

تَفْسِيرُ الْقَاءِ الْحَمِينِ

ترجمہ

تَفْسِيرُ الْهَامِ الْحَمِينِ

(بندرھویں قسط)

اور مردہ کا ذکر صحیفہ ابراہیم میں موجود ہے اور جن لوگوں نے اس مقام کو "قدس" میں گردانا ہے انہوں نے تحریف کی ہے۔ کلمات کو تبدیل کیا ہے باوجود کہ تحریف کے وہ اس پر قادر نہیں ہوئے کہ مردہ کو حرم بیت اللہ سے خارج متعین کر سکیں اور اس لئے ان کی تمام کوششیں باطل اور بے گناہ ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں ہے حضرت ابراہیم نے حضرت ائچی کے لئے دوسرا منسک گردانا ہو، جیسا کہ حضرت اسماعیلؑ کا منسک مردہ کو گردانا اور ان کو ذبح کرنے کا اور اس امتحان کا قصد کیا ہو۔ لیکن اصل منسک حضرت اسماعیلؑ کا منسک تھا۔ تو ہمارا نزاع اولاد ابراہیمؑ میں نہیں ہے اور منسک مردہ متعین ہو گیا اور آیت (۵۸) میں فلق رابع ہو گیا۔

• اس کے بعد انذار یعنی ڈرائے کا بیان ہے کہ جو شخص آیات الہی کو چھپائے اس کو ڈرایا جائے اور میں نے تعقیب انذار میں یکتم آیات اللہ یعنی آیات الہی کو چھپائے اس کو ڈرائے کو اخلاق ربیہ پر تقسیم کیا ہے اور یہاں سے معنی پرکھنا و اہل مفسرین نے اس کی راہ غائی نہیں پائی اور حدیث نعت الہی کی غرض سے یہ کہتا ہوں۔

میں نے اس سے جو افکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اسلامی کو عام کیا جائے۔ یعنی مسلمانوں پر اسلامی تعلیم فرض صحتی ہے اور جو اس تعلیم کو حاصل نہیں کر لیا وہ جہنمی ہو گا اور وہ اس آیت کا مصداق ہو گا۔

اولیٰ صبر و استقامت
اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ
يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُمُّوْنَ ۱۵۸
ادبی لوگ ہیں جن پر خدا لعنت بھیجتا ہے اور لعنت
بھیجے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔

اگر وہ اس جہنم میں مر گئے تو کافر میں گئے جن پر خدا کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کے لئے
جہنم ہوگی اور ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا نہ اسے بہت ہی دی جائے گی۔

۱۵۸ اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ مَا
اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی
مِنْۢ بَعْدِ مَا بَیِّنَتْهُ لِّلنَّاسِ
فِی الْکِتٰبِ لَا اُولَٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ
اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُمُّوْنَ ۱۵۹
۱۵۹ اِنَّ الَّذِیْنَ تَابُوْا وَ اٰمَلُوْا
وَبَیَّنُوْا اَنَّا لَوْلَکَ اَنۡتَوٰی عَلَیْهِمْ
وَ اَنَّا السَّٰوِیُّوْنَ الرَّحِیْمِ ۱۶۰
۱۶۰ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ مَا تُوُوْا وَّمُ
کَفَّارُ اُولَٰئِکَ عَلَیْهِمُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ
الْمَلٰٓئِکَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ ۱۶۱
۱۶۱ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا لَا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ
العَذَابُ وَ لَا هُمْ یُنظَرُوْنَ ۱۶۲
اور وہ جو ہم نے کلمے ہوئے احکام اور نیز ہدایت
کی باتیں اناریں اور کتاب قورات میں ہم نے لوگوں کو مہم
صاف سمجھا دیں اس کے بعد بھی وہ ان کو چھپائیں تو یہی
لوگ ہیں جن پر خدا لعنت بھیجتا ہے اور دنیا بھر کے لعنت
کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں مگر جنھوں نے توبہ کی
اور اصلاح کر لی اور جو کچھ کتاب میں تھا صاف صاف بیان
کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ ہم نے قبول کر لی اور ہم
توبہ کے بڑے قبول کرنے والے بڑے بہرہ بان ہیں جو لوگ
بھیجے جی اس حق سے انکار کرتے رہے اور انکار ہی کی حالت
میں مر گئے یہی ہیں جن پر خدا کی لعنت اور فرشتوں کی ادا کر دیں
کی سب کی ہمیشہ ہمیشہ اسی پلٹکا دیں میں گئے نہ تو ان پر
سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو عذاب کے پچ میں
بہت ہی ملے گی۔

خدا کا فرمان

تو کہہ لے
مَاۤ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی
بینات مراد افلاک ثلاثیں، اول اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ دوم اللہ تعالیٰ کا شکر۔ سوم صبر علی اللہ،
یہ تین افلاک ایسے ہیں کہ کوئی دین الیہا نہیں ہے جس میں اس کی ترغیب نہ دی گئی ہو اور ان کا حکم نہ دیا گیا ہو
اور اس کو دین کی معرفت رکھنے ملے جانتے ہیں۔

