

اعاظم رجال میں سے اور کسی میں نظر نہیں آتی۔ تعلیمی و تصنیفی کام بھی اپنی جگہ حد درجہ اہمیت کا حامل ہے اور ترکیبہ نفوس اور مجاہدہ مع النفس کی عظمت سے بھی ہرگز انکار نہیں، لیکن صدی کے مجتہد کا جامہ اسی پر راست آتا ہے جو ان دونوں میدانوں میں بھی مسلمہ حیثیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہدہ مع الکفار کے میدان میں بھی سرگرم نظر آئے اور قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلے اور دارورس کو بھی رفت بخشنے۔ اور اس صدی میں ان تینوں پہلوؤں کو اپنی ذات میں تمام و کمال جمع کرنے والی شخصیت صرف حضرت شیخ البندگی ہے۔ چنانچہ ان کی ذات سے فکر قرآنی کی ایک انقلابی مراجح کی حامل شاخ بھی پھونٹی جس کے گلی سر سبد ہیں یہ تینوں حضرات جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

الغرض — علم و تفسیر قرآن اور دعوت رجوع الی القرآن یا تحریر کیم و تعلم قرآن کے اس جائزے یا تجزیے میں جو راقم المروف نے دسمبر ۱۹۷۶ء کے ”میثاق“ میں پر قلم کیا تھا ایک کمی رہ گئی تھی جس کی تلافی ان سطور کی تحریر اور ”الخلافۃ الکبریٰ“ کے مقدمے کی اشاعت سے مطلوب ہے!

(میثاق لاہور بابت نومبر دسمبر ۱۹۷۸ء)

مقدمة

الخِلَافَةُ الْكُبْرَىٰ

تألیف: خواجہ عبدالحکیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عَبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَی

تفاسیر پر ایک نظر

وسعتم بیان

تفاسیر کا جس قدر ذخیرہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، اس کے دیکھنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ فرزندان اسلام نے اپنے تہذیب و شائگنگی، اور تمدن و حضارة کے مبارک عہد میں، قرآن حکیم کے حقائق و معارف، اور بصار و حکم پر زور دینے اور دنیا کو اس کا حلقة بگوش بنانے کے لیے کس قدر انہی سعی و کوشش سے کام لیا ہوگا، اور اس کی تعلیمات صاحبی کی نشر و اشاعت میں کس درجہ ایثار و فدویت کا اظہار کیا ہوگا۔ ان جلیل القدر بزرگوں نے اس کتاب عزیز کے حقیقی مفہوم و معانی کی تبلیغ و دعوت میں سرفوشانہ اقدام کیا، اور دنیا

کی مختلف زبانوں میں بے شمار تالیفات لکھیں۔ اگر اس وقت ہم تمام زبانوں کی تفسیروں کو نظر انداز کر کے صرف عربی ہی کو لے لیں تو یقین بھی کئی ہزار تک ان کی تعداد پہنچے گی۔ ہم ارباب بصیرت کی ضیافت طبع کے لیے صرف چند تفاسیر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی وسعت بیان کا اندازہ ہو ملاحظہ بھیجیں:

تفسیر ابن الجوزی، ۲۷ جلدوں میں ہے۔

تفسیر الاصبهانی، ۳۰ جلدوں میں ہے۔ اس کے مؤلف ابو مسلم اصبهانی ہیں، جن کی تفسیر کے اقتباسات جامیجا تفسیر بکیر میں درج ہیں۔ امام فخر الدین رازی اکثر مقامات پر ان کی شاخوانی کرتے ہیں۔

کتاب الجامع فی التفسیر، ۳۰ جلدوں میں ہے۔

تفسیر ابن النقيب، کچھ اور پچاس جلدوں میں ہے۔

کتاب التحریر والتبحیر، اس کی پچاس سے زائد جلدیں ہیں۔

تفسیر الادھوی، علامہ ادفوی قومی روم کے شہرہ آفاق عالم تھے، اس تفسیر کے وہی مؤلف ہیں، اس کی ۱۲۰ جلدیں ہیں۔

تفسیر الفزوینی، تین سو جلدوں میں ہے۔

تفسیر حدائق ذات بہجه، پانچ سو جلدوں میں ہے۔

اس وسعت بیان کو دیکھئے کیا کوئی شخص اس حقیقت سے انکار کرے گا کہ یہ تفسیر میں کسی زمانہ میں قرآن حکیم کی انسائیکلوپیڈیا (موسوعات) نہ رہی ہوں گی۔ اقوام و امم عالم کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے اس کثرت کے ساتھ اپنی کسی کتاب کی خدمت کی ہو؟ یہ شرف و مزیت اور خصوصیت کبریٰ صرف قرآن ہی کو حاصل ہے کہ اس کثرت سے اس کی شرح و تفسیر کی گئی، اس کے احکام و ضوابط کی تدوین و ترتیب میں عمر میں صرف کی گئیں، کشف سرائر و محبوبات کے لیے تالیفات لکھی گئیں، لیکن پھر بھی ارباب فہم و بصیرت اور حقیقت شناس حلقوں سے یہی صدائے عشق و دارالفقی بلند ہو رہی ہو کہ القرآن لا تفہی عجائبه ولا تنقضی غرائبہ۔

اوائل عہد

عبدالملک بن مروان ۲۵ ہجری میں تخت خلافت پر منتکن ہوا۔ اس نے اولین کام یہ کیا کہ اپنی تمام ترقیہ علوم و فنون کی تدوین کی جانب پھیر دی۔ اطراف و اکناف خلافت میں اعلان کر دیا کہ ہر ایک فن پر کتابیں تالیف ہوں۔ علمائے عظام کو دعوت دی اور ان کو تصنیف کی طرف متوجہ کیا۔ سعید بن جبیر سے درخواست کی کہ قرآن کی شرح و تفسیر میں کچھ تحریر کریں۔ وہ اپنے زمانہ کے امام اور تفسیر میں یکتائے روزگار تھے۔ انہوں نے تفسیر لکھ کر بھیجی، جس کو شاہی کتب خانہ میں جگہ دی گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رض کا زمانہ آیا تو انہوں نے اور زیادہ اس دائرہ کو وسعت دی اور تمام بلا دوام صادر اسلامی میں احکام نافذ کر دیے کہ سنن و احادیث پر تالیفات تیار ہوں۔ دور اول میں تفسیر کا طریق نہایت ہی دلاؤیز اور معنی خیز تھا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ قرآن میں اخلاق بھی ہے اور فلسفہ اخلاق بھی، تمدن و حضارة کے احکام بھی ہیں اور تہذیب و شاشکی کے اصول و ضوابط بھی، تدبیر منزل و

سیاستِ مدن کے آئین و قوانین بھی ہیں اور جہانگیری و جہانداری کے قواعد تنظیم و تکمیل بھی، لیکن اندازیاں طریق تعبیر اور اسلوبِ تحریر کچھ اس درجہ جاذبِ قلب و اظہار واقع ہوا ہے کہ ان علوم سے کوئی واقف ہو یا نہ ہو جس وقت یہ ابجازی کلمات اس کے کافوں تک پہنچیں گے، اس کی فطرتِ صالح اور قلبِ سلیم کا بھی اقتضار ہے گا کہ ہر وقت ان سے حلاوتِ اندوسر ہے اور اس کے دل و دماغ پر حادی ہوں۔

ابتدائی زمانہ کی تفسیروں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں نہ منطقیِ دلائل ہیں، نہ فلسفیانہ موشگانیاں، نہ ان کو ریاضیات و طبیعتیات سے کوئی سروکار ہے، اور نہ بیعت و جنم کے زور سے استدلال و جدت کو قوی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، صاف صاف اور کھلی کھلی باتیں ہیں، کسی قسم کا خنا اور جواب نہیں، البتہ اگر ان میں کوئی حقیقت نمایاں اور ممتاز پہلو لیے ہوئے ہے تو وہ عمل کی دعوت ہے اور بس۔ شفیق بن سلمہ اور ابو والیل بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رض نے اپنے عہدِ حکومت میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رض کو امیر الحجہ مقرر کر کے بھیجا تھا۔ انہوں نے خطبہِ حج اس انداز سے بیان کیا اور سورۃ النور کی تفسیر اس دلفریب طریق پر کی کہ کفارِ ترک و روم بھی اگر اسے سن لیتے تو یقیناً دائرۃِ اسلام میں داخل ہو جاتے اور ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کاربافتی نہ رہتا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ سورۃ البقرۃ کی ایسی معنی خیز، مؤثر اور دلاؤر تفسیر بیان کی کہ ایک شخص تو بے اختیار پکارا چکا: لو سمع هذا الدليل لا سلمت اگر کفارِ دیلم اس کوں پاتے تو ضرور حلقة بگوشِ اسلام ہو جاتے۔ یہ جو کچھ اور پر لکھا گیا، مخفی افسانہ ہی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ثابتہ ہے اور تاریخ کے صفات اس قسم کے بے شمار امثلہ و نظائر سے پر ہیں۔ غیر مسلم قوموں کو جب کبھی قرآن کی تعلیمات کے سنتے اور ان میں درس و فکر کرنے کا موقع ملا تو پھر ان کے مسلمان ہو جانے میں کوئی تامل نہ رہا۔

عہدِ نبوت سے جب تک قرب و اتصال رہا، تفسیر کا بھی انداز تھا۔ خلافے اربعہ عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زید رض کے اسماے گرامی دور اؤل میں نہایت ہی جلی قلم سے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باوجود امتدادِ عہد اور استیلائے جمل، ان کی تابنا کی اور درخشندگی میں کسی قسم کا فرق نہیں پیدا ہوا۔

مکہ مبارکہ میں ابن عباس رض کے شاگردوں کی فہرست تو بہت ہی طویل ہے، لیکن مجاہد، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ مولیٰ ابن عباس، سعید بن جبیر اور طاؤس رض، ان کے ارشد تلامذہ میں شامل اور اس لیے خصوصیت سے مشہور ہیں۔ تفسیروں میں ابن عباس رض کے جس قدر اقوال ملتے ہیں، وہ سب انہی کی وساطت سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو تمیں بار قرآن سنایا ہے۔ کوفہ کی سر زمین، عبداللہ بن مسعود رض کے شاگردوں کی وجہ سے علوم و معارف قرآن کا شیش بنی ہوئی تھی۔ اسی طبقہ میں حسن بصری، عطاء بن ابی سلمہ خراسانی، محمد بن کعب قرطبی، ابوالعالیہ، ضحاک بن مزاہم، عطیہ، قادہ، زید بن اسلم، مرہہ بہدانی، ابو مالک اور ربع بن انس رض ہیں۔

تیسرے دور میں سفیان بن عیینہ، دکیع بن الجراح، شعبہ بن جاج، زید بن ہارون، عبدالرزاق، آدم بن ابی ایاس، الحنفی بن راہو یہ روح بن عبادہ، عبد بن حمید اور ابو بکر بن شیبہ رض ہیں۔

زاویہ نگاہ

قرآن حکیم کے نزول کی غرض و غایت یہ تھی کہ جو لوگ اس کی تعلیم پر عمل کریں، ان میں اعلیٰ ترین اخلاق پیدا ہوں، انہیں حنکین فی الارض حاصل ہو اور کوئی بڑی سے بڑی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس سے نا آشنا نہ تھے۔ ۶۔ بھری میں رسول اللہ ﷺ نے شاہ ہر قل کو اسلام کی دعوت دی۔ ابوسفیان ان دنوں روم ہی میں تھے، اس نے ابوسفیان سے اسلامی تعلیمات، رسول اللہ ﷺ اور فرزندان اسلام کے متعلق مختلف سوال کیے اور آخر میں کہا:

