہ کے لیے سعی و جہد سے دستکش ہو کر بیٹھ رہتے تو تاریخ کا دھارا کس رخ بہتا ہے اور آیا اس صورت میں ہم میں سے کوئی ایک بھی دولت ایمان اور نعمت اسلام سے بہرہ ور ہو سکتا ہے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم شیطان کے فریب میں تو نہیں آگئے ہاں اور صور حال وہ تو نہیں جو ”خوئے بدر باہانہ بسیار“ کی کہاوت میں بیان ہوتی یا سبگر مراد آبادی کے اس شعر میں کہ:

تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری!
 اگر صفائے نیت کے ساتھ حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ سورۃ التوبہ، سورۃ الفتح اور سورۃ الصف جن میں آیت زیر بحث وارد ہوئی ہے تینوں اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال سے تفصیلاً بحث کرتی ہیں۔ خصوصاً سورۃ الصف تو از اول تا آخر ہے ہی جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر۔ اور اس میں اس آیت مبارکہ یعنی:
 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ کے فوراً بعد مسلمانوں کے جذبہ جہاد و قتال کو لگا کر آگیا ہے۔ بائیں طور کہ پہلے سوال کیا گیا کہ عذاب جہنم سے چھٹکارا پانے کے طالب ہو یا نہیں؟ اور پھر صفات صاف سنا دیا گیا کہ اس کی ایک ہی راہ ہے اور وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی کھٹن اور پُرعصوبت و ادیوں سے ہو کر گزرتی ہے۔

اے اہل ایمان! کیا میں رہنمائی	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ
کروں تمہاری ایسے کاروبار کو جانب	أَدْلَكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُحِبُّكُمْ
جو چھٹکارا دلادے تمہیں دردناک عذاب	مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ قَوْمٌ نُّؤُونَ
سے؟ ایمان رکھو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے	بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور	فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ

وَأَذِّنْ لَهُمْ (سورة الصف : ۱۱۰) کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جائیں بھی۔

اگر اس راہ کو اختیار کرتے ہو تو مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور جنت کا بھی، اُفروی فوز و فلاح کا وعدہ بھی ہے ورنہ نیا میں تائید اور فتح و نصرت کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نصرتِ خدا و رسولؐ کے بلند و بالا مقام پر فائز ہونے کا امکان بھی ہے اور محبوبیتِ خداوندی کے اعلیٰ مرتبے پر بھی۔۔۔ بصورتِ دیگر یہ مقاماتِ بلند تو خارج از بحث ہیں جنیٰ عذابِ الیم سے چھٹکارا پانا بھی اُمیدِ مہوم کے سوا کچھ نہیں!

گویا بات بالکل سیدھی ہے کہ دین اصلاً اللہ کا ہے اور اس کو غالب کرنا اصلاً فرضِ منصبین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جو ان دونوں پر ایمان کے دعویدار ہوں اُن کے خلوصِ اخلاص کا اصل امتحان (TEST) یہ ہے کہ اگر اپنا تین من دھن اس کام میں کھپا کر اللہ اور رسولؐ دونوں کے مددگار ہونے کو مرتبہ حاصل کر لیں تو کامیاب و کامران ہیں ورنہ خائب و خاسر اور ناکام و نامراد!

چنانچہ سورۃ اٰحزاب کی آیت نمبر ۲۵ کے آخر میں بھی وضاحت فرمائی:

وَيَسْئَلُكَ بِالْغَيْبِ ۝
اور تاکہ دیکھ لے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے
اُس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے وجود

اور سورۃ الصف کا اختتام بھی ہوا اس آیہ مبارکہ پر!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
اے اہل ایمان! بنو مددگار اللہ کے
أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى
جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے
ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ
حواریوں سے کہ کون ہے میرا مددگار
أَنْصَارِيٍّ إِلَى اللَّهِ ۝
اللہ کی طرف!

اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کی مرضی۔

يُظْهِرُہٗ کی ضمیرِ مفعولی کے بارے میں بھی دو رائے ہیں: ایک یہ کہ اس کا مرجع

ہے دین الحق اور دوسری یہ کہ یہ راجح ہے رسولؐ کی جانب — اگرچہ اس سے بھی ہرگز کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس لیے کہ رسولؐ کے غلبے کا مطلب بھی اُن کی ذات یا اُن کے کنبے اور قبیلے کا غلبہ نہیں دینِ حق ہی کا غلبہ ہے۔

علی الدینِ کُلّہ | "علی الدینِ کُلّہ" کا ترجمہ اکثر و بیشتر مترجمین نے "تمام ادیان پر" کیا ہے۔ گویا "الدین" کے

لام تعریف کو لام استغراق قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہاں جس قدر امکان لام استغراق کا ہے اتنا ہی لام جنس کا بھی ہے، چنانچہ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ "سب دین پر" یا "سارے دین پر" یا "کُل دین پر" یا "پورے جنس دین پر" بھی کیا ہے۔

سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اولین اردو مترجمین امام الہند شاہ ولی اللہ علیہ

کے جلیل القدر صاحبزادے شاہ رفیع الدینؒ اور شاہ عبدالقادرؒ ہیں۔ ان میں سے مقدم الذکر کے ترجمے میں رعایتِ لفظی زیادہ ملحوظ ہے اور مؤخر الذکر کا ترجمہ با محاورہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعد کے اکثر و بیشتر مترجمین اصلاً ان دو بھائیوں ہی کے خوشہ چیں ہیں۔

چنانچہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ نے تو اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں صاف اعلان کیا ہے کہ اصلاً وہ شاہ عبدالقادرؒ ہی کا ترجمہ ہے جس میں ایک صدی بیت جانے کے باعث اردو کے محاورے میں جو تبدیلی آگئی ہے صرف اس کے پیش نظر لفظی تبدیلی کی گئی ہے۔

شاہ عبدالقادرؒ نے "علی الدینِ کُلّہ" کا ترجمہ سورۃ التوبہ اور سورۃ الفتح میں تو "ہر دین سے" کے الفاظ سے کیا ہے اور سورۃ الصّٰف میں "دینوں سے" سب سے" کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ جبکہ شاہ رفیع الدینؒ نے صرف سورۃ التوبہ میں "اوپر دین سب کے" کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور سورۃ الفتح اور سورۃ الصّٰف دونوں مقامات پر "اوپر دین سارے کے" کی تعبیر اختیار کی ہے۔

گویا جہاں تک ٹیٹھ عربی قواعد کا تعلق ہے یہ دونوں ترجمے مساوی طور پر صحیح اور درست ہیں، البتہ اگر حسب ذیل حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ صحیح تر اور موزوں تر ترجمہ شاہ رفیع الدین ہی کا ہے:

۱- پورے قرآن مجید میں نہ کہیں 'ادیان' کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ ہی کوئی دوسرا مقام ایسا ہے جہاں 'الدین' کا ترجمہ "تمام ادیان" کرنا ممکن ہو۔

۲- تفسیر قرآن کے اہم اصول "القرآن یفسر بعضہ بعضاً" کے پیش نظر اس معاملے میں یہ حقیقت تو انتہائی فیصلہ کن اہمیت کی حامل ہے کہ "الدین" کے ساتھ "کُلُّہ" کا تائیدی کلمہ ان تین آیات کے علاوہ پورے قرآن میں صرف حسب ذیل آیت مبارکہ میں وارد ہوا ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
فِتْنَةً وَيُكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک
کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے اور دین کل
کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔
(سورۃ الانفال: ۳۹)

اور یہاں ظاہر ہے کہ "سارے ادیان" کا ترجمہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ بلکہ صرف ایک ہی ترجمہ ممکن ہے یعنی "پورے کا پورا دین" یا "سارے کا سارا دین" اس لیے کہ تمام ادیان کے اللہ کے لیے ہو جانے کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں جب کہ سارے کے سارے دین یا پورے کے پورے دین کا اللہ کے لیے ہونا قرآن حکیم کا ایک معروف مضمون ہے۔ (جیسا کہ اس سے قبل "مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" اور "أَلِلَّهِ الدِّينَ الْخَالِصُ" اور "وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا" کے حوالے سے تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔)

اب "الدین" کے اصطلاحی معنی ذہن میں متحضر کر کے "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ" کا ترجمہ کیجئے تو وہ یوں ہوگا:

"وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو 'الہدایے' (یعنی قرآن حکیم) اور دینِ حق (یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعتِ کُلِّی کے اصول پر مبنی نظامِ زندگی

یعنی اسلام) کے ساتھ تاکہ غالب کر دے وہ (یعنی رسولؐ) اُسے (یعنی اللہ کی اطاعت کے نظام کو) پورے کے پورے دین (یعنی نظام اطاعت یا نظام زندگی) پر! اس آیت مبارکہ کے مفہوم و معنی کی اس تفصیلی وضاحت کے ساتھ ہی عقلی اور منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اِظْہَارُ دِیْنِ الْحَقِّ عَلَی الدِّیْنِ کُلِّہٖ کیوں ضروری تھا؟

اچھی طرح سمجھ لیا جانا چاہیے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اِظْہَارُ دِیْنِ حَقِّ دو وجوہات کی بنا پر لازمی و لا بُدّی تھا:

۱- ایک اس لیے کہ دین اپنی فطرت کے اعتبار ہی سے غلبہ چاہتا ہے اور وہ نظام اطاعت بے معنی ہے جو فی الواقع قائم و نافذ نہ ہو۔

اس اعتبار سے دین اور مذہب میں آسمان اور زمین کا سافرق و تفاوت ہے۔ مذہب اصلاً ایک جزوی شے ہے اور کسی بھی دین کے تحت رہ کر گزارہ کر سکتا ہے۔ جس طرح غلبہ اسلام کے زمانے میں عیسائیت، یہودیت اور مجوسیت یا بدھ مت اور ہندومت ایسے مذاہب "يُعْطُوا الْحِزْبِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" کی کیفیت کے ساتھ زندہ رہے یا غلبہ انگریز کے زمانے میں اسلام ایک مذہب کی صورت اختیار کر کے زندہ رہا۔ جب کہ دین ایک کُلّی حقیقت ہے جس کے کوئی معنی ہی نہیں اگر وہ غالب نہ ہو۔ چنانچہ جس طرح دو تواریخ ایک میان میں نہیں سما سکتیں یا جمہوریت اور طوکیت یا کپٹیلزم اور کمیونزم کسی خطہ زمین پر بیک وقت قائم نہیں ہو سکتے اسی طرح دو دین بھی کسی

التوبة: ۲۹ - "دیتے ہوئے جزیر اپنے ہاتھ سے چھوٹے ہو کر!"