”بیسینہ“ منطبقوں کے قول کے موافق یہ بیہیات ہیں اور ”ہدی“ وہ ہے جس کی تحصیل میں تعلیم و

ارشاد کی ضرورت ہو اور منطقیوں کے نزدیک اس کو نظری کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک اس کو تعظیم شاعر اللہ ہے اور یہ جو تھا فلتی ہے۔ انسان اس کی ہدایت نہیں پاسکتا جیت تک کہ اس کی تعلیم و تفہیم اور ارشاد نہ ہو اور ظاہر ہے کہ ادیان کا امتیاز ایک دوسرے سے شاعر اللہ ہی ہوتا ہے اور ہر قوم کے نزدیک ایک جدا گانہ امتیاز ہے۔

خدا کا زمان!

قوله تعالى

مَنْ تَبِعَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ
اس کے بعد کہ ہم نے کتاب قرآن لوگوں کے صاف
فِي الْكِتَابِ صاف واضح کر دیا۔

اس کتاب کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو دوسروں کو سکھانا ہر شخص پر واجب و فرض ہے اور ساتھ ہی سافقہ واجب اور فرض ہے دوسروں کو اس کی تعلیم دیں پس جو شخص اس کو چھپائے اور بیان نہ کرے وہ سبیل اللہ سے لوگوں کو روکتا ہے اور سبیل اللہ سے روکنے والا جہنمی ہے۔

ہم ترقی پذیر امتوں اور قوموں کو دکھ چکے ہیں اور ترقی و پیش قدمی انہوں نے اس لئے کی کہ تعلیم کو عام، جبری اور لازمی کر دیا کہ قوم کا ہر فرد و بشر تعلیم حاصل کرے۔ ہم نے مسلمانوں کا دور اول دیکھا کہ فقہ حضرت عثمان سے قبل یہ لوگ کس طرح ہم سے سبقت لے گئے تو ہم اس حقیقت کو سمجھ کر جب تک تعلیم کو عام اور جبری اور ہر فرد امت کے لئے لازمی نہ کر دی جائے جب ہم نے ان حضرات سے ان آیات کو پڑھا، اور ہدایت و راہ نمائی پائی۔ دور اول کے مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں پوری کوشش کی اور ان آیتوں کے مقتضا کے مطابق عمل کیا اور پوری طرح عمل کیا اور ہم کتاب کی نعت ہمارے لئے پوری ہو گئی اور اس کا رابطہ بھی معلوم ہو گیا۔ والحمد للہ

جب ہم اپنے فقہاء و پیشقدمی کے نظریہ کو ہمارے نوجوان مسلمانوں کے سامنے اس آیت کی شرح و تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔

فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الی قولہ
تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں۔ الی قولہ۔ اور
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ان کو ہمت نہیں دی جانے گی۔

توہ شرح و تفسیر میں کہ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں اور پس مانگی پر نادم ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو آج تک کبھی نہیں اس قدر غور و تدبر نہیں کیا۔

پھر ہم ایسی روایات پاتے ہیں جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ صفت خاص یہود کی تھی اور اس کے متعلق حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے اور ہمارے نزدیک یہ بالکل صحیح ہے کہ اس فرض کی ادائیگی سے پیچھے رہنے والے اس زمانے میں یہود کے سو کوئی نہ تھا۔

پس ان دنوں مفسرین کی استطاعت نہیں تھی کہ اس کی مثال جو اس فرض کی ادائیگی سے پیچھے رہے پیش کریں سوائے اہل کتاب کے تو خدا نے فقط بطور تمثیل اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی تخریف کی اور اس کو یہود کے ساتھ مخصوص کر دیا اور پھر اس تخریف کی ابتداء اس جملہ کو اس قول خداوندی میں زیادہ کر دیا

مَا أَكْفَرْنَا مِنْ الْقَبِيلِ وَالْهَدَىٰ اور ہم نے بینات اور ہدایت جو تم پر اتاری

اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مراد ہے یعنی بینات اور ہدایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت متعمد ہے۔ گویا فعل مذکور کی کوئی قیمت اور وقعت ہی نہیں ہے۔ ہمارے غیر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیات میں کہاں ذکر ہے؟ ان کا شغل آیات کو آگے پیچھے سے کاٹ دینا ہے پھر اس کے بعد تمام متاخرین مفسرین کا مول اور دارو مدار اسی معنی پر ہو گیا۔

اور میں ان تمام باتوں کی علت امر کو گزرتا ہوں لوگوں نے کتاب اللہ پر غور و تدبر ترک کر دیا اور فہم کے شکار ہو گئے۔ ہمارے نوجوان جبری عمومی تعلیم پر غور کر رہے ہیں کہ تمام انسانوں پر لازم کر دی جائے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام انے اس بارے میں کوتاہی کی ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس کو پیش نہیں کیا ہے اس لئے مسلمان پیچھے رہ گئے اور علماء یورپ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس لئے وہ فائز المرام ہوئے اور عیسیت میں آگے نکل گئے اگر عیسیت کی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اہل یورپ کی اقتداء کرنا چاہیے اور وہ کام ہمیں کرنا چاہیے تو یورپ کر رہا ہے اور اس میں وہ اپنی ذلت سمجھتے ہیں کہ جو چیز ان کے یہاں نہیں ہے وہ یورپ والوں سے لینی پڑتی ہے لیکن ہم نے ان کے سامنے ایک مجمع میں کہہ دیا۔ تاکہ ان کا خیال زائل ہو جائے اور خیالات کی اصلاح ہو جائے۔

کیا ہمارے علماء اور مدارس میں درس دینے والے سنتے ہیں؟ بہت سے سنتے بھی ہیں لیکن سننے والے بہت کم ہیں۔ ان دماغوں سے یہ فکر و تدبر نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے متقدمین میں سے کسی سے یہ سنا نہیں اور متقدمین نے یہ کہا نہیں ہے اور پھر اگر یہ قبول کرتے ہیں یہ اس زمرہ میں داخل ہو جاتے ہیں جو اس

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِكُم مِّنْ مَّا آتَوْكُم مِّنَ الْمَالِ يُسْرِفُونَ فِيهِ ۚ إِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمُ الْمُكْفُرُونَ ۚ (۱۵۹) کہے اس کو چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہم نے کھلی نشانیاں اور ہدایت پیش

اور ان میں اپنی جہالت و بے عملی اور عدم معرفت کے اقرار کی جرأت نہیں ہے اور الحمد للہ کہنے نوجوانوں اور سمجھداروں کی قوت و طاقت سے ہم ان پر غالب آگئے ہیں۔

پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ محمد علی صاحب جنھوں نے ہمارے استاذ کو شیخ الہند کا خطاب دیا تھا۔ اس سے بہت متاثر ہوئے یہ محمد علی صاحب نوجوان بڑے مائل اور ذہین تھے اور وطن کی بھی خواہی میں بڑا اونچا درجہ رکھتے تھے۔ غصہ اور بے لوث آدمی تھے، تقدم و پیشوائی اقدام و پیشروی میں بڑا اونچا درجہ رکھتے تھے۔

جب تعلیم عام اور جبری کر دی جائے اور ہر فرد اجتماعیہ پر لازم کر دی جائے تو ہم اس پر قادر ہوں گے کہ قوت اسلامیہ کل کی کل ہمارے ہاتھ میں ہوگی اگرچہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ لوگوں کو ہماری فکر ہمارے نظریہ کو جو ہم نے قرآن مجید سے اخذ کیا ہے ماننے پر مجبور کریں اور جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس پر چلنے کے لئے مجبور کریں کیونکہ ہمارے معمر دہم زمانہ لوگ اس پر قادر ہیں کہ وہ ہمارے خلاف رائے پیش کریں جو بالکل اس کے خلاف ہو۔ اس صورت میں مسئلہ پہلے سے زیادہ مشتبہ ہو جائے گا اور اس سے نجات پانے کی غرض سے ہم نے اپنے کو حکمت امام ولی اللہ سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہم امام ولی اللہ کی امامت کے قائل ہیں پھر جب ہم اصول تدبر کتاب اللہ طریقہ ”فوز الکبیر“ سے کریں تو اس قسم کے مسائل کو حل کرنے میں بڑی سہولت و آسانی ہو جاتی ہے۔ باب ثنائی یہاں ختم ہوا۔

اس کے بعد آیت (۱۶۳) سے آیت (۱۷۱) تک اصول اجتماعیہ اولیہ کا ذکر ہے۔ جو بوادى صحراء اور پہاڑوں میں پیش آتے ہیں۔ چنانچہ امام ولی اللہ رحمۃ اللہ البالغہ میں کیفیت استنباط اتفاقات میں فرماتے ہیں۔

جبکہ اتفاقات اور طریقہ معاشرت تمام لوگوں کا یکساں نہیں ہوتا۔ اور برابر نہ ہونے کے چند اسباب ہیں تو اتفاقات و طریقہ معاشرت کی دو حدیں مقرر ہیں پہلی حد وہ ہے جس سے اجتماعات قاصرہ علیحدہ نہیں ہو سکتے مثلاً دنیاوی اور صحراء اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں

اقلمہائے صالحہ سے دور بسنے والے ہوتے ہیں اور اس کو ہم ارتفاق اول یعنی طریق معاشرت کی پہلی حد کہتے ہیں۔ انتہی۔

اور ہم نے اپنے اجتہاد سے اس باب کو درجہ اجتماع گردانہ ہے۔

فدا کا زمانہ !

تو اللہ تعالیٰ

وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ الْوَحْدِ لَا اِلٰهَ سِوَاكَ اَوْ تَعَالٰی
اور تمہارا معبود تو وہی فیصلہ واحد ہے اس کے
سوا کوئی معبود نہیں، بڑا دم کرنے والا بڑا ہرمان ہے۔

اس میں اجمالی طور پر ان اخلاق اربعہ کا ذکر ہے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اور وہ — ذکر اللہ — اور شکر اللہ — اور صبر — اور تعظیم شعار اللہ ہے۔ اور یہ سب کے سب اس آیت سے
مفزع ہوتے ہیں۔

اور محبت اللہ الہ واحد پہلے تین اخلاق سے واجب ہوتی ہے اور کلمہ الوہیت صبر سے مانوڑ ہے اکابر علمائے میں ایک زبردست شخصیت شیخ فضل الرحمن مراد آبادی کی تھی اور یہ شیخ محمد اسماعیلی کے تلمیذ خاص تھے۔ نیز انھوں نے امام عبدالعزیزؒ سے بھی تعلیم حاصل کی تھی اور انہوں نے امام عبدالعزیزؒ سے حدیث مسلسل افذ کی تھیں اور ہمارے زمانے میں ان کی اسناد انہیں کے ساتھ مخصوص تھی۔ ان کے اقران اور معصروں میں شیخ محمد اسماعیلیؒ کے تلامذہ میں سے امام شیخ عبدالعزیزؒ سے کسی نے بھی کچھ نہیں حاصل نہیں کیا۔ یہ ہمارے شیخ کے شیخ تھے اور نقشبندی طریقہ رکھتے تھے ان کے مرید اور پیرو بہت زیادہ تھے۔

یہ شیخ اپنے اتباع اور پیروں کو ہندوستان میں راکن کا ترجمہ پڑھاتے تھے جو ہندوستان کی عام زبان تھی جب اللہ اور الا کا کلمہ آیا تو لوگ عربی میں اس کے معنی نہ سمجھے۔ اس کے مفہوم سے قطعاً واقف نہ ہوئے۔ اگرچہ علماء اس کا مفہوم سمجھتے تھے۔ علماء کے نزدیک اس کی شرح تنالہ عقول لہم ہماری زبان میں کرتے تو اس موقع پر شیخ نے ہندی کا کلمہ ایسا پیش کیا جو عربی کلمہ کے پورے پورے معنی ادا کر سکے اور ہندوستان میں مقول میں اس کا مفہوم قائم ہو جائے۔

یہ لوگ کہتے ہیں عربی کلمات والفاظ عربی کلمات والفاظ کے معنی ادا نہیں کر سکتے یا یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں ایسے الفاظ و کلمات موجود نہیں ہیں جو عربی کلمات والفاظ کے جملوں میں معنی ہوں۔ یہ ان لوگوں کی فکر ہے

یہ ہندی زبان اور اس کی وسعت کو نہیں جانتے اسی زبان میں ہر مذہب کی اصطلاحات کا ترجمہ کیا جائے ایسی صلاحیت موجود ہے۔

یہ شیخ ان میں سے نہیں تھے اور اسی بناء پر انہوں نے لفظ ”اللہ“ اور ”الہ“ کے معنی میں نہیں کیے اہل ہند اس کلمہ اور لفظ کو اس کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کے متعلق الوہیت کا اعتقاد رکھتے ہوں اور فارسی میں اس کا ترجمہ ”دلریا“ ہوتے ہیں۔

اور جب کلمہ ”اللہ“ اور ”الہ“ عایت درجہ کی محبت کے لازم ہے تو اس سے ”ذکر“ ”شکر“ اور ”صبر“ پیدا ہونا ضروری ہے۔

اور جو شخص یہ کہے محبت الہی سے اخلاق کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور محبت عقلی کیا چیز ہے اور محبت عشق کیا چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے تو مولانا صدر الشہید کی کتاب صراط مستقیم کا مطالعہ کرے۔ اس کے مطالعہ سے بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آجائے گی۔

اس کے بعد کلمہ ”الرحمن الرحیم“ آتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ عنوان ہے تعلیٰ اعظم اور خلیق القہر کا اور دونوں سبب تعظیم شواثر اللہ کے ہیں اور یہ اجتماع قاصر کے لئے اساس و بنیاد کا حکم رکھتے ہیں اور یہی تعمر انسانیت کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہے

اس کے بعد آیت (۱۶۴) آتی ہے جس کے اندر اسباب معاش اور اس کے ذرائع و مسائل کا ذکر ہے۔

قوله تعالى خدا کا فرمان !

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَخْتَلَفْتُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْمُلُكُ
الْبَحْرِ فِي الْبَحْرِ وَمَا أَنزَلْتُ مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَآخْتَبَاهُ الْإِنْسَانُ
بَعْدَ مَوْثِقِهِمَا وَبَشَّيْنَاهُمَا مِنْ
كُلِّ دَابَّةٍ مِّنْ وَرْصَةٍ فَيَبِيحُ
وَالشَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ

بے شک آسمان اور زمین پیدا کرنے میں اور رات
و دن کی آمد و شد میں اور جہازوں میں لوگوں کے فائدے
کی چیزیں یعنی مال تجارت سمندر میں لے کر چلتے ہیں اور
بارش میں جس کو اللہ برسانا ہے پھر اس کے ذریعے زمین
کو اس کے مرے بچھے پھر زندہ کر تب اس کے ہر قسم کے جانوروں
میں تو خدا نے رونے زمین پر پھیلنا رکھے ہیں اور ہواؤں کے
ادھر ادھر پھرنے میں اور بادلوں میں خدا کے حکم کے آسمان و
زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل

الْأَرْضِ لَا يَأْتِي لَعْنُوهُمْ يُعْقَلُونَ ۝ ۱۳ رکھتے ہیں خدا کی بہتری نشانیاں موجود ہیں۔

انسان اپنی زندگی میں سب سے پہلے کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے اور اسی لئے بعض کو بعض کی امداد کی ضرورت رہتی ہے اور اس لئے سب سے پہلے اجتماعیت انسانیت، مجتمع ہوتی ہے وہ اکتساب معاش پر آخر آیت میں لَا يَأْتِي لَعْنُوهُمْ يُعْقَلُونَ (تو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں) وارد ہے اور اس لئے ہم نے اس آیت کو کسب معاش پر محمول کیا ہے۔

پھر پس اس وقت ہم فلک، کشتی، جہاز، اسٹیمر اور دیا میں چلتے پھرتے ہیں ان کے متعلق بحث کرتے ہیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں اس آیت میں دریائی تجارت کے اشغال کی طرف اشارہ ہے۔

قوله تعالى خدا کا فرمان!

وَمَا أَرْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَآخِكُمْ بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝ ۱۴ اور جو پانی ہم نے آسمان سے اتارا ہے اس کے ذریعہ زمین کہیں کے مرنے کے بعد زندگی بخشی۔

اس میں فلاح و زراعت کی طرف اشارہ ہے۔ اور

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ اس میں مولیٰ، اونٹ، بیل، گائے، بکری، بھیڑ، گھوڑا اور فخر وغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی پرورش کی کیے کی جائے اور ان سے فائدہ کس طرح اٹھایا جائے اور اس میں صید و شکار کی طرف بھی اشارہ ہے۔

قوله تعالى خدا کا فرمان!

وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ اور ہواؤں کو ادھر ادھر پھیرتے ہیں۔

اس میں تعریفِ ریاح، بواسطہ آلات اور انشاء معامل و مصالح یعنی ہر کام کرنے اور صنعت و حرفت کے کارخانے بنانے کی طرف اشارہ ہے اور کنوئل تعریفِ ریاح کے ذریعہ پانی کھینچنا اور انشاء کے پاس قدیم زمانے سے رائج ہے

قوله تعالى خدا کا فرمان!

وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخْرِجِ اور بادلوں میں جن کو استخراج کر دیا۔

تسخیرِ سحاب بین السماء والارض اور اس میں تعریف اور لوٹ پھیر کرتے ہیں ہمارا خاص نظریہ ہے

اس میں اشارہ ہے تسخیر تجارت (اسلم) اور مرکب تجارتیہ، مثلاً ریل گاڑی اور موٹر وغیرہ چلانا، مرکب ہوائی یعنی ہوائی جہاز چلانے اور مرکب بناریہ جو دریا میں چلتے پھرتے ہیں ان تمام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ انجرات صرف پانی سے حاصل کئے جائیں پانی اور تیل سے حاصل کئے جائیں تمام کو شامل ہے۔ جب انسان کے ہاتھ میں تسخیر معاش ہے تو یہ انجرات ہی تو ہیں۔ ان انجرات کے ذریعہ کربائی طاق پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ارتفاعات اور امور معاشیہ تعریف ریاض اور انجرات ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت ان تمام کو شامل ہے اور ان تمام کے متعلق لَا یَمِیْتُ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُونَ (میں وارد ہے۔ اور تباہ کنکار اور تکمال عقول سے پیدا ہوں سب کو شامل ہے۔ تو گویا تمام اسباب معاش اس آیت کے اندر مضبوط و مستحکم کر دیئے گئے۔

اب باقی رہی آیت

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں

تو میرے نزدیک ہیئت مختلفہ سے زمین کی تخلیق سے اشارہ معادن اور کائنات کی طرف اشارہ ہے اور تخلیق سموات جو موسموں کی تبدیلی اور مختلف فصلوں کی طرف اشارہ ہے تو تنظیم حیات اور اس کے استفادہ کے لئے ہیں کہ بارش اور سردیوں کے باشندے اور گرمیوں کے باشندے اپنی اپنی کادیں اور موسموں کے اعتبار سے اپنی اپنی معاش پیدا کریں اور اختلاف میل و نہار سے مستفاد ہوتا ہے۔

پھر علوم ریاضیہ اور علم الہامیہ بھی اجتماعیت انسان میں انسان کی معاش کے ذرائع و وسائل و اسباب ہوتے ہیں اور ان تمام کا مستند اور تعلق "السماوات" سے ہے یعنی "السموات" وہ کلمہ ہے جس کو ہم کرات سماویہ کہتے ہیں یعنی آسمان کے جکڑوں سے تعمیر کرتے ہیں اس پر بلا جاتا ہے اور عالم مثال پر بھی بلا جاتا ہے اور یہ علم سموات ملاحظہ سمادات سے عقل انسانی کی تکمیل کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ان سب کو یہ شامل ہے اور یہ آیت تَقْوِمُ تَقِیْقُلُونَ (مقل مند لوگوں کے لئے) میں داخل اور شامل ہیں۔

اور آیات صابئہ کے اصل موسس حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اور یہی علوم ریاضیہ، الہامیہ کو لانے والے ہیں۔ انسانیت کو کمال تک پہنچانا جس طرح زمین کا حجاز ہے۔ اسی طرح آسمان کا

لے تفسیر طالع میں تفسیر سورہ مريم میں کہتے ہیں اور ان ہی کا نام انور ہے۔ سب سے پہلے مرسل اور

کبھی محتاج ہے ۔

لیکن عام مفسرین ان تمام آیتوں کو ”رحمان“ کی توحید ثابت کرتے ہیں جس کو قرآن حکیم نے پیش کیا ہے یہ مفسرین اپنے سے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں۔ گویا قرآن نے کسی کو خطا پہنچا نہیں کیا۔ صرف اہل ابادیہ اور دیہات کے باشندے ہی تہنا اس سے مخاطب ہیں۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اسباب معاش اور اس کے وسائل و ذرائع سب کے سب ”رحمان“ کی تخلیق ہے اور رحمت رحمان و رحیم سے وابستہ ہے اور اس لئے ہر انسان کا فرض ہے کہ معاش کی خاطر کسی انسان کی عبادت و پرستش نہ کرے اور ان اصول عقاید پر مستقیم رہے جو اس نے باب اہل سے حاصل کئے ہیں۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ اَسَدًا اِذَا يُحِيزُوهُمْ فَعَحَّيْتَ اللّٰهُ
وَاَكْذَبْتُمْ اَمْسُوْا اَسَدًا حُبًّا لِلّٰهِ
وَكُوْنُوا مِنَ الَّذِيْنَ هَلَكُوْا اَوْ
يَرْوُنَ الْعَذَابِ لَاَ يَأْتِيَنَّ الْمَوْءُوْدَ
لِلّٰهِ جَمِيْعًا لَاَ وَرَآءَ اللّٰهِ شَيْدُوْدٌ
الْعَذَابِ (۱۶۵)

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریکِ خدا ٹھہراتے ہیں اور جیسی محبت خدا کے لئے رکھتے ہیں ویسی محبت ان سے رکھتے ہیں اور ایمان والے ہیں ان کو تو سب سے بڑھ کر خدا کی محبت ہوتی ہے اور جو بات ان ظالموں کو عذاب کے دیکھنے پر سو بھڑکی لے کاش اب سو بھڑکی کہ ہر طرح کی قوت اللہ ہی کو بے ادویہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔

اس آیت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بد عملی اس لئے کرتے ہیں اور لوگوں کی عبادت اور پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اس معاملہ میں معاشرت پر غلبہ پالیں اور معاش کو اپنے ہاتھوں میں کر لیں اگر یہ بیان ان لوگوں کو فقط خطاب کیا گیا ہے جو ان کی عبادت و پرستش کرتے ہیں۔

نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں اور ان ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا اور کیمزوں کا سینا سکھا یا ہے اور انہی نے علوم نجوم و حساب پر غور و فکر کیا ہے۔ اور توانا، وزن کرنا، کیل و ناپ کرنا اور اسلحہ بنانا سکھا یا ہے۔

کتبہ محمد نور مرشد

فدا کا فرمان !

قولہ تعالیٰ

اور لوگوں میں کھالے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اور

دَمِ الْكَافِرِينَ مَنْ يَكْتُمُ

کو شریک خدا ٹھہرتے ہیں

مَنْ دَخَلَ اللَّهُ

یہ اندازہ شرکاء کون ہیں ؟ وہ لوگ ہیں جو مراکش معاش کے مالک ہیں اب وہ سلطان اور امیر ہو۔ یا ولی اور عالم ، زاہد ہو یا کوئی بھی ہو، کیونکہ حاکم العوام اجتماعات میں انہی کی اطاعت اور تابعداری سے حاصل ہوتا ہے تو یہ عوام ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہوتی ہے جب وسائل رزق کو محبتِ حقیقی کا مقصود سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کیونکہ فطرت انسانی کچھ ایسی واضح ہوتی ہے کہ اپنے رب سے وہ محبت اسی لئے رکھتا ہے کہ اس کی حاجتیں وہ پوری کرتا ہے اور تمام انسانوں کی فطرت ہے۔

فدا کا فرمان !

قولہ تعالیٰ

اور جو ایمان والے ہیں ان کو تو سب سے بڑھ کر

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ

فدا کی محبت ہوتی ہے۔

حُبًّا لِلَّهِ ط

یعنی دوسرے لوگ جو ان داد اللہ سے محبت رکھتے ہیں اس سے سخت محبت یہ اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں اور یہ مومن کا سہارا ہے، جب مومن لوگ کسی انسان کو اپنے رزق کا ذریعہ اور وسیلہ مانتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ اللہ کی محبت، اس کی عظمت کرتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ جو یہ لوگ ان داد و شرف کا وہی عظمت کرتے ہیں۔ اس طرح مومنوں کا طریقہ اور مشرکوں کا طریقہ میرزا و ممتاز ہو جائیگا۔

فدا کا فرمان !

قولہ تعالیٰ

اور جو بات ان ظالموں کو عذاب دیکھنے کے بعد

وَكُتِبَ عَلَى الْكَافِرِينَ

سوچھ گئی اے کاش اب سوچھ پڑتی۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَاتِ

مگر ہے یہ لوگ اپنے اعمال کے نتیجہ سے متنبہ اور آگاہ ہو جائیں کہ ان کی فطرت انسانیہ اپنے مرکز سے ہٹ گئی ہے۔ جب ایک انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس نتیجہ تک ضرور پہنچ جاتا ہے کہ ساری قوتیں اور طاقتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں، شاید انسان اپنی ذات کے

اقتضاء سے متنبہ اور آگاہ ہو جائے کہ مرجع مرکز نظرۃ اللہ تعالیٰ ہی ہے ————— جب اس کی نظرت اپنے مرکز سے مغرب ہو جاتی ہے تو یہ اپنی جان کو سخت ترین عذاب میں پاتا رہے۔ اور جب تک وہ اپنے قولے نفس سے آگاہ اور باغیر نہیں ہوتا اور عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جب یہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید العذاب ہے۔ اس قدر فہم و سمجھ اجتماعی قاصرہ میں بھی انسان رکھتا ہے۔

قولہ تعالیٰ خدا کا فرمان!

یہ ایسا طائر معا وقت ہوگا کہ اس وقت گرد اپنے چیلوں چانٹوں سے دست بردار ہو جائیں گے اور عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات سب ٹوٹ جائیں گے اور چیلے بول اٹھیں گے اسے کاش ہم کو ایک دفعہ دنیا میں بھڑوٹ کر جانے دے تو جیسے یہ لوگ آج ہم سے دست بردار ہو گئے اسی طرح ہم بھی ان سے دست بردار ہو جاتے ہیں یوں اللہ ان کے اعمال گے لائے گا کہ ان کو وہ اعمال مرنے مر مر مرٹ دکھائی دیں گے ادیان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔

ان دو آیتوں میں دنیا میں جو انسان نے غلطیاں کی ہیں۔ اور اپنی دنیاوی زندگی میں جو اس نے کیا ہے بے ہوش کے بعد تو اس کا نتیجہ ملنے والا ہے اس کا ذکر ہے۔

اور قولہ اور خدا کا فرمان!

یہ ایسا طائر معا وقت ہوگا کہ اس وقت گرد اپنے چیلوں چانٹوں سے دست بردار ہو جائیں گے اور عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات سب ٹوٹ جائیں گے ————— اس پر ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا

یہ تمام نتیجہ ہے اس چہالت کا جو دنیا میں یہ کر چکا ہے ۔

یہاں اس باب کی فصل اول ختم ہوئی ہے

کسب معاش اور رجوع الی اللہ وحدۃ مصادر فطرت انسانیت ہے تو ہر شخص اس میں غلطی کرتا ہے اور اپنا رزق لوگوں کے ہاتھوں سے طلب کرتا ہے اور اپنے کندھوں سے بار کسب کی مسئولیت کو نکال بیٹھتا ہے اور ان قوی پر غرور و تدبر نہیں کرتا جو اس کے اندر پیدا کئے گئے ہیں تو ہمیں میں جانے گا ۔

اور یہ وہ شخص ہے جس نے خدا کا ”ند“ اور ”شریک“ بنالیا گویا اس نے اصول باب اول کو قطعاً

کھلا دیلے ہے یا یہ کہ کتاب کے اصول کا حاصل نہیں سمجھا تو یہ اس کو مذاب میں مبتلا کرے گا ۔

فصل ثانی

اس میں بیان ہے کہ اس نے اپنے کسب سے کیا پیدا کیا؟

انسان نے مال کیونکر پیدا کیا اور کہاں صرف کیا اور کیا اسے ستقادہ کیا

پہلا فائدہ جو انسان اپنے کسب سے اٹھاتا ہے وہ کھانا ہے ۔

خدا کا فرمان !

تو لہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
خَلَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ مَا زَعَمَ عَدُوُّكُمْ يُبْسِ ۖ ۱۲۸

لوگو زمین میں جو چیزیں حلال و طیب ہیں ان سے

کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن

ہے وہ تو تمہیں بدی اور بے تیاری کے کام کرنے کو کہے گا ۔

اگل حلال و طیب کی قید، یہ تقبید قانون کی تقبید ہے اس تقبید قانون کی مقدار سے اجتماع قار

یعنی ادنیٰ اجتماع بھی خالی نہیں ہے کیونکہ یہ تقبید بالقانون تمدن کی طرف ارتقاء انسانی کی اساس

و بنیاد ہے خدا کا یہ قول :

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ
اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو
اور اتباعِ غلوات شیطان یہ ہے کہ کسی قانون کی بھی اتباع نہ کی جائے اور صرف اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَهُ تَعْلُومَاتٌ ۖ
وہ تو تمہیں یہی اور بے حیائی کے کام کرنے کہہ گا اور
۱۷۱ ۖ چاہے کہ اپنی طرف سے بے سمجھے ہو مجھے خدا پر بہتان لائیں
”السُّورَةُ نَبِيَّاتٍ، ناپاک، ناجائز مراد ہے اور وہ چیز جس کا ارتکاب اجتماع میں حرام ہو وہ مراد ہے
اور وہ چیز جس کا ارتکاب ترک عباد کا موجب ہو لے ”الفحشاء“ کہتے ہیں اور یہاں فحشاء سے ہی
مراد ہے۔

اور اتباع ہوا یعنی خواہش پرستی انسان کو مظہرِ القدس کی راہ پر چلنے سے مانع ہوتی ہے۔
اور اسی طرف اسی قول خداوندی میں اشارہ ہے۔

وَمَا تَقْوُوا اللَّهَ مَا لَهُ تَعْلُومَاتٌ
اور یہ چاہے گا کہ اپنی طرف سے بے سمجھے ہو مجھے
خدا پر بہتان نہ دو۔

مظہرِ القدس کا طریقہ کمالین کے ذریعہ ملتا ہے۔ کمالین اس کو اپنی آنکھوں سے بعینہ دیکھتے
ہیں یا ایسا کہتے ہیں گویا اسے دیکھ لیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بلا دیکھے اور بلا اس درجہ تک پہنچنے کے اللہ
تعالیٰ پر حکم لگاتے ہیں وہ جہالت کے مرتکب ہوتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہے۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنشِئُوا
جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے
انکار ہے اس پر چلو۔

یعنی ارتقاء اجتماع کے لئے واجب ہے کہ اس کی اساس و بنیاد اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جو مظہرِ القدس
اور مظہرِ انسانی کے موافق ہو۔ اور یہ اساس و بنیاد مظہرِ القدس کی پیروی و اتباع ہے۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا
تو وہ جواب دیتے ہیں ہم نہیں جی ہم تو اس طریقے

عَلَيْهِ الْآبَاءُ نَاط

پر ملیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔

یعنی یہ لوگ صحیح قانون کی گرفت سے آزاد ہیں اور آباؤ اجداد کی اتباع خلاف فطرہ نہیں ہے۔
جبکہ آباؤ اجداد کی اتباع وہ اس میں کیس جس میں آباؤ اجداد فطرہ کی اتباع کرتے ہیں اور اسے ترک کر دیں
جس کو وہ دیکھیں کہ آباؤ اجداد فطرہ کے خلاف چل رہے ہیں۔

اگر یہ لوگ تکلیف سے نکل جائیں تو معنی یہ ہوں گے کہ ان کے آباؤ اجداد فطرہ پر نہیں تھے باوجود
اس کے یہ ان کی اقتدار کر رہے ہیں اور خلیفۃ القدس سے خلاف جا رہے ہیں اور اسی کی طرف یہ قول
فدا دندی اشارہ کر رہا ہے۔

أَوْ كَوْ كَاتِ الْآبَاءُ وَهُمْ لَا
يَعْمَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَسِبُونَ ۝۱۰
بھلا اگر ان کے بڑے کچھ بھی نہ سمجھتے اور نہ لہذا
چلتے رہے ہوں۔

یعنی وہ لوگ ہیں جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تعیند خلیفۃ القدس کو پسند نہیں کرتے اور انسانی
ترقی کے لئے عمل نہیں کرتے اور بالکل حیوانوں جیسے ہیں۔ ارتقاء کے تدابیر ارتقاء کو سمجھتے ہی نہیں اور یہ
تعلیم انسانوں کے لئے ہے تاکہ یہ ارتقاء اعلیٰ تک پہنچ سکیں اور اسی کی طرف اس قول فدا دندی میں اشارہ ہے
وَمَثَلُ الْإِنْسَانِ أَكْثَرُ
الشَّيْءِ يَشْعُرُ بِمَالِهِ لَا يَسْمَعُ لِرَأْيِ
دُعَاءِهِ وَدِينِ آدَمَ صُلْحِهِ بَيْنَهُمْ عَمَلُهُ
فَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ ۝۱۱
اور جو لوگ کافر ہیں بت پرستی میں ان کی مثال اس
شخص کی سی ