

ابوالعلاء محمد بن اسماعیل بن محمد بن

تَفْسِيرُ الْقَاءِ الرَّحْمَنِ

ترجمہ

تَفْسِيرُ الْهَامِ الرَّحْمَنِ

(چھٹی قسط)

اور اس قول کے اندر ہے ۔

وَيَقُطَّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
 أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ط
 ان تعلقات کو توڑتے رہتے ہیں جن کے متعلق
 والبتہ رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور زمین پر
 فساد پھیلاتے پھرتے ہیں ۔

دوسرا امور ان امور قبیحہ میں سے یہ ہے کہ وہ قطع رحمی کے مرتکب ہوتے ہیں اور قطع رحمی ایک
 واضح دلیل ہے کہ قطع رحمی کرنے والا فطرۃ النسانی کو دھوکہ اور فریب کر رہا ہے کیونکہ تکمیل فطرۃ اور اس
 کا کمال یہ ہے کہ ان کے اندر صلہ رحمی پیدا ہو جائے ۔

تیسرا امر یہ ہے اور یہ قبیح ترین امر ہے کہ انہوں نے افساد فی الارض کا بیڑہ اٹھایا تھا ۔ یہ تین
 امور برناجہ فی الفین پر عادی ہے جو قرآن کے برناجہ اور دستور العمل کے سخت ترین مخالف تھے ۔
 اگر یہ امت اپنی اجتماعیت میں اعلیٰ سے اعلیٰ منزلیں طے کر کے بلند سے بلند درجہ کو پہنچ گئی
 ہے پھر وہ بطلان و فساد کے درجے پر آگئی تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کے تمام اعمال و امور اول سے
 آخر تک خراب و فاسد ہو گئے ہیں کیونکہ درجہ فساد تک پہنچنے کے بعد بھی کچھ امور و اعمال صحیح اور مفید

ہو سکتے ہیں جن کا تغیر و تبدل جائز نہ ہو البتہ جب فساد عام اور غالب ہو جائے اور ہم سے تجاوز کر جائے تو اس کا محو کرنا واجب ہوگا کہ اس کا وجود تک باقی نہ رہنے پائے اور اس وقت اس کو مٹا دینا حق کی فطرت ہوگا۔ اگر اس میں کچھ حق بھی تغیر ہو جائے گا۔ کیونکہ فاسد متغلب کے ساتھ کچھ صحیح باقی نہیں رکھا جاسکتا۔ نظر حکمت میں یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ البتہ وہ امور جو دعائم حق اور اصولی ہیں۔ اور جس سے فاسد کی تفسیر سے ان دعائم اور اصول کی تفسیر نہیں ہوتی ہے تو ان کو ان کی حالت پر چھوڑا جاسکتا ہے۔

اب اگر یہ مفسدین فی الامر اصل دعائم اور اصول کو خراب کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح ابداً ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مفسد کسی اصلاح کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے تو ایسے لوگ جن کا برنامہ، دستور العمل، اور نظام و پروگرام ایسے امور قبیحہ پر حاوی ہے اور باوجود اس کے دعویٰ داری ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کے درجات پر کھڑے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بھی مسلمانوں کی طرح انقلابی ہیں۔ تو ان کا ضرر و نقصان اسلام کو بہت شدید و سخت ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے ان حقیر اشیاء کو جو قرآن نے پیش کی ہیں مسلمانوں کے سامنے پیش نہ کرتے۔ لیکن ان کی حقیقت ان پر منکشف اور واضح ہو گئی۔ مسلمانوں نے ان کی فحش نیت کو سمجھ لیا تھا۔ اور مسلمانوں کو اس لئے بہت بڑا فائدہ پہنچا تو باعتبار نتیجہ کے ان حقیر و خفیس کا ذکر کوئی عیب نہیں ہے۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

یہی لوگ خسارے میں پڑے رہیں گے۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

کس طرح وہ لوگ فلاح پا سکتے ہیں جن کا »برنامہ« دستور العمل اور نظام و پروگرام وہ ہو جس

کا اوپر ذکر ہوا چکا؟

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

بہلا اللہ کے ساتھ کیونکر ناسپاسی کرتے ہو تم

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ

مخلص بے جان تھے۔ تم کو جاندار بنایا۔ پھر وہ تم کو

اَمْوَانًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ

موت دیگا پھر تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف

يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

لوٹائے جاؤ گے۔

یہاں کفر باللہ سے مراد قرآن حکیم سے کفر کرنا مراد ہے کیونکہ اس سے پہلے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا
اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے۔

تو ان کا قرآن سے انکار اللہ تعالیٰ سے انکار نہیں ہے ؟ اور قرآن پر اعتراض اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں ہے ؟ اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض یہ کفر باللہ نہیں ہے ؟ اور اسی بنا پر کہا ہے۔ تم قرآن سے کفر کیسے کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس قرآن کے ذریعے اپنی زمین کے خلفاء بنایا۔ کیونکہ خلافت ایک ایسا اہم امر ہے جو انسانیت اور اس کی جبلت و فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اور اس امر میں بہت سی صفات داخل ہیں جن میں سے ایک خلافت بھی ہے اور تم کو اور مومنین کو دو زندگیاں گھیرے ہوئے ہیں۔ تاکہ یہ دلالت اور راہ نمائی کریں کہ انسان امور عظیمہ کو گھیرے ہوئے ہے۔

پہلی موت کا انتقاء حیات و زندگی ہے۔ اس میں تو سب حیات پوشیدہ ہے اگرچہ اس کو موت کہتے ہیں۔ لیکن موت عدم محض کا نام نہیں ہے۔ ہم مرے ہوئے تھے تمہاری حیات بالفعل ظاہر موجود کیونکہ اس حالت میں حیات باقی تھی۔ اس کے بعد حکمت خالق یہ تھی کہ موت ان پر واجب کر دی اور پھر ان کو زندہ کیا۔ یہ حیات و زندگی بھی موت کی مقتضی ہے تو یہ مر جاتے ہیں۔ پھر یہ موت حیات کی مقتضی ہے تو یہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موت نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے اتصال ہوتا ہے۔

یہ تمام تراطوریہ جو تم کو لاحق ہوتے ہیں۔ اس لئے لاحق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں رجوع کرتا ہے۔ اور اس سے اتصال بہت اہم ہے اور ان امور کی اہمیت واضح اور ظاہر نہیں ہوتی ہے مگر خلافت سے !

خدا کا فرمان !

قوله تعالیٰ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَارِئِ
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ يَكْنُ
وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے جو کچھ
زمین میں موجود ہے سب کا سب پیدا کیا ہے پھر
توہ فرمائی آسمان کی طرف پھر درست کر کے

(۲۹)

شَئِي عَلِيمٌ

سات آسمان بنائے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

آسمانوں اور زمینوں کی تحقیق اسی لئے ہوتی ہے کہ ان سے منفعت حاصل کی جائے اور انسان ان دونوں پر اپنی خلافت قائم کرے۔ کیونکہ جلال خداوندی ہے اور اس کی عظمت اس وقت ظاہر ہو سکتی ہے جبکہ ان پر اپنی خلافت ظاہر کرے۔

توہ تعالیٰ

خدا کا فرمان !

وَرَدُّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اسے کو اس پر خلیفہ بناتے ہیں جو زمین پر فساد کرے اور خون ریزی کریں۔ اور ہم تیری حمد و تقدیس کرتے رہتے ہیں خدا نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ (۳۰)

ملائکہ نے خوریزی کی نسبت اولاد آدم سے کی ہے۔ نہ آدم کی طرف۔ خدا تعالیٰ نے ملائکہ کا امتحان کرنا چاہا۔ اور اولاد آدم کے ہر فرد سے جو مقصود ہے اس کا ذکر کیا اور ہر ایک کی تخلیق سے یہی مقصود ہے کہ زمین خداوندی پر خلافت قائم کریں۔

توہ تعالیٰ

خدا کا فرمان !