جس کی صحیح ترین تصویر ہے علامہ اقبالؒ کے اس شعر میں -

ملا کو جو ہے ہند میں بجد سے کی جاز
ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد!

جگہ ہم سر اور ہم پلہ ہو کر نہیں رہ سکتے۔ اور ان کے مابین مفاہمت (D'ENTENTE) یا پُر امن بقائے باہمی (PEACEFUL CO-EXISTENCE) کی کوئی صورت اس کے سوا موجود نہیں ہے کہ ان میں سے ایک تو دین ہی کی حیثیت میں رہے اور غالب ہو اور دوسرا سمٹ اور سکڑ کر مذہب کی حیثیت اختیار کر لے اور مغلوب ہو کر رہنے پر راضی ہو جائے!

دین و مذہب کے مابین فرق و امتیاز کے ضمن میں دو حقیقتیں اور بھی پیش نظر رہنی چاہئیں: ایک یہ کہ لفظ مذہب پورے قرآن حکیم میں کہیں نہیں آیا اور حدیث نبوی کے پورے ذخیرے میں بھی یہ لفظ عام معروف اصطلاحی معنوں میں کہیں مستعمل نہیں ہوا۔ بعد میں بھی اس لفظ کا استعمال بالکل صحیح طور پر ہوا مختلف فقہی مدرسہ ہائے فکر کے لیے۔ جیسے مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی اور مذہب اہل حدیث جن کی حیثیت دین اسلام کے اصل شجرہٴ نابتہ کی فروع اور شاخوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے!

دوسرے یہ کہ اگرچہ رسولوں کی لائی ہوئی شریعتوں میں اختلاف ہوتا رہا ہے جیسے شریعت موسویٰ اور شریعت محمدیؐ کے مابین عبادات اور معاملات کے تفصیلی احکام میں نمایاں فرق ہے تاہم از حضرت آدمؑ تا آنحضرتؐ جملہ انبیاء و رسل کا دین ایک ہی تھا، فجوائے آیات قرآنی:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
مَقْرَأِينَ لَكَ مِنْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

دین کے طور پر وہی جس کی وصیت کی تھی اس نے

۱۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب

اور آزادی میں بھر سیراں ہے زندگی!! (اقبال)

۲۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو سورۃ التوبہ کی محولہ بالا آیت کے الفاظ "وَهُمْ صَاحِبُونَ"

کا مفہوم پوری طرح نکھر کر سامنے آجاتا ہے!

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى -
نوحؑ کو اور جو وحی کیا ہم نے (لئے نبیؑ تمہاری
طرف) اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیمؑ
اور موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو۔
(سورۃ الشوریٰ: آیت ۱۳)

۲- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 'اظهارِ دین الحق علی الدین کلمہ' اس لیے بھی ضروری تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ نظامِ اجتماعی بھی جب تک بالفعل قائم کر کے اور عملاً چلا کے نہ دکھایا جائے بس ایک خیالی جنت (UTOPIA) کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور رسالت محمدیؐ کی جانب سے نوعِ انسانی پر "شہادت" اور "انعامِ حُجّت" اور قطعِ عذرت (جو سلسلہ رسالت کی غرض اصلی ہے!) کا حق اس وقت تک ادا نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ آپ اس دینِ حق کو بالفعل قائم و نافذ کر کے نہ دکھا دیتے جس کے ساتھ یہ مبعوث فرمائے گئے تھے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل مُنتہت و مشقت اور پیہم سعی و جہد سے 'غلبہ دینِ حق' کی صورت میں وہ 'نظامِ عدلِ اجتماعی' بالفعل قائم نہ کر دیا ہوتا۔ جو بعد میں خلافتِ راشدہ کے دوران بالکل اسی شان کے ساتھ پھیلا پھولا جیسے ایک بند کلی کھل کر پھول بنتی ہے اور اس کے دوران نوعِ انسانی کے سامنے یہ 'معجزات' عملاً رونما ہو جاتے کہ "انسانی حریت" 'اخوت اور مساوات' صرف وعظ کے موضوعات نہیں ہیں بلکہ حقیقت اور واقعہ کار و پ بھی دھا رکھتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ نظامِ عالمی میں مرد کی قوامیت کے باوجود عورت کو ایک انتہائی باعزت اور باوقار مقام دیا جاسکتا ہے بلکہ یہ بھی کہ نظامِ سیاسی میں کامل آزادی رائے کے باوصف نظم اور ڈسپلن بھی برقرار رکھا جاسکتا ہے بلکہ عدل و انصاف کے جملہ تقاضے بھی باحسن و جود پورے کیے جاسکتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ نظامِ معاشی کے ضمن میں انفرادی ملکیت اور ذاتی مفاد کے جذبہٴ محرکہ کو برقرار رکھتے ہوئے بھی دولت کی تقسیم اور سرمائے کی گردش کا ایک حد درجہ معتدل اور نہایت عادلانہ و منصفانہ نظام قائم کیا جاسکتا ہے۔

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تو اس دور کے انسان پر دینِ حق کی جانب سے "تمام محبت" کیسے ہو سکتا جس کے فاتح ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم! اور کیسے واضح ہو سکتی یہ حقیقت کہ انسان نظامِ اجتماعی کے ضمن میں جس خیر (GOOD) یا قدر (VALUE) کا بھی تصور کر سکے وہ اسے تمام دکمال اور بغایت توازن و اعتدال موبود پائے اس نظام میں جو آج سے چودہ سو سال قبل قائم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بالکل یہ محسوس ہو کہ نظامِ عدلِ اجتماعی کے ضمن میں نوعِ انسانی کی ساری ذہنی تہا و اور عملی جھاک دوڑ گویا نظامِ محمدی تک رسائی کی سعی و کوشش ہے، بقول علامہ اقبال:۔

حاشیہ سنحہ گذشتہ

۱۔ ایچ۔ جی۔ ویلز (H.G. WELLS) کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص عداوت ہے وہ ان کی ایک حملوں سے ظاہر ہے جو اس نے آنحضرت کی ذاتی اور خصوصاً عائلی زندگی پر کیے ہیں۔ بایں ہمہ وہ اپنی تالیف (A CONCISE HISTORY OF THE WORLD) میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ "انسانی حریتِ اخیرت اور مساوات کے وعظ تو اگرچہ دنیا میں پہلے بھی بہت کبے گئے تھے چنانچہ مسیحِ ناصری کے یہاں بھی ان کا بڑا ذخیرہ موجود ہے لیکن نوعِ انسانی کی تاریخ میں پہلی بار ان اصولوں پر مبنی نظامِ عدل قائم کر کے دکھا دیا محمد نے" (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ یہ روشن ترین مثال ہے عربی زبان کی ایک کہادت کی کہ "الفضل ماشہدت بہ الاعداء" (صل کمال وہ ہے جس کا اعتراف کرنے پر دشمن بھی اپنے آپکو مجبور پائے) چنانچہ یہ معجزہ انہیں تو اور کیا ہے جو چودھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی میں ظاہر ہوا کہ جب ہندوستان کی آزادی کا وقت قریب آیا تو یہاں کا ایک ہندو مہاتما (گاندھی) مجبور ہو گیا کہ اپنے ہم قوم ہم مذہب لوگوں سے کہے کہ تمہارے سامنے نونے کے ٹوکڑے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا دور حکومت رہنا چاہیے (نہ کہ رمانن اور مہابھارت یا بکرماجیت یا چندرگپت موریا کا!)۔ واضح رہے کہ یہ الفاظ انجہانی مومن داس کرم چند گاندھی نے اپنے رسالے "ہرکون" میں ۱۹۳۷ء میں اس وقت لکھے تھے جب برطانوی ہند میں پہلی بار صوبائی وزارتیں بنی تھیں اور چونکہ مسلم لیگ نے ۱۹۳۶ء کے انتخابات کا مقاطعہ کیا تھا لہذا پورے ہندوستان میں کانگریس ہی نے وزارتیں بنائی تھیں!

ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکہ از خاکش بروید آرزو!
یا نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است

گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین اور ختم و کمال نبوت و رسالت کا لازمی تقاضا تھا کہ آپ کی بعثت کا مقصد یہ قرار پاتا کہ آپ انذار و تبشیر، دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت، تعلیم و تربیت اور تزکیہ و اصلاح پر سزا و تنظیم، ہجرت، جہاد اور قتال پر مشتمل ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے باطل نظام زندگی کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر اُس کی جگہ دین حق کو بالفعل قائم و نافذ کر دیں اور نظام اطاعت خداوندی کو پورے نظام اطاعت پر عملاً غالب کر دیں۔

چنانچہ یہی ہے آپ کے مقصد بعثت کی وہ اتمامی و تکمیلی شان جس کے اعتبار سے

آپ انبیاء و رسل کی پوری جماعت میں ایک منفرد مقام اور ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔

اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے عام داعیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داعی انقلاب

داعی انقلاب

کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو یہ یقیناً آپ کی تحقیر تو ہین ہے، لیکن اس میں بھی ہرگز کوئی شک نہیں کہ داعی انقلاب کا اطلاق اگر نسل آدم کے کسی فرد پر بتمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہیں! اس لیے کہ

تاریخ انسانی کے دوران اور جتنے بھی انقلاب آئے وہ بشمول انقلاب فرانس و انقلاب روس سب کے سب جزوی تھے اور ان سے حیات انسانی کے صرف کسی ایک گوشے ہی میں تبدیلی رونما ہوتی جیسے انقلاب فرانس سے نظام سیاسی اور ہیئت حکومت میں اور انقلاب روس سے نظام معیشت کے تفصیلی ڈھانچے میں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم دنیا میں برپا کیا اُس سے پوری انسانی زندگی

میں تبدیلی رونما ہوئی اور عقائد و نظریات، علوم و فنون، قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت اور سیاست و حکومت الغرض حیاتِ انسانی کا کوئی گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا۔

القلابی جدوجہد رہی آپ کی انقلابی جدوجہد تو واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی نسلِ انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں

ہے کہ کسی ایک ہی شخص نے انقلابی فکر بھی پیش کیا ہو، پھر دعوت کا آغاز بھی خود ہی کیا ہو، تنظیمی مراحل بھی آپ ہی طے کیے ہوں اور پھر اس انقلابی جدوجہد کو کشمکش اور تصادم کے جہلمراحل اور ہجرت و جہاد و قتال کی تمام منازل سے گزار کر کامیابی سے ہمکنار بھی کر دیا ہو۔ اور یہ نہایت محیر العقول کارنامہ اور حد درجہ عظیم معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایک فرد واحد سے دعوتِ حق کا آغاز فرما کر ۲۳ برس (اور وہ بھی قمری) کی مختصر سی مدت میں اعلا کلمۃ اللہ کا حق ادا فرما دیا اور سرزمینِ عرب پر دینِ حق کو بافضل غالب و نافذ فرما دیا۔ فصلی اللہ علیہ وسلم و فدا و آباء و اُمہاتنا!

نہا یہ سوال کہ یہ عظیم تبدیلی کیسے رونما ہوئی اور انقلابِ محمدی کا منہاجِ اساسی کیا ہے، اور آپ کی انقلابی جدوجہد کن مراحل سے گذری، تو یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے جس پر کسی اور صحبت میں گفتگو ہوگی!

سر دست موضوعِ زیر بحث کی مناسبت سے دو مزید امور کی نشاندہی مطلوب ہے:

۱۔ مغربی مفکرین کی نا سمجھی

ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصدِ بعثت کے اسی اتمامی و تکمیلی پہلو کو نہ سمجھنے کے باعث سخت ٹھوکریں کھائی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے فہم میں مغربی مفکرین یا مستشرقین نے۔ ان بے چاروں کے سامنے بعثتِ انبیاء و رسل کی اساسی غرض و غایت تو ہے، چنانچہ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ نبی و رسول داعی بھی ہوتے ہیں اور مبلغ بھی، معلم بھی

ہوتے ہیں اور مرتی و مزکی بھی، بشری بھی ہوتے ہیں اور مذہبی، واعظ بھی ہوتے ہیں اور
 ناصح بھی زلیفارمر (REFORMER) بھی ہوتے ہیں اور مُصلح بھی لیکن چونکہ اُن پر ختم نبوت اور
 تکمیل رسالت کے تقاضے واضح نہیں ہیں لہذا یہ بات اُن کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی
 نبی یا رسول صاحبِ سیف بھی ہو سکتا ہے اور صاحبِ علم بھی، سپہ سالار بھی ہو سکتا ہے
 اور مدبر و سیاستدان بھی۔ چنانچہ جب وہ آنحضرت کی شخصیت مبارکہ میں یہ جملہ کمالات پہلو بہ پہلو
 دیکھتے ہیں تو سخت غلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں چنانچہ اُن میں سے کوئی تو آپ کو نبی یا
 رسول ماننے سے ہی صریحاً انکار کر دیتا ہے اور آپ کی عظمت صرف بطور انسان تسلیم کر کے
 رہ جاتا ہے، کوئی ایسی امتحان بات کہہ بیٹھتا ہے کہ ”محمدؐ بحیثیت نبی تو ناکام ہو گئے البتہ
 بحیثیت مدبر و سیاستدان کامیاب ہو گئے“ اور کوئی آپ کی شخصیت کو مستقل حصّوں میں
 منقسم کر بیٹھتا ہے، چنانچہ اُسے ”مکہ والا محمدؐ“ اور نظر آتا ہے اور ”مدینے والا“ اور اَفْطَنَةُ
 اللہ علی الجاہلین!

۱ جیسے پروفیسر منگرمی واٹ کے الفاظ:

ONE OF THE GREATEST SONS OF ADAM

یا جیسے ڈاکٹر مانگل ہارٹ کے الفاظ:

THE ONLY MAN IN HISTORY WHO WAS SUPREMEY SUCCESSFUL
 ON BOTH THE RELIGIOUS AND SECULAR LEVELS

۲ جیسے پروفیسر مائیں بی نے کہا:

MOHAMMAD FAILED AS A PROPHET BUT SUCCEEDED AS
 A STATESMAN

۳ جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں پروفیسر منگرمی واٹ نے آنحضرت کی سیرت پر دو مستقل کتابیں تصنیف

کر کے ایک MOHAMMAD AT MECCA

اور دوسری MOHAMMAD AT MEDINA

۲۔ اُمت کا فرض منصبی

اور دوسرے یہ کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل جملہ اعتبارات سے بتامام وکمال

ہو چکی ہے یا وہ کسی پہلو یا اعتبار سے ہنوز شرمندہ تکمیل ہے اور اگر بات دوسری ہے اور صورت واقعہ یہ ہے کہ

”وقتِ فرصت کہاں کلام ابھی باقی ہے اور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!“

تو کیا اُمت صرف عید میلاد النبی مناکر، یا جلسے کر کے اور جلوس نکال کر یا ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام بھیج کر اپنے فرض منصبی سے عہدہ برآ ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے اور صورتِ حال واقعہ یہ ہے کہ

”وائے نامی مستع کارواں جاتا رہا کارواں دل احساس نیاں جاتا رہا!“

تاہم

اک طرزِ نغافل سکو وہ ان کو مبارک اک عرضِ ثناب ہے سو ہم کرتے ہیں گئے!

کے مصدق گذارش ہے — کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ختمِ نبوت و رسالت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء و رسل کیا کرتے تھے آپ کے بعد اب وہ سب کے سب آپ کی اُمت کے ذمے ہیں۔ گویا خواہ دعوت و تبلیغ، انذار و تبشیر، تعلیم و تربیت اور اصلاح و تزکیہ پر مثلِ فرضیہ شہادتِ حق ہو جو بعثتِ انبیاء و رسل کی غرضِ اصلی اور غایتِ اساسی ہے خواہ اعلاءِ کلمۃ اللہ، اقامتِ دین اور اظہارِ دینِ حق علی الدین کلمہ پر مثلِ بعثتِ محمدیؐ کا مقصد امتیازی اور منہلے نصوصی ہو، جملہ اہلِ ارض اور جمیع کثرۃ ارضی کے اعتبار سے یہ سارے فرائض اب ان لوگوں پر عائد ہوتے ہیں جو آنحضرتؐ کے نام لیا ہیں اور آپ کے نامِ نامی سے منسوب ہونے پر فخر کرتے ہیں اور آپ کی اُمت میں ہونے کو موجبِ سعادت جانتے ہیں۔

اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا

لہذا آپؐ دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک اپنے زمانے کے اہل عرب کی جانب اور دوسری تا قیام قیامت پوری نوع انسانی کی جانب چنانچہ سورۃ الجمعہ میں بھی فرمایا گیا کہ آپؐ ”امیین“ کے لیے بھی مبعوث ہوئے اور ”آخرین“ کے لیے بھی اور آغازِ کلام میں مخصوصہ کے جس خطبے سے اقتباس دیا گیا تھا اس میں بھی آپؐ نے فرمایا:

إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
میں یقیناً اللہ کا فرستادہ
خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ
ہوں تمہاری طرف خصوصاً اور پوری
نوع انسانی کی جانب بالعموم!

ان میں سے ”بعثتِ اولیٰ“ کے جملہ فرایض ”شہادت علی الناس“ اور اظہارِ دینِ حق علی الدینِ کلمہ“ دونوں کے اعتبار سے آپؐ نے بنفسِ نفیس ادا فرمادیتے خواہ اس میں مخالفت ہوئی یا مزاحمت، تمسخر ہوایا استہزاء، ذہنی کوفت کا سامنا ہوایا جسمانی اذیت کا، مصیبتیں آئیں یا مشکلات، محنت کرنی پڑی یا مشقت، پھر خواہ شعب بنی ہاشم کا دور آیا یا یومِ طائف، اور ہجرت کا مرحلہ آیا یا جہاد کا۔ خواہ غارِ ثور میں چھپنے کی نوبت آئی یا سرا قہ ابن مالک کے تقاب کی، اور بدر کا معرکہ پیش آیا یا احد کا۔ اور خواہ مصعب بن عمیر کی ڈبے گور و کھن لاش سامنے آئی یا حمزہ ابن عبدالمطلب کا اعضاء بریدہ لاش، خواہ خندق کا مرحلہ آیا یا یحنین کا اور خواہ خیبر کی مہم سر کرنی پڑی یا تبوک کی، آپؐ کے پائے ثبات میں کہیں لغزش نہ آئی اور سہ

”یا تن رسد بہ جانال یا حبال زتن بر آید!“

کے مصداق آپؐ اپنے فرضِ منصبی کی ادائیگی میں لگے رہے!

