

انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح کا ترجمان

ماہنامہ

جریدہ حمیانِ فلاح

مدیر مسئول: سید راشد حامدی — مدیر: ابوالاعلیٰ سید سبحانی

جلد: ۳، شماره: ۳، نومبر ۲۰۱۸ء / صفر المظفر - ربیع الاول ۱۴۴۰ھ

مجلس ادارت

محمد اسماعیل فلاحی..... نئی دہلی

زبیر ملک فلاحی..... لکھنؤ

انیس احمد فلاحی..... جامعۃ الفلاح

فی شمارہ : اندرون ملک ۳۰ روپے
بیرون ملک ۵ امریکی ڈالر
سالانہ زر تعاون: اندرون ملک ۳۰۰ روپے
بیرون ملک ۲۰ امریکی ڈالر
لائف ممبر شپ: اندرون ملک ۵۰۰۰ روپے
بیرون ملک ۳۰۰ امریکی ڈالر

✽ رجسٹرڈ ڈاک سے رسالہ منگانے کی صورت میں رجسٹری خرچ بذمہ خریدار ہوگا۔

✽ مقالہ نگاری رائے سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

Printed, Published & Owned by Sayyed Rashid Ali, F-9, Zeeshan Apartment, 1st Floor, Near Masjid Al-Habeeb, 40 FT Road, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025.

Printed at: Ala Printing Press, 3636, Katra Dina Baig, Lal Kuan, Delhi-110006. **Published at:** F-9, Zeeshan Apartment, 1st Floor, Near Masjid Al-Habeeb, 40 FT Road, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025. **Editor: Abul Aala Sayyed**

نومبر ۲۰۱۸ء

حمیانِ فلاح

1

نقوشِ حیات

۳	اداریہ	ابوالاعلیٰ سید سحانی
۵	اردو تراجم قرآن پر ایک نظر (۳۵)	ڈاکٹر محی الدین غازی
۱۴	افادات جلیل احسن ندوی (۱۲)	ظفر احمد الاثری
۲۷	قرآن کریم میں صحابیات کے اوصاف	ڈاکٹر احسان اللہ فہد
۴۱	جابر اور مشد حکمرانوں کا عروج اور اس کی قرآنی توجیہ	عبدالبر اثری فلاحی
۵۱	اسلامی تہذیب کی امتیازی خصوصیات (۱)	ضمیر الحسن خان فلاحی
۶۸	شہر حیرت کا شاہزادہ - عزیز نبیل	سید راشد حامدی فلاحی
۷۶	نایاب خطوط	ادارہ
۷۸	شعر و نغمہ	احسان الحق عارف آنٹی
		سرفراز بزمی فلاحی
		ارشاد جمال صارم
۸۱	تعارف و تبصرہ	سعید اختر اعظمی
۸۴	آپ کے خطوط	ادارہ
۸۵	جامعہ کے لیل و نہار	مصباح الباری فلاحی

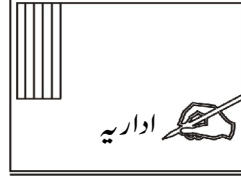
خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ

Zeeshan Apartment, F-9, 1st Floor, Near Masjid Al-Habeeb, 40 FT Road, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025

Email: jareedahayatenau@gmail.com

موبائل نمبر (مدیر مسئول): +91-9811126467

موبائل نمبر (مدیر): +91-9891051676

اپنی بات

وطن عزیز میں فسطائی طاقتوں کے لیے ماحول سازی بلکہ ان کے لیے اسٹیج سجانے کا کام ملک کی سیکولر کھلائی جانے والی سیاسی پارٹیوں کا مرہون منت ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، موجودہ حکومت کی تشکیل سے پہلے والے دس سال کا بے لاگ تجربہ بہت حد تک اس دعویٰ کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ سیریل بم دھماکے، خطرناک قسم کے فسادات، سماج میں زہر گھولنے والے بیانات، اور فسطائی عزائم کے ساتھ کام کرنے والے انتہا پسند اداروں اور تنظیموں کی کھلے عام دہشت گردانہ سرگرمیاں۔۔۔ سیکولر کھلائی جانے والی سیاسی پارٹیوں کے زیر سایہ ملک میں فسطائیت کو فروغ دینے والے ان تمام عوامل کو ہر سطح پر خوب آزادی ملی۔ اتر پردیش میں مظفر نگر اور آس پاس کے علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات کی لہر کو جس طرح بے قابو آگ کی طرح پھیلنے کا موقع دیا گیا، وہ سمجھنے والوں کے لیے کھلا اشارہ تھا کہ اس فرقہ واریت کے ماحول میں ذات پات کی بنیاد پر قائم اتر پردیش کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا، اور ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی پر ملک بھر میں رونما ہونے والے اس جیسے دیگر واقعات و حوادث اور ان کے منطقی نتائج کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا سب کچھ غلط اندازوں کے نتیجے میں ہوا۔ عوام کو صحیح رخ دینے کے بجائے حکومتیں عوام میں فروغ پارہے غلط رخ کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی لا حاصل کوششیں کرتی رہیں۔

ملک میں غیر معمولی اکثریت کے ساتھ فسطائی طاقتوں کے برسر اقتدار آنے کا بڑا نقصان لازمی اور منطقی نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ 'سیکولر' کھلائی جانے والی سیاسی پارٹیوں پر مشتمل اپوزیشن بہت ہی کمزور اور بہت ہی بے اثر ہو کر رہ گئی، اور اپنے منفی ایجنڈوں کی بنیاد پر اقتدار میں آنے والی فسطائیت کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہر سطح پر اور ہر طرح سے اپنا رنگ دکھانے کا موقع مل گیا۔ اور چونکہ یہ کسی مثبت اور تعمیری ایجنڈے کے بجائے بہت ہی منفی اور کمزور بنیادوں پر برسر اقتدار آئی ہے، لہذا یہ شروع ہی سے اپنے آج اور کل دونوں ہی کے سلسلے میں سخت قسم کے اندیشوں اور موہوم خطرات کا شکار رہی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان اندیشوں اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے جس رخ کو اختیار کیا ہے وہ اور زیادہ فسطائی اور جارحانہ ہے۔ گزشتہ دو تین سالوں کے حالات کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری کوشش ہے کہ جن حالات کے نتیجے میں اس کو اقتدار تک پہنچنے کا موقع حاصل ہوا ہے، ان حالات کو کسی نہ

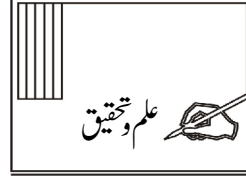
کسی درجہ میں باقی رکھا جائے، یہ اس کے باقی رہنے کے لیے بھی ضروری ہیں اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ملک میں اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور جو کچھ ہو رہا ہے، خواہ قتل، خون اور جارحیت کی شکل میں، یا زہریلے پروپیگنڈوں کی شکل میں، اس میں مذہبی انتہا پسندی سے بڑا رول اس سیاست کا ہے۔ اس کے لیے عام ہندوستانیوں کے مذہبی جذبات کا کل کی طرح آج بھی خطرناک حد تک استحصال جاری ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے انتخابات قریب ہوتے ہیں فرقہ واریت کو فروغ دینے والی سرگرمیاں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔

فسطائیت کا ایک پہلو استبدادی بھی ہے۔ فسطائیت میں آزادی فکر و نظر اور آزادی اظہار رائے بالکل اسی طرح مغضوب ہوتی ہے جیسا کہ ایک استبدادی نظام میں ہوتی ہے۔ آزادی کے ساتھ سوچنے سمجھنے، اور لکھنے بولنے کا ماحول فراہم کرنے والے، اجتماعی شعور کو بیدار کرنے والے یا عوامی ذہن سازی کرنے والے عوامل کو نہ تو فسطائیت قبول کرتی ہے اور نہ استبدادی حکومتیں۔ حکومت پر اثر انداز ہونے والے اور اس کی جوابدہی متعین کرنے والے اداروں اور افراد کو کمزور اور بے اثر بنانا یا اپنے موافق بنانا ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ شکر کا مقام ہے کہ اس ماحول سے ہندوستان ابھی تک مانوس نہیں ہے۔ ایمر جنسی کے سخت ترین ماحول میں قید و بند کی سخت آزمائشوں کے باوجود بھی یہاں کے عوام اس استبداد کو قبول کرنے سے انکاری رہے۔

موجودہ حکومت کی پالیسیوں کا یہ پہلو بھی کسی سانحہ سے کم نہیں ہے کہ اس نے آزادی اظہار رائے اور آزادی فکر و نظر پر ہاتھ صاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے اداروں اور افراد کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں کرناٹک کی معروف جرنلسٹ اور تجزیہ نگار گوری لکیش کا خون اور اس سے قبل پروفیسر ملیشا کلبرگی، کووند پانسرے اور زیندر دا بھولکر کا خون اور ان تمام واقعات پر حکومتی اداروں کا رویہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

ضرورت ہے کہ فسطائیت کی ہر قدم پر حوصلہ شکنی کی جائے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بھی اور ملک کے عام شہریوں کے درمیان بھی اس کے تباہ کن عزائم سے واقفیت عام کی جائے۔ ان کے اندر ملک کے تحفظ کا احساس بیدار کیا جائے۔ ہندوستانی سماج کا ایک بڑا حصہ آج بھی فسطائیت اور اس کے مہلک اثرات کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، بس ضرورت ہے بیداری کی۔ واقفیت عام کرنے کی۔ اجتماعی شعور کو آواز دینے کی۔ حالات یقیناً تبدیل ہوں گے۔

ابوالاعلیٰ سید سبحانی

اردو تراجم قرآن پر ایک نظر (۳۵)

(مولانا محمد امانت اللہ اصلاحی کے افادات کی روشنی میں)

ڈاکٹر محی الدین غازی، ای میل: mohiuddin.ghazi@gmail.com

اس مضمون میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی کہ قرآن مجید کے ترجمہ کا اہم اور عظیم کام کرنے والوں کی تحسین میں کچھ رقم کیا جائے کہ اتنی عظیم خدمت مختلف شخصیات کے ذریعہ جس قدر ہمت و اہتمام سے انجام دی گئی، وہ محتاج بیان و ستائش نہیں ہے۔

پیش نظر تحریر میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے ترجمہ کا کام بہت ضروری مگر نازک عمل ہے، اس میں غلطی کے امکانات کو کم سے کم کرتے رہنے کی مسلسل کوشش ضروری ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تاہم اس کلام کا ترجمہ ایک انسانی کوشش ہوتی ہے، جس میں غلطیوں کا امکان ہمیشہ باقی رہتا ہے، اسی لئے جو ترجمہ جتنا زیادہ مشہور و متداول ہے اس کا بار بار گہرائی اور باریک بینی سے جائزہ لیتے رہنا بھی اسی قدر زیادہ ضروری ہے۔ اس جائزہ میں نہ کسی طرح کا احترام مانع ہونا چاہئے اور نہ کوئی نسبت حائل ہونی چاہئے، راقم کی رائے میں ہونا تو یہ چاہئے کہ ترجمہ قرآن کا کام اجتماعی طور پر اکیڈمی کی سطح پر اور متعدد بار متعدد ماہرین لغت کی نظر سے گزرنے کے بعد قابل اشاعت سمجھا جائے، اور اشاعت کے بعد بھی نظر ثانی کا کام جاری رہے۔ لیکن بوجہ تراجم قرآن کے ساتھ ایسا اہتمام نہیں ہو سکا۔ عام طور سے ہر ترجمہ قرآن ایک انفرادی کوشش رہی ہے، اور اس لئے غلطیوں کا امکان کسی نہ کسی حد تک ہر ترجمہ میں پایا جاتا ہے۔

(۱۲۸) بظاہر تفضیل مگر حقیقت میں مبالغہ

قرآن مجید میں جگہ جگہ اسم تفضیل جمع مذکر سالم کی طرف مضاف ہو کر آیا ہے، جیسے حیثیہ الرازقین اور أحسن الخالقین، ایسے تمام ہی مقامات پر تفضیل مقصود نہیں ہوتی ہے، بلکہ صفت میں مبالغہ اور کمال مقصود ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، تفضیل کے مفہوم میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ دوسروں میں بھی وہ صفت موجود ہے، البتہ کسی میں دوسروں سے زیادہ ہے، جبکہ مبالغہ میں یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دوسروں میں بھی وہ صفت موجود ہے، بلکہ کلام کا سارا زور موصوف پر ہوتا ہے، کہ یہ صفت موصوف میں اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہے۔ خیر الرازقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رازق بہت سے ہیں اور اللہ سب سے بہتر رازق ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رازق ہے اور رزق کی صفت اس کے اندر اعلیٰ درجے میں ہے، بالفاظ دیگر وہ بہترین رازق ہے۔ أحسن الخالقین کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ بہترین خالق ہے، نہ یہ کہ وہ خالقوں میں سب سے بہتر خالق ہے۔ ان دونوں الفاظ کے حوالے سے سابق میں گفتگو ہو چکی ہے۔

ذیل میں مزید کچھ الفاظ کے حوالے سے تراجم قرآن کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

(۱) وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ (الانبیاء: 83)

”اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے“ (احمد رضا خان)

”اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے“ (جوادی)

(۲) فَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ (المومنون: 109)

”ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے“ (سید مودودی)

”ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے“ (جوادی)

(۳) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ (المومنون: 118)

”اور پیغمبر علیہ السلام آپ کہئے کہ پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر کہ تو بہترین رحم کرنے

والا ہے“ (جوادی)

”اے محمدؐ، کہو، ”میرے رب درگزر فرما، اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے“ (سید

مودودی)

(۴) وَأَذِجْلُنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ (الاعراف: 151)

”اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا“ (احمد رضا خان)
 ”اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے“ (محمد جونا گڑھی)

(۵) يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ (یوسف: 92)

”اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے“ (احمد رضا خان)

”خدا تم کو معاف کرے۔ اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے“ (فتح محمد جالندھری)

(۶) وَمَكْرُؤًا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ (آل عمران: 54)

”پھر بنی اسرائیل (مسیح کے خلاف) خفیہ تدبیریں کرنے لگے جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے“ (سید مودودی)

”اور وہ (یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک) چال چلے اور خدا بھی (عیسیٰ کو بچانے کے لیے) چال چلا اور خدا خوب چال چلنے والا ہے“ (فتح محمد جالندھری)

”اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی (مکر) خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے“ (محمد جونا گڑھی)

(۷) وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ (الانفال: 30)

”وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے“ (سید مودودی)

”اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر“ (احمد رضا خان)

(۸) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ (آل عمران: 150)

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے“ (سید مودودی)

”بلکہ اللہ ہی تمہارا مولیٰ ہے اور وہی بہترین مددگار ہے“ (محمد جونا گڑھی)

”بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے“ (فتح محمد جالندھری)

(۹) إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ (الانعام: 57)

”فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے“

(سید مودودی)

”حکم نہیں مگر اللہ کا وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا“ (احمد رضا خان)

(۱۰) رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ (الاعراف: 89)

”اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے

والا ہے“ (سید مودودی)

”اے ہمارے رب! ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے“ (احمد

رضا خان)

”اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر

فیصلہ کرنے والا ہے“ (فتح محمد جالندھری)

(۱۱) أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ (الاعراف: 155)

”ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں پس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے

بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں“ (سید مودودی)

”تو ہی تو ہمارا کارساز ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معافی دینے والوں سے

زیادہ اچھا ہے“ (محمد جونا گڑھی)

”تو ہمارا ولی ہے۔ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بڑا بخشنے والا ہے“ (جوادی)

(۱۲) وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ (یونس: 109)

”اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے“

(جوادی)

”اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے“ (سید مودودی)

(۱۳) أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ (یوسف: 80)

”یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے“ (سید

مودودی)

”یا اللہ تعالیٰ میرے معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے“ (محمد جونا گڑھی)

(۱۴) ”فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ“ (الاعراف: 87)
 ”تو ذرا ٹھہر جاؤ! یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے“ (محمد جونا گڑھی)
 ”تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے“ (سید مودودی)

(۱۵) وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ (ہود: 45)
 ”اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے“ (سید مودودی)
 ”اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے“ (جوادی)
 ”یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے“ (محمد جونا گڑھی)
 (۱۶) أَلَا تَرَوُنَّ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ۔ (یوسف: 59)
 ”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں“ (محمد جونا گڑھی)
 ”دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں“ (سید مودودی)

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں“ (فتح محمد جالندھری)
 ”کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں“ (احمد رضا خان)
 منزل کا صحیح ترجمہ میزبان ہے، مہمان نواز ہونا اس کا لازم ہے۔
 (۱۷) وَقُلْ رَبِّ انْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ۔ (المومنون: 29)
 ”اور کہہ، پروردگار، مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے“ (سید مودودی)
 ”اور عرض کر کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے“ (احمد رضا خان)

اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ (جوادی)
 اور کہنا کہ اے میرے رب! مجھے بابرکت اتارنا اتار اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں۔ (محمد

جونا گڑھی)

(۱۸) رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ (الانبیاء: 89)

”اے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے“ (سید مودودی)

”پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے“ (فتح محمد جالندھری)

مذکورہ بالا تمام آیتوں میں سب سے زیادہ اور سب سے بہتر کے بجائے بہترین سے ترجمہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔

(۱۴۹) کن فیکون کا ترجمہ

دیکھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں ”کن فکان“ نہیں آیا ہے، جبکہ آٹھ مقامات پر ”کن فیکون“ کی تعبیر آئی ہے۔ یہ تعبیر ایک بار زمانہ ماضی کے سلسلے میں آئی ہے، ایک بار زمانہ مستقبل کے سلسلے میں اور باقی مقامات پر ہر زمانے پر محیط عام اصول بتانے کے لیے آئی ہے۔

عام طور سے کن فیکون کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے: ”ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے“ مولانا امانت اللہ اصلاحی کا خیال ہے کہ یہ کن فیکون کا مناسب ترجمہ نہیں ہے، بلکہ دراصل کن فکان کا ترجمہ ہے۔ کن فیکون کا ترجمہ ہوگا ”ہو جا تو وہ ہوئے لگتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے“۔ ترجمے کے باب میں یہ ان کا خاص تفرّد معلوم ہوتا ہے، کیونکہ راقم السطور کو کسی اور کا ترجمہ اس طرح کا نہیں ملا۔

درحقیقت فکان کے مقابلے میں فیکون میں معنی کی بہت زیادہ وسعت ہے۔ کچھ امر ایسے ہیں جنہیں ایک بار ہو جانا نہیں بلکہ زمانہ دراز تک ہوتے رہنا ہے، جیسے سورج اور چاند کا گردش میں رہنا۔ کچھ امر ایسے ہیں جنہیں ایک متعین وقت کے بعد ہونا ہے، جیسے دعا کی قبولیت کا ایک عرصے کے بعد ظاہر ہونا۔ جب کہ کچھ امر ایسے ہیں جو حکم دیتے ہی وجود میں آ جاتے ہیں۔ فیکون میں نفاذ امر کے ایسے تمام احوال کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآنی اسلوب کی بلاغت ہے کہ ایسی تعبیر اختیار کی گئی جو تمام ابعاد پر دلالت کرے۔

ذیل میں ایسی آیتوں کے ترجمے پیش کیے جاتے ہیں۔

(۱) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (البقرة:

117)

”وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے بس یہ حکم دیتا

ہے کہ ”ہوجا“ اور وہ ہوجاتی ہے“ (سید مودودی)

”وہ زمین اور آسمانوں کا ابتداء پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہوجا، بس وہ وہیں ہوجاتا ہے“ (محمد جونا گڑھی)

”بس یہ حکم دیتا ہے کہ ”ہوجا“ تو وہ ہونے لگتی ہے، یا ہو رہی ہوتی ہے“ (امانت اللہ اصلاحی)

(۲) قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (آل عمران: 47)

”فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جب، کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہوجا وہ فوراً ہوجاتا ہے“ (احمد رضا خان)

”جواب ملا، ”ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہوجا اور وہ ہوجاتا ہے“ (سید مودودی)

”بس کہتا ہے کہ ہوجا اور وہ ہونے لگتا ہے، یا ہو رہا ہوتا ہے“ (امانت اللہ اصلاحی)

(۳) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (النحل: 40)

”جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہوجا وہ فوراً ہوجاتی ہے“ (احمد رضا خان)

(رہا اس کا امکان تو) ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ”ہوجا“ اور بس وہ ہوجاتی ہے۔ (سید مودودی)

”تو وہ ہونے لگتی ہے، یا ہو رہی ہوتی ہے“ (امانت اللہ اصلاحی)

(۴) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (مریم: 35)

”اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یونہی کہ اس سے فرماتا ہے ہوجا وہ فوراً ہوجاتا ہے“ (احمد رضا خان)

”اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہوجا، وہ اسی وقت ہوجاتا ہے“ (فتح محمد جالندھری)

”تو وہ ہونے لگتا ہے، یا ہو رہا ہوتا ہے“ (امانت اللہ اصلاحی)

(۵) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (یس: 82)

”وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا (کافی ہے) کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے“ (محمد جونا گڑھی)

اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ (احمد رضا خان)

”وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے“ (سید مودودی)

اس آخر الذکر ترجمہ میں ایک اور خامی ہے، وہ یہ انما امرہ کا ترجمہ کیا ہے ”اس کا کام بس یہ ہے“ یہ ترجمہ لفظ کے لحاظ سے بھی اور شان خداوندی کے لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے، اس کے بجائے ہونا چاہئے ”اسے بس یہ حکم دینا ہوتا ہے“

”تو وہ ہونے لگتی ہے، یا ہو رہی ہوتی ہے“ (امانت اللہ اصلاحی)

(۶) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (غافر: 68)

”وہی ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا جیسی وہ ہو جاتا ہے“ (احمد رضا خان)

”وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے“ (محمد جونا گڑھی)

”تو وہ ہونے لگتا ہے، یا ہو رہا ہوتا ہے“ (امانت اللہ اصلاحی)

(۷) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (آل

عمران: 59)

”عیسیٰ کی کہاوٹ اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے“ (احمد رضا خان)

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ (علیہ السلام) کی مثال ہو، ہو آدم (علیہ السلام) کی مثال ہے جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا! پس وہ ہو گیا!“ (محمد جونا گڑھی)

”عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے (پہلے) مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا

کہ (انسان) ہو جا تو وہ (انسان) ہو گئے“ (فتح محمد جالندھری)

توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ ماضی کی روداد ہے، اس کے پیش نظر پہلا ترجمہ اس لیے درست نہیں ہے کہ ماضی میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا اور جو ترجمہ ہر جگہ کیا وہی یہاں بھی کر دیا۔ موخر الذکر دونوں ترجمے واضح طور سے فیکون کے بجائے فکان کے ہیں۔ مولانا امانت اللہ اصلاحی حسب ذیل ترجمہ کرتے ہیں:

”پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہونے لگا، یا ہور ہا تھا“

(۸) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (الانعام:

(73)

”اور وہی ہے جس نے آسمان وزمین ٹھیک بنائے اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا وہ فوراً ہو جائے گی“ (احمد رضا خان)

”وہی ہے جس نے آسمان وزمین کو برحق پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا“۔ (سید مودودی)

یہ آیت زمانہ مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، اس کا ترجمہ مولانا امانت اللہ اصلاحی حسب ذیل کرتے ہیں:

”اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہونے لگے گا، یا ہور ہا ہوگا“ (امانت اللہ اصلاحی)

مفسرین کا عام طور سے خیال یہ ہے کہ ”کن فیکون“ کی تعبیر یہ بتانے کے لئے آئی ہے کہ اللہ جسے ہونے کا حکم دیتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ جب کہ فیکون کا انتخاب یہ بتاتا ہے کہ اس تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ہونے کے لئے اللہ کا حکم دینا کافی ہوتا ہے۔

افادات جلیل احسن ندویؒ (۱۲)

ظفر احمد الاثری، لندن، ای میل: asarizafar@hotmail.com

سورہ الاسراء

(آیت ۱) [سبحان] وہ ہر نقص سے پاک ہے، کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، اور کوئی وعدہ کرے اور اسے پورا نہ کرے، اس سے بھی وہ پاک ہے۔ اور اس سے بھی کہ اس کا کوئی شریک نہیں، ایک طرف ابطال شرک ہے، دوسری طرف وعدہ کا ذکر ہے کہ جو مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا کر کے رہے گا، اور انھیں آزاد علاقے میں پہنچائے گا، اقتدار سے نوازے گا۔ جو لوگ رسول پر ایمان لائے ہیں ان کی کامیابی حتمی ہے۔ یہ (معراج کا سفر) سفر یہ بتلاتا ہے کہ مسلمانوں کا قبضہ مسجد اقصیٰ تک ہوگا۔ یہود و مشرکین دونوں ناکام ہوں گے۔ خطاب اصلاً یہود سے ہے۔ عموم میں مشرکین بھی شامل ہیں۔ وہاں نشانی اس بات کی ہے کہ جو لوگ میثاق کو توڑتے ہیں ان پر خدا کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں اور جو لوگ اسے پورا کرتے ہیں انھیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، یہ ایک خاص معاملہ ہے جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ فعل سمع و بصر کی بنیاد پر ہوتا ہے، مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے عہد کو استوار رکھو گے تو وہ تمہیں نوازے گا۔ اور تمہارے ساتھ رہے گا۔ لیکن ناعہدی کا ثبوت دو گے تو تمہارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔

[لنریہ] فلسطین ارض مبارک ہے، اس پہلو سے کہ وہ نہایت سرسبز و شاداب علاقہ ہے، دوسری برکت یہ ہے کہ یہیں خیر و برکت کے چشمے بھرے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہاں سے مکہ گئے، اور ان کے بیٹے یہیں رہے ہیں۔

(آیت ۲) کتاب دی، کتاب کا مضمون یہ تھا کہ توحید کو اختیار کرو۔

یہودیوں کو بتلانا ہے کہ تم ہمارے نبی کے مقابلہ میں رسوا ہو جاؤ گے اور تمہیں مغلوب ہونا ہے۔

(آیت ۳) اگر ہمارے شکر گزار رہو گے تو ہماری وکالت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اگر اس کے سوا

کسی کو کیل بنایا تو دوسروں سے پٹوائے گا۔

جو لوگ شکر گزار بندے تھے وہ ہماری کشتی پر سوار ہوئے۔

[ذریعہ] اعنی۔ اختصاص کی وجہ سے منصوب۔ حضرت نوحؑ سے لے کر تورات کے پانے تک سب شکر گزار تھے، لیکن بعد میں انھوں نے شرک کیا۔

(آیت ۴) [قضی] لکھ دینا، فیصلہ کر دینا، مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہیں اقتدار ملنے والا ہے، اگر تم فساد برپا کرو گے تو اس کی نگاہ سے دور ہو جاؤ گے۔

(آیت ۵) [جاس] گھس پڑنا۔ یہ پہلا حملہ بخت نصر کا تھا [عباداً] ایرانی لوگ اور اس کے فرمانروا، یہ لوگ بڑی جنگی طاقت رکھتے تھے۔

(آیت ۶) خسرو نے (۱) انھیں آزادی دلائی، سدھر جانے کے بعد انھیں غلبہ حاصل ہوا تھا اور ہر طرح کا اقتدار دیا تھا۔

(آیت ۷) اس کے بعد دوسرا حملہ رومیوں نے کیا تھا، اس حملے میں یہودیوں کا پورا زور ٹوٹ گیا تھا۔ ان کا معبود توڑ دیا گیا تھا، یہ بتائی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ (۲)

(آیت ۸) یہ آخری مہلت تھی، اگر رسول پر ایمان لائے تو نعمتوں سے نوازے جاؤ گے، ورنہ سرکشی پر اصرار کرو گے تو ہم بھی عذاب دینے میں کوئی باک نہیں رکھیں گے۔

(آیت ۹) اس سے (قرآن سے) دنیا و آخرت دونوں جگہ نجات ملے گی۔

(آیت ۱۱) [الانسان] الکافر [بالشر] عذاب۔ [یدعو الانسان بالشر کدعاء

بالخیر]

[کان] اسے کیا مانگنا چاہیے اور کیا مانگ رہا ہے، اسے عذاب کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔

(آیت ۱۲) یہاں معاد پر استدلال مقصود ہے، کہیں اس سے یہ استدلال مقصود ہوتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ قدرت وRAFT سے ذہن کو قیامت کی طرف منتقل کرنا ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون توحید اور توکل علی اللہ ہے، اور روئے سخن یہود ہیں۔

(آیت ۱۳) مشرکین کے اعمال بد۔ اس کے جزا سے بچ نہیں سکتے۔

[منشوراً] آج (قیامت کے دن) بند کی ہوئی کتاب کھول دی جائے گی۔

(آیت ۱۴) پڑھو، جنتی ہو یا جہنمی، یہ دن آنا ہے اور لیل و نہار اس پر دال ہیں اور اس کی تفصیل ہم

نے کر دی ہے۔

(آیت ۱۵) اس لیے لوگ صحیح راستہ اختیار کریں اور وہ اپنے ہی لیے ایسا کریں گے۔
[لائذر] شفاعت کا چکر تو کوئی اٹھائے گا ہی نہیں۔ دنیوی اور اخروی عذاب دونوں مل سکتے ہیں۔
(آیت ۱۶) دنیوی عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، کتاب بھیجتا ہے لیکن جب وہ نہیں مانتے ہیں تو وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

(آیت ۱۷) اسی قاعدے ضابطے کے تحت قوم کو ہلاک کرتا ہے اور عدل تامہ کے تحت سزا دے گا۔
(آیت ۱۸) اب انسان چاہے تو ”عاجلہ“ اختیار کرے، لیکن اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ نصب العین دنیا کو نہ بناؤ بلکہ آخرت کو بناؤ تو دونوں ملے گا۔

(آیت ۲۰) دنیا میں بخشش اور آخرت میں، مومنین کے لیے ہے۔
یہ بات کھلتی ہے کہ مومنین خستہ حال کیوں ہیں، بتلایا جا رہا ہے کہ مال و دولت محبوبیت اور مقبولیت کی دلیل نہیں ہیں۔

(آیت ۲۱) اس لیے کہ مشرکین ہی میں کچھ لوگ مالدار نظر آتے ہیں، کچھ لوگ غریبوں میں شمار ہوتے ہیں، کچھ لوگ غلام ہیں، کچھ حاکم ہیں۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ مال و دولت محبوبیت کی علامت کسی صورت میں شمار نہیں ہو سکتے۔

(آیت ۲۲) منکرین آخرت سے کہا جا رہا ہے کہ اسے پکارو، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ توحید کا بیان ہوا۔

(آیت ۲۲-۳۹) توحید کا مثبت پہلو رکھا ہے جو شخص توحید اور معاد کا قائل ہوتا ہے وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے، اس آیت میں جن منہیات اور معروفات کا ذکر ہوا ہے، وہ سب توحید کے تقاضے ہیں، سب اسی کے لوازم ہیں۔

[لا تعبدوا] اسی کو الہ مانو۔

[دبک] یہ بطور دلیل کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کا حق ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اس کے بعد ان میں سب سے بڑھ کر ماں باپ کی خدمت ہے۔ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے سامنے جھکے اس کے بعد والدین ہیں جو ربوبیت کا ذریعہ ہیں۔
[احساناً] اچھا سلوک کرنا ہوگا۔

[اما] وہ ہر اعتبار سے اس حالت میں محتاج ہیں۔

[أف] عرب میں یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا تھا جبکہ وہ کسی کام سے پریشان ہو جاتے تھے تو ”اف“ کہتے تھے۔ اکتاہٹ کے ساتھ نہیں، ایک شریف آدمی کی طرح گفتگو کرو۔

(آیت ۲۴) [ذل] بچھنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو، وہ ذلت جو رحمت سے پیدا ہوتی ہے۔

[کما] لما

(آیت ۲۵) رب کی ربوبیت ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے سب کچھ جانتا ہے، نصرت، ہمدردی یا کچھ اور۔

(آیت ۲۶) [لا تبذر] معصیت کی راہ میں خرچ نہ کرو،

(آیت ۲۹) مٹھی نہ ہی بند رکھو اور نہ بالکل کھول دو، عدم توازن سے روکو۔

[مغلولة] بندھا ہوا

[ملوما] پہلی صورت میں

[محسوراً] دوسری شکل میں، عاجز و درماندہ۔

(آیت ۳۰-۳۱) انفاق پر ابھارنے کے لیے یہ ٹکڑا آ رہا ہے، جب وہ باسط رزق ہے تو اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کہ ہم خرچ کریں گے تو کیا ہوگا، بچے کیا کریں گے۔

[و یفقد] یضیق، یرزق لمن یشاء۔ کس کو کتنا دینا چاہیے وہ جانتا ہے۔، مؤمن کے ایمان کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں۔ مصنوعی طریقے سے افزائش آدم کو روکتا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔

عرب میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے ایک تو وہ تھے جن کے پاس دولت ہوتی تھی لیکن یہ سوچتے تھے کہ اگر اولاد ہوگی تو دولت خرچ ہوگی۔

(آیت ۳۲) تسکین شہوت کا یہ طریقہ بہت برا ہے۔

[سلطان] زور و قوت

[فلا یسرف] فی القتل

(آیت ۳۴) [ھی] اس کی حفاظت کرو۔

(آیت ۳۵) [تاویل] انجام۔ دینا کے تمدن کا انحصار اسی پر ہے۔ ملک کا نظام اسی پر ختم ہوتا ہے۔

(آیت ۳۶) یقین کی بنیاد پر بات کرو۔

[فؤاد] ظلم و عدل میں فرق و امتیاز کرنے والا اور اس کو سہارا دینے والا سمیع و بصیر ہے۔

(آیت ۳۷) (اکڑ کر چلنا) اس کی حقارت بیان ہو رہی ہے۔ وہ جتنا ہی اونچا جائے گا وہ پائیں سکے گا۔ بیان کرنا اس لیے ہے کہ یہ دونوں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اس لیے تم بھی ایسا کرو۔
(آیت ۳۹) [حکمت] وہ چیز جس کا اچھا ہونا اور برا ہونا اس کی فطرت میں داخل ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا یہ سب معروفات ہیں۔

[ولا تجعل] اس کی علت العلل توحید ہے۔ نہ انفرادی اور نہ اجتماعی طور سے کر سکتا ہے۔
(آیت ۴۰) ابطال شرک، ان کے دو جرم گنائے جا رہے ہیں۔ خدا کا ذوق تو تمہارے ذوق سے بہتر نہیں ہے۔

(آیت ۴۱) توحید کے مضامین مختلف ڈھنگوں سے بیان کیے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کی تشریح سے بھاگتے ہیں۔

[لیذکروا] لیؤمنوا، توحید سے ان کو بڑی دشمنی ہے۔

(آیت ۴۲) دو الہ ہو جائیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے اقتدار پر چڑھ دوڑیں گے۔

(آیت ۴۳) ان کے کہنے سے وہ عاجز نہیں ہو جاتا۔

(آیت ۴۴) ہمیں بھی موافقت پیدا کرنی چاہیے لیکن ایسا تم کو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور مذاق اڑاتے ہو۔ اور کہتے ہو اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو عذاب کیوں نہیں لاتے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے وہ غفور و رحیم ہے۔ اب بھی اس کی مہلت چل رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اس سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔

(آیت ۴۵) دونوں کے نظریے میں سخت اختلاف ہے اسی لیے حجاب مستور ہو جاتا ہے۔

(آیت ۴۶) [أن یفقهوه] مانعة أن یفقهوه، قرآن کی دعوت کی وجہ سے ان کے دل میں پردہ پڑ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن توحید کی باتیں بتلاتا ہے۔

(آیت ۴۷) جب انھیں دعوت دی جاتی تھی تو غور سے سنتے تھے تاکہ اس میں کیڑے نکال سکیں، اور جو لوگ اس سے قریب ہو رہے ہیں ان سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں، ان تتبعون الرجال مسحوراً۔

(آیت ۴۸) پہلے تو بہت ہوشمند اور عقلمند تھا لیکن اب اس طرح کی صفتیں تجویز کرتا ہے۔ اس لیے گمراہ ہو گئے ہیں۔

(آیت ۴۹-۵۰) آخرت شروع ہوتی ہے، استہزاء ہے۔

(آیت ۵۲) [یوم] ساری ہیکڑی نکل جائے گی۔

(آیت ۵۲) استہزاء والے جملے ہیں، اس سے مومنین مشتعل ہوں گے، اس لیے فوراً ہدایت دی گئی، جواب اشتعال انگیزی سے نہ دو، شیطان تو یہی چاہتا ہے تاکہ اس کا کام بنے، جملہ معترضہ کے طور پر یہ ذکر ہوا ہے، اب ختم ہوا۔

(آیت ۵۴) کنائے سے کہا جا رہا ہے وہ دونوں شکلوں میں علم رکھتا ہے ہمارے رسول کا کام [دلوں میں] ایمان ڈالنا نہیں ہے۔

رحمت و عذاب کا مستحق بننا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

(آیت ۵۵) اس لیے وہ تو مکے والوں کے بارے میں علم رکھتا ہے۔

(آیت ۵۹) انھیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لائے گا جو تم سے مختلف ہوں گے۔

(آیت ۵۷) [اولئک الذین (۳)] شرکاء

[یدعون] یعنی مشرکین، یہ لوگ انھیں (فرشتوں کو) شریک کیے ہوئے ہیں حالانکہ وہ شرکاء جنہیں یہ شریک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے۔ یہ ابطال شرک ہے۔

(آیت ۵۸) [او] ”و“ کے معنی میں ہے۔ ”یا“ کے معنی تو اس صورت میں قیامت کا عذاب ہوگا۔

[فی الکتاب] قرآن میں، یا لوح محفوظ میں۔

(آیت ۵۹) تمام قوموں کو تکذیب دعوت کی وجہ سے ہلاک کرتا رہا ہے۔ ان ہی سے بات ہو رہی

ہے کہ معجزہ نہیں آئے گا۔

[ہلکوا] یہ لوگ معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اس لیے ہلاک کر دیے جائیں گے، لیکن قوموں نے

معجزہ ایمان لانے کے لیے نہیں مانگا ہے۔ وہ جب آجائے تو قوم فوراً ہلاک کر دی جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ

اس امت میں معجزہ بھیج دے تو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور اس کے بعد وہ گروہ ہلاک کر دیا جائے گا۔

عذاب اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ جن کے اندر ایمان کی رمت باقی ہے، اور جن کا ایمان کا جوہر بعد میں کھلے

گا، وہ ایمان سے سرفراز ہوں گے۔

[فظلّموا] یہ بطور مثال کے ہے کہ معجزہ آنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، اس نبی عربی کے پاس عذاب بھیج سکتے تھے لیکن ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔
[وَمَن رَّسَلْنَا] آیات سے مراد، آیات قرآن بھیجیں گے لیکن عذاب نہیں بھیجیں گے، یا آیات سے مراد معجزہ ہوگا۔

(آیت ۶۰) [احاط بالناس] ان کی سرکشی کا حال یہ ہے کہ ان کو آیتیں دکھائی جاتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ خوف پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہاں سے اس نے ہمارا احاطہ کر لیا ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جہنم میں ”زقوم“ کا درخت ہوگا، تو یہ کہتے ہیں میاں صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بھلا کہیں آگ میں درخت ہوتا ہے، اسی طرح معراج کے بارے میں مذاق اڑایا کہ یہ شخص تو جی کا دعویٰ کرتا تھا اب تو گھر بیٹھے بیٹھے عالم بالا کی سیر کرتا ہے، بھلا یہ سب باور کرنے کی چیزیں ہیں، اگر ایسی قوم کے پاس معجزہ آجائے تو وہ کیونکر ہلاک نہ ہوگی۔

(آیت ۶۱) کہنا یہ ہے کہ تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ تمہارے اندر جو بیماری پیدا ہوئی ہے وہ یہیں سے ہے، تمہارے اندر بھی کبر و سرکشی اسی طرح کی ہے، اس نے سرکشی و طغیانی کی تو اس کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم اس کا ساتھ دو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اس کا امتحان لیا گیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو، تمہارے اندر جو اصل بیماری ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہے، اسی لیے تم مان کر نہیں دے رہے ہو۔

(آیت ۶۲) مردود ہو گیا اور مذموم ہو گیا۔

[لاحتنکن] استأصل، بڑی اکثریت کو تباہ کر دوں گا، اور ان کو سبز باغ دکھلاؤں گا۔

(آیت ۶۳-۶۵) [استغفران] خوف و دہشت میں مبتلا کرتا رہوں گا۔ ان کے قدم اکھاڑ پھینکوں گا، عدو مبین ہونے کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، ابلیس کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر انہیں ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا، ان کے مال و اولاد میں شریک ہو کر راہ خدا سے بھٹکاؤں گا، اس وقت مشرکین کا جو حال ہے اسی طرح کا ہے لیکن میرے نیک بندوں پر تمہاری برتری نہیں چلے گی، اس لیے کہ ان کا تعلق خدا سے

ہے۔

(آیت ۶۶) رافٹ ورحمت کو سمجھایا جا رہا ہے، توحید اس کی فطرت میں داخل ہے۔

(آیت ۶۷) [ضل] وہ مدد کے لیے نہیں آئے۔

(آیت ۷۰) [کرمنا] ارادہ و آزادی دے کر مکرم بنایا، بروبحر میں سواری کا انتظام فرمایا، یہ کرامت کیوں بخشی تاکہ وہ انسان کو آزمائے کہ اطاعت کرتا ہے یا نہیں، ارادہ و اختیار کی آزادی کے تذکرہ کے معاً بعد آخرت کا ذکر ہو رہا ہے۔

(آیت ۷۱) ائمہ باطل اپنے باطل کے ساتھ آئیں گے اور ائمہ حق حق کے ساتھ آئیں گے، جب دنیا میں قیادت کر رہا تھا تو اس وقت بن سنور کر آتا تھا، پھر دونوں سے باز پرس ہوگی۔

[امام] امام کے دوسرے معنی کتاب کے ہوتے ہیں، یعنی لوح محفوظ۔

(آیت ۷۱) یمن اور شمال کا استعارہ دراصل یہاں سے لیا گیا ہے۔ جب دور جاہلیت میں لوگ سفر یا کسی اور کام کے لیے چڑیا اڑاتے تھے تو اچھے اور برے کا معیار چڑیا کے بانیں اور دائیں اڑنے کے رخ سے پتہ لگاتے تھے، اگر چڑیا دائیں طرف اڑ گئی تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ سفر کامیاب رہے گا، اور اچھا ہوگا۔ اور اگر بائیں طرف اڑ کر چلی گئی تو سفر کرنا مناسب نہیں ہے اور کسی بات کا اندیشہ ہے، یہاں اسی استعارہ کو استعمال کر کے بتلانا ہے کہ اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو سرخرو ہونے کی علامت ہے اگر بائیں ہاتھ میں ملا تو ناکامی کی علامت ہے۔

[فتیل] وہ کھٹلی جس کے اوپر دھاگہ جیسا چھلکا ہوتا ہے۔

(آیت ۷۲-۷۳) حالات سخت ہو گئے ہیں، اہل اقتدار پوری کوشش صرف کر رہے ہیں۔ مومنین کو اصل راہ سے روک رہے ہیں دوسری طرف ہر طرح کی بے چینی میں مبتلا کر رہے ہیں، خوف و دہشت میں مبتلا کیا جا رہا ہے تاکہ مومنین کے قدم ثبات اکھڑ کر رہ جائیں۔ اور اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، حالات کی سنگینی کو بتلا کر اس کا علاج اور اس کی تدبیر بتلائی جا رہی ہے اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو نصرت کے ایام قریب آ جاتے ہیں۔

(آیت ۷۳) ایسا کرنے کے قریب ہیں کہ وہ دین حق سے مومنین کو موڑ دیں۔

(آیت ۷۳) [افتراء علی اللہ] جھوٹ گھڑنا۔

[اذ] ایسا کر لیں تو ساری دشمنی ختم ہو جائے۔ دشمنی کی بنیاد توحید کی دعوت ہے، اس کو ترک کرو

سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، کون سا نظام اختیار کیا جائے، باطل کے نظام کو یا حق کے نظام کو۔ چنانچہ توحید کے نظام کو اختیار کیا تو اس سے تصادم ہو گیا، اسی بنیاد پر مسلمان ستائے جا رہے ہیں۔

(آیت ۷۴) توحید کا کچھ حصہ نکال دیں تو بات بن جائے لیکن ہم نے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا۔

(آیت ۷۵) سارے مومنین سے خطاب ہے، شرک بہت بری چیز ہے، مرنے کے بعد سزا دے گا۔

(آیت ۷۶) [استغفر از] خوف و ہراس میں مبتلا کر کے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں۔

[لیخرب جو] نکالنے کے لیے مختلف قسم کے استغفر از استعمال کر رہے ہیں۔ اگر فوراً نکال دیا تو فوراً عذاب آجائے گا۔

(آیت ۷۷) تثبیت کا نسخہ بتلایا جا رہا ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی مزید ہدایت دی جا رہی ہے۔

[لدلوک] اس میں ”لام“ وقت کا لام ہے۔ (۴)

[ان] اس سے یہ بات نکلی کہ آپ ﷺ قرأت لمبی کرتے تھے، اس لیے فرشتے اس وقت اس میں شامل ہوتے ہیں (الثانی) ذہن اس وقت حاضر ہوتا ہے تشهد القلوب۔

(آیت ۷۹) سوکراٹھنے کے بعد نماز پڑھو اور یہ نہایت عمدہ عطیہ ہے۔ پانچ نمازیں قانونی ہیں اور یہ مزید نفل کے طور پر ہے۔

[عسی] اگر نکالے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، تو کہا جا رہا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر مقام عطا فرمائے گا۔ یہ اشارہ ہے کہ مدینہ ہم تمہیں پہنچا دیں گے، چنانچہ ایسا ہوا کہ مدینہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس لوٹ کر مدینہ چلے گئے، اور وہاں دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا، جب مدینہ کے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ مکہ کے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے پاس آجائیں تو اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی تھی۔

[مدخل صدق] عزت کے ساتھ لے جائے گا، کافر لوگ نہیں پکڑ سکیں گے۔

[اجعل] مکہ میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ کہیں سے مدد حاصل ہو۔ اسی لیے یہ دعا کر رہے ہیں، کہ تمہارے پاس ہر طرح کی نصرت ہے، اس لیے وہیں سے عطا کر۔

(آیت ۸۱) (کافرین اور مومنین سے کہہ دو) باطل دم توڑ دے گا۔

(آیت ۸۲) دلوں کے جو دوسو سے پیدا ہو رہے ہیں قرآن اسے دور کرے گا۔ اور ان کے لیے رحمت ہے، کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔

(آیت ۸۵) [یسئلونک] یہود مشترکہ محاذ قائم کر کے سکھا سکھا کر پوچھ رہے ہیں۔
(آیت ۸۳) ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مومنین اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کافراں سے منکر ہیں اس لیے وہ اعراض کر رہے ہیں۔

یہ کافراں انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اس لیے دونوں حالتوں میں غیر متوازن ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ وہ خدا سے غافل ہے اور بالآخر وہ اس کی ناکامی کا موجب ہوتا ہے۔

آغاز نبوت میں کافروں پر نعمت کی بارش ہوتی ہے، اس کے بعد فوراً تکذیب کی وجہ سے نعمت کم کر دی جاتی ہے لیکن مخالفت شدید سے شدید تر ہوتی جاتی ہے تو نعمت اسی اعتبار سے دو گنی ہوتی چلی جاتی بالآخر قوم اپنی آخری حد میں پکڑ لی جاتی ہے اور اس کے بعد ہلاک کر دی جاتی ہے، ان ہی نعمتوں کی وجہ سے وہ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے محبوب بندے ہیں۔

(آیت ۸۲) [کل] من الفرقین، مومنین اپنے طریقے پر مصر ہیں اور مشرکین اپنے طریقے پر مصر ہیں۔

(آیت ۸۵) ایسا وہ زچ کرنے کے لیے کرتے ہیں [علم] وحی [روح] وحی، تم آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو۔ دنیا کے بارے میں جانتے ہو۔ روح آتی ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ لیکن تم اس سے انکار کر رہے ہو، روح انسان کے لیے غذا ہے، یہ حیات ہے، یہ انسانی زندگی کو قائم کرتی ہے۔

(آیت ۸۶) محمد اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں پیش کر رہا ہے، وہ اپنے دعویٰ میں صحیح ہے، خطاب نبی سے ہے، یہ دین برحق ہے، افتراء علی اللہ نہیں ہے۔ ہم بھیج رہے ہیں، اگر وہ گڑبڑی کرتا تو اس سے یہ چیز چھین لیں گے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بھیجا ہے۔

(آیت ۸۷) [الا رحمة من ربک] رحمت رحمة من ربک، نبوت کے منصب پر رکھا ہے اور وقت کی ساری آبادیوں میں آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے۔ معترضین کا کہنا ہے۔ [و] حالیہ ہے۔

(آیت ۸۸) الانس والجن مومنین میں شامل ہیں۔

(آیت ۸۹) ساری تذکیر ہو چکی لیکن انکار پر مصر ہیں۔

(آیت ۹۳) سب کے اعتراض کا جواب دیا۔ سبحان اللہ تعجب کا صیغہ ہے۔ بشر ہی میں سے رسول

کا انتخاب ہوتا ہے۔

(آیت ۹۶) اللہ جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی اعتبار سے کامیاب اور ناکام کرے گا، وہ سب کچھ لکھ رہا ہے کہ آخرت میں کیا انجام ہوگا، اس لیے رسول کی دعوت پر کان دھرو۔
[ذالک] ضمیر مبہم ہے۔ اوپر کے نظریہ کی بنیاد پر جھٹلاتے ہیں۔

(آیت ۱۰۰) نبوت اور رسالت ان کے قبضے میں ہوتے تو وہ بخالت سے کام لیتے اور مستحق کے بجائے غیر مستحق کو دیتے۔ اس لیے نبوت اور رسالت کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، وہ نہایت فیاض ہے جس کا انتخاب کرنا چاہتا ہے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر تمہیں ملتا تو تم اپنے ہی لوگوں میں تقسیم کر لیتے۔

(آیت ۱۰۱) یہود سے کہا جا رہا ہے، تم بخیل ہو۔ [رحمة] نبوت۔
[فسئل] وہ ناکام ہوئے یا نہیں، آج تم مخالفت کر رہے ہو۔ اگر یہ رسول سچ نکلا تو تمہارا کیا انجام ہوگا۔
[اذ] برائے تفسیر ہے۔ ان کا حشر ویسا ہی ہوگا۔

(آیت ۱۰۲) [بصائر] دلائل [اثر] ہلاک۔
(آیت ۱۰۳) اسی نتیجے میں ہجرت ہوئی [واسکنوا الارض] فلسطین۔
(آیت ۱۰۴) [لفیفاً] جماعت۔

(آیت ۱۰۵) یہود نے جو خرافات شامل کر دیے ہیں وہ سب نہیں ہیں۔ اترنے کے دوران کسی نے بھی خرابی نہیں پیدا کی، تمہاری کتاب گھیلے میں ڈالنے والی ہے اس لیے تم اسے مانو۔ ان کی مخالفت سے دل برداشتہ نہ ہوں ہم ان سے نمٹ لیں گے۔

(آیت ۱۰۶) [نزلنا] نجماً نجماً، وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تورات تو دفعتاً اتاری گئی لیکن قرآن ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ تورات بھی دفعتاً نہیں اتاری گئی تو کہا جا رہا ہے کہ نجماً نجماً اس لیے اتارا جا رہا ہے تاکہ حضور ٹھہر ٹھہر کر پیش کریں اور اس لیے اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔
(آیت ۱۰۷) یہ دھمکی ہے، یہود حضرات کو۔

[یسخرون للاذقان] وہ شکر کے جذبے میں سرشار ہو کر خدا کے سامنے جھک پڑتے ہیں کہ ہم نے رسول کا زمانہ پایا۔

(آیت ۱۰۸) وہ اس سے پاک ہے کہ وعدہ سے مکر جائے اور وعدہ نہ پورا کرے۔ وہ پورا ہونا تھا لیکن یہ ہماری سعادت ہے جسے ہم نے پالیا۔

(آیت ۱۰۹) خوشی کا رونا ہے۔

(آیت ۱۱۰) ان لفظوں میں کوئی نہیں ہے، ایک گروہ اللہ کو پکارتا ہے دوسرا گروہ رحمن کے نام سے ناواقف ہے۔

حواشی و تعلیقات:

(۱) مزید تفصیل کے لیے تفہیم القرآن جلد دوم، حاشیہ ۱۸ از سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کا مطالعہ کریں۔

(۲) مزید تفصیل کے لیے تفہیم القرآن جلد دوم، حاشیہ ۹ کا مطالعہ کریں۔

(۳) (۴) اولئک اسم اشارہ اور مبتدا ہے جس کا اشارہ معبودین کی طرف ہے اور یشغون خبر ہے۔ اور یدعون کا فاعل مشرکین ہیں۔

آیت کی تفہیم اس طرح ہے: اولئک الذین یدعوہم المشرکون من الانبیاء والصالحین و الصالحین و الملائکة مع اللہ، یتنافسون فی القرب من ربہم بما یقدرون علیہ من الاعمال الصالحة و یأملون رحمته و یخافون عذابه، ان عذاب ربک ہو ما ینبغی أن یحذرہ العباد و یخافوہ۔ (ماخوذ التفسیر المیسر) ”جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں“۔ مولانا مودودیؒ تفہیم القرآن جلد ۲ ”جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کے قرب کی طلب میں سرگرم ہیں“۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ، تدبر قرآن جلد ۴۔

(۴) لفظ ”اولک“ کی مزید تحقیق سیرۃ النبی جلد پنجم میں موجود ہے اور اس سے تین وقت کی نمازوں کا ثبوت ملتا ہے اور مزید دو وقت کی نمازیں اسی آیت الی غسق اللیل و قرآن الفجر میں ملاحظہ فرمائیں: ”محدثین اور مورخین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعیین معراج میں ہوئی ہے جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارہویں سال اور ہجرت سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات پنجگانہ کا ذکر سورہ ق اور روم میں موجود ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں لیکن اقامت صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ اسراء (معراج) میں نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت صلوٰۃ اسی معراج میں ہوئی جس طرح وضو پر عمل گو پہلے سے تھا مگر اس کا حکم قرآن میں مدنی سورتوں کے اندر نازل ہوا ہے۔ سورہ اسراء (معراج) کی وہ آیت جس میں نماز پنجگانہ کا ذکر ہے حسب ذیل ہے:

اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر
كان مشهوداً (آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی تاریکی تک نماز کھڑی کرو اور فجر کی قرأت قائم کر،
پیشک فجر کی قرأت میں حضور ہوتا ہے۔) (آیت ۷۸)