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

اور آدم کو اللہ نے تمام نام سکھا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیے اور کہا ان لوگوں کے ناموں کی مجھے خبر دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔

اولاد آدم کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 اَنْبِئُونِي بِاسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
 ان لوگوں کے ناموں کی مجھے خبر دو۔
 ملائکہ ان کو نہ بتا سکے اور اسی بنا پر ملائکہ زمین کی خلافت کے حق دار نہ بن سکے۔

توہ تعالیٰ

خدا کا فرمان !

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَا
رَأْسَ لَكُمْ مَا تَشُبُّوْنَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ

خدا نے فرمایا اے آدم ان کو ان لوگوں کے
ناموں کی خبر دے جب آدم نے ان لوگوں کو ان
کے ناموں کی خبر دی کہا میں نے تم سے نہیں کہا
تھا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو
جاتا ہوں۔ اور میں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور میں
کو پوشیدہ کرتے ہو خوب جانتا ہوں۔

حضرت آدمؑ نے ان کے نام بتلا دیئے اور کہا یہ بڑھی ہے، یہ لوہار ہے اور عمارت بنانے والے
کاریگر۔ اور یہ تاجر و سوداگر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور آدمؑ ان کو اپنی طبیعت کے جانتے تھے لہٰذا مقتضیات
طبیع سے واقف تھے اور ملائکہ ان کو نہیں جانتے تھے۔ ہمارے نظریہ کے مطابق بہت سی مشکلات
جو مفسرین نے بیان کی ہیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ مفسرین نے ایسے ایسے جوابات دیئے ہیں۔
جن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ بے اوقات اس سے قرآن حکیم کی توہین ہوتی ہے اور قرآن حکیم کا
وقار اس کی شرافت و بزرگی ان کے سینوں سے نکل جاتی ہیں۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

وَاذْكُرْ لَنَا وَلِلْمَلَائِكَةِ كَلِمَاتٍ اسْمُكَ وَاسْمُ
يَا آدَمُ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدمؑ کو سجدہ
کرو۔

یہ امر خداوندی حضرت آدمؑ کی خلافت ارضی کا اعلان تھا اور یہ مسجد اس جلی کو تھا جو قلب آدمؑ
میں موجود تھی۔ جب ملائکہ نے حضرت آدمؑ کو سجدہ کر لیا۔ تو وہ آدمؑ کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے
اور حضرت آدمؑ کی اطاعت اللہ جل و علا کی اطاعت و پیروی تھی۔

ملائکہ مراد تمام ملائکہ نہ تھے۔ جن کی طرف ذہن مبنا ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد طاء سافل ہے
اور امام ولی اللہ اپنی کتاب "الخیار الکثیر" (۱) میں ان کو متعین کر دیا ہے۔ گو یہ تمام متعلین کے

(۱) امام ولی اللہ کہتے ہیں حضرت آدمؑ کو مسجد ہمارے نزدیک غفر میں کاسجدہ تھا اور ان میں سے ابلیس

تھا نہ لکھیں کاسجدہ تھا۔ (دیکھو الخیر الکثیر ص ۴۳)

غلاف ہے۔ کیونکہ امام شاہ ولی اللہ اس قسم کے مسائل میں متکلمین کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ ان کی موافقت کو غیر ضروری سمجھتے تھے اور اس کی انھوں نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ کے اندر تصریح کر دی ہے باوجود اس کے کبھی کبھی اہل زمانہ کی مراعات و مدارا کر لیا کرتے تھے اور ان کی موافقت میں تاویلات کر لیتے تھے۔ کیونکہ علماء عصر اس پر جبر نہیں کر سکتے تھے کہ متکلمین متقدمین کی مخالفت کی جلئے اور اسی بنا پر امام ولی اللہؒ نے اپنی بعض مولفات میں کہا ہے (۱) ملا اعلیٰ سائل کے سامنے متثل ہوا جبکہ ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہوا ہے۔ اور سب نے سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ تمام ملائکہ کی جانب سے تھا۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

فَسَجَدُوا لِلْكَرْبَلِيِّينَ

تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ملا سائل مخلوقات خداوندی کی ایک جنس ہے جو نمہ حیوانیہ جسم انسانی ہے اور اس کے مشابہ ہے اور یہ نمہ اس مخلوق سے اس طرح حاصل کرتا ہے جس طرح یہ عالم مثال حاصل کرتا ہے تو جس طرح جسم عناصر سے مستفید ہوتا ہے عالم مثال سے بھی مستفید ہوتا ہے۔ اور یہ جنات ہیں۔ ان کا وجود عالم مثال میں موجود ہے اور یہی مامور یہ سجدہ تھے۔ ملا سائل کے ساتھ ان سب نے سجدہ کیا مگر ایک صنف نے نہ کیا۔ اور یہی ”ابالہ“ تھے۔ اس کی تحقیق ایک مقدمہ کی محتاج ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان حیوانیہ اور ملکیت سے مرکب ہے۔ ایک طائفہ حیوانات کا اس حیوانیہ سے موافقت کرتے ہیں۔ جو انسانی وجود سے منہم ہے اور ایک گروہ ایسا ہے جو انسان سے کلیتہً متضاد اور خلاف ہے۔ مثلاً سانپ کہ اس کا گوشت انسان کو مضرت پہنچاتا ہے اس کی ساقط بالکل جہلاً گانہ ہے۔ یہ حیوانات ادارۃ السانیت میں عضو بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے اور اس لئے ان حیوانات کا ادارہ جنات کی ایک قسم سے وابستہ کر دیا جو ملا سائل کے مشابہ ہے اور اسی قسم کے جنوں نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اور ایک دوسری قسم جنات کی ہے جو حیوانات کی تدبیر کیا کرتی ہے

(۱) میں کہتا ہوں اس سے مراد ان کی کتاب ”تاویل الاحادیث“ مراد ہے اس کتاب میں لکھتے ہیں ملائکہ حضرت یحییٰ

جو عمل دکام کیا کرتے ہیں ان کو یہ امر کیا گیا تھا۔ آدم کو سجدہ کرو۔ اور ملائکہ ملا اعلیٰ کو حکم کیا ان کی تقلید میں سجدہ

کرو۔ دیکھو تاویل الاحادیث ص ۱۸

اوردہ اس ہیذا نیت سے وابستہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے ان جنوں نے ملا سافل کے ساتھ حضرت آدم کو سجدہ کیا۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

اٰبٰی وَاَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔

ابلیس نے آدم کی خلافت سے انکار کیا۔ اس سے اس کا مکفر باللہ ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ تو حضرت آدم سے ممتازعت کرتا تھا۔ ان کی خلافت تسلیم نہیں کرتا تھا۔ وہ نعمہ بنی آدم پر بواسطہ بعض انواع نبات کے دوسوے ڈالا کرتا تھا۔ اور بعض حیوانات کے قلوب میں دسواں پیدا کرتا تھا تاکہ وہ انسان کو سخت مزا اور نقصان پہنچاتا ہے۔ اور انسان ہمیشہ اس سے خلاصی اور نجات کی فکر کرتا رہتا ہے۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ

جنت میں رہ کر دو۔ پھر اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ دونوں ظالم بن جاؤ گے۔

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ

جس جنت میں حضرت آدم اور ان کی بیوی رہتے تھے وہ جنت ارضی (یعنی زمین کی جنت) تھی کیونکہ ان کی حالت اس وقت طفولیت یعنی بچپن کی تھی کہ دونوں کے دلوں کسب معاش اور اپنی ضروریات و امتیاجات کو پورا کرنے سے لے کس طرح اور کہاں کہاں دوڑے دوڑے پھر سکتے ہیں؟ اور اسی لئے ان سے کہا گیا :

اللہ کا فرمان !

