

کتاب کے ساتھ حکمت اور حکم کی اہمیت

مولانا اضلاق حسین قاسمی دہلوی

کتاب کے ساتھ حکمت اور حکم کی اہمیت

خداوند عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک کتاب الہی دوسری حکمت۔ لہٰذا:

وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ○ (النساء: ۱۱۳)

”اور (اے نبی! صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ کو حاصل نہیں تھا اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔“

یہ انعام خدا تعالیٰ کی طرف سے آل ابراہیم کے تمام رسولوں پر ہوا اور ہر رسول و نبی کو جن میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیلؑ دونوں بیٹوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے رسول شامل ہیں، کتاب اور حکمت عطا کی گئی۔ (النساء: ۵۳)۔ پھر حضور پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ آپ خدا کے بندوں کو کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دیں۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○ (الجمعة: ۳)

”وہی (خدا) برحق ہے جس نے امیوں (عربوں) میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو ان کے سامنے خدا کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں سنوارتا ہے

اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں مبتلا تھے۔

قرآن کریم نے ایک حبشی غلام (حضرت لقمان) کا ان کے نام کے ساتھ تذکرہ کیا، جو لقمان کے حق میں بڑی فضیلت کی بات ہے۔۔۔ صرف اس لئے کہ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ لَنَا مَا بَشَرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (لقمان: ۱۳)

”اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ اور جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنے فائدہ کے لئے کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اس سے اللہ کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی (اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل حمد و ثناء ہے۔“

لقمان ایک ولی و درویش تھے، نبی اور رسول نہیں تھے۔۔۔ مگر ان کی دانش مندی نے انہیں رسولوں کے برابر مقبولیت عطا کی تھی۔۔۔ یہ حضرت داؤد کے عہد میں تھے اور سوڈان کے علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔

لغت عربی میں لفظ حکمت کی حقیقت

اس کا مادہ حکم ہے۔ باب نصر سے مصدر بحکومت و حکم۔ بمعنی فیصلہ کرنا، باب کرم سے مصدر حکمت۔ بمعنی دانا اور دور اندیش ہونا اور باب افعال و استفعال سے احکام و استحکام کے معنی مضبوط کرنا تھا۔ عرب گھوڑے کے لگام کے اس حصہ کو جو اس کے منہ کے اندر ہوتا ہے نکتۃ (ج حکمات) کہتے ہیں، کیونکہ علم و دانش جس طرح انسان پر کنٹرول رکھتی ہے اسی طرح لگام گھوڑے کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔

حکمت کے اصطلاحی معنی

اکثر تابعین علماء کے نزدیک حکمت سے کتاب الہی کے ظاہری مطالب اور واضح معانی کے علاوہ اس کے پوشیدہ حقائق، پوشیدہ عبرتوں، احکام کی مصلحتوں، اصول و کلمات کے اندر مخفی جزئیات و فروع، نزول احکام کے موقع و محل کا فہم اور ان تمام

رموز و اسرار کو سمجھنے کی صلاحیت اور الہامی بصیرت مراد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الہامی بصیرت کے ذریعہ کتاب الہی کی باریک باتوں کو امت کے سامنے رکھنے کی غرض سے جو اقوال و افعال ظاہر کئے ان کو حدیث، سنت اور اسوۂ حسنہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کی سنتِ مطہرہ چونکہ اس الہامی حکمت کا منظر ہے اس لئے بعض علماء نے حکمت کی تفسیر سنتِ نبوی ہی سے کی ہے۔ اور اس تعلق کی وجہ سے ظاہر ہے کہ سنتِ نبوی بھی وحی الہی (وحی خفی) قرار پاتی ہے۔ فقہاء کی اصطلاح میں جس علمی قوت کا نام اجتہاد ہے وہ بھی حکمتِ الہی میں داخل ہے اور حکمت ہی کا دوسرا نام ہے۔

مولانا تھانویؒ نے حکمت کی تشریح کرتے ہوئے حکمت کے اس پہلو پر خاص زور دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۲۹ کا ترجمہ کرتے ہیں:

”ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے دعاء کی کہ اے ہمارے پروردگار! اس جماعت کے اندر ان ہی میں سے ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو آسمانی کتاب کے مضامین کی اور اس میں خوش فہمی کا سلیقہ حاصل کرنے کی تعلیم دیا کریں اور ان کو تلاوت اور تعلیم کے ذریعہ سے جمالت کے خیالات اور اعمال سے پاک کر دیں۔“

تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اور خوش فہمی کا سلیقہ یہ ہے کہ بات میں سے بات نکالیں، اصل سے فرع کا حکم سمجھ لیں ایک نظیر کو دوسری نظیر پر رعایتِ اصول صحیح قیاس کر لیں جس کو اصطلاح میں اجتہاد اور حنفیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اتباعِ محمدیہ (علماء و فقہاء) میں بہت اکابر اس صفت سے ممتاز ہوئے اور ان کی برکات سے آج عاتہ المسلمین دین سے مستفیع ہو رہے ہیں۔“ (بیان القرآن کلاں، ص ۶۳)

حضرت تھانوی نے ”خوش فہمی کے“ الفاظ بہترین سمجھ کے معنی میں استعمال کئے ہیں۔ اربعہ مجاورہ میں خوش فہمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھتا ہے، خوش فہمی میں جلا ہے۔

”حکمت“ الہام ربانی کا آخری درجہ

حکمت کی جو تعریفات کی گئی ہیں ان کے مطابق حکمت خدا کے الہام و القاء کی آخری صورت قرار پاتی ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے دنیا کی جاندار مخلوق کو دو چیزیں عطا کی گئیں۔۔ ایک وجود اور دوسری سمجھ اور شعور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جواب میں نہایت اہم جواب دیا اور بڑے جامع فقروں میں خداوند عالم کا تعارف کرایا:

قَالَ لِمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ ○ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقًا ثُمَّ هَدَىٰ ○
(طہ: ۴۹-۵۰)

”وہ بولا اے موسیٰ (دو بارون!) تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا

رب وہ ہے جس نے ہر شے کو وجود بخشا اور پھر سمجھ عطا کی۔“

اس آیت میں ہدایت سے زندہ رہنے کی سمجھ، فطری شعور، جو ہر شے کو اس کی ضرورت کے مطابق خالق فطرت کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، مراد ہے۔ حیوانات، چرند و پرند، پھر انسان، زندگی کی ہر منزل پر زندگی گزارنے کی سمجھ بوجھ ساتھ لے کر آتا ہے۔

انسانیت کا آخری کمال نبوت و رسالت ہے۔ نبوت کے پیغام (کتاب) اور اس کے تمام کاموں کو چلانے کے لئے جو عقلِ کامل اور فہمِ رسانی کو بطورِ الہام (وحیِ خفی) عطا کیا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں اسے حکمت کہتے ہیں۔ اسی حکمت کو کتابِ الہی کی تعلیم کے ساتھ نبی خدا کے بندوں کو پہنچاتا ہے کیونکہ انسان آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے کتاب و حکمت کا محتاج ہے۔ عقلِ انسانی اس دائرہ میں انسان کی رہنمائی سے قاصر ہے۔

حکمت اور حکم ہم معنی ہیں

قرآن کریم نے کتاب کے ساتھ کہیں ”حکمت“ دئے جانے کا ذکر کیا ہے اور کہیں ”حکم“ دئے جانے کا۔۔۔۔۔ آل عمران (۷۹) میں تمہیں کے ساتھ کہا:

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوْتِيَہُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَ التَّبْوٰةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنّٰسِ كُوْنُوْا

عِبَلًا لَّيْ مِنْ كُوفٍ لِلَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمِمَّا
كُنْتُمْ تُدْرَسُونَ ○

”کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میرے بندے بن جاؤ، لیکن (وہ تو یہی کہے گا کہ) خدا کے سچے بندے بن جاؤ، کیونکہ جس کتاب (توراة) کو تم (اے بنی اسرائیل) خود پڑھتے اور پڑھاتے ہو اس کا تقاضا یہی ہے۔“

مشہور انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا:

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ (الانعام: ۸۹)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائی۔“
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَذَلَّلْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ○ (الباقیہ: ۱۶)

”اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائی اور انہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی اور انہیں تمام عالم والوں پر فضیلت دی۔“

ان تینوں آیتوں میں حکم کے معنی وہی ہیں جو حکمت کے ہیں۔ لغوی اعتبار سے حکمت اور حکم کے مصدروں کا فرق ہے، لیکن مفہوم قریب قریب ایک ہی ہے، یعنی کتاب الہی کا فہم، دین کی سمجھ، کتاب کے نشا کے مطابق کام کرنے کی حکمت، عام معاملات میں کتاب الہی کی اصولی روشنی میں فیصلہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

”اور جب (یوسف) جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا اور

ہم حسن عمل اختیار کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔“

لغت میں ”حکم“ کے مصدر ”حکومت“ کے معنی سیاسی قوت کے بھی آتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء کرام کے سلسلہ میں اس انعام الہی کا مفہوم عقل کی قوت ہے، سیاسی قوت مراد نہیں ہے۔ اس تشریح کے لئے یہ حوالہ کافی ہو گا کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم نے ان آیات کی تشریح میں قوت عقل و دانش ہی کا مفہوم اختیار کیا

ہے، کہیں سیاسی قوت مراد نہیں لی ہے۔ اس کے علاوہ حکم کا لفظ جہاں اللہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے، مثلاً ”إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ وہ سات مقام ہیں۔ ان آیات میں بھی مودودی نے قوتِ فیصلہ و بصیرت مراد لی ہے۔ صرف سورۃ القصص میں دو جگہ لَمْ نُحْكَمْ وَاللَّهِ تَرْجِعُونَ (۷۰، ۸۸) میں ”فرماں روائی“ ترجمہ کیا ہے۔ مودودی صاحب سے اپنے فکر کو منسوب کرنے والے اہل قلم ”إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ کے صرف سیاسی مفہوم پر اصرار کرتے ہیں اور اسی تصور کو دین کا اول و آخر مقصد بتاتے ہیں۔

۱۔ یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ صاحب مضمون (مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی) کا ”حکم“ بمعنی ”حکمت“ ہی کے مفہوم پر اصرار کرنا اور اس کے سیاسی قوت، حکومت یا فرمانروائی والے مفہوم کی نفی کرنا محض مولانا کی ذاتی رائے ہے۔ ادارہ حکمت قرآن مولانا کی اس رائے سے ہرگز متفق نہیں ہے، کیونکہ ان کی یہ رائے جمہور مفسرین کرام کی رائے سے متصادم ہے۔ مثال کے طور پر صاحب موضح القرآن حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب نے ”إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ کا ترجمہ ایک مقام پر ”حکومت نہیں ہے کسی کی سوا اللہ کے“ (یوسف: ۳۰) اور دوسرے مقام پر ”حکم کسی کا نہیں سوا اللہ کے“ (یوسف: ۶۷) کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں ”لَهُ الْحُكْمُ“ کا ترجمہ شاہ صاحب نے ”اسی کے ہاتھ حکم ہے“ اور قبل موضح القرآن میں مذکورہ بالا آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے۔ پھر مولانا نے اس کی تشریح میں سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کا جو حوالہ دیا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی مولانا (قاسمی صاحب) کو شدید تسامح ہوا ہے۔ یہ بات قطعی طور پر خلاف واقعہ ہے کہ ”مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم نے ان آیات کی تشریح میں قوتِ عقل و دانش ہی کا مفہوم اختیار کیا ہے، کہیں سیاسی قوت مراد نہیں لی ہے“۔۔۔۔۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی مرحوم نے ان آیات میں ”حکم“ سے کیا مفہوم مراد لیا ہے۔ مولانا مرحوم نے سورۃ یوسف میں ”إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ کا ترجمہ ایک مقام پر ان الفاظ میں کیا ہے: ”فرماں روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں“ (یوسف: ۳۰، تفہیم القرآن، ج ۲ ص ۳۰۲) اور دوسرے مقام پر یہ کیا ہے: ”حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا“ (یوسف: ۶۷، تفہیم القرآن ج ۲ ص ۳۱۷)۔ اسی طرح سورۃ کف آیت ۲۶ میں ”وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا“ کا ترجمہ مولانا مودودی مرحوم نے اس طرح کیا ہے: ”اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا“۔ (تفہیم القرآن ج ۲ ص ۲۱)۔۔۔۔۔ معلوم نہیں کیوں مولانا قاسمی صاحب ”حکم“ کو ”حکمت“ ہی کے معنوں میں محدود کرنے پر مصر ہیں! کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے چونکہ اسلام کی فرمانروائی اور غلبہ و اقتدار کا معاملہ قریباً ناممکن الحصول نظر آتا ہے لہذا ان تصورات ہی سے ایک گونہ ذہنی بعد پیدا ہو چکا ہو! واللہ اعلم

کتابِ الہی اور حکمتِ ربانی کی چند مثالیں

ایک مثال یہ ہے کہ جب مخالفین نے حضورؐ کو زچ کرنے کے لئے آپؐ سے چند فراموشی معجزات طلب کئے اور اس فرمائش سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ یہ لوگ حضورؐ کو خدائی کے مقام پر فائز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ آپؐ کو محض پریشان کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (الکہف: ۱۱۰، فصلت: ۶)

”آپ اعلان کر دیں کہ میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں (البتہ فرق یہ ہے کہ) مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔“