یہ آیت کریمہ اوقات پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے، اس میں سب
سے اہم اور تشریح کے قابل لفظ ”دلوك“ ہے۔ دلوك کے اصل معنی جھکنے اور مائل ہونے کے ہیں
لیکن تحقیق طلب یہ ہے ”دلوك الشمس“ یعنی آفتاب جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل عرب اس کو
کن معنوں میں بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب کی تین
حالتوں پر ہوتا ہے۔ زوال پر، مقابل نقطہ نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے پر ہے اور غروب پر، اور جب
آیت مذکورہ میں یہ کہا گیا کہ آفتاب کے دلوك (جھکاؤ) پر نماز پڑھو، تو ان تینوں دلوكات یعنی آفتاب کے
تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم آئی، غرض یہ کہ اوج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع
ہوتا ہے، اس کے تین دلوك یا جھکاؤ ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ سمت الراس سے، دوسرا نقطہ تقابل سے، اور
تیسرا دائرة افق سے۔ پہلا ظہر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا، اور تیسرا مغرب کا، اور اس کے ہر دلوك یعنی
انحرطہ پر اس کی خدائی کی نفی و تردید اور خدائے برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لیے ایک ایک نماز
رکھی گئی ہے۔ اس طرح ”دلوك“ کے لفظ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے گئے ہیں۔ چوتھی نماز کا
وقت ”غسق الليل“ (رات کی تاریکی) ہے، یہ عشاء کی نماز ہے اور اس کو حقیقت میں نصف شب کو ادا
ہونا چاہیے، جب آفتاب کا چہرہ نورانی تو برتو تجابات ظلمت میں چھپ جاتا ہے، لیکن لوگوں کی تکلیف کے
خیال سے وہ سونے سے پہلے رکھی گئی ہے، تاکہ خواب کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے۔ اور پانچویں
نماز کا وقت ”قرآن الفجر“ (صبح کا پڑھنا) بتایا گیا ہے، یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لیے ادا کی
جاتی ہے کہ عنقریب وہ ظاہر ہو کر اپنے پرستاروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ اس لیے ضرور ہے کہ دنیا اس
کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام لے اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست عنقریب مبتلا
ہونے والے ہیں تبری ظاہر کرے، غرض اس آیت پاک سے اقامت صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ثبوت
ملتا ہے۔ (اور اس کے بعد مصنف نے لفظ ”دلوك“ کے ان تینوں جھکاؤ کو کلام عرب سے ثابت کیا ہے
ملاحظہ ہو سیرت النبی جلد پنجم ۷۴-۷۶ مولانا سید سلیمان ندوی)

قرآن کریم میں صحابیات کے اوصاف

..... مولانا مودودی کی تفسیر ”تفہیم القرآن“ کا مطالعہ

ڈاکٹر احسان اللہ فہد،

ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ دینیات (سنی)، ویمنس کالج اے ایم یو علی گڑھ

ای میل: e.fahad1970@redifmail.com

گلستانِ نبوت کی مہکتی کلیاں، آفتاب رسالت کی صوفشاں کرنیں، دبستان رسول عربی کی فیض یافتہ تلمیذات رشیدات، سرور عالم ﷺ کی صحابیات، طہبات، طاہرات، سیدات کا مستند دلائل اور دلنشین تذکرہ قرآن کریم میں اسی طرح موجود ہے جس طرح رسول عربی ﷺ کے جاں نثار، فداکار صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔ صحابہ و صحابیات کا مشترکہ گروہ ہی وہ نفوس قدسی کہلانے کا مستحق ہے جنہوں نے خیر البشر کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کیں، صاحب خلق عظیم پر صدق دل سے ایمان لائے۔ آپ ﷺ سے براہ راست اخذ و استفادہ کا شرف حاصل کیا اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا شعار بنایا۔ یہ آسمان ہدایت کے وہ روشن ستارے تھے جن کے صدق و اخلاص، دیانت و امانت، خیر و ایثار اور زہد و انقاء کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔ انہی کی مسلسل کوششوں اور جدوجہد کے نتیجے میں فوز و فلاح کے چراغ آج تک روشن ہیں۔ تہذیب و تمدن کی زلفوں کو انہوں نے سنوارا۔ سیاست و معیشت کے چہرے کو انہوں نے نکھارا۔ جہالت کے اندھیروں اور کفر و شرک کی ظلمتوں میں انہوں نے ہدایت کی شمعیں روشن کیں۔ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جان و مال اور اولاد، جس شے کی ضرورت پڑی، حاضر کر دی، اللہ تعالیٰ کے ان پاکباز اور برگزیدہ بندوں کا جذبہ ایثار و فدویت بارگاہ خداوندی میں اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ ان کی تعریف و تحسین کی گئی اور نہایت واضح انداز میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ قرآن حکیم صحابہ کرام اور صحابیات

عظام کے اوصاف، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت کو اس طرح بیان کرتا ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ (۱)

(ترجمہ) محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام اور صحابیات کے تین نمایاں اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ کفار پر سخت، آپس میں رحیم، اتنے عبادت گزار کہ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ کفار پر سخت ہونے کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ کفار کا منہ دیکھنا، ان کا سامنا کرنا، ان سے گفتگو کرنا، ان سے معاملات کرنا وہ پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ تلخی اور ترش روئی کا رویہ اختیار کرتے ہیں بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کفار کے سامنے نرم چارہ ثابت نہیں ہوتے بلکہ اپنے موقف پر سختی سے ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ:

”اصل الفاظ ہیں اشداء علی الکفار۔ عربی زبان میں کہتے ہیں فلان شدید علیہم فلاں شخص اس پر شدید ہے اس کو رام کرنا اور اپنے مطلب پر لانا اس کے لیے مشکل ہے۔ کفار پر اصحاب محمد ﷺ کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ درشتی اور تند خوئی سے پیش آتے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کا حکم رکھتے ہیں وہ موم کی ناک نہیں ہیں کہ انہیں کافر جدھر چاہیں موڑ دیں۔ وہ نرم چارہ نہیں ہیں کہ کافر انہیں آسانی کے ساتھ چبا جائیں۔ انہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جاسکتا۔ انہیں کسی ترغیب سے خرید انہیں جاسکتا۔ کافروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں اس مقصد عظیم سے ہٹا دیں جس کے لیے وہ سردھڑکی بازی لگا کر محمد ﷺ کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے ہیں۔ (۲)

آپس میں رحیم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ’انما المؤمنون اخوة‘ کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے وہ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رحیم و شفیق ہیں، ہمدرد و غمگسار ہیں۔ اصول اور مقصد کے اتحاد نے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہم رنگی و سازگاری پیدا کر دی ہے وہ اپنے اوپر ایک دوسرے کا خون حرام سمجھتے ہیں۔ قطع رحمی، ظلم و عداوت، انتقام، بدعہدی، بدگمانی، تہمت طرازی، تمسخر اور فتنہ و فساد سے مکمل اجتناب کرتے ہیں اور اپنے سگے بھائی سے زیادہ اپنے دینی بھائی کی عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے اندر خدا ترسی، منکسر المزاجی اور تواضع کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں جیسا کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

”اس سے مراد پیشانی کا وہ گٹہ نہیں ہے جو سجدے کرنے کی وجہ سے بعض نمازیوں کے چہرے پر پڑ جاتا ہے بلکہ اس سے مراد خدا ترسی، کریم النفسی، شرافت اور حسن اخلاق کے وہ آثار ہیں جو خدا کے آگے جھکنے کی وجہ سے فطرتاً آدمی کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ انسان کا چہرہ ایک کھلی کتاب ہوتا ہے جس کے صفحات پر آدمی کے نفس کی کیفیات باسانی دیکھی جاسکتی ہیں۔ ایک متکبر انسان کا چہرہ ایک متواضع اور منکسر المزاج آدمی کے چہرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک بد اخلاق آدمی کا چہرہ ایک نیک نفس اور خوش خلق آدمی کے چہرے سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ ایک لنگے اور بدکار آدمی کی صورت اور ایک شریف اور پاک باز آدمی کی صورت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ محمد ﷺ کے یہ ساتھی تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ایک آدمی بیک نظریہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ خیر الخلاق ہیں۔ کیونکہ خدا پرستی کا نور ان کے چہروں پر چمک رہا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق امام مالکؒ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جوشان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں۔“ (۳)

رسول اکرم ﷺ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ و صحابیات کے اوصاف کا تذکرہ دوسرے مقام پر قرآن کریم نے اس طرح کیا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۴)

(ترجمہ) سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب

اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر

اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری

راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے

پاس بڑے درجے ہیں۔ قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔

قرآن پاک کے اولین مخاطب صحابہ کرام اور صحابیات تھے۔ ان آیات میں جہاں ان کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہیں پر عام مسلمانوں کے لیے ایک اصول بھی پیش کر دیا گیا ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں موجود تمام مسلمان یکساں اور برابر ہیں۔ ان کا ایمان کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح تمام اہل کفر کے ساتھ ایک سا معاملہ کیا جائے گا۔ چاہے ان کا کفر کچھ بڑھا ہوا ہو یا کچھ کم ہو، مگر ان آیات کا مصداق سیدھے طور سے صحابہ کرام اور صحابیات کے گروہ کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں۔ ان کے سامنے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اپنے شباب پر ہوتا ہے اور جو اللہ پر مکمل توکل کرتے ہیں اور نمازوں کا قیام کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ فضل میں سے اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کرام اور صحابیات کو حقیقی مومن قرار دیا ہے اور ان کے لیے اپنی نعمتوں کو لازم کر دیا ہے اور اگر ان سے کبھی کوئی سہو ہو گیا تو اس کو درگزر کرنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ یہ آیات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ ان اوصاف حمیدہ کو اپنا کر ہم بھی صحابہ کرام اور صحابیات کی طرح اپنے ایمان کو بڑھانے والے، اپنے رب پر توکل کرنے والے، نمازوں کا قیام کرنے والے اور اپنے مالوں میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بن سکتے ہیں اور اللہ کے دربار میں بڑے درجے کے مستحق اور بہترین رزق کے سزاوار ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ:

”یعنی ہر ایسے موقع پر جبکہ کوئی حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے

سراطاعت جھکا دے۔ آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر اس موقع پر جبکہ کوئی چیز

آدمی کی مرضی کے خلاف، اس کی رائے اور تصورات و نظریات کے خلاف اس کی مانوس عادتوں کے خلاف، اس کے مفاد اور اس کی لذت و آسائش کے خلاف اس کی محبتوں اور دوستیوں کے خلاف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت ملے اور آدمی اس کو مان کر فرمان خدا اور رسول کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں تکلیف انگیز کر لے تو اس سے آدمی کے ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی دریغ کرے تو اس کے ایمان کی جان نکلی شروع ہو جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ساکن و جامد چیز نہیں ہے اور تصدیق و عدم تصدیق کا بس ایک ہی ایک مرتبہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے نہ مانا تو بس ایک ہی نہ ماننا رہا اور اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوا۔ نہیں بلکہ تصدیق اور انکار دونوں میں انحطاط اور نشو و نما کی صلاحیت ہے۔ ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے اور اس طرح ہر اقرار و تصدیق میں ارتقا بھی ہو سکتا ہے اور تنزل بھی۔ البتہ فقہی احکام کے اعتبار سے نظام تمدن میں حقوق اور حیثیات کا تعین جب کیا جائے گا تو تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے بس ایک ہی مرتبہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے آئینی حقوق و واجبات یکساں ہوں گے خواہ ان کے درمیان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو اور سب نہ ماننے والے ایک ہی مرتبے میں ذمی یا حربی یا معاہد و مسلم قرار دیے جائیں گے خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے کتنا ہی فرق ہو۔ (۵)

سورۃ توبہ میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توصیف کھلے الفاظ میں اس طرح کی گئی ہے:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۶)

(ترجمہ) مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔

اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام اور صحابیات کو ایک الگ امت کی حیثیت سے متعارف کروایا گیا ہے جو نیکیوں کا حکم دینے والا، برائیوں کا قلعہ قمع کرنے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا اور رسول اکرم ﷺ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ ان کے برخلاف منافقین کا گروہ ہے جن کا طرز عمل بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے ایسی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مولانا مودودیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

”جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں۔ اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے لیکن دونوں کے مزاج، اخلاق، اطوار، عادات اور طرز فکر و عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل سچے ایمان سے خالی ہیں وہاں زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ ایسا ہے جو اپنی ایک ایک ادا سے دعوائے ایمان کی تکذیب کر رہا ہے۔ اوپر کے لیبل پر تو لکھا ہے کہ یہ مشک ہے مگر لیبل کے نیچے جو کچھ ہے وہ اپنے پورے وجود سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ گوبر کے سوا کچھ نہیں۔ بخلاف اس کے جہاں ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے وہاں مشک اپنی صورت سے، اپنی خوشبو سے، اپنی خاصیتوں سے ہر آزمائش اور ہر معاملہ میں اپنا مشک ہونا کھولے دے رہا ہے۔ اسلام و ایمان کے عربی نام نے بظاہر دونوں گروہوں کو ایک امت بنا رکھا ہے مگر فی الواقع منافق مسلمانوں کا اخلاقی مزاج اور رنگ طبیعت کچھ اور ہے اور صادق الایمان مسلمانوں کا کچھ اور۔ اسی وجہ سے منافقانہ خصائل رکھنے والے مرد و زن ایک الگ جتھا بن گئے ہیں جن کو خدا سے غفلت، برائی سے دلچسپی، نیکی سے بعد اور خیر سے عدم تعاون کی مشترک خصوصیات نے ایک دوسرے سے وابستہ اور اہل ایمان سے عملاً بے تعلق کر دیا ہے اور دوسری جانب سچے مومن مرد و زن ایک دوسرا گروہ بن گئے ہیں جس کے سارے افراد میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ نیکی سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں، بدی سے نفرت کرتے ہیں، خدا کی یاد ان کے لیے غذا کی طرح زندگی کی ناگزیر ضروریات میں شامل ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور خدا اور رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا وطرہ ہے اس مشترک اخلاقی مزاج اور طرز زندگی نے انہیں آپس میں ایک دوسرے

سے جوڑا اور منافقین کے گروہ سے توڑ دیا ہے۔ (۷)

سورہ توبہ ہی میں ایک اور جگہ مہاجرین و انصار صحابہ و صحابیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور رضامندی کی سند اس طرح دی ہے:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۸)

(ترجمہ) وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ انفال میں بھی بیان ہوا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۹)

(ترجمہ) جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

مندرجہ بالا دونوں آیات کے مصداق جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پوری جماعت ہے اسی طرح صحابیات کا پورا گروہ بھی ان آیات کا مصداق ہے کیونکہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اپنے گھر بار کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا اور صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ مہاجرین صحابہ و صحابیات کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ جتنا کردار

مدنی زندگی کے سماجی و معاشرتی تانے بانے کو بننے اور بہترین معاشرہ تشکیل دینے میں صحابیات کا ہے اتنا صحابہ کرام کا نظر نہیں آتا ہے کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو اللہ کے رسول ﷺ کی محبت سے سرشار کرنا اور گھریلو زندگی کا سارا نظم و نسق صحابیات کے ہی ہاتھوں انجام پاتا نظر آتا ہے۔

مندرجہ بالا آیات مبارکہ میں ان مہاجرین و انصار کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور السابقون الاولون کے عظیم الشان لقب کے مستحق ٹھہرے۔ السابقون الاولون یعنی قدیم الاسلام صحابہ کرام کو یہ مقام و مرتبہ عطا ہوا کہ نہ صرف خود ان سے جنت کا وعدہ کیا گیا بلکہ ان کے نقش قدم پر چل کر سعادت اندوز اسلام ہونے والے صحابہ کو بھی جنت کی بشارت دی گئی۔ مہاجرین سابقین اولین میں وہ صحابہ کرام اور صحابیات شامل ہیں جو بعثت نبوی کے ابتدائی سالوں میں سخت نامساعد حالات میں مشرف بہ ایمان ہوئے اور راہ حق میں زہرہ گداز مصائب و آلام برداشت کیے، یہاں تک کہ اپنا گھر بار تک چھوڑ دیا۔ ان کی یہی قربانیاں تھیں جنہوں نے بارگاہ رب العزت میں درجہ قبولیت پایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے مومن اور جنتی قرار پائے۔ راہ حق میں ان کی عدیم المثال قربانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ فہرست لمبی جیسی ہو سکی جب صحابہ کرام کے دوش بدوش صحابیات کا مکمل تعاون اور ان کی قربانیاں اس میں شامل ہوئیں۔ کفار مکہ نے جہاں کمزور، مجبور، غلام مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے وہیں صحابیات بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ حضرت یاسر بن عامرؓ ان کی اہلیہ حضرت سمیہؓ بنت خیاط نے اپنے بچوں کے ساتھ قبول حق کی سعادت حاصل کی تو ابو جہل نے انہیں ایسی ایسی اذیتیں پہنچائیں کہ ان کا حال پڑھ کر رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں پانی میں غوطے دیتا، گرم ریت اور دھکتے انگاروں پر لٹاتا، مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں پہروں کھڑا رکھتا، کوڑوں سے پیٹتا، غرض اس نے شقاوت کی انتہا کر دی۔ ایک دن ظالم و بد بخت ابو جہل نے حضرت سمیہ کے پوشیدہ نازک مقام پر اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ جاں بحق ہو گئیں اور اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہادت کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ اسی طرح سے حضرت زینرہؓ، حضرت لبینہؓ، حضرت نہدیہؓ، حضرت ام عیسٰؓ، حضرت حمامہ اور ان جیسی بہت ساری صحابیات نے جب قبول حق کا شرف حاصل کیا تو ان کے مالکان نے نیز کفار مکہ کے سرداروں نے ان کے اوپر لرزہ خیز مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا اور ان کو تعذیب و تعدی کا نشانہ بنایا لیکن یہ تمام صحابیات اپنے دین پر نہ صرف سختی کے ساتھ ڈٹی رہیں بلکہ قریش مکہ کے مظالم کو ہنستے مسکراتے برداشت کیا اور صبر جمیل کا پیکر بن گئیں۔

قرآن کریم نے مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار صحابہ و صحابیات کے رتبہ بلند کا بھی واضح طور پر ذکر کیا ہے اور اپنی رضا مندی اور آخرت کے اجر و ثواب کا انہیں بھی برابر کا شریک ٹھہرایا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے مکہ میں حلقہ بگوش اسلام ہونے والے صحابہ و صحابیات کو ہجرت الی المدینہ کا اذن دیا تو قریب قریب تمام صحابہ و صحابیات ارض مکہ کو الوداع کہہ کر مدینہ پہنچ گئے۔ انصار نے انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہا اور نہایت خوش دلی سے ان کی میزبانی کی۔ اس میزبانی میں جہاں انصار صحابہ کرام شامل تھے وہیں انصار صحابیات کا رول نہایت ممتاز اور نمایاں نظر آتا ہے اللہ کے رسول ﷺ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخاۃ کروایا تو انہوں نے اپنے مواخاتی بھائیوں سے حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کیا۔ وہ انہیں اپنے گھروں میں لے گئے اور تمام مال و متاع اور جائیداد غرض گھر کی ایک چیز شمار کر کے آدھی آدھی ان کو دے دی۔ یہ جیسی ممکن ہو سکا جب انصار خواتین نے اپنے شوہروں کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور کہیں بھی اللہ کے رسول ﷺ کے اس مواخاتی فیصلے کے نفاذ میں روڑا بننے کی کوشش نہیں کی۔

یکم ذی قعدہ ۶ ہجری کو سرور عالم ﷺ نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور چودہ سو صحابہ کرام اور صحابیات عظام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور ﷺ کا قافلہ خیمہ زن ہو گیا اور حضرت عثمان غنیؓ کو سفیر بنا کر اہل مکہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ قریش نے حضرت عثمان غنیؓ کو اپنے پاس روک لیا اور یہ خبر مشہور کروادی کہ حضرت عثمان کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام اگرچہ بے سرو سامان تھے لیکن سب نے آپ کے ارشاد پر لبیک کہا، حضور اکرم ﷺ ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور مسلمانوں سے اس بات پر بیعت لی کہ جب تک جان میں جان ہے کفار سے لڑیں گے اور قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تمام صحابہ کرام نے نہایت ذوق و شوق سے جاں نثاری کی بیعت کی۔ یہ بیعت ”بیعت رضوان“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت میں جہاں صحابہ کرام نے جاں نثاری اور فداکاری کا ثبوت پیش کیا وہیں صحابیات نے بھی صحابہ کرام کی طرح آگے بڑھ کر اللہ کے رسول ﷺ سے بیعت کی اور مکمل جاں نثاری اور فداکاری کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ و صحابیات کے ذوق و شوق اور اللہ کے رسول کے حکم کی فرمانبرداری اور اسلام کی راہ میں اپنی جان و مال کی بازی لگا دینے کے عوض ان سے اپنی رضا کا اعلان ان الفاظ میں کیا ہے:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (۱۰)

(ترجمہ) اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ:

”یہاں پھر اس بیعت کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے لی گئی تھی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خوش خبری سنائی ہے کہ وہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کی بازی لگا دینے میں ذرہ برابر تامل نہ کیا اور رسول کے ہاتھ پر سرفروشی کی بیعت کر کے اپنے صادق الایمان ہونے کا صریح ثبوت پیش کر دیا۔ وقت وہ تھا کہ مسلمان صرف ایک تلوار لیے ہوئے آئے تھے۔ صرف چودہ سو کی تعداد میں تھے جنگی لباس میں بھی نہ تھے بلکہ احرام کی چادریں باندھے ہوئے تھے۔ اپنے جنگی مستقر (مدینہ) سے ڈھائی سو میل دور تھے اور دشمن کا گڑھ جہاں سے وہ ہر قسم کی مدد لاسکتا تھا صرف ۱۲ میل کے فاصلے پر واقع تھا اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور اس کے دین کے لیے ان لوگوں کے اندر کچھ بھی کمی ہوتی تو وہ اس انتہائی خطرناک موقع پر رسول اللہ ﷺ کا ساتھ چھوڑ جاتے اور اسلام کی بازی ہمیشہ کے لیے ہر جاتی۔ ان کے اپنے اخلاص کے سوا کوئی خارجی دباؤ ایسا نہ تھا جس کی بنا پر وہ اس بیعت کے لیے مجبور ہوتے ان کا اس وقت خدا کے دین کے لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق و مخلص اور خدا اور رسول ﷺ کی وفاداری میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سند خوشخبری عطا فرمائی۔ اور اللہ کی سند خوشنودی عطا ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص ان سے ناراض ہو یا ان پر زبان طعن دراز کرے تو ان کا معارضہ ان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔“ (۱۱)

سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے قرض حسن کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (۱۲)

(ترجمہ) کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے لکھا ہے کہ:

”یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں صرف کرے تو اسے وہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے بشرطیکہ وہ قرض حسن ہو یعنی خالص نیت کے ساتھ کسی ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے، کسی قسم کی ریا کاری اور شہرت و ناموری کی طلب اس میں شامل نہ ہو، اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے۔ اس کا دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے اور اس کے سوا کسی کے اجر اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے۔ اس قرض کے متعلق اللہ کے دو وعدے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا، دوسرے یہ کہ وہ اس پر اپنی طرف سے بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔

حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور ﷺ کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا تو حضرت ابوالدحداح انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے حضور نے جواب دیا ہاں، اے ابوالدحداح۔ انھوں نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انھوں نے آپ ﷺ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں چھ سو درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے یہ بات کر کے یہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا، دحداح کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولیں تم نے نفع کا سودا کیا دحداح کے باپ، اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئیں۔ (ابن ابی حاتم)“ (۱۳)

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وقت کیا تھا۔ اس پورے واقعے میں جہاں حضرت ابوالدحداح انصاری کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نمایاں انداز سے نظر آتا ہے وہیں ان کی بیوی کا کردار بھی مرکزی اہمیت کا حامل ہے، کہ انہوں نے حضرت ابوالدحداح کے فیصلے کی نہ صرف تائید کی بلکہ بچوں کے ساتھ فوراً مکان اور باغ کو خالی کر دیا اور قرض حسن کے قرآنی اعلان

میں برابر کی شریک ہو گئیں۔

ایک دن حضور اکرم ﷺ صحابہ کرام کی جماعت کے درمیان رونق افروز تھے۔ ایک شخص پریشانی کے عالم میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں مسافر ہوں اور مدینہ میں میرے قیام و طعام کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ کی مدد کا محتاج ہوں۔ حضور اکرم ﷺ نے ازواج مطہرات سے پچھوایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، جواب آیا کہ آج فاقہ ہے۔ اب حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو اس اللہ کے بندے کو مہمان بنائے۔ حضور اکرم کا ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوطحہ انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً گھر گئے اور بیوی کو مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ انھوں نے کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پکا ہے اس کے سوا خدا کی قسم گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابوطحہ نے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں۔ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔ جب وہ سو جائیں تو ہم ان کا کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں گے۔ تم چراغ درست کرنے کے بہانے اسے اٹھا کر بچھا دینا۔ اندھیرے میں مہمان کھانا کھالے گا اور ہم بھی یونہی منہ چلاتے رہیں گے۔ غرض اس طرح سے مہمان کو کھانا کھلا کر دونوں میاں بیوی اور بچوں نے رات فاقہ سے گزاری، صبح کو جب یہ نرالے میزبان حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زبان رسالت پر سورہ حشر کی یہ آیت جاری تھی:

وَيُثْرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (۱۴)

(ترجمہ) اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ اپنی جگہ خوشحالی سے محروم ہوں۔

اور حضور ﷺ فرما رہے تھے کہ تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ ظاہر ہے کہ اس برتاؤ میں جہاں حضرت ابوطحہ انصاریؓ کا رول تھا وہیں اس میں ان کی بیوی کا کردار مرکزی اور نمایاں نظر آتا ہے۔ اپنے جگر گوشوں کو بھوکے بہلا پھسلا کر سلا دینا، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بچھا دینا اور خود شوہر کے ساتھ کھانے کی ایکٹنگ کرنا اور شوہر کے ساتھ بھوکے سورہنا اتنی عظیم الشان ایثار و قربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ﷺ نے اس آیت کا اطلاق حضرت ابوطحہ انصاریؓ کے گھر والوں پر کیا۔ حالانکہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے جملہ انصاری مرد و خواتین کی ایثار و قربانی کی تعریف میں نازل ہوئی تھی، جیسا کہ مولانا مودودی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”یہ تعریف ہے مدینہ طیبہ کے انصاری۔ مہاجرین جب مکہ اور دوسرے مقامات سے

ہجرت کر کے ان کے شہر میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہ پیش کش کی کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ لوگ باغبانی نہیں جانتے یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخلستان میں کام تم کرو اور پیداوار سے حصہ ان کو دو، انہوں نے کہا سمعنا واطعنا۔ اس پر مہاجرین نے کہا کہ ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجہ ایثار کرنے والے ہوں۔ یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تم کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ پھر جب بنی النضیر کا علاقہ فتح ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اب بندوبست کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہاری املاک اور یہودیوں کے چھوڑے ہوئے باغات اور نخلستان کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ اور پھر اس پورے مجموعے کو تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی جائیدادیں اپنے پاس رکھو اور یہ متروکہ اراضی مہاجرین میں بانٹ دی جائے۔ انصار نے عرض کیا کہ یہ جائیدادیں آپ ان میں بانٹ دیں اور ہماری جائیدادوں میں سے بھی جو کچھ آپ چاہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ پکار اٹھے جزاکم اللہ یا معشر الانصار خیراً۔ اس طرح انصار کی رضامندی سے یہودیوں کے چھوڑے ہوئے اموال مہاجرین میں ہی تقسیم کیے گئے۔ اور انصار میں سے صرف ابودجانہؓ، حضرت سہل بن حنیفؓ اور بروایت بعض حضرت حارث بن الصمم کو حصہ دیا گیا کیونکہ یہ حضرات بہت غریب تھے۔ اسی ایثار کا ثبوت انصار نے اس وقت دیا جب بحرین کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ رسول اللہ ﷺ چاہتے تھے کہ اس علاقے کی مفتوحہ اراضی انصار کو دی جائے مگر انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس میں سے کوئی حصہ نہ لیں گے جب تک اتنا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیا جائے۔ انصار کا یہی وہ ایثار ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ (۱۵)

صحابہ کرام اور صحابیات کے یہی وہ اوصاف تھے جن کی بدولت وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے قرار دیے گئے۔ ان کی عظمت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک نے متعدد مقام

پر انہیں دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی سے ہم کنار ہونے کا اعلان کر دیا ہے، قرآن کا اعلان ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (۱۶)

(ترجمہ) اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

اور جس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے اس کو دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ دس سال کی مختصر مدت میں پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو گیا اور اگلے تیس سال میں اسلام عرب سے باہر نکل کر دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو سرنگوں کرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ صحابہ کرام اور صحابیات کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں نواز دیا اور آخرت میں ان کے لیے بڑی کامیابی کا اعلان فرمادیا۔

حواشی

- ۱- القرآن الکریم، سورہ الفتح: ۲۹
- ۲- سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، جلد پنجم، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، جولائی ۱۹۸۲ء، ص ۶۳
- ۳- نفس مصدر ص ۶۴
- ۴- القرآن الکریم، سورہ الانفال: ۲-۳
- ۵- سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، جلد دوم، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، مارچ ۱۹۸۵ء، ص ۱۳۰
- ۶- القرآن الکریم، سورہ التوبہ: ۷۱
- ۷- سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، جلد دوم، حوالہ بالا، ص ۲۱۴
- ۸- القرآن الکریم، سورہ التوبہ: ۱۰۰
- ۹- القرآن الکریم، سورہ الانفال: ۷۵-۷۴
- ۱۰- القرآن الکریم، سورہ الفتح: ۱۸
- ۱۱- سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، جلد پنجم حوالہ بالا، ص ۵۵
- ۱۲- القرآن الکریم، سورہ الحدید: ۱۱
- ۱۳- سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، جلد پنجم، حوالہ بالا، ص ۳۱۰
- ۱۴- القرآن الکریم، سورہ الحشر: ۹
- ۱۵- سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، جلد پنجم، حوالہ بالا، ص ۹۶-۳۹۵
- ۱۶- القرآن الکریم، سورہ البینہ: ۸

جابر اور متشدد حکمرانوں کا عروج اور اس کی قرآنی توجیہ

عبدالبر اثری فلاحی، ممبئی

قرآن میں جابر اور متشدد حکمرانوں کی حیثیت سے فرعون، جالوت، اصحاب الاخدود اور نمرود وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ فرعون کا ذکر تو بہت تفصیل سے ہے۔ اصحاب الاخدود، جالوت کا تذکرہ مختصراً ہے اور نمرود کا تذکرہ اشارتاً ہے۔

فرعون کے سلسلے میں قرآن کا واضح اعلان ہے:

”وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ“

”اور بے شک فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔“ (یونس: ۸۳)

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ“

”اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کی جانب سے پہنچنے والے سخت ذلت کے عذاب سے نجات دی۔ بیشک وہ (فرعون) حد سے گزر جانے والوں میں بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔“ (الدخان: ۴۴: ۴۱)

سورۃ البقرۃ میں ۲۴۶ تا ۲۵۱ آیات میں جالوت اور طالوت کا قصہ بیان ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداران (ملأ) نے اپنے وقت کے نبی (سموئیل) سے ایک ”مملک“ متعین

کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ فی سبیل اللہ قتال کر سکیں اور قتال کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ”وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَانَا“ اور اس حال میں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ (البقرہ: ۲۴۶) گویا انہیں بالجبر (فلسطین سے) شہر بدر کیا گیا تھا اور ان کے بیٹے مار دیے گئے تھے یا چھین لیے گئے تھے۔ یعنی وہ حالات کے جبر و تشدد سے بے انتہا پریشان ہو چکے تھے اور اس سے نجات چاہتے تھے چنانچہ طالوت کو مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے چڑھائی کی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور انہیں ملک و حکمت عطا کیا گیا۔

اصحاب الاخذود کا تذکرہ سورۃ البروج ۴ تا ۹ آیات میں ہے۔ ”اخذود“ کے معنی خندق اور گہری کھائی کے ہیں جس میں ایندھن والی آگ بھڑکا کر اہل ایمان کو ڈال کر ظالم و جابر لوگوں نے تماشہ دیکھا تھا۔ چنانچہ انہی جابر و سنگ دل لوگوں کو ”اصحاب الاخذود“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے عبدالماجد ریادئی رقم طراز ہیں:

”تلخ ایک تاریخی واقعہ کی جانب ہے، جس سے اہل عرب بخوبی واقف تھے۔ ظہور اسلام سے ذرا قبل ۵۲۳ء میں یمن کے تخت پر حمیری شاہی خاندان کا ایک قاہر و جابر فرد ذنوناس متمکن تھا جس نے دین یہود اختیار کیا تھا (مذہب حق اس وقت دین مسیح تھا) یعنی توحید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل و غیر محرف تعلیم کے مطابق، پھر اس بادشاہ کو مسیحیوں سے خاص کد پیدا ہو گئی، اور ان پر اس نے شدید ستم توڑنے شروع کیے، یہاں تک کہ ایک بڑی سی خندق کھدوا کر اور اس میں آگ بھر کر ان مظلوموں کو ان میں جھونکنے لگا۔ رومہ کے تخت پر اس وقت مشہور مسیحی شہنشاہ جسٹینین، جلوس افروز تھا۔ اس کی تحریک اور ایما سے حبشہ کے مسیحی والی وحاکم نجاشی نے یمن پر حملہ کر کے بالآخر اس پر قبضہ کر لیا اور ذنوناس شکست کھا کر بھاگا، تو سمندر میں کود کر خودکشی کر لی۔ لگبن وغیرہ انگریزی مؤرخوں نے بھی اس تاریخی تعدی کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید کی اس تلخ نے اس کی اہمیت پر مہر تصدیق لگا دی ہے۔“ ۱۔

قرآن میں نمرود کا ذکر تو نام لے کر نہیں ہے۔ لیکن سورۃ البقرۃ آیت نمبر ۲۵۸ میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے وقت کے حکمران سے ربوبیت الہی پر ایک مباحثہ نقل ہوا ہے، اور تاریخ کی روشنی میں عموماً مفسرین نے اس حکمران سے مراد نمرود کو لیا ہے۔ اس آیت میں تو اس کے شرک اور تکبر کی طرف اشارات ہیں لیکن سورۃ الانبیاء: ۵۱ تا ۷۰ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کا جو واقعہ مذکور ہے وہ خود نمرود کے ظالم و جابر ہونے کا غماز ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے شاہی گھرانے سے تعلق

رکھنے کے باوجود ان کے خلاف اتنا بڑا قدم بادشاہ وقت کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھایا جاسکتا تھا۔ تو ریت سے بھی نمرود کے جابر و متشدد ہونے کی تصدیق ہوتی ہے:

”اور کوش سے نمرود پیدا ہوا اور زمین پر جبار ہونے لگا۔ خداوند کے سامنے وہ صیاد و جبار تھا۔ اسی واسطے منسل ہوئی کہ خداوند کے سامنے نمرود معاصیٰ و جبار“

”اور کوش سے نمرود پیدا ہوا وہ زمین پر جبار ہونے لگا“ ۳

یہودی روایات میں یہ ملتا ہے نمرود اپنے قبیلہ والوں کی مختصر فوج کی مدد سے آل یافث کو شکست دے کر زمین کا بادشاہ بن گیا۔ آزر کو اس نے اپنا وزیر بنایا پھر وہ اپنی عظمت کے نشے میں خدا سے بیگانہ ہو کر بہت سخت قسم کا مشرک ہو گیا۔ (تفصیلات کے لیے دیکھئے جیوش انسائیکلو پیڈیا)

واضح رہے کہ یہ جابر و متشدد حکمرانوں کے چند نمونے ہیں ورنہ نزول قرآن سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے جابر و متشدد حکمران کارگاہ دنیا میں اپنے تماشے دکھاتے رہے ہیں۔ لیکن اس مقام پر اصل سوال یہ ہے کہ جب اللہ ظلم و جبر کو ناپسند کرتا ہے تو پھر ایسے جابر و متشدد حکمرانوں کو عروج کیوں کر نصیب ہوتا ہے؟

اس کے جواب میں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بطور تنبیہ ان کی بد اعمالیوں کی سزا دینے کے لیے کرتا ہے۔ بطور دلیل ایک حدیث زبان زد خاص و عام ہے: ”أَعْمَالُكُمْ عُمَالُكُمْ“ تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں۔ ۴ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”كَمَا تَكُونُونَ يُؤْتَىٰ عَلَيْكُمْ“ ”تم جیسے ہوتے ہو تمہارے اوپر ویسے ہی سربراہ متعین کیے جاتے ہیں۔“ ۵ یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی تمہارے حکمراں ہوتے ہیں۔ تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو تم پر نیک لوگ حکمراں بنائے جاتے ہیں اور تمہارے اعمال بد ہوتے ہیں تو تم پر ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اسی مفہوم کی ایک دوسری حدیث مزید بیان کی جاتی ہے:

”عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَا لَكَ الْمُلُوكُ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُوا نَبِيَّ حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِم بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخَطَةِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تُشْغَلُوا أَنْفُسُكُمْ بِالْدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ

كَيْ أَكْفِيَكُمْ مَوْلَاكُمْ“۔

”حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود مالک نہیں، میں حکمرانوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہان عالم کے دل میرے ہاتھ میں ہیں (اور میرا قانون ہے کہ) جب میرے بندے میری اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں اُن کے حکمرانوں کے دلوں کو رحمت و شفقت کے ساتھ اُن بندوں پر متوجہ کر دیتا ہوں اور جب بندے میری نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو میں اُن کے حکمرانوں کے قلوب کو خفگی اور عذاب کے ساتھ ان بندوں کی طرف موڑ دیتا ہوں پھر وہ ان کو سخت تلکفیں پہنچاتے ہیں، پس تم اپنے کو حکمرانوں کے لیے بددعا میں مشغول نہ کرو بلکہ مشغول کرو اپنے کو میری یاد میں اور میری بارگاہ میں الحاح و زاری میں، تاکہ تمہارے لیے کافی ہو جاؤں حکمرانوں کے عذاب سے نجات دینے کے لیے“۔ ۶

گرچہ یہ دونوں احادیث سنداً ضعیف ہیں پہلی حدیث میں یحییٰ بن ہاشم پر وضع کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے اور بعض راوی مجہول ہیں۔ دوسری حدیث میں مقدم بن داؤد کو امام نسائی نے غیر ثقہ کہا ہے اور وہب بن راشد کو ابن عدی اور دارقطنی نے متروک قرار دیا ہے، علامہ البانی نے ”ضعیف جداً“ (انتہائی ضعیف) لکھا ہے۔ ۷

لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ بات اپنی جگہ درست ہے کیونکہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے:

”وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ“ (الاعراف: ۷: ۱۶۷)

ترجمہ: ”تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ ان (بنی اسرائیل) پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے“۔

یہ آیت گرچہ ان ظالم اور سرکش بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے ”سبت“ کی حرمت کو پامال کیا تھا اور جنہیں بطور سزا کہا گیا تھا ”كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ“ (بندر ہو جاؤ ذلیل و

خوار) لیکن بات اصولی ہے اس لیے ہر سرکش و ظالم پر چسپاں ہوگی۔

اپنی تمام تر حقانیت اور صداقت کے باوجود یہ بات صرف سکے کا ایک رخ ہے اور صرف اس پر نظر رکھنے کی وجہ سے ایک طرح کی مایوسی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ ایسے احوال میں عموماً دیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے کے کچھ دوسرے رخ بھی دکھاتا ہے اور کچھ دوسری حقیقتوں سے بھی پردہ اٹھاتا ہے جو کہ نہ صرف مایوسی کو دور کرتے ہیں بلکہ انتہائی خوش کن اور حوصلہ افزا ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ذرا اس پہلو پر غور کریں کہ جہاں قرآن بنی اسرائیل پر فرعون کے انتہائی ظلم و جبر کا تذکرہ کرتا ہے وہیں اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ اب ظلم و جبر کی انتہا ہو چکی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ مستضعفین کو سرخرو اور غالب کرے۔ اللہ کی چاہت کا کیا مطلب ہے؟ گویا اللہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ اب ظالم و جابر کو ہٹا کر مستضعفین کو عروج عطا کرے گا۔ ملاحظہ فرمائیں:

”إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى
الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وَنُفَكِّنْ لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ وَنَرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ“
(القصص: ۲۸-۳۰-۳۱)

”واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور و ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور و ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنادیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔“

قرآن میں مزید مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد سارے عروج اور لاؤ لشکر کے باوجود فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ غرق کر کے مٹا دیا گیا اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کے جبر و استبداد سے نجات دی گئی۔ گرچہ فوراً بنی اسرائیل کو عروج نصیب نہیں ہوا کیونکہ عروج حاصل کرنے اور اس کو برقرار رکھنے کی استعداد سے محروم تھے، چنانچہ انہیں پہلے ۴۰ سال تک وادی تیار میں بھٹکا کر تیار کیا

گیا پھر جب نئی نسل تیار ہوگئی تو پھر انہیں عروج و اقتدار سب حاصل ہو گیا۔ ان ساری تفصیلات سے صاف واضح ہے کہ جیسے جیسے ظالم و جابر انتہا کو پار کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے گویا وہ اپنے آخری وقت سے قریب آتے جاتے ہیں اور اسی طرح جو مظلوم و مقہور ہوتے ہیں اور جبر و استبداد کی چکی میں پستے رہتے ہیں اگر وہ صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کی آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو پھر گویا عروج ان کا ہی مقدر قرار پاتا ہے۔ چنانچہ اس آزمائش کی بھٹی میں تپا کر کندن بنانے کو بھی ظالم و جابر حکمرانوں کے عروج کے اسباب میں سے ایک سبب شمار کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ان کے معاصر حکمرانوں کا جو جابرانہ اور معاندانہ رویہ رہتا ہے۔ نعوذ باللہ اس کی وجہ شامت اعمال نہیں ہوتی بلکہ یہی ابتلاء و آزمائش ہوتی ہے تاکہ انہیں کندن بنا کر بلند درجات عطا کیے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَ إِذَا بُنِيَّ اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيْ الظَّالِمِيْنَ“ (سورة البقرة: ۱۲۴)

”اور یاد کرو جب ابراہیم (علیہ السلام) کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ اُن سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا ”میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں“۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا ”میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے“۔

اس مسئلہ کا ایک تیسرا پہلو امہال/الماء (مہلت دینا) بھی ہے۔ جس کی طرف قرآن مجید میں جگہ جگہ اشارہ کیا گیا ہے۔ امہال کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہر ایک کے لیے دارالامتحان ہے۔ اس امتحان گاہ میں ہر ایک کو اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی مکمل آزادی میسر ہے تاکہ اسے خوب کھیل کھیلنے کا موقع حاصل رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی پہلے ہی مرحلے میں گرفت نہیں کرتا۔ خواہ عام گنہگار ہو یا ظالم و جابر حکمراں ہو بلکہ وہ انہیں ایک حد تک مہلت دیتا ہے تاکہ ان میں سے جو توبہ اور رجوع کرنا چاہے وہ رجوع کر لے لیکن جن کو بدبختی گھیر لیتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ میری کوئی گرفت نہیں کر سکتا اور وہ ظلم و جبر میں حد سے تجاوز کرتا جاتا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ عروج کی منزلیں طے کر رہا ہے حالانکہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھود رہا ہوتا ہے اور جلد ہی وہ وقت آتا ہے کہ وہ اس قبر میں پہنچ جاتا ہے

اور پھر کوئی اسے اس کی ہلاکت سے روک نہیں پاتا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا:

إِنَّمَا نُمَلِّئُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (آل عمران: ۱۷۸)

”ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارگناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔“

بلکہ وقتی عروج کو دیکھ کر خوش ہونے والوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّئُ لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نُنْفِسِهِمْ (آل عمران: ۱۷۸)

”یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔“

سورہ مزمل آیات ۱۶ تا ۱۱ کے اندر تو رسول اللہ ﷺ کو ایسے لوگوں سے نمٹنے کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے انہیں تھوڑی مہلت دینے کی ہدایت دینے کے بعد بطور مثال فرعون ہی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جب فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے ایسا پکڑا کہ وہ تباہ ہو کر ہی رہا۔ متعلقہ آیات ملاحظہ فرمائیں:

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعَمَةِ وَمَهْلُهُمْ قَلِيلًا - إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا -
وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا - يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ
كَثِيبًا مَّهِيلًا - إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
رَسُولًا - فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا - (المزمل: ۷۳-۱۱-۱۶)

”ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو، ہمارے پاس (ان کے لیے) بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اُس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اُسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ (پھر دیکھ لو جب) فرعون نے اُس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ایک چور کے پکڑے جانے کے بعد اس کی عذر و معذرت اور اس کی اس صفائی کو کہ اس نے پہلی بار چوری کی ہے اسی بنیاد پر رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ”گرفتار کیے

جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہلے بھی چوری کی ہے ورنہ اللہ پہلے پردہ ڈالتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے اور جب بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے تب گرفت فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ کے پاس ایک چور لایا گیا۔ اس نے کہا ”وَاللّٰهِ مَا سَرَقْتُ قَبْلَهَا“۔ ”اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے کبھی چوری نہیں کی“۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”كَذَبْتَ وَ رَبِّ عُمَرَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبٍ“ ”تو جھوٹا ہے، عمر کے رب کی قسم! اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پہلے گناہ کی بدولت اسے کبھی نہیں پکڑتا“۔ اس مجلس میں حضرت علیؓ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حلیم و بردبار ہے اور وہ اپنے بندے کو پہلے گناہ کی بدولت نہیں پکڑتا کیونکہ وہ تو رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنا فیصلہ سنایا اور چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد حضرت علیؓ اس چور کے پاس گئے اور اس سے کہا: ”أَنْشُدَكَ اللَّهَ، كَمْ سَرَقْتَ مِنْ مَرَّةٍ“ ”تمہیں اللہ کی قسم دے کر میں پوچھتا ہوں کتنی مرتبہ چوری کے مرتکب ہوئے ہو؟“ اس نے کہا: ”اکیس مرتبہ“۔ ۹

صحیح مسلم کی ایک حدیث سے بھی اس اصول کی تائید ہوتی ہے:

”عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُمْلِكُ لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُغْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ ”وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَ هِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ“ (ہود: ۱۱: ۱۰۲)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بیشک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں پھر انہوں نے تلاوت فرمائی: ”اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے“۔ ۱۰

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جابر و متشدد حکمرانوں کا عروج صرف شامت اعمال کا نتیجہ نہیں ہوتا اور فقط تنبیہی عذاب کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اپنے جلو میں وہ جاہلوں کے لیے ہلاکت کی خوش خبری اور مستضعفین کے عروج کی بشارت بھی لاتا ہے۔ ظلم و جبر کی شدت جہاں ظالم و جاہل کی مہلت عمل کو ختم کرتی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچاتی ہے وہیں مستضعفین کی صیقل گری کر کے انہیں کندن بناتی ہے۔ لہذا ایسی صورت حال میں مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے حوصلہ و ہمت اور صبر و استقامت کا ثبوت دینا چاہیے۔ ایسی صورت حال پسندیدہ نہیں بلکہ خطرناک ہوتی ہے۔ اچھے اچھوں کے قدم پھسل جاتے ہیں

اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ ”وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا“ اور تو ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ فرمائے۔“ ۱۱۔

خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں اللہ کی پناہ حاصل کی تھی: وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّنِي عَبْدُ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ مِنْ کُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ (غافر: ۴۰: ۲۷) موسیٰ نے کہا: ”میں نے تو ہر اُس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔“

ایسی صورت حال کی سنگینی ہی کی وجہ سے جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنے کو ”افضل الجہاد“ کہا گیا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ کَلِمَةً حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَابِرٍ“، ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل الجہاد ہے۔“ ۱۲۔

خود اس حدیث اور قرآن میں مذکور ظالم و جابر حکمرانوں کے واقعات کے اندر یہ پیغام بھی مضمّن ہے کہ جابر و متشد حکمرانوں کے دباؤ میں آکر حق بات سے باز آجانا روا نہیں ہے بلکہ کلمہ حق کی تبلیغ ہر حال میں جاری رکھنا سب سے اہم فریضہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے بڑا دباؤ تھا لیکن وہ اظہار حق سے کبھی باز نہیں آئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق ارزانی کرے۔ آمین

حوالہ جات

- ۱۔ عبدالماجد دریابادی، قرآنی شخصیات، نیو کریینٹ پبلشنگ کمپنی، دہلی۔ ۶، ۱۹۹۸ء بار اول، صفحہ: ۳۶
- ۲۔ کتاب مقدس (عہد نامہ قدیم)، پیدائش: ۱۰: ۹۸، بائبل سوسائٹی ۲۰۶، مہاتما گاندھی روڈ، بنگلور ۵۶۰۰۰۱، صفحہ: ۱۲
- ۳۔ کتاب مقدس (عہد نامہ قدیم)، ۱، تواریخ: ۱۰: ۶۰، بائبل سوسائٹی ۲۰۶، مہاتما گاندھی روڈ، بنگلور ۵۶۰۰۰۱، صفحہ: ۳۹۳
- ۴۔ طبرانی
- ۵۔ بیہقی
- ۶۔ ابو نعیم، حلیۃ الاولیاء، ۲/ ۳۸۸

۷۔ تفصیلات کے لیے دیکھئے:

علامہ محمد بن عبدالرحمن السخاویؒ کی کتاب ”المقاصد الحسنہ“ تحقیق عبداللہ محمد صدیق، حدیث نمبر ۸۳۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، اشاعت ۱۹۷۹ء، صفحہ ۳۲۶

۸۔ تفصیلات کے لیے دیکھئے:

سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ: ۶۰۲، مطبوعہ مکتبہ معارف ریاض، اشاعت ۲۰۰۰ء، جلد دوم، صفحہ ۶۸

۹۔ تفصیلات کے لیے دیکھئے:

سنہرے فیصلے، عبدالملک مجاہد، مطبوعہ دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز، پوسٹ باکس نمبر ۴۳۳، ریاض ۱۱۴۱۶، سعودی عرب، اشاعت ۱۴۲۷ھ، صفحہ نمبر ۱۸۶-۱۸۵
۱۰۔ رواہ الترمذی: ۳۵۰۲، وقال حسن غریب۔ علامہ البانیؒ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، ۹۔ صحیح مسلم
مترجم علامہ وحید الزماں، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، سوئیٹلان
دہلی۔ ۶۔ طبع اپریل ۲۰۰۱ء جلد ۶، صفحہ ۲۱۹

۱۱۔ جامع ترمذی، مترجم مولانا فضل احمد، ابواب الدعوات باب ۱۳-۱۰، حدیث نمبر ۳۲۷، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، اشاعت اول ۲۰۱۰ء، جلد اول، صفحہ ۲۷۸، علامہ البانیؒ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔
تفصیلات کے لیے دیکھئے:

سنن الترمذی، حدیث نمبر ۲۲۵، تحقیق و تعلیق محمد ناصر الدین البانی، مکتبہ معارف ریاض، ۱۴۱۷ھ
جلد اول، صفحہ ۹۵

۱۲۔ جامع ترمذی، مترجم مولانا فضل احمد، ابواب فتن، باب افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان
جائر، حدیث نمبر ۱۹۹۵، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، اشاعت اول ۲۰۱۰ء جلد اول، صفحہ ۹۳

اسلامی تہذیب

کی امتیازی خصوصیات (۱)

ضمیر الحسن خان فلاحی، لکھنؤ

موبائل: 07417449612

بنیادی اعتبار سے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے صرف دو نظام ہیں۔ ایک اسلامی اور دوسرا غیر اسلامی۔ پہلے نظام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، عقیدہ رسالت و آخرت اس کے لازمی اجزا ہیں۔ دوسرے کی اس حقیقت کے انکار پر اور اسی کا نام مغربی تہذیب ہے۔

حالات بتاتے ہیں کہ مغربی تہذیب ہر اعتبار سے زوال پذیر اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں بلکہ صحیح معنی میں اس کی بنیادیں ہی بے بنیاد ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب اس زعم میں مبتلا ہے کہ اس کی تہذیب سب سے اعلیٰ و برتر ہے اور تمام دیگر تہذیبوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ یعنی ایک طرف غلط احساس برتری اور اس پر مزید شرمناک جہالت۔

وہیں اسلام نے اس دنیائے آب و گل کو تہذیب کے ایک نئے تصور سے متعارف کرایا بلکہ تہذیب کا صحیح تصور دیا، دستور زندگی کی بنیاد رکھی، انسانوں کے اندر جارحیت پسندی کے جذبات کو ختم کر کے ایک ایسا بھائی چارہ قائم کیا جس نے فرد اور جماعت کے درمیان الفت و محبت، اخوت و تعاون اور اتحاد و اتفاق کے اوصاف کو نشو و نما بخشی، شوریائی نظام پر نظام مملکت استوار کیا، دین میں جبر و اکراہ کا خاتمہ کیا۔ لکم دینکم ولی دین (تمہارے لیے تمہارا دین اور میرا دین میرے لیے) کہہ کر اعلان کر دیا کہ قصر اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہر شخص آزاد ہے۔ محض کافر ہونے کی وجہ سے کوئی انسان باعث نفرت نہیں ہو سکتا۔ غرض رواداری، تحمل، عدم جارحیت اور بردباری کی دنیا آباد کی، جو جبر و استبداد،

ظلم و ستم، بغض و حسد، کینہ و تنگ نظری کے جذبات سے بالکل پاک ہو اور نوع انسانی کے لیے امن و سکون اور مہر و محبت کا گہوارہ ہو۔

تہذیب اسلامی کا یہ آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنیاں بکھیرنا نکلا اور اپنی شعاعوں سے پوری دنیا کو منور کرتا چلا گیا۔ اُجڑا اور شریر لوگوں کے دل بدل گئے، فکر و نظر میں انقلاب آ گیا اور غصب و فزاقی کا خوگر عرب معاشرہ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی نہ صرف انسان بلکہ نمونہ انسانیت بن گیا۔ انسانی تہذیب کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا قدیم اس خاک دان ارض میں خود انسان کا وجود ہے۔ دراصل یہ سلسلہ ایسا ہے جو اول روز سے تا امروز دراز ہے۔