قوله تعالى

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم دونوں بافراغت جہاں سے چاہو کھاؤ

اور جنت کا حال اس وقت ان کے لئے ایسا تھا جیسے ماں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی ہے۔ اور جیسے اولاد کو دودھ پھڑانا ضروری ہے۔ اسی طرح ان دونوں کا جنت سے نکلنا ضروری اور متعین ہے جس طرح بچے اپنی ماں کا دودھ رضاء و رغبت اور بطیب خاطر نہیں چھوڑ سکتے کہ ماں اپنی چھاتیوں پر پرکھ کوئی کڑوی اور بد مزہ چیز نہ لگا لیدے۔ اسی طرح حضرت آدم اور ان کی زوجہ جنت سے نکلنا

پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ کام لیا جس طرح کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پھیلانے کے لئے کڑوی چیز استعمال کرتی ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ کام لیا۔ لیکن اس کی صورت دوسری تھی۔ وہ نہ ہی جواں اپنے بچوں کا دودھ پھیلانے کے لئے تلخ چیز استعمال کرتی ہے۔

ہمارے نظریے کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان دونوں کا بقا جنت میں اس وقت تک تھا کہ جب تک حضرت آدم اور ان کی بیوی خواہ باطن ہو جائیں یہ دونوں کے دونوں باطن ہو جائیں اور ان سے اندو قاع اور جملوع کی خواہش طبعی طور پر نہ ابھر آئے اور اس کے لئے وہ راہ نمائی نہیں پلٹتے تھے کہ کس طرح اس کی راہ پیدا کی جائے۔ کیونکہ یہ دونوں کے دونوں بچوں کے مانند تھے۔ اور اپنے مثل بچوں سے کبھی ملنے نہ تھے تو یہ بہت سے امور اور بہت سے طریقے سوچے تھے۔ لیکن ان کی تفصیل کی راہ نہیں ملتی تھی۔ اور ہم اس کے واقعات بہت دیکھ چکے ہیں۔ اگرچہ اجتماعیت انسانیت میں یا شہروں اور دیہات میں کم نظر آ رہے ہیں۔

لیکن صحرا اور جنگل میں رہنے والے اور بدوی لوگ جو بالکل ملیں و رہتے ہیں اور محبتات کبیرہ سے دور رہتے ہیں یا ملیے گھر جو اپنی اولادوں کو دوسری کی اولادوں سے ملنے نہیں دیتے۔ ان میں یہ بلا وہ اور غیارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

ابلیس اپنے جہنمیہ کو لے کر وہاں پہنچا اور جنت سے باہر اس نے جمارع کیا۔ اور آدم و حواء نے ان کو دکھایا پھر ان دونوں کے دلوں میں دوسرے والا کہ یہ کام تم بھی کرو تو انھوں نے بھی یہ کام کیا اور جنت سے نکل گئے یا نکالے گئے۔

پھر اس جمارع کو جنت میں ایک درخت کی صورت میں مثل کیا گیا کیونکہ درخت ایک مدت کے بعد پھل لاتا ہے۔ اسی طرح جمارع بھی ایک مدت کے بعد پھل لاتا ہے (۱) ابلیس نے میلہ کیا اور اس درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اور ان دونوں نے کہا اگر تم ایسا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو انھوں نے اس درخت سے کھالیا

(۱) یہ کیا اور کیسا تھا۔ تفسیروں میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ لیکن کتاب اللہ اور کتاب الرسول کی اس بارے

میں کوئی سند نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ابو سعید سندھی۔

اس وقت حضرت آدم و حوا پوری قوت میں تھے اور ان میں یہ قوت بہت وافر تھی جیسے کہ پورے شباب میں ہوا کرتی ہے۔ حضرت آدم و حوا میں یہ قوت پوری پوری پیدا ہو چکی تھی جیسی کہ ایک جوان میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لئے جماع و ہمبستری پر پوری پوری قدرت انہیں حاصل تھی اور یہی فعل سبب بنا جنت سے ان کے نکلنے کا۔ جس طرح کہ کڑوی دوا لڑ کے لئے چھاتی چھڑانے کا سبب ہوتا ہے۔ اور ان دونوں نے یہ سمجھ لیا کہ جنت سے نکلنے کا سبب ان کا یہ فعل ہوا ہے اور اسی لئے ان کو اپنے پر بھی طاعت کرنی چاہیے

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں ڈال دیا
اس درخت کی وجہ سے تو خدا نے ان دونوں کو اس چیز
سے نکال دیا جس میں یہ دونوں تھے۔

شیطان نے دودھ پھڑکنے کی کڑی دوا جیسا کہ وہی اس کی وجہ سے اس کی طرف یہ بھی فعل منسوب ہوا کہ جنت ان کو اس کی وجہ سے چھوڑنی پڑی۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

وَلَكِنَّا أَهْبَطْنَاهُ مِنْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍّ
اور ہم نے ان سے کہا تم نیچے اتر جاؤ تم بعض
سے دشمن ہو گئے اور میں نے تمہارا مستقر ہو گا اور کام
چلانا ہو گا ایک وقت تک۔

یہی بات اور یہی اللہ تعالیٰ کا قول سبب تھا۔ انبعاث قوت اور اقرار و اقتباب کا کہ اپنی جانوں کی حفاظت کریں۔ اور یہی انبعاث ہے تمام ارتقااتی ارتقاات انسانی کی اصل و اساس ہے۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ
اس کے بعد آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات
حاصل کئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ بڑا
توبہ قبول کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے۔

حضرت آدم کا یہی فعل ان کے جنت سے نکلے جانے کا سبب بنا۔ کوئی معصیت نہ تھی مگر فعل کی صورت معصیت کی تھی کیونکہ یہ کام مقتضاء فطرت انسانی تھا بلکہ ان کا یہ فعل ان کے لئے جو مقدر تھا

اس کی تکمیل کے لئے تھا اس لئے کہ ان کی قدرت سے باہر ہے کہ غلبہ شہوت کی حالت میں اپنے عہود و مواعین اور ترک جملہ کا پاس کرے۔ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ جس جرم کا مواخذہ ہو سکے۔ بلکہ یہ ایک ضرورت کی تبدل ہے اور جدید نشاۃ تھی نیز اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اشیاء صالحہ اور اچھے کام وہ کیا کریں۔

جبکہ حضرت آدمؑ اپنی اولاد کا اجمال اور صورت انسانیت کا عنوان تھے تو وہ تمام امور جو ان پر جاری ہوئے بعد کی انسانیت کے لئے شریعت قرار پائے۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالیٰ

ہم نے کہا تم سب سے سب نیچے چلے چلو۔

قُلْنَا هَبْطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

یعنی مع اپنی اولاد کے تم یہاں سے اتر جاؤ۔ جو تم دونوں کے لئے ہوگا وہی ان کے لئے بھی ہوگا اور لیا اوقات یہ لوگ ایسی چیزوں کو ترجیح دیں گے جو ان کو ضرر اور نقصان پہنچائیں گیں جو ان کو نفع نہیں دیں گی اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا اور عمل صالح کی ان کو ہدایت فرمائے گا اور یہ ہدایت ان کے قلوب میں الہامات کے القاء سے ہوگی یا ان میں اذکیاء پیدا ہوں گے ان کے ذریعہ ہوگی۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالیٰ

پھر اگر تمہارے پاس مری جانب سے تو جو شخص

فَاَمَّا يَا تَبِيتُكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ

اس کی اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا

تَبِيعَ هُدًى فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

هُمْ يَحْزَنُونَ

تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول فَمَنْ تَبِيعَ هُدًى (جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا) جو ان میں سے میری ہدایت کی اتباع کریں گے تو یہ لوگ ترقی کے مناہوں میں ہوں گے یہاں تک زمین خداوندی پر اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہوں گے۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالیٰ

اور جو لوگ کفر کریں گے اور انہوں نے ہماری

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہوں گے اور یہ ہمیشہ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

یعنی جس نے رجعتِ قہری اختیار کی اور آگے اقدام نہ کیا زمینِ فدا و ندی پر اللہ کی خلافت نہ قائم کی تو ابلیس اور اس کا لشکر کا ساتھی ہو گا۔ ضرر پہنچانے والا پست فطرہ جانوروں کا سا ہو گا۔ اور ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم کی تکالیف بھگتا رہے گا۔ اس اساس کا فدا نے حضرت آدمؑ ان کے بعد ان کی ولادت کو فرصتِ عالمیہ اور عالمگیر اصلاحات کا الہام فرمایا۔ اور اس الہام کو پورا کرنے کے لئے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ تو تم اس سے کفر و انکار کس طرح کر سکتے ہو۔ تم اپنی جبلت اور اپنی فطرتِ سلیمہ کی طرف رجوع کرو اس میں تنبیہ ہے کہ ان کی طبیعت اور جبلتِ سلیمہ میں یہ چیز دو بیعت کی گئی ہے۔

اور قرآن حکیم کا مقصد زمینِ فدا و ندی پر متقیوں کے ذریعے خلافتِ ارضی کا قیام ہے۔ قرآن کے نور اس کی ہدایت ذریعہ اس طرح پر مرکز اجتماع جو قرآن کی ہدایت کی رُو سے قائم کیا جائے۔
تو کیا کتب سابقہ میں کوئی ایسی کتاب ہے جو ایسا اجتماع بنا سکے اور امتوں میں کوئی ایک ایسی امت بھی ہے جو خلافت قائم کر سکے۔ جب یہ ممکن نہیں تو یہ ممکن نہیں تو یہ قرآن متقیوں کے ہدایت ہے اور یہ قرآن کے لئے بہترین ثبوت ہے۔

یہ خلاصہ یہ ہے ان آیتوں کا جو ہم نے - ۳۹ - آیتوں تک پڑھی ہیں۔

اور (۴۰ سے آیت ۱۵۰) بنی اسرائیل کے ساتھ مذاکرہ ہے اور ۵۰ اے آخر سورۃ تک حکام اقامتِ خلافت کی تفصیل ہے۔ جس طرح کہ ابتداء سورۃ سے آیت (۳۹) تک اس اجمال کی تفصیل ہے اور (۴۰ سے ۱۵۰) تک جملہ معترضہ ہے اور میں ان آیتوں کا ربط ماقبل اور مابعد کے نہیں جانتا تھا۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے بعض لوگ جو عیسائی ہو گئے ان کی کتاب مجھے مل گئی اس صاحب کتاب نے اس میں لکھا ہے۔

”توراة اور انجیلوں کی موجودگی میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے کہ تورات اور انجیلیں لوگوں

کی ہدایت کے لئے کافی نہیں ہیں۔“

اس کتاب سے میں خبردار ہوا کہ قرآن کی سخت ضرورت تھی اور توراة و انجیلیں کافی نہیں ہیں اور مفید نہیں ہے تو جن آیتوں کو میں نے جملہ معترضہ قرار دیا تھا۔ ضروریاتِ انسانی کا عنوان قرار دیا۔ اللہ سبحانہ نے بنی اسرائیل قبائح اعمال کا ذکر کیا۔ اور جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں انہوں نے انکار کفر و انکار کیا، تین فصلوں میں ہم نے منقسم کر دیا اور ہر فصل کی ابتداء ”یا بنی اسرائیل“ سے کی۔

اللہ تعالیٰ نے پہلی فصل میں بنی اسرائیل کو ایک تنبیہ فرمائی اور اصولی خطائیں بنی اسرائیل کی واضح کیں۔ اور ان کو آگاہ کیا کہ ہر وہ امت جو ایسی خطائیں کرے گی دوسری امتوں سے متقدم۔ اور ان کی پیشوا نہ ہوگی۔ اور یہ اصول بنی اسرائیل کے نزدیک مسلم تھے اور ان سے وہی شخص انکار کر سکتا جو ان کے قبیح پر ایمان نہیں لائے اور ان کی طرف التفات نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلائیں جو ان کو دی گئی تھیں اور ہم قرآن کے ذریعہ جانتے ہیں کہ لغت قرآن میں نعمت سے کیا مراد ہے۔ نعمت سے مراد علم و حکمت اور نظام و قرآن ہے اور پھر اس علم و حکمت کے مطابق حکم کرنا مراد ہے اور علم و حکمت سے موافق حکم کرنا منسوب الی اللہ عز و جل ہے۔

جب ان کی حاجتیں اور ضروریات افراد امت کی پوری ہوں اور بغیر مشقت اور بلا کلفت پوری ہوں اور یہ صفات ان کے اندر مجتمع ہو جائیں اور وہ حکم خداوندی اور اس طریقے کے مطابق ان کی حاجات پوری ہوں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے تو لغت قرآن میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنا انعام فرمایا۔

پس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا انعام فرمایا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور کس زمانے میں کیا مثلاً حضرت موسیٰ حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ کے زمانے میں کیا گیا۔

خدا کا فرمان!

قوله تعالیٰ

يَسْبِغْ اِسْرَآءِئِيلَ اِذْ كُوْنُوْا نِعْمَتِي
الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَرْزُقْ بِعَهْدِمْ
وَرَاٰیَاىَ قَارِهُمُ بَوْن (۴۰)

بنی اسرائیل اس زمانے میں ایسے تھے کہ کوئی قوم اور کوئی امت ان کے برابر نہیں تھی بلکہ تمام امتیں ان کو اپنا امام و پیشوا تسلیم کرتی تھیں اور یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی ہے حکمت و قانون کا متن ہے اس میں تاکید ملتی ہے یہ انعامات تم میں ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے مگر اس وقت تک تم احکام خداوندی پر مستقیم اور نائب قدم رہو گے اور یہ کتب انبیاء بنی اسرائیل میں بابا بار آچکا ہے تو جب ان کا دعویٰ ہے کہ یہی لوگ امام بنیں گے اور ان کی کتاب اس کے لئے کافی ہے۔ دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں ہے تو ہدایت ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس صورت میں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی کتاب پر عمل کریں اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ اپنی کتاب کے احکام کی استقامت کے بغیر تقدم و پیشوائی

کے وہ مقدار نہیں ہیں اور ان لوگوں نے تو سارے احکام ترک کر دیئے تھے اور یہ وہ خود جانتے تھے۔ اس کے اجتہاد سے واقف تھے ان پر یہ پوشیدہ نہیں ہے۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے آمار ہے وہ تصدیق

وَأَمَّا مَن كَانَ كَاذِبًا

کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے

لَمَّا مَعَكُمْ

اور ان کی کتابوں میں متعدد بشارتیں موجود ہیں کہ "ایک نبی بنی اسمعیل میں حضرت موسیٰ جیسا ہوگا"

اور یہ بشارت آج تک ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب ان کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ طریق ابراہیم اور ان کی ملت پر ہیں تو ان کا پہلا فرض تھا کہ اس پر ایمان لائیں جو ان کی کتابوں کی شہادۃ کے مطابق ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام مثل ایک نبی کے ہیں۔

اس نبی نے اپنی نبوت پر حجتیں اور دلائل اور براہیں پیش کئے ہیں ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں پر قطعاً عمل کر دیا ہے اور تمام کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور اس نبی نے یہ بھی خبر دی ہے کہ وہ تمام دنیا جہان کی ہدایت کے لئے آئے ہیں کہ لوگوں کا باطل کو ترک انہیں تقدم و پیشوائی کے لئے آگے بڑھائیں اس کے معنی نہیں ہیں کہ جس قدر ان کے پاس موجود ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے جیسا کہ عالم لوگوں کا خیال ہے۔ بلکہ اس کے معنی بھی ہیں کہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے جو بشارت تورات میں ان کے پاس موجود ہے۔ اور جب یہ لوگ اس بشارت کے موافق کہ "ایک نبی بنی اسمعیل میں سے مبعوث ہوگا" اس پر ایمان نہیں لائے تو ان کا ایمان نہ اس پر ہوگا نہ اپنی کتابوں پر ہوگا۔

اب رہا قرآنی احکام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں تو یہ ایسا امر ہے جو احکام کی حکمت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اصول احکام تو جب تک فطرت انسانی باقی ہے تبدیل نہیں ہوں گے اور جب تک آسمان و زمین باقی ہیں۔ فطرت انسانی تبدیل نہیں ہوگی۔ کیونکہ اسباب سادہ اور رضیہ کے تسلسل سے زمین پر فطرۃ انسانی موجود ہے۔

پھر یہ کہ بعض احکام ایسے ہیں جو کبھی کسی حال میں تبدیل نہیں ہو سکتے اور بعض ایسے احکام ہیں جو مخصوص زمانے اور مخصوص حالات سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسے احکام اس پیغمبر کی زندگی ہی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس حکم کا بقا اور تبدیلی معرفت حکمت پر موقوف ہے اور بعد ازلے نبی پر واجب نہیں ہے کہ تمام احکام

مقدمہ کے موافق بوالنبہ فقط اصول میں موافقت لازم اور ضروری ہے اور اسی بنا پر قرآن کے متبعین پر تمام احکام کی اتباع واجب و ضروری نہیں ہے اور قرآن سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کیونکہ قرآن میں وارد ہے:

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

وہ تصدیق کرتا ہے جو اس سے پاس ہے۔

اور یہ تصدیق بشارت ہی ہے فقط

خدا کا فرمان!

قولہ تعالیٰ

وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ فِيْهِ

اور اس کے ساتھ پہلے کفر و انکار کرنے والے نہ بنو۔

یہ خطاب مدینہ کے اہل کتاب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتا ہے کہ اگر تم کفر کر دو گے تو بعد میں جا کر تمہاری اقتداء بنو مسلمین بھی کریں گے تو اس کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔

اس خطاب میں یہود مدینہ کی تخصیص بیہی اور ظاہر ہے اور اس تخصیص سے سورہ کی بہت سی آیتوں میں اشکال پیش آتا ہے۔ اس میں مدخل سکتی ہے۔ لوگوں نے ان آیتوں کو سمجھا نہیں۔

يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

ان اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ آسمانوں سے ان پر بھی ایک کتاب اتاری جائے۔

اس میں بالکل شک نہیں کہ یہ سوال ان لوگوں کا تھا جو مدینہ میں رہتے تھے نہ کہ کل اہل کتاب سے اس سے بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔

اور

وَرَانَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَلَّذِيْ يُؤْمِنُ بِهٖ قَبْلَ هَؤُلَاءِ

بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔

یہاں اہل کتاب فقط یہود مدینہ مراد ہیں۔ اس میں یہ بشارت و خوشخبری ہے کہ یہود مدینہ میں سے کوئی بھی ایمان لے کر نہ رہے گا۔ اس نبی پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا۔ بطیب خاطر ایمان لائیں گے جو ان کو نفع پہنچائے گا۔ یا علی رغم الف اس کو تسلیم کریں گے اور اس رسول کے احکام پر چلیں گے۔

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثُمَّ قَلِيْلًا

میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے مقابلہ میں فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔

وَلَا تَاِيْءُوْا قَاتِلِيْنَ

جب تمام اہل علم اس سے پھر جائیں اور مرافق حیات دنیا میں الجھ جائیں اور احکام الہی کو ترک کر دیں

اور یہ احکام ایسے ہیں کہ اگر ان کی تصدیق کریں اور ان پر عمل کریں تو بڑی بڑی نعمتیں انھیں حاصل ہوں پس ایسے لوگ
 اَشْتَرُوا بِاِلٰهِيَّتِي ثَمَنًا قَلِيْلًا
 جنہوں نے میری آیتوں کو قہوڑے داموں فروخت کر دیا
 میں داخل ہوں گے اور یہ ایک بہت زبردست تنبیہ ہے افلاق علماء بنی اسرائیل کے بارے میں کہ علماء بنی اسرائیل
 میں یہ نقص بدرجہ اتم موجود تھا۔

اور

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا
 اور تم حق کو باطل سے ملبیس نہ کرو اور جان بوجھ کر
 الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
 تم حق کو چھپاتے ہو۔

دین دو قسم کے اعمال و امور پر مشتمل ہے ایک مقصود بالذات ہیں یہ دوسرے مقصود بالذات کے
 ذرائع و وسائل ہیں تو ہر شخص ذرائع و وسائل کو مقصود بالذات گردانے تو اس نے حق کو باطل سے غلو کر دیا
 یہی طرح وہ شخص مستحبات، ادب و سنن کو واجبات اور فرائض گردانتا ہے اور مستحب و سنن کی حقیقت
 کو نسیا منسا بھلا دیتا ہے اس حکم میں داخل ہے جیسا کہ ہمارے شہر دہلی میں پورا ہے ان کے لئے اہم اور مقصود
 بالذات ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرانا تھا۔ ان کو ان سے آزاد کرانا تھا۔ اکثر لوگ اس کو بھلا بیٹھے اور ایک چھوٹی
 سی جماعت کے سوا کوئی اس فرض کو انجام نہیں دیتا اور یہ جماعت امام ولی اللہ کے اتباع و پیروی کی جماعت ہے
 اور گائے ذبح کرنا دین کا اہم رکن سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ گلے کا ذبح کرنا ہندوستان کی فتح کے
 ابتداء میں تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں تفریق پیدا کر دی جائے اور یہی ذریعہ تھا ان پر غلبہ پانے کا لیکن لوگ اس
 کو بھول گئے اور اس کو فرض و واجب سمجھ بیٹھے۔

دوسری مثال

تمام مسلمان کے نزدیک اصل دین قرآن اور احادیث اور صحیح شروح و حواشی ہیں اور اسی طرح منطق، نحو
 اور صرف، معانی اور بدیع و بیان، اصول فقہ، اصول حدیث ہیں۔ یہ کل کے کل قرآن تک پہنچے اور قرآن سمجھنے
 کے ذرائع و وسائل ہیں لیکن لوگوں نے ان فنون و ذرائع کو مقصود بالذات سمجھ لیا اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا
 ایک چھوٹی سی جماعت جو امام ولی اللہ کی پیروی سے وہ ایسا نہیں کرتی۔ بلکہ مقصود بالذات کو مقصود بالذات
 اور ذرائع و وسائل کو ذرائع و وسائل ہی سمجھتی ہے اور ظاہر ہے ایسا کرنا کمان حق، حق کو باطل سے غلط و مغلط
 کرنا ہے۔ اور عبد بنی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود کا یہی حال اور یہی صفت تھی (۱)۔

انبیاء کرام ایسے شرائع اور قوانین پیش کرتے ہیں جن سے مقاصد دین حاصل ہوں۔ ان شرائع اسکا دو چیزیں ہیں اول اقامت صلاۃ، یعنی نماز پڑھنا۔ یہ اس لئے ہے کہ خلیفۃ القدس کی طرف توجہ ممکن ہو جائے اور ہر شخص جو کتاب اللہ ان پر نازل ہوئی اس پر غور و تدبر کرے۔

دو اساس دوم ایفاء الزکات ہے اور مقصد زکاۃ ارتفاقات ضروریہ میں لوگوں کا اشتراک ہے۔ ہر انسان کے بعد کچھ ایسا مال ہوتا ہے جو اس کی حاجت ضروریہ سے فاضل ہوتا ہے اس پر واجب ہے کہ یہ مال لوگوں پر خرچ کرے۔ جب لوگ ان دو اصولوں پر عمل کریں گے۔ اور یہ دونوں لوگوں میں عام ہو جائیں گے تو محل و مقام اجتماع متعین ہوں گے۔

اور مسجدیں اور کتبہ جن میں لوگ اذکار النض کے صفیں باندھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ خدا کو یاد کرتے ہیں۔

یہی دو اصلین اصول شرائع میں سے ہیں۔ کسی دین کے پیروں کے لئے ان کو ترک کرنا جائز نہیں ہے اور یہود تھے کہ ان دونوں اصولوں کی تعلیم میں تکاسل اور سستی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت سے تنبیہ فرمائی۔

وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

أَمَّا مَوْزُونُ النَّاسِ بِالْإِسْرِ وَتَنْسَوْنَ
کیا غصب ہے کہتے ہو دوسرے لوگوں کو نیک کام

(۱) امام ولی اللہؒ نے "فوز الکبیر" میں یہود کے قبائح اور برائیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے :

حاصل کلام یہ کہ اگر تم چاہو کہ یہود کا نمونہ دیکھو تو تم علماء سوء کو دیکھ لو۔ جو دنیا کے طالب ہیں اور انگوں کی تقلید کو اپنا شیوہ بنا رکھا ہے اور خصوص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً چھوڑ بیٹھے ہیں اور علماء کے تشدد و تعنت اور اوصاف ان کو ایسے سے بیٹھے کہ انھوں نے حضرت شامیؒ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی احوال کر لیا اور احوال موصوفہ اور تاویلات بعیدہ کا شیعہ پکڑ لیا اور یہی ان کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔

(دیکھو فوز الکبیر ص ۹ طبع متبرہ مصر) البوسیدہ سندھی

اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَسْلَوْنَ الْكِتَابَ ط کرنے کو اور نیک کام سے میرے رسول پر ایمان لانا ہے
اَفَلَا تَعْقِلُونَ اور اپنی ذہن نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب پڑھتے رہتے ہو تو
کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

جو مدرس پڑھتا ہے اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کو اس وقت تک نہ پڑھائے جب تک
حیدر اور عمدہ طریقہ پر خود اس کی تعلیم حاصل نہ کر لیوے۔ اسی طرح داعی کے لئے یہ بائز نہیں کہ جب تک وہ اپنے
اندر اخلاق نہ پیدا کر لیوے۔ دوسروں کو دعوت دے اور جس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس پر پہلے
خود عمل نہ کر لے اور جو شخص اس سے خلاف عمل پیرا ہوگا۔ اور شر اٹھ پوری نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول
صادق آئے گا۔

اَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ ا کیا دوسروں کو نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنی جانوں
اَنْفُسَكُمْ (الایہ) کو بھول جاتے ہیں۔

اور یہود خود اس قسم کی غلطیاں زیادہ کرتے تھے تو خدا نے ان کو آگاہ فرمایا۔

قوله تعالى خدا کا فرمان

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط تم استقامت چاہو صبر اور نماز سے۔

جب کو شخص اپنی بُری حالت کی اصلاح چاہتا ہے اور اس راہ پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے جو اس سے بہتر
ہے اور اپنی غلطیوں اور خطاؤں سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سامنے بہت سی مشکلات اور عوائق پاتا
ہے جو اس کو اس سے روکتی ہیں اور منع کرتی ہے مثلاً بسا اوقات لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اس سے
مقاطعہ کرنے پر تیل جاتے ہیں۔ جس سے اس کا نظام زندگی ٹکلی ہو جاتا ہے اور ضروریات زندگی کا حصول مشکل
ہو جاتا ہے ایسی حالت میں اس کو چاہیئے کہ وہ مصائب پر صبر سے کام لے اور مصائب و مشکلات کی پرواہ
نہ کرے اور اس حالت میں وہ صبر اور نماز سے کام لے کیونکہ صبر علی الحقی سے یہی معنی ہیں کہ حق پر ثابت قدم رہے
اور رجعت الی اللہ ہی وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ وہ نماز پڑھا کرے۔

وَلَا تَهَاكِبْ يَوْمَ تَأْتِي الْخَبْرَ ط اور یہ نماز بے شک دشوار ہے مگر فاشعین پر دشوار
الَّذِينَ يُظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُّقْلِقُونَ اَنَّهُمْ مُّقْلِقُونَ ا نہیں ہے۔ فاشعین وہ لوگ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی

طرف یہ رجوع کرنے والے ہیں۔

یعنی ان کی مصائب استعانت بہت سخت ہے لیکن ان کو پست کرنا اور زیر کرنا فلسفہ عقلیہ سے تمسک کرنے سے آسان ہے اور فلسفہ عقلیہ رجوع الی اللہ اور تمام احوال میں رجوع کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور انسان رجوع الی اللہ کرنے پر اپنی فطرت سے مجبور ہے اور انسان اس سے لئے ایسا نمائے جیسا کھانے پینے کا محتاج ہے۔ اور دیندار اور زندقہ دونوں اس میں برابر ہیں۔ جب انسان ان کو سمجھ لے جس سے اس کی فکر صاف ہو جائے۔ پھر وہ کسی آدمی کو پاٹے جس کو انصاف خداوندی حاصل ہے اور اس کی صحبت و ملازمت میسر آگئی اور اس سے اس نے اخذ کیا تو اس سے اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے تو اس وقت اپنے مصائب پر صبر و صلاۃ سے استقامت آسان ہو جاتی ہے۔ اور صحبت و اصلین باللہ اور استقامت صبر و صلاۃ سے ایک جماعت کی ایجاد ہے اور مقصد یہی ہے کہ واصلین باللہ کے رنگ سے بہ رنگ جایش۔ جو کاملین فی الہدایت ہیں۔

اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صہابہ کی طرف متوجہ اور خلق ان سے حاصل کریں اور اپنے اعمال کو ان سے اعمال کے موافق کر لیں۔ یہ ارشاد اگرچہ عام ہے۔ لیکن اس میں یہود کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔

گویہ لطیف قسم کا ارشاد ہے کہ یہود آپ کے صحابہ کی طرف متوجہ ہوں اور ان سے یہ اخلاق حاصل کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال پیش کریں۔

یہ ارشاد اگرچہ عام ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے طریقہ کی طرف ہدایتیں بھیجی ہیں۔ روئے زمین پر سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے کوئی نہیں ہے۔ یہاں یہ فصل ختم ہوئی اور تنبیہات اجمالیہ بدیہہ بھی پوری ہو گئیں۔

اور اب فصل ثانی آیت ۴۷۔ شروع ہوتی ہے۔ اس میں اس اجمال کی تفصیل ہے جو پہلی فصل

میں مذکور ہیں۔

پھر یہ فصل تیسری عنوان میں منقسم ہوتی ہیں۔

پہلا عنوان یہ ہے کہ بنی اسرائیل حق کے مقابلہ میں نمرود کبرکش سے کام لیتے تھے۔ اور اس کے عادی ہو چکے تھے۔ اور ان کی عبودیت و غلامی فراغ مصر کے زمانے سے چلی آتی تھی اور حق کو قبول کرنے سے ہچکچاتے

عنوان ثانی: فصل دوم سے اس بیان میں ہے کہ بنی اسرائیل ترقی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچے ہوئے اصل مرض سے ان کو نجات نہ ملی اور اس عیب سے وہ پاک و صاف نہ ہوئے اور ان کے مختلف حالات اور یکے بعد ان کی مختلف شانوں سے ظاہر ہے۔

اور عنوان ثالث: اس فصل کا اس کے بیان میں ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان یہود سے قطعی اجتناب کریں۔ ان سے ہرگز ہرگز اختلاط پیدا نہ کریں۔ ان سے کسی بہتری کی امید نہ رکھیں اور کسی حال میں ان کے ساتھ شرکت کروانہ رکھیں۔ اور ان سے کسی چیز سے اپنے کو مقید و ملوث نہ کریں۔