حتیٰ کہ تین برس کی محنتِ شاقہ کے نتیجے میں حق کا بول واقعہً بالا ہو گیا، کلمہ حق بالفعل سب سے بلند ہو گیا اور سرزمینِ عرب پر دینِ حق کا پرچم فی الواقع لہرانے لگا تا آنکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جمیع اطراف و اکنافِ عرب سے آئے ہوئے کم از کم تعداد کے مطابق چالیس ہزار اور بعض دوسری روایات کے مطابق سو لاکھ افراد کے اجتماع سے

”الْأَهْلَ بَلَّغْتُ بِهِ“ کے جواب میں یہ گواہی لینے کے بعد کہ: تَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ
وَأَدَيْتَ وَتَمَّصَحْتَ“ آپ چند ہی ماہ کے اندر اندر رفیقِ اعلیٰ کی طرف رحلت فرما گئے،
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ!

آپ کے بعد آپ کی بعثتِ عامہ کی جملہ ذمہ داریاں اُمت کے کاڈھوں پر آئیں
لفجوائے آیتِ قرآنی: لَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو آپ کے حقیقی جانشین تھے خلافت
راشدہ کے دوران جو واقعہٴ خلافتِ علی منہاج النبوة تھی، آپ کی جانب سے تبلیغِ دین
اشہادتِ علی الناس، اقامتِ دین، اور اظہارِ دین حق علی الدین کلمہ کے فرائض ادا کیے اور
تیس سال کی تلیل سنی مدت میں اللہ کے دین کا پرچم اس وقت کی معلوم دنیا کے ایک بہت
بڑے حصے پر لہا دیا۔

اور اس کے بعد شروع ہوا زوال و انحطاط کا وہ عمل جو مسلسل تیرہ صدیوں تک جاری
رہا تا آنکہ اس صدی کے آغاز میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ دینِ حق جو پورے رُوتے ارضی
پر غالب ہونے کے لیے نازل ہوا تھا ”غریب الغریب“ بن کر رہ گیا۔ بقول مولانا الطاف
حسین حالی مرحومؒ

اے خاصہٴ خاصانِ رُسل وقتِ عاہلے
اُمتِ پیری آکے عجب وقتِ پڑا ہے
وہ دیں جو بڑی شانِ سچا تھا وطن سے
پرویں میں وہ آج غریب الغریب ہے!

اور

پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے
اسلام کا گر کر نہ اٹھنا دیکھے!

۱ میں نے (آپ لوگوں تک پیغامِ الہی) پہنچا دیا یا نہیں؟

۲ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے تبلیغ بھی فرمادی امانت بھی ادا فرمادی اور (ہماری) خیر خواہی کا حق بھی ادا فرمادیا!

مانے نہ کبھی کہ مدہ ہے ہر جز کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھیے!
 القرض آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ اب پھر امت محمد علی
 صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اپنے فرض منصبی کو پہچانے اور اس سے عہدہ برآ ہونے
 کے لیے ایک عزم نو کے ساتھ کمر بستہ ہو جائے، تاکہ بعثت محمدی کا مقصد تمام و کمال پورا
 ہو اور پورے کربۃ ارضی پر دین محمد کا پرچم لہرا اٹھے۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے میں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے میں
 اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ
 وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ
 ————— آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ! —————

انقلابِ نبویؐ

کا اساسی منہاج

اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے عام واعیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی انقلاب کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو یہ یقیناً آپ کی تحقیر و توہین ہوگی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں بھی ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ داعی انقلاب کا اطلاق اگر نسل آدم کے کسی فرد پر بہ تمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے کہ تاریخ انسانی کے دوران اور جتنے بھی انقلاب آئے وہ بشمول انقلاب فرانس و انقلاب روس سب کے سب مجزوی تھے اور ان کے نتیجے میں حیات انسانی کے صرف کسی ایک ہی گوشے میں تبدیلی رونما ہوتی۔ جیسے انقلاب فرانس سے نظام سیاست و حکومت میں اور انقلاب روس سے نظام معیشت کے تفصیلی ڈھانچے میں جبکہ نبی اکرمؐ نے جو انقلابِ عظیم دنیا میں برپا کیا اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی اور عقائد و نظریات، علوم و فنون، قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت اور سیاست و حکومت الغرض حیات انسانی کا کوئی ایک گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا۔

مزید برآں اس اعتبار سے بھی نسل انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ایک ہی شخص نے انقلابی فحور بھی پیش کیا ہو، پھر دعوت کا آغاز بھی خود ہی کیا

ہو، پھر یہی مراحل بھی خود ہی طے کیے ہوں اور پھر اس انقلابی جدوجہد کو کشمکش اور تصادم کے جملہ مراحل سے گزار کر خود ہی کامیابی سے ہمکنار بھی کر دیا ہو۔ کون نہیں جانتا کہ انقلاب فرانس اُس فکر کے نتیجے میں رونما ہوا جو ولٹیئر اور روسوائے جیسی مصنفوں کی تالیفات کے ذریعے تخلیق پایا اور پھیلا۔ لیکن انقلاب عملاً کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں برپا ہوا اور اس کی بالفعل رہنمائی میں ان مفکرین کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح انقلاب روس کی اساس اس فکر پر قائم ہوئی جو مارکس نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”داس کپٹیل“ کے ذریعے پیش کیا لیکن خود مارکس کی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب کے عملاً برپا ہونے کا امکان پیدا نہ ہو سکا۔ اگرچہ بعد میں ایک فعال شخص لینن نے اس فکر کے ذریعے انقلاب برپا کر دیا۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت محیر العقول کارنامہ اور حد درجہ عظیم معجزہ ہے جسے نبی اکرمؐ کا کہ آپ نے ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرما کر کل ۲۳ برس میں اور وہ بھی شہسی نہیں قمری، انقلاب اسلامی کی تکمیل فرمادی اور ایک وسیع و عریض خطے پر دینِ حق کو اپنے سماجی، معاشی اور سیاسی ڈھانچے سمیت بالفعل قائم و نافذ کر دیا۔ فصلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیمًا کثیرا کثیرا وفداۃ اباۃ نا و ائمہ اتنا!

ایک فرد واحد کی مختصر سی زندگی کے بائیس سالوں میں تاریخ انسانی کے تنظیم ترین اور ہم گیر ترین انقلاب کے ازابتداء تا انتہاء جملہ مراحل طے پا جانے کا نتیجہ نکلا کہ آنحضرتؐ کی حیاتِ طیبہ کے دوران حالات و واقعات کی رفتار اتنی تیز اور انقلابی عمل کا زور (TEMPC) اتنا شدید نظر آتا ہے کہ سیرتِ مطہرہ کے مطالعے میں بالعموم نگاہیں صرف تصادم کشمکش کے مختلف مراحل و مظاہر میں اُلجھ کر رہ جاتی ہیں اور جس طرح کسی زور شور سے بہنے والی پہاڑی ندی کو دیکھتے ہوئے انسان بالعموم اس کی سطح کے ہیجان و اضطراب ہی سے مہبوت سا ہو کر رہ جاتا ہے اور اُس کی گہرائی کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی اسے نہیں ملتا۔ اسی طرح انقلابِ نبویؐ کا اساسی منہاج بھی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا ہے۔ چنانچہ اول اول تو سیرتِ مطہرہ سے

متعلق جو واد جمع ہوا تھا، وہ تھا ہی سارے کا سارا منگازی پر مثل۔ تا حال بھی سیرت مبارکہ کے

مطالعے میں اصل تو تہ مرکز رہتی ہے ہجرت سے پہلے کی PASSIVE RESISTANCE

پر جس کے اہم نقوش ہیں تمام مسلمانوں پر بالعموم اور غلاموں پر بالخصوص شدید ہیبت تشدد

(PERSECUTION) ہجرت حبشہ، شعب بنی ہاشم، یوم طائف، فیصلہ قتل نبویؐ، محاصرہ

کاشانہ نبوت، غار ثور اور تعاقب سراقہ ابن مالک۔۔۔۔۔ اور ہجرت کے بعد کے

اقدام اور ACTIVE RESISTANCE پر جس کے اہم اور نمایاں نشانات قریش

کی معاشی ماکہ بندی، بدر، اُحد اور احزاب کا مسلح تصادم جس میں عارضی سا وقفہ ہوا صلح حدیبیہ

سے جس کے ختم ہوتے ہی تصادم دو گونہ ہو گیا۔ یعنی اندرون عرب بھی جس کے اہم نقوش

ہیں فتح خیبر، فتح مکہ اور غزوہ حنین اور بیرون عرب بھی جس کے نمایاں نشانات ہیں غزوہ

موتہ اور سفر تبوک۔

حضرت اکبرؑ الہ آبادی کے اس حد درجہ سلیس لیکن نہایت پر معنی شعر کے مصداق کہ

ندا کے کام دکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے!

غور کرنا چاہیے کہ آنحضرتؐ کی عظیم انقلابی جدوجہد کی تہہ میں کارفرما وہ اصل طریق کار اور اساسی منہج

عمل کیا تھا جس کے ذریعے وہ مردان کارفرما ہم ہوئے جنہوں نے آیہ قرآنی:

وَنِ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا

”اہل ایمان میں جو ان مردوں جنہوں نے

معاہدوا اللہ علیہ فینھم

پورا کر دکھا یا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا

فَمِنْ قَضَىٰ نَحْبِهِ وَمِنْهُمْ

تھاپس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نذر

مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝

پیش کر کے مضر و ہونچکے اور وہ بھی ہیں جو

منتظر ہیں کہ کب باری آئے اور وہ بھی اللہ

منتظر ہیں کہ کب باری آئے اور وہ بھی اللہ

(سورۃ الاحزاب: ۲۳)

کی راہ میں سرکنا کر سبکدوش ہو جائیں۔ بہر صورت انہوں نے اپنے توقف سے سرمو تبدیل نہیں کی!