یعنی میں خدائی کے مقام پر فائز نہیں ہوں کہ تمہاری ہر فرمائش پوری کر دوں۔ یہ تعلیمِ الہی اور وحیِ جلی کی ایک مثال ہے۔ لیکن جب اس کے برعکس ایک موقعہ آیا اور بعض صحابہ کرامؓ نے حضورؐ کی اتباع میں صومِ وصال رکھنے شروع کئے تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ بعض صحابہؓ آپؐ کو ایک عام مسلمان کی طرح سمجھ رہے ہیں اور صومِ وصال رکھنے میں آپؐ کے اتباع کو ایک معمولی بات قرار دے رہے ہیں۔ تو آپؐ نے ان کی یہ غلط فہمی دور فرمائی اور کہا:

أَنُكْمِ مِثْلِي، بَطَعِنِي رِي وَاسْقِنِي

”تم میں سے کون میری مانند ہے، مجھے تو میرا خدا کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔“

خدا کے براہِ راست کھلانے پلانے سے آپؐ کا مطلب یہ تھا کہ میرے اندر ایک نبی و رسول ہونے کے ناطے جو خاص قدرتِ برداشت ہے اس سے تم محروم ہو۔ یعنی نفسِ بشریت میں برابری ہونے کے باوجود نوعِ بشریت اور قسمِ بشریت میں فرق ہے۔ یہ حکمتِ الہی کی مثال ہے جو اس موقعہ کے لئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کی گئی۔

دوسری مثال، عزیمت اور رخصت

دوسری مثال یہ ہے کہ قرآن کریم نے اہل استقامت کی تعریف کرتے ہوئے کہا:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا يَكُونَ مِنَ السَّاجِدِينَ

”بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے تو ان پر (رحمتِ الہی کے) فرشتوں کا نزول ہوتا ہے (جو انہیں خدا کے فضل و کرم کی خوش خبری دیتے ہیں)“

اس آیت پر حضرت بلال حبشیؓ نے عمل کیا۔ حضرت بلالؓ ناقابلِ برداشت تکلیفیں اٹھا کر بھی یہ کہتے:

وَاللّٰهُ لَوْ اَعْلَمَ كَلِمَتَهُۥ اَعْظَمُ لَكُمْ مِنْهَا لَقُلْتُمَا

”خدا کی قسم! اگر مجھے (کلمہ طیبہ کے علاوہ) کوئی دوسرا ایسا کلمہ معلوم ہوتا جس سے تم (سردارانِ قریش) کو اس (کلمہ) سے زیادہ غصہ آتا تو میں وہی کلمہ زبان پر لاتا (اور اس طرح تمہیں جلاتا۔)“

حضرت بلالؓ مقامِ عزیمت پر فائز تھے۔ اس کے مقابلہ میں ایک رخصت کا مقام ہے، اس پر حضرت عمارؓ ابنِ یاسرؓ فائز تھے۔ حضرت عمارؓ کے سامنے ان کے ماں باپ یا ستر اور سمیہؓ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ان ظالم سرداروں نے حضرت عمارؓ پر ہاتھ ڈالا اور انہیں اپنے بیٹوں کی تعریف کرنے اور حضورؐ کی شان میں گستاخی کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت عمارؓ ایک کمزور طبیعت آدمی تھے، بوڑھے ماں باپ کی اندوہناک موت نے انہیں بالکل وہشت زدہ کر دیا تھا، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لئے کفر کے کلمات کہہ دیئے اور جان بچا کر گھبرائے ہوئے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: مَا تَرَكْتُ حَتَّى سَبَبْتُكَ وَذَكَرْتُ إِلَيْهِمْ بَغِيْرِي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ان ظالموں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے آپؐ کی شانِ اقدس میں گستاخی نہیں کر لی اور ان کے بیٹوں کی تعریف نہ کر لی۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: كَيْفَ تَعْبُدُ قَلْبِكَ؟ تم نے اس وقت اپنے دل کی حالت کو کیسا پایا؟ وہ بولے: مُطْمَئِنِّتُ بِالْاِيْمَانِ اَيْمَانٍ پَرِ قَائِمٍ پَايَا۔ آپؐ نے فرمایا: كُوْنِي مَضَآئِقَهُ نَمِيْسُ اِنْ عَدُوًّا وَاَعْدُوًّا وَهَ اِذَا اَسَى طَرَحَ ظَلْمٍ كَرِيْسُ تُوْتَمُ اَسَى طَرَحِ اِنِيْ جَانِ بَجَالِيْنَا!