ان یہک ما تقول حقا فانه نبی ولیلعن ملکه ما تحت قدمی
”اگر یہج ہے جو تم کہتے ہو تو وہ نبی ہے، اور اس کی سلطنت ضرور میرے قدموں کے نیچے کی سر زمین تک پہنچ گی۔“

اسی تعلیم کا اثر تھا کہ حضرت خبیث ﷺ کو حارث بن عامر بن فُل کی اولاد شہید کرتی ہے، تو وہ حسب ذیل اشعار پڑھتے ہیں:

لقد جمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجتمع
”انہو درانبوه لوگ میرے گرد اگردا کھڑے ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو بالا لیا ہے۔“

وكلهم مبدى العداوة جاهد على لاني في وناق بمضيع
”یہ سب کے سب میرے دشمن اور عداوت کا اظہار کرنے والے ہیں، اور میں اس بلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں۔“

وقد جمعوا ابناء هم ونساء هم وقربت من جزع طويل ممنع
”قبیلوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی بالا رکھا ہے اور مجھے ایک مضبوط بلند کٹلائی کے پاس لے آئے ہیں۔“

وقد خبروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجرع
”انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کفر اختیار کرنے سے مجھے آزادی مل سکتی ہے، مگر اس سے قوموت میرے لیے بہت سہل ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو گاتا رجاري ہیں، مگر مجھے کچھ ناٹھیباں نہیں۔“

فلست بمبد للعدو وتخشعوا ولا جزعا انى الى الله مرجعى
”میں دشمن کے سامنے نہ عاجزی کروں گا، اور نہ روؤں اور نہ چلاوں گا، میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔“

ومالي حذار الموت انى لميت ولكن حذاري حجم نار ملفع
”موت سے مجھے اس لیے ڈر نہیں کہ میں مر جاؤں گا، لیکن میں تو پت جانے والی آگ کے خون چو سنے سے ڈرتا ہوں۔“

فنو العرش صبرنى على ما يرادبى قد يصنعوا الحمى وقد ياس مطعمى

”اس عرشِ عظیم کے مالک نے مجھ سے کوئی خدمت لئی چاہتی اور مجھے تکبیبائی کے لیے فرمایا ہے، اب انہوں نے زد و کوب سے میرا تمام گوشت کوت دیا ہے اور میری امید جاتی رہی ہے۔“

فَوَاللَّهِ مَا أرْجُوا ذَامَتْ مُسْلِمًا عَلَى إِي جَنْبَ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرُعِي
”اللَّهُكَ قُسْمُ جَبٍ مِّنِ الْإِسْلَامِ پُرْ جَانِ دَعَ رَبَّهُوں، تو میں یہ پروانہیں کرتا کر راہِ خدا میں کس پہلو پر گرتا اور کیوں کر جان دیتا ہوں۔“

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْأَلَهِ وَانِ يَشَاءُ يَارَكَ عَلَى اوصالِ شَلُو مَمْزُعِي
”خدا کی ذات سے اگر وہ چاہے تو پوری امید ہے کہ وہ پارہ ہائے گوشت کے ہر ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے۔“

سب سے آخر میں انہوں نے فرمایا:

اللَّهُمَّ بِلِغْنَا رِسَالَةَ رَسُولِكَ فَبِلْعَهْ مَا يَصْنَعُ بِنَا
”اَللَّهُمَّ نَنْهَا مِنْ تَيْرَ رَسُولَكَ اَحْكَامَ اَنْ لَوْگُوں کو پیچادیے، اب تو اپنے رسول کو ہمارے حال اور ان کی کرتوقتوں کی خبر دے دے۔“

یہ نتائج و ثمرات تھے قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت خوب جانتی تھی کہ قرآن کا نزول صرف اس لیے ہوا ہے کہ:

(ا) اس کو نہایت ہی غور و خوض سے پڑھیں، اور اس کی آیات میں درس و فکر کریں۔

(ب) جس قدر پڑھیں اس پر عمل بیڑا ہوں۔

(ج) قرآن حکیم پر عمل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں۔

خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ:

وَكَانَ يَقُرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُبَرِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلِ مِنْهَا^(۱) وَقَامَ يَأْيُثُ يُرِيدُهَا حَتَّى الصَّبَاحَ^(۲)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک معمولی سورۃ، بڑی سے بڑی سورۃ ہو جاتی تھی اور بعض دفعہ ایک ہی آیت پر ٹھہر جاتے تھے اور اسی کو بار بار صبح تک پڑھتے تھے۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی رائے ہے کہ:

ان الترتيل والتدبیر مع قلة القراءة، افضل من سرعة القراءة مع كثرتها، بان المقصود من القراءة فهمه وتدبیره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة الى معانیه، كما قال بعض السلف نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملاً ولهذا كان اهل القرآن هم العالمون والعاملون بما فيه وان لم يحفظوه عن ظهر قلب، واما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من اهله، وان اقام حروفه

(۱) صحيح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب حواز النافلة قائماً وقاعدًا.....

(۲) مفتاح دار السعادة لابن القیم ۵۵۴/۱

اقامة السهم واما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر في فعلها البرد والفاجر، والمؤمن، والمنافق، كما قال النبي ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَتَعَاوِذْ بِهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ))^(۱) وقال شعبة حدثنا ابو حمزة قال قلت لابن عباس، انى رجل سريع القراءة، وربما قراءت القرآن في ليلة مرة او مرتين فقال ابن عباس لان اقرا سورة واحدة اعجب الى من ان افعل ذلك الذي تفعل، فان كنت فاعلا لابد فاقرأ القراءة تسمع اذنيك ويعيه قلبك، قال ابن مسعود قفوا عند عجائبه وحرّکوا به القلوب ولا يكن هم احدكم آخر السورة وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى دخلت على امرأة وانا اقرأ سورة هود فقالت يا عبد الرحمن! هكذا تقرأ سورة هود والله انى فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءتها.

”آہستہ پڑھنا اور غور کرنا“ جس میں قرآن اگرچہ تھوڑا پڑھا جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ جلدی اور زیادہ پڑھا جائے کیونکہ پڑھنے سے مقصود سمجھنا اور غور کرنا ہے تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا، معانی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ بعض سلف نے کہا ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، مگر لوگوں نے اس کی تلاوت کو ایک مستقل عمل بنا لیا، اسی لیے گز شیخ طبقات میں الی قرآن وہی سمجھے جاتے تھے جو قرآن کے عالم اور عامل تھے، اگرچہ ان کو زبانی حفظ نہ بھی ہوتا تھا، لیکن جس شخص نے قرآن کو یاد کیا اور اس کے مطالب نہ سمجھئے ان پر عمل کیا، تو وہ اہل قرآن سے نہیں ہے، اگرچہ اس کے حروف کو تیر کی طرح اس نے درست کر لیا اور وہ تلاوت توہر نیک و بد مؤمن و منافق کر سکتا ہے جو فہم و مدبر سے خالی ہو۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا: ”قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان کی ہے جس کی یومنہ اور مراکزہ اے۔“ شعبہ نے کہا: ابو هرثہ نے ابن عباس سے عرض کیا: میں تیز پڑھنے والا ہوں، بعض اوقات ایک ہی شب میں ایک دو مرتبہ قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ ابن عباس نے جواب دیا کہ مجھے ایسے قرآن پڑھنے سے ایک سورت پڑھنا بہتر معلوم ہوتی ہے، بہر حال اگر تم تیزی ہی سے پڑھنا چاہو تو بھی ایسا پڑھو کہ تمہارے کان شنس اور تمہارا دل اسے یاد کر لے۔ ابن مسعود نے فرمایا ہے: قرآن کے عجائب پر شہرو اور ان سے دلوں کو تحرکت دو، اور تمہاری یہ کوشش نہ ہو کہ خواہ مخواہ آخر سورہ تک پہنچو۔ عبد الرحمن بن ابی شلی فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت کے پاس گیا اور میں سورہ هود پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا: اے عبد الرحمن! تم اس طرح سورہ هود پڑھتے ہو! اللہ کی قسم، میں چھ مینے سے اس سورہ کو پڑھ رہی ہوں اور اب تک اس سے فارغ نہیں ہوئی۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، وقال ابو عبد الرحمن اسلمى حدثنا الذين كانوا يقراءوننا انهم كانوا

(۱) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أئم من رأى بقراءة القرآن..... وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن.

يستقرءون من النبي ﷺ، وكانوا اذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى
يعلموا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميماً
”جب کوئی شخص ہم میں سے دس آیتیں سیکھ لیتا تھا تو ان سے آگے نہ ہوتا، جب تک ان کے معانی اور
ان پر عمل کرنانا سیکھ لیتا۔ ابو عبد الرحمن اصلی نے فرمایا ہے کہ ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا جو ہم کو پڑھاتے
تھے، اور وہ رسول ﷺ سے پڑھا کرتے تھے، جس وقت دس آیتیں پڑھ لیتے تو ان سے تجاوز نہ کرتے، جب
تک ان پر عمل نہ کر لیتے، لہذا ہم نے قرآن اور اس پر عمل دونوں اکٹھے سیکھے۔“
اس پاک گروہ کی نظر صرف اسی پر نہ تھی بلکہ وہ اس امر پر بھی غور فکر کرتے کہ تعلیم قرآن سے قبل ہماری کیا
حالت تھی، اور اب اس سے کس قسم کے انقلابات و تغیرات رونما ہوئے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے اس حقیقت
کبھی پر مہر لگادی کہ:

لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها
”اس امت کے آخری حصہ کی اصلاح فقط اسی چیز سے ہوگی، جس سے اس کے اول کی اصلاح ہوئی۔“

جدید راہ

اب ایک نیا دور شروع ہوا، ایک ایک آیت کے لیے متعدد مطالب اور مختلف روایات ذکر کی جانے لگیں؛
جن میں سے بعض تو یقیناً قابل قبول اور لا اُن استناد تھیں، مگر پیشتر غلط اور موضوع، رد و قبول کے تجھ پر ان کے
پر کھنے کی ضرورت تھی، تاکہ کھوٹے اور کھرے میں، فتح اور سین میں فرق و امتیاز ہو جائے اور حق و باطل میں
التباس و اشتباہ باقی نہ رہے۔ ان بزرگوں نے مختلف اقوال کو صرف اس لیے جمع کر دیا تھا کہ آیات کے مفہوم میں
جس قدر ممکن سے ممکن اقوال منقول ہوں یا ہو سکتے ہوں اور جس قدر زیادہ سے زیادہ مواد فراہم ہو سکتا ہو
ناظرین کے رو برو بغیر حک و اضافہ کے تمام و مکالم پیش کر دیا جائے اور ہر ایک خن شناس طبیعت کے لیے اس امر
کا موقع حاصل رہے کہ وجدان سلیمان ذوق صحیح اور اصول و تفسیر کی امانت سے ان اقوال کو جرح و تعدیل کے میزان
میں تو لے اور نقد و اختیار کے بعد جس کو چاہے ترجیح دے اور جسے چاہے مرجوح قرار دے۔
چنانچہ تیسری صدی ہجری میں علامہ ابو الحسن بن جریر طبری نے اپنی مشہور تفسیر لکھی جس کی نسبت علامہ ابو حامد
اسفار اُنی کی رائے یہ ہے کہ:

لو سافر رجل الى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم
يكن ذلك كثيرا

”تفسیر ابن جریر کی تلاش میں اگر ایک شخص چین تک کا سفر کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔“

ابن جریر کی وفات کو ایک ہزار برس سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، وہ ہر ایک بات میں روایت کے پابند ہیں، ان کا
خاص مذاق یہی ہے کہ حدیث کے نام سے خواہ کیسی ہی لغو اور مہمل بات کہی جائے، سب پر ایمان لانے کو تیار ہو
جاتے ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ حقیقت اصلیہ کیا تھی، اور عقل سلیمان کہاں تک اس کو قبول کرنے کو تیار ہوگی۔ ایک ایک
آیت کے متعلق مختلف اقوال و روایات پیش کرتے ہیں، اور بعض اوقات ترجیح بھی دے جاتے ہیں۔
پانچویں صدی ہجری میں ابو عبد الرحمن محمد بن حسین نیشاپوری ہیں، ان کی وفات ۳۲۱ ہجری میں ہوئی۔

انہوں نے ”تفسیر حقائق“، لکھی اور ربط و یا بس روایات و مطالب کا ایک انبار جمع کر دیا۔ یہی حال ابوالحق احمد الغنی کا ہے۔ ابو محمد عبد اللہ جوئی، ابوالقاسم عبد الکریم قشیری، اور ابو الحسن بن احمد اسی طبقہ میں شامل ہیں۔ اس صدی کی تفسیروں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ان میں روایات توجیہ کی جاتی ہیں مگر ان کے اسناد کو حذف کر دیا جاتا ہے۔

چنانچہ کشف الطعن میں ہے:

ثُمَّ الْفُ فِي التَّفْسِيرِ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُتَّخِرِينَ^۱ فَاخْتَصَرَ وَالْأَسَانِيدُ وَنَقَلُوا عَنِ الْأَقْوَالِ
تَبَرَّأَ^۲ فَدَخَلَ مِنْ هَنَا الدُّخِيلُ وَالْتَّبَسَ الصَّحِيحُ بِالْعَلِيلِ^۳ ثُمَّ صَارَ كُلُّ مِنْ سُخْنِهِ قَوْلٌ
يُورَدُهُ وَمِنْ خَطْرِ بَيْلَهُ شَيْءٌ يَعْتَمِدُهُ ثُمَّ يَنْقُلُ ذَلِكَ خَلْفَ عَنِ السَّلْفِ ظَانًا أَنَّهُ اَنَّهُ اَنَّهُ اَنَّهُ
عَيْرَ مُلْفَتٍ إِلَى تَحْرِيرِ مَا وَرَدَ عَنِ السَّلْفِ الصَّالِحِ

”اس کے بعد متاخرین میں سے ایک جماعت نے تفسیریں تالیف کیں، اور اسنادوں کو منصر کر دیا۔ بہت سے اقوال نقش کیے یہاں سے زائد باقی میں داخل ہوتے لگ گئیں اور صحیح و ضعیف آپس میں ملن پس ہو گئے۔ اس کے بعد جس کسی کو جو بات معلوم ہوئی وہی درج کر دی اور جو کچھ اس کے خیال میں آیا اسی پر اعتماد کر لیا۔ اس کے بعد ہر پچھلا طبقہ اپنے معتقد میں سے نقل کرنے لگا، اس خیال سے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کی اصلاحیت ہوگی؟ انہوں نے اس کی تحقیق نہ کی کہ اس ف صالح سے اس میں کیا مقتول ہے۔“

ان غلط اور بے بنیاد روایات کا اندازہ علامہ سیوطی کے صرف اس ایک قول سے ہو سکتا ہے کہ:

رَأَيْتَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى عَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَّالِّينَ نَحْوَ عَشْرَةِ أَقْوَالٍ
مَعَ اَنَّ الْوَارِدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِينَ لَيْسَ عَيْرَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
”میں نے غیر المغضوب عليهم و لا الضاللین کی تفسیر میں دس مختلف اقوال دیکھے ہیں، حالانکہ رسول اللہ ﷺ، جہور صحابہ اور جملہ تابعین سے یہود و نصاری کے سوا کوئی دوسرا قول بھی روایت نہیں کیا گیا۔“

ما بعد کی تفسیریں

جس قدر زمانہ بڑھتا گیا اور عہد نبوت سے بعد و بھر ہوتا گیا، تفسیر کی صورت بھی نمایاں تبدیلیاں اختیار کرتی گئی اور انجام کا رایساً انقلاب عظیم پیدا ہوا کہ جن مطالب اور روایات کے حق میں نجکے تحقیق کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ قابل قبول نہیں ہیں وہی زیادہ مشہور ہو گئیں اور عام طیار ہے ان کو شرف اجابت بخشنا۔ ہربات میں پیچیدگی، مشکل پسندی اور عجائب پرستی کا طومار بھر گیا۔ حکمت و فلسفہ کی نکتہ آفرینیاں دھکائی دینے لگیں۔ معانی و بیان کے حقائق بیان کیے جانے لگے اور بیان و نجوم کے مطابق قرآن حکیم کی تفسیر ہونے لگی، مگر جس قدر ان چیزوں میں زیادتی ہوتی گئی اتنی ہی قرآن سے دوری ہوتی گئی اور مشارعے قرآن کی خصوصیت میں فرق آتا گیا۔

اس میں شک نہیں کہ مفسرین کرام کی زندگی کا مقصد وحید اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ اس کتاب عزیز کے اسرار و معارف کی نشر و اشتاعت ہو اور اس کے مفہوم و معانی کی تبلیغ و دعوت ہو، لیکن جب ان تفسیروں میں بحث و نظر کی جاتی ہے تو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ «لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُمُوعٍ» (الغاشیۃ)۔ تفسیر کبیر ہی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں بطیموسی بیان و نجوم اور فلسفہ یونان کے سوا کیا وہ رہا ہے، مخالفین کے شبہات

بیان کریں گے اور اپنا تمام زور استدلال ان کی تقویت میں صرف کر دیں گے، لیکن جواب کے وقت اس درجہ ضعف و کمزوری کا اظہار کریں گے کہ پڑھنے والے کے دل میں وہ شبہ اور زیادہ تو قوی ہو جائے گا۔ بعض ارباب نظر و بصیرت کو خود امام فخر الدین رازی کے اسلام ہی میں تزویہ ہے، مگر یہ خیال تو درست نہیں، البتہ اتنا ضرور مانا پڑے گا کہ اس میں دنیا جہاں کی باتیں ہیں مگر تفسیر نہیں، جو اس کا اصلی موضوع و مقصد تھا، چنانچہ آگے جل کر آپ کو بعض اکابر کی رائے ان کی تفسیر کے متعلق معلوم ہو گی۔ پس اگر بعض نکتہ سخ طبائع کا یہ مطالبہ ہو کہ اس زمانہ میں تفسیر کیمیر کا پڑھنا بے سود ہے تو شاید کچھ لوگ ان کی تائید کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔

قرآن کا نزول تو اس لیے ہوا تھا کہ اس کے درس و فکر سے حیات الفردی و اجتماعی میں انضمام و توحید پیدا ہو، ہر مسلم قانت کی تشنہ لبی دو رہو اور ہر ایک فرزند اسلام اس کو اپنی زندگی کا مستور العمل بنائے، مگر ان تفاسیر سے یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ لوگوں نے ان تفاسیر کا درس و مطالعہ شروع کیا، حالانکہ ضرورت تھی قرآن حکیم کی تلاوت کی، لیکن وہ چشمہ حیات سے بہت دور جا پڑے اور اب تو بعض کے نزدیک خود قرآن کا درس منمنع و ناجائز ہے، «یلَيَقُولُ مِنْ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيَّاً مُتَشَيَّاً» (مریم)۔ پنجاب کے ایک جلیل القدر سجادہ نشین کی رائے ہے کہ الحمد کے صرف الف کے معانی و مطالب معلوم کرنے کے لیے ۳۶۰ علم کی ضرورت ہے۔ ذلك مَبَلَّغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِعْ "مدار روزگار سفلہ پرور اتماشا کن!"

دنیا میں ہمیشہ تغیرات و انتقالات روپنا ہوتے رہتے ہیں، تمام اقوام و امیم عالم بھی ادوا رحمت مسے گزرتی رہتی ہیں۔ فن تفسیر بھی اس قاعدہ کلیے سے مستثنی نہ رہ سکا۔ ہر زمانہ میں اس کا رنگ بدلتا گیا اور اب تو اس میں ایسی ایسی تبدیلیاں واقع ہو گئیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ابتداء میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ محمدین نے قرآن حکیم کی آیات کے مناسب تمام ان احادیث، مردیات صحابہ اور اقوال تابعین کو ایک جگہ جمع کر دیا، جن سے اخذ مطالب اور فہم قرآنی میں سہولت و آسانی ہو اور وہ تمام بصار و حکم سامنے آجائیں جو براہ راست ممکلوٹ نہت سے مانوڑ ہوں۔ ان کے بعد مختزلہ کا گروہ سامنے آتا ہے جنہیوں نے فلسفہ یونان سے مرجوب وہیت زدہ ہو کر تمام آیات صفات کی تاویل شروع کر دی، اور تبادر معانی و مطالب کو ترک کر کے بعد از فہم حقائق کی جانب متوجہ ہو گئے۔ نکتہ آفرینیوں اور فلسفیانہ مشکلگاہیوں کا دروازہ کھول دیا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے الخادو زندقہ، فتنہ و فساد اور تو یہہ و تاویل کا باب مفتوح کر دیا۔ فلسفہ کی نشر و اشاعت نے عقائد و اخلاق میں اور زیادہ ترزل پیدا کر دیا۔ مشکلین آگے پڑھے اور ہر شبہ کا جواب دینے لگے۔ اس لیے قرآن کی شرح و تفسیر، علم کلام کے مطابق ہونے لگی۔ فقهاء کے گروہ نے صرف استنباط احکام و اخذ مسائل ہی کو اپنا سخ نظر بنا لیا اور ان کی سمجھی و کوششیں تک محدود رہی۔ ارباب لغت نے دوسرا حیثیت سے نظر ڈالی۔ علمائے نحو کے سامنے بھی فن تھا، اسی کی خاطر انہیوں نے کلام عرب سے شواہد کی تلاش و جستجو کی اور صرف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی تین ہزار تر کیبیں بیان کر دیں۔ الہی سلوک و احسان نے صرف تصوف کو اپنی غایت الغایات یقین کر کے قرآن حکیم کو تصوف کے قالب میں ڈھال دیا۔ ظواہر کو چھوڑ کر بطور کے پیچھے پڑ گئے اور مغرب کو چھین کر محفل چلکے پر قناعت کر بیٹھے۔ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اس ہندوانہ تصوف سے پہنچا، اور لوگ تواب تک اس کے دام میں پھنسنے ہوئے ہیں۔ فَهُلُّ مِنْ مُذَكَّرٍ!!