کے مصداق انقلابِ نبویؐ کے شجرہ طیبہ کو اپنے خون سے سینچنا اور اپنی ہڈیوں اور گوشت پوست

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کھاؤ سے پروان چڑھایا سح
 بنا کر دند خوش رے سجا کر خون غلطیدن
 خدا رحمت کند ایں عشقان پاک طیت را

قرآن حکیم کی چار اہم اصطلاحات

اس سوال کے جواب کے لیے جب ہم قرآن حکیم کی جانب رجوع کرتے ہیں تو عیبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کے مقصد بعثت کے انقلابی پہلو کی وضاحت کے لیے اگر تین بار ان الفاظ مبارکہ کو دہرایا کہ:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
 وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
 كُلِّهِ (سورة التوبة: ۳۳)
 یعنی وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنے
 رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو الٰہدیٰ اور
 دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو
 پورے کے پورے دین پر!
 سورة الفتح: ۲۸۔ اور سورة الصف: ۹۰

تو انقلاب نبوی کے اساسی منہاج کی وضاحت کے لیے بھی چار اہم اور نیا ہی اصطلاحات کو پورے چار بار دہرایا۔ یعنی:

۱۔ تلاوت آیات، ۲۔ تزکیہ نفوس، ۳۔ تعلیم کتاب اور ۴۔ تعلیم حکمت!
 چنانچہ سب سے پہلے سورة البقرة کے پندرہویں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کی دعائیں یہ الفاظ وارد ہوئے:

رَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ
 ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ ط وَ
 لِرَبِّنَا مَسْكِنًا وَبِعَلِينَا إِنَّكَ
 أَنْتَ الْمُتَوَكِّلُ الرَّحِيمُ ه رَبَّنَا
 اے رب ہمارے ہم دونوں کو بھی اپنا
 فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے
 بھی ایک ایسی امت برپا کیجو تیری فرمانبردار
 ہو۔ اور ہمیں تعلیم فرما ہماری عبادت کے

طوطریقے۔ اور قبول فرما ہاری تو بے لیتینا تو توہ
قبول کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسے
رب ہمارے تو مبعوث فرمایا تو میں ان ہی
میں سے ایک رسول جو ان کو سنا سے تیری
آیتیں اور انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی۔

(سورۃ البقرہ: ۱۲۸-۱۲۹)

اور تزکیہ کرے ان کا۔ بے شک تو ہی ہے سب پر غالب اور کامل حکمت والا۔

۲- پھر تین ہی رکوعوں کے بعد اٹھارویں رکوع کے آخر میں یہ واضح کرتے ہوئے کہ
انحضور کی بعثت دراصل اسی دعائے ابراہیم و اسمعیل علیٰ بئیتنا وعلینہما الصلوٰۃ
والسلام کا ظہور ہے ان ہی اصطلاحات اربعہ کو دہرایا گیا:

چنانچہ بھیج دیا ہے ہم نے تم میں ایک رسول
تم ہی میں سے جو سنا ہے تمہیں ہماری آیات
اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا اور تعلیم دیتا ہے تمہیں
کتاب اور حکمت کی اور تعلیم دیتا ہے تمہیں
ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔

(سورۃ البقرہ: ۱۵۱)

۳- اگلی سورت یعنی سورۃ آل عمران میں یہ مضمون مزید شان اور ان بان کے ساتھ
وارد ہوتا ہے:

لقد من الله على المؤمنين
اذ بعثت فيهم رسولا من انفسهم
يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل
للفي ضلال مبين (سورۃ آل عمران، ۱۶۴)

اللہ نے احسان عظیم فرمایا ہے اہل ایمان
پر کہ اٹھایا ان میں ایک رسول ان ہی میں کا
جو سنا ہے انہیں اس کی آیات اور تزکیہ
کرتا ہے ان کا اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور
حکمت کی اور تفسیادہ تھے سے قبل کھلی گمراہی میں!

۴۔ آفری بار میضمون اٹھائیسویں پارے میں سورۃ الجمعہ میں آتا ہے :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

اور حکمت کی۔ یقیناً وہ تھے اس سے
قبل کھلی گراہی میں۔! (سورۃ الحجۃ: ۲)

اور یہاں اس کی اہمیت اس اعتبار سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ سورۃ الحجۃ سے متصلاً
قبل ہے سورۃ الصف جس کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں آنحضورؐ کے مقصد بعثت کے
انقلابی پہلو کو وضع کیا گیا ہے، یعنی :-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
گویا آنحضورؐ کا مقصد بعثت ہے: 'اظہار دین حق علی الدین کلہ' اور اس
کے لیے آپ کا طریق کار اور منہج عمل ہے: تلاوت آیات، تزکیہ اور
تعلیم کتاب و حکمت!

اس مقام پر ذرا توقف کر کے ایک اہم حقیقت پر غور کر لینا
چاہیے اور وہ یہ کہ کسی بھی اہم کام کے لیے مقصد اور طریق کار
دونوں نہایت اساسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مقصد میں آفری منزل پیش نظر رہتی
ہے اور طریق کار میں ہر مرحلے کے لوازم پر توجہ دی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں
کا توازن ہی کسی کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کا ضامن بن سکتا ہے اور شخص یا گروہ بیک
وقت ان دونوں کو ملحوظ نہ رکھ سکے وہ اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتا ہے۔ ماضی کی تاریخ بھی ایسی
مثالوں سے بھری ہوئی ہے اور خود ہمارے گرد و پیش بھی اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں کہ

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت یا جماعت اپنے پیش نظر مقصود کے حصول کی عجلت میں درمیانی مراحل کو پھلانگ جانا چاہتی ہے اور کسی راہِ قصیر (SHORT CUT) کی دلدل میں ایسی ہنپستی ہے کہ پھر لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اُس سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا اور وہ راہِ قصیر اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ ختم ہونے ہی میں نہیں آتی۔ گویا وہ کبل کو چھوڑنا چاہے بھی تو کبل اُسے نہیں چھوڑتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وقفہ وقفہ سے اپنے متوسلین کی ہمت یہ کہہ کر بندھانی جاتی رہے کہ :

”اُس موڑ سے اگے منزل بنے یا لوس نہ دوڑا تا جا!“

اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ ذریعے ہی کو مقصد بنا بیٹھتا ہے اور راستے ہی کو منزل قرار دے لیتا ہے۔ نتیجہً ساری توانائیاں ایک دائرے میں حرکت کرتے رہنے میں صرف ہو جاتی ہیں اور اہل قافلہ وہم یحسبون انہم یحسبون صنعاہ کے مصداق صرف حرکت اور اُس کی تیز رفتاری ہی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ ب۔ اگر اس حقیقت سے فراموش نہیں کہ ہر کام کے لیے ایک مناسب طریق ہوتا

ہے اور ہر مقصد کے لیے ہر طریق کار موزوں نہیں ہوتا تو بولوگ خلافۃ علیٰ منہاج النبوة کے قیام کے خواہش مند ہوں ان کے لیے لازمی و لا بدی ہے کہ وہ غور کریں کہ انصاف کا اصل منہج عمل کیا تھا۔ مبادا وہ بھی متذکرہ بالا افراط و تفریط کا شکار ہو کر رہ جائیں!

ضمن میں کتنی پیاری ہے وہ بات جو امام مالکؒ نے فرمائی کہ لا یصلح اُخِرُ ہذہ الامۃ الا یصلح بہم اولہا۔ اس اُمت کے آفری حصے کی اصلاح نہ ہو سکے گی اگر صرف اسی طریق پر جس پر پہلے حصے کی کایا پلٹ ہوتی تھی۔ اور کتنی حیرتناک ہے یہ حقیقت کہ دورِ نبویؐ سے اس قدر قُرب کے باوصف ائمہ دین کو کتنی فخر تھی اس آفری دور کی جس میں ہم جی رہے ہیں!

اس ضمن میں ایک اور اہم حقیقت بھی قابلِ توجہ ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی کا یہ خیال

ہے کہ قرآن حکیم انقلابِ اسلامی کے لیے کسی منہجِ عمل کی جانب رہنمائی نہیں کرتا تو اسے محسوس کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید پر بھی ایک سنگین طعن ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی حد درجہ ناروا سوءِ ظن۔ اس لیے کہ مسلمانوں پر خلافتِ علی منہاجِ النبوة کے قیام کی سعی کو مستقلاً فرض اور واجب کو دیکھنا اس کے لیے کسی واضح طریقِ کار کی نشاندہی نہ کرنا صریح ظلم قرار پائے گا۔ سُبْحَانَہُ وَتَعَالَى عَمَّا یَصِفُونَ! اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نہ تو لہجوائے آیتِ قرآنی: "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِہِ" اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت کو پہچانا، نہ لہجوائے آیتِ مبارکہ: "أَفَلَا یَتَذَكَّرُونَ" الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْمَالُہَا" قرآنِ حکیم ہی پر غور کیا بلکہ اسے: "بِنَدْوَرِیْنٍ مِّنَ الذِّنِّ اُوْتُوا الْمِکْتَبَ کِتَابَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُھُورِہِمْ" کے مصداق پس پشت ڈال دیا اور صرف حُصُولِ وایصالِ ثواب کا آلہ بنا کر رکھ دیا۔

تو سنی داں چند کلیوں کی قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تشنگی داماں بھی تھا

اب ذرا ان چار اصطلاحات پر توجہ مرکوز فرمائیے جن میں نبی اکرم
مرکز و محور۔ قرآن حکیم کے اساسی منہجِ عمل کا بیان ہوا ہے تو سب سے نمایاں حقیقت

جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کا مرکز و محور خود قرآنِ حکیم ہے! اس لیے کہ ان میں سے پہلی اور تیسری یعنی تلاوتِ آیات اور تعلیمِ کتاب تو بالبداهت قرآنِ مجید ہی سے متعلق ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری اور چوتھی کا مدار بھی قرآن ہی پر ہے اس لیے کہ لہجوائے الفاظِ قرآنی: "فَدَجَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُورِ" لوگو! آگئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت و نصیحت بھی اور جلد امراضِ قلبی کی شفا بھی (تزکیہٴ نفوس، تصفیہٴ قلوب اور تجلیہٴ باطن و حقیقتِ شمر ہے تلاوتِ آیات کا اور لہجوائے آیتِ قرآنی: "ذٰلِکَ مِمَّا اَوْحٰی اِلَیْکَ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَةِ" (یہ

وہ حکمت جو تیرے رب نے تجھ پر وحی فرمائی، حکمت بھی جزوِ لاینفک ہے قرآنِ حکیم کا!
 گویا انقلابِ نبویؐ کا اساسی منبج عمل پورے کا پورا گھومتا ہے
 قرآنِ مجید کے گرد، یا سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ آنحضرتؐ
 کا آلۃ انقلاب ہے قرآنِ حکیم!

یہ ہے وہ حقیقت جسے نہایت سادہ اور سلیس الفاظ میں تو بیان کیا مولانا عالی نے کہ:
 اتر کر ہراسے سوتے قوم آیا اور اک نسخہ کیسیا تھ لایا!
 اور صدرِ پرشکوہ الفاظ میں بیان فرمایا علامہ اقبال نے کہ:۔

گر تو می خواہی مسلمان زلیتن نیست ممکن جز بقراں زلیتن
 اں کتاب زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ اولایزال است و قدیم
 فاش گویم آنچه در دل مضمراست این کتابے نیست چیزے دیگر است
 مثل حتی پنہاں وہم پیدا است او زندہ و پائندہ و گویا است او
 چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود

گویا آنحضرتؐ کی تعلیم و تربیت کا ثمرہ یہ تھا کہ قرآنِ حکیم: "چوں بجاں در رفت!" کے مصداق صحابہ کرامؓ کے باطن میں سرایت کر گیا اور اُن کے اذہان و قلوب اس کے نور سے منور ہو گئے۔ نتیجہً ان کی زندگیوں میں ایک انقلابِ عظیم برپا ہو گیا۔ اُن کی سوچ بدل گئی، اُن کا فکر بدل گیا، اُن کے عقائد بدل گئے، اُن کی اقدار بدل گئیں، اُن کے عزائم بدل گئے، اُن کے مقاصد بدل گئے، اُن کی آرزو میں بدل گئیں، اُن کی تمنائیں بدل گئیں، اُن کے دن بدل گئے، اُن کی راتیں بدل گئیں، اُن کی صبحیں بدل گئیں، اُن کی شامیں بدل گئیں، اُن کی زمین بدل گئی، اُن کا آسمان بدل گیا، یہاں تک کہ اگر پہلے زندگی عزیز تھی تو اب موت عزیز تر ہو گئی! اور یہ ساری تبدیلی ثمرہ تھی ایک کتاب اور اُس کے علم و حکمت کا اور اس کے معلم اور اس کی تعلیم و تربیت کا۔ — فصلی اللہ علیہ وسلم! اسی لیے فرمایا آنحضرتؐ

نے کہ: "إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا" (میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں) واضح رہنا چاہیے کہ انحضرتؐ کا اصل ایجابی اور مثبت عمل صرف اور صرف تلاوت آیات و تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت تھا۔ تصادم اور کشمکش کی وہ ساری صورتیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اصلاً مظہر ہیں اس ردِ عمل کا جو ایک غلط نظام فکر و عمل کی جانب سے دعوتِ حق کے جواب میں پیش آنا لازمی ہے۔ تاہم اصل عمل اور ردِ عمل کے تدارک کے لیے اختیار کی جانے والی تدابیر کے مابین فرق و امتیاز نہ کرنا بڑی نا سبھی ہے!

کتابِ الہی اور اس کے معلم کی ذاتِ اقدس کی عظمت تو ظاہر ہے کہ بیان تو کجا تخیل و ادراک کی گرفت میں بھی نہیں آسکتی۔ موجودہ دور میں تو ایک عام انسان کی تصنیف کا یہ اعجاز نگاہوں کے سامنے ہے کہ روتے زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر جو نظام قائم ہے وہ سب اس کے ظہور و بروز کے سوا اور کچھ نہیں۔ غالباً اسی لیے کہا تھا علامہ اقبال مرحوم نے مارکس کے بارے میں کہ ع: "نیست پیغمبر لیکن در نعل دار کتاب!"

تلاوت آیات

اس اجمال کی تفصیل قرآن حکیم کے طول و عرض میں تانے بانے کے مانند سنی ہوئی ہے۔ چنانچہ کارِ نبوت و رسالت کی تکمیل اور فرائض و دعوت و تبلیغ کے جتنے پہلو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان سب کا مٹی و مدار اور مرکز و محور خود قرآن ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں طوالت کے خوف کے باوجود چند اشارات ضروری ہیں:-

۱۔ قرآن حکیم کی رُو سے انبیاء و رُسل کے فرائض میں سب سے زیادہ اساسی فرضیہ اندازِ تبشیر کا ہے۔ چنانچہ سورۃ النسا میں بہت سے انبیاء و رُسل کا ذکر کر کے فرمایا گیا:

رَسُولًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ (یہ حضرات) رسول بنا کر بھیجے گئے بشارت دینے

سنن ابن ماجہ ۱۰۰ دا س کیٹیل ۱۰

والے اور خبردار کرنے والے، تاکران کی
بعثت) کے بعد لوگوں کے پاس خدا کے
سامنے کوئی دہلی (غدر) نہ رہ سکے!

لَسَاءَ مَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّتُهُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ ط
(سورۃ النّار : ۱۶۵)

اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر صرف بشر
اور نذیر بنا کر!

سورۃ الکہف میں بطور کلمۃ ارشاد فرمایا:
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ (آیت: ۵۶)

اور سورۃ بنی اسرائیل میں تعین کے ساتھ آنحضرت کو خطاب کر کے فرمایا:

اور نہیں بھیجا (اسے نبی) ہم نے آپ
کو مگر صرف بشر اور نذیر بنا کر!

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ
نَذِيرًا (آیت: ۱۰۵)

اب دیکھئے کہ از روئے قرآن اس انداز و تبشیر کا منہی و مدار خود قرآن حکیم ہی ہے۔
سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا:

بے شک یہ قرآن اُس راستے کی راہنمائی
کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان ایمان
والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، اس
بات کی بشارت دیتا ہے کہ اُن کے لیے
بہت بڑا اجر ہے اور جو لوگ اُضرت پر ایمان
نہیں رکھتے ہم نے اُن کے لیے ایک دردناک
عذاب تیار کر رکھا ہے!

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي
هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ
لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا
(سورۃ بنی اسرائیل : ۹ - ۱۰)

سورۃ الکہف کا آغاز ان مبارک الفاظ سے ہوا:

شکر کا سنوار ہے وہ اللہ جس نے اپنے
بندے پر کتاب اُتاری۔ اور اُس میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ
الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا

اس نے کوئی کج بیج نہیں رکھا۔ بالکل ہموار اور استوار، تاکہ وہ اپنی جانب سے جھلانے والوں کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے اور ایمان لانے والوں کو جو نیک اعمال کر رہے ہیں، اس بات کی خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے!

فَيَّمَّا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّمَن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

(سورۃ الکہف: ۱-۲)

اور سورۃ مریم کے اختتام پر فرمایا:

پس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے سہل و سازگار بنایا کہ تم اس کے ذریعے خدا ترسوں کو بشارت پہنچا دو اور جھگڑاؤں کو آگاہی سنا دو۔

فَاتِّمَّا يَتَسَّرُ لَهَا بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لِّذَاهٍ

(سورۃ مریم: ۹۷)

سورۃ الانعام میں فرمایا:

اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں بھی خبردار کر دوں اور ان کو بھی جن تک یہ پہنچ جائے

وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَ كَعِبِهِ وَمَنْ بَلَغَ

(سورۃ الانعام: ۱۹)

۲۔ فرائض نبوت کے ضمن میں قرآن حکیم کی دوسری اہم اصطلاح 'تذکیر' ہے۔ اس ضمن میں اس سے قطع نظر کہ قرآن خود اپنے آپ کو جابجا الذکر، ذکر الٰہی اور تذکرۃ قرار دیتا ہے۔ سورۃ ق کے آخر میں یہ صریح حکم بھی دے دیا گیا کہ:

فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِدَ ۝ یعنی تذکیر کرو بذریعہ قرآن حکیم۔

۳۔ اسی طرح فرائض رسالت کے ذیل میں قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح 'تبلیغ' ہے چنانچہ اس کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ: 'بَلِّغْ مَّا

أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُورًا (پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی جانب سے، اور انھوں نے اُمت کو حکم دیا کہ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (پہنچا دو میری جانب سے خواہ قرآن کی ایک ہی آیت ہو، گویا تبلیغ کا اصل موضوع قرآن مجید اور اس کی آیات بنیات کے سوا اور کچھ نہیں!!

۴- غالباً اس سلسلے کی سب سے جامع اصطلاح 'دعوت' ہے جس کے ضمن میں سورۃ النحل میں یہ جامع و مانع ہدایت دی گئی کہ:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط

بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف
حکمت کے ساتھ اور مواعظِ حسنہ سے
اور بحث و جدال کرو اس طور سے
جو نہایت عمدہ ہو۔ (سورۃ النحل، ۱۲۵)

اب غور فرمائیے کہ جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے حکمت بھی قرآن حکیم ہی کا ایک جزو و لا ینفک ہے اور مواعظِ حسنہ کا مصداق کامل بھی خود قرآن مجید ہی ہے اور خواہ بلکہ دین ہوں یا مشرکین، یہود ہوں یا نصاریٰ، منکرین قیامت ہوں یا مکذبین رسالت، کافر ہوں یا منافق ان سب کے ساتھ مفصل مباحثہ و مجادلہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ گویا دعوتِ الی اللہ یا دعوتِ الی السبیل رب کا اصل مبدی و مدار خود قرآن حکیم ہے۔

الغرض تفصیل و تشریح ہونی تلاوتِ آیات، کی کہ انذار ہو یا تبشیر، تبلیغ ہو یا تذکیر اور مباحثہ ہو یا مجادلہ، دعوتِ نبوی کا مرکز و محور ہیں آیاتِ قرآنی۔

اب آئیے عملِ تزکیہ کی جانب جس کے ضمن میں افسوس ہے کہ قرآن کی ناقدری کا معاملہ اُمتِ مسلمہ نے آخری حدوں تک پہنچا دیا۔ ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت مجموعہ ہے فکر و عمل کا اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں بایں معنی کہ "گندم از گندم بروید، جوڑ جوڑا کے

مصدق غلط فکر، غلط عمل ہی کو جنم دے سکتا ہے۔ اور صحیح عمل کے لیے تصحیح فکر لازمی و لابدی ہے۔ گویا اگر کسی انسان کے فکر کی تطہیر ہو جائے اور فاسد خیالات اور غلط افکار و نظریات کو بیخ و بن سے اٹھا دیا جائے تو غیر صالح اعمال اور ناقص عادات و اطوار آپ سے آپ پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑتے چلے جائیں گے، اور اگر صحیح فکر کی جڑیں ذہن انسانی میں راسخ ہو جائیں تو اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے برگ و بار بلا تکلف از خود نمایاں ہو جائیں گے۔ اسی عمل (PHENOMENON) کو قرآن حکیم "وَيَكْفُر عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ" بھی قرار دیتا ہے اور "يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ" بھی۔ اور یہی قرآن حکیم کا اصل فلسفہ تزکیہ ہے یعنی یہ کہ تزکیہ نفس کے لیے اضافی اور مصنوعی تدابیر نہ ضروری ہیں نہ مفید مطلب۔ بلکہ تزکیہ عمل لازمی نتیجہ ہے تطہیر فکر کا اور وہ فطری ثمرہ ہے تلاوت آیات کا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات ابراہیم و اسمعیل علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام نے تو اصطلاحات اربعہ میں تزکیہ کا ذکر آخر میں کیا تھا لیکن قرآن مجید میں بقیہ تینوں مقامات پر اس کا ذکر تلاوت آیات کے فوراً و معاً بعد ہوا ہے!

تزکیہ نفس کے ضمن میں ایک دوسری حقیقت بلاشبہ یہ بھی ہے کہ انسانی شخصیت میں فکر اور عمل کے مابین ایک اور عنصر جذبات کا بھی ہے اور ویسے تو ان کی اہمیت ہر انسان کی زندگی میں ستم ہے لیکن خصوصاً وہ لوگ جن کا شعور نچرہ نہیں ہوتا یا جو عقلاً بالغ نہیں ہوتے ان کی زندگیوں میں تو فیصلہ کن اہمیت ان ہی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی سبب ہے اس کا کہ قرآن دعوت کی اساس صرف حکمت ہی پر نہیں رکھتا موعظت پر بھی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو موعظ حسنہ بھی قرار دیتا ہے اور "شِفَاءٌ لِّمَنِ الْاٰمِنِ الصَّدُوْرُ" بھی! — اس پر منظر

۱۷ سورة الفتح: ۵ "اُوْرثَاكَ دُوْرٌ كَرَدَ اُنْ سَے اُنْ كِی بَرَايَاں!"

۱۸ سورة الفرقان: ۴۰ "تَبْدِيْلُ كَرَدَے كَا اللّٰهُ اُنْ كِی بَرَايُوں كُو نَبِيُوں سَے!"

میں دیکھیے کہ کس قدر افسوس ناک ہے وہ صورتِ حال جس کا نقشہ علامہ اقبال نے ان اشعار میں کھینچا ہے کہ :- ع

صوفی پشیمند پوش حال مست از شرابِ نغمہ قوال مست !
آتش از شعر عراقی دروش در نمی سازد بقرآن محفلش !

حالانکہ اگر جذبات کی جلا اور سوز و گداز و کیف و سرور کی کیفیات مطلوب ہوں تو ان کا بھی سب سے بڑا منبع و سرچشمہ خود قرآن مجید ہی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے حواشی ترجمہ قرآن میں اپنے والد مرحوم کے یہ حد درجہ سادہ مگر پُر تاثیر اشعار نقل کیے ہیں :- ع

سُنْتے سُنْتے نغمہ ہائے محفلِ بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے
اوسنوائیں تمہیں وہ نغمہ شروع بھی پارہ جس کے سخن سلو بہر ہی ہونے کو ہے
حیف گزتا شیراُس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے عاشقا تم صدمہ علانیہ کو ہے

اس ضمن میں ذرا غور فرمائیے اور داد دیجئے اس پر کہ نفسِ آمارہ کی طوفاں خیز یوں، اور ابلیس لعین کی وسوسہ اندازیوں سے بچنے کے لیے کس قدر صحیح شورہ دیا ہے علامہ اقبال مرحوم نے:

ع کشتنِ ابلیس کارے مشکل است زانکہ اَدُّمُ اَندرا عمیقِ دل است
خوشتر آں باشد مسلمانش کُنی کُشتر شمشیر است آتش کُنی

آنحضرت کے طریقِ انقلاب میں تلاوتِ آیات اور تزکیہٴ نفوس کے بعد نمبر آتا ہے 'تعلیمِ کتاب' کا جو اصلاً عبارت ہے شریعتِ اسلامی کے

تعلیمِ کتاب

۱۔ اونی لباس میں ملبوس اور اپنے حال میں مست صوفی قوال کے نغمے کی شرابِ جی سے مہوش ہے۔

اس کے دل میں عراقی کے کسی شعر سے تو آگ سی لگ جاتی ہے لیکن اس کی محفل میں قرآن کا کیس گز نہیں!

۲۔ شیطان کو بالکل ہلاک کر دینا ایک نہایت مشکل کام ہے اس لیے کہ اس کا بسیرا نفسِ انسانی کی گہرائیوں میں!

بہتر صورت یہ ہے کہ اسے قرآن حکیم کی (حکمت و ہدایت) کی شمشیر سے گھائل کر کے مسلمان بنا لیا جائے!

اور ونواہی کی تعلیم اور احکام الہیہ کی تنفیذ سے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں لفظ کتاب کا اطلاق بالعموم شریعت کے قواعد و ضوابط پر ہوا ہے جیسے: **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّنُورًا** میں یا: **وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ طَلَسَ** اسی طرح قرآن مجید میں کسی شے کی فرضیت و مشروعیت کے لیے بھی ”کِتَبَ“ کا لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے جیسے: **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** — **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ** — **كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرْتُمْ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ** **رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ**۔ **وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ** واضح رہنا چاہیے کہ تلاوت آیات اور ترکیب کے مراحل طے ہو جانے کے بعد ہی انسانی شخصیت کی زمین پورے طور پر تیار ہوتی ہے کہ اس میں شریعت کے اوامر ونواہی اور احکام الہی کے بیج بونے جائیں اور وہ بڑھتے بڑھتے اپنی ایک لہلہاتی ہوتی کیفیت کی صورت اختیار کر لے بصورت دیگر فصل کا حصول درکنار بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے یہی سبب ہے اس کا کہ قرآن مجید کا کتاب والا حصہ یعنی اس کی وہ آیات و سورتوں جن میں حلال و حرام کے تفصیلی احکام بیان ہوئے ہیں، اس وقت نازل ہوا جب پورے پندرہ سال کی محنت شاقہ کے نتیجے میں،

۱۔ سورۃ النسا: ۱۰۳۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں۔

۲۔ سورۃ البقرہ: ۲۳۵۔ اور زیادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت مقررہ اپنی انتہا کو؛

۳۔ سورۃ البقرہ: ۱۸۳۔ فرض کیا گیا تم پر روزہ۔

۴۔ سورۃ البقرہ: ۲۱۶۔ فرض کی گئی تم پر لڑائی؛

۵۔ سورۃ البقرہ: ۱۸۰۔ فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، بشرطیکہ چھوڑے محمدؐ مال وصیت کرنا؛

۶۔ سورۃ النسا: ۷۷۔ (اور کہنے لگے) اے رب ہمارے، کیوں فرض کی تو نے ہم پر لڑائی؛

۷۔ سورۃ النسا: ۶۶۔ اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کرو اپنی جان۔

جس میں تمام تر توجہات تلاوت آیات اور تزکیے پر مرکوز رہی تھیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آگیا جو ان احکام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں بے تاب تھا اس کی سب سے نمایاں اور درشتاں مثال حرمتِ شراب کے معاملے میں ملتی ہے کہ اُدھر حکم نازل ہوا اُدھر شراب کے رتن توڑ ڈالے گئے اور پھر ان لوگوں نے کبھی شراب کا خیال تک دل میں نہ آنے دیا جن کی گُنہگاہی میں شراب پڑی ہوئی تھی اور پوری پوری عمریں پینے اور پلانے میں گزری تھیں۔ اور اس کے بالکل برعکس معاملہ ہوا اس دور میں امریکہ ایسے تعلیم یافتہ اور مہذب و تمدن ملک میں جہاں PROHIBITION ACT کی دھجیاں بکھر کر رہ گئیں اور ع "پھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی" کے آگے تمام سائنسی حقائق اور اعداد و شمار دھرے کے دھرے رہ گئے!

تعلیمِ حکمت | انقلابِ نبویؐ کے اساسی مہاج کا نقطہ عروج (CLIMAX) ہے

تعلیمِ حکمت، حکمت اصلاً عبارت ہے انسانی عقل اور شعور کی بچھلی کی اُس سطح سے جہاں پہنچ کر احکامِ شریعت کے اسرار و رموز واضح ہو جاتے ہیں اور اُن کی حکیمانہ غرض و غایت منکشف ہو جاتی ہے۔ گویا احکام بے جان اور زبردستی کے ساتھ ٹھونسے ہوئے اولم و نواہی نہیں رہتے بلکہ فکر و عمل کے ایک حد درجہ حکیمانہ نظام کے ایسے باہم و درمیان و مربوط اجزاء کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جن میں نہایت حسین توازن و توافق موجود ہو۔ یاد ہو گا، یہی اصل موضوع ہے فاتحِ دُورِ حاضر امامِ الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی شہرہ آفاق تالیف "حَجَّةُ اللّٰهِ الْبَالِغَةُ" کا اور یہی ہے وہ جنسِ کیا بے قرآنِ حکیمِ خیرِ کثیر، قرار دیتا ہے لہذا آیتِ قرآنی: "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ" وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (اور یہ بات بھی محض اتفاقی نہیں کہ "خیر کثیر" بھی نام ہے حضرت شاہ صاحبؒ کی ایک حد درجہ پُر از حکمت تصنیف کا!) گویا حکمت کی تحصیل ہر انسان کے بس کا

روگ نہیں بلکہ تعلیم و تربیت نبویؐ کا وہ درجہ تخصص ہے جس سے فیض یاب صرف وہی ہو سکتے ہیں جن کے نفوس میں علم کی ایک پیاس فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کے لیے ظواہر پر اکتفا ناممکن ہو جاتا ہے اور وہ حقائق باطنی کی تحقیق و تفتیش پر اسی طرح مجبور و مضطر ہو جاتے ہیں جس طرح مچھو کا تحصیل غذا پر اور پیاسا تلاش آب پر — وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ! اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں!

اس ضمن میں بھی اس خیال سے کہ حکمت سے لازماً قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز مراد ہے قرآن حکیم کے ساتھ ایک ناز اور غریب شوری سونٹن کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حکمت تو قرآن کے رگ و پلے میں سرایت کیے ہوتے ہے، اس لیے بھی کہ اس کی ایک مستقل صفت ہی ”حکیم“ ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اُس کی شان یہ ہے کہ كِتَابٌ اَحْكَمَتِ اِيْتَاهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ مزید براں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ قرآن میں صراحت بھی مذکور ہے کہ: ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ الْحِكْمَةِ ۝ اور اس سلسلے میں بھی حطاً اٹھایے اور وجد میں آیتے علامہ اقبال کے ان اشعار پر

اے کہ می نازی بہ قرآن حکیم! تا مجا در حجرہ ہا باشی مقسیم
در جہاں اسرار دین را فاش کن بحیثہ شرع مبیں را فاش کن

افسوس ہے کہ ہمارے ارباب علم و فضل نے بہت کم تو جردی قرآن حکیم کی ان اصطلاحاً اربعہ پر جو قرآن مجید میں ایک زد و پورے چار مرتبہ و ہرانی گتیں، حالانکہ بلا سبب تکرار بظاہر کلام کا عیب شمار ہوتا ہے اور نہ قرآن عظیم کے مُنزل و مُرسَل تبارک و تعالیٰ کے پاس ذخیرۃ الفاظ کی کمی تھی نہ عربی زبان کا دامن ہی اتنا تنگ تھا کہ ہر بار مختلف الفاظ نہ لائے جاسکتے۔ اس اعادہ و تکرار کا سبب ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگرچہ ویسے تو قرآن مجید

کا ہر لفظ غالب کے اس شعر کا مصداق کامل و اتم ہے کہ: ع
 نَجْدِيَّةٌ مَعْنَى كَالظُّلْمِ أَسْسٌ كُو سَمَجِيوُ جُو لَفْظُ كَرِ غَالِبٌ كَرِ اشعار میں آدے!
 لیکن ان اصطلاحات اربعہ کی حیثیت تو بالخصوص ایسی ہے کہ ان پر تو بہت کوا بلکہ ع "زیر پر
 لفظ غالب چیدہ ام میخانہ" کے مصداق مکرر دیا جائے۔

الغرض! انقلابِ نبویؐ کے تکمیلی مراحل تو وہی ہیں جو ہر انقلاب
 میں پائے جانے لازمی ہیں یعنی دعوت و تنظیم، تصادم و کش مکش،
 ہجرت و انقطاع اور جہاد و قتال۔ لیکن اس کا اساسی منہاج مشتمل ہے
 تلاوتِ آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت پر، جس کا مرکز و محور ہے
 قرآن حکیم!

انفرادی تبدیلی

اگر آپ کسی ایک فرد کی زندگی میں بھی یہ انقلاب لانا چاہیں تو اس
 کے لیے ناگزیر ہے کہ پہلے آپ اس کے فکر کا جائزہ لیں اور تلاوت
 آیات کے ذریعے اس کے ذہن کو فاسد خیالات اور غلط نظریات سے اور اس کے قلب کو
 فاسد ارادوں اور غلط امنگوں اور خواہشات سے پاک کریں۔ اس کے فحش کی ایمان باللہ، ایمان
 بالآخرت اور ایمان بالرسالت کی محکم اساسات پر از سر نو تعمیر کریں اور اس کے قلب کو نور ایمان
 سے منور کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غیر صالح اعمال اور غلط عادات و اطوار پت بھڑکے پتوں
 کی طرح خود بخود جھڑ جائیں گے۔ اور تب موزوں وقت آئے گا اس کا کہ شریعت کے اوامرو
 نواہی کی یقین سے کی جائے۔ گویا اس کے وجود پر شریعت کا نفاذ عمل میں آجائے۔ پھر
 اگر وہ صاحب استعداد ہو تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر حکمت کی تحصیل کرے جس سے اسے شرح
 صدر اور اطمینان قلب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کی شخصیت میں اس انقلاب
 کو ممکن و استقلال بھی حاصل ہو جائے گا۔ اہل میں یہ ہے وہ محنت و مشقت جس کا ثمرہ بیان ہوا
 انحضرتؐ کے اس حکیمانہ قول میں جو آپؐ نے حضرت علیؓ سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ:

”لَا يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمْرِ التَّمَرِ!“
 (اے علیؑ! اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے
 سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے!) اور اگر آپ اس ہفت خواں کو طے کرنے کے لیے تیار نہ ہوں
 تو آپ کی حالت وہی ہوگی جو ہمارے معاشرے میں ان بہت سے بڑے بوڑھوں کی ہوتی
 ہے جنہوں نے اپنی نوجوان نسل کو حوالے تو اس نظامِ تعلیم کے کیا ہے جس کے بارے میں
 غلط نہیں کہا جس نے بھی کہا کہ ۛ

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی
 اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا کہاں آئے صد الا الہ الا اللہ
 نتیجہ کسی کے ذہن پر بڑی ریڈرسل سوار ہے اور کسی کے ساخت، کوئی فریڈ کا شیدائی ہے اور
 کوئی یونگ یا ایڈریا مکڈوگل کا کسی پر ڈارون کا جاؤ و چلا ہوا ہے اور کسی پر بیگل اور مارکس کا
 پناچہ خدا و آخرت اور وحی و رسالت پر ایمان و یقین کے آثار کا کوسوں پتہ نہیں لیکن تلقین ہو
 رہی ہے نماز اور روزے کی اور فرمائش و فہمائش ہو رہی ہے شعائرِ دینی کے احترام کے
 بارے میں نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے کہ نوجوان اگر نسبتاً شریف اور سعادت مند ہے
 تو لگا ہی نیچے کر لے اور آپ کی موجودگی میں احتراماً آپ کی خواہش بھی پوری کر دے لیکن اگر
 ذرا بیباک اور جبری ہو تو صاف کہہ دے کہ ”چھوڑیئے آبا جان! یہ سب ڈھکوسلے ہیں، جن کی
 کوئی حقیقت نہیں ہے!“

اس معاملے میں انسانی معاشرہ یا انسانی ہیئتِ اجتماعیہ کا
 طرزِ عمل (BEHAVIOUR) بھی بالکل ایک فردِ واحد کے
 مانند ہوتا ہے۔ ہر معاشرے میں قوم کا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جسے بالعموم ذہینِ قلت
 یعنی INTELLIGENTSIA یا INTELLECTUAL MINORITY قرار دیا جاتا ہے اور جس کی حیثیت جسدِ اجتماعی میں بالکل وہی ہوتی
 BRAIN TRUST

ہے جو فرد و اعد کے جسم میں اس کے دماغ کی۔ اگر کسی معاشرے میں اسلامی انقلاب لانا منظور ہو تو اولاً اس کے اس طبقے کو APPEAL کرنا اور اُس کے قلوب و اذہان کو نور ایمانی سے منور کرنا۔ گویا اسے اسلام کے حق میں بالفعل CONVERT کرنا ناگزیر ہے۔ معاشرے یا قوم کے دوسرے طبقات کی حیثیت اعضا و جوارح کی ہے جو قلب و ذہن کے بڑے ام غلام ہوتے ہیں اور اُن سے صادر ہونے والے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرتے ہیں۔ جو لوگ کسی معاشرے یا قوم کے اجتماعی فکر کی تطہیر اور اس کی سوچ کے دھارے کا رخ تبدیل کیے بغیر خواہش مند ہوں کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی اسلام کو عملاً قبول کر لے، اُن کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ، اور نیک خواہشات اور تمنا میں اپنے مقام پر، لیکن امر واقعہ کے اعتبار سے اُن کی حالت بھی ان نیک مگر سادہ دل لوگوں سے کسی طرح مختلف نہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — سرشہیدہ لفظین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانی — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکر امت کے فہم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک رہا ہو جائے

اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ

297.63

ن 369 ا

* 1 8 2 4 7 - E U - 0 4 *

وَمَا النَّصْرُ