کسی تہذیب کا تعلق اصولی طور پر کسی خاص خطہ ارض یا کسی خاص نسل سے نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام دنیا اور دنیا کی تمام نسلوں اور خطوں کو محیط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ظہور پذیر ہونے والی ہر قوم تہذیب و تمدن کے باب میں کچھ نہ کچھ صفحات ضرور رقم کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض تہذیبیں اپنی ٹھوس بنیادوں، زبردست اثر انگیزی اور افادہ عام کی بنا پر دیگر تہذیبوں سے ممتاز ہو جاتی ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہر وہ تہذیب جس کا پیغام عالم گیر ہو، جس کا خمیر انسانیت نوازی پر اُٹھا ہو، جس کی ہدایات و تعلیمات میں اخلاقی قدروں کی پاسداری ہو اور جس کے اصول حقیقت پسندی پر مبنی ہوں، تاریخ میں ایسی ہی تہذیب کو بقائے دوام حاصل ہوتی ہے۔ مرور ایام کے باوصف انسانی زبانیں اس کے ذکر سے تر رہتی ہیں اور ہر زمانہ میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

ظہور اسلام کے وقت عالمی منظر نامے کو گھٹا ٹوپ تاریکی نے اپنی پلیٹ میں لے رکھا تھا۔ تہذیبی و ثقافتی انحطاط بنی آدم کا مقدر بن چکا تھا، اجتماعی زندگی تہذیب و شائستگی کے اوصاف حمیدہ سے یکسر محروم ہو چکی تھی۔ زوال آ مادہ تہذیبیں قعر مذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہو رہی تھیں۔ مصطفوی انقلاب کا سورج طلوع ہوا تو تہذیبی و ثقافتی اور اجتماعی سطح پر بھی انقلاب آفریں تہذیب کا آغاز ہوا۔

بعد کے زمانہ میں مسلمانوں نے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ مسلمان جہاں بھی گئے اپنی توانا تہذیبی روایات اپنے ساتھ لے کر گئے اور جہاں بھی تہذیبوں کا آئنا سامنا ہوا اسلامی تہذیب اپنی تخلیقی توانائیوں کی بدولت قدیم تہذیبوں پر نہ صرف غالب رہی بلکہ واحد آفاقی تہذیب کے طور پر سامنے آئی۔ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے معروف مغربی مفکر آرئلڈ ٹائن بی لکھتا ہے:

”دوسرا زندہ معاشرہ جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے وہ اسلام ہے۔ جب ہم اسلامی معاشرے کے پس منظر کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے واضح طور پر ایک بین الاقوامی اور آفاقی ریاست اور ایک بین الاقوامی اور آفاقی مذہبی ادارے اور ایک ہمہ گیر نظریہ حیات (تہذیب) کو موجود پاتے ہیں۔“

موصوف کا مذکورہ تجزیہ ہر قاری کو اسلامی تہذیب اور اس کی خصوصیات کے مطالعہ کی دعوت دیتا ہے۔

اسلامی تہذیب کی خصوصیات:

یوں تو اسلامی تہذیب اپنے جلو میں ہزار ہا خوبیوں اور خصوصیات کو سموئے ہوئے ہے، مگر ذیل میں ان میں سے چند امتیازی خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آئندہ بھی ایک بے مثال تہذیب کے استحکام کی بنیاد بننے کی اہلیت رکھتی ہیں۔

(۱) تہذیب اسلامی کی پہلی خصوصیت جس میں وہ دنیا کی تمام تہذیبوں سے ممتاز ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ توحید ہی وہ بنیادی تعلیم ہے جس کی دعوت اسلام کا اولین مشن ہے۔ اسلامی تہذیب کی ہمہ جہت نشو و نما اور عالم گیر ارتقاء کے تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود علاقائی، جغرافیائی، نسلی اور لسانی تنوع کے جو عنصر قدر مشترک کے طور پر موجود ہے، وہ عقیدہ توحید ہی ہے۔ توحید ہی اسلامی تہذیب کی قوت ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی عقیدہ، آئیڈیالوجی اور نظام زندگی نہیں کر سکا۔ توحید کے مفہوم و مقتضا کو دل و دماغ میں اتار لینے اور راسخ کر لینے کے نتیجے ہی میں عوام، سلاطین و امراء کی چیرہ دستیوں اور پاپائیت و برہمنیت کی گرفت سے نجات پاسکے۔

توحید محض ایک عقیدہ یا تصور نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ اور حرکی تصور زندگی ہے، یہ اسلامی تہذیب کے شجر طیبہ کی اصل اور فرد و ملت کے پیکر حیات کی روح ہے۔ جس طرح روح کے بغیر کوئی جسم زندگی کا حامل نہیں ہو سکتا اسی طرح عقیدہ توحید کے بغیر اسلامی/انسانی معاشرہ میں فرد اور ملت بے جان ہو جاتے ہیں۔ توحید غیر اللہ کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت کے اقرار سے عبارت ہے۔ یہی لا اور الا اسلامی معاشرے کے قلب و ذہن سے ہر غیر اللہ کا نقش مٹا کر اطاعت الہی اور بندگی رب کا داعیہ پیدا کرتے ہیں۔ ان سے انہیں وہ ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے جس سے دل میں زندگی اور زندگی میں معنویت، وسعت اور آفاقیت جگہ پاتی ہے۔ اسلام سے قبل عقیدہ توحید شرک کی گونا گوں صورتوں کی بنا پر بگاڑ کا شکار ہو گیا تھا۔ اسلام نے عقیدہ توحید کی ان تمام خرابیوں کا خاتمہ کیا جو اسلام سے پیشتر

مذہب و ملل کے اندر پیدا ہو چکی تھیں۔

انسانی معاشرہ پر توحید کے اثرات اتنے ہمہ گیر اور گہرے ہیں کہ ان کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ ایک مغربی دانشور لکھتا ہے:

”محمدؐ کے زمانہ میں رومی سلطنت کی زندگی کی دو خصوصیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ جن سے ایک عام عربی ذہن بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ان میں ایک خصوصیت توحید پر مبنی مذہب تھا اور دوسری قانون و حکومت کا نظم و نسق۔ محمدؐ کی پوری زندگی اور زندگی بھر کی جدوجہد ان عناصر کو جو روم کی سماجی زندگی کے بنیادی عناصر تھے، عرب کے مقامی حالات میں ڈھالنے اور عرب کے توحید پر مبنی مذہب اور ایک ہی آقا کے تحت سلطنت کی تشکیل میں استعمال کرنے سے عبارت ہے۔ یعنی ایسا ادارہ جو ایک ہمہ گیر ادارے اسلام پر مبنی تھا، اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے کہ انہوں نے ایک عظیم الشان قوت محرکہ فراہم کر دی جسے ان وحشی اور بدوی مزاج عرب کی ضروریات کے لیے تشکیل دیا گیا تھا اور پھر یہ نظام اس جزیرہ نما کی سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔“

(۲) اس تہذیب کی دوسری نمایاں خصوصیت رسالت کا عقیدہ ہے۔ اسلامی تہذیب کی تشکیل میں عقیدہ رسالت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دین کی پوری عمارت کی بنیاد ایمان، اسلام اور احسان پر قائم ہے۔ اگر دین کے ان عناصر سے گانہ کے اجتماعی و سماجی سطح پر اثرات کو دیکھیں تو ایمان دین کے مذہبی پہلو کا احاطہ کرتا ہے، جو عقائد پر مشتمل ہے۔ اسلام ان عقائد کی تعبیر و تشریح اور ان کی روشنی میں عملی زندگی بسر کرنے کا نام ہے اور احسان معاشرہ کی اخلاقی و روحانی بالیدگی کا وہ منہج ہے، جس سے معاشرے کا جسد روحانی زندہ اور بحال رہتا ہے۔ دین کے یہ تینوں شعبے اسی وقت مؤثر اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں جب ان کا کامل اور قابل تقلید عملی نمونہ موجود ہو۔ حضور اکرمؐ کی ذات بابرکات وہ کامل نمونہ ہے جو ایک مثالی معاشرہ کی تشکیل کے لیے ان تینوں جہات کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔

انسانی تاریخ میں سنت اللہ رہی ہے کہ جب کوئی معاشرہ انحطاط کا شکار ہوا ہے تو اس کے زوال و انحطاط کا ازالہ وحی کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ یعنی اس زوال زدہ معاشرہ میں انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے گئے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات اور اپنے یقین و عمل سے اس معاشرہ کے تن مردہ میں پھر سے روح پھونکنے کا کام کیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق دنیا کے ہر خطہ و نسل انسانی کے ہر طبقہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ ارشاد ہے:

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ (الفاطر: ۲۴)

(اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔)

غرض کرۂ ارض کا کوئی خطہ اللہ کے ان فرستادوں سے خالی نہیں رہا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، انسانی تہذیب و تمدن کے اوصاف سے متصف ہوتا گیا۔ بالآخر سب سے آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمدؐ کو تہذیب کے سب سے بڑے داعی کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک پوری انسانیت کی معاشرتی، معاشی، سماجی، تہذیبی اور ثقافتی شناخت کا واحد معتبر ذریعہ آپؐ کی رسالت ہوگی۔ گویا اس حیثیت سے آپؐ کی لائی ہوئی تہذیب دنیا کی آفاقی اور ہمہ گیر تہذیب بھی قرار پائی۔

(۳) اسلامی تہذیب کی تیسری بنیادی خصوصیت جس سے دوسری تہذیبوں کا دامن خالی ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ کوئی معاشرہ اس وقت تک صحت مندر روایات کا امین و حامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر کسی مافوق الفطرت ہستی کے سامنے جواب دہی احساس نہ ہو۔ اسلامی تہذیب اس حوالہ سے ممتاز حیثیت کی حامل ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں دنیوی زندگی میں انجام دیے جانے والے اعمال کے احتساب اور جواب دہی کا تصور اس کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ قادر مطلق اور رب العالمین کے حضور جواب دہی کا یہ تصور جب سماجی اور عملی رویہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو ایسا تمدن وجود میں آتا ہے جس میں معروف کے فروغ کے امکانات، برائی کے فروغ کی بہ نسبت زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ایمان کے استحکام اور کفر کے انکار کی بنیاد اس تصور کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ (البقرہ: ۲۸)

(تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔)

جواب دہی اور جرم و سزا کا یہ تصور بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا:

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ (آل عمران: ۱۶۱)

(پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔)

دوسری جگہ فرمایا:

وَإِنَّمَا تَوْفَّقُونُ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (آل عمران: ۱۸۵)

(اور تمہاری پوری پوری اجر تیں قیامت کے روز تمہیں دی جائیں گی۔)

عقیدہ آخرت کے سلسلہ میں ان بنیادی اجزاء پر یقین کامل ایمان کی بنیادی شرطوں میں سے ہے۔ جس سے انسان کی سماجی و معاشرتی زندگی براہ راست متاثر ہوتی ہے اور دنیوی زندگی میں ایک بے مثال عملی رویہ کی شروعات ہوتی ہے۔

(۴) اسلامی تہذیب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اہداف اور پیغام تمام کے تمام آفاقی ہیں۔ قرآن مجید جو اسلامی تہذیب کا اصل اور بنیادی ماخذ ہے، اس نے تمام انسانوں کو حق، بھلائی اور شرافت کی بنیاد پر ایک کنبہ قرار دیا اور پھر اپنی عطا کردہ تہذیب کو قلا دے کے درجہ میں رکھا، جس میں ان تمام قبائل و اقوام کے عمدہ و گراں مایہ جواہر کو پرو دیا جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں کوشاں رہے۔ دنیا کی دوسری تہذیبیں کسی ایک نسل کے مردان کار پر ناز کرتی ہیں جبکہ اسلامی تہذیب میں وہ تمام افراد سر مایہ افتخار ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے سر عظمیٰ کو بلند کرنے میں کوئی کردار ادا کیا۔ چنانچہ مختلف ادوار میں ابوبکر و عمر، سلمان و صہیب، ابوحنیفہ و شافعی، احمد، خلیل، سیبویہ، کندی و غزالی، فارابی و ابن رشد، مجدد الف ثانی و ابن تیمیہ، حسن البنا اور مودودی (جن کی نسلیں بھی مختلف تھیں اور قومیت بھی الگ) کے ذریعہ اسلامی تہذیب نے پورے عالم کو فکر سلیم کے عمدہ نتائج سے ہمکنار کیا۔

اسلامی تہذیب وہ تہذیب ہے جو انسان اور انسان میں اور وطن اور وطن میں کوئی فرق روا نہیں رکھتی، رنگ و نسل اور زبان کے معاملہ میں کوئی جانبداری نہیں برتی۔ اور نہ کسی جارحیت (Aggression) کی روادار ہے۔ اس کے نزدیک رنگ، نسل، زبان اور کلچر کی بنا پر کسی انسان کا کسی انسان سے نفرت کرنا، اس کی جان یا عزت کے درپے ہونا، اس کے لیے ظلم و سفاکی کو روا رکھنا، جاہلیت کا نشان و شعار اور دورِ وحشت و بربریت کی یادگار ہے۔ اس کی نظر میں سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کچھ فضیلت ہے تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ! كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ..... إِلَّا بِالتَّقْوَى**۔ ایک حدیث میں **رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﷺ** نے فرمایا: ”جس نے کسی عصبیت کی دعوت دی، وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت کے لیے لڑا وہ ہم میں سے

نہیں، اور جو عصبیت پر مراوہ ہم میں سے نہیں،“ گویا یہ تہذیب آفاقی و عالم گیر تہذیب ہے، اس کا پیغام آفاقی ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اس کے اصول رب العالمین کے وضع کردہ ہیں، اس لیے سارے انسان اس کے پابند ہیں، اس پر برادران وطن کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا برادران اسلام کا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ ایک انسانی تہذیب ہے۔

(۵) تہذیب اسلامی کی ایک اور خصوصیت اس کا نظام عدل و انصاف ہے۔ عدل و مساوات کا یہ نظام ہر پہلو سے جاری و ساری ہے۔ نماز میں سارے لوگ ایک ہی حیثیت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ محمود و ایاز میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، روزہ میں امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں ہے، حج کے دوران بھی سب یکساں و مساوی نظر آتے ہیں۔ دیوانی قوانین میں سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے اور قانون سازی کا مقصد عدل و انصاف کا قیام ہوتا ہے۔ قانون ظلم کے خلاف علم اٹھاتا ہے تاکہ مظلوم و متہور اس کے سایہ میں پناہ لیں۔ قانون فوجداری سب کے لیے ہے۔ جو قتل ناحق کرے گا، واجب القصاص ہوگا۔ جو چوری کرے گا، سزا پائے گا۔ قاتل خواہ امیر ہو یا غریب، مقتول چاہے غلام ہو یا آقا، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ قانون کی ایسی نادر المثل حکمرانی ہے کہ جب کسی شریف زادہ کے سلسلہ میں سفارش کی جاتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے: لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔

(اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔)

(۶) اسلامی تہذیب کی ایک اور نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام ضابطہ حیات اور زندگی کی جملہ سرگرمیوں میں اعلیٰ قدروں کو اولیت دی ہے۔ علم و حکمت، قوانین شریعت، صلح و جنگ، نظام معیشت و معاشرت ہر چیز میں ان کی قانوناً بھی رعایت کی گئی ہے اور عملاً بھی۔ اس حوالہ سے تہذیب اسلامی کا پلڑا دیگر تمام قدیم و جدید تہذیبوں پر بھاری ہے۔ اس میدان میں اس نے قابل فخر آثار چھوڑے ہیں اور انسانیت نوازی میں سب سے آگے نظر آتی ہے۔ آگے اسلامی تہذیب کی انسانیت نوازی پر قدرے تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔

(۷) تہذیب اسلامی کی ایک اور خوبی جس میں پوری انسانی تاریخ میں کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں ہے، یہ ہے کہ اس نے سچے اصولوں پر مبنی علم اور سچے مبادیات پر مبنی عقائد کو ہمیشہ خوش آمدید کہا۔ چنانچہ عقل کو بھی یہ خطاب کرتی ہے اور قلب بھی اس کا مخاطب ہے۔ فکر و شعور دونوں اس کی جولان گاہ ہیں۔ اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے ایسا نظام حکومت قائم کیا جو حق و انصاف پر مبنی ہے اور دین و عقیدہ جس

کا مرکز و محور ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ دین کو حکومت اور تہذیبی و تمدنی ترقیوں سے الگ رکھے بلکہ ہر قسم کی ترقی میں دین کو ایک اہم عامل کی حیثیت حاصل رہی۔ چنانچہ بغداد، دمشق، قاہرہ، قرطبہ اور غرناطہ کے منار ہائے مساجد سے علم و دانش کی جو کرنیں پھوٹیں، سارے عالم کو منور کر گئیں۔ اسلامی تہذیب ہی وہ واحد تہذیب ہے جس میں دین اور سیاست کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ مگر وہ اس امتزاج کی زیاں کاریوں سے بالکل محفوظ ہے۔ حکمران، خلیفہ یا امیر المومنین کہلاتے تھے اور فیصلے حق کے موافق ہوتے تھے۔ شرعی فتاویٰ وہی لوگ صادر کرنے کے مجاز اور اہل تھے، جو فقہ و فتاویٰ پر اتھارٹی تھے۔ ہر کوئی قانون و فیصلے کے سامنے برابر ہوتا۔

(۸) اسلامی تہذیب کی ایک اور خوبی جو مذہب کی بنیاد پر قائم کسی بھی تہذیب میں مفقود ہے، وہ اہم ترین خصوصیت اس کی کشادہ ظرفی اور رواداری ہے۔ کسی ایسے شخص کا جو نہ کسی مذہب کا پیرو ہو اور نہ کسی معبود کی پرستش کرتا ہو، تمام مذاہب عالم کو ایک نظر سے دیکھنا اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا، کوئی قابل تعجب نہیں ہے، لیکن ایسا شخص جس کو اپنے مذہب کے برحق ہونے اور اپنے عقیدے کے مبنی بر صحت ہونے پر کامل یقین ہو، پھر اسے شمشیر بکف ہونے، اقطار عالم کو فتح کرنے، ان پر راج کرنے اور وہاں کے باشندوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے کا موقع بھی ملے، اور اپنے دین کی صداقت و حقانیت اسے فیصلہ میں ظلم و جور کرنے، عدالت کی راہوں سے منحرف ہونے اور لوگوں کو اپنے دین اور اپنی تہذیب کے آگے سربہ سجود ہونے پر مجبور نہ کرے، ایسا شخص تاریخ میں یقیناً عجیب و غریب ہی شمار کیا جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ سچائی ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ مصالحت، انصاف، رحم و کرم اور انسانیت کی علمبردار تہذیب صرف اسلامی تہذیب ہے۔ اس کی لامحدود وسعتوں میں مذاہب عالم کی تہذیبوں کی سچائی ناممکن ہے۔

اسلامی تہذیب کی مذکورہ بالا خصوصیات اس وقت سے قائم ہیں جب دنیا حکومت و سلطنت، علم و حکمت اور قیادت و سیادت ہر میدان میں اس کے زیر نگیں تھی۔ لیکن جب اس کا زور ٹوٹا، اس کے گلے لگانے والے اپنی کوتاہیوں کے سبب پسماندگی کا شکار ہو گئے اور دوسری تہذیبیں دنیا کے افق پر ابھرائیں اور دنیا کی نگاہیں مختلف انداز میں اس فقید المثال تہذیب کی طرف اٹھنے لگیں، کچھ اس کی مذمت اور بعض اس کی توصیف و تحسین میں مشغول ہو گئے۔

دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی قوم اور اس کی تہذیب و ثقافت کسی دوسری قوم اور تہذیب کے زیر

تسلط ہوتی ہے تو وہ قوم انتہائی ناتواں اور کمزور ہو جاتی ہے اور فاتح قوم اس پر ہاتھ صاف کرتی اور اس پر حکومت کرنے لگتی ہے۔ پھر زمانہ کی ریت یہ بھی ہے کہ طاقتور کمزور کی تحقیر و تنقیص کرتا ہے اور ہمہ آن اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تہذیب جدید نے اسلام اور اس کی تہذیب کے ساتھ اسی روایت کو دوہرایا۔

افسوس یہ ہے کہ مسلم قوم یہ سمجھنے سے قاصر رہی کہ دشمن ہمارے اور ہماری تہذیب کے تین کتنا متعصبانہ رویہ رکھتا ہے اور کس کس طرح سے ہماری روشن اور بے داغ تہذیب کو اپنی جارحیت کا نشانہ بناتا ہے۔ دشمنوں میں کچھ تو وہ ہیں جو اپنی تہذیب کے باب میں بے جا عصبيت کے شکار ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو قومی نخوت کے سبب کسی دوسری قوم کے فضل و کمال کے اعتراف کے بھی روادار نہیں ہیں۔ لیکن اس کا سب سے زیادہ شرمناک پہلو یہ ہے کہ کچھ روشن خیال مسلمان، خردمندان فرنگ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تہذیب نو کے نقوش علوم جدیدہ کی دنیا میں اس کی نت نئی ایجادات و فتوحات کے بالمقابل، اسلامی تہذیب ہیچ ہے۔ مگر ان کی یہ توجیہ درج ذیل دو وجوہ سے لائق اعتنا نہیں ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر تہذیب کے دو پہلو ہوتے ہیں: (۱) اخلاقی (۲) مادی۔ جہاں تک مادی عنصر کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ہر ظاہر ہونے والی تہذیب اپنی ماقبل تہذیب سے اس باب میں سبقت رکھتی ہے۔ زندگی اور وسائل زندگی کے حوالہ سے سنت اللہ بھی یہی ہے۔ لہذا اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ دنیا کی تہذیبوں کے درمیان فرق مراتب کے لیے مادی عنصر کو کبھی بھی بنیاد قرار نہیں دیا جاسکتا۔

رہا اخلاقی عنصر تو حقیقت میں یہی عنصر تہذیبوں کو حیات جاوداں عطا کرتا ہے اور اسے اپنا کر ہی کوئی تہذیب انسانیت کو سعادت و خوش بختی سے ہمکنار اور مصائب حیات سے نجات دلا سکتی ہے۔ تہذیبوں کا غیر جانبدارانہ تجزیہ بتاتا ہے کہ اس باب میں اسلامی تہذیب تمام تہذیبوں پر فوقیت رکھتی ہے اور اخلاق کے اس مقام پر فائز ہے کہ تاریخ کے کسی عہد میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور تنہا یہی وصف اسلامی تہذیب کو خلود بخشے کے لیے کافی ہے کیونکہ تہذیب کا مقصد انسانیت کی سعادت کا ہر ممکن سامان فراہم کرنا ہے اور اسلامی تہذیب نے یہ کام احسن و اکمل طور پر انجام دیا ہے کہ شرق و غرب اور جنوب و شمال کی کوئی تہذیب، اس کے عشر عشر کو بھی نہیں پہنچ سکی۔

اسلامی تہذیب کی انسانیّت نوازی

اسلامی تہذیب آفاقی و غیر فانی تہذیب ہے۔ اس کے اثرات کا مطالعہ کرنے والے کسی شخص کے لیے اس کی اس خصوصیت سے صرف نظر ممکن نہیں ہے۔ جس میں کوئی دوسری تہذیب اس کی ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ وہ خصوصیت اس کی انسان دوستی و انسانیت نوازی ہے۔

تہذیب اسلامی نے نوع انسانیت کو نفرت، عداوت، بغض، کینہ اور تعصب سے نجات دلا کر اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ ان کی اصل ایک ہے، وہ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں اور جنسوں و قوموں کا تنوع محض باہمی تعارف اور تعاون علی الخیر کے لیے ہے۔ (سورۃ الحجرات: ۱۳)

حیات دنیا میں افراد کا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، ایک کا حکمران اور دوسرے کا محکوم ہونا، رنگت میں فرق ہونا، قانون فطرت کے تحت ہے اور زندگی کا غیر متبدل نظام ہے۔ اونچ نیچ اور امتیاز و تفریق کا سبب نہیں ہے۔ اجتماعی ہیئت میں سب کا درجہ مساوی و یکساں ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بن کر معاشرہ ایک ایک فرد کی خدمت سرانجام دیتا ہے اور یوں معاشرہ کی گاڑی چلتی ہے۔ انسانی معاشرے کی مثال اس درخت کی مانند ہے جس کی شاخیں ہوا میں بلا تفریق ہلتی ہیں۔ قرآن پاک کا کثرت سے یا ایہا الناس اور یا بنی آدم جیسے الفاظ سے انسانیت کو مخاطب کرنے کا مقصد ذہنوں میں وحدت انسانی کا احساس جاگزیں کرنا ہے۔

اسلام کے تہذیبی قوانین کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان میں مساوات انسانی ہر پہلو پر محیط ہے۔ نماز میں سب خدا کے حضور ایک ہی حیثیت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں سب یکساں طور پر بھوکے رہتے ہیں، حج بھی مساوات انسانی کا عظیم مظہر ہے۔ سب ایک ہی لباس میں ایک ہی ہیئت میں مناسک حج ادا کرتے ہیں، کسی موقع پر عوام و خواص یا کسی دوسری طرح کا فرق و امتیاز نہیں ہوتا۔

اسلامی تہذیب کی رو سے قانون سازی کا اصل مقصد قیام عدل و انصاف ہے، اسلامی قانون ظلم کے ازالہ کا ذریعہ ہوتا ہے اور ہر طبقہ کے مظلوموں کے لیے آخری پناہ گاہ ہوتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی قانون کی نگاہ میں امیر و غریب، ضعیف و قوی ہر شخص کے لیے یکساں سزا ہے۔ قاتل واجب القصاص ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو زیادتی کرے گا اس کی تادیب ہوگی۔ اس میں عالم، جاہل، عربی، عجمی، مشرقی، مغربی، سیاہ، سفید کا کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ (سورۃ البقرۃ: ۱۷۸)

اسلامی تہذیب کی انسانیت نوازی و انسان دوستی کا درجہ کمال یہ ہے کہ وہ انسان، حیوان، نباتات

وجہات اور زمین و آسمان سب کو اللہ کی عبودیت اور فطرت کے قانون کی اطاعت کی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو ہر نماز اور نماز کی ہر رکعت میں نہایت پیار سے تلقین کرتا ہے کہ وہ اس کائنات کا ایک جزو ہے جو حُسن و جِیم ہستی کی تخلیق ہے اور جس کی رحمت ہر چیز کو محیط اور سب کو شامل ہے (وہ رحمتی و وسعت کل شیء)، جس کا صریح مطالبہ اور واضح تقاضا ہے کہ جس کائنات میں وہ رہ رہا ہے اور جس کا وہ ضرورت مند بھی ہے، اس کی رحمت کا مظہر بنے۔

پھر تہذیب اسلامی کی انسانیت نوازی کے یہ مظاہر جو اس کے بنیادی تصورات میں کارفرما ہیں ان کی حیثیت اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی نہیں کہ جس کے اعلان/منظوری کے دن دنیا کی تمام حکومتیں جشن منالیں اور دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں ہر سال کے ہر مہینہ میں بلکہ ہر دن اور ہر وقت اسے پامال کرتی رہیں۔ نہیں بلکہ ان اصولوں کو عملاً منطبق کر کے دکھایا۔ جریدہ عالم پر تہذیب اسلامی کے حکام و افراد کے طرز عمل کے نمونے ثبت ہیں اور تاریخ کے سینہ میں ان کی سرگرمیاں آج بھی محفوظ شکل میں موجود ہیں۔

پہلا نمونہ: حضرت ابوذر غفاریؓ ایک معروف جلیل القدر صحابی ہیں، کسی بات پر حضرت بلال حبشیؓ سے ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ میں حضرت بلالؓ کو ابن السوداء (حبشی کے بیٹے) کہہ دیتے ہیں، حضرت بلالؓ حضورؐ سے شکایت کرتے ہیں، سنتے ہی آپؐ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر اب بھی جاہلیت کی رقت باقی ہے۔ حضرت ابوذرؓ نام و پشیمان ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور حد درجہ ندامت اور کمال تواضع کے ساتھ حضرت بلالؓ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے چہرے کو اپنے پاؤں سے روند دیں۔

دوسرا نمونہ: عہد رسالت میں قریش کے قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اسے سزا کے لیے دربار رسالت میں پیش کیا گیا۔ قریش کو یہ بات شاق گزری، انہوں نے معافی کی سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو خدمت اقدس میں بھیجا۔ حضرت اسامہؓ نے آپؐ سے بات کی۔ جس پر نبی اکرمؐ سخت غضبناک ہوئے اور کہا: تم حدود اللہ کے سلسلہ میں سفارش کرنے آئے ہو، آپؐ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک مثالی خطبہ ارشاد فرمایا، کہا: ”تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کی نظر میں چوری کرنے والا اگر شرفاء میں سے ہوتا تو چھوڑ دیا جاتا اور اگر کمزور طبقہ کا ہوتا تو سزا پاتا، خدا کی قسم! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ (بخاری، مسلم)

تیسرا نمونہ: ۲۱ رسال کی مسلسل کشمکش اور تعذیب کا نشانہ بنے رہنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور ظلم کی ہر انتہا کو پار کرنے والے اہل مکہ جب مغلوب کی حیثیت سے سامنے آئے، اس وقت بھی رسول رحمتؐ نے دنیا کے عام فاتحین کے برخلاف انہی اصولوں کو پیش نظر رکھا جن کا اعلان آپؐ نے ۱۳ رسال تک مکہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھر کر کیا اور دس سال تک ایک حکمران کے طور پر مدینہ طیبہ میں کرتے رہے تھے۔ آپؐ نے کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا: اے اہل قریش، آج اللہ نے تمہاری جاہلی نخوت اور تمہارے آبائی فخر و مباہات کا قلع قمع کر دیا۔ یاد رکھو! تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے، پھر آپؐ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (سورۃ الحجرات: ۱۳) اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اگر کوئی اور فاتح ہوتا تو ایک ایک سے اس کے ظلم کا انتقام لیتا۔ (علامہ شبلی، سیرۃ النبی ۱/۴۷۵)

عہد رسالت کے بعد خلافت راشدہ کے زیریں عہد کا آغاز ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کا دل اور نفس انسانی ہمدردی سے بھرا ہوتا ہے۔ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی آپؓ صلہ کی ان بچیوں کی خبر گیری کرتے ہیں جن کے باپ جنگوں میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کی بکریاں دوہتے ہیں اور کہتے ہیں: ”مجھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری مجھے اس حسن خلق سے نہ روک سکے گی جسے میں پہلے سرانجام دیتا تھا۔“

ایک مرتبہ مدینہ میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا، حضرت عمر فاروقؓ کا دور خلافت تھا، قافلہ میں بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ خلیفہ وقت نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے کہا کہ آج رات تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو؟ چنانچہ دونوں نے رات بھر جاگ کر قافلہ کی نگرانی و حفاظت کی۔ اس دوران حضرت عمرؓ نے کسی بچہ کے رونے کی آواز سنی، اس کے قریب گئے اور اس کی ماں سے کہا کہ خدا سے ڈرا اور اپنے بچہ کی دیکھ بھال کر۔ پھر دوبارہ اس کے رونے کی آواز سنائی دی، آپ دوبارہ گئے اور ماں کو خیال رکھنے کی نصیحت کی، رات کا آخری حصہ آیا تو بچہ پھر رویا، آپ اس کی ماں کے پاس آئے اور کہا: تجھ پر افسوس ہے، تو تو بہت بری ماں معلوم ہوتی ہے۔ کیا بات ہے کہ یہ بچہ رات بھر آرام سے نہیں سویا۔ عورت نے کہا! خدا کے بندے تو رات سے میرے پیچھے پڑا ہے میں اس سے زبردستی دودھ چھڑانا چاہتی ہوں لیکن وہ نہیں چھوڑتا۔ حضرت عمرؓ کے وجہ دریافت کرنے پر اس نے کہا کیونکہ عمرؓ اس بچہ کا روزیہ مقرر کرتے

ہیں، جس نے دودھ چھوڑ دیا ہو، حضرت عمرؓ نے اس کی عمر پوچھی تو اس عورت نے چھ ماہ بتائی۔ آپؐ نے فرمایا کہ دودھ چھڑانے میں اتنی عجلت نہ کر، پھر آپؐ نے لوگوں کو فجر کی نماز اس حالت میں پڑھائی کہ شدت گریہ سے ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، سلام پھیرنے کے بعد کہا: ہلاکت ہے عمر کے لیے جس نے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر دیا۔“ اور منادی کو حکم دیا کہ شہر میں اعلان کر دے کہ اب سے ہم پیدائش کے ساتھ ہی ہر بچہ کا وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ چنانچہ اطراف مملکت میں اس کا اعلان کر دیا گیا۔ (مصطفیٰ سباعی۔ اسلامی تہذیب کے درخشاں پہلو، ترجمہ معروف شاہ شیرازی۔ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، ۲۰۰۱ء، ص ۵۷۔)

اسلامی تہذیب کی انسانیت نوازی کا ایک نادر واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت اسلمؓ بیان کرتے ہیں کہ میں رات میں حضرت عمرؓ کے ساتھ نکلا۔ ہم نے دور سے آگ جلتی ہوئی دیکھی، تیز تیز قدموں سے ہم وہاں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کے پاس چند بچے بیٹھے رو رہے ہیں اور ہنڈیا چولہے پر ہے۔ حضرت عمرؓ نے سلام کیا اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا: بھوک سے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس میں محض پانی ہے جو بچوں کی تسلی کے لیے چڑھا دیا ہے تاکہ بچے خاموش ہو کر سو جائیں اور ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا۔ اسلمؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا، چلو، ہم وہاں سے بڑے تیزی کے ساتھ آئے۔ گودام سے حضرت عمرؓ نے آٹے کی بوری اور تیل کا ایک ڈبہ لیا اور کہا کہ یہ سامان میرے کندھے پر رکھ دو۔ میں نے کہا میں اٹھائے لیتا ہوں، انہوں نے غصہ سے جھڑک دیا اور فرمایا: ”کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے۔“ چنانچہ میں نے سامان ان کی پیٹھ پر لا دیا، پھر ہم تیز تیز عورت کے پاس گئے، سامان عورت کے پاس رکھا اور آٹا نکال کر حضرت عمرؓ نے عورت سے کہا: تو آٹا گوندھ، جب تک میں آگ تیز کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ کھانا تیار ہو گیا تو آپؐ نے عورت سے کہا: کچھ لاؤ، وہ ایک تھال لائی، حضرت عمرؓ نے اس میں کھانا انڈیل دیا اور عورت سے کہا کہ تو بچوں کو کھلا اور میں ہوادے کرا سے ٹھنڈا کرتا ہوں۔ اس طرح وہ وہاں بیٹھے رہے تا آنکہ سب نے سیر ہو کر کھاپی لیا۔ جو باقی بچا اسے وہیں چھوڑ دیا، ہم دونوں اٹھے تو عورت نے کہا: ”اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ امیر المومنین سے بڑھ کر آپ اس منصب کے اہل ہیں۔“

حضرت عمرؓ نے کہا: تم کلمہ خیر ہی زبان سے نکالو۔ کل جب تم امیر المومنین کے پاس آؤ گی تو مجھے وہاں موجود پاؤ گی۔ اس کے بعد ہم کچھ دور چلے اور پھر واپس آ کر ان کے پڑاؤ کے پاس چھپ کر بیٹھ

گئے۔ میں نے کہا: آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے دیکھا کہ بچہ کھیل رہے ہیں، پھر وہ سو گئے، حضرت عمرؓ الحمد للہ کہتے ہوئے اٹھے اور کہا: ”اسلم بھوک نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہے تھے۔ میرے دل کو سکون نہ ملتا جب تک انہیں سکون کی حالت میں نہ دیکھ لیتا۔ اس لیے میں نے چھپ کر دیکھا کہ اب ان کا کیا حال ہے، تم نے بھی دیکھ لیا کہ اب وہ آرام سے سو گئے۔

انسانی ہمدردی اور انسان دوستی کا ایک عظیم المثال واقعہ یہ بھی ہے کہ اپنے دور خلافت میں حضرت عمرؓ حسب معمول گشت کرتے ہوئے ایک دن مدینہ کے ایک محلہ میں جانکے، اچانک ایک رونا کی آواز ان کے کان سے ٹکرائی۔ یہ آواز ایک خیمہ سے آرہی تھی اور دروازہ پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ حضرت عمرؓ قریب گئے اور پوچھا تم کون ہو۔ اس نے کہا: میں ایک دیہاتی ہوں اور یہاں امیر المومنین سے امداد مانگنے آیا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ امیر المومنین ہی سے مخاطب ہے، اس نے کہا کہ اپنا راستہ لو۔ لایعنی باتیں نہ کرو۔ حضرت عمرؓ کے اصرار پر اس نے بتایا کہ میری بیوی دروازہ میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی خاتون نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا: کیا تمہیں اس ثواب سے دلچسپی ہے، جو اللہ نے بیٹھے بٹھائے تمہارے لیے مہیا کر دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ حضرت عمرؓ نے تفصیلات بتائیں اور کہا اپنے ساتھ نومولود کے لیے کپڑا وغیرہ اور زچہ کی تمام ضروریات لے لو اور ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی۔ سب سامان لے کر حضرت عمرؓ گئے اور بیوی سے کہا تم خیمہ کے اندر چلی جاؤ، خود مرد کے ساتھ باہر بیٹھ کر وہ چیزیں پکانے لگے جو اپنے ساتھ لائے تھے۔ خیمہ کے اندر بچہ کی ولادت ہوئی، بیوی نے اندر سے آواز دی: امیر المومنین! اپنے بھائی کو بچہ کی خوشخبری دیجئے۔ جب آدمی نے یہ الفاظ سنے تو اسے معلوم ہوا کہ وہ دنیا کے عظیم انسان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر رعب طاری ہوا اور حضرت عمرؓ کے پاس سے سرکنے لگا۔ امیر المومنین نے کہا کہ اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہو۔ خود کھانا پکایا اور بیوی سے کہا کہ زچہ کو کھلاؤ۔ جب وہ کھا چکی تو اس کے شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا: لو کھاؤ۔ تم نے پوری رات جاگ کر تکلیف میں گزاری ہے۔ چلتے ہوئے حضرت عمرؓ نے کہا: کل ہم تمہاری ضروریات کی تکمیل کا سامان کر دیں گے۔ چنانچہ جب وہ آیا تو اس کے بچہ کا وظیفہ مقرر کیا اور اسے بھی خوب اچھی طرح نوازا۔

تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسانوں کی سوانح حیات انسان دوستی کی ایسی مثالوں سے خالی ہیں۔

کون حکمران گزرا ہے جو رات کو رعایا کے حالات معلوم کرنے نکلا ہو، جس کی بیوی جو ہماری زبان میں وقت کی ملکہ ہوتی ہے، اس نے دائی کا کردار ادا کیا ہو اور وہ خود باورچی بنا ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس انسانی کی اس بلندی تک پورے کرۂ ارض میں آج تک کوئی رئیس سلطنت نہیں پہنچ سکا۔ اسلامی تہذیب کا کمال ہے کہ اس نے عمر جیسے بادیہ نشین کو ایک ایسی شخصیت کے پیکر میں ڈھال دیا کہ آج بھی انسانی تاریخ کے عظیم لوگوں میں سب سے باعظمت مقام پر کھڑے ہیں۔

اسلامی تہذیب کی انسانیت نوازی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے بلا تفریق رنگ و نسل انسانوں کے درمیان حقیقی مساوات کی بنیادیں مضبوط کیں۔ مسلمانوں نے جب اپنے دور عروج میں مصر پر لشکر کشی کی اور وہ مصر کے اندر دور تک بڑھتے گئے تو مقتوس مصر نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مسلمان اپنا وفد بھیجیں اور بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اسلامی لشکر کے سالار حضرت عمرو بن العاص نے دس آدمیوں کا وفد مقتوس کے دربار میں بھیجا۔ حضرت عبادہ بن صامت کو وفد کا امیر مقرر کیا اور انہی کو مقتوس سے گفتگو کرنے کا مجاز ٹھہرایا گیا۔ حضرت عبادہ سیاہ رنگ کے طویل القامت انسان تھے۔ چنانچہ جب یہ وفد مقتوس کے دربار میں پہنچا اور حضرت عبادہ آگے بڑھے تو ان کی شکل و شباهت اور قامت دیکھ کر مقتوس پر عجیب ہیبت طاری ہوئی۔ اس نے وفد سے کہا: ”خدارا! اس سیاہ فام کو مجھ سے دور ہی رکھو اور گفتگو کے لیے کسی دوسرے فرد کو بھیجو۔“ ارکان وفد نے کہا یہ علم و فہم اور بصیرت میں ہم میں سب سے افضل ہیں۔ یہ ہمارے قائد و سربراہ ہیں۔ ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے امیر نے انہیں مخصوص ہدایات دی ہیں اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اس نے حیرت سے کہا: تم لوگ اس پر کس طرح راضی ہو گئے کہ ایک سیاہ فام تمہارا سربراہ ہو حالانکہ اسے تمہارا ماتحت ہونا چاہیے۔ وفد نے جواب دیا: بھلا یہ کیونکر ممکن ہے جبکہ یہ علم و شرف کے لحاظ سے بھی ہم سب میں افضل ہیں اور رائے و بصیرت میں بھی ہم سے فائق ہیں۔ جہاں تک سیاہ فام ہونے کا تعلق ہے تو یہ ہمارے یہاں کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔“

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تہذیب میں انسان کا مقام کتنا بلند ہے کہ جب دنیا سیاہ فام کو عیب تصور کرتی تھی اور انہیں انسانوں میں شمار کرنے ہی کو تیار نہیں تھی اس وقت اس تہذیب نے ان باطل معیاروں کا قلع قمع کیا اور سب کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم کیے۔

عہد بنو عباس کے خلیفہ عبدالملک بن مروان کا معمول تھا کہ موسم حج میں سرکاری اعلان کر دیتے تھے کہ عطا ابن ابی رباح کے سوا کوئی فتویٰ نہ دے کیونکہ وہ اہل مکہ کے امام و فقیہ تھے۔ یہ حضرت عطا کون

تھے؟ ایک سیاہ فام، چپٹی ناک اور گھنگرا لے بالوں والے ایک لنگڑے انسان۔ اسلامی تہذیب نے انہیں امام کا درجہ دیا، ان کی ذات بجائے خود ایک مدرسہ فکر بنی اور ہزاروں سفید رنگ کے علماء و فضلاء ان سے فیضیاب ہوئے۔

اس کے علاوہ بھی اس تہذیب نے بہت سے سیاہ فاموں کو ان کے کارناموں کی بنا پر بقائے دوام سے ہمکنار کیا ہے۔ گویا اسلامی تہذیب کی نظر میں اصل قیمت انسانیت کی ہے، وہ تمام انسانوں کو حق اور خیر کے معیار سے دیکھتی ہے۔ اس کی نگاہ میں جسم کی سیاہی و سفیدی کا اعتبار نہیں بلکہ اعمال کی سیاہی اور سفیدی کو اعتبار حاصل ہے۔

یہ سچ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے دنیا اس حقیقت کو اصولی طور پر تسلیم کرنے لگی ہے کہ انسانی طبقوں کے درمیان محض رنگ و نسل کی بنیاد پر فرق کرنا ایک احمقانہ فعل ہے۔ لیکن عملاً اس دور ترقی میں اقوام متحدہ کی تشکیل اور بنیادی حقوق کے چارٹر کی منظوری کے باوجود یہ تفریق نہ صرف باقی ہے بلکہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ خود امریکہ میں جو انسانی حقوق اور مساوات انسانی کا سب سے بڑا علم بردار ہے اور دنیا کا سب سے تہذیب یافتہ براعظم ہونے کا مدعی ہے اور جہاں پہنچتے ہی باہر سے آنے والے ہر شخص کو اس کے سب سے بڑے شہر کی بندگاہ پر ایک مجسمہ نظر آتا ہے، اس مجسمہ کے نیچے یہ الفاظ کندہ ہیں: ”اپنے بے کس، مصیبت زدہ اور غلام عوام کو ہمارے حوالہ کر دو تا کہ وہ آزادی کی زندگی بسر کر سکیں۔ وہ لوگ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور جن کا کوئی وطن نہیں، اس کے لیے میں حاضر ہوں اور سنہری دروازے پر مشعل لیے کھڑا ہوں۔“ انسانی حریت و آزادی کے اس دعوے دار ملک میں بھی سیافاموں پر مظالم ہو رہے ہیں بلکہ سب سے زیادہ یہیں ہو رہے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا بدترین جرم ہے اور اس قوم کو خود اپنے اس جرم کا اعتراف ہے۔ چنانچہ امریکی سینٹ کے ایک ممبر جیمز کے بقول: ”کسی سیاہ فام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیاسی مساوات کا خیال بھی ذہن میں لائے جیسا کہ جنوبی ریاستوں میں ہو رہا ہے۔ یہ ملک سفید فاموں کا ہے اور اسی حالت میں رہے گا۔“ (اسلامی تہذیب، ص: ۷۰)

اس امر کی مزید شہادت کے لیے امریکی مصنف ہیری ہائی ورڈ کی کتاب ’حبشیوں کی آزادی‘ کا یہ اقتباس بڑا ہی چشم کشا ہے، جو اس آزادی کی حقیقت کا عکاس ہے جس کا امریکہ دعویدار ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”اس میں شک نہیں کہ سوائے جنوبی افریقہ کے نسلی بنیادوں پر کسی قوم کو غلام سمجھ کر ذلیل نہیں کیا گیا جتنا ہمارے ملک میں حبشیوں کو کیا گیا ہے۔ اگرچہ غلامی اپنے معروف معنی میں ختم ہو چکی ہے لیکن طبقاتی نظام

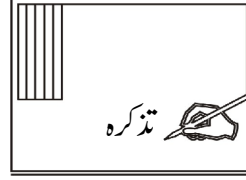
کی کار فرمائی کی بنا پر وہ آج بھی موجود ہے اور آج غلامی کی شکل یہ ہے کہ گوروں کے لیے تو خوشگوار زندگی بسر کرنے کے سارے لوازمات موجود ہیں اور سیاہ فام آبادیوں کو ان سے پست تر درجہ میں رکھا گیا ہے اور اس پالیسی کے استحکام کے لیے مختلف ذرائع سے کام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات قتل اور ہلاکت کی صورت میں اس پالیسی کا نفاذ ہوتا ہے۔ تو کبھی ظالمانہ اور غیر منصفانہ قانون و احکام کی شکل میں اور کبھی ایسے رسم و رواج کی شکل میں جس کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔‘ (ایضاً، ص: ۷۳)

ایک اور امریکی دانشور لی موز کہتے ہیں:

”امریکہ کا اقوام عالم میں اس لحاظ سے شہرہ ہے کہ اس کا طرہ امتیاز ’تمثال حریت‘ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک میں آنے والے اور پناہ لینے والے کو خوش آمدید کہا جائے۔ خواہ وہ ظلم و ستم کی سختیوں سے بھاگ کر آیا ہو یا مظالم و مصائب سے بچنا چاہتا ہو۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب سے آزادی کا یہ مجسمہ نصب ہوا ہے، امریکہ سے آزادی اور مساوات کے یہ معنی ہی ختم ہو گئے۔“ (ایضاً، ص: ۷۴)

اس کے مقابلہ میں اسلامی تہذیب نے حبشیوں (سیاہ فام) کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یہ ہے کہ آج سے کوئی ڈیڑھ ہزار سال پہلے ایک سیاہ فام یتیم لڑکی نے اپنے وقت کے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ میرے گھر کی دیوار چھوٹی ہے، لوگ اس سے داخل ہو کر میری مرغیاں چرا لے جاتے ہیں۔ جواب میں خلیفہ عادل نے مصر کے گورنر ایوب بن شریحیل کو لکھا: ”فرقہ نہ ذی الصبح کی آزاد کردہ لونڈی نے مجھے لکھا ہے کہ اس کے صحن کی دیوار نیچی ہے اور رات کو چور گھس کر اس کی مرغیاں چرا لیتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے اس کو اونچا کر دیا جائے۔ لہذا میرا یہ مکتوب پاتے ہی تم خود سواری کسو کر روانہ ہو جاؤ۔ اپنے سامنے اس کی دیوار بلند اور مضبوط کراؤ۔“ چنانچہ جب ان کو یہ خط ملا تو فوراً مکان کی تلاش میں نکل پڑے، اور اپنی موجودگی میں امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کی۔

شہر حیرت کا شاہزادہ عزیز نبیل

سید راشد حامدی فلاحی، موبائل نمبر: 9811126467

خواب سب دیکھتے ہیں، کچھ شرمندہ تعبیر ہو جاتے ہیں اور کچھ شکوہ کا تپ تقدیر۔ بعض لوگ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں اور بعض سوتی آنکھوں سے، لیکن ہر ایک کے خوابوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ خواب جذبہ عمل کو ہمیز کرتے ہیں جبکہ کچھ خواب انسان کو مزید خوابیدہ کر دیتے ہیں۔

خواب سدا سے شعراء کا پسندیدہ موضوع سخن رہا ہے لیکن عزیز نبیل کے یہاں خواب شاعری کا ایک اہم استعارہ ہے۔ انھوں نے صرف خواب ہی نہیں دیکھے بلکہ وہ اپنے خوابوں کے تعاقب میں دور بہت دور ”خواب سمندر“ تک جا پہنچے ہیں جس کی یافت میں انھوں نے شعور و الاشعور کا ایک جاں گسل ہفت خواں طے کیا ہے۔ زمان و مکان کے فاصلوں کو عبور کرتے ہوئے خوابوں کے اس طویل سفر میں وہ جن حسیاتی، مشاہداتی اور تجرباتی مراحل سے گزرے ہیں وہ انتہائی استعجابی کیفیات کے حامل ہیں مگر یہ عمل خود ان کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

جس طرف چاہوں پہنچ جاؤں مسافت کیسی

میں تو آواز ہوں آواز کی ہجرت کیسی

”خواب سمندر“ دراصل عزیز نبیل کی ذات اور حیات و کائنات کے مابین پائے جانے والے نادیدہ اور ناآفریدہ جہانوں، خواب آلود جزیروں اور گماں آباد منطقوں کی حسیاتی تلاش و جستجو کی منطقی اور معنی خیز دریافت ہے۔

زمین رک کے چل پڑی، چراغ بجھ کے جل اٹھے

کہ جب ادھورے خوابوں کا حساب لکھ رہے تھے ہم

”خواب سمندر“ صرف ادھورے خوابوں اور خواہشوں کے حساب کتاب اور اندوختہ کا ہی کھاتا نہیں ہے بلکہ وہ ان کے شعور و الاشعور میں ابھرنے والے حوصلوں، امنگوں، آرزوؤں اور تمنائوں کا خوب صورت اور دلکش اظہار ہے۔ ان کے خواب محض خواب نہیں بلکہ وہ تعمیری و تخلیقی عزائم ہیں جو بسا اوقات ان کے لیے عذابِ جاں بن جاتے ہیں۔

عذابِ خواہشِ تعمیر لے کے اترتا ہے
وہ میرے خواب میں تعبیر لے کے اترتا ہے

.....

آنکھوں کی کائنات میں خوابوں کا اک ہجوم
تعبیر کی تلاش میں سویا نہیں کبھی

”خواب سمندر“ کی تفہیم کے لیے جدید شعری منظر نامے کی تفہیم ضروری ہے۔ جدید شعری منظر نامے سے میری مراد معاف کیجیے گا جدیدیت اور مابعد جدیدیت نہیں ہے۔ عزیز نبیل کا شعری صحیفہ ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی فکری آلائشوں سے پاک اور منزہ ہے۔

بیسویں صدی کے چھٹے دہے سے عہد کے تازہ منظر نامے تک کم و بیش چھ دہوں پر محیط اردو کا شعری صحیفہ نو بہ نو تبدیلیوں اور خوشگوار تغیرات کی بشارتیں لے کر ایک تسلسل کے ساتھ نازل ہو رہا ہے۔ حالانکہ اردو کی شعری روایات میں ہر دور کے تہذیبی، ثقافتی اور فکری عکس موجود ہیں مگر بیسویں صدی کے وسط میں صنعتی انقلاب کی چکا چوندھ، فرد اور کائنات کے درمیان نمود پذیر نئے رشتوں کے اجالوں اور نئی پرانی تہذیب کے اختلاط سے دامنِ عصر میں پھیلنے والی دھوپ کے نتیجہ میں غزل نے بھی ایک نئی کروٹ لینی شروع کی لیکن یہ غزل کا اچھوتا اور غیر متوقع عمل نہیں تھا۔ اس سے قبل بھی غزل نئے فکر و فلسفے کو اپنے دامن میں جگہ دیتی رہی ہے۔ میں جدید شعری منظر نامے کو روایت کی تجدید یا اس کی دریافت نو سے تعبیر کرتا ہوں۔ ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت نے اس دریافت نو کا سہرا اپنے سر باندھنے کی جی توڑ کوشش کی مگر غزل اور مزاج شناس غزل نے کمزور بنیادوں پر تعمیر خوب صورت اور دل فریب عمارتوں کا مکین بننے سے انکار کر دیا۔ غزل دشت و جبل میں خیمے لگانے کا ہنر جانتی ہے۔ اسے مصلحت پرستوں سے مصالحت پسند ہے نہ مصنوعی اور جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری سے اس کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ غزل کو بہر صورت کھرا اور اپنے پیروں پر کھڑا آدمی درکار ہے۔ خواہ وہ مظفر حنفی ہوں یا شہپر

رسول، جاں نثار اختر ہوں یا غلام مرتضیٰ راہی، معین شاداب ہوں یا عزیز نبیل۔

یہ نام میں نے یوں ہی رواروی میں نہیں لیے ہیں بلکہ میں نے ان سب کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ جدید شعری منظر نامے میں یہ نام روشنی اور اجالے کا استعارہ ہیں۔ اور جہاں تک عزیز نبیل کا تعلق ہے میرا تجزیہ ہے کہ ان کا لہجہ مختلف ہو سکتا ہے، مضامین و مفاہیم جدا ہو سکتے ہیں مگر سوچنے اور بات سے بات نکالنے کا ہنر ایک جیسا ہے۔ سردست یہاں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں مختصراً عرض کرتا چلوں مظفر حنفی فرماتے ہیں۔

زمین گھومتی رہتی ہے اپنے محور پر
میں بن چکا ہوں مجھے چاک سے اتارا جائے
عزیز نبیل کہتے ہیں۔

اب ہمیں چاک پہ رکھ یا خس و خاشاک سمجھ
کوزہ گر ہم تری آواز پہ آئے ہوئے ہیں
جاں نثار اختر فرماتے ہیں۔

اسی سبب سے ہیں شاید عذاب جتنے ہیں
جھٹک کے پھینک دو پلکوں پہ خواب جتنے ہیں
عزیز نبیل کہتے ہیں۔

خواب آنکھوں میں چھ رہے ہیں نبیل
سو یہ آنکھیں بدل رہا ہوں میں

غور کیجیے عصری کرب کی شدت، عصری حسیت اور تخلیقی اظہار کی حدت میں عزیز نبیل کہیں بھی کم نظر نہیں آتے بلکہ ان کے یہاں اس کی آنچ کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے لاشعور کا میکا کی عمل انھیں خوابوں کی چھن سے نکالنے کے لیے آنکھیں بدلنے کی ترغیب دلاتا ہے جسے تکلیف مالا یطاق کہہ کر نظر انداز کرنا دراصل انسانی خوابوں کی بے وقعتی پر دلالت کرتا ہے۔ آنکھیں بدلنا عام طور پر بے وفائی اور بے مروتی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہاں آنکھیں بدلنا عزیز نبیل کا دنیا بدل دینے کے عزم کا ایک نیا استعارہ ہے۔ اس قسم کے استعاروں کی تخلیق اور محاوروں کی معنیا تی توسیع نیز مروجہ مفہوم سے ہٹ کر نئے مفاہیم و معانی کی تلاش درحقیقت اسی بے نام جستجو کی تلاش

سے عبارت ہے جو انسان کو تقدیر کے مقابلے میں تدبیر پر مجبور کرتی ہے۔

عزیز نبیل کو پڑھتے وقت بارہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لاشعور میں پیغمبرانہ فرائض زندہ اور متحرک ہیں جو انہیں الہامی کیفیات سے دوچار رکھتے ہیں۔ ان کے فکری زاویے مستعار ہیں نہ مستفاد بلکہ ان کا انسلاک براہ راست اس سرچشمہ سے معلوم ہوتا ہے جہاں سے تخلیقیت کے سوتے پھوٹتے ہیں اور زندگی کے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔

عزیز نبیل کی سوچ ہی نہیں، ان کے الفاظ، استعارے، تلمیحات بلکہ ان کی تراکیب میں بھی ایک جاذب نظر انفراد نظر آتا ہے جو انہیں اپنے ہم عصر شعراء میں امتیاز عطا کرتا ہے۔ ان کے یہاں روایتی تلازمے ذرا سی تقلیب الفاظ سے ایک نئے جہان معانی کی تعمیر کرتے نظر آتے ہیں اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ان کے شعری رویے روایت سے انحراف یا بغاوت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ انہوں نے صدیوں کی پروردہ غزل کے روایتی معنیاں اور لفظیاتی نظام کو نئے درد بست عطا کرنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ مگر ایسا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب تخلیق کار ماضی کی تلمیحات، روایتی استعارات اور تہذیبی و تاریخی حصار میں قید الفاظ کے معنیاں پس منظر کو جانتا ہو اور اسے حال و مستقبل کے آئینے میں دیکھنے کی قدرت رکھتا ہو۔ وہ اپنے شعری تلازموں میں شخصی طور پر ملوث نہ ہو کر بھی ذہنی اور جذباتی طور پر ان سے جڑا ہوا ہو۔

یہ قدرت اور خاصیت عزیز نبیل کو حاصل ہے اور یہی خاصیت یا خصوصیت عزیز نبیل کے شعری انفراد کو مستحکم کرتی ہے۔ حسن، عشق، جنوں، دشت و صحرا، سفر، درد یوار، ہجر و وصال، خواب، تعبیر، چراغ، روشنی، تاریکی اور اس قسم کے دیگر اردو کے روایتی شعری الفاظ اور لازوال صداقتیں ان کے شعری کیوناس پر نئی معنویتوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے عہد کے تازہ منظر نامے میں نئے مفاہیم کے لیے نئے تلازمات کی پیکر تراشی بھی کی ہے اور قدیم تلازمات کے لیے نئے مفاہیم اور ان کی فکری و معنوی جہات کے لیے جواز بھی فراہم کیا ہے۔

تمام شہر کو تاریکیوں سے شکوہ ہے

مگر چراغ کی بیعت سے خوف آتا ہے

اس شعر میں عزیز نبیل نے جس خوبصورتی کے ساتھ فرد اور معاشرے کی بے عملی کو اجاگر کیا ہے اور تاریکیوں کے خلاف کمر بستہ ہونے کے لیے روشنی کی علامت چراغ کی بیعت کی دعوت جس ہنروری

کے ساتھ دی ہے اس نے عمل کے جمالیاتی احساس کو تمام تہذیبی و تاریخی پس منظر کے ساتھ اجاگر کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عزیز نبیل کی شاعرانہ عظمت کے اعتراف کے لیے تنہا یہ شعر ہی کافی ہے۔ شعر کا مضمون و مفہوم نیا نہیں ہے مگر لفظ بیعت کی ضربت کاری نے قدیم مفاہیم کی عمارت کو یلخت زمین بوس کر دیا اور اس کی بنیادوں پر ایک نیا درو بست نئی جلوہ آرائیوں کے ساتھ اپنا وجود منواتا نظر آتا ہے۔ یہ خیال عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ زبانوں کی پشت پر تہذیبوں کا ہاتھ ہوتا ہے مگر میرا خیال ہے کہ الفاظ بھی اپنا ایک تہذیبی و تاریخی پس منظر رکھتے ہیں۔ لفظ بیعت کے اسلامی تہذیبی و تاریخی پس منظر نے شعر کو جادواں کر دیا ہے میں اسے اردو کی غزلیہ تاریخ میں ایک قابل قدر اضافہ قرار دیتا ہوں۔

عزیز نبیل کے تخلیقی اظہار میں ایسے الفاظ کثرت سے پائے جاتے ہیں جو اردو کی قدیم و جدید غزلیہ تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں مگر وہ ان کا استعمال اس ہنروری اور چابک دستی کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ نامانوس ہوتے ہوئے بھی نامانوس نہیں لگتے، بجھتے ہوئے لفظوں کے آفتاب اور ماند پڑے تاریخی استعارات و تلمیحات ان کے شعری صحیفے میں پھر سے روشن ہواٹھتے ہیں۔

درد اشعار کے معبد میں جواں ہونے لگا

جو زمیں دوز خزانہ تھا عیاں ہونے لگا

خوابوں کے الاؤ ہوں یا اُمنگوں کے دہکتے انگارے عزیز نبیل کے شعری پیکر میں حدت اور روشنی کا استعارہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ پچھلے پہر کے چاند کا روزن ہو یا آفتاب نصف النہار کا کھلا دروازہ، آفریدہ جہانوں کی گزرگاہیں ہوں یا نا آفریدہ کائنات کی شہر پناہیں، دشتِ تمنا کا گونجتا سناٹا ہو یا کوچہ دلدار کا جاگتا ہنگامہ، خلائے بسیط کی بے کرانیاں ہوں یا درونِ ذات کی پہنائیاں انہیں اپنے قدموں کی چاپیں ہر جگہ سنائی دیتی ہیں۔ ان کی سوچیں لفظوں کے تنفس سے ہم آہنگ ہو کر ایک نیا دیپک راگ ایجاد کرتی ہیں جس سے قاری کی آنکھوں میں تیز اور استعجاب کے دیپ جل اٹھتے ہیں۔ وہ اگر اس کے لیے داد کے طالب ہیں تو انھیں داد ملنی ہی چاہیے۔

پڑھ لیتی ہیں لفظوں کا تنفس مری سوچیں

کچھ داد تو دی جائے مری دیدہ وری کی

میں وہ کہ ہوں صدیوں کی مسافت کا مسافر

ہر لمحے کی آہٹ نے مری ہم سفری کی

یہ سچ ہے کہ شاعری کی منطق عام منطق سے الگ ہوتی ہے اور شاعر کا زاویہ نگاہ عام لوگوں کے زاویے سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے لیکن عزیز نبیل کی شاعری میں یہ حقیقت کچھ زیادہ ہی کھلے سر نظر آتی ہے بلکہ وہ شاعری کی عمومی منطق سے بھی کچھ الگ اور منفرد نظر آتی ہے لیکن ان کی شاعری کسی معمہ گو کی ذہنی اٹکلیں، عقلی گدے اور انفرادیت کے پھیر میں فکری قلابازیاں نہیں ہیں بلکہ خواب سمندر کی خاموش سطح کے باطن میں ایسی زیریں لہریں موجود ہیں اور ایسے اعماق پوشیدہ ہیں جنہیں صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کا فکری کینواس ہی نہیں اس کی حسیات بھی زندہ اور توانا ہوں۔

عزیز نبیل کے تخلیقی سروکار ترقی پسندی کی اشتہاریت، جدیدیت کی بے سرو پائیت اور مابعد جدیدیت کی پراسراریت سے وابستہ ہیں نہ ان کے فکری لزوم غیر ملکی درآمد شدہ افکار و نظریات سے منسلک ہیں۔ انھوں نے روایت کی پاسداری اور عہد کے سماجی تناظر کی شناخت کے لیے نئے فکری ساخت کی پرواخت میں ایسے تخلیقی آیام دریافت کیے ہیں جس نے اردو ادب کے روایتی بازار عکاظ کو ہی متحیر نہیں کیا بلکہ ادب کے عالمی اسٹاک اچھنجے کے گراف کو بھی اوپر کی جانب اچھال دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میری یہ بات قبل از وقت معلوم ہو مگر کل کا ناقد حب گروہی حصار بندیوں سے باہر نکلے گا تو وہ یقیناً میری اس بات کی تصدیق کرے گا۔

ذات اور حیات و کائنات کے درمیان نئے رشتوں کی جاذبیت، نئی فکری تازگی اور نئے احساس و شعور کی دلکشی ”خواب سمندر“ میں مصدقہ شناخت کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ فکر و خیال کی آوارگی اور بے جہت رواں گئی کی نفی عزیز نبیل کی شعری شناخت کی بنیاد ہے جس نے نئی سوچ کے بے شمار روزن و اکیے ہیں۔ ان کا شعری وجدان وارث علوی کے تنقیدی شعور کو شکست دیتا نظر آتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اردو شاعری مذہبی صحیفہ یا اشرف علی تھانوی کا بہشتی زیور نہیں ہے لیکن وہ قدریں جسے انسانی قدریں یا میراث آدم کہہ کر مذہب سے منھ موڑنے کی سعی کی جاتی ہے وہ سب مذہب کی دین ہیں۔ مذہب کی نفی دراصل انسانیت کی نفی ہے۔ مگر یہ سامنے کی چیز وارث علوی کو نظر آتی ہے نہ گوپی چند نارنگ کو۔ کچھ نیا کہنے کا خبط بعض اوقات انسان کو سرسامی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور وہ ہڈیاں بکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مذہبی قدریں ہوں یا شعری روایتیں مٹی کا ڈھیلا نہیں ہیں کہ پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں اس سے طہارت حاصل کی اور اسے ایک جانب اچھال دیا بلکہ یہ وہ آفاقی سچائیاں ہیں جن کو بروئے کار لا کر انسان مسجود ملائک قرار پاتا ہے بے قید آزادی سوچ اور فکر میں ہو یا عمل میں، شعر و ادب میں ہو یا دیگر فنون

لطیفہ میں ہر دور میں قابلِ مذمت رہی ہے۔ عزیز نیل کھلی اور مشاہداتی آنکھیں اور بیدار ذہن ضرور رکھتے ہیں مگر ان کے فکری قدم وہاں قدم رکھنے کی جسارت نہیں کرتے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں۔ عزیز نیل مذہبی قدروں کے داعی تو نہیں ہیں مگر مذہبی قدروں کی نفی بھی ان کے دستور العمل میں شامل نہیں ہے۔ لیکن ادبی روایات اور ادبی ورثے کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے اس طور پر نبھائی ہے کہ اسے اس کی بنیادوں پر نئی جہات دینے کی کوشش کی ہے مگر ان کا شعری وجدان اور جمالیاتی احساس انہیں اس سے انحراف اور بغاوت کی اجازت نہیں دیتا۔ شعری روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ڈگر خود نکالی ہے۔ اپنے نقوش قدم سے اپنے سنگ میل خود نصب کیے ہیں۔ اپنے شعری سفر میں انہیں اپنے سایے کی ہم سفری بھی قبول نہیں، نہ انہیں قافلے سے بچھڑنے کا کوئی ملال ہے۔ بلکہ وہ اس پر بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ اس میں بھی ان کا انفرادی جھانکتا نظر آتا ہے۔

ہم قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں مگر نیل

اک راستہ الگ سے نکالے ہوئے تو ہیں

عزیز نیل کے شعری صحیفہ کی تلاوت اگر ترتیل سے کی جائے تو روح و وجدان پر ایک ایسی نشاط انگیز سرشاری طاری ہوتی ہے جو قاری اور سامع کو روایت اور جدیدیت کی مصنوعی کششِ ثقل سے نکال کر ایک ایسی فضا میں بسیط میں لے جاتی ہے جہاں اسے اپنا وجود سبک اور زمان و مکان کی قید سے آزاد محسوس ہوتا ہے اور اس پر ایسے اسرارِ منکشف ہوتے ہیں جن کا تعلق جہانِ محسوس اور جہانِ نامحسوس دونوں سے یکساں نظر آتا ہے۔ ان کی سماعت اتنی تیز ہے کہ بادِ صرصر کا نوحہ ہو یا بادِ نسیم کا قہقہہ انہیں صاف سنائی دیتا ہے۔ وہ سبز رتوں کے انتظار میں وقت گزارنے کے بجائے زرد رتوں کے برگ و ثمر سے ہی خوشبو کشید کر لیتے ہیں۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔

وہ شہر حیرت کا شاہزادہ، گرفتِ ادراک میں نہیں ہے

اُس ایک چہرے کی حیرتوں میں ہزار آنکھیں سما چکی ہیں

.....

دھوئیں کے بادل چھٹے تو ہم نے نیل دیکھا عجیب منظر

خوشیوں کی سلگتی چیخیں فضا کا سینہ جلا چکی ہیں

.....

نہ جانے کس کے قدم چومنے کی حسرت میں
تمام راستے دل کی طرح دھڑک رہے تھے

.....

یہ دریا کچھ زیادہ ہنس رہا ہے
اسے صحرا کی جانب موڑ دوں کیا

.....

قلم ہے ہاتھ میں کردار بھی مرے بس میں
اگر میں چاہوں کہانی بدل بھی سکتا ہوں

.....

ہم نہیں اتنے تہی چشم کہ رو بھی نہ سکیں
چند آنسو ابھی آنکھوں میں بچائے ہوئے ہیں

.....

عادتاً سلجھا رہا تھا گتھیاں کل رات میں
دل پریشاں تھا بہت اور مسئلہ کوئی نہ تھا

دو خطوط

ذیل میں ناظم دارالمصنفین اعظم گڑھ پروفیسر اشتیاق احمد ظلی صاحب حفظہ اللہ و رعاه کے دو خطوط کو شامل اشاعت کیا جا رہا ہے، یہ خطوط موصوف نے جناب مولانا محمد فاروق خاں صاحب (مترجم قرآن مجید بزبان ہندی) کے نام تحریر کیے تھے۔ توفیق خداوندی شامل حال رہی تو اس کالم کے تحت آئندہ بھی اہم اور نایاب خطوط کی اشاعت کا اہتمام کیا جاتا رہے گا۔ (مدیر)

(۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
مخدومی گرامی قدر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے آپ بعافیت ہوں گے۔

تفسیر سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ موصول ہوا۔ اس خصوصی کرم کے لیے ہم سب آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اہل علم کے لیے یہ ایک نادر تحفہ ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ ادارہ علوم القرآن کے ساتھ آپ کی عنایات کا سلسلہ جاری رہے گا اور علوم القرآن کے قارئین کو آپ کی تحریروں سے مستفید ہونے کا موقع ملتا رہے گا۔ تفسیر سورۃ الاعلیٰ کے سلسلہ میں دو گزارشیں ہیں، امید ہے آپ قبول فرمائیں گے۔ پہلی تو یہ کہ آپ ایک مختصر نوٹ اس کے مخطوطہ کے سلسلہ میں تحریر فرمادیں جو ہم تفسیر کے شروع میں دیں گے اور دوسرے یہ کہ اگر ممکن ہو اور کوئی خاص مانع نہ ہو تو اس کی ایک زیر اس کا پی ادارے کو عنایت فرمائیں۔ یقین فرمائیں ہم اسے بڑی حفاظت سے رکھیں گے۔ یہاں جملہ احباب سلام عرض کرتے ہیں۔

والسلام
اشتیاق احمد ظلی

۱۵ مارچ ۱۹۸۷ء

(۲)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
مخدومی گرامی قدر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید ہے مزاج گرامی بعافیت ہوگا۔

علوم القرآن کے نئے شمارے کی کتابت شروع ہو چکی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنا مقالہ ”نظم قرآن اور ارتباط حیوی“ عنایت فرمائیں، تاکہ اس شمارے میں اسے شامل اشاعت کیا جاسکے۔ بعض آنے جانے والوں سے درخواست کی تھی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مقالہ کے لیے درخواست کریں لیکن وہ کسی باعث ملاقات نہ کر سکے۔ کوئی معتمد آدمی مل جائے تو دستی ورنہ بذریعہ ڈاک ارسال فرمائیں۔ بڑی عنایت ہوگی اور ہماری حوصلہ افزائی۔

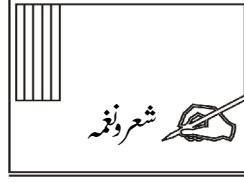
جملہ احباب ادارہ سلام عرض کرتے ہیں۔ مقالہ کا انتظار رہے گا۔

والسلام

طالب دعا

اشتقاق احمد ظلی

۱۴ اکتوبر ۱۹۹۵ء

نعت رسول ﷺ

دستورِ زندگی ہمیں قرآن سے ملا
قرآنِ حق، پیہرِ ذی شان سے ملا
رشد و ہدیٰ کا سلسلہ نبیوں سے ہے جڑا
گمراہیوں کا سلسلہ شیطان سے ملا
اللہ ہی ہے سارے جہاں کا الہ و رب
ایسا پیامِ وادیٰ فاران سے ملا
تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی کائنات کو
”عرفانِ حق، پیہرِ ذی شان سے ملا“
دنیا ہی میں صحابہ کو مژدہ بہشت کا
قربانیوں کے صدقے میں رحمن سے ملا
جو شترباں تھے ہو گئے دنیا کے رہنما
یہ رتبہ بلند انہیں قرآن سے ملا
اصحاب کو یہ بے پناہ جوش و ولولہ
اللہ کے رسول کے فیضان سے ملا
امن و سکون جہاں میں نبیؐ کا ہی فیض ہے
ان دہشتوں کا سلسلہ شیطان سے ملا
لوح و قلم حضور کے شیدائیوں کے ہیں
عارف یہ راز بدر کے میدان سے ملا
احسان الحق عارفِ آدمی

غزل

امن کی فاختہ، پروں کے زخم
بے بسی دیکھ زرگروں کے زخم
راہ حق، خون، وادی طائف
پاک نعلین، پتھروں کے زخم
عجز موسیٰ، رعونت فرعون
بھولیے مت سمندروں کے زخم
سرخ کونیل ہے پھر نوید بہار
ہنس رہے ہیں قلندروں کے زخم
فاقہ مستو! تمہیں نہیں معلوم
ان ندیدے تو نگروں کے زخم
گھاؤ اب بھی ہرے ہیں طعنوں کے
بھر گئے سارے خجروں کے زخم
بادبانوں سے پوچھ لیتی ہے
میری کشتی سمندروں کے زخم
گھر کے گھر بے چراغ ہیں بزمی
کون جانے یہاں گھروں کے زخم

سرفراز بزمی فلاحی،

سوائے مادھوپور، راجستھان

غزل

کیا سرِ چشم رکھا جائے نظارہ کوئی
اور منظور نہیں ہم کو خسارہ کوئی
پھر کوئی ہاتھ نکل آیا سرِ آب رواں
پھر مری موج کو حاصل تھا شرارہ کوئی
خاک آمادہ ہی رہتی ہے پئے رقصِ نمو
کب صفِ ابر سے ہو جائے اشارہ کوئی
کب سے بیٹھے ہیں حرا کر کے خموشی اپنی
ہم پہ بھی اترے صداؤں کا سپارہ کوئی
روشنی دوڑ اٹھی تھی مری شریانوں میں
آنکھ کی جھیل میں ابھرا تھا ستارہ کوئی
میں نے لے رکھی ہے اک دستِ عقوبت میں پناہ
میری ہستی پہ نہیں میرا اجارہ کوئی
ایک افسوں سے بندھے اڑتے چلے جاتے ہیں
لیے جاتا ہے پسِ دشت غبارہ کوئی
زندگی! ہم بھی تھی اسم نہ رہ جائیں کہیں
ہم سے منسوب ہو اب تیرا شمارہ کوئی
اک الگ رو میں ہی بہتا تھا یہ دریا صاوم
جب اسے مجھ سا میسر تھا کنارہ کوئی
ارشد جمال صاوم، منصورہ طیبہ کالج، مالیرگاؤں

تعارف و تبصرہ

پیمان قلم

شاعر: مختار عاشقی جوپوری

مرتب: سلمان جوپوری

صفحات: 232، قیمت: 250 روپے،

اشاعت: 2014

ناشر: محمد سلمان ممتاز احمد شیخ (سلمان جوپوری) 23 اقرا ڈپلیکس نزد سدا کی ڈھابی،

نارول، گجرات

مبصر: سعید اختر اعظمی

حیات مقصدیت سے عبارت ہے۔ بے مقصد زندگی اُس گل رنگیں کی مانند ہے جو خوشبو سے عاری ہو۔ زیست مشام جاں کو معطر کرنے والی بہار ہے جس میں باد صرصر کے تند و تیز جھونکے بھی ہیں۔ یہ ایسی خوشگوار صبح ہے جو دھلتی شام کے دامن میں پناہ لیتی ہے۔ یہ نغمہ شادمانی کے ساتھ ساتھ داستان اشک بھی ہے۔ مختار عاشقی جوپوری (محمد مختار نذیر احمد، ولادت: 25 مئی 1929، وفات: 16 جنوری 2018) زندگی کو دانہ و دام کے حوالے سے دیکھتے ہیں جس میں درد دل، سوز و محبت، موج غم اور فکر معاش کا عنصر نمایاں ہے۔ ان کی شاعری کے رگ و پے میں رومان کے یہی عناصر رواں دواں ہیں۔

’پیمان قلم‘ مختار عاشقی جوپوری کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جو اندازِ بیاں اور (2007) کے سات برس بعد منظر عام پر آیا ہے۔ حمد و نعت، منقبت، غزلوں اور قطعات پر مشتمل متنوع جہت یہ شاعری قوس قزح کی مانند ہے۔ بطور نمونہ چند اشعار۔

سجا ہوا تھستاروں سے دامن ہستی شب فراق بڑی شاندار گزری ہے

پاؤ گے خاک منزل ہستی کا تم سراغ جذب عمل ہے خام تو تاریک ہے نگاہ

شب فراق ہے، غم ہے، خلش ہے، آنسو ہے مری حیات ہے تنہا بھی انجمن کی طرح

اپنی ہی آگ میں جل جائے نہ دامن حیات ہر نفس شعلہ بد اماں ہے، خدا خیر کرے

ہر شام کے پہلو سے سحر پھوٹ کے نکلی لیکن ہے مری شام مری شام ابھی تک
وصل و فراق سے ہم آہنگ فلسفہ حیات کا یہ پہلو روایت سے انضباط کا آئینہ دار ہے۔ اسی کے شانہ
بہ شانہ رومان کی نشاط آمیز کائنات بھی قاری کے دل کی آواز بن گئی ہے۔
حسن کا التفات کیا کہیے دل بھی مجھ سے ہوا ہے بیگانہ

پکارتی ہے بہر گام سرخوشی لیکن میں کر رہا ہوں ترے غم کا احترام ابھی

آئے ہیں مجھ سے پوچھنے وہ آرزو مری جب سوزش فراق سے حسرت ہی جل گئی

آکاش کی نیلی چادر میں جب سلی ستارہ نکلتا ہے تب یاد تمھاری آتی ہے مجبور وفا کو بہلانے
ہر سانس میں کیف غم جاناں ہے نمایاں آپے میں نہیں مستی منخوار تو دیکھو
دیگر موضوعات کی کہکشاں بھی شعری محاسن سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ یہ اشعار دیکھیے۔
بات وہ ہے جواثر انداز ہو تیر وہ ہے جونشانے پر لگے

اک خاص تشنگی کا اثر ہوگا جس گھڑی میرے قریب چل کے سمندر بھی آئے گا

بہت ہی شور تھاز اہد کی پارسائی کا مئے طہور سے دامن مگر بچانہ سکا

یہ اور بات ہے تسلیم ہم کریں، نہ کریں چمن میں دورخزاں حاصل بہار تو ہے

.....
راہ کی گرد کو اُس شخص سے بہتر سمجھا جس نے ہاتھوں کی لکیروں کو مقدر سمجھا

.....
طائر نکلیں نواغفلت کا پردہ چاک کر تاک میں صیاد بیٹھا ہے ابھی تیرے لیے
عقیل انصاری، ایس ایم عباس، عارف برقی، عقیل شاطر انصاری، وفا جونپوری اور محمد عرفان
جونپوری کی آراء سے مرصع پیمان قلم زوال زبان کا مرثیہ پڑھنے والوں کو کچھ کے بھی لگاتا ہے جو خدمت
اردو میں لگے رہنے والوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔

پیغام عمل دیتا ہوا دنیا کو طوفان کے سینے سے گزر جاتا ہے
اردو پہ ستم اور ذرا ہونے دو تپتا ہے جو سونا تو نکھر جاتا ہے

آپ کے خطوط

بشری کمال، نئی دہلی

ماہنامہ حیات نو پابندی کے ساتھ تو نہیں، البتہ وقتاً فوقتاً پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ ابھی میرے ہاتھوں میں ماہ ستمبر کا شمارہ ہے۔ اس شمارے میں خاص طور پر محمد اکمل فلاحی صاحب کا مضمون ”اساتذہ اور طلبہ کا مقام اور کام“ بہت ہی پسند آیا۔

موصوف نے بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ یہ مضمون قلم بند کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مضمون اساتذہ اور طلبہ کے دو طرفہ تعلقات اور ان تعلقات کی اہمیت و افادیت کو یقینی بنانے والا ایک شاندار مضمون ہے۔ یہ تعلق اور رشتہ جتنا مضبوط اور توانا ہوگا، استفادے اور افادے کا عمل اتنا ہی با مقصد اور بھرپور ہوگا۔

صاحب مضمون کا یہ احساس بالکل درست ہے کہ ”درس گاہ کے روح ورواں طلبہ اور اساتذہ ہی ہوتے ہیں، سارا اہتمام و انتظام انہی کے لیے ہوتا ہے۔ دونوں مل کر اسے رونق بخشتے ہیں۔ مگر جب ”روح“ ماند پڑنے لگے اور اس کے اندر سے احساس ختم ہونے لگے تو دونوں کو مل کر اس میں ”نئی روح“ پھونکنے کی عملی کوشش کرنی چاہیے۔ اساتذہ اور طلبہ دونوں کا مقام بہت بلند ہے۔ اور مقام کے اعتبار سے کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ طلبہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں اور اساتذہ اپنا کام تو چن میں علم کی بہار لوٹ آئے۔ اس تحریر میں اسی بات پر ابھارا گیا ہے کہ اساتذہ و طلبہ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے کام کی اہمیت کو سمجھیں اور اسے پوری لگن کے ساتھ انجام دیں۔“ اس مضمون کو مدارس کے طلبہ و اساتذہ کے درمیان خاص طور سے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کہ آئندہ بھی اس طرح کے جامع اور بھرپور قسم کے مضامین شامل اشاعت کیے جاتے رہیں گے۔

جامعہ کے لیل و نہار

مصباح الباری فلاحی، استاذ شعبہ اعلیٰ، جامعۃ الفلاح

ناظم جامعہ کا کلیۃ البنات میں توسیعی لکچر

۱۲/ اگست ۲۰۱۸ء بروز یکشنبہ کلیۃ البنات میں ناظم جامعہ جناب مولانا رحمت اللہ اثری فلاحی مدنی صاحب نے 'العقیدۃ اولاً لماذا؟' کے عنوان کے تحت طالبات سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں مولانا نے عقیدہ کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کو خوب تفصیل سے سمجھانے کے ساتھ ساتھ طالبات کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ وہ حسن البنات شہید کی 'کتاب العقائد' کا مطالعہ کریں، یہ اپنے موضوع پر سب سے اچھی اور جامع کتاب ہے، اس موقع پر مولانا نے اسلامی عقیدہ کی نمایاں خصوصیات کا بھی تذکرہ کیا۔

مہتمم تعلیم و تربیت کا کلیۃ البنات میں توسیعی لکچر

مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب (مہتمم تعلیم و تربیت) کا کلیۃ البنات میں ایک توسیعی لکچر بعنوان 'حمید الدین فراہی' کے اصول تفسیر ہوا۔ مولانا نے فکر فراہی اور علامہ فراہی کے اصول تفسیر پر مفصل و مدلل اور سیر حاصل گفتگو کی اور علامہ فراہی کی تفسیر کی بہت سی مثالیں بھی پیش کیں۔

جامعہ میں یوم عاشورا کے روزہ کا اہتمام

۲۱-۲۲ ستمبر ۲۰۱۸ء بمطابق ۱۰-۱۱ محرم الحرام ۱۴۴۰ھ بروز جمعہ و شنبہ جامعہ میں معمول کے مطابق اجتماعی طور پر روزہ کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے دن سحری کا مناسب نظم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر طلبہ روزہ کا اہتمام نہیں کر سکے۔ البتہ دوسرے دن سکر یٹری جمعیۃ الطلبہ نے منشی مطبخ سے بات چیت کی، جس کی وجہ سے دوسرے دن سحری کا نظم پہلے دن سے بہتر رہا۔ اس موقع پر افطار کا بھی اچھا نظم رہا۔

ایس آئی او فلاح یونٹ کی جانب سے ایک اہم لکچر کا انعقاد

۲۴ ستمبر ۲۰۱۸ء بروز دوشنبہ ابواللیث ہال میں ایس آئی او فلاح یونٹ کی جانب سے ایک مہم (Understanding Maudoodi Campaign Sep19 to 25, 2018) کے عنوان پر چلی، جس میں ایک خطاب جناب مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب کا ہوا۔

استاذ محترم جناب مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب نے فکر مودودی کی قرآنی بنیادیں کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا پورا نقشہ سید سلیمان ندوی نے پیش کیا اور مولانا مودودی نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ اقامت دین کا تصور سید سلیمان ندوی نے جماعت اسلامی کے قیام سے پہلے پیش کیا تھا۔ امریکہ نے ایسے ادارے تیار کر رکھے ہیں جہاں کے عالم دین، یہودی عیسائی ہوتے ہیں اور مسلمان ان سے رجوع کرتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا امام، مفتی اور عالم کون ہے؟ یہودی یا عیسائی ہے یا ہندو لیکن اقتدار جب ہمارا ہوگا تو ہم صحیح اور غیر صحیح کا پتہ لگا سکتے ہیں۔

دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ہندوستان میں ہیں لیکن سب سے زیادہ اختلافات ہندوستان کے اندر ہیں کیونکہ ہندوستان کے مسلمان سب سے زیادہ طاقتور اور علمی لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ جبکہ دوسرے مسلم ممالک اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ سید قطب شہید نے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں ۳۲ جگہ تفہیم القرآن اور مولانا مودودی کا حوالہ دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے لوگوں کو چھانی دی گئی۔ مختلف الزامات لگا کر۔ اسی طرح یہودی اپنے نبیوں کو جھوٹی عدالتوں میں مقدمہ قائم کر کے قتل کرتے تھے۔ دنیا میں جو تحریکیں قائم ہیں ان کی فکر قرآن کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے حالات کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نظامت کے فرائض محمد اشہد (فضیلت سال دوم) نے انجام دیے۔

مولانا انیس احمد فلاحی مدنی صاحب کو صدمہ

۲۷ ستمبر ۲۰۱۸ء بروز پنجشنبہ جامعہ کے صدر مدرس و معاون مہتمم جناب مولانا انیس احمد فلاحی مدنی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ ذمہ داران جامعہ اور ذمہ داران انجمن نے مولانا موصوف کی خدمت میں اپنے تعزیتی احساسات پیش کیے، اور جامعہ سے طلبہ اور اساتذہ نے نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت بھی کی۔

تعلیمی و تربیتی امور و مسائل کا جائزہ اور مشورے

۲ اکتوبر ۲۰۱۸ء بروز سہ شنبہ ابواللیث ہال میں ایک پروگرام تعلیمی و تربیتی امور و مسائل کا جائزہ اور مشورے کے عنوان پر منعقد ہوا۔ مولانا اقبال احمد اصلاحی ندوی صاحب کی تلاوت قرآن مع ترجمہ سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ افتتاحی کلمات مہتمم تعلیم و تربیت جناب مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب نے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جامعۃ الفلاح نے قلیل مدت میں ہندوستان بھر میں شہرت حاصل کر لی لیکن اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہاں کے تعلیمی نظام پر لوگوں کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں کی تعلیم کا معیار گھٹ رہا ہے۔ اس لیے اساتذہ کرام وقت کی پابندی کریں۔ مطالعہ کے ساتھ شوق تدریس اپنے اندر پیدا کریں تاکہ تعلیمی معیار بلند ہو سکے۔

اس کے بعد تمام شعبہ جات کے صدور نے پانچ پانچ منٹ میں اپنی تعلیمی رپورٹس پیش کیں جن کی فہرست درج ذیل ہے:

۱۔ ماسٹر شہباز صاحب	شعبہ ابتدائی
۲۔ مولانا کمال الدین فلاحی صاحب	شعبہ ثانوی
۳۔ مولانا محمد زاہد قاسمی صاحب	شعبہ حفظ
۴۔ مولانا انیس احمد فلاحی مدنی صاحب	شعبہ اعلیٰ
۵۔ مولانا اظہار احمد صاحب فلاحی	شعبہ نگرانی

تعلیمی و تربیتی رپورٹ کے بعد بعض اساتذہ کرام نے رائے اور تجاویز پیش کیں۔ صدارتی خطاب میں ناظم جامعہ جناب مولانا رحمت اللہ اثری فلاحی مدنی صاحب نے فرمایا کہ جامعہ کے قیام کا ایک واضح مقصد ہے۔ یہ ادارہ ایک تحرکی ادارہ ہے۔ اس لیے اساتذہ کرام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ادارہ کیا ہے؟ اور کیوں قائم ہوا؟ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تحریک کو جس طرح کے افراد کی ضرورت ہے یہ ادارہ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”بعثت معلما“ اور معلم یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ کیونکہ اساتذہ معلم و مربی دونوں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں ایک مثالی استاذ بننا ہے۔ اس پروگرام میں جامعہ کے جملہ شعبہ جات کے اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ نظامت کے

فرائض جناب مولانا ذکی الرحمن غازی فلاحی مدنی صاحب نے انجام دیے۔

جامعہ میں جماعت اسلامی یوپی مشرق کے اجتماع عام کے سلسلے میں نشست

۴ اکتوبر ۲۰۱۸ء بروز پنجشنبہ ابوالیث ہال میں ایک نشست جماعت اسلامی ہند کے یوپی مشرق کے ایک پروگرام کے سلسلے میں اساتذہ کرام کے ہمراہ ہوئی۔ پروگرام کا آغاز جناب مولانا اقبال احمد اصلاحی ندوی صاحب کی تلاوت قرآن مع ترجمہ سے ہوا۔ افتتاحی کلمات مہتمم تعلیم و تربیت جناب مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب نے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جماعت اسلامی یوپی مشرق کے اجتماع عام کا ایک خاص مقصد ہے۔ ملک کے حالات اس وقت بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جماعت کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے تاکہ اسلام کی حقانیت کو بیان کیا جائے گا اور لوگ اسلام کو صحیح طریقہ سے سمجھ سکیں اور اپنی اہمیت کو پہچان سکیں۔ پروگرام کا مرکزی عنوان ’’ولقد کرمانبی آدم‘‘ ہے۔ جماعت نے انسانیت کے ساتھ مدارس کے نصاب اور ملکی حالات کے علاوہ مختلف سمتوں میں کام کیا ہے۔

ناظم جامعہ جناب مولانا رحمت اللہ اثری فلاحی مدنی صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ آج ساری قوموں کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی قرآن کے پیغام کو لے کر اٹھی ہے تاکہ لوگوں کو صحیح اسلام کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے شروع ہی سے اس جانب خاص توجہ دی ہے۔ چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ مختلف مکاتب فکر کو قریب کرنے کی کوشش بھی جماعت نے کی ہے اور جماعت نے مدارس پر بھی کام کیا ہے۔ مختلف زبانوں اور مختلف موضوعات پر جماعت نے نصاب تیار کیا ہے۔ جو ایک خاص مقصد اور نصب العین کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح جماعت نے مختلف خیال کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہم سے اور اس امت سے کیا چاہتی ہے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اختتامی کلمات جناب ماسٹر حبیب احمد صاحب (امیر مقامی) نے پیش کیے۔ نظامت کے فرائض جناب مولانا رئیس احمد فلاحی صاحب نے انجام دیے۔

ایس آئی او فلاح یونٹ کا ایک ورکشاپ

۵ اکتوبر بروز جمعہ ایس آئی او جامعۃ الفلاح یونٹ کی جانب سے ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ جس کا عنوان ’’اقامت دین کی عصری معنویت‘‘ تھا۔ اس کے ذیلی عنوانات درج ذیل ہیں:

- ۱۔ اقامت دین کا مفہوم
 - ۲۔ تصور اقامت دین قرآن میں
 - ۳۔ تصور اقامت دین اور سنت رسولؐ
 - ۴۔ تصور اقامت دین اور علماء اور فقہاء کی نظر میں
 - ۵۔ بیسویں صدی میں مولانا مودودی کا مجددانہ کارنامہ
 - ۶۔ اقامت دین پر اعتراضات کا جائزہ
- اس ورکشاپ کے خصوصی مہمان جناب خان یاسر ایس آئی او مرکز سے تشریف لائے۔ یہ ورکشاپ تین سیشن پر مشتمل تھا۔
- پہلا سیشن بعد نماز جمعہ ہوا، جس میں اسوی ایٹ اور ممبر سے خصوصی خطاب کیا گیا۔ دوسرا سیشن بعد نماز مغرب خطاب عام کی شکل میں ہوا۔ تیسرا سیشن بعد نماز عشاء اس میں سوال و جواب ہوا۔

دریا متلاطم ہوترے موج گہر سے

Understanding Maududi Campaign Sep.19 to 25 2018

ایس آئی او فلاح یونٹ کی جانب سے جامعہ میں ایک مہم مندرجہ بالا عنوان کے تحت ہوئی۔ جس میں مختلف عنوانات پر مولانا مودودی کی فکری و عصری معنویت کی وضاحت کی گئی۔

اس کے تحت پہلے دن وال میگزین کا اجراء ہوا، جس میں مولانا مودودی کے مختلف حکمت بھرے اقوال شائع ہوئے اور مولانا مودودی کے اقوال جامعہ کے درودیوار پر چسپاں کیے گئے۔ برادر معاذ کے ذریعہ دوسرے دن شہادت حق کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ تیسرے دن ”عالم اسلام کی تعمیر میں مسلمان طلبہ کا کردار“ کا خلاصہ برادر امجد نے پیش کیا۔ اسی دن یعنی ۲۱ ستمبر کو مولانا مودودی حیات و خدمات کے عنوان پر مولانا محمد عمران خان فلاحی صاحب کا خصوصی لیکچر ہوا۔ چوتھے دن ”دین حق“ کا خلاصہ پیش کیا گیا جس کو برادر اشہد نے پیش کیا۔ پانچویں دن خصوصی خطاب فکر مودودی کی قرآنی بنیادیں کے عنوان پر مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب کے ذریعہ ابواللیث ہال میں پیش کیا گیا۔ چھٹے دن عصر حاضر میں فکر مودودی کی معنویت کے عنوان پر ابوالاعلیٰ سید سبجانی نے لائبریری کے بالائی ہال میں لیکچر دیا۔ مہم کے آخری دن ”مولانا مودودی کے تجدیدی کارنامے“ کے عنوان کے تحت مولانا طاہر مدنی صاحب کا

خصوصی خطاب ہوا۔ دورانِ مہم مختلف ہاسٹلس کا دورہ صدر یونٹ برادر عبداللہ امین صاحب کے ذریعہ کیا گیا۔ جس میں برادر موصوف نے کیمپس کے مقصد کو واضح کیا اور مولانا کے افکار و خدمات کی تشریح کی۔ اسی دوران کینٹین کے سامنے ایک نکلڑ پروگرام بھی منعقد ہوا جس میں مولانا مودودی کی شخصیت کا تنقیدی جائزہ برادر امجد اور ان کے ساتھیوں کے ذریعہ پیش کیا گیا اور مولانا مودودی کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا۔

اساتذہ جامعہ سے ڈاکٹر محمد قدیر صاحب کا خطاب

۱۷ اکتوبر ۲۰۱۸ء بروز یکشنبہ ابواللیث ہال میں جناب ڈاکٹر محمد قدیر صاحب (سکریٹری عنایہ فاؤنڈیشن، کرلی، الہ آباد) کا ایک لکچر اساتذہ کے لیے ہوا۔ جناب مولانا اقبال احمد اصلاحی ندوی صاحب کی تلاوت قرآن مع ترجمہ سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ جناب ڈاکٹر محمد قدیر صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ جب خواتین امید سے ہوں تو ان کی جانچ ضرور کرائیں۔ علاج اچھے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد کرائیں۔ ولادت کے سلسلے میں نہایت احتیاط سے کام لیں، پیسے بچانے کے چکر میں نہ رہیں۔ ورنہ پیسے بچانے کے چکر میں بچہ زندگی بھر مختلف اذیتوں کا شکار رہے گا۔ اس لیے اچھا علاج کرائیں اور اچھے ڈاکٹروں کے مشوروں پر عمل کریں۔ جناب ڈاکٹر محمد عارف صاحب نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔

عصر حاضر کے تعلیمی چیلنجز اور ہماری ذمہ داریاں

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۸ء بروز سہ شنبہ جامعہ کی مرکزی لائبریری کے ریڈنگ ہال میں ایک پروگرام ”عصر حاضر کے تعلیمی چیلنجز اور ہماری ذمہ داریاں“ کے عنوان پر منعقد ہوا۔ استقبالیہ کلمات مہتمم تعلیم و تربیت جناب مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب نے پیش کیے۔ جناب ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہر شخص کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد زندگی کے ساتھ ساتھ ضروریات کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ آج زمانہ مختلف فیلڈ میں تخصص اور مہارت حاصل کرنے کا ہے۔ اسی لیے ہمیں کسی ایک میدان میں ماہر ہونا چاہیے۔ زندگی کا مقصد محض روپے کمانا نہیں ہے۔ اگر ایک لاکھ کمانے والا معاشرے میں اثر انداز نہیں اور دس ہزار کمانے والا معاشرے میں اثر انداز ہوتا ہے تو دس ہزار کمانے والا بہتر

ہے۔ جناب سعید احمد صاحب نے فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ علم انسان کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ روپے کمانے کے لیے۔ علم نوکری کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے آپ کو ترقی دینا، ایک نیا رخ دینا اور حوصلہ پیدا کرنا علم کا مقصد ہوتا ہے۔ جناب محمد عبدالقدیر صاحب نے حفظ قرآن پلس کا تعارف کرایا۔ صدارتی خطاب میں ناظم جامعہ جناب مولانا رحمت اللہ اثری فلاحی صاحب نے فرمایا کہ جامعۃ الفلاح اب محتاج تعارف نہیں رہا، یہاں ابتداء ہی سے طلبہ کے ساتھ ساتھ طالبات کی تعلیم کا مکمل نظم ہے۔ اسی طرح یہاں کے شعبہ حفظ کے طلبہ کو حفظ کے ساتھ ساتھ اردو، ہندی، انگریزی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نظامت کے فرائض جناب مولانا محمد طاہر مدنی صاحب نے انجام دیے۔ اس پروگرام میں عالمیت کے آخری و فضیلت درجات کے علاوہ اساتذہ کرام نے شرکت کی۔

تقریب تقسیم انعامات

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸ء بروز چہار شنبہ ابواللیث ہال میں تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ اس میں تین مسابقتوں کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ ساڈا تحب ان نکون، حفظ متون اور ایس آئی او آف انڈیا کی جانب سے کل ہند مسابقت میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا۔ ایس آئی او آف انڈیا کے کل ہند مسابقت میں مندرجہ ذیل طلبہ نے پوزیشن حاصل کی:

۱۔ زیر محبوب کوثر اول

۲۔ کاشف اللہ کوثر اول

۳۔ اسامہ فیضان حفظ قرآن اول

۴۔ فیصل قمر اعظمی حفظ قرآن اول

۵۔ محمد ذیشان کوثر دوم

۶۔ محمد اسماعیل کوثر دوم

۷۔ محمد اشہد ڈیبیٹ دوم

۸۔ معاذ ابوصالح ڈیبیٹ دوم

۹۔ صفی الرحمن نبیل مقالہ سوم

نتائج مسابقة حفظ متون

گروپ: ۲ عربی چہارم و پنجم حفظ منظومة القلائد البرہانیة فی علم الفرائض میں
مندرجہ ذیل طلبہ و طالبات نے پوزیشن حاصل کی:

نام	درجہ	کیفیت
۱۔ محمد تقی احمد	عربی چہارم	اول پوزیشن
۲۔ سید محمد اسماعیل	عربی چہارم	اول پوزیشن
۳۔ انصی خالد	عربی پنجم	اول پوزیشن
۴۔ خالد سیف اللہ	عربی چہارم	اول پوزیشن
۵۔ ذیشان احمد	عربی چہارم	اول پوزیشن
۶۔ مبشرہ اشہد	عربی چہارم	اول پوزیشن
۷۔ شارحہ شاہ عالم	عربی چہارم	اول پوزیشن
۸۔ محمد عاطف آصف	عربی پنجم	دوم پوزیشن
۹۔ میر حسن	عربی چہارم	دوم پوزیشن
۱۰۔ عارض احمد	عربی پنجم	دوم پوزیشن
۱۱۔ عبدالمنان	عربی چہارم	سوم پوزیشن

گروپ: ۳ عربی دوم و سوم (حفظ حدیث بلوغ المرام باب البر والصلة مع شرح حدیث) ۱۲۵۲ تا ۱۳۵۶
میں مندرجہ ذیل طلبہ و طالبات نے پوزیشن حاصل کی:

نام	درجہ	کیفیت
۱۔ محمد عمر اشرفی	عربی سوم	اول پوزیشن
۲۔ رحیمہ فہیم	عربی سوم اول	پوزیشن
۳۔ محمد ساجد مقبول	عربی سوم سوم	پوزیشن
۴۔ محمد عاطف عبدالمنان	عربی سوم	اول پوزیشن
۵۔ فرحہ تنویر	عربی دوم	دوم پوزیشن

گروپ: ۴ عربی اول (حفظ تحفۃ الاعراب مع شرح اشعار) میں درج ذیل طلبہ و طالبات نے پوزیشن حاصل کی:

نام	درجہ	کیفیت
۱۔ محمد مدثر	عربی اول	اول پوزیشن
۲۔ عائشہ صدیقہ	عربی اول	دوم پوزیشن
۳۔ محمد اسامہ فیضان	عربی اول	دوم پوزیشن
۴۔ حافظ ناعمہ عظیم	عربی اول	سوم پوزیشن

گروپ: ۵ شعبہ ثانوی (ماثورہ دعاؤں کو حفظ کرنا) میں مندرجہ ذیل طالبات نے پوزیشن حاصل کی:

نام	درجہ	کیفیت
۱۔ مریم فیض عالم	ششم	اول پوزیشن
۲۔ سندس امیر فیصل	ہفتم	دوم پوزیشن
۳۔ عزوہ طارق	ہشتم	سوم پوزیشن
۴۔ طوبیٰ خورشید	ششم	اول پوزیشن
۵۔ صفا جشید عالم	ششم	دوم پوزیشن
۶۔ مریم فرح	ششم	سوم پوزیشن
۷۔ محمد عظمت	ہفتم	سوم پوزیشن

گروپ نمبر ۶ شعبہ حفظ (ماثورہ دعاؤں کو حفظ کرنا) میں درج ذیل طلبہ و طالبات نے پوزیشن حاصل کیں:

نام	درجہ	کیفیت
۱۔ عائشہ سہیل	حفظ ہشتم	اول
۲۔ ثنا الیاس ح	فط ہشتم	اول پوزیشن
۳۔ حبیبہ نیاز	حفظ ہشتم	اول پوزیشن
۴۔ مریم اشرفی	حفظ ہشتم	اول پوزیشن

۵۔ علشہ مقبول	حفظ ہفتم	اول پوزیشن
۶۔ رحیمہ رضوان	حفظ ہشتم	اول پوزیشن
۷۔ کاشف سکندر	حفظ ہشتم پاس	دوم پوزیشن
۸۔ منزہ شاہد	حفظ ہفتم	سوم پوزیشن
۹۔ نجوی شفق	حفظ ہشتم	اول پوزیشن
۱۰۔ منزہ عزیز	حفظ ہشتم	اول پوزیشن
۱۱۔ آسیہ عزیز	حفظ ہشتم	اول پوزیشن
۱۲۔ منتشا آصف	حفظ ہشتم	اول پوزیشن
۱۳۔ سدرہ اقبال	حفظ ہشتم	اول پوزیشن
۱۴۔ منتشا جمال	حفظ ہشتم	دوم پوزیشن
۱۵۔ سلیم سکندر	حفظ ہشتم پاس	دوم پوزیشن

گروپ نمبر ۷ شعبہ ابتدائی (چہارم و پنجم) ماٹور دعاؤں کے حفظ میں درج ذیل طلبہ و طالبات نے پوزیشن حاصل کی:

نام	درجہ	کیفیت
۱۔ ہشام نسیم	چہارم	اول پوزیشن
۲۔ محمد امثل رعب	چہارم	اول پوزیشن
۳۔ عارش توحید	پنجم	دوم پوزیشن
۴۔ نبیل اثری	چہارم	سوم پوزیشن
۵۔ محمد صائم عبدالعلی	چہارم	سوم پوزیشن

مولانا اشفاق احمد صاحب کا سانحہ ارتحال

۲۱ اکتوبر ۲۰۱۸ء بروز یکشنبہ ابواللیث ہال میں مہتمم تعلیم و تربیت جناب مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب نے جناب اشفاق احمد صاحب (سابق سکریٹری شعبہ تعلیم جماعت اسلامی ہند) کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ان کی خدمات جلیلہ کو سراہا اور ان کے بلند درجات کی دعا

کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نعم البدل عطا کرے۔ آمین۔ اس موقع پر آپ نے تحریک کی تاریخ اور حالات حاضرہ پر مختصر مگر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔

پروفیسر مسعود احمد صاحب کا لکچر

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۸ء بروز چہار شنبہ ابواللیث ہال میں ایک لکچر جناب پروفیسر مسعود احمد صاحب (حیدر آباد) کا بعنوان "Know Your Nation" ہوا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا۔ جناب مولانا محمد طاہر مدنی صاحب نے مہمان کا تعارف کراتے ہوئے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ جناب پروفیسر مسعود صاحب نے اپنے خطاب میں ہندوستان کا موازنہ دوسرے ممالک سے کر کے مختلف چیزوں میں نمایاں فرق کی وضاحت کی۔ ساتھ ہی ساتھ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کی سوچ کا بھی تذکرہ کیا۔ تقریباً ڈھائی گھنٹے کا یہ لکچر طلبہ نے بہت شوق سے سنا۔ نظامت کے فرائض جناب مولانا رئیس احمد فلاحی صاحب نے انجام دیے۔ اسی طرح مہمان ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کا ایک لکچر نسواں کلیۃ البنات میں بھی ہوا۔

ضوابط برائے صدر دروازہ جامعۃ الفلاح

کئی سالوں سے مسلسل جامعہ کا گیٹ چوبیس گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ جس کی وجہ سے آمدورفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ طلبہ بھی دیر رات تک باہر سے آتے رہتے تھے۔ چنانچہ جامعہ کے نظام کو اصول و ضوابط کا پابند بنانے کے لیے گیٹ سے متعلق کچھ ضوابط طے کیے گئے ہیں تاکہ ماحول مزید بہتر ہو سکے، اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں۔

۱۔ گیٹ ہر وقت بند رہے گا حسب ضرورت ہی کھولا جائے گا۔

۲۔ گیٹ پر جس کی ڈیوٹی ہو وہ اندر ہی رہے باہر نہ رہے۔

۳۔ اساتذہ، کارکنان اور طلبہ اپنی موٹر سائیکل مین گیٹ پر اسٹینڈ میں ہی کھڑی کریں گے اور سائیکل سے آنے والے اساتذہ، کارکنان و طلبہ اپنی سائیکلوں کو دفترِ اہتمام سے متصل خالی جگہ (اسٹینڈ) میں کھڑی کریں گے۔

۴۔ وقفہ کے دوران گیٹ بند رہے گا۔ طلبہ کو اس دوران باہر (اپنے گھر) جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

۵۔ جامعہ کا کوئی خاص مہمان ہو تو اس کی گاڑی کو مہمان خانہ تک آنے کی اجازت رہے گی۔

- ۶۔ طلبہ کے لیے حسب تفصیل درج ذیل ضوابط ہوں گے۔
- الف۔ صبح میں الارم سے نصف گھنٹہ قبل حسب ضرورت باہر جاسکتے ہیں۔
- ب۔ عصر اور مغرب کے درمیان ضرورتاً باہر جاسکتے ہیں البتہ مغرب تک واپسی ضروری ہے۔
- ج۔ بروز جمعہ حسب ضرورت ۱۲ بجے دن تک باہر جانے کی اجازت ہوگی۔
- د۔ دیگر اوقات میں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو نگراں سے تحریری اجازت لینے کے بعد ہی جاسکتے ہیں۔
- ہ۔ غیر بورڈر طلبہ مسجد اور لائبریری میں نگران اعلیٰ سے گیٹ پاس حاصل کرنے کے بعد ہی آسکتے ہیں۔
- و۔ غیر طالب علم کو جامعہ کیمپس میں بلانا جرم ہے، بلانے والے طالب علم کا داخلہ منسوخ کر دیا جائے گا۔
- ز۔ طلبہ صدر دروازے سے ہی آئیں جائیں اور ہر وقت شناختی کارڈ ساتھ رکھیں اور عند الطلب ضرور دکھائیں۔
- نوٹ: گیٹ کیپر حضرات ضوابط پر عمل کے سلسلے میں افہام و تفہیم سے کام لیں اور لوگوں کو سمجھا بجا کر ان پر عمل کرائیں کسی کے ساتھ غیر مناسب انداز اختیار نہ کریں۔ نیز گیٹ پر ایک رجسٹر رکھیں جس میں باہر سے آنے والے حضرات کا نام اور جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کا نام تحریر کریں۔ نیز گیٹ کیپر حضرات اپنی نمازیں گیٹ سے متصل کمروں میں ہی ادا کریں۔