فاران کی چوٹی پر زوالِ الہام اس لیے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے طور پر کام دے، مگر زمانہ کی نیزگ سازی ملاحظہ ہو کہ وہ اب ہر کس و ناس کی رائے و خیال کا دستِ خوش بن گیا اور ہر شخص اپنے مذاق کے مطابق اس کی تفسیر کرنے لگا۔ اس بے اصول خطرناک آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کا بہت بڑا حصہ زید و عمر کے اقاویں اور شیخ و سید کے ابا طبلی و اکاذیب کا ذخیرہ بن گیا۔ آیاتِ احکام کے غہوم متعین کرنے میں ”اعجاتِ کلیٰ ذی رای برائی“ کی آمیرش ہونے لگی۔ وسعت معلومات، اسلوبِ تحریر اور نجح بیان ظاہر کرنے کے لیے تفسیر قرآن میں مفروضات و تخلیات کی جس قدر جوانی دھماتے بنی اچھی طرح دکھائی گئی اور یہ خیال نہ آیا کہ ہم تلاعُب بالقرآن کے مرتكب ہو رہے ہیں۔ نظامی شاعر تھے، مگر وہ بھی اس درد انگیز حسرتِ خیز منظر کو نہ دیکھ سکے، بے تاب ہو گئے اور ان الفاظ میں رسول اللہ ﷺ سے فریاد کی:

دین ترا درپے آرائش اند درپے آرائش و پیرائش اند
بکہ بروپتہ شدہ برگ و ساز گر تو به بینی نہ شناسیش باز
یہ کیفیت ہمیں چھٹی صدی ہجری تک تو نظر آتی ہے کہ احساس تو ہے، اگرچہ اس وقت بھی اس عالم آشوب
طوفان کے روکنے کی کوئی صورت نہ تھی، لیکن بعد کو تو اس قدراستیلائے کفر و ضلالت ہوا کہ اتنی حس و بیداری بھی
باتی نہ رہتی۔ غوغائے عجمیت میں یہ فریاد بھی کسی کی زبان سے نہ نکل سکی۔ وہ دین فطرت، جو حجاز کی وادیوں میں
اپنے اصلی حسن و جمال کے ساتھ دلفرمی اور کشش کا باعث تھا، اس پر مجوسیوں کی بغاہ پرستیاں، یہودیوں کے
دوراً زکار افسانے اور بت پرستوں کے رسم و رواج چھا گئے، اور اب ہمارا زمانہ آیا تو دودھ سے پانی کا جدا کرنا
سخت ترین کام ہو گیا۔ وقت آفرینی اور عجائب پسندی کی بنیاد پر جو جو شاخیں نکلیں، جیسے جیسے شکوفے پھوٹے اور
تفسیروں میں جس شیخ پر اس قسم کی روایتیں پہلی پھولیں، ان کو دیکھ کر بدن پر روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قلم
میں طاقت نہیں کر ان کو تحریر میں لاسکے۔

ابوالفیض فیضی اکبری دربار کے نورتن تھے، قدرت سے طبیعت نکتہ شیخ پائی تھی ”سواطع الالہام“، قرآن کی تفسیر لکھی، جس میں یہ التزام کیا گیا کہ تمام تفسیر میں اول سے آخر تک ایک لفظ بھی منقوط نہ ہو۔ اس نفسانی بیجان کو پورا کرنے کے لیے انہیں جس قدراً پی طبیعت پر زور دالا پڑا، ان کے انداز تحریر سے ظاہر ہے۔ عبارتوں کی عبارتیں، فکر و فکر کے فقرے، اور ترکیبوں کی ترکیبیں، یکے بعد دیگرے چلی آ رہی ہیں، جن میں باہم کوئی ربط و تعلق نہیں، ایک بے معنی کلام ہے، جس کے لیے دلاؤ زندگی طبیعت پر ترکیبوں اور جملوں کی تلاش ہو رہی ہے، صورت ہے لیکن معنی نہیں، جسم ہے مگر روح سے خالی ایک حی و قائم انسانی وجود ہے، جس کے تمام اعضاء و جوارح کاٹ دیے گئے ہیں۔

شیخ علی بن احمد مہماں ضلع گجرات کے رہنے والے تھے، ان کی وفات ۸۳۵ھ/ ۱۴۲۶ء میں ہوئی۔ شیخِ محی الدین ابن عربی کے بے انتہا شا خواں اور مسئلہ وحدت الوجود میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ انہوں نے ”تفسیر رحمانی“، لکھی۔ چونکہ تصوف میں ذوق رکھتے تھے، اس لیے قرآن حکیم کی تفسیر اسی صوفیانہ رنگ میں کی۔ آیات کا مطلب احسان و سلوک کے رنگ میں بیان کیا۔ قرآن کی نظم و ترتیب پر بھی روشنی ڈالی تو میںی چیز غالب رہی۔ انہیں اس امر کا خیال نہ رہا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے شخص تصوف ہی سکھانے کے لیے نہ آئے تھے بلکہ وہ مثلی موسیٰ

بھی تھے اور آپ ﷺ کی بعثت کی غرض و غایت یہ تھی کہ فرزندان اسلام شہداء علی الناس بن جائیں اور خلافت ارضی کے جائز وارث قرار پائیں۔

ساتویں صدی ہجری کے اوامر میں قاضی ناصر الدین ابوسعید عبداللہ بن عمر بیضاوی شافعی آئے۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی جس کا نام ”نوار التنزیل و اسرار التاویل“ ہے۔ عربی مدارس میں اس کا ابتدائی حصہ درس میں شامل ہے۔ اکثر علماء نے اس پر حواشی بھی تحریر کیے ہیں۔ تفسیر کی کیفیت یہ ہے کہ فن معانی، بدیع، اور بلاغت میں جو کچھ لکھتے ہیں جاراللہ الرخشنری کی تفسیر کشاف سے لیتے ہیں اور بغیر حریت رائے و اجتہاد کے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ فلسفہ و کلام کے مسائل کی نوبت آتی ہے تو فخر الدین رازی سے طالب اعانت ہوتے ہیں۔ جب مفردات الفاظ اور اشتقاق کے مباحث سامنے آتے ہیں تو امام راغب اصفیانی کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

ہم نے اوپر جو کچھ لکھا، اس سے ان حلیل القدر بزرگوں کی تفہیح و تنقیص مقصود نہیں بلکہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جس کا انٹہار ضروری تھا، الساکت عن الحق شیطان اخوس۔ اور پھر اس وادی میں ہم ہی اکیلے نہیں بلکہ دوسرے اربابِ بصیرت بھی ہمارے رفیق طریق ہیں۔ چنانچہ صاحب کشف الطعون کی رائے ملاحظہ ہے:

ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في شيء من العلوم، و ملأ كتابه بما غالب على طبعه من الفن واقتصر فيه على ما تمهر هو فيه، كان القرآن انزل لاجل هذا العلم لا غير مع ان فيه بيان كل شيء فالنحوى تراه ليس لهم الا الاعراب وتكثير الاوجه المحتملة فيه وان كانت بعيدة وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه دخلا فياته كالزجاج والواحدى في البسيط وابوحيان في البحر والنهر، والاخبارى ليس له شغل الا القصص واستيفاء ها والاخبار عن سلف سواء كان صحيحة او باطلة، ومنهم الشعلبي، والفقىه يكاد ليرد فيه الفقه جمیعاً وربما استطرد الى اقامة ادلته الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية اصلاً والجواب عن ادلة المخالفين كالقرطبي، وصاحب العلوم العقلية خصوصاً الامام فخر الدين قد ملا تفسيره باقوال الحكماء وال فلاسفة وخرج من شيء الى شيء حتى يقضى الناظر العجب، قال ابو حيان في البحر، جمع الامام رازى في تفسيره اشياء كثيرة طويلة لا حاجة لها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء وفيه كل شيء الا التفسير، والمبدع ليس له قصد الا تحریف الآيات وتسويتها على مذهب الفاسد بحيث انه لواح له شاردة من بعيد اقتضها او وجد موضعها له فيه ادنى مجال سارع اليه والملحد فلا تسئل عن كفره والحاده في آيات الله واقترائه على الله ما لم يقله، ومن ذلك القبيل الذين يتكلمون في القرآن بلا سند ولا نقل عن السلف ولا رعاية الاصول الشرعية والقواعد العربية كتفسير محمد بن حمزة الكرمانى في مجلدين، سماه العجائب والغرائب ضمنه اقوالاً هي عجائب عند العوام

وغرائب عما عهد عن السلف بل هي اقوال منكرة لا يحل الاعتقاد عليها ولا ذكرها الا للتحذير من ذلك وسئل الباقئي عن فسر بهذا فافتى بأنه ملحد وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير قال ابن الصلاح في فتاواه وجدت عن الإمام الواحدى انه قال صنف السلمى حقائق التفسير ان كان قد اعتقد ان ذلك تفسير فقد كفر قال النسفي في عقائده النصوص تحمل على ظواهرها والعدول عنها الى معانى يدعىها أهل الباطن الحاد (كشف الظنوں ج ۲، ص)

”اس کے بعد ایے لوگوں نے تصنیف کی جنہوں نے کسی ایک علم میں فویت حاصل کی ہے اور اپنی کتاب کو اسی فن سے بھر دیا ہے جو اس کی طبیعت میں غالب تھا اور محض اسی پر اکتفا کیا جس میں اس نے مہارت حاصل کی تھی۔ گویا قرآن صرف اسی علم کے لیے نازل ہوا تھا، حالانکہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، خوبی کو فقط اعراب اور وجوہ ترکیب ہی پیش نظر ہیں، اگرچہ وہ بعد میں کیوں نہ ہوں وہ خوب کے قواعد، مسائل فروع اور خلافیات ہی کو داخل کرے گا۔ جس طرح زجاج واحدی نے بسط میں اور ابو حیان نے بھرا وہ میر میں کیا ہے۔ اخباری کو صرف قسم اور ان کی تجھیں ہی پیش نظر رہتی ہے۔ گزشتہ قصوں کا خیال رہتا ہے خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط، غالباً ان لوگوں میں سے ہیں۔ فقہیہ کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ ساری فقهہ داخل کر دئے بسا اوقات قیمتی، فرمایات، فقہی دلیلیں لاتا ہے، حالانکہ نفس آیت سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا اور پھر جانشین کے جواب بھی نقل کر دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے قطبی ہیں۔ ارباب علوم عقلیہ میں امام رازی ہیں، جنہوں نے اپنی تفسیر کو حکماء اور فلاسفوں کے اقوال سے بھر دیا ہے اور کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، جس سے دیکھنے والا تجھ میں رہ جاتا ہے۔ ابو حیان نے بھرا کہا ہے کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں بہت سی چیزیں درج کر دیں جن کی علم تفسیر میں کچھ ضرورت نہ تھی۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ امام رازی کی تفسیر میں سب کچھ ہے مگر تفسیر نہیں۔ ایک بعدی کی غرض آئیوں کی تحریف ہوتی ہے تاکہ ان کو اپنے فاسد مذہب پر منتسب کرنے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی دور کی بات بھی صحیح ہے تو اسے لے لیتا ہے یا اگر کوئی ایسا موقع پاتا ہے جس میں اس کی کچھ بھی بات بن سکے تو فوراً بحالیتا ہے اور ملک کا توز کر دی کیا ہے وہ خدا کی نسبت جھوٹ بناتا ہے جو اس نے بالکل نہیں کہا اور جو لوگ قرآن میں بلا سند سلف صالحین کے اقوال کے ماسوا، قواعد عربیہ اور اصول شرعیہ کے بغیر کچھ کہتے ہیں، وہ سب اسی قسم میں شامل ہیں۔ محمود بن حمزہ کرامی کی تفسیر و جلدیوں میں اسی قسم کی ہے، جس کا نام المجاہد والغراہب رکھا ہے۔ اس میں ایسے اقوال نقل کیے ہیں جو عوام کے نزدیک عجیب اور طریق سلف سے دور ہیں، بلکہ ایسے ہیں کہ ان پر اعتقاد ہی جائز نہیں اور ان کا ذکر تجدیر کے سوانح جائز ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق بلطفی سے فتویٰ طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے مفسر ملحد ہیں اور قرآن کے پارہ میں صوفیہ کا کلام تفسیر نہیں۔ ابن الصلاح نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ اس نے امام واحدی سے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ سلی نے حقائق التفسیر لکھی ہے، جو شخص اس کو تفسیر کہے وہ کافر ہے۔ نشی نے اپنے عقائد میں کہا کہ نصوص کو اپنے ظواہر پر محول کیا جائے گا اور ان سے اہل باطن کے معانی کی جانب پھرنا الحاد ہے۔“