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اور رخصت کی اجازت حکمتِ ربانی کے تحت تھی آپؐ پر القاءِ ربانی ہوا کہ عمارؓ کو رخصت کی اجازت دیدی جائے، آپؐ نے اجازت دیدی۔ چونکہ عزیمت کے مقابلہ میں رخصت کا معاملہ بڑا نازک تھا،

کُلُّهَا۔ وَمَا يُجْزَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهَا۔ یعنی ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ حج اور عمرہ ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے تمام نیکیوں کے نام لئے۔۔۔ پھر فرمایا: مگر قیامت کے دن اسے ان نیکیوں کا ثواب اس کی عقل کے مطابق دیا جائے گا۔

حدیث کے شارح فرماتے ہیں: لِأَنَّهَا بِالْعَقْلِ بَضْعٌ كَلَّا مِنْ هَذِهِ مَوْضِعَةً عَلَيَّ مَا نَبَّيْهُ وَرُبَّمَا تَوَكَّعُ الْعَاقِلُ رُكْعَةً فِي مَوْضِعٍ تُسَلِّوِي الْفَرْكَ رُكْعَةً فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ کیونکہ ایک عقل مند آدمی ہر عبادت کو مناسب موقعہ و محل میں ادا کرتا ہے اور اس کا لحاظ کرنے کی وجہ سے کبھی ایک رکعت کا ثواب ہزار رکعتوں کے برابر ہوتا ہے۔

(۳) ایک حدیث میں فرمایا: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُبْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ کہ مومن اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا (مشکوٰۃ، ص ۲۲۹) یعنی اسے کوئی دھوکہ باز آدمی بار بار دھوکہ نہیں دے سکتا۔

مقدمات میں دور اندیشی کی تاکید

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے مقدمہ کی ظاہری روداد سماعت فرما کر ایک فریق کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا۔ عرف ابن مالکؓ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ ہارنے والا فریق جب فیصلہ سن کر جانے لگا تو اس نے چلتے ہوئے یہ کلمہ توکل پڑھا: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حضورؐ نے یہ کلمہ سن کر فرمایا کہ اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ واپس آگیا، آپ نے پھر اس سے پوچھا تم نے کیا پڑھا تھا، اس نے وہ کلام دوہرایا۔ آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک گراں قدر حکم دیا۔ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَلْوِمُ عَلَى الْعَجِزِ وَلَكِنَّ عَلَيْكَ بِالْكَسِ لِلَّيْلِ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

”اللہ تعالیٰ کو کسی بندہ کی بے بسی اور بے بسی پسند نہیں، البتہ تمھ پر لازم تھا کہ تو (اپنے مقدمے میں) دور اندیشی اور ذہانت و ہوشیاری سے کام لے

— پھر اگر تجھ پر تقدیر الہی غالب آجائے اور تو ہار جائے تو پھر خدا تعالیٰ پر
اعتماد اور بھروسے کا اظہار کر اور یہ کہہ : کافی ہے مجھے اللہ، اور وہ کیا خوب
کار ساز ہے۔“

حضورؐ کو اپنی پیغمبرانہ فراست سے معلوم ہوا کہ اس شخص نے ہوشیاری سے اپنا
معاملہ پیش نہیں کیا اور جب یہ ہار گیا تو اپنی بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے توکل علی
اللہ کا اظہار کرنے لگا۔

تقدیر اور تدبیر دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تقدیر اور خدا کا فیصلہ ہر لمحہ جاری رہتا
ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ انسان تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے تدبیر کے راستہ پر چلنا
رہے اور جب تدبیر میں ناکامی ہو جائے تو تقدیر سے سہارا حاصل کر کے ناامیدی سے
اپنے آپ کو بچائے۔

انتظامی امور میں اجتہادی غلطی

تفسیری مباحث میں ایک بحث ملتی ہے کہ حضورؐ سے بعض معاملات میں اجتہادی
غلطی سرزد ہوئی۔ علماء تفسیر نے قرآن کریم میں مذکور اس قسم کے پانچ واقعات کی
نشاندہی کی ہے۔ ان واقعات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ سے بعض
انتظامی معاملات میں غلطی سرزد ہوئی اور پھر وحی الہی نے ان معاملات کو سنبھالا۔ واضح
رہے کہ یہ اجتہادی غلطی قرآن کریم کو سمجھنے اور قرآن کے کلی اصولوں سے جزئیات
کے استنباط میں واقع نہیں ہوئی۔ جیسے صلح حدیبیہ کے سلسلہ میں دیکھے گئے خواب کی
تعبیر میں آپؐ سے سہو ہوا، اور غزوہٴ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کو
اجازت دینے کے معاملہ میں آپؐ سے بھول ہوئی اور تائیر نخل کے واقعہ میں آپؐ کی
براہمخت باغبانی کے تجربہ کے خلاف پڑ گئی اور پھر آپؐ نے بعد میں اپنی رائے واپس

