

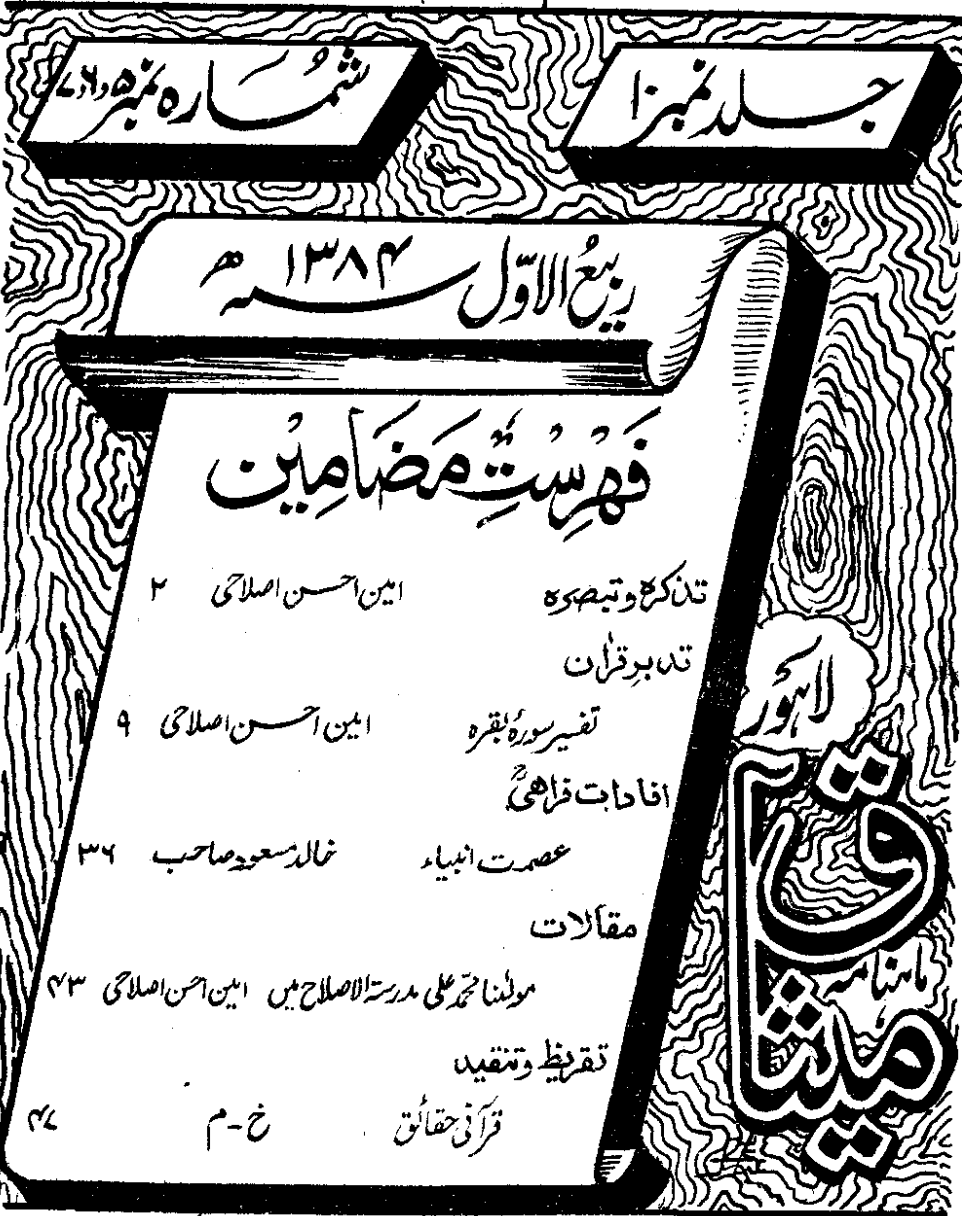
جولائی

پیش قدمی

سربراہی ادارت
امین ان اصلاحی

قیمت فی پرچہ ساٹھ پیسے۔

سالانہ چھ روپے (پندرہ شلنگ)

ربیع الاول ۱۳۸۲ھ

فہرست مضمائین

تذکرہ و تبصروہ ۲
تذکرہ قرآن
ایمن احسن اصلاحی

تفسیر سورہ بقرہ
انافات فراہی
ایمن احسن اصلاحی ۹

عصمت انبیاء
مقالات
خالد سعید صاحب ۳۶

مولانا محمد علی مدرسہ اصلاح میں
تقریظ و تنقید
ایمن احسن اصلاحی ۴۳

قرآنی حقائق
خ-م
۴۷

ماہنامہ میثاق لاہور

ہندوستانی خریداروں کیلئے ترسیل زر کا پتہ

ترسیل زر اور مرخط و کتابت کا پتہ

میںچراغ ہفت روزہ ندامت

میںچراغ ماہنامہ میثاق

باغ گوہر کے نواب لکھنؤ

رحمان پورہ - اچھڑ لاکھو ۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تذکرہ و تبصرہ

مجھے نہایت گہرے احساس ندامت کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ میں میثاق کی اشاعت کی بے نظمی پر انتہائی کوشش کے باوجود قابو نہ پاسکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رسالہ ہر خسارہ کے ساتھ شکل رہا ہے اور خسارہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو پورا کرنا سخت مشکل ہو رہا ہے۔ اس خلعے کا زیادہ حصہ اگرچہ رسالے کے بعض قدرداں اب تک پورا کر رہے ہیں اور یقیناً وہ یہ ایثار اس کام کو ایک دینی خدمت سمجھ کر کر رہے ہیں لیکن جو رسالہ پانچ سال کی مدت میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا اس کو کھڑے رکھنے کے لئے ان مخلصین کو برابر زحمت دینے جانا چاہیے ان پر بار نہ ہو لیکن یہ خود میری طبیعت پر ایک ایسا بار ہے کہ اس کو مزید اٹھانا مجھ پر بڑا شاق گز رہا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر رسالے کے مضامین کی نوعیت اور اس کے مزاج میں مذاق عام کی رعایت سے کچھ تبدیلی کر دی جائے تو اس کے خریداروں میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں صرف اسی طرح کی چیزیں لکھ سکتا ہوں جس طرح کی چیزیں رسالے میں نکلتی رہی ہیں۔ پھر سوال صرف لکھ سکتے ہی کا نہیں ہے بلکہ ضمیر کا بھی ہے۔ میرا دل اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوتا کہ اس رسالے میں کوئی ایسی چیز نکلے جس کی کوئی خاص مذہبی و علمی قدر و قیمت نہ ہو اور مقصود جس سے محض توسیع اشاعت ہو۔ اگر اس پابندی کے سبب سے رسالے کا حلقہ وسیع نہیں ہو سکتا تو نہ ہو، اس کو دور کرنا میرے امکان میں نہیں ہے۔

الی خارہ کے علاوہ بعض اور باتیں بھی وقتاً فوقتاً مزاحم ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ میری اور

میرے متعلقین کی معاش کا انحصار ایک مدت سے تمام تر زمینداری پر ہے۔ اگر میں اس کی دیکھ بھال نہ کروں تو معاش کا مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اور اگر اس کی دیکھ بھال کی طرف توجہ کرتا ہوں تو علمی مشاغل کو صدر میں ہینچتا ہے۔ یہ دونوں کام ایک دوسرے کے قریب واقع ہوئے ہیں اور ان دونوں قیوبوں کی کشاکش کے درمیان میرا حال کم و بیش وہی ہے جس کا ذکر مرزا غالب صاحب نے فرمایا ہے۔

نہ جانوں نیک ہوں یا بد ہوں پر صحبت مخالف ہے

جو گل ہوں تو ہوں گلشن میں جو خس ہوں تو ہوں گلشن میں

علاوہ انہیں اب میری صحت بھی کچھ اچھی نہیں رہی۔ اگر زیادہ مشقت کا بار پڑ جائے تو ایسے عوارض ابھر آتے ہیں جن سے لکھنے پڑھنے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بجال ہونے میں دیر لگ جاتی ہے۔ میثاق کی اشاعت میں اس سے بھی خلل پڑتا ہے۔ رفقاء میں سے جو اس کام میں میری مدد کرتے ہیں ابھی وہ تنہا اپنے اعتماد پر رسالہ شائع کر دینے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ شاید ان کو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لئے میرے مرنے کا انتظار ہے۔ ویسے ان بیچاروں کی اپنی مصروفیات بھی بہت ہیں۔ میرے کاموں میں وہ کوئی شرکت اگر کرتے ہیں تو اپنے ذاتی حالات سے لڑ کر کرتے ہیں اور محض علم دین کی محبت میں کرتے ہیں۔

میثاق کے علاوہ میرے سہراور بھی بعض کام ہیں جو مجھے لاہور میں رہتے ہوئے لازماً انجام دینے ہوتے ہیں۔ صحت کی حالت میں تین چار گھنٹے روزانہ تفسیر تدبر قرآن کی تسوید و تحریر پر صرف ہوتے ہیں گھم ازم حلقہ تدبر قرآن کے لئے تیساری اور درس و تعلیم پر صرف ہو جاتے ہیں، دو تین گھنٹے مراسلات، اخبارات و رسائل اور ملاقاتوں کی نذر ہو جاتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ کام کرنے کی قوت اب مجھ میں باقی نہیں رہی ہے۔

یہ حالات میں نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس لئے لکھ دیئے ہیں کہ میثاق کے قارئین پر یہ بات واضح رہے کہ رسالہ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو وہ اس کو مجبوری پر مجبور فرمائیں۔ بند ہو جانے کی صورت میں ان خریداروں کے قرضوں کی ادائیگی میں ذمہ دار ہوں جن کی مدت خریداری ابھی باقی ہے۔ ان شاء اللہ مکتبہ کی کتابوں کی صورت میں یا نقد کی صورت میں ان کے قرضے ضرور ادا کر دیں گا۔

یہ میں نے جو کچھ لکھا ہے محض ایک اندیشے کا اظہار ہے، آخری فیصلہ نہیں ہے۔ آخری فیصلہ رسالہ کے ہمدرد اور معاونین حضرات فرمائیں گے۔ جہاں تک میرے دل کا تعلق ہے وہ اس کے بند ہو جانے پر راضی نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جس کو انسان کا دل چاہتا ہے بلکہ ہوتا وہ ہے جس کو خدا چاہتا ہے اور میرا عقیدہ بھی ہے اور زندگی بھر کا تجربہ بھی کہ خدا وہی چاہتا ہے جو بہتر ہوتا ہے۔ اگر اس کی مرضی یہی ہے کہ یہ بند ہو جائے تو میں اس کے فیصلہ پر راضی ہوں۔

ابھی حسابات کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی ہے لیکن سرسری اندازہ یہ ہے کہ اس وقت رسالے پر کم و بیش ایک ہزار کا بار ہے اور اگر اس کے کل واجبات وصول ہو جائیں جس کی امید بہت کم ہے تب بھی اس بار کا زیادہ حصہ مجھی کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہر چند کہ پانچ سال کے عرصے میں اس رسالے سے کوئی مالی فائدہ بھی میں نے نہیں اٹھایا۔

اگر رسالہ بند ہوتا ہے تو اس کے ذریعہ سے اس کے قدر دانوں سے یہ میری آخری ملاقات ہے۔

(۲)

ماضی قریب میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی موت ایک عظیم حادثہ ہے۔ اگرچہ وہ خدا اور مذہب کے منکر تھے لیکن اپنی قوم اور اپنے وطن کے سچے پرستار تھے اور اس معاملے میں وہ وفاداری اور بختہ زناری کی مثال قائم کر گئے۔ دنیا میں وزیر اعظم بہت گزرے ہیں اور بہت گزریں گے لیکن بھارت جیسے وسیع الاطراف اور مختلف الاقوام ملک میں ہرول عزیزی کا جو مقام جواہر لال کو حاصل ہوا اس کی مثال شکل سے مل سکے گی۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے طویل دور حکومت میں اپنی قوم کے حصوں ہی پر نہیں بلکہ ان کے دلوں پر حکومت کی ہے اور حکومت درحقیقت وہی ہے جو دلوں پر ہو۔

پنڈت جی کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار آئی ہے ہماری دلی آرزو ہے کہ وہ پنڈت جی کے ناقص کاموں کو تکمیل تک پہنچا سکیں۔ پنڈت جی جمہوریت کے بڑے دلدادہ تھے اور انہیں شبہ نہیں کہ وہ اس کو قائم رکھنے میں کامیاب رہے لیکن جمہوریت کا ایک کمزور پہلو یہ ہے کہ جب تک اس کی پشت پر نہایت مضبوط ہرول عزیزی عوامی لیڈر نہ ہو اس کی حفاظت

ناممکن ہے۔ جو اہر لال کے بعد اب یہ چیز بھارت کو حاصل نہیں رہی۔ اس مسئلہ پر اب اس کے لیڈر ونگ
سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا ورنہ جمہوریت کا مستقبل اب اس ملک میں خطرناک اندیشوں سے دوچار
ہے۔ اور اس کے جو بدلے متوقع ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا خوش دلی سے
خیر مقدم کیا جاسکے۔

پنڈت جی سیکورزم کے بھی بڑے دلدادہ رہے لیکن اس میں ان کو شدید ناکامی سے سابقہ
پیش آیا۔ رجعت پسند عناصر نے اس سلسلے کی ان کی تمام مساعی کو ناکام بنا دیا اور پنڈت جی ان کے
مقابل میں وہ زور نہ دکھا سکے جس کی ان سے اُمید تھی بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمیں ان
سے بڑی مایوسی ہوئی۔ اس کے وجوہ سے بحث نہیں۔ وجوہ جو کچھ بھی ہوں بہر حال ہم یہ تصور نہیں
کر سکتے تھے کہ ان کے دورِ اقتدار میں مسلمانوں کا اس طرح شہر شہر میں قتل عام ہوگا جس طرح ہوا اور
پنڈت جی اس کو اس طرح ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے جس طرح انہوں نے برداشت کر لیا۔
ہمیں ان سے گاندھی جی کی جرأت کی اُمید تو نہیں تھی لیکن اس کمزوری کی بھی اُمید نہیں تھی جو ان سے
ظاہر ہوئی۔ اگر وہ اپنے دورِ اقتدار میں صرف حکومت کے کارندوں اور اپنی پولیس ہی کو سیکورڈین
کا بنانے میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو بھارت میں مسلمان خود اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو
جاتے اور اس طرح کے واقعات ہرگز نہ پیش آتے جن کو دیکھ کر بھارت کے مسلمان تو درکنار خود
انسان کے مستقبل کی طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے۔