اس قسم کی تفاسیر کے درس و مطالعہ اور بحث و نظر نے ہماری تمام قوتوں پر عالم ممات طاری گردید۔ چونکہ

انسان منفعل اور اثر پذیر واقع ہوا ہے، اس لیے عام لوگوں نے قتعل کی زندگی بس رکنا شروع کر دی اور آخر یہ کہنا پڑا کہ لم یق من الاسلام الا رسمه۔

الفاظ کی غلط تعبیر

دوسری نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن حکیم کے اکثر الفاظ کے حقیقی مفہوم و معانی بدل دیے گئے۔ لسان اللہ نے ان کو جن موقع پر استعمال کیا تھا اور جو مطالب صاحب شریعت علی صاحبها المصلوٰۃ والخیۃ کے پیش نظر تھے، وہ بالکل فراموش کر دیے گئے۔ ہم مثال کے طور پر چند الفاظ پیش کرتے ہیں:

(۱) تو تکل، عام لوگوں کے نزدیک اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ایک انسان، بیکاروں اور اپاہجوں کی زندگی بسر کرے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا رہے، کوئی کام نہ کرے، لوگوں کے صدقات و خیرات اور نذر وہ دیا پر نظر رکھے۔ لیکن قرآن اس کا مفہوم بالکل جدا گانہ بتاتا ہے۔ اُس کے نزدیک توکل کے یہ معنی ہوں گے کہ مشکلات و مصائب کے وقت ہست واستقلال، عزم و ثبات قدم اور جوش صادق و ولعلہ عمل کے ساتھ مصروف کا رہو۔ بتائیج و شرات کی طرف سے خوف زدہ ہو کر اپنے فرائض حیات کو ترک نہ کر دے، بلکہ خدائے حق نواز سے پوری توقع رکھ کر وہ ضرور کامیابی تو ادا کرے گا، چنانچہ فرمایا:

﴿فَالْوَا يَمُوسَى إِنْ فِيهَا قُوَّمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوْا

مِنْهَا فَإِنَّا دَخْلُونَ﴾ ﴿۲۷﴾ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَأْبَ

فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْوْنَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿۲۸﴾ (المائدۃ)

”وہ لوگ لگے کہنے اے موی! اس ملک میں تو پڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو اس ملک میں قدم رکھتے نہیں۔ ہاں وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو آدمی تھے جن پر اللہ نے اپنی خاص مہربانی کی وہ بول اٹھے کہ ان پر چڑھائی کر کے دروازے میں گھس پڑو، اور جب تم دروازہ میں گھس پڑو تو بلاشب تمہاری فتح ہے۔ اور تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر توکل کرو۔“

(۲) صہب، مشہور یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی تکلیف و مصیبت آپ سے تو غم کا اظہار نہ کریں۔ ذلتؤں اور رسولوں کے برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں، پیش اور افاف نہ کریں، سب طرف سے لعنت و نفرین ہو، اور ہم خاموش بیٹھ کر سا کریں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ صحیح اصول اور مقاصدِ صالح کو پیش نظر رکھ کر کام کرتے وقت جس قدر بھی تکالیف و شدائد آئیں ان کو برداشت کریں، یا وجود ان آلام و مصائب کے اپنے مقصد کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کام برا بر جاری رکھیں اور رکاوٹوں سے گھبرا کر اپنے آپ کو بے دست و پانہ بنالیں۔ حسب ذیل آئیں اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں:

﴿وَكَيْنَ مِنْ نَّيِّ قُتلَ لِمَعَةِ رِبِّيْوَنَ كَيْرِيْوَنَ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا

وَمَا اسْتَكَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ﴾ ﴿۳۰﴾ (آل عمران)

”اور بہت سے پیغمبر ہو گز رے ہیں، جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لوگ دشمنوں سے لڑے تو جو مصیبت ان کو اللہ کی راہ میں پیچی اس کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ بوداپن کا اظہار کیا اور نہ دشمنوں کے آگے عاجزی کا اظہار کیا۔ اور اللہ صابریں کو دوست رکھتا ہے۔“

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَبِطُوا فَوَاتَقُوا اللَّهُ لَعْنَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران)
”اے ایمان والو! اپنے مقصد پر مر منڈو دوسروں کو مر نے کے لیے تیار کرو دشمنوں کی نقل و حرکت کی گمراہی کرو اللہ سے ڈروتا کتم فلاج پاؤ۔“

قرآن حکیم ارباب صبر و استقامت سے کم از کم اتنی توقع ضرور رکھتا ہے کہ اپنے سے دُنی طاقت کا مقابلہ کر سکیں:
﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَاةٌ صَابِرُوا يَعْلَمُوا مَالَكُنْ ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلَمُوا الْفَقِيرُونَ يَادُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (الانفال)

”اگر تم میں سے سو صابر ہوں گے تو دوسرے پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایسے ایک ہزار ہوں گے تو اللہ کے حکم سے وہ دو ہزار (کافروں) پر غالب رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ صابریں کے ساتھ ہے۔“

(۳) تقدیر، اس عقیدہ کے غلط مفہوم نے بھی مسلمانوں کی تباہی و بر بادی میں کچھ کم حصہ نہ لیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، انفرادی و اجتماعی زندگی کے بقا و قیام کے لیے کوشش کرنا ترک کر دی، بیکاروں اور اپاہجھوں کا ایک گروہ بن گیا اور بے دست و پابن کر دوسروں کے لیے باروٹ ثابت ہوئے، لیکن یقین سمجھیے کہ اسلام بھی اس سے آلوہ دامن نہیں ہوا، اس کی تعلیم کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ مسلمان تعلل و بیکاری کی زندگی بس رکیں بلکہ وہ تو یکسر پیغام عمل ہے، اس نے اپنے نزول کے اولین روز بپاٹگی دہل اس امر کا اعلان کر دیا کہ:

﴿لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ وَأَنَّ مَعِيَةَ سَوْفَ يُؤْرَى ﴾ (النجم)
”انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی۔ اور یہ کہ اس کی کوشش آگے چل کر دیکھی جائے گی۔“

پھر فرمایا:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْفَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْفَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ ﴾ (الزلزال)
”جس نے ذرہ بھر تسلی کی ہو گی وہ اس سنسی کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہو گی وہ اس کو دیکھ لے گا۔“

دوسری جگہ فرمایا:

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُمْ ﴾ (البقرة: ۱۳۴)

”ان کا کیا ان کو اور تمہارا کیا تم کو۔“

گویا اس نے ہر ایک کے سامنے دعوت عمل پیش کی، اور بتا دیا کہ یہ صرف انسان کی اپنی سعی و کوشش ہے جو اپنے اور برے نتائج پیدا کرتی ہے۔ (إنَّمَا هُنَّ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِنُهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِيَنَّكُمْ بِمَا إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلَيْهِ حُمَدٌ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُو مَنْ إِلَّا نَفْسَهُ)^(۱) میں اسی حقیقت کو واضح کیا۔

(۱) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والأداب، باب تحریم الظلم۔

قروان اولیٰ کے مومنین قاتمین تقدیر کا مفہوم صرف اتنا جانتے تھے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حکومت، ہمارے نفع و فضائل، سود و زیان، داد و ستد، سلب و عطا، اور حیات و ممات کی مالک نہیں، صرف خدائے یگانہ و قباری کی ذات ہر قسم کے احکام نافذ کرتی ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں سب پکھ ہے۔ اس عقیدہ نے عرب کے بادیہ نہیں میں اتنا جوش و دولہ عمل اور استقلال و ثبات قدم پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے قیصر و کسری کی تخت گاہوں کو اٹھ دیا، اُس وقت تو ایک ایک قطرہ طوفان در بغل تھا، اور اب سب کے سب یاس و حرثت کی تصویر بنے ہوئے ہیں، فشنan بیہما۔

(۴) جهاد فی سبیل اللہ، بہت سی زبانیں تو اس کے ذکر ہی سے گنگ ہیں، شیاطین الانس کا خوف ان کے رگ و پے میں اس درجہ اثر کیے ہوئے ہے کہ وہاں اللہ کے خوف کے لیے جگہ نہیں: ﴿يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشِيهِ اللَّهُ أَوْ أَشَدُّ خَشِيهً﴾ (النساء: ۷۷) اور جنہیں ابھی بولنے کی طاقت حاصل ہے وہ اسے جہاد بالنفس پر محول کرتے ہیں اور ”رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَضَغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ“^(۱) کی غلط اور موضوع حدیث سے ان کا نفس خادع تمسک و اعتصام کرتا ہے۔ گویا ایسیں نے ان علمائے نوکوپے اعمالِ شیطانی کے لیے ایک آلہ بنا لیا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے، لیکن قرآن حکم نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُوكُمْ بُنْيَانُ مَوْضُوضٍ﴾ (الصف)

”بے شک اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صفات دار کر رہے ہیں گویا وہ ایک دیوار ہیں جس میں سیسے پلا یا گیا ہے۔“

تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جن لوگوں سے تمام تعاقدات و روابط منقطع کیے گئے وہ وہی تین حلیل القدر صحابہ تھے جو کاملی کی بنا پر جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے:

﴿وَعَلَى الْفَالِقِ الَّذِينَ خُلِقُوا طَحْنَى إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْمَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ الْفُسُسُهُمْ وَظَنُوا أَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِنَّهُمْ لَمُّمَ قَاتَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الْوَحْيُمُ﴾ (التوبہ)

”اور ان تین پر بھی جو با تنظار امر خدا الملتوی رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین پاؤ جو فرانی ان پر تنگی کرنے لگی، اور وہ اپنی جان سے بھی تنگ آگئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کی گرفت سے اس کے سوا اور کہیں نہ نہیں، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ وہ آنکہ کے لیے توبہ کیے رہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہم بہان ہے۔“

جو لوگ جہاد میں شریک نہ ہوں ان کی نسبت فرمایا کہ نہ صرف یہی مصیبتوں اور تکلیفوں کا نشانہ بنتیں گے بلکہ ان کی وجہ سے تمام قوم بدلائے آلام ہوگی:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الانفال)

”اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کرائیں ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے سرتاپی کی

(۱) الاسرار المرفوعة لملا على قاري: ۲۱۱۔ قيل لا اصل له او باصلة موضوع۔

ہے بلکہ سب اس کی زد میں آ جاؤ گے اور جانتے رہو کہ اللہ کی مار بڑی ختنت ہے۔“

جس طرح ہر شخص اپنی انفرادی زندگی کے بھاو قیام کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کرتا ہے تھیک اسی طرح قرآن حکیم نے تمام مسلمانوں پر حیات اجتماعی کے قائم و دائم رکھنے کے لیے جہاد کو الزام الموازم قرار دیا:

﴿وَاعْلُمُوا أَهُمْ مَا لَا سَكِّنَتْ عَلَيْهِ مِنْ قُوَّةٍ وَقُوَّةٌ إِنَّ رَبَّكَ طَغَىٰ الْعَنْبَلَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَذَّلُوا اللَّهَ وَعَذَّلُوكُمْ﴾ (الانفال: ٦٠)

”اور سپاہیانہ قوت اور گھوڑوں کے باندھے رکھنے سے جہاں تک تم سے ہو سکے کافروں کے لیے ساز و سامان مہیا کیے رہو کہ ایسا کرنے سے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو گے۔“

پھر نبوت کے اعمالِ مہمہ میں سب سے اشرف و اعلیٰ مقام اسے نوازش کیا گیا:

﴿يَا يَاهَا النَّبِيُّ حَمِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْفَتْحِ﴾ (الانفال: ٦٥)

”اے نبی! مسلمانوں کو جنگ و قتل کرنے کے لیے ابھارو۔“

عالم الغیب والسرائر کو اس امر کی اطلاع تھی کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کی تمام تر زندگی بطالت و بد عملی، اور جبن و نامردوں کی تصور ہو گی۔ جہاد فی سبیل اللہ سے بچنے کے لیے طرح طرح کے جیلے تراش کر نفس خادع کے فریب میں بنتا ہو جائیں گے اور قبال فی سبیل الحق والحریثہ ترک کر دیں گے اس لیے سورۃ التوبہ میں ان کے ایک ایک عذر لئنگ کو بیان کیا، ہر ایک کی حقیقت آشکارا کر دی، اور بتا دیا کہ تمہیں کسی طرح بھی اس فرضِ اہم و اقدم سے نجات نہیں مل سکتی۔ یہ فوجی خدمت ہر مسلم مرد و عورت، امیر و غریب، باو شاہ و فقیر اور آقا و غلام پر لازمی ہے اور اس سے کسی کو حق استثناء حاصل نہیں۔ ہم اس وقت صرف اشارات پر اکتفا کرتے ہیں، تفصیل کا مقام دوسرا ہے: (۱) خالقین و معاندین اسلام نے اپنی مجتمعہ قوت سے اسلامی حکومتوں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا ہے، مسلمانوں کے تمام بلا دو امصار تباہ و بر باد ہو رہے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ جمیتِ مذہبی کی وجہ سے مسلمان مقابلہ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ دشمنان دین فوراً اپنے مواعید کا ذبکا اعلان کر دیتے ہیں کہ فرزندان اسلام کے تمام حقوق کی حفظ و نگهداری کی جائے گی، ان کے مقدس مقامات کا احترام کیا جائے گا اور ان کے مذہبی و سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت روانہ رکھی جائے گی۔ اس قسم کی دل فریب باتیں سن کر اکثر جیلے جو طبیعتیں پکار اٹھتی ہیں کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرنا حد درجہ کی سفاہت و بد اخلاقی ہے۔ یہ تو پیکر فرشتگی و ملکوتیت ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان پر اعتماد کرنا جہل و نادانی ہے وہ بھی اپنا وعدہ پورا نہ کریں گے:

﴿مَا كَانَ لِلْمُسْرِكِينَ أَنْ يَعْمَرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَهِيدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفُورِ﴾ (التوبۃ: ۱۷)

”مسرکوں کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کی مسجد میں آباد رکھیں اور اپنے اوپر کفر کی گواہی بھی دیتے جائیں۔“

(ب) مسلمان اپنے گھروں میں تیک کام کرتے ہیں، علمائے کرام قرآن و حدیث کے درس میں مصروف ہیں، گروہ صوفیہ اپنی خاتقا ہوں میں اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہے کہ ترکیہ نفس حاصل ہو ہزاروں لاکھوں انسان ہیں جو ان سے اپنی فکری کو دور کرتے اور سیراب ہو کر گھروں کو لوٹتے ہیں۔ یہ لوگ ان اعمالِ صالح کو پیش کر کے اپنے آپ کو قبال فی سبیل اللہ سے مستثنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لسانِ الہی ان بد بختان ملت کو ظالم قرار دیتی ہے:

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي

سَيِّلُ اللَّهُ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيلِينَ (١٩) (التوبہ)

”کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کے آباد رکھنے کو اس شخص کی خدمتوں جیسا سمجھ لیا ہے جو اللہ اور روز آختر پر ایمان لاتا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک تو یہ برا برثین، اور اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔“

حضرت عبد اللہ بن المبارک رض نے اپنے سال کو چار حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، تین ماہ تجارت کرتے، تین ماہ درسی حدیث میں مصروف رہتے، تین مہینوں میں حج ادا کرتے اور باقی ایام جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کرتے۔ انہوں نے حضرت فضیل بن عیاض رض کو خط بھیجا جو اس وقت بیت اللہ میں مختلف تھے اور حضرت عبد اللہ مصروف جہاد۔ اس خط کا ایک شعر ملاحظہ ہو:

يا عابدَ الحرميْنِ لو ابصرتَنا

لعلَّتَ انك بالعبادة تلعب!

فضیل روضے اور کہا ابو عبد الرحمن رحیم کجھ کہتا ہے۔

(ج) دنیاوی ضرورتیں ماں باپ کی محبت، رشیت، داروں کی خیرگیری، ماسکین و غرباء کی اعانت، اور زمین و جائیداد کی حفاظت، ان میں سے ایک چیز بھی جنگ سے مستثنی نہیں کر سکتی:

﴿فَإِنْ كَانَ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِّيْنَ فَقُرْبُهُمُوا هَا

وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٌ فِي

سَيِّلِهِ قَرْبَصُوْدَا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيلِينَ (٢٠) (التوبہ)

”کہہ دو اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، کنبے اور مال جو تم نے کمائے ہیں، سوداگری جس کے مندا پڑ جانے کا تم کو اندر بیش ہو، اور مکانات، جن کو تمہارا بھی چاہتا ہے، اللہ اُس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ عزیز ہوں تو صبر کرو یہاں تک کہ جو کچھ اللہ کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لا موجود کرے۔ اور اللہ ان لوگوں کو بدایت نہیں دیا کرتا جو سرتانی کریں۔“

(د) قلت تعداد فقاد ان اسباب اور صنعت طاہری کی بنا پر جہاد کو ترک نہیں کیا جاسکتا:

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَيْدِهِ وَيَوْمَ حُسْنِي إِذَا عَجَّبْتُمْ كُفَّارَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ

شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ (٢١) (التوبہ)

”اللہ بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور جن کے دن جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو مفرور کر دیا تھا، تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت لگنی تم پر بھیگ کر نہ پھر مپٹھے پھیبر کر بھاگ نکلے۔“

(ه) تاجر ان تعلقات اور ملازمت کے روایت کی بنا پر کسی قوم سے جنگ کو ملتوی نہیں کیا جاسکتا، اور یہ خیال نہ ہو کہ اس سے عیحدگی اختیار کرنے پر آمدی کے تمام ذرائع مسدود ہو جائیں گے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْعَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

وَإِنْ حَفِظْتُمْ عَيْنَهُ فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ (٢٨) (التوبہ)

”مسلمانو! مشرک تو گندے ہیں، تو اس برس کے بعد حرمت والی مسجد کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر ان کے ساتھ لین دین بند ہو جانے سے تم کو مغلیٰ کا اندیشہ ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔“

پس ان تمام آیات نے واضح کر دیا کہ جب تک آنکھوں میں بصارت ہے کافی سن سکتے ہیں، تاک سونگھ سکتی ہے زبان میں قوت گویائی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، اور پاؤں میں چلنے کی قابلیت ہے، ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاد کی تیاری کرے؛ تمام محنتوں اور چاہتوں پر اس کی شیفتگی و دواری غالب رہے، اس کا سودا سر میں ہو اور اسی کی زنجیر پاؤں میں ہو کہ یہی اَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهِ ہے، یہ نام الاسلام ہے، یہی عصارة ایمان اور مغزِ عبادت ہے:

«وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اَجْبَلُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِّلْءَةٌ أَبِيهِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمِّكُمُ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ قَبَلَ وَفِي هَذَا لَيْكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ فَاقْتِلُوَا الصَّلُوةَ وَأَتُوَا الزَّكُوْةَ وَاعْتَصِمُوَا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَيَعْمَلُ الْمُؤْلِى وَنَعْمَ النَّصِيرُ» (حج) (۲)

”اور اللہ کی راہ میں جہاد کر دھومن جہاد کرنے کا ہے۔ اس نے تم کو تمام دنیا کی قوموں میں سے برگزیدگی اور امتیاز کے لیے چون لیا، پھر جو دین تم کو دیا گیا ہے وہ ایک ایسی شریعت قسطری ہے جس میں تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں! یہی ملت تمہارے مورث اعلیٰ ابراہیم خلیل کی ہے، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے گزشتہ زمانوں میں بھی اور اب بھی، تاکہ رسول تمہارے لیے اور تم تمام عالم کی ہدایت اور نجات کے لیے شاہد ہو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رشتہ کو مضبوط پکڑو (یعنی جان اور مال دونوں کو اس کی عبادت میں لانا و) وہی تمہارا آقا اور مالک ہے (اور پھر جس کا خدامالک و حاکم ہو) اس کا کیا اچھا مالک ہے اور کیسا قوی مددگار!“

احادیث نے اس کی اہمیت کو اور زیادہ کھوں کر بیان کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدَدْتُ إِلَيْيَ اُفْلَى فِي سَيِّلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ اُفْلَى ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ اُفْلَى)) (۱)

”قسم ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر دوبارہ زندہ ہو جاؤں، پھر شہادت کا درجہ حاصل کر کے زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو کر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔“

دوسری حدیث میں کہا:

((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَيِّلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) (۲)

”ایک دن اللہ کی راہ میں چوکیداری کرنی بہتر ہے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے۔“

(۱) صحیح البخاری، کتاب الجناد والسیر، باب تمنی الشہادة۔ وصحیح مسلم، کتاب الامارة، باب فضل الجناد والخروج فی سیل اللہ۔

(۲) صحیح البخاری، کتاب الجناد والسیر، باب فضل رباط يوم فی سیل اللہ۔ وسنن الترمذی، ابواب فضائل الجناد عن رسول اللہ ﷺ، باب ما جاء في فضل المرابط۔

جس شخص نے جہاد کا ایک لمحہ کے لیے بھی ارادہ نہ کیا ہوا اور اسی حالت میں مر گیا ہواں کی نسبت فرمایا کہ وہ منافق کی موت مراء ہے:

((مَنْ مَاَتَ وَلَمْ يَعْزُرْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاَتَ عَلَى شُفَعَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ))^(۱)
”جو شخص مر گیا نہ تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے کرنے کا ارادہ ہی دل میں پیدا ہوا وہ نفاق کی موت مراء۔“

ایک موقعہ پر یوں ارشاد ہوا:

((إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ طَلَالِ السَّيْفِ))^(۲)
”جنت کے دروازے تواروں کے سایہ کے نیچے ہیں۔“

غلط فہمی کے اسباب

آیات کا مفہوم سمجھنے میں اکثر غلطیاں اس لیے سنگ راہ ہو گئیں کہ باریک میں لگا ہوں نے الفاظ کو موشکانی کی نظر سے دیکھا اور جب اس سے بھی سیری نہ ہوئی تو دامنِ نگاہ کو تنگ کرنے کے لیے ہر قسم کی تاویلات سے مدد لی اور بات کہیں سے کہیں جا پڑی۔ بے شبهہ قرآن حکیم کا مفہوم اور مطلب سمجھنے کے لیے تنہ فہم اور نکتہ خیال طبیعت کی ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہر تن جائے وہ رکنہ مکانے داروں کے اصول سے بھی علیحدگی ممکن نہیں۔ قرآن کے پڑھنے والے کو جس علم و فن پر عبور لازم ہے وہ اُسوہ حسن رسول اللہ ﷺ ہے، جس کی ناداقیت سے تفسیر میں صد بامشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔

دوسری غلط فہمی شانِ نزول کے متعلق پیدا ہوئی، ہر آیت کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ فرض کر لیا گیا، پھر اس کے مطالب کو اسی مخصوص حداد میں محدود کر دیا۔ ان میں پیشتر وہ واقعات تھے جو اہل کتاب سے منقول اور اس لیے ناقابل اعتماد تھے، مگر ان ارباب تفسیر نے ان اسلامیات کو اصل و اساس قرار دے کر قرآن کی تفسیر لکھی اور اس طرح اس کتاب کی اجتماعی اور محیط اکل حیثیت کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ قرآن کو افسانہ گوئی کی کتاب بنادیا، قصہ یوسف، واقعہ حسن و عشق بن گیا اور اب تو عام زبانوں پر جاری ہے:

کہ من اسیر بمحضوق او بفرزند است!

سلیمان علیہ السلام کے عجائب و غرائب تو زبانِ زد خاص و عام ہیں، ہاروت و ماروت کا ذکر بھی اسی قبیل سے ہے۔ قرآن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگ ان سے بصیرت انداز ہوں، ان سے استخراج و استنباط تناج و شواہد کریں، جہاں گیری و جہانداری کے اصول و ضوابط کی تعلیم ہو۔

(۱) صحيح مسلم، کتاب الامارة، باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو۔ وسن النسائي، کتاب الجهاد، باب التشديد في ترك الجهاد.

(۲) صحيح مسلم، کتاب الامارة، باب ثبوت الجنة للشهيد۔ وسن الترمذى، ابواب فضائل الجهاد، باب ما ذكر ان ابواب الجنة تحت ظلال السيف۔

پھر مصیبت یہ ہوئی کہ قرآن کے مخاطب کو صرف عرب کے لیے مخصوص کر دیا، کہا کہ **يَا إِنَّهَا النَّاسُ** سے مراد کفار مکہ ہیں اور **يَا إِنَّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا** کا روئے خن اہل مدینہ کی جانب ہے۔ اس میں تک نہیں کہ نزول قرآن کے وقت اولین مخاطب یہی لوگ ہیں، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دنیا کی باقی قومیں اور آنے والی نسلیں ان آیات کی مخاطب نہیں بن سکتیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اختلاف اهل الاصول هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب والارجح

عندنا الاول

”اہل اصول کا اس امر میں اختلاف ہے کہ عموم لفظ کا اختبار ہو گایا مخصوص سبب کا ہمارے نزدیک قول اول ہی ارجح واقعی ہے۔“

باوجود اس قسم کی تصریحات کے متاخرین نے پھر بھی کچھ خیال نہ کیا۔ اسی کا آج اثر ہے کہ صرف برکت اور بزرگی کی خاطر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک اس کے مخاطب عرب تھے نہ کہ ہم۔ انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ قرآن بار بار درس و مطالعہ کی دعوت دیتا ہے، محض الفاظ پر زور دینا اور حقیقت سے غافل رہنا شریعت کے نزدیک بے کار ہے۔ اس کا روئے خن عالمگیر ہے وہ ایک میں الملی جامعہ کے قیام کے لیے آیا ہے، وہ ہماری انفرادی و اجتماعی خرایبوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی اصلاح و تہذیب کے لیے مرتب قانون پیش کرتا ہے، مگر چونکہ یہ حقیقت پیش نظر نہیں، اس لیے ہماری قوتیں بے کار ہو گئیں، اپا ہجوں کی امت بن گئے، احیاء و تجدید کی ضرورت محسوس ہوئی تو یورپ کی جانب دیکھا اسی کی تقید اعمی کی زنجیروں نے ہمارے پاؤں کو بوجھل کر دیا۔

اقسام القرآن کا علم نہایت ہی معنی خیز اور لطیف و دلاؤریز تھا، جس سے صدھاراً و محبوبات فطرت کا کشف و بروز ہوتا تھا، مگر اول تو ان کی نظر ہی وہاں تک نہ پہنچی، اور اگر امام فخر الدین رازی کو کچھ تدبیہ ہوا بھی تو اتنا سا کہہ کر رہ گئے کہ تمیں صرف ان چیزوں کی بیان کی جاتی ہیں جو جلیل القدر ہوں۔

قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا کہ جو لوگ ایمان باللہ اور عمل صالح رکھتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گے، زندگی کے ہر شعبہ میں شاد کام و بامرا در ہیں گے، اور کبھی انہیں حزن و ملال نصیب نہ ہو گا۔ ارباب تفسیر نے اس امر پر مہر لگادی کہ اعمال صالح کے جن نتائج و ثمرات کا ذکر کیا گیا ہے وہ قیامت کے لیے مخصوص ہیں، دنیا میں مسلمان ذلیل و رسولار ہیں گے۔ اس خیال نے پچھلی پیدا کی، اور اب تو یہی عقیدہ ہر مسلمان کے قلب و دماغ پر حاوی ہے۔ پس مسلمان دنیا کی جانب سے غافل ہو گئے، اور حکومانہ زندگی پر قناعت کر بیٹھے، مگر قرآن کہتا ہے:

»كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَلَذَاقُهُمُ اللَّهُ الْبَخْرُى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا« (آل عمران: ۲۶)

”جو لوگ ان سے پہلے ہو گز رے ہیں، انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھلایا تو ان کو عذاب نے ایسی طرف سے آیا کہ انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی۔ ان کو اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ذلت کا مزا چکھایا۔“

دوسری جگہ فرمایا:

﴿اَفَمُنُونَ بِعْضِ الْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ بِعْضٍ فَمَا جَزَاءُهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ الْأَخْزَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَوِيهُمُ الْقِيمَةُ يُرْكُوْنَ إِلَى اَشَدِ الْعَذَابِ﴾ (البقرة: ٨٥)

”تو کیا کتابِ الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں؟ پس جو لوگ تم میں سے ایسا کریں گے اس کے سوالان کا اور کیا بدله ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت ہوا اور آخر کار قیامت کے دن برے ہی سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔“

ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا:

﴿صُرِبْتُ عَلَيْهِمُ الدِّلْلَةَ اِنَّ مَا تُقْفِرُوا الْأَلْبَاحُ مِنَ اللَّهِ وَجَبَلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِعَصْبَ مِنَ اللَّهِ وَصُرِبْتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَكَةُ﴾ (آل عمران: ١١٢)

”جہاں دیکھو ذلت ان پر سوار ہے، مگر اللہ اور نیز لوگوں کے عہدو بیان کے ذریعہ سے کہیں ان کو پناہ مل گئی تو دوسرا بات ہے اللہ کے غصب میں گرفتار ہیں اور مرتاحی ہے کہ الگ ان کے پیچھے بڑگئی ہے۔“

یہ تمام آیات اس حقیقت کو واضح کر رہی ہیں کہ ذلت و مسکنت خسان و خذلان اور غلامی و حکومی اللہ تعالیٰ کے غصب اور اس کے عذاب شدید کی نشانیاں ہیں، البتہ جن ارباب قدس و طہارہ کو وہ اپنے فضل مخصوص کے لیے چن لیتا ہے، ان کو جنت ارضی خلافتِ الہی اور سرفرازی و سر بلندی نوازش کرتا ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿وَلَا تَهْمُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَإِنَّمَا الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ٩٦)

”اور نہ ہستہ ہارو اور نہ غم کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔“

پھر کہا:

﴿وَلَقَدْ كَبَّلَنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُوْنَ﴾ (الانیاء)

”اور ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ بات لکھ پکے ہیں کہ ہمارے نیک بندے زمین کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔“

اس سے زیادہ اور کیا صداقت ہو سکتی ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيُسْتَحْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (النور: ٥٥)

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو سلطنت ضرور عطا کرے گا۔“

سیاست تو ان کے نزدیک شجرہ منوع سے کم نہ تھی، اس کا قرب و اصال بھی ان کے لیے ارتکاب کبیرہ کے برابر تھا، اور بعض نکتہ آفریں طباخ نے تو اپنی بد نمائی کا بیہاں تک بثوت دیا کہ لا تقریباً هذیہ الشَّجَرَةَ کی تفسیر میں لکھا کہ اس میں جس درخت کے قریب جانے کی ممانعت کی گئی ہے وہ یہی سیاست ہے۔ اس خیرہ نظری کی انتہا یہ ہوئی کہ مذہب اور سیاست کو وجود اگاثہ چیزیں سمجھا جانے لگا۔ اب تو ہر شخص اس کو مسلمانوں کے مسلم عقائد میں سے تسلیم کرتا ہے اور اربابِ عمامہ اپنے مواعظ و خطب میں بناگہ دہل کہہ اٹھتے ہیں کہ مذہب کا حلقة دوسرا ہے اور سیاست کا دوسرا۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ!

آہ! ان بدجتائی ملت کو یہ تمیز نہ رہی کہ حضرت موسیٰ ﷺ کو اللہ تعالیٰ مجرمات قاہرہ اور بشارات عظیمہ دے کر فرعون کے پاس بھیجا ہے، فرعون مشرک بھی ہے، میں نوش بھی ہے، بدکار بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، غرض وہ سب کچھ ہے جو دنیا کا ایک سیہ کار اور شریر و ظالم انسان ہو سکتا ہے۔

حضرت موسیٰ ﷺ ایک پیغمبرِ حق تھے۔ تو حیداً الٰہی روڑ شرک و آنعام پرستی ترکیہ نفس و آخلاقی درس کتاب و حکمت، ان کے فرانش نبوت کے حقیقی ارکان ہیں۔ ان کا مخاطب ایک مشرک و فاجر بادشاہ اور ایک مشرک و فاجر حکمران قوم تھی۔ اگر سیاست اور دین دو الگ الگ چیزیں ہیں، جیسا کہ نادانی اور جعل کے ایٹمیں نے جھیلیں سمجھایا ہے، اور اگر ایک قوم کو غلامی سے نجات دلانا ایک غیر دینی عمل ہے، جیسا کہ بدجتائی ملت کے آئے ہو تو اب ضرور تھا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت و تبلیغ بھی اس چیز سے بالکل عیحدہ رہتی جس کا نام تم نے سیاست رکھا ہے۔ وہ آتے اور فرعون سے سب کچھ چاہتے گروہ نہ چاہتے جو نہ تودین ہے اور نہ پیغمبر اند دعوت کا کوئی جزو حقیقی، مگر قرآن حکیم تھمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نہ تو توحید کی دعوت دی نہ اُس کی شراب کی بوتلیں توڑا لیں، نہ اس کی سیاہ کاریوں کا جائزہ لیا، بلکہ حضرت موسیٰ ﷺ کو اس دعوت کا صرف ایک ہی مقصد بتا کر رخصت کیا:

﴿إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَاغِي﴾ (۳) (طہ)

”فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بڑا سرکش اور ظالم ہو گیا ہے۔“

حضرت موسیٰ ﷺ اس کے پاس آئے اور انہوں نے بھروسے کے اور کچھ نہ کہا:

﴿إِنْ أَكْفَأَا إِلَيْيَ عِبَادَ اللٰهِ إِنِّي لِكُمْ رَّمَسُوْنَ أَمِينٌ﴾ (الدّخان)

”اللہ کے بندوں (یعنی بنی اسرائیل) کو مجھے واپس دے دو (جسے تم نے اپنا ملکوم بنا رکھا ہے) میں تھمارے پاس ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔“

تم نے غور کیا، یعنی حضرت موسیٰ ﷺ نے فرعون کے آگے اپنی تبلیغ کا یہ مقصد نہیں کہا کہ فتن و ف HOR چھوڑ دو، گناہ اور شرارت سے بازاً جاؤ، نیک زندگی اختیار کرو، پاک طریقوں پر عمل کرو، بلکہ اولین مطالبہ یہ کیا کہ خدا کے جن بندوں کے پاؤں میں تو نے اپنی ملکومی اور غلامی کی زنجیریں ڈال دی ہیں انہیں چھوڑ دے اور مجھے واپس دے دے، خدا نے مجھے اس قوم کا امین بنایا ہے، اس کے بندوں کو میں آزادی دلوں گا، ملکومی کی جگہ ایک حکمران قوم بناؤں گا، خدا کے بندے خدا کی امانت ہیں، تو ظالم و مستبد ہے، اس لیے تو اس امانت کا مستحق نہیں، یہ شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ میں اس امانت کو ٹھیک ٹھیک اپنے پاس رکھوں گا۔

یہ مطالبہ اگر چہ نہایت محضرا الفاظ میں کیا گیا، لیکن در حقیقت وہ سیاست کی روح، سیاست کا مغز اور سیاست کی حقیقی تفسیر تھا۔

دعوت و تبلیغ

اب ہم اتنی منازل مخالف طے کرنے کے بعد مذہب کے اس اہم و اقدم باب کی طرف توجہ کرتے ہیں، جس میں داخل ہونے کے بعد ہر قوم نے کامرانی و سر بلندی کی راہیں اپنے سامنے کشادہ پائی ہیں، اور جہاں ذرا سی

زلت قدم نے ان کو بیشہ کے لیے حرف غلط کی طرح منادیا ہے۔

اسلام سے قبل جس قدر اقوام و ام اس زمین کی پشت پر پیدا ہوئیں، اگر ان کے تنزيل و احاطات کے اصولی اسباب و مراتب کا درس و مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز علت یہی نظر آئے گی، جو تمام امراض و مفاسدی کے لیے بخوبی اصل و اساس کے کام دے گی، کرامت کے تمام افراد نے تبلیغ و دعوت کے اہم واقعہ فرض سے بعد و بھرا اختیار کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ برائی کا رنگ کتاب کیا جا رہا ہے مگر اس سے مس نہ ہوئے۔ گویا آنکھیں اس لیے نہ دی گئی تھیں کہ ان سے دیکھنے کا کام یعنی: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج)

پھر اس کے ساتھ دوسری صیحت یہ ہوئی کہ ایک مخصوص گروہ نے دعوت و اصلاح کو اپنے اندر مدد و کرداریا کہ کسی دوسرے کو دخل دینے کا حق حاصل نہیں۔ ہندوؤں میں صرف برہمن ہی ویدوں کے عالم بن سکتے ہیں، دوسروں کو صرف ان معجودوں باطل کی رسوم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ رومن کی تھوک کے فادروں نے کتاب مقدس کے اسرار و خزانہ پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو اُزیباً مِنْ دُونِ اللَّهِ کا درجہ دیا۔ قرآن حکیم کا نزول ہوا کہ وہ ان یہڑیوں کو کاثر دے جو لوگوں کے پاؤں میں ڈال دی گئی ہیں۔ اس نے ہر مسلم کا فرض قرار دیا کہ وہ مبلغ ہے اور اسلام و قرآن کی آزاد دنیا کے گوشہ اور کونہ کوئہ میں پہنچانا اس کا مقصد چیز۔ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ:

﴿كُنْتُمْ خَيْرًا مِّمَّا يُرِجُّونَ إِلَّا أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

(آل عمران: ١١٠)

”لوگوں کی راہنمائی کے لیے جتنی امتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں تم سب سے بہتر ہو کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور برے کام سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَهْلَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا أَعْلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ٤٣)

”اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ لوگوں کے راہنماء ہو۔“

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوْا الزَّكُوْنَةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ الْحُمْرَةُ﴾ (الحج)

”اگر حاکم یا کریم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو نماز قائم کریں گے، زکوہ دین گے، لوگوں کو اچھے کاموں کے لیے کہیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ اور سب چیزوں کا انجام کاراللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔“

یہ تمام آیات بغیر کسی اختلاف و تفریق کے بنا نگہ دال اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہیں کہ مسلمان صرف اس غرض کے لیے دنیا میں بھیج گئے ہیں کہ وہ ہر یہی کے آمر اور ہر برائی کے ناہی ہیں، تبلیغ و دعوت ان کا طغراۓ امتیاز ہے، جو ان کو باقی تمام اقوام عالم سے نمایاں کرتا ہے۔ اس کا ہر ہر فرد پیکر دعوت و اصلاح ہے اور اس میں کسی ایک گروہ کی تخصیص نہیں، بلکہ یہ فرض عام اور سب پر فرد افراد حاوی۔

سورہ الحصر نے تو کامیابی اسی تبلیغ و اشاعت ہی کو فرزاد ان اسلام تو اسی بالحق و تو اسی بالصبر نہ کریں گے تو خسان و خذلان اور ذلت و ادب اس میں بنتا ہوں گے اور پھر وہی لوگ مستوجب حکومت نہ ہوں گے جنہوں نے تبلیغ و ارشاد کو اپنی زندگی کا مقصد اصلی قرار دیا اور اس کے ادا کرنے میں تسامل سے کام لینے لگے بلکہ پوری امت کی امت بنتا ہے آلام ہوگی۔ «وَقُوْفَا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصِّةً» (الانفال: ۲۵)

جبکہ ہر مسلم داعیٰ الی الحق پیدا کیا گیا تھا تو کیسے ممکن تھا کہ لسان نبوت خاموش رہتی اور صحابہ کرام ﷺ اس موضوع پر کسی قسم کی روشنی نہ ذاتے۔ رسول اللہ ﷺ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ:

((يَلْعَفُوا عَنِّيْ وَلَوْ أَيْدِيْ))^(۱) "اگر ایک آیت بھی جانتے ہو تو اس کی نشر و اشاعت کرو۔"

((فَإِنِّيْلِيْغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَلِيْ أَنْ يَلْعَفَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ))^(۲)

"ہر وہ شخص جو اس وقت موجود ہے، غائب کو اس کی اطلاع کر دے، ممکن ہے جس کو اس کی خبر پہنچ دے مبلغ سے زیادہ صاحبِ فہم و فراست ہو۔"

پھر ایک جگہ فرمایا:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِقْلِيْهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانَ))^(۳)

"تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھ دے وہ طاقت سے کام لے کر اس کو روکے اگر قوت نہیں تو زبان سے ورنہ دل سے ضرورتی براجانے اور یہ ضعیف ترین درجہ ایمان ہے۔"

مزید تاکید کے بعد ارشاد کیا:

((اَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ))^(۴)

"تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کی بابت سوال کیا جائے گا۔"

حضرت ابو رغفاری رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں اس کی اہمیت کو واضح کیا:

لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَّتُ أَنِّي أُنْفَدُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ السَّيِّدِ عَلِيِّنَمْ قَبْلَ أَنْ تُعِزِّرُوا عَلَيَّ لَا نَفَدْتُهَا^(۵)

(۱) صحيح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل۔ وسنن الترمذی، 'ابواب العلم'، باب ما جاء في الحديث عن بنی اسرائیل۔

(۲) صحيح البخاری، کتاب العلم، باب قول النبي ﷺ رب مبلغ اوعی من سامع۔ ومستند احمد، ح ۱۹۴۹۳ (الفاظ کی کمیشی کے ساتھ یہ حدیث صحاح ست میں متعدد مقامات پر آئی ہے۔)

(۳) صحيح مسلم، کتاب الایمان، باب یہاں کون النہی عن المنکر من الایمان۔

(۴) صحيح البخاری، کتاب الاحکام، باب قول الله تعالیٰ واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اور متعدد و یگر مقامات۔ وصحیح مسلم، کتاب الامارة، باب فضیلۃ الامام العادل و عقوبة الجائز۔

(۵) صحيح البخاری، کتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل..... (فی ترجمۃ الباب) وسنن الدارمی، المقدمة، باب البلاغ عن رسول الله ﷺ وتعلیم السنن۔

”اگر تم تکوار کو میری گردن پر رکھ دو اور مجھے یہ موقع ہو کہ گردن کئئے سے قبل میں ان کلمات کی تبلیغ کر سکوں گا جو میں نبی ﷺ سے سن چکا ہوں تو ضرور کہہ کے رہوں گا۔“

صحابہ کرام ﷺ کی حیات مقدس اس امر کی شاہد ہے کہ ان میں ایک ایک فرد مجسم دعوتِ اسلام تھا۔ وہ کہیں جاتے تبلیغ کا درداں کے دل میں تھا، ان کا ہر اقدام و ادبار اسی غرض کے لیے ہوتا تجارت تھی تو اسی کے لیے زراعت تھی تو اسی کی خاطر بلاد بعیدہ اور ممالک اجنبیہ کے دور دراز سفر تھے، جنگلوں اور بیانوں کی بادیہ پیاسی تھی، پہاڑوں کی سربلک چوٹیاں، سندروں اور دریاؤں کی طوفان خیز موسمیں، آندھیوں اور طوفانوں کی بلاکت خیز بر بادیاں، ان کی راہ میں حائل تھیں، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے لیے غمگراہ تھا نہ ہوئی۔ قید خانوں کی کوھری میں بھی وہ اسوہ یوسفی کو ہاتھ سے نہ دینے اور برادر تبلیغ میں مصروف رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی تمام تر زندگی اسی فرض جلیل کے ادا کرنے میں گزر گئی، لوگوں نے آپ پر پھر برسائے، گالیاں دیں، بخون و ساحر کیا، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ داعی حق، ناشر صداقت اور مبلغ قرآن تھے۔

لیکن آہم آہ! مسلمانوں نے اس اسوہ حسنے کو ترک کر دیا، اس سے بعد وہ بھرا اختیار کیا اور اس کو وزراء ظہفوْرِ ہم چینک کر لیا کہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن صدیوں کے تجربے نے آج اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ جب تک ہر فرزند اسلام قرآن حکیم کی دعوت کے لیے سربکف کوشش نہ کرے گا، اور اس کتاب عزیز کو لے کر سفر و شانہ اقدام نہ کرے گا، امت مسلم کا انتزاع و انجھاط سے نجات حاصل کرنا حال قطعی ہے۔

چند ابتدائی صدیوں تک مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ تبلیغ و دعوت ہر مسلمان کا فرضی حیات ہے، مگر آخر جمود و استبداد نے ان کی قوت کو پامال کر دیا اور گروہ علماء نے اس پر قبضہ کر لیا۔ گویا یہ اقیم فرمادی تھی جو صرف انہی کے لیے مخصوص تھی، لیکن آج وہ بھی اپنے فرض سے غافل اور خانقاہوں میں تسبیح و سجادہ پر قائم ہیں۔

پس وقت آگیا ہے کہ ہر وہ مسلم جس کے دل میں اسلام کا درد اور دین کی ٹھیس ہے میدانِ عمل میں آگے بڑھے اور قرآن کی نشر و اشتاعت میں لگ جائے:

﴿وَإِنْ هُنَّا صِرَاطٌ مُّسْتَقِدُمَا فَأَتَيْعُهُ وَلَا تَتَّقُوا السُّبُّلُ فَتَرَقَّبُوكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (الانعام: ۱۵۳)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين - ربنا تقبل منا امثالك انت السميع العليم

جہاد فی سبیل اللہ

اصل حقیقت، اہمیت و لزوم اور مراحل و مدارج

بانی تنظیم اسلامی دکٹر اسرار الحمد ﷺ کا ایک جامع خطاب

اشاعت خاص: 40 روپے اشاعت عام: 15 روپے