تہن اور معاشرت کے وقتی اور انتظامی معاملات میں زیادہ سے زیادہ صحیح راہِ عمل
انتخاب کرنے کے لئے باہمی مشورہ کرنا ہی ایک عقلی اور فطری راستہ ہے اور قرآن
کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معاملات میں اپنے صاحب عقل و فہم
رفیقوں کے ساتھ مشورہ کرنے کی ہدایت کی۔

تاہم نخل، باغبانی کا ایک انتظامی معاملہ تھا:

نر اور مادہ کھجوروں کے درمیان تعلق قائم کرنے اور نر کھجوروں کے پھول مادہ کھجوروں کے درختوں پر ڈالنے کا معاملہ باغبانی اور کھجوروں کی زراعت میں ایک انتظامی معاملہ تھا اور اس کا تعلق تجربہ سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رائے سے اس فعل کو ایک عجیب و غریب فعل سمجھ کر کھجوروں کی کاشت کرنے والوں کو منع کر دیا، لیکن اس فعل کے نہ کرنے سے لوگوں کو نقصان ہوا۔ پھر جب آپ کے علم میں آیا تو آپ نے اپنی ذاتی رائے سے رجوع کر لیا اور فرمایا: میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ جب دین کے معاملہ میں تم سے کچھ کموں تو اس کی پیروی کرو، دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ (أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ)

موقعہ و محل کی رعایت

حکمت کا ایک اہم باب یہ ہے کہ خدا کے احکام و ہدایات کو نہایت مناسب موقعہ و محل میں جاری کیا جائے، تاکہ اس کا اثر خوب پڑے۔ بے موقعہ بات کا اثر کم پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کریم نے وقت کی قدر کرنے کی تلقین و ہدایت میں یہ پیرا یہ اختیار کیا ہے کہ لوگوں کو لغو باتوں اور بے کار کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی دس آیتوں میں نماز کے بعد ایمان والوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ
الْفُحْشِ مَعْرُضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُوتِ فَاعِلُونَ ۝

”بے شک وہ ایمان والے کامیاب رہتے ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور فضول باتوں سے دور رہتے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔“

اور سورۃ الفرقان میں ”عباد الرحمن“ یعنی رحمان کے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِنَّا مَرْوَا بِاللَّغْوِ مَرْوَا كِرَامًا ۝

”اور جب فضول اور بے کار باتوں پر ان کا گزر ہو جاتا ہے تو شریف آدمیوں

کی طرح گزر جاتے ہیں۔“

”لغو“ قرآن کا اصطلاحی لفظ ہے جس میں فضول باتیں اور بے مقصد کام دونوں داخل ہیں۔ شاہ صاحب نے سورۃ الفرقان کی آیت ۷۲ میں لغو کا ترجمہ ”کھیل کی باتوں“ کیا ہے اور حاشیہ پر لکھا ہے:

”کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے، نہ اس میں شامل نہ ان سے

لڑیں۔“

شاہ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو بے فائدہ باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، اور چونکہ وہ بے فائدہ اور بے مقصد کام شرعاً ممنوع اور ناجائز نہیں ہوتے اس لئے ان سے الجھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے کہ یہ درجہ اخلاقی صفات کا درجہ کمال ہے اور اہل اللہ اور مقربین الہی اس درجہ پر فائز ہوتے ہیں، عام مسلمان اس درجہ کے مکلف نہیں قرار دیئے جاسکتے۔ مشائخ ربانی کی خانقاہیں اسی اخلاقی کمال کی تربیت گاہیں ہوتی ہیں، جن میں اللہ کے بندوں کو فرائض دین کی تربیت کے ساتھ فضول گوئی اور بے فائدہ کاموں سے دور رہنے کی تربیت دی جاتی ہے اور تمام اوقات کو خدا کے ذکر سے گھیرے رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اب اس سلسلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ تربیت پر غور کرو۔