پنڈت جی کے حاشیوں سے ہمیں اُمید ہے کہ وہ اس مسئلہ میں پنڈت جی کی نہیں بلکہ جہات
گاندھی جی کی پیروی کریں گے اور سردے کر اپنے ملک کے ناموس کو وحشیوں اور درندوں سے
بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو یہ رائے رکھتے ہوں کہ جو کام پنڈت
جواہر لال نہرو سے نہ ہو سکا وہ لال بہادر شاستری کیا کر سکیں گے۔ کر سکنے اور نہ کر سکنے کا سوال
نہیں ہے، سوال صرف کرنے کے سچے اور سچے ارادے کا ہے۔ ہمیں تو اگر یہ نظر آجائے کہ بھارت
میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو انسانی اقدار گاندھی جی کی طرح عزیز ہیں تو ہمارے اطمینان کے لئے یہ
بس ہے۔ اس سے سبقت نہیں کہ ان کی جان بازیوں کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔

کشمیر کے مسئلہ میں بھی پنڈت جی کی روش ہمارے لئے نہایت حیران کن رہی۔ اس مسئلہ

میں انہوں نے حیرت انگیز پریشان خیالی بلکہ نہایت مایوس کن ضد کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ان کے اور ان کے ملک کے وقار کو بڑا نقصان پہنچا۔ لیکن اب زندگی کے آخری ایام میں غالباً ان پر خاص اس معاملے میں جذباتیت کی جگہ حقیقت پسندی غالب آگئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شیخ عبداللہ کو براہ کر کے اس کے طے کرنے کی راہ کھولی۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اب وہ اس دنیا پر نہیں رہے لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس سے اس معاملے کے طے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی بلکہ شاید اس کے لئے زیادہ سازگار فضا پیدا ہوگئی ہے۔ خدا کرے ہمارا یہ اندازہ صحیح نکلے اور بھارت اور پاکستان کے لیڈر اور شیخ عبداللہ اس قضیے کو طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی قضیہ کے طے ہونے پر پاکستان اور بھارت کی دوستی کا انحصار ہے اور اسی دوستی پر دونوں کی ترقی کا دارومدار ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ صدر ایوب اور بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری دونوں اس دوستی کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان دونوں لیڈروں کے ذریعہ سے پاکستان اور بھارت کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوگا اور شیخ عبداللہ اس دور کے فاتح باب قرار پائیں گے۔

(۳)

ہمارے ملک میں اب انتخابات کی گہما گہمی شروع ہونے والی ہے جس کے ابتدائی آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ انتخابات جمہوریت کی جان ہیں اور ان کی قدر و قیمت کا انحصار اس امر پر ہے کہ یہ ہر قسم کے سرکاری اور غیر سرکاری اثر و اقتدار کی ناروا مداخلت سے آزاد ہوں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ذمہ داروں کی طرف سے بار بار ریاضیٹینان دلایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی مداخلت نہ ہونے دی جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ریاضیٹینان دہانی بالکل سچی ثابت ہوگی اور صدر ایوب جس طرح پچھلے انتخابات کے معاملے میں نیک نام رہے ہیں اس سے زیادہ وہ ہونے والے انتخابات میں نیک نام رہیں گے۔ مملکت کے سربراہ ہونے کے پہلے سے انہی پر ریڈیٹری عاید ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کو جو بد قسمتی سے گزشتہ دو ارب میں جمہوریت کے آداب و رسوم سے آشنا نہ ہو سکا، اس چیز سے آشنا کریں اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیں کہ اس ملک میں جو انقلاب وہ لائے اس سے مقصود ملک کے عوام کو اختیار و آزادی سے محروم کرنا نہیں بلکہ اختیار و آزادی سے ہم کنار کرنا ہے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جمہوریت کی کوئی ایک ہی متعین شکل نہیں ہے بلکہ اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ اس راہ سے بھی جمہوریت کے نصب العین تک پہنچا جاسکتا ہے جو ہمارے ملک میں صدر ایوب نے اختیار فرمائی ہے لیکن اس کے لئے یہ شرط ضروری ہے کہ انتخابات اپنے ہر مرحلہ میں آزادانہ ہوں اور حکومت اپوزیشن پارٹیوں کے معاملہ میں فراخ دلائی اور یہ اختیار کرے۔ اگرچہ اپوزیشن پارٹیوں پر بھی یہ بہت بھاری ذمہ داری عاید ہوتی ہے کہ وہ اپنے فکر و عمل میں سنجیدہ ہوں اور ملک و ملت کے مفاد کو ہر چیز پر مقدم رکھیں اور مخالفت برائے مخالفت کی کورانہ روش سے احتراز کریں لیکن حقیقی جمہوریت کی پسندیدہ روایت یہی ہے کہ حزب اقتدار ان معاملات میں اپوزیشن کو بہت دور تک گنجائش دیتی ہے اور اس چیز کو ملک میں جمہوریت کے فروغ کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔

اسی معروف روایت کے تحت ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ حزب اقتدار فیاضانہ روش اختیار کرے گی۔ رواداری سے رواداری اور فیاضی سے فیاضی پیدا ہوتی ہے اور اس طرح ملک میں مستند ذرا رجحانات کو ترقی ہوتی ہے۔ ہم صدر ایوب سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہ کالعدم جماعت اسلامی سے پابندی اٹھا کر اس کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دیں تو اس سے ہونے والے انتخابات کی قدر و قیمت میں بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ ہمیں اس معاملے کے قانونی پہلوؤں سے بچت نہیں، کسی امر کے قانونی پہلوؤں کو طے کرنا عدالتوں کا کام ہے، ہم اس کے سیاسی پہلو کو سامنے رکھ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دے دیا جائے تو اس طرح ان لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی جو ملک کے اندر اور باہر لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہیں گے کہ یہ انتخابات اپوزیشن پارٹیوں کو جیلوں میں بند کر کے کر لئے گئے ہیں ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس وقت ملک میں صدر ایوب کو اور ان کے واسطے سے ان کی پارٹی کو جو مقبولیت حاصل ہے اس کو چیلنج کرنے کے پوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہے ایسی صورت میں یہ بات دانشمندی کے بالکل خلاف ہوگی کہ کسی جماعت کو پابند رکھ کر انتخابات کے متعلق لوگوں میں خواہ مخواہ ایک غلط تاثر پھیلانے اور پھیلانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ ہر شخص جو ملک کے حالات پر نظر رکھتا ہے اندازہ کر سکتا ہے کہ موجودہ حالات میں اگر جماعت اسلامی میدان انتخابات میں آجھی جائے تو اس

سے صورت حال میں کسی قابل ذکر تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہائیکورٹ کے فل منج کے فیصلہ کے بعد حکومت کی پوزیشن تہمت اور شبہ سے بھی بری ہو چکی ہے اس وجہ سے اگر حکومت جماعت کے معاملہ میں فیاضانہ رویہ اختیار کرے گی تو اس کا ملک کے ہر طبقہ پر نہایت اچھا اثر پڑے گا اور ہونے والے انتخابات سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، تہمت خوشگوار توقعات قائم ہونگی۔

ہم نے یہ جو کچھ عرض کیا ہے محض حکومت کی خمیر خرابی کے جذبہ کے تحت عرض کیا ہے۔ درنہہر شخص جانتا ہے کہ ہمیں جماعت کے نظریات، اس کے طریقہ کار اور اس کے لب و لہجہ ہر چیز سے اختلاف ہے اس اختلاف کے باوجود جہاں تک ہملا علم ہے اس کی بنیاد ہماری رائے یہی ہے کہ یہ لوگ ملک و ملت کے خمیر خواہ ہیں اور اپنے فہم و بصیرت کے حد تک ملک و قوم ہی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اُمید ہے کہ حکومت کی فیاضی کا ان لوگوں کے ذہنوں پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور یہ حالات کا حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے از سر نو جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔

(۴)

میثاق کی پچھلی اشاعت میں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے خاندانی منصوبہ بندی مضمون پر ہم نے جو تنقید لکھنے کا وعدہ کیا تھا اسوس ہے کہ اس اشاعت میں اس وعدے کو ہم پورا نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مجبور یوں کے سبب ادھر مجھے اپنے مستقر سے پورا سوا مہینہ غیر حاضر رہنا پڑا۔ اس کے بعد آیا تو گردے کے بعض عوارض اُبھر آئے جن کے سبب وہ نشاطِ خاطر بہم نہ ہو سکا جو لکھنے پڑھنے کے کام کے لئے ضروری ہے۔ اگرچہ یہ ممکن تھا کہ تنقید کی ایک قسط اس اشاعت میں دے دی جاتی باقی آئندہ پراٹھا رکھی جاتی لیکن اس خیال سے کہ صوت نسبتاً زیادہ بہتر ہونے کی صورت میں مضمون زیادہ دلچسپی کے ساتھ لکھا جاسکے گا میں نے اس کو آئندہ اشاعت کے لئے اٹھا رکھا ہے خدا نے چاہا تو آنے والے شمارے میں یہ مضمون شائع ہو سکیگا

(۵)

حلقہ تدبیر قرآن کا کام بفضل اللہ پوری سرگرمی سے جاری ہے۔ ادھر رفقا کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور مزید اضافے کی توقع ہے۔ نئے آنے والوں کا میں ابھی (باقی صفحہ ۳۵ پر ملاحظہ ہو)

تدابیر قرآن

امین احسن اصلاحی

تفسیر سورہ بقرہ

آگے کا سلسلہ کلام آیات ۲۴۳-۲۵۳

پچھلے ذرا پچھے مڑ کر سلسلہ کلام کر ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے۔ فصل ۴۲ میں ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ اصل بیان تو بیت اللہ کے تعلق سے جہاد و انفاق کا ہو رہا تھا لیکن انفاق کی بحث نے تیموں کی صلاح و فلاح اور ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کا سوال سامنے کر دیا اور اس طرح نکاح طلاق سے متعلق بعض مناسب وقت مسائل کے بیان کے لئے ایک تقریب پیدا ہو گئی۔ قرآن کا طریقہ یہی ہے کہ جب کسی مسئلہ کے بیان کے لئے تقریب پیدا ہو جاتی ہے تو اصل سلسلہ بیان کو روک کر اس مسئلہ سے متعلق اتنی باتیں بیان کر دیتا ہے جتنی باتوں کے لئے وقت کے حالات تقاضا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اصل سلسلہ بیان شروع ہو جاتا ہے جتنا بچہ یہاں بھی صورت ہے۔ نکاح و طلاق سے متعلق مناسب وقت مسائل کی جگہ کے بعد اصل بیان جہاد و انفاق کا پھر شروع ہو گیا۔

آگے کے مطالب کی ترتیب یوں ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے اور اس طرح انہوں نے اپنے لئے اخلاقی اور سیاسی موت خود اختیار کر لی۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود مسلمانوں کو متنبہ کرنا ہے کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ کو جو ہجرت کی ہے تو یہ موت اور دشمن سے فرار نہیں ہے بلکہ کفر اور فتنہ سے فرار ہے اور اصل مقصد اس سے جانیں بچانا نہیں ہے۔

بلکہ اللہ کے دین کی نصرت اور اس کی راہ میں جہاد کے لئے منظم ہونا ہے۔

اس تمہید کے بعد مسلمانوں کو جہاد و انفاق پر ابھارا ہے اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کی اس جنگ کا کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کی تحریک ان کے ہاں بھی بعینہ اسی مقصد کے لئے مسلمانوں کو یہاں جہاد پر ابھارا جا رہا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے بھی یہ جنگ اپنے قبلہ کی آزادی کے لئے لڑی تھی۔ اور مسلمان بھی اپنے قبلہ ہی کی آزادی کے لئے اٹھ رہے تھے۔

بنی اسرائیل اپنی اس جنگ کے مختلف مراحل میں جن آزمائشوں سے گزرے اور جن فتنوں میں مبتلا ہوئے وہ بڑے ہی سبق آموز تھے اس وجہ سے مسلمانوں کو جو بعینہ انہی مراحل سے گزرنے کے لئے کمر بستہ ہو رہے تھے۔ ان کی سرگزشت کا یہ حصہ سنا دینا ضروری تھا تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں جو آگے کے مراحل میں پیش آسکتے ہیں۔

اس کے بعد چند آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اس سرگزشت کے ذکر سے مقصود داستان سرائی نہیں ہے بلکہ یہی کچھ تمہارے سامنے بھی آنے والا ہے اور اس اس سے تمہاری نبوت کی تصدیق ہوگی لیکن بنی اسرائیل خود اپنے آئینہ میں بھی تمہاری تصویر دیکھ لینے کے باوجود اسی طرح اپنی ضد اور مخالفت پر اڑے رہے، سو ان کی مخالفت کی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا تمہاری نصرت فرمائے گا۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔

ارشاد ہوتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَّاءَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَكَنُودٌ فَضَلَّ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۝ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مَن بَعَدَ مُوسَىٰ مَرَّادًا قَالُوا لِنَبِيِّنَا أَن بَعَثْنَا لَنَا مَلَكًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ

آیات ۲۲۳-۲۵۳

وَقَاتِلُوا

عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ وَقَالَ لَهُمْ
 نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا اتَّبِعْنَا لَوْ كَانَ لَهُ الْمُلْكُ
 عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
 اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ سَطَاطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكًا
 مَّن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ
 يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنَ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ
 وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ
 فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي فَشَرِبُوا
 مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا
 الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا اللَّهَ لَكُمْ مِّنْ
 فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَكُنَّا
 بِرَحْمَتِ اللَّهِ لَجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ
 انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ
 وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَتَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَئِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ
 اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا الْبَعْثَ
 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا
 عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ
 الَّذِينَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ مَن أَعْبَدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْتُ وَلَكِنْ اخْتَفَتُوا فِيمَهُمْ
 مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ
 مَا يُرِيدُ ۝

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے

ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ مہربان، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے

- ۲۴۳ -

اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور یہ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اور کون ہے جو اللہ کو قرضِ حسنہ دے کہ اللہ اس کو اس کے لئے کئی گنا بڑھائے اللہ سچی جو تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا بھی ہے۔ - ۲۴۴ - ۲۴۵ -

کیا تم نے نبی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب کہ موسیٰ کے بھائیوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک امیر مقرر کر دیجئے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ اس نے کہا، ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے جب کہ ہم اپنے گھروں اور اپنے بچوں سے نکالے گئے ہیں۔ پھر حرب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان کی ایک قلیل تعداد کے سوا سب منہ موڑ گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہارے لئے طاوت کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے کہ بھلا اس کی امارت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس سے زیادہ حقدار ہم اس امارت کے ہیں اور اسے تو مال کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہاری سرداری کے لئے اسی کو چنا اور اس کو علم اور جسم دونوں میں کشادگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی طرف سے جسے چاہے اقتدار بخشے، اللہ بڑی سماعتی اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی امارت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامانِ تسکین اور اکلِ موسیٰ و آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں، صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔

- ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ -

پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر چلے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ندی کے پانی سے تمہاری جانچ کرنے والا ہے تو جو اس میں سے پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں اور جو اس کو نہیں چکھے گا تو بے شک وہ میرا ساتھی ہے، مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا، صرف ان میں سے تھوڑے لوگ اس سے بچے۔ پھر جب طالوت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہے دریا پار کر گئے تو یہ لوگ بولے کہ اب ہم میں تو جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں، جو لوگ یہ گمان رکھتے تھے کہ بالآخر انہیں اللہ سے ملنا ہے انہوں نے لگا لگا کر کتنی چھوٹی جماعتیں رہی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اللہ تو ثابت قدموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے دُعا کی، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر اُتادیل دے ہمارے قدم جمائے رکھ، اور کافر قوم پر ہمیں قلبیہ عطا فرما۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دی۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور حکمت بخشی اور اس علم میں سے اس کو سکھایا جس میں سے وہ چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ ایک کو دوسرے کے ذریعہ سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرماتے والا ہے۔ - ۲۲۹-۲۵۰-۲۵۱-

یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں مقصد کے ساتھ اور بے شک تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ یہ رسول جو ہمیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کے درجے بلند کئے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح دلائل کے بعد نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ - ۲۵۲-۲۵۳-

الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی وضاحت

الْمَ تَرَىٰ إِلَىٰ الذِّنِّينَ خَوْجُوًا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوتٌ حَدَّسَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

”الم تر“ کا خطاب ضروری نہیں کہ واحد کے لئے ہو بلکہ بیجمعاً، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

فیل کی تفسیر میں واضح کیا ہے، جمع کے لئے آتا ہے اور خطاب اس میں گویا مخاطب گروہ کے ہر شخص سے فرداً فرداً ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس واقعہ کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ یا تو مخاطب گروہ کا یعنی مشاہدہ ہوتا ہے یا واقعہ کی شہرت اس درجے کی ہوتی ہے کہ اس کی نسبت یہ باور کیا جاتا ہے کہ اس سے مخاطب باخبر ہیں یا انہیں باخبر ہونا چاہیے۔ یا متکلم کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ واقعہ کی صداقت ایسی مسلم ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

موت کے لفظ پر اسی سورہ کی آیت ۵۶ کے تحت ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ جس طرح زندگی کے فنا ہونے کے لئے استعمال ہوا ہے اسی طرح نیند، بیہوشی اور اخلاقی و ایمانی موت کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ وہاں ہم نے سان العرب کا حوالہ دیا ہے۔ یہاں قرآن کے بعض نظائر ملاحظہ ہوں۔ اللہ تیوفی الانفس حین موتہا ۴۲۔ زمر (اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی نیند کے وقت) ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ۵۶۔ بقرہ (پھر ہم نے تمہاری بیہوشی کو بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر کرو) انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء۔ ۸۰۔ تم اپنی دعوت مرہ دلوں اور بہروں کو نہیں سنا سکتے) اومن کان میتا فاحیناہ وجعلناہ نوراً میسی رہ فی الناس ۱۲۲۔ انعام (کیا وہ جو مردہ دل تھا تو ہم نے اس کو حیات ایمانی بخشی اور اس کو نور ہدایت عطا کیا جس کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے)

اسی طرح حیات کا لفظ بھی امدی زندگی سے لے کر نیند سے بیداری اور ایمانی و اخلاقی زندگی تک سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک واضح نظیر تو انعام کی مقدم الذکر آیت میں موجود ہے۔ دوسری واضح نظیر انفال سے ملاحظہ ہو۔ استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحکم ۴۲ انفال

الفاظ موت و حیات کا مفہوم

رافد اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب کہ وہ تمہیں جلاتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔

اس آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس دور سے ہے جس کا ذکر صحیفہ سموئیل میں ہے۔ سموئیل نبی کے ظہور کے ابتدائی دور میں بنی اسرائیل سخت انتشار میں مبتلا تھے، اگرچہ تعداد کے لحاظ سے یہ اس وقت تین لاکھ سے زیادہ تھے جیسا کہ سموئیل میں تصریح ہے لیکن بدعات اور شرک کے غلبہ کی وجہ سے ان کی مذہبی و اخلاقی حالت بھی بڑی خراب تھی اور اجتماعی تنظیم مفقود ہونے کی وجہ سے سیاسی حالت بھی بڑی ابتر تھی۔ ہر طرف سے دشمنوں کی یورش تھی اور یہ ان سے اس قدر مرعوب اور دہشت زدہ تھے کہ کسی سے مقابلہ کی ہمت اپنے اندر نہیں پارہے تھے۔ خاص طور پر فلسطینوں نے ان کو بری طرح مرعوب کر لیا تھا۔ انہوں نے ان پر چڑھائی کر کے ان کا قتل عام بھی کیا اور ان سے خدا کا وہ صندوق بھی چھین لے گئے جس کی حیثیت ان کے ہاں بالکل قبلہ کی تھی، جس کو وہ اپنی تمام عبادات اور تمام مہمات میں آگے آگے رکھتے تھے۔ ان کے ڈر سے بنی اسرائیل نے اپنے عقودن سے لے کر جات تک کے سارے شہر بھی خالی کر دیئے تھے۔ خوف و بزدلی کی یہ صورت ان پر بس طاری رہی۔ اس کے بعد سموئیل نبی نے ان کے اندر اصلاح و تجدید کا کام شروع کیا، ان کو شرک و بدعت سے توبہ کرنے اور اپنے انتشار کو دور کر کے از سر نو منظم و متحد ہونے کی دعوت دی۔ ان کی اس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بخشی اور اس طرح بنی اسرائیل میں بیس سال کی مردنی کے بعد از سر نو ایمانی و سیاسی زندگی کی حرکت پیدا ہوئی اور وہ اس قابل ہوئے کہ فلسطینوں کے مقابل میں کھڑے ہو سکیں اور اپنے ان شہروں کو ان سے واپس لے سکیں جن کو خود خالی کر کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔

سموئیل میں یہ داستان بہت پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اس کے کچھ ضروری حصے یہاں نقل کرتے ہیں جن سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے جو ہم نے اوپر پیش کیا ہے۔

فلسطینوں سے بنی اسرائیل کی مرعوبیت، ان کے ہاتھوں ان کے قتل عام اور خدا کے صدق کے چھن جانے کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔

۱۵ سموئیل باب ۹ - ۱۶ سموئیل باب ۱۴ - ۱۷ سموئیل باب ۲ -

” اور فلسطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا اور ہاں نہایت بڑی خونریزی ہوئی کیونکہ تیس ہزار اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے اور خدا کا صندوق چھن گیا “ سموئیل باب ۱۰-۱۱

خدا کے صندوق کے چھن جانے کا جو اثر بنی اسرائیل پر پڑا اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔

” اس خبر لانے والے نے جواب دیا اسرائیلی فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بڑی خونریزی ہوئی اور تیس دنوں سے دو دنوں بیٹے حنی اور فیناس بھی مر گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پھپھاڑا کھا کر پھاٹک کے کنارے گر ا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی.....

..... اور کہنے لگی کہ شمت اسرائیل سے جاتی رہی اس لئے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خداوند جاتے رہے تھے سو اس نے کہا کہ شمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے “ سموئیل باب ۱۷-۲۲

اس حادثہ کے بعد بنی اسرائیل پر پورے بیس سال تک خوف و بزدلی اور نومحرم و ماتم کی جو مردنی طاری رہی اور پھر سموئیل نبی نے ان کے اندام اصلاح و تجدید کی جو دعوت بلند کی اس کا ذکر اس طرح آتا ہے۔

” اور جس دن سے صندوق قریت لیریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی یعنی بیس برس گزرے اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نومحرم کرتا رہا اور سموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سائے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور عتارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لئے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو اور وہ فلسطیوں کے ہاتھ سے تمہیں رہائی دے گا۔ تب بنی اسرائیل نے بلعیم اور عتارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ پھر سموئیل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفاہ میں جمع کرو اور میں تمہارے لئے خداوند سے دعا کروں گا “ سموئیل باب ۲-۶۔

اس اجتماعی توبہ و استغفار اور تنظیم و اتحاد کے بعد بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطیوں کے مقابل میں کھڑے ہو سکیں اور ان کو شکست دے کر ان سے اپنے چھنے ہوئے شہر اور ساتھ

ہی اپنی چھنی ہوئی حشمت واپس لے سکیں۔ بنی اسرائیل کی اس نئی زندگی کا ذکر اس طرح آتا ہے۔
 ”اور سمویل بنی اسرائیل کے لئے خداوند کے حضور فریاد کرتا رہا اور خداوند نے اس کی سنی اور جس
 وقت سمویل اس سوختنی قربانی کو گزران رہا تھا اس وقت فلسٹی اسرائیلیوں سے جنگ کرنے کو نزدیک
 آئے لیکن خداوند فلسٹیوں کے اور اسی دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا اور انہوں نے
 اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفاہ سے نکل کر فلسٹیوں کو گریدا
 اور بیت کر کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے..... سو فلسٹی مغلوب ہوئے اور اسرائیل
 کی سرحدیں پھر نئے اور سمویل کی زندگی بھر خداوند کا ہاتھ فلسٹیوں کے خلاف رہا اور عقرون
 سے جات تک کے شہر جن کو فلسٹیوں نے اسرائیلیوں سے لے لیا تھا وہ پھر اسرائیلیوں کے قبضہ میں
 آئے اور اسرائیلیوں نے ان کی نواحی بھی فلسٹیوں کے ہاتھ سے چھڑالی“
 سمویل باب ۱۰-۱۴

ہمارے نزدیک تاریخ بنی اسرائیل کا یہی جزو ہے جس کی طرف آیت زیر بحث میں اشارہ
 فرمایا گیا ہے۔ جب انہوں نے خوف اور بزدلی کی زندگی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایمانی
 و اخلاقی موت کے حوالہ کر دیا جس کی تعبیر ”موتوا“ سے فرمائی ہے۔ یہ معاملہ ٹھیک ٹھیک اس سنت
 اللہ کے مطابق ہوا جس کی طرف نماز اغوا ازراغ اللہ قلوبہم میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی جب انہوں نے
 گمراہی پت کی تو اللہ نے ان کو گمراہی میں بٹھکنے کے لئے چھوڑ دیا۔ پھر جب ان کے اندر تجدید و احیاء
 ملت کی دعوت اٹھی اور انہوں نے از سر نو ایمان و اسلام کی حیات تازہ اختیار کر لینے کا عزم کر لیا تو
 اللہ نے ان کو از سر نو زندہ و متحرک کر دیا اسی چیز کو یہاں ”ثم احیاءم“ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔
 قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اسی اصول پر ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے لئے ذلت و نامرادی کو
 پسند کرتی ہے تو خدا اس کو ذلت و نامرادی کے حوالہ کر دیتا ہے اور اگر کوئی قوم عروج و سر بلندی
 کی طالب ہوتی ہے اور اس طلب کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمت دکھاتی ہے تو اللہ
 اس کو عزت و سر بلندی بخشتا ہے اور یہ مرتبہ دے کر اس کا امتحان کرتا ہے۔

اللہ کے ذکر کا مقصد

اس واقعہ کے ذکر سے مقصود مسلمانوں خصوصاً کمزور مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد و انفاق پڑھانا
 ہے۔ گویا یہ اس مضمون کی تمہید ہے جو آگے کی آیات میں بیان ہوا ہے۔ ہم تمہید دالی فصل میں
 اشارہ کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بھی ان کے قبلہ کی جنگ سے متعلق ہے اور مسلمانوں کو

بھی یہاں جس جنگ اور جس انفاق کے لئے ابھارا جبارا ہے اس کا تعلق اصلاً قبلہ ہی کی آزادی سے ہے دونوں میں نہایت واضح قدر مشترک موجود ہے۔ گویا مسلمانوں کے سامنے بھی اس وقت زندگی اور موت دونوں کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ اگر وہ موت سے ڈر گئے تو یاد رکھیں کہ ان کو موت سے کوئی چیز بھی بچانہ سکے گی، ان کے اوپر ذلت و خواری اور انفاق کی موت طاری ہو کر رہے گی اور اگر وہ موت سے بے پروا ہو کر زندگی کی راہ پر بڑھنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ ان کو دنیا میں ایمان و اسلام کی با عظمت زندگی اور آخرت میں فوز و فلاح کی حیات جاودان سے سرفراز فرمائے گا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۴۷﴾ اور یہی تاریخی تہدید کے بعد مسلمانوں کو جنگ پر ابھارا ہے۔ اور اس ابھارنے کے لئے دو محرک یہاں نمایاں فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جنگ اللہ کی راہ میں ہے نفس یا شیطان کی راہ میں نہیں ہے اس وجہ سے اس میں ہر قدم پر نیلے کو اللہ کی معیت حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے، تمہاری جاننازیاں اور قربانیاں تمہاری دعائیں اور فریادیں، تمہارے دشمنوں کی چالیں اور تدبیریں سب اس کے علم میں ہیں اس وجہ سے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ

مرگئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی

ظاہر ہے کہ ان صفات کا حوالہ دینے سے مقصود یہاں کا لازم ہے یعنی جب اللہ سنتا اور جانتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمہاری پکار پر تمہاری مدد و نصرت فرمائے گا اور تمہاری جاننازیوں کا تمہیں بھرپور صلہ دے گا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعافًا كَثِيرَةً ﴿۲۴۸﴾ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ﴿۲۴۹﴾ وَكَيَسِّرَ التَّوَجُّعُونَ ﴿۲۵۰﴾ جانی قربانی کی دعوت کے بعد یہی سوال کا یہ انداز ہی کہ "کون ہے جو خدا کو قرض دینے کے لئے آگے بڑھتا ہے؟" غایت درجہ بڑھوتر ہے اول تو انگیزہ ہے، پھر یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض دینے سے تعبیر فرمایا ہے۔ قرض، قرضدار کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ اب یہ رب کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو مال اس نے خود بندوں کو غنایت فرمایا ہے، یہی مال وہ جب ان سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لئے کہتا ہے تو اس کو اپنے

جہاد کے لئے دوڑنا۔

انفاق کے لئے قرض کی تفسیر

ذمہ قرض ٹھہراتا ہے یعنی اس کی واپسی از خود اپنے ذمہ واجب قرار دیتا ہے۔ پھر اس سے زور و دل کو بے خود کر دینے والی بات یہ ارشاد ہوئی ہے کہ رب کریم یہ قرض اس لئے مانگتا ہے کہ وہ بندوں کے دیئے ہوئے خزانہ ریزوں کو خوب بڑھائے اور ان کو بڑھا کر ایک لازوال خزانہ کی شکل میں ان کو واپس کرے۔ یعنی اس قرض کی ضرورت اس لئے نہیں پیش آئی ہے کہ خدا کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے، اس کا خزانہ بھر لو اور وہ بالکل بے نیاز و بے پروا ہے، البتہ اس کی کریمی نے اپنے بندوں کے لئے نفع کمانے کی یہ راہ کھولی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو ایک خرچ کر کے دس گنتے سے لے کر سات سو گنتے تک اس کا اجر حاصل کر لیں۔

قرض حسن کا مفہوم

اس قرض کے متعلق شہ طہ صرت ایک لگائی ہے۔ وہ یہ کہ یہ قرض "قرض حسن" ہو۔ قرض حسن کا مفہوم قرآن کے دوسرے مواقع سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دل کی تنگی کے ساتھ محض جہد ادا کرنے کے لئے نہ دیا جائے بلکہ پوری فرازدلی اور حوصلے کے ساتھ دیا جائے، ریا اور نمائش کے لئے نہ دیا جائے بلکہ خدا کی خوشنودی کے لئے دیا جائے، کسی دنیوی طمع کے حصول کی غرض سامنے رکھ کر نہ دیا جائے بلکہ صرف آخرت کی اجر کی خاطر دیا جائے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حقیر، کم وقعت اور ناجائز ذرائع سے حاصل کئے ہوئے مال میں سے نہ دیا جائے بلکہ محبوب، عزیز اور پاکیزہ کمائی میں سے دیا جائے۔ اسی سورہ میں آگے بھی ان باتوں کی وضاحت ہوگی اور احادیث میں بھی ان کی تفصیل موجود ہے۔

آخر میں اصل نکتے کی بات فرمادی کہ تنگی اور کشادگی کا انحصار آدمی کی اپنی تدبیروں پر نہیں ہے بلکہ یہ چیز خدا کے اختیار میں ہے اس وجہ سے اگر وہ اپنا مال خدا سے بچاتا اور چھپاتا ہے تو اس کے منجھوئے کہ وہ اسی سے چھپاتا ہے جس کے اختیار میں بخشنے کے بعد چھپین لینا بھی ہے۔

”وَالَّذِينَ تَرْتَابُونَ“ میں یہ پہلو بھی ہے کہ آج خدا سے منہ چھپانے والے اس بات کو نہ بھولیں کہ کل ان کو خدا کو منہ دکھانا بھی ہے۔ اور یہ پہلو بھی ہے کہ جس دنیا کی زندگی کے لئے یہ خدا سے بخالت کر رہے ہیں یہ زندگی تو چند روزہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کے لئے اصلی فکر ہونی چاہیے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلِكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لِهْمُ
اَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الْقِتَالِ إِلَّا تَقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا كُنَّا إِلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاؤُنَا فَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

”ملاً“ کا اصل لغوی مفہوم بھرنانا ہے۔ اپنے اسی مفہوم سے ترقی کر کے یہ لفظ کسی قوم کے اشراف و اعیان اور اکابر و سادات کے لئے استعمال ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہوگی کہ قوم کے اعیان و اشراف ہی ہوتے ہیں جو اس کی چوپالوں، پنچایتوں، مجلسوں، کونسلوں اور اس کے درباروں کو پکڑتے ہیں۔

”ملک“ کے معنی صاحب اختیار و اقتدار کے ہیں۔ یہ اختیار و اقتدار مطلق قسم کا بھی ہو سکتا ہے جس طرح کا اختیار و اقتدار کسی حیار و مطلق العنان بادشاہ کو حاصل ہوتا ہے اور محدود و مقید قسم کا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک پابند آئین و قانون یا پابند شریعت بادشاہ کو یا کسی امیر لشکر یا سپہ سالار کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں موقع دلیل ہے کہ یہ دوسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس لئے کہ اس کے تقرر کے لئے بنی اسرائیل کے اعیان نے درخواست اس زمانے کے نبی (سموئیل) سے کی اور انہی کے تقرر سے اس کا تقرر ہوا اور توریت کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی ہدایات کے تحت اور انہی کی دعاؤں کے زیر اثر وہ اپنے سارے فرائض انجام دیتا تھا۔ قرآن نے یہ لفظ مدح و ذم کے محل میں استعمال کیا ہے۔ ایک بادشاہ وہ بھی تھا جس نے حضرت ابراہیم سے حجت کی اور جس نے زندگی اور موت دونوں پر اختیار کا دعویٰ کیا۔ قرآن نے اس کی مذمت کی۔ اس کے برعکس ذوالقرنین، حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ بھی بادشاہ ہیں لیکن قرآن نے ان کی تعریف فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزدیک سیاسی نظام میں اصل اہمیت اس کی صورت کی نہیں بلکہ اس کی روح کی ہے۔ اگر اس کی روح خدا اور اس کے رسول کے قانون کے تابع ہے تو وہ قابل ستائش ہے، اس کی شکل کچھ بھی ہو۔ اگر روح خدا اور رسول کی باغی ہے تو وہ قابل مذمت ہے عام اس سے کہ وہ ملوکیت ہو یا جمہوریت۔

جس طرح اوپر کی آیات میں بنی اسرائیل کی ایمانی و اخلاقی موت و حیات کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو زندگی کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زندگی خدا کی راہ

میں جان اور مال کی قربانی سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اس آیت میں اور آگے کی چند آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے اسی سلسلے کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اجتماعی سیاسی زندگی سے متعلق بعض نہایت اہم سبق دیئے گئے ہیں۔

زیر بحث آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کی تفصیل تورات کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سموئیل نے بنی اسرائیل کے اندر تجدید و اصلاح اور ان کی تنظیم کا جو کام شروع کیا اس سے بنی اسرائیل کے اندر کچھ زندگی تو پیدا ہوئی اور وہ فلسطینیوں کے مقابل میں کھڑے ہوئے اور ان سے اپنے بعض چھٹے ہوئے شہر واپس لینے میں کامیاب ہوئے لیکن بنی اسرائیل ہر طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، ان کے بہت سے شہر اب بھی مخالفوں کے قبضے میں تھے، فلسطینیوں کے علاوہ موآب، بنی عمون، ادوم اور ضوباہ کے بادشاہوں سے بھی ہر وقت ان کو خطرہ تھا، پھر سموئیل نبی بوڑھے ہو چکے تھے اور انہوں نے بنی اسرائیل کی قیادت و تنظیم کی جو ذمہ داریاں اپنے بیٹوں کے سپرد کی تھیں وہ ان کو بنی اسرائیل کی توقع کے مطابق نہیں بنا رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے سموئیل سے یہ درخواست کی کہ وہ ان کی قیادت کے لئے کسی امیر کو مامور کریں تاکہ وہ اس کی سربراہی میں جہاد کر سکیں اور اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکیں۔

سموئیل اپنے تجربات کی بنا پر جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کی اصلی کمزوری یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں رہنمائی کرنے والا ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے بلکہ ان کی اصلی کمزوری یہ ہے کہ جنگ کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے ان کے اندر عزم و ایمان نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے، جیسا کہ تورات سے واضح ہوتا ہے، ان کے اس مطالبہ کی مخالفت کی اور ان کی اصلی کمزوری کی طرف توجہ دلائی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاد بھی فرض ہو جائے اور امیر بھی مقرر ہو جائے لیکن پھر تم جہاد سے انکار کر دو۔ اس پر انہوں نے بڑے جوش و جذبے کا اظہار کیا کہ ہم اپنے گھروں اور اپنے بیوی بچوں سے نکالے گئے ہیں، اگر اب بھی ہم جنگ نہ کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ لیکن سموئیل کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ان کی قیادت کے لئے امیر بھی مقرر کر دیا اور جہاد کا حکم بھی دے دیا لیکن بنی اسرائیل

۱۵ ان کا زمانہ ۸۸۹ قبل مسیح کا زمانہ ہے۔

۱۶ ملاحظہ ہو سموئیل باب

نے حسب عادت عین وقت پر کندھا ڈال دیا۔ آگے کی تفصیلات سے معلوم ہوگا کہ اہل تورات نہیں منتخب سراز کی سرداری ہی پر اعتراض ہوا، پھر جب بادل ناخواستہ اس کی فوج میں بھرتی ہوئے بھی تو پہلے ہی آسمان میں پھٹی ثابت ہوئے۔

”وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ“ (اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے) سے مراد اس کا لازمی نتیجہ ہے یعنی

جب خدا خوب جانتا ہے تو ان کے ساتھ معاملہ بھی اپنے علم کے مطابق ہی کرے گا۔

قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مِدْيَا، قَالُوا اِنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَاَلَمْ يُوْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَازَاةً بَسِطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وَاللّٰهُ يُؤْتِ مَن يَّشَاءُ مَن يَّشَاءُ، وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝۲۴

”بعث“ کے معنی اٹھانے، ابھارنے، پھینکنے کے ہیں پھر اس مفہوم سے اس کے اندر مامور کرنے کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ چونکہ اس سالار کا انتخاب سوسل نے خدا کی ہدایت کے مطابق کیا تھا جیسا کہ تورات سے بھی ثابت ہے اور قرآن کے الفاظ ”اصطفاه علیکم“ سے بھی واضح ہے اس وجہ سے اس کے لئے ”بعث“ کا لفظ استعمال ہوا۔

”طالوت“ یہ اس مامور سالار کا نام ہے۔ تورات میں ان کا نام ساؤل آیا ہے۔ اور ان کے غیر معمولی طور پر قد آور ہونے کا ذکر خاص طور پر ہوا ہے۔ ”اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے، کچھ بعید نہیں کہ اپنے اس غیر معمولی قد و قامت کی وجہ سے وہ لوگوں میں اس لقب سے بھی مشہور رہے ہوں۔ طالوت کے معنی ”لمبے تر ٹانگے“ کے ہیں۔ عربی اور عبرانی دونوں زبانیں قریب قریب ہیں اس وجہ سے دونوں میں بہت سے مادے مشترک ہیں گمان ہوتا ہے کہ تورات نے ان کا ذکر نام سے کیا ہے اور قرآن نے لقب سے۔ ورنہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے نام کے بارے میں تورات کا بیان غلط ہے، اصل نام طالوت ہی ہے۔ قرآن نے یہاں بعض دوسرے واقعات کے بارے میں بھی تورات کے بیانات کی تردید کی ہے۔ آگے ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے اور یہ بھی واضح کریں گے کہ اس طرح کے اختلافات کی صورت میں قرآن کا بیان کیوں قابل ترجیح ہے۔

بنی اسرائیل کے اپنے مطالبے پر جب سموئیل نے ایک سالار کا انتخاب کیا اور اس کو ان کے سامنے پیش کیا تو بجائے اس کے کہ خوشی سے اس کو قبول کرتے انہوں نے حسب عادت اس انتخاب پر اعتراض کر دیا کہ بھلا یہ ہمارا سردار کیسے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ حق دار تو ہم اس منصب کے ہیں؟ اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ طاقت کوئی مالدار آدمی نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں طاقت بنیامین کے قبیلہ سے تھے بنیامین کا قبیلہ اول تو بنی اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سب سے چھوٹا قبیلہ تھا۔ پھر طاقت اس قبیلہ کے تمام گھرانوں میں سب سے چھوٹے گھرانے سے تھے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ طاقت کو اپنے قبیلے کی کمزوری کا خود بھی احساس تھا۔ چنانچہ جب سموئیل نے ان کے انتخاب کا ان سے ذکر کیا تو انہوں نے بڑی خاکسائی کے ساتھ یہ الفاظ کہے۔

سائل نے جواب دیا کیا میں بنیامین یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلہ کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلہ کے سب سے گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟

ظاہر ہے کہ مالی اور عددی دونوں ہی اعتبار سے ایک کمزور آدمی کو بنی اسرائیل کے وہ قبیلے کس طرح خاطر میں لاسکتے تھے جن کو اپنی مضبوط عصبیت اور اپنی مالی برتری کا گھنڈہ ٹنڈا چنانچہ انہوں نے اس انتخاب پر اعتراض کیا۔ تورات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

”پر شریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا، سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لئے نذرانے نہ لائے پر وہ ان سنی کر گیا ۵۲“

”اور لوگ سموئیل سے کہنے لگے کس نے یہ کہا تھا کہ کیا سائل ہم پر حکومت کرے گا؟“ ۵۳

اس اعتراض کا جواب سموئیل نبی نے یہ دیا کہ یہ انتخاب خدا کا انتخاب ہے۔ اسی نے اس کو تمہاری سرداری کے لئے چنا ہے۔ تم سرداری کو تھلا دو اور مال کے پیمانوں سے تولتے اور تاپتے ہو لیکن خدا علم اور عمل کے پیمانے سے ناپتا ہے۔ طاقت کے پاس اگرچہ خاندان کی شوکت اور مال کی فراوانی نہیں ہے لیکن علم کی وسعت اور عمل کی قوتوں سے وہ بھر پور ہے اور خدا کے انتخاب میں

۵۳ سموئیل باب ۱۲

۵۲ سموئیل باب ۲۷

۵۱ سموئیل باب ۲۱

اصلی اہمیت انہی چیزوں کو حاصل ہے نہ کہ خاندان اور مال کو۔

اس کے بعد فرمایا کہ اقتدار و اختیار خدا کی دین ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے بختا ہے اور جس کو بختا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت بختا ہے۔ اس کا اقتدار تمام اقتداروں کو محیط اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کے پاس نہ بچنے کے لئے کمی ہے، نہ بخش کر واپس لینے میں کوئی مانع ہے، نہ کسی معاملے کے ظاہر و باطن یا اس کے ماضی و مستقبل کا کوئی گوشہ اس سے مخفی ہے۔

”وَارِضْ عَلَيْنُمْ“ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم ہر معاملے کو اپنی تنگ اور محدود نگاہوں سے دیکھتے ہو لیکن خدا اپنے فیصلے اپنی قدرت اور اپنے علم کی روشنی میں صادر فرماتا ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۳۵﴾

”تابوت“ کے معنی صندوق کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد بنی اسرائیل کا وہ صندوق ہے جس کو تورات میں ”خدا کا صندوق“ یا ”خدا کے عہد کا صندوق“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے زمانے سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر تک اسی صندوق کو بنی اسرائیل کے قبضہ کی حیثیت حاصل رہی۔ وہ اس کو اپنے خیمہ عبادت میں ایک مخصوص مقام پر نہایت خصوصاً اہتمام کے ساتھ پردوں کے بیچ میں رکھتے اور تمام دعا و عبادت میں اسی کی طرف متوجہ ہوتے۔ ان کے ربی اور کاہن غیبی رہنمائی کے لئے بھی اسی کو مرجع بناتے۔ مشکل حالات، قومی مصائب اور جنگ کے میدانوں میں بھی بنی اسرائیل کا حوصلہ قائم رکھنے میں اس صندوق کو سب سے بڑے عامل کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے تک تو اس میں تورات اور صحرا کی زندگی کے دور کی بعض یادگاریں محفوظ کی گئیں لیکن پھر اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کے خاندان کے بعض اور تبرکات بھی محفوظ کر دیئے گئے۔

”سَكِينَةٌ“ کے معنی اطمینان، قرار اور حوصلہ کے ہیں، بالخصوص وہ اطمینان و حوصلہ جو ہر خطر حالات اور جنگ کے مصائب میں آدمی کے عزم کو قائم رکھے۔ مثلاً ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُذْأَبُوا أَيْمَانًا ۙ﴾ - الفتح (وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں عزم و اطمینان آمارا تاکہ وہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں) ﴿فَلَمَّ مَآثِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهِمْ فَتَحَّ قُرْبَىٰ ۙ﴾ - فتح (تو ان

کے دلوں میں جو کمزوری تھی اللہ نے اس کو جان لیا پس ان پر عزم و اطمینان آتا اور ایک فوری فتح سے ان کو نوازا۔ اس تابوت کے ساتھ بنی اسرائیل کو جو وبالہائے عقیدت تھی اس کا ایک خاص پہلو، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، یہ بھی تھا کہ مصائب و مشکلات اور میدان جنگ میں ان کے حوصلے (morale) کو قائم رکھنے میں اس کو سب سے زیادہ دخل تھا۔ قِیَمَةُ سِکِّیْنَتِهِمْ مِنْ رَبِّکُمْ سے اس کے اسی خاص پہلو کی طرف اشارہ ہے۔

تاریخ کی بنی اسرائیل میں دیکھیے

اوپر فلسطینوں کے ہاتھوں اس تابوت کے چھینے جانے کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس کے چھین جانے کو بنی اسرائیل کے بزرگوں نے اسرائیل سے ساری حسرت کے چھین جانے سے تعبیر کیا اور ساری قوم نے اس عظیم حادثے پر ماتم کیا۔ چنانچہ اس دور میں بنی اسرائیل کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس تابوت کو اپنے دشمنوں سے واپس لینے کا تھا۔ اسی بنا پر سوسیل نے طاوت کے انتخاب کے خدائی انتخاب ہونے کی یہ نشانی ٹھہرائی کہ اس کے بعد تابوت تمہارے پاس فرشتوں کی مدد سے آئے آپ آجائے گا۔ چنانچہ ان کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور فلسطینوں نے اس صندوق کو ایک گاڑی پر رکھ کر اس کو بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف ہانک دیا۔ سوسیل میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔

اب تم ایک نئی گاڑی بناؤ اور دو دودھ والی گائیں جن کے جوڑے لگا ہو لو۔ اور ان گایوں کو گاڑی میں جو تلو اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا لاؤ اور خداوند کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کر دو گے ایک صندوق میں کر کے اس کے پہلو میں رکھ دو اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے اور دیکھتے رہنا.....

..... سوان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دو دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جو تلو اور ان کے بچوں کو گھر میں بند کر دیا اور خداوند کے صندوق.....

اور صندوق چھ کو گاڑی پر رکھ دیا۔ ان گایوں نے بیت شمس کا سیدھا راستہ لیا۔ وہ سڑک ہی سڑک ڈکارتی گئیں اور دہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑیں اور فلسطین اور بیت شمس کی سرحد تک ان کے ساتھ گئے اور بیت شمس کے لوگ وادی میں بیہوش کی فصل کاٹ رہے تھے انہوں نے جرات نہیں اٹھائی تو صندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی خوش ہو گئے۔

سورہ بقرہ ۱۳

تاہوت کی گاڑی کا بغیر کسی گاڑی یا ان اور بغیر کسی محافظ کے اور وہ بھی دو ایسی گاڑیوں کے ذریعے سے جن کے دودھ پیتے بچے گھروں پر روک لئے گئے تھے اس طرح بغیر دہنے بائیں طرف ٹھیک منزل پر پہنچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ وہیوں کی رہنمائی اور فرشتوں کی مدد ہی سے ہو سکتا ہے اسی چیز کو "تَحْمَلُ الْمَلَائِكَةُ" کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تاہوت کی واپسی سے متعلق تورات اور قرآن کے بیان میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کی زیر بحث آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی واپسی کا واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب طاہوت کا خدا کے مقرر کردہ بادشاہ کی حیثیت سے اعلان ہوا ہے اور یہ واقعہ گویا ایک نشان تھا اس بات کا کہ طاہوت کا انتخاب من جانب اللہ ہے، سمویل نے خدا کے حکم سے ان کو مسح کر کے برکت دی ہے اور ان کا تقرر بنی اسرائیل میں ایک نئے دور خیر و برکت اور ایک جدید تاریخ کا میابی و فتح مندی کا آغاز ہے۔

اس کے بالکل برعکس تورات کا بیان یہ ہے کہ اس سے بہت پہلے ہی تاہوت کو ایک گاڑی پر رکھ کر، جیسا کہ اوپر کے حوالے میں تصریح ہے، فلسطیوں نے گاڑی بنی اسرائیل کے علاقہ کی طرف ہانک دی تھی اور تاہوت پوری حفاظت کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس طرح واپس کرنے کی وجہ سے اس میں یہ بیان ہوئی ہے کہ فلسطینی تاہوت چھین لے جانے کو تو چھین لے گئے لیکن وہ ان کے لئے مصیبت بن گیا، انہوں نے اس کو جہاں جہاں رکھا وہاں مختلف قسم کی وباؤں بھوٹ پڑیں جس سے ان کے ہزاروں آدمی مر گئے بالآخر اس سے تنگ آکر انہوں نے سات ماہ کے بعد اپنے نجومیوں کے مشورے سے اس سے نجات حاصل کرنے کی وہ تدبیر اختیار کی جس کی طرف اوپر اشارہ ہوا۔

اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں بیانیوں میں سے کون سا بیان روایت اور روایت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے؟ ہمارے نزدیک مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر قرآن کا بیان صحیح اور تورات کا بیان غلط ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ ان واقعات کے بیان کے خاتمہ پر قرآن نے یہ کہا ہے کہ تِلْكَ آيَاتِ الْاَنْبِيَاءِ اَلَيْسَ لَكَ بِالْحَقِّ وَرَأْيُكَ لَمَنْ اَلْمُرْسَلِينَ ۲۵۲ بقرہ۔ (یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں اور بے شک تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو) اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ امر یہاں ان کے پیش نظر ہے کہ یہ واقعہ جس شکل میں وہ پیش کر رہا ہے وہ تورات کے بیان سے مختلف ہے لیکن

تاہوت کی واپسی سے متعلق تورات اور قرآن کے بیان کا اختلاف

قرآن کے بیان کے صحیح ہونے کے وجوہ

واقعہ کی صحیح شکل وہی ہے جس شکل میں اس کو قرآن پیش کر رہا ہے نہ کہ جس شکل میں اس کو تورات پیش کر رہی ہے اور پھر اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل قرار دیا ہے کہ قدیم آسمانی صحیفوں کی جن سرگزشتوں کے جاننے کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ان کو اس صحت کے ساتھ پیش کرنا کہ یہ سرگزشتیں محض بے مقصد داستان سرائی کے بجائے اپنے منطقی ربط و تسلسل اور اپنے حکیمانہ اثرات و نتائج کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئیں بغیر اس کے ممکن نہیں ہوا کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنایا اور ان باتوں سے تمہیں اپنی وحی کے ذریعہ سے آگاہ فرمایا۔

ایک ہٹ دھرم یہ کہہ سکتا ہے کہ ان واقعات کے پیش کرنے میں قرآن کا بیان تورات کے بیان سے مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کا براہ راست کوئی علم نہیں تھا، وہ نعوذ باللہ سی سنائی باتیں پیش کرتے تھے اس وجہ سے ان کا بیان تورات سے مختلف ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ اول تو جو سنی سنائی بات کہتا ہے اس کی بات عام اور مشہور روایت کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ اس سے بالکل مختلف، دوسرے یہ کہ جو شخص سنی سنائی بات نقل کرتا ہے وہ کبھی پورے جزم و یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فلاں بات جو تم کہہ رہے ہو یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ یہ انداز تو وہی اختیار کرتا ہے اور وہی اختیار کر سکتا ہے جو پورے علم و بصیرت کے ساتھ ایک بات کو جانتا ہو اور چیخ دے کہ اس پر تنقید یا اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہو۔ یہاں صاف نظر آتا ہے کہ صورت معاملہ یہی ہے۔ قرآن نے ساؤل کے نام کی بھی تصحیح کی، تابوت کی واپسی کے واقعہ کو بھی اس کے اصلی رنگ میں پیش کیا اور آگے آپ دیکھیں گے کہ ہر ڈالے امتحان کے صحیح موقع و محل کو بھی معین کیا اور پھر کہا کہ حق یہ ہے جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے نہ کہ وہ جو تورات میں بیان ہوا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ عقل اور منطق کی رو سے بھی وہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تورات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تابوت کی واپسی تمام نثر نتیجہ تھی ان کرامات کا جو خود تابوت سے ظاہر ہوئیں۔ فلسطینی اس کے لے جانے کے بعد سے برابر آفات و مصائب کے ہت بن گئے انہوں نے ان آفات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے بہتری اسی میں دیکھی کہ یہ جن کی چیز ہے ان کے حوالہ کی چنانچہ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کی وہ شکل اختیار کی جو اوپر بیان ہوئی۔ بنی اسرائیل جیسی ضعیف الاعتقاد اور کرامات پرست قوم کے ذہن سے یہ بات چونکہ بہت قریب تھی اس وجہ سے انہوں نے

اس کو گھڑ بھی لیا اور پھر اس عوام پسند روایت کو تورات میں داخل بھی کر دیا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اتنے بڑے بڑے واقعات کسی قوم کی زندگی میں محض بچوں کے کھیل کی طرح ہو جایا کرتے ہیں؟ تابوت کی حیثیت بنی اسرائیل کے قبلہ کی تھی، نہ اس کا چھن جانا کوئی اتفاقی حادثہ ہو سکتا نہ اس کا واپس ہونا کوئی معمولی واقعہ ہو سکتا۔ اس طرح کا حادثہ پیش آیا تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت ایسی عملی و اعتقادی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے ہوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس سز کے مستحق قرار پائے ہوں۔ اور اگر وہ اس کے واپس لینے میں کامیاب ہوئے تو اس کی راہ بھی اس طرح کھلی ہوگی کہ انہوں نے اپنے حالات و معاملات کی ایسی اصلاح کی ہو کہ خدا کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی ہو اور ان کے دشمن ان سے مرعوب ہوئے ہوں۔

تورات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قبلہ کے چھن جانے کا واقعہ پیش آیا ہے اس زمانے میں بنی اسرائیل اعتقادی و عملی اعتبار سے بھی بالکل تباہ حال تھے اور سیاسی اعتبار سے بھی سخت پرانگندگی اور انتشار میں مبتلا تھے۔ ہم اوپر اس کے ثبوت میں بعض حوالے نقل کر آئے ہیں۔ سموئیل نے ان حالات کی اصلاح کی کوشش کی اور اس کوشش میں ان کو ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا انتشار اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ بڑھاپے میں ان کے لئے تنہا اس پر قابو پانا سخت مشکل تھا۔ لیکن طاوت کے تقرر کے بعد سے حالات میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ سموئیل اور طاوت دونوں نے مل کر بنی اسرائیل کے اندر ایک تازہ امنگ پیدا کر دی۔ طاوت کے تقرر کے موقع پر سموئیل نے جو تقریر بنی اسرائیل کی پوری قوم کے سامنے کی ہم اس کا کچھ حصہ یہاں نقل کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ طاوت کے تقرر سے پہلے کے حالات کیا تھے اور بعد میں کن حالات کے پیدا ہونے کی امید بندھی۔

” پھر سموئیل لوگوں سے کہنے لگا وہ خداوند ہی ہے جس نے موسیٰ و ہارون کو مقرر کیا اور تمہارا باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لیا سو اب تمہارے رہو تاکہ میں خداوند کے حضور ان سب نیکیوں کے بارے میں جو خداوند نے تم سے اور تمہارے باپ دادا سے کہیں گفتگو کروں جب یعقوب مصر میں گیا اور تمہارے باپ دادا نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو نکال کر اس جگہ بسایا پر وہ خداوند خدا کو بھول گئے سو اس نے حضور کی فوج کے سپہ سالار سمیرا کے ہاتھ اور فلسٹیوں کے ہاتھ اور شاہ ٹوب

کے ہاتھ بیچ ڈالا اور وہ ان سے لڑے۔ پھر انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا اس لئے کہ ہم نے خداوند کو چھوڑا اور علیم اور عتارات کی پرستش کی پر اب تو ہم کو ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا تو ہم تیری پرستش کریں گے سو خداوند نے یقین اور بیان اور افواج اور سمویل کو بھیجا اور تم کو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے جو تمہاری چاروں طرف تھے رہائی دی اور تم چین سے رہنے لگے اور جب تم نے دیکھا کہ بنی عمون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھا یا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے حالانکہ خداوند تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لئے تم نے درخواست کی تھی دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم خداوند سے ڈرتے اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر۔ پر تم اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا۔ سو اب ٹھہرے رہو اس لڑے کام کو دیکھو جسے خداوند تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا،

سمویل باب ۶-۱۶

ایک طرف سمویل نبی کی یہ اصلاحی سرگرمیاں تھیں، دوسری طرف طالوت نے اپنی خود داد و صلاحیتوں کے ساتھ قوم کی تنظیم اور ان کے اندر روح جہاد پیدا کرنے کا کام پورے جوش و خروش کے ساتھ شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے عمونیوں کے مقابلے کے لئے بنی اسرائیل کے مردوں کی مردم شماری کرائی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل تین لاکھ اور یہوداہ کے مرد تیس ہزار ہیں۔ پھر عمونیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ وہ بالکل تتر بتر ہو گئے۔ اور دوستوں دشمنوں دونوں پر ان کی دھاک بٹھ گئی۔ یہ حالات بلاشبہ ان کے مخالفوں کے لئے مرعوب کن ثابت ہوئے ہوں گے اور اس مرغوبیت کی وجہ سے فلسطینیوں نے یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ تابوت کو واپس کر کے ایک خوفناک جنگ کے خطرے سے اپنے کو بچالے جائیں۔ بلاشبہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک ایسا واقعہ تھا جو طالوت کی اقبال مندی اور ان کے مؤیدین اللہ بادشاہ ہونے کا نشان ہو سکتا تھا چنانچہ

قرآن نے یہی کہا ہے اور یہ بات ہر اعتبار سے قرین عقل و قیاس معلوم ہوتی ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ تورات کے اس بیان کی خود تورات ہی کے بیانات سے تردید ہوتی ہے۔ اگر واقعہ یہی ہے کہ فلسطیوں نے سات مہینے کے بعد ہی تابوت کو اس کی کرامات اور اس کے خوارق سے ڈر کر واپس کر دیا تھا تو تورات کے اس بیان کا کیا مطلب ہے۔

”اور جس دن سے صندوق قریت یعربیم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی یعنی

بیس برس گزرے اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔“

سموئیل باب ۱

سوال یہ ہے کہ قریت یعربیم اگر بنی اسرائیل ہی کے علاقہ میں شامل تھا اور تابوت انہی کی حفاظت میں تھا تو بیس برس تک اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کیوں کرتا رہا؟ اور اس خداوند کے پیچھے کے الفاظ کا کیا مطلب ہے؟

اصل یہ ہے کہ سموئیل میں یہود نے متضاد روایات کا اتنا انبار لگا دیا ہے کہ اس کے اندر حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہے۔ یہ قرآن کا احسان ہے کہ اس نے بعض واقعات کے صحیح پہلو نمایاں کیے۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا الَّذِينَ امْتَأَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّسْلِقُونَ اللَّهُ كَمَ مِنْ فَسْتٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةً كَثِيرَةً نَادَى اللَّهُ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥٩

”فصل فصولاً“ کے معنی کہیں سے چلنے، نکلنے اور روانہ ہونے کے ہیں۔ یعنی طالوت اپنی فوجیں لے کر ہم پر روانہ ہوئے۔ تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہم فلسطینیوں کے مقابلہ کے لئے تھی جن کا سردار جاتی جو لیت تھا، جس کا ذکر قرآن نے جالوت کے نام سے کیا ہے۔ اس جنگ میں طالوت اور جالوت کی فوجوں کے ایک دوسرے کے بالمقابل فوج آرائی کی جو شکل بیان ہوئی ہے وہ بالکل اس شکل سے ملتی ہے جو ہمارے ہاں بدر کے موقع پر کفار اور مسلمانوں کے مابین پیش آئی۔

سموئیل میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔

”پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لئے اپنی فوجیں جمع کیں اور یہوداہ کے شہر شوکہ میں فراہم ہوئے اور شوکہ اور عزریقہ کے درمیان افسدیمیم میں خیمہ زن ہوئے اور ساول اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلہ کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لئے فلسطین کے مقابل صف آرائی کی اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطینی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی“

سموئیل باب ۱ - ۳

اس نقشہ پر غور کیجئے اور پھر ایک نظر اس نقشہ پر ڈالئے جو سورہ انفال میں بدر کے موقع پر کفار اور مسلمانوں کے آمنے سامنے ہونے کا بیان ہوا ہے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ بالکل جنگ بدر کی تصویر ہے۔ تحریل قبلہ کے بعد پہلی جنگ جو کم و بیش دو مہینوں کے بعد پیش آئی ہے وہ یہی بدر کی جنگ ہے۔ اس طرح گویا جنگ بدر کے پیش آنے سے پہلے اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے طالو کی جنگ میں مسلمانوں کو دکھا دیا تھا۔ ہم سورہ انفال میں یہ واضح کریں گے کہ یہود بدر کا نقشہ دیکھ کر اس حقیقت کو باطل گئے تھے لیکن انہوں نے مشرکین کو برا بھلا سمجھنے کرنے کے معاملہ میں بالکل شیطان کی روش اختیار کی۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اس جنگ میں طالوت کے ساتھیوں کی تعداد بھی کم و بیش اتنی ہی تھی جتنی بدر میں حضور کے ساتھیوں کی تھی۔

فوج کی اطاعت کا امتحان

”ان الله يمتحنكم بغير“ دشمن کے آمنے سامنے ہونے سے پہلے طالوت نے اپنی فوج کے ڈسپن اور ان کی اطاعت و وفاداری کا امتحان لینے کے لئے یہ اعلان کیا کہ سامنے جو فلاں ندی ہماری راہ میں آرہی ہے اس کے ذریعہ سے اللہ تمہاری جانچ کرے گا، تم میں سے جو اس کا پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہ بن سکے گا، جو اس کو بالکل نہ پیئے گا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ اگر کسی نے ہاتھ سے ایک آدھ چلو پی لیا تو وہ قابل درگزر ہے۔ اس امتحان میں فوج کی اکثریت فیل ہو گئی۔ لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ صرف تھوڑے سے لوگ اس امتحان میں پورے اتر سکے۔

بنی اسرائیل نے امیر شکر کا انتخاب تو بڑے ہمہہ سے کر لیا لیکن یہ لوگ نظم اور ڈسپن کے معاملے میں بالخصوص جہاں جہاں دمال کی قربانی کا سوال ہو بڑے کچے تھے۔ اس کا اظہار جیسا

کہ اوپر گزرا، سموئیل نبی نے پہلے ہی دن کر دیا تھا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی ہدایت سے طاوت نے اس امتحان کا اعلان کیا تاکہ ان کے کھرے کھوٹے میں پہلے ہی سے امتیاز ہو جائے اور عین میدان جنگ میں ان کے ہاتھوں دھوکا نہ کھانا پڑے، جو سچے ہیں وہ پہلے ہی سے چھٹ کے الگ ہو جائیں۔ یہ امتحان چونکہ سموئیل نبی کی ہدایت کے تحت ہوا اس وجہ سے طاوت نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا۔ جس ندی کے ذریعہ سے یہ امتحان ہوا اس کا نام یہاں مذکور نہیں اس لئے کہ مقصود امتحان کا ذکر ہے نہ کہ کسی ندی کا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دریا ئے اردن ہو اور اس کا بھی امکان ہے کہ اس وادی کے درمیان کا کوئی چشمہ یا نالا ہو جو دونوں فوجوں کے درمیان حاصل تھی۔

اس امتحان میں سو فیصدی کامیابی کے لئے تو شرط یہ تھی کہ اس کا پانی سر سے سے کوئی چکھے ہی نہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے: **وَمَنْ لَّمْ يَلْمِغْ**۔ لیکن ایک آدھ چلو پی لینے کو قابل درگزر قرار دیا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ بھی بیدہ، کی قید لگی ہوئی تھی کہ مبادا یہ اجازت کٹورے، گلاس اور ڈنگے تک نوبت پہنچا دے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ** سے وہ صداقت شعار اور کامل الایمان لوگ مراد ہیں جو اس امتحان میں پورے اترے۔ یہاں **الْمُنْوَ** کا فعل اپنے کامل معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اس سے یہ بات آپ آپ نکلی کہ جو لوگ اس امتحان میں بھڑکی ثابت ہوئے وہ اپنے دعوئے ایمان میں بھی منافق تھے۔

”فَالْوَالِطَاقَةُ إِنَّا الْيَوْمَ بِجَابُوتَ دُخْبُوْدِد“ ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو خوب پانی پی پی کے دیس ڈھسے گئے۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ندی کو پار کرنے کی بھی زحمت نہیں اٹھائی بلکہ اسی پار سے کھڑے کھڑے انہوں نے آگے بڑھنے والے ساتھیوں کو سنا دیا کہ اب ہم میں جابوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ یہاں جابوت کے نام لینے سے بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس کی ہیبت ان لوگوں کے دلوں پر بہت تھی۔

”قَالَ الَّذِينَ يَلْمِغُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِاللَّيَةِ“ لفظ ظن کی تحقیق ہم آیت ۲۶ کے تحت بیان کر آئے ہیں۔ یہ اُدپر والے بزدلوں کے جواب میں طاوت اور ان کے باایمان ساتھیوں کا قول ہے ان کی خاص صفت جس کا یہاں ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کا گمان رکھتے تھے۔ اس خاص صفت کے ذکر کی وجہ، جیسا کہ آیت ۱۵۴ کے تحت ہم بیان کر آئے ہیں، یہ ہے کہ وہ حقیقی عبادت

جو خدا کی راہ میں موت کو زندگی سے بھی زیادہ عزیز و محبوب بنا دیتی ہے وہ مومن کے اس عقیدے سے پیدا ہوتی ہے کہ خدا کی راہ میں قتل ہونے والے مرتے نہیں ہیں بلکہ حقیقی زندگی اور اپنے رب کی ملاقات سے مشرف ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ہمت چھوڑ بیٹھنے والے ساتھیوں کو اعباء و کراہتیں دینا کی کثرت تعداد سے مرعوب ہو کر ہمت نہ ہارو، اصل شے تعداد نہیں بلکہ اللہ کی تائید اور اس کی نصرت ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ نہایت قلیل التعداد گروہ محض اللہ کے حکم اور اس کی تائید سے دل پلید فوجوں پر غالب آگیا ہے۔ خدا کی تائید حاصل کرنے کیلئے جو چیز مطلوب ہے وہ صبر و استقامت اور عزم و ہمت ہے نہ کہ تعداد کی کثرت و قلت۔ شاید طاوت کے بیٹے یوشن نے اسی موقع پر وہ فقرہ کہا ہو جو سوئیل میں نقل ہے۔

”سو یوشن نے اس جوان سے جو اس کا سلاح بردار تھا کہا اہم او پران ناخوتوزوں کی چوکی کوچلیں، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے کیونکہ خداوند کے لئے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں“

سوئیل باب ۶

تورات میں اس امتحان کا ذکر نہیں ہے لیکن اسی سے ملتے جلتے ایک امتحان کا ذکر ہے۔

”اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے کیونکہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ ملعون ہو۔ اس سبب ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھنا تک نہیں اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچے اور وہاں زمین پر شہد تھا اور جب یہ لوگ جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے گیا اس لئے کہ ان کو قسم کا خوف تھا لیکن یوشن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا سو اس نے اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے کو شہد کے چھتے میں بھونکا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگالیا اور اس کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کھانا کھائے وہ ملعون ہو۔ اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے۔ تب یوشن نے کہا

تورات اور یوشن کے بیان کا اختلاف

کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے، دیکھو، میری آنکھوں میں ذرا سا شہد چکھنے سے کیسی روشنی آئی! کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملی دل کھول کر کھاتے..... سو وہ لوگ لوٹ پر گھر سے اور بھڑوں، بکریوں، بیلوں اور بچھڑوں کو لے کر ان کو زمین پر ذبح کیا اور خون سمیت کھانے لگے۔“

سورہ سبیل باب ۱۴ ۲۶-۳۲

اس واقعے سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ طالوت نے فلسطینیوں سے جنگ کے موقع پر اپنی فوج کا امتحان لیا تھا اور اس امتحان میں ان کی پوری فوج ناکام رہی تھی یہاں تک کہ طالوت کے بیٹے یوتن بھی، جن کا کردار تورات کے دوسرے بیانات سے نہایت بلند ثابت ہوتا ہے اس امتحان میں نہ صرف یہ کہ ناکام رہے بلکہ مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ انہی کی غلط رہنمائی سے ان قرآن کا بیان مندرجہ ذیل پہلوؤں سے تورات کے بیان سے مختلف ہے۔

ایک یہ کہ تورات سے ثابت ہوتا ہے کہ طالوت نے یہ امتحان اس وقت لیا ہے جب دشمن سے عملاً ٹڈبھڑ ہو چکی ہے۔ اور مقصود اس امتحان سے صرف یہ تھا کہ جب تک دشمن کا اچھی طرح قلع قمع نہ ہو جائے لوگ کھانے پینے میں مصروف نہ ہوں۔ برعکس اس کے قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طالوت نے یہ امتحان دشمن سے ٹڈبھڑ ہونے سے پہلے لیا ہے اور مقصود اس سے اپنی فوج کا جائزہ لینا تھا کہ اس میں کتنے ایسے ہیں جو ٹھن حالات میں ثابت قدم رہ سکیں گے اور کتنے محض دکھاوے کے مجنوں ہیں جن کا دعوائے عشق آزمائش کی پہلی ہی چوٹ سے ہرن ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ تورات سے ثابت ہوتا ہے کہ طالوت نے کھانے کی مناسبت لیا تھی۔ اس کے برعکس قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مناسبت فوج کے مارچ کے دوران میں ایک خاص ندی یا نالے کے پانی کے لئے تھی۔

تیسرا یہ کہ تورات سے ثابت ہوتا ہے کہ طالوت کی پوری فوج اس امتحان میں ناکام رہی یہاں تک کہ خود ان کے فرزند بھی ناکام رہے بلکہ انہی نے پوری فوج کے لئے اس ناکامی کی راہ کھولی۔ اس کے خلاف قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے ایک جماعت اپنے عزم و ایمان پر قائم رہی اور اسی کے عزم و ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطینیوں پر فتح دی۔

۲۰ کے باپ کی پوری فوج گمراہ ہوئی۔

اب یا تو یہ مانا جائے کہ تورات میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ الگ ہے اور قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ الگ۔ یا یہ مانا جائے کہ واقعہ تو ایک ہی ہے، تورات میں اس کو بے احتیاط راپوں نے بالکل مسخ اور بے مقصد بنا کے رکھ دیا ہے قرآن نے اس کو بالحق یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک اور اس کے فوائد و مصلح کے ساتھ سنا دیا۔ ان دونوں میں سے جو بات بھی صحیح ہو یا یہ بہر حال بہر صاحب ذوق تسلیم کرے گا کہ قرآن کا بیان بہر پہلو سے با مقصد، نتیجہ خیز اور پر حکمت ہے۔ برعکس اس کے تورات کا بیان ایک بالکل بے مقصد داستان سرائی ہے۔

بقیہ مضمون تذکرہ و تبصرہ صفحہ ۳۵ سے آگے

صحیح صحیح اندازہ تو نہیں کر پایا ہوں لیکن امید یہی ہے کہ یہ کار آمد اور مستقل مزاج ثابت ہوں گے۔ اب شدید ضرورت اس بات کی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک جدید عالم کی خدمات پورے وقت کے لئے اس ادارہ کے واسطے حاصل کی جائیں۔ ادارے کے پڑوس میں ایک اسلامی ہاسٹل کی شکل آپسے آپ پیدا ہو رہی ہے، اب لازماً کام کے دائرے کو وسیع کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لئے سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ ایک شخص اپنا پورا وقت ان طلبہ کی تعلیم و تربیت پر صرف کرے۔

ہمارے مخلصین میں سے ڈاکٹر غلام رسول حمیمہ صاحب لائپور نے ادارے کی اعانت میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے جس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔

عصمت انبیاء

عصمت انبیاء کا مسئلہ ایک نزاعی مسئلہ ہے۔ یہود و نصاریٰ نے تو انبیاء علیہم السلام پر ایسے ایسے بہتان لگائے ہیں جن کو سن کر ہر سلیم الفطرت آدمی کا دل کانپ جاتا ہے البتہ مسلمانوں کے درمیان عصمت انبیاء کے مسئلہ میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں۔ تاہم چونکہ مختلف لوگوں نے اس سلسلہ میں الگ الگ تعبیریں پیش کی ہیں اس لئے ظاہر یہ مسئلہ مسلمانوں کے ہاں بھی نزاعی اور الجھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ذیل کے صفحات میں ہم اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر خدا کی توفیق شامل حال رہے تو اس وضاحت کی روشنی میں ہمارے باہمی اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔

علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صلحاء و ابرار کی نسبت سے گناہ قرار پاتے ہیں، دوسرے عام لوگوں کے گناہ۔ انبیاء کی طرف جب کبھی گناہ یا خطا کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے مراد پہلی ہی قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔

علماء کی اس بات کو اگر مزید کھولا جائے تو یہ بہت قوی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ بندے کا مواخذہ اس چیز میں ہوتا ہے جو اس پر واجب کی گئی ہو۔ حیوانات کو دیکھئے، ہمارے احکام ان پر نافذ نہیں ہوتے اسی طرح مختلف امتوں کا مواخذہ انہی امور میں ہوا جو ان پر فرض کئے گئے تھے۔ مواخذہ کے اس قانون کا اطلاق جس طرح ہماری عام زندگی میں ہے اسی طرح اس کے تحت انبیاء سے بھی باز پرس ہوتی ہے۔

اوپر ہم بیان کر چکے ہیں اور عقل و نقل کے تمام پہلوؤں سے بھی یہ سچ ٹھٹھے پا چکی ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے ہمیشہ فرض رسالت کی ادائیگی کے لئے انہی لوگوں کو چنا ہے جو اس کی مخلوق میں اخلاق و تقویٰ کے لحاظ سے نقطہ کمال پر رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا

أَلَلَّهُ أَعْمَلُ حَيْثُ يُجْعَلُ رِسَالَتَهُ
اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا بوجھ کون پر ڈالے۔

حضرت سرور کائنات کی نسبت فرمایا

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (قلم-۴) بیشک تم ایک خلق عظیم پر ہو۔

اس مضمون کی توضیح صحیحین کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور بقیہ تمام مخلوق کو دوسرے پلڑے میں، جب آپ تمام مخلوق پر بھاری ثابت ہوئے تب آپ کا انتخاب فرض رسالت کی ذمہ داریوں کے لئے عمل میں آیا۔

اس برگزیدگی کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کی تربیت فرماتا ہے، ان کو اپنے امر و نہی سے مطلع فرماتا ہے اور جن چیزوں سے وہ ناواقف ہوتے ہیں ان کو ان کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اس کے اشاروں پر چلتے اور اس کی نگاہوں میں رہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے

فَاتَّبَعْتَنِي يَا عَائِشَةُ بِأَعْيُنِنَا
بیشک تو ہماری نگاہوں میں ہے، دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔

فَاتَّبَعْتَنِي يَا عَائِشَةُ بِأَعْيُنِنَا
پس وہ ان کے گے اور سچے پہرہ رکھتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے اور ان کے سارے معاملات اس کے احاطہ میں ہیں اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (جن-۲۷)

یعنی عالم غیب کی ایک مخصوص نگاہ انبیاء کرام کی نگہ لانی کرتی رہتی ہے اور ان کو لغزشوں سے بچاتی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ کسی غلط راہ پر قدم رکھیں خدا کا ہاتھ ان کی رہنمائی کے لئے نمودار ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی پر خطر راہ میں نکل جاتے ہیں تو صرف اتنی دیر تک کے لئے ان کو وہاں چھوڑا جاتا ہے جتنی دیر میں وہ اپنے فرض نبوت اور منصب دعوت تبلیغ کی ذمہ داریوں کو ادا کر لیں، اس سے زیادہ ان کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔

پس جب کبھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے رسول کے قدم کسی ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں غرض کا اندیشہ ہے تو وہ فوراً اس کو تنبیہ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ جوش و انہماک میں آگے بڑھنا چلا جاتا ہے تو بعض اوقات نہایت کھلے لفظوں میں بلکہ بانڈاز عتاب اس کو روکا جاتا ہے۔ تاکہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کی اصلی اہمیت اس کے سامنے واضح ہو جائے۔ پیغمبر اس وقت چونک جاتا ہے اور سامنے کے خطرہ کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ اگر خدا کے غیر مرئی ہاتھ نے رہنمائی نہ کر دی ہوتی تو وہ تو بالکل خطرہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ چیز اس کے شکر و انابت کے جذبہ میں ایک جوش پیدا کرتی ہے اور وہ خضوع و خشوع کی تمام نیاز مندلیوں کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے گر پڑتا ہے اور اس سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بالکل بیطرح جطرح بچھ ماں کے ڈرا دینے کے بعد اس کے سینے سے اور زیادہ چمٹ جاتا ہے۔

الغرض پیغمبر کا رجحان ہر حالت میں بھلائی اور نیکی ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا دل ہلوا دہوئیں کی آلودگیوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اس کا ہر قدم مرنیاتِ الہی کی راہ میں اٹھتا ہے لیکن اسی راہ میں کبھی کبھی وہ افراط کی حالت اختیار کر لیتا ہے۔ جادہ حق پر ثابت قدمی، اولوالعزمی اور بیدار مغزی میں یہ افراط و تفریط اور اپنے مشن کی تکمیل کی راہ میں خدشات، اندیشوں اور غم کا لاحق ہونا وہ امور ہیں جو انبیاء و رسل کے لئے گناہ، قرار پاتے ہیں۔ لیکن جب کبھی نبی اس حالت سے دوچار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حق و اعتدال کی بیچ راہ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ پیغمبر اپنی قوم کے لئے نمونہ اور اُمت کا قبلہ و مرکز ہوتا ہے۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی بات پیروی و اقتداء کے لئے ہوتی ہے پس اس کے کسی فعل میں اگر افراط کا ادنیٰ شائبہ بھی پایا گیا تو اس سے تمام اُمت کی راہ کج ہو سکتی ہے۔

چونکہ باطن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور نبی انسانوں کے باطن سے بے خبر ہوتا ہے، اس لئے پیغمبر کبھی کسی شخص کی اصلاح سے یا بوس نہیں ہوتا۔ کوئی شخص انکار و سرکشی کی گتھی ہی شدید حالت اختیار کر لے لیکن وہ ایک غمگن دوست اور ایک ہمدرد طبیب کی طرح اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ظاہر نہ کر دیا جائے کہ فلاں شخص اللہ کا دشمن ہے، ایمان

نہ لائے گا، نبی اس کے ایمان و ہدایت سے مایوس نہیں ہوتا۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ خود اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا دشمن ہے، اب اس پر ایمان و ہدایت کی راہ باز نہ ہوگی، اس سے علیحدگی اختیار کر لو تو نبی اس سے برأت کا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے رافت و محبت کی وجہ سے بخشش کی دعا کی تو ان کو اس پر ٹوکا گیا لیکن جب حقیقت حال ان پر واضح کر دی گئی تو انہوں نے ان سے برأت کا اظہار کر دیا۔ اس معاملہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوۂ قرآن مجید نے متعدد مقامات میں بیان کیا ہے۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ
مِنَهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ
پس جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ وہ (آذر) اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے علیحدہ ہو گیا۔ بیشک ابراہیم بہت ہی درد مند اور بردبار تھا۔

اسی طرح جب حضرت موسیٰ و ہارونؑ نے فرعون کی تباہی کی دعا کی تو ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس کے بعد آل فرعون کے لئے رافت و رحمت کا اظہار نہ کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جب کبھی قوم فرعون پر عذاب آیا تو حضرت موسیٰ فرعون کی درخواست پر خدا سے یہ دعا کرتے کہ وہ اسے عذاب سے نجات دے دے۔ مگر ہر بار فرعون پھر وعدہ خلافی کرتا اور ایمان نہ لاتا۔ فرمایا

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَقِيمُوا
وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
کہا تمہاری دعا قبول کر لی گئی، پس تم اس پر ثابت قدم رہنا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو نہیں جانتے۔ (یونس ۸۹)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رافت و رحمت کے اس تعلق کی بنا پر جو آپ کو اپنی ازدواج کے ساتھ بقا شہد کا کھانا موقوف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے معاملے کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کیا کہ اس کے نتیجے میں لوگ ایک حلال چیز سے دستکش ہو جائیں گے اور رہبانیت کی طرف مائل ہوں گے۔ کبھی کبھی اس کے برعکس حالت بھی پیش آتی ہے یعنی پیغمبر کسی جماعت کی سرکشی اور تردد کو دیکھ کر اس کے ایمان و ہدایت کی طرف سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے حالانکہ وہ جماعت ابھی اس حد کو نہیں پہنچی ہوتی ہے کہ اس سے مایوس ہو جایا جائے۔ اس کے جینے اور پینے کی ایک ہلکی سی

اس باقی ہوتی ہے۔ ان حالات میں پیغمبر کی مایوسی پر اسے باندازِ عقاب حکم ہوتا ہے کسان کے اندر تبلیغ و دعوت کا جہاد جاری رکھے اور جب تک حکمِ خداوندی نہ ہو، وہ حق کو کتنی ہی بیدردی کے ساتھ ٹھکرائیں، وہ ان کو نہ چھوڑے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔

غرض کبھی نبی کے کمالِ رحمت و شفقت پر عقاب ہوتا ہے اور کبھی کمالِ غیرتِ حق پر۔ اور یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جو نفس کی آلائشوں سے پاک ہیں۔

نبیِ معصیت کا مرتکب نہیں ہو سکتا ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبی کی زندگی تمام تر خدا کی نگرانی میں بسر ہوتی ہے اور جب کبھی اس کے

پائے ثبات میں لغزش آنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے۔ اسی لئے نبیِ معصیت کا مرتکب کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں نبی کی خطا کے لئے معصیت کا لفظ صرف ایک موقع پر استعمال ہوا ہے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔ لیکن وہاں بھی جو حقیقت حال قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمؑ نے شجرِ ممنوعہ کو عمداً کھا کر خدا کی نافرمانی نہیں کی بلکہ وہ اپنے عزم کی کمزوری کے باعث خدا کے ساتھ اپنے عہد کو بھول گئے تھے۔ چنانچہ جب شیطان نے ان کا خیر خواہ ہونے کی قسم کھائی تو وہ اس کے بہکانے میں آگئے اور بھولے سے ممنوعہ پھل کھالیا۔ قرآن میں آتا ہے۔

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ ۗ

اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور بہک گیا۔ پھر پروردگار نے اسی کو منتخب کر لیا تو اس کی توبہ قبول کر لی اور ہدایت بخشی۔ (طہ ۱۲۱، ۱۲۲)

دوسرے موقع پر فرمایا

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَكُنَّا بِجَدِّ لَهُ عَنْ مَّآهٍ (طہ ۱۱۵)

اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا۔

مزید برآں قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ آدمؑ سے یہ خطا اس وقت سرزد ہوئی تھی جب تک انہیں نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ فرمایا

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ

پھر اس کے رب نے اسے منتخب کر لیا تو اس کی

(ظ ۱۲۲) توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔

اور قرآن کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ اجنبی کا لفظ نبوت ہی کی تعبیر کے لئے آتا ہے۔

یوں بھی دیکھا جائے تو آدم کے قیامِ جنت کے زمانہ میں ان کی نبوت کا کوئی موقع نہ تھا۔

اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ بھول چوک (نسیان) پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا کرتا، پھر آدم پر اس معاملہ میں کیوں گرفت ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابرار کے لئے وہ نسیان بھی گناہ کے دائرہ میں آتا، جو کسی ایسے معاملہ میں ہو جس میں رب نے ان کو تلقین کر دی ہو۔

نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا

یہ ہے کہ غیر نبی کی معصومیت کا ہمیں اعتماد اور یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسے بھی معصوم سمجھ کر ہم ہر معاملہ میں اس کی پیروی شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو وہ درجہ دیا جو فی الحقیقت ایک نبی کا درجہ ہے۔

قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی دنیا سے اسی وقت رخصت ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے لئے صراطِ مستقیم کو واضح کر چکتا ہے۔ اگر لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر یا سرکش حکمرانوں کی پیروی میں حق کی راہ کو اختیار نہ کریں تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا۔ خدا نے جب ایک مرتبہ حجت تمام کر دی اور مشعلِ ہدایت روشن کر دی تو اب اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ ہرزمانے میں ایسے معصوم اشخاص بھیجتا رہے جو رسولوں کی طرح خدا کی خصوصی عنایت سے تربیت پائے ہوئے ہوں حقیقت میں نبی کے بعد یہ اُمت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ احساس رکھے کہ اس کا مواخذاہ اسی تعلیم کے مطابق ہوگا جو خدا نے نبی پر اتاری۔ ذمہ داری کے اسی احساس کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خلافت کے بعد اپنے پہلے ہی خطبہ میں یہ واضح کیا کہ میں اسی راستہ کی پیروی کروں گا جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اور اب کسی ایسے کام کی گنجائش نہیں جو بدعت ہو یا حکمِ شریعت کے خلاف ہو۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے اُمت کی اس ذمہ داری کا اقرار کرتے ہوئے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اُمت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عدل و انصاف کے علمبردار ہیں اور ہر کجی کو سیدھا کرنے کی حکمت رکھتے ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ نبی کے بعد کسی قائد یا امیر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں سے اپنی غیر مشروط پیروی کرائے۔ اس کا اختیار بس اسی قدر ہے کہ وہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ قرآن نے اس مسئلہ کی یوں وضاحت فرمائی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
 أَطِيعُوا الرَّسُولَ. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
 اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ
 أَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔

اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی اطاعت
 کرو اور ان لوگوں کی بھی جو تم میں سے صاحب
 حکومت ہیں۔ اور اگر کسی بات میں تمہارے
 درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول
 کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان
 رکھتے ہو۔ یہ بات تمہارے لئے بہتر اور انجام
 کے لحاظ سے اچھی ہے۔ (نساء، ۵۹)

اس آیت سے قرآن نے ہمیں دو حقیقتوں کی تعلیم دی ہے۔ ایک یہ کہ خدا اور رسول کے حکم کی اطاعت واجب ہے؛ اس میں کسی نزاع کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر دو الامر کی جانب سے کوئی ایسی بات سامنے آئے جس میں نزاع پیدا ہوتی ہو تو اس صورت حال کا علاج لازماً ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ اس شکل میں بھی قضیہ خدا اور رسول ہی کی طرف فیصلے کے لئے لوٹانا چاہیے۔ گویا اس آیت میں محکم اصول بیان کر دیا کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی مطلق اطاعت باطل ہے۔

اس آیت میں "اطیعوا" کے تکرار سے یہ تعلیم دینی مقصود ہے کہ رسول کی اطاعت ہمارے اُرد پر مستقلاً واجب ہے کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ رسول کے سوا یہ حق کسی کو حاصل نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ نہ تو کسی غیر نبی کو معصومیت کا دعویٰ کرنے کا اختیار حاصل ہے اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم اس کا یہ مقام تسلیم کریں۔

مقالات

ایمن احسن اصلاحی

مولانا محمد علی مدرسۃ الاصلاح میں

فاضل محترم مولانا رئیس احمد جعفری نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق میں چند تاثرات قلم بند کروں۔ میں اس فرمائش کی تعمیل کے لئے آمادہ تو ہو گیا ہوں لیکن یہ بات مضمون کے پہلے مرحلہ ہی میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے مولانا سے صرف نسبت غائبانہ عقیدت ہی کی حاصل ہے، ان سے ملتے جلتے کے مواقع تو درکنار ان کو دور دور سے دیکھ لینے کی سعادت بھی شاید دو تین بار سے زیادہ مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے تحریک خلافت کے شباب کے زمانے میں، سن ٹھیک طرح یاد نہیں (غالباً ۱۹۲۱ء یا ۱۹۲۲ء میں) مولانا مدرسۃ الاصلاح (سرٹھے میر ضلع عظیم گڑھ ایروپی بھارت) کے سالانہ جلسہ میں تشریف لائے۔ میں اس وقت مدرسۃ الاصلاح میں آخری درجوں کا طالب العلم تھا۔ اس جلسہ میں مجھے یاد ہے کہ مولانا کا نام سن کر مدرسہ کے وسیع میدان میں بے پناہ خلقت جمع ہوئی۔ مولانا کے ساتھ وقت کے بعض دوسرے اکابر و مشاہیر بھی تشریف لائے، میرے استاذ مولانا حمید الدین فراہی کسی جلسہ میں کبھی مشکل ہی سے شریک ہوتے تھے، لیکن اس جلسہ میں وہ بھی شریک ہوئے۔ بڑا عظیم اجتماع تھا، میں نے اس سے پہلے اس سے بڑا اجتماع کوئی نہیں دیکھا تھا، جلسہ کھلے میدان میں تھا۔ ہوا نہایت تند چل رہی تھی۔ اس زمانہ تک لاؤڈ سپیکر کا رواج نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے اندیشہ تھا کہ مولانا کی تقریر سنی نہ جا سکے گی جس سے جلسہ میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جب مولانا تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو ان کے رعب و دبدبہ نے ہر شخص کو اس طرح مرعوب و مسحور کر لیا کہ جو شخص جس جگہ کھڑا یا بیٹھا تھا وہیں بیکر تصویر بن کر رہ گیا۔

مولانا کی بلند اور پر شکوہ آواز نہ ہوا کی تندی اور مجمع کی غیر معمولی وسعت کے باوجود ہر گوشہ میں پہنچنے لگی اور تقریر کے اثر کا عالم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آنکھ بھی ایسی نہ تھی جو رو نہ رہی ہو۔ یہ مجمع بالکل دیہاتیوں کا تھا، اس میں پڑھے لکھے لوگ بہت تھوڑے سے تھے، ان دیہاتیوں کے لئے مولانا محمد علیؒ جیسے شخص کی کسی تقریر کو سمجھنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ لیکن ان کی تقریر میں ایمان و یقین کی ایسی گرمی اور سوز و درد کی ایسی گھلاوٹ تھی کہ اس سے متاثر ہونے کیلئے شاید اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔

اس موقع کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے جو قابل ذکر ہے۔ مولانا کی تقریر جب ختم ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ مجمع کے ایک کنارے سے ایک بوڑھا دیہاتی اٹھا اور وہ مجمع کو چیرتا چلاڑتا سیاہا سیاہی کی طرف چلا۔ اگرچہ ایٹج تک پہنچنے میں اس کو سخت مزاحمتوں سے سابقہ پیش آیا لیکن وہ اپنی دھن کا ایسا نکلا کہ اس نے مولانا کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا۔ اور پہنچتے ہی اُن کی ڈاڑھی پر ہاتھ رکھ کر اپنے مخصوص لہجہ میں بولا کہ:

”تم محمد علیؒ جو تو نے کیا وہ کسی سے نہ ہو سکا“ یہ کہہ کر جب وہ واپس مڑا تو مولانا نے فرمایا کہ:

”اس طرح کی داد بھی آپ کے سوا مجھے کسی اور سے نہیں ملی“

اس موقع پر مولانا کی عظمت کا ایک اور پہلو میرے سامنے اپنے استاد مولانا فراہیؒ کے تاثرات سے واضح ہوا۔ اس جلسہ میں تقریر کر کے، مولانا محمد علیؒ اعظم گڑھ شہر کے لئے روانہ ہو گئے جہاں شب میں اُن کو ایک جلسہ عام میں تقریر کرنی تھی وہ گئے تو ان کے ساتھ مدرستہ الاصلاح کا سارا جلسہ بھی چلا گیا، یہاں تک کہ خود مولانا فراہیؒ بھی جو مدرسہ کے ناظم تھے ان کی تقریر میں شرکت کے لئے اُن کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے چلتے وقت ہمیں یہ ہدایت کی کہ کچھ کٹے ہوئے کاغذ اور چند اچھی پنسلیں اُن کے سامان میں رکھ دی جائیں تاکہ وہ اعظم گڑھ میں ہونے والی مولانا محمد علیؒ کی تقریر نوٹ کر سکیں۔ یہ معاملہ میرے لئے نہایت حیرت انگیز تھا، میں اس بات سے تو داغ تھا کہ مولانا فراہیؒ مولانا محمد علیؒ اور مولانا آزاد سے محبت کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کی تقریر سے مولانا کا اس درجہ متاثر ہونا کہ وہ خود اس کے نوٹ کرنے کا اہتمام کریں میرے تصور سے مافوق تھا۔ مولانا نہ تو جذب باقی آدمی تھے، نہ کوئی سیاسی آدمی۔ وہ ایک محقق ایک فلسفی اور ایک حکیم تھے،

وہ جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا و عظمیٰ تقریر کے جلسوں میں خواہ وہ مذہبی ہوں یا سیاسی، کبھی مشکل ہی سے شریک ہوتے تھے لیکن مولانا محمد علی کی تقریر میں شریک ہونے کے لئے نہ صرف یہ کہ سفر کے لئے آمادہ ہو گئے بلکہ ان کی تقریر کے نوٹ لینے کے لئے یہ اہتمام فرمایا۔ مولانا کے اس اہتمام نے میرے دل میں مولانا محمد علی کی عظمت بہت بڑھادی۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد علی ایک عظیم سیاسی لیڈر ہی نہیں بلکہ وہ علمی و عقلی اعتبار سے بھی ایسے بلند پایہ آدمی ہیں کہ مولانا فرما ہی جیسے لوگ بھی ان کی تقریروں کو یہ درجہ دیتے ہیں کہ ان کے نوٹ لیتے ہیں۔ اس واقعہ کے دوسرے ہی دن مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ مولانا محمد علی کی تقریر میں وہ کیا چیز تھی جس سے اس کا مزاج اس درجہ متاثر ہوئے — دوسری صبح کو جب مولانا فرما ہی مدرسہ پر واپس آئے تو منظمین میں سے بعض نے ان سے دبی زبان سے یہ شکایت کی کہ مولانا محمد علی کے ساتھ ان کے چلے جانے کے سبب سے خود مدرسہ کا جلسہ درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ مولانا نے اس کا جواب یہ دیا کہ:

”جو کام کی باتیں تھیں وہ محمد علی نے اپنی تقریر میں کہہ دی تھیں، اس کے بعد کسی اور تقریر کی اب کیا ضرورت باقی رہی تھی“

مولانا نے یہ بات اس اعتماد اور یقین کے ساتھ فرمائی کہ ہر شخص پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مولانا کو مدرسہ کے جلسہ کے درہم برہم ہونے کا ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہے، ان کے نزدیک سننے کی باتیں وہی تھیں جو مولانا محمد علی نے کہہ دی تھیں اور لوگوں نے وہ سن لی تھیں، اس کے بعد جلسہ کا جاری رہنا ان کے نزدیک گویا اضاعتِ وقت کے حکم میں تھا۔ مولانا نے اس کے بعد متعدد بار مولانا محمد علی کی تقریر چنانچہ پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے یہ بھی کہا کہ:

”محمد علی کی تقریر میں ایمان ہوتا ہے“

ایک مرتبہ بطور لطیفہ کے یہ بھی فرمایا کہ:

”چونکہ محمد علی بہت ذہین آدمی ہیں اس وجہ سے لوگوں کو قرآن کے نظم کی طرح ان کی تقریروں اور تحریروں کے نظم کو سمجھنے میں بسا اوقات رحمت پیش آتی ہے“

پھر فرمایا کہ:

”کچھ اسی قسم کا حال مولانا محمد قاسم کی تقریروں اور تحریروں کا بھی ہے۔“

اگرچہ بڑوں کے اس ذکر کے درمیان اپنا بیان کچھ مناسب نہیں لیکن جن کا کل سرمایہ زندگی صرف وہ چند چھوٹی بڑی نسبتیں ہی ہوں جو بڑوں سے اُن کو حاصل ہوئیں وہ اگر ان کو بیان نہ کریں تو آخر اپنے طرہٴ افتخار کی آرائش کے لئے سامان کہاں سے لائیں گے۔ اس وجہ سے مجھے یہ واقعہ ذکر کرنے کی اجازت دیجئے کہ یہی جلسہ جس کا اوپر ذکر ہوا، اول اول مجھے پبلک میں روشناس کرنے کا ذریعہ بنا۔ وہ اس طرح کہ مجھے مدرسہ کی تعلیم و تربیت کا نمونہ دکھانے کے لئے مدرسہ کے ذمہ داروں کی طرف سے اس جلسہ میں ایک تقریر کرنے کی ہدایت کی گئی چنانچہ میں نے اس میں ایک تقریر کی۔ یہ تقریر میری اپنی ہی تیار کردہ تھی اور اگرچہ کسی پبلک جلسہ میں یہ میری بالکل پہلی تقریر تھی لیکن میری عمر اور علم کے اعتبار سے نہایت کامیاب رہی۔۔۔ مولانا محمد علی اور شیخ پر بیٹھے ہوئے دوسرے اکابر نے اس کی بڑی تحسین فرمائی۔ یہاں تک کہ مولانا فرہی رحمۃ اللہ علیہ نے بصلۃ حسن تقریر اپنے تفسیری رسائل کا ایک سیدٹ اپنے دستخط سے مزین فرما کر مجھے بطور انعام عنایت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے دو دور سے جلسوں کی شرکت کے لئے دعوت نامے ملنے لگے اور میں کبھی کبھی جلسوں میں شریک بھی ہونے لگا۔ لیکن میں نے یہ لے زیادہ بڑھنے نہیں دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اساتذہ مولانا فرہی زیادہ تقریریں کرنے کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے مجھ سے یہاں تک فرمایا کہ زیادہ تقریریں کرنے سے آدمی کا دل سیاہ ہو جایا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو وہ اس درجہ ناپسند فرماتے ہوں اس کی طرف زیادہ راغب ہونا میرے لئے ممکن نہیں تھا۔

قرآنی حقائق

تصوف کے آئینہ میں

تالیف : صاحبزادہ محمد عمر سجادہ نشین بیربل

صفحات : ۲۱۰ قیمت درج نہیں

ناشر : ادارہ تصوف - نظام بلڈنگ موہنی روڈ لاہور

اس کتاب کے مصنف تصوف کی اس قسم کے علمبردار ہیں جس کو علمائے دین نے ہمیشہ ضلالت سمجھا ہے۔ ان کے نزدیک علم شریعت ایک جسد اور طریقت اس کی روح ہے، اس لئے حقیقت شناسی کے جس مقام پر ایک ولی فائز ہوتا ہے، ایک صاحب شریعت نبی کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ مزید برآں نبی کی تعلیم فرشتے کے واسطے سے ہوتی ہے جب کہ ایک ولی تجلیات ربانی سے براہ راست فیضیاب ہوتا ہے۔ فاضل مصنف جہاد اور طلب رزق کے کاموں کو بھی کچھ غیر ضروری قرار دیتے ہیں اور بدرواحد کے سپہ سالار اور جنین و توبک کے فاتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حقیقی مشن کو بھی انہوں نے ترک دنیا ہی سمجھا ہے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے لئے انہوں نے جگہ جگہ جس بے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے

ہمارے نزدیک فاضل مصنف کے یہ تمام خیالات قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف اور خود تصوف کے لئے رسواکن ہیں۔ ہمیں تو ان لوگوں کی سلیم الفطرتی پر شبہ ہوتا ہے جو اپنا دماغ و تصورات اور ظن و تخمین کو اس علم و ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں جس کو خدا نے العلم (علم حقیقی) اور "الہدیٰ" (ہدایت حقیقی) کے ناموں سے موسوم فرمایا ہے۔ جہاں تک سورہ کہف کے مضامین سے ان کے استدلال کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کاش وہ "قرآنی حقائق" کو تصوف کے آئینہ میں "دیکھنے کے بجائے تصوف کے حقائق کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش

فرماتے۔

کتاب مجلد ہے اور سفید کاغذ چھپی ہے۔ اس میں جس طرح معنوی اغلاط کی کمی نہیں اسی طرح عبارت کی غلطیاں بھی اس میں کافی نظر آتی ہیں۔

(خ-۲)

چند اہم مطبوعات

۲ / ۲۵	عائلی کمیشن رپورٹ پر تبصرہ	۳ / ۲۵	تدبر قرآن (قرآن فہمی کی رہنما)
۳ / ۷۵	ترکیب نفس	۲ / ۰۰	اسلامی قانون کی تدوین
۰ / ۷۵		۳ / ۰۰	تدبر قرآن (تفسیر آیہ بسم اللہ و سورہ فاتحہ)

مطبوعات دیگر مصنفین

۱۰ / ۰۰	(آنحضرت) سیرت ابن ہشام	۲۲ / ۲۵	حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
۱۲ / ۰۰	آثار امام شافعی	۱۰ / ۰۰	ابوبکر رضی اللہ عنہ
۱۰ / ۰۰	حیات امام مالک	۲۰ / ۰۰	عمر رضی اللہ عنہ
۲۱ / ۰۰	حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ	۲ / ۰۰	امام اعظم
۶ / ۰۰	تعبیر کی غلطی (جماعت اسلامی کالج ایڑہ)	۱۰ / ۰۰	حیات امام احمد بن حنبل
		۳ / ۰۰	زاد سفر (حقداول)

۲ / ۰۰

ISLAM & THE WORLD.

ملنے کا پتہ

مکتبہ ميثاق (رحمہ انپورہ) اچھرہ لاہور ۱۲