اس کے بعد فصل ثالث آتی ہے جن میں ان کی تذکیر ان کی کتابوں سے اور مسلمانوں کو ان کی موافقت سے ممانعت، کیونکہ ان کا عداوتی کے مقابلے میں معلوم ہو چکا ہے اور یہ بظاہر و ضمناً دہشتاں پر تلے ہوئے ہیں اور یہ ذرا آیت (۱۳۲) سے شروع ہوتی ہے۔

عنوان اول فصل ثانی

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْعَدُوْىَ اَعَدَّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ سُلٰوٰتٍ ۚ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَوَلٰوْنَ ۚ
اَلَّذِيْنَ اَعَدَّ عَلٰىكُمْ وَ اِلٰى نَفْسِكُمْ
عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝

اے اولاد یعقوب مری وہ نعمتیں تم یاد کرو جو تم پر میں نے کی تھیں اور اس بات کو یاد کرو میں نے تمہیں دنیا جہاں پر فضیلت دی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں پھر ان کی فضیلت جو تمام عالمین پر ان کو دی گئی تھی۔ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ کوئی امت زمین پر اعلیٰ جاہ و سطوت اور قوت میں بنی اسرائیل سے بڑھ کر کوئی نہیں تھی۔ اور پھر بہتر سے بہتر حکم اور حکمت کے مالک تھے۔ اس «العالمین» کے معنی واضح ہو گئے کہ اس سے مراد تمام امتیں اور تمام تو ہیں۔

ہندوستان کے ایک آدمی سے میں نے کہا کہ ان پر یہود فضیلت رکھتے تھے۔ کیونکہ یہود نے اپنی تاریخ محفوظ رکھی ہے۔ اور ہندوستان نے اپنی تاریخ محفوظ نہیں رکھی اس آدمی نے اس کا اعتراض کیا پھر میں نے اس سے کہا دنیا کی کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے پاس اس کی تاریخ محفوظ ہو سوائے بنی اسرائیل کے کہ ان کے پاس ان کی تاریخ محفوظ ہے۔

علوم و فنون کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب مختلف جماعتوں کے افکار اور مختلف زمانوں کے لحاظ سے ان کی تاریخ معلوم ہو اور اسی بنا پر تاریخ کی محافظت واجب و ضروری ہے۔

جب ہم نے معلوم کر لیا کہ ان لوگوں نے اپنی تاریخ محفوظ نہیں رکھی اور بنی اسرائیل نے محفوظ رکھی تو ثابت ہو گیا کہ تحقیق دین میں یہود ان سے مکمل و اکمل تھے اور دنیا کی تمام امتوں سے اکمل تھے۔

تنبیہ

بنی اسرائیل کے بعد دین کی تحقیقات میں کوئی بھی نہ اٹھا، ہمیں افسوس ہے کہ تحقیقات تاریخ میں ہندوستان نے کوئی توجہ نہیں کی۔

ہم اس پر کچھ زیادہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تحقیقات دین کے متعلق کوئی نہیں اٹھا۔ ہندوستان کی آبادیوں اور شہروں کے متعلق ہمیں عموماً افسوس کرنا پڑتا ہے کہ یہاں کے لوگ تاریخی تحقیقات اپنی کتاب کی تفسیر کی طرف پوری طرح توجہ نہیں کرتے نہ تاریخ اور تفسیر کتاب اللہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہی دو چیزیں تحقیق ملت اور اس کی تقویت کے لئے بہت اہم اور اعظم ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔

اور ہم خدا کی حمد و شکر ادا کرتے ہیں کہ ان دونوں یعنی تفسیر اور تاریخ کی ترقی کے لئے بہترین صالح بیج حضرت امام دلی اللہ دہلویؒ اور ان کے اتباع و پیرو بول گئے۔ بس سے بعد دے مستفید ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔

خدا کا زمان !

قولہ تعلق

اور ڈرو تم اس دن سے کوئی ایک دوسرے

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ حَسَنًا

کسی شی کی جزا اور بدلہ نہیں پائے گا اور نہ کسی کی

نَفْسٍ شَيِّئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے معاوضہ لیا

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ

جائے گا۔ اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔

يُنصَرُونَ ۝۸

اور ہمارے نزدیک "واتقوا" کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے تقویٰ کو اس دن کے لئے آگے بھیج دو جس دن تمہارے تقویٰ کی فصیلت و برتری تمہارے سامنے بقدر تمہارے تقویٰ کے تمہارے سامنے

اور تقویٰ کا ثبات عدل والصاف اور احسان اور ذی القربا کو دینے سے ہوتا ہے اور یہی تقویٰ ہے۔ اور ہم نے اس سے معلوم کر لیا کہ تمام شرائط کا مقصد واحد ہے اور وہ قیامت عدل و تقویٰ، اور یہ آیت قرآن کی ثابت کردہ ہی ہے۔ نیز اس قسم کی بہت سی آیتیں مکرر مذکور قرآن میں آئی ہیں اور ہماری ملت نے اس پر بہت بڑی بڑی بحثیں کی ہیں اور یہ بحثیں اس لئے وجود میں آئی ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف کیا گیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا یہ قول۔

لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
کسی کی جانب سے سفارش قبول ہوگی۔

سے یہاں مراد ہمارے نزدیک شفاعت بالاذن ہے اور یہ شفاعت اعمال انسانی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے پس نفی شفاعت اپنے ظاہری معنوں پر محمول ہے اور شفاعت کے معنی کی تحریف سے انسانی اخلاق فاسد اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ شخصی مسئولیت ہی اخلاق کی اساس و بنیاد ہے۔ تمام وہ امور جو مشرع لوگوں نے بیان کئے ہیں۔ مثلاً کفارہ اور شفاعت تو اس آیت سے مردود ثابت ہوتے ہیں اور سمجھنا رفیق آدمی روایات صحیحہ کی تاویل اس آیت سے خلاف اور آیت کے مفہوم کے خلاف اند ان کی تطبیق میں کرتے ہیں۔ ان کو ٹرانا چاہیے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہر طالب علم یہاں رک جائے۔ اور اس بارے میں پوری پوری تحقیق کر لیوے۔ اگر روایات کی تاویل اس کے نزدیک ناممکن ہے تو ایسی روایات قبول کرنے میں توقف کرے۔ اس کے لئے قطعاً جائز نہیں۔ آیت کے مفہوم کو کسی تاویل اور کسی وجہ سے باطل و فاسد ہونے دیوے۔ کیونکہ یہ آیت حکمت میں سے ہے جب تک آسمان و زمین باقی و قائم ہیں۔ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

ہم حکمت امام دلی اللہ میں کلمہ ”العبد بالطبع“ کا ذکر کر چکے ہیں^(۱) کہ ایسا آدمی اجتماع انسانی سے خارج ہے اور وہ عام حیوانات کے زمرہ میں داخل ہے تو ہر شخص جو اپنی مسئولیت کا احساس نہیں کرتا وہ

(۱) ”العبد بالطبع“ وہ شخص ہے جو اپنی معاش میں ضعیف و کمزور اور دون جہتی کی وجہ سے مجبور ہو۔

اس کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اتباع اور انقیاد میں مرگم مل ہو اور ایسا آدمی کبھی آرام طلب اور بیکار نہیں رہا کرتا۔ (دیکھو البدور البارز ص ۶) ابو سعید رندی۔

”العبد بالطبع“ ہے۔

ہم اپنے اجتماع اور اجتماعیت سے اپنی اولاد اپنی عورتوں پر حکم و استبداد کو اطل کر چکے ہیں۔ کیونکہ یہ حکم و استبداد اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ لوگ اپنی شخصیات اور اپنی ذات کی مسؤلیت کو بھی فراموش کر گئے ہیں۔