حضرت کعب ابنِ عجرہ کا واقعہ

وہ بیان کرتے ہیں: میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے میں نے عرض کیا: **يٰلَئِيْ اَنْتَ مَلِيْ اَوَاكٍ مُّتَغَيِّرًا** ”میرا باپ آپ پر قریبان ہو، میں آپ کے روئے انور کو متاثر کیوں دیکھ رہا ہوں؟“ آپ نے فرمایا: **مَا دَخَلَ جَوْفِيْ مَا يَدُ خُلِّ جَوْفَ ذَاتِ كَيْدٍ مُّنْذُ ثَلَاثِ** ”میرے پیٹ میں تین وقت سے کوئی دانہ داخل نہیں ہوا۔“ میں یہ سن کر باہر آ گیا، ایک یہودی اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لئے کھڑا تھا، میں نے اسے پانی پلایا اور ایک ڈول پر ایک کھجور حاصل کی۔ یہ کھجوریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ (واضح رہے کہ عرب کا اونٹ دو چار ڈولوں سے سیراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیسیوں ڈول پانی اپنے پیٹ میں ذخیرہ کر لیتا ہے، قدرت نے اس میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے)۔

حضورؐ نے کعب کے اچانک چلے جانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور وہ کھجوریں خدمتِ اقدس میں پیش کر دیں۔ آپؐ نے پوچھا: اَتَعْبِنِي يَا كَعْبُ؟ ”اے کعب کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟“ میں نے عرض کیا: ”جی ہاں!“ آپؐ نے فرمایا: اِنَّ الْفَقْرَ اسْرَعُ اِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّبِيلِ اِلَى مَعْلَانِهِ ”(اے کعب) فقر و فاقہ میرے ساتھ محبت کرنے والوں کی طرف اس طرح دوڑتا ہے جس طرح سیلاب کا پانی نشیب کی طرف دوڑتا ہے۔“ وَاِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلَاءٌ فَلَا تُدْرِكُهُ تَجَفُّلاً ”بے شک تجھے آزمائش (غربت) گھیرے گی پس تو اس کے لئے صبر کی ڈھال تیار کر لے۔

پھر عرصہ تک کعبؓ کو حضورؐ نے نہیں دیکھا اور ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا: کعبؓ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا، وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ آپؐ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور انہیں بشارت دی۔ اَبَشِّرْ يَا كَعْبُ ”کعبؓ بشارت ہو!“ ان کی والدہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر یہ کہا: هَنِيئًا لَكَ الْجَنَّةُ يَا كَعْبُ ”کعبؓ جنت مبارک ہو!“ حضورؐ نے یہ جملے سن کر پوچھا: مَنْ هَذِهِ الْمَتَلَمَّةُ عَلَيَّ اللهُ ”یہ کون ہے جو خدا پر قسم چڑھا رہی ہے؟“ یعنی کعبؓ کے لئے جنت کی خبر دے کر خدا تعالیٰ کو پاہند کر رہی ہے۔ کعبؓ نے کہا: حضورؐ! یہ میرا ماں ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: مَا لَمْ يَدْرِكْ بِأُمَّ كَعْبٍ لَعَلَّ كَعْبًا قَلَّ مَا لَا يَعْزِيهِ اَوْ مَنَعَ مَا لَا يَعْزِيهِ ”اے ام کعبؓ! تمہیں کیا خبر کہ کعب نے فضول اور بے مقصد باتیں اور بے کار کام کئے ہیں یا ان سے پرہیز کیا ہے؟“ (حیات صحابہ، ج ۲، ص ۳۱۹)

حضورؐ کو کعبؓ کے بارے میں یقین تھا کہ وہ دین کے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں پختہ اور مضبوط رہے ہیں، اس لئے آپؐ نے فرائض دین کے بارے میں بے اطمینانی کا اظہار نہیں فرمایا، البتہ لایعنی اور غیر مفید باتوں سے دور رہنے کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا اور کعبؓ کے حوالہ سے اپنی ساری امت کو وقت کی اور عمرِ عزیز کی قدر کرنے اور ہر لمحہ دینی اور دنیاوی مقاصد میں مشغول رہنے کی ہدایت فرمائی۔

انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ وقت تفریحِ طبع اور اپنا جی خوش کرنے کے لئے نکالے۔۔۔ اسلام فطری تقاضوں کا اخلاقی حدود کے اندر رکھتے ہوئے

احترام کرتا ہے اور انسان کو اس کی آزادی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رفقاء کے ساتھ بے تکلفی اختیار کرنا اور خوش طبعی کرنا ثابت ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو سال بھر میں دو تہوار دئے جن میں عبادت کے ساتھ طبعی مسرت اور خوش مزاجی کا موقعہ فراہم کیا۔ ان تہواروں میں تعبد بھی ہے اور تجمل بھی ہے۔

دین کو کھیل کو دینا

سورۃ الاعراف میں قرآن کریم نے ایک دوسرے پیرایہ میں بے کار اور بے مقصد کاموں سے بچنے کی ہدایت فرمائی -- جنت اور دوزخ والوں کے ایک باہمی مکالمہ کا حوالہ دے کرتایا:

وَنَادَىٰ اصْحَابُ النَّارِ اصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ الْيُسُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ
اللّٰهُ قُلُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَمَ مَهْمَا عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنََهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۗ لَلْيَوْمِ نَنْسُوهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوْا
بٰلِيْتِيْنَ بِجَحْدُوْنَ ۝

”اہل جہنم اصحاب جنت کو پکار کر ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی یا کچھ کھانے کا سامان دیدو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں کے لئے ممنوع قرار دیدیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین (یعنی جو دین ان کی ہدایت کے لئے آیا تھا) کو کھیل تماشایا بنا رکھا تھا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ پس آج ہم نے ان کو فراموش کر دیا جس طرح انہوں نے دنیا میں ہمیں فراموش کر دیا تھا اور یہ لوگ ہمارے احکام کا انکار کرتے تھے۔“

”دین حق کو کھیل بنا رکھا تھا۔“ یہ ترجمہ عام مفسرین نے کیا ہے اور اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ دین کے اعمال و افعال کو چھوڑ کر کھیل تماشے اور بے مقصد تفریحات میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے ترجمہ کا اسلوب بدلایا اور یہ لکھا کہ ”انہوں نے کھیل تماشے کو دین بنا رکھا تھا۔“ شاہ صاحب کے ترجمہ میں ایک لطیف اشارہ پوشیدہ ہے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ اس گمراہی کے آخری اسٹیج کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دین کو کھیل تماشایانا، یہ پہلا اسٹیج ہے -- پھر جب کھیل تماشایا اتنی اہمیت

حاصل کر لیتا ہے کہ وہی دین و مذہب بن جاتا ہے تو یہ کفری منزل ہے۔ لفر کا اطلاق یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کریم کی مراد یہی ہے کہ دین کے کاموں کی جگہ بے مقصد تفریحات پر صرف عمل ہی نہیں رہتا بلکہ دین جیسی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، جو ایک عمل کفر ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ شب برات میں دین کا حصہ شب بے داری ہے، لوگوں نے اس میں آتش بازی کا کھیل شامل کر دیا۔ ایک طبقہ شب بے داری بھی کرتا ہے اور آتش بازی کا کھیل بھی انجام دیتا ہے۔ حلوہ خوری، قبرستانوں کی سجاوٹ اور ساری ساری رات بجلی کے فتموں سے بچے ہوئے بازاروں میں چلنے پھرنے اور رسمی دعاؤں کے لئے قبرستانوں میں جانے آنے کی رسمیں شامل کر دیں۔ ان میں ایک طبقہ رسمی شب بے داری بھی کرتا ہے اور یہ کھیل کود کے کام بھی انجام دیتا ہے۔ یہ اس گمراہی کی ابتدائی شکل ہے۔ اسی گروہ میں ایک طبقہ وہ نظر آتا ہے جو دعاء و استغفار اور شب بیداری کے دینی حصہ کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے اور کھیل کود کے کاموں ہی میں وقت گزاری کر کے اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کام ہی اصل مقصود ہیں۔ یہ آخری منزل ہے اس گمراہی کی۔ قرآن کریم نے اسی عمل پر کفر کا اطلاق کیا ہے۔

تعزیر کے جلوس کو ایک طبقہ دین سمجھتا ہے پھر اس میں کھیل تماشے کے کام شامل کر لئے جاتے ہیں۔ اس کی آخری صورت بمبئی کے ساحلی مقامات (کوکن) میں سامنے آتی ہے جہاں سب عاشورہ میں تعزیر کے جلوس کے ساتھ شراب میں مست ہو کر نوجوان ساری ساری رات بھنگڑہ ناچ کرتے ہیں اور اس فعل کو حرام سمجھتے ہوئے اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ گویا اس فعل حرام کو انہوں نے دین کا درجہ دیدیا ہے۔ ایک فعل بدعتِ حسنہ کے طور پر جاری ہوتا ہے پھر اس میں بدعتِ سینہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ شکل آخری اسٹیج ہے۔ عقیدہ میں وہ کھیل تماشا چاہے کھیل تماشا ہی رہے لیکن عملی طور پر اس میں پابندی اور اصرار اس فعل کو دین و مذہب کے درجہ پر لے آتا ہے۔ مہاراشٹر کوکن (بان کوٹ، رتناگیری) کے علاقہ میں اس بدعتِ سینہ کا تماشا دیکھو۔ یہاں گاؤں گاؤں دس دن تک محرم کے تعزیرے نکالے جاتے ہیں (باقی صفحہ ۶۳ پر)