میں اپنی ذات کو اس بارے میں پیش کرتا ہوں۔ جب میں آگاہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف میں نے رجوع کر لی۔ قدیمی مغفرت فرمائے۔

مجھے بہت محبوب و پسندیدہ ہے کہ ہر شخص ہر آدمی نہایت دقت نظر سے اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اسی طرح یہ بھی محبوب و پسندیدہ ہے کہ وہ اپنی شخصیات کو ثابت و باقی رکھتے ہوئے ان پر حکم کرے۔

ہم نے بہت سے گمراہیے دکھیں ہیں۔ جن میں پوری پوری فوضیہ کام کر رہی ہے جن میں کسی غیر متبہری کی امید نہیں ہے۔ لیکن میرا اگر ایک منظم گھر تھا۔ اور میرے گھر میں میری حکومت ایک مسئلہ حکومت تھی۔ یہاں تک کہ مسؤلیت اشخاص کو جو میرے تابع تھے اس کو باطل کر دیا تھا میں اپنی غلط اور غلطی پر آگاہ ہوا کہ میں نے ان کے حقوق شخصیت کو بالکل سلب کر لیا ہے اور غیر ان پر اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے میں نے ان کی حریت و آزادی اور مسؤلیت شخصیت کو آزاد کر دیا لیکن میری حکومت بدستور قائم رکھی۔

مجھے محبوب و پسندیدہ ہے کہ تمام ارباب مل و عقد اپنے گھروں کا نہایت دقت نظر سے محاسبہ کریں۔ اور گھروں کی حکومت باقی رہے اور مسؤلیت شخصیت بالکل نہ ہونے پائے۔

میں بحمد اللہ اپنی ذاتی اصلاح سے بہت مسرور اور خوش ہوا میں نے اہل اپنے وطن میں چھوڑا۔ میں نے ان کے لئے مستقبل کا کوئی برنامج اور پروگرام نہیں بنایا تھا۔ کیونکہ نوائب احوال عمومیہ اور مشکلات و دشواریوں نے مجھے اس کی فرصت ہی نہ دی۔ میں نے دیکھا کہ میری اہل میں سے تمام سے تمام اپنی مالوں پر اعتماد و بھروسہ رکھتے تھے اور اپنے رب پر توکل و بھروسہ رکھتے تھے۔ تمام کے تمام نے مشکلات اور تکالیف سے نجات پالی بعد میں جا کر ان تمام نے اعتراف کیا کہ میں نے ان کو اچھی تربیت دی تھی۔ جس کی وجہ اور سبب سے تمام مشکلات اور دشواریوں کو یہ لوگ حل کر سکے۔ اور یہ تمام اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔

یہ اعتقاد، یعنی اعتقاد کفارہ اور اعتقاد شفاعت وغیرہ مسؤلیت شخصیت کو فاسد اور باطل کر دیتا

ہے شفاعت کا اعتقاد ہم بھی رکھتے ہیں لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ شفاعت نتیجہ اور ثمرہ ہے انسانی اعمال کا، جن کو فرشتوں نے لکھا نہیں۔ اور خدا نے وعدہ کے سوا دوسرا کوئی مطلع نہیں ہوا ہے۔ وہ کسی عامل کے عمل و کردار کو ضائع نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ رائی کے دانہ کے برابر ہی کھول نہ ہو۔ امدان اعمال کی بھی جزاء اور بدلہ لے گا جو عامل و حاکم کے بعض خواص کرتے ہیں جن کا تعلق عامل و حاکم سے ہے۔ یہ خواص کہتے ہیں کہ اس کی شفاعت و سفارش حاکم و عامل کے سامنے پیش کرے۔ اس قسم کا اعتقاد شفاعت و سفارش کے متعلق مسئولیتہ شخصیتہ کو باطل نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی پر واجب و ضروری ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اتباع کو مسئولیتہ شخصیتہ کی تعلیم و تربیت دے۔

اسی قسم کا اعتقاد میں نے سیاسی گردہ اور مسلمان حکام میں زیادہ دیکھا میں نے خود سیاست یورپ کو دیکھا ہے۔ جو آج سب سے زیادہ ترقی یافتہ سیاست ہے۔ میں نے ان دو سیاستوں کو ابھی طرح دیکھا اور جانچا ہے۔ یورپ کی سیاست مسئولیتہ شخصیتہ کو لغو اور بیکار نہیں کرتی۔ ایک فادہ سے لے کر وزیر تک مسئولیتہ شخصیتہ کو جانتا اور سمجھتا ہے لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے اپنے ساتھ ایسے شخص کو بھی ملا دیتے ہیں جو اپنی شخصیتہ کو حاکم و عامل کی شخصیتہ میں ضم اور دم کر دیوے۔ کابل کے متوفی الممالک کو میں نے دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ سمجھدار عامل اور صاحب اصلاح شخصیت رکھتے ہیں اپنے آدمیوں کے ایک مجمع میں کہا کرتے تھے۔ اگر وہ جنت میں جائیں گے تو میں بھی ان کے ہمراہ جائوں گا۔ انشاء اللہ۔ تو باوجود پوری پوری آگاہی اور سمجھ کے اپنی ذلت و عجز پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ یہ شخص میری نگرانی پر مامور تھا۔ اور مجھے اس نے اپنے گھروں کے احاطہ میں منتقل کر دیا تھا۔ جب میں اپنی جان پر تعدی اور ظلم پاتا کہ وہ میری مسئولیتہ سے بڑھ چکا ہے میں بلند آواز سے چلاتا کہ مجھے تم جیل خانہ بھیج دو۔ جیل خانہ میرے لئے آسان ہے۔ میں تمہارے عمل سے نہیں ڈرتا اور نہ میں اسے قبول کروں گا۔ نہ میں اس سے خوش ہوں۔

میں اس شخص کی فضیلت و برتری کا قائل ہوں۔ میں اس سے ناراض بھی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ الگ تجربہ کار انسان ہے۔ معاملات اور امور کو خوب سمجھتا ہے۔ لیکن بیچارہ امیر کی جانب سے مظلوم اور مجبور ہے۔

اور یہی حال نادر خان کا امیر حبیب اللہ کے مقابلہ میں تھا۔ یہ میں نے اس لئے ذکر کیا کہ تمام اہل اسلام سے باغبر ہوں اور تمام کو تنبیہ ہو جائے۔ تعالٰیٰ تنبیہ ختم ہوئی۔

(جاری ہے)

بقیہ صفحہ ۳۳ سے آگے

کا تسلسل توڑنے اور نئی بات کو نئی سطر لکھنے کا اہتمام نہیں۔
اسلوب بیان و تحریر میں اس دور کی ایک اور خوبی نمایاں ہے۔ آج ہم اپنی تحریر میں جس مقام پر ”کر کے“ استعمال کرتے ہیں۔ سرسید اور حالی کے دور میں اس جگہ پر ”کر کر“ لکھا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت کاظمی دادی دور بھی وہی تھا۔ اس لیے آپ کی تحریر میں اس دور کی یہ خوبی پوری طرح نمایاں ہے۔

بقیہ صفحہ ۴۰ سے آگے

راقم السطور کی گذارش پر شیخ صاحب نے اپنے شعری مجموعے خود مرتب کئے تھے اس ناچیز ہی کی تجویز پر انہوں نے اپنے اردو مجموعہ کلام کا نام ”گلزارِ خلیل“ رکھنا پسند فرمایا تھا۔ خدا کرے کہ یہ دونوں شعری مجموعے کسی نیک بندے کی توجہ سے شائع ہو جائیں

سندھی مقالات کا ایک مجموعہ ”مفہامین خلیل“ کے نام سے مرتب کردہ عبدالقیوم صاحب، حیدر آباد کے ایک علم دوست اودادیب نواز ناشر و طابع احمد شیخ کی ہمت و کوشش سے زیب ادبی مرکز کے تحت شائع ہو چکا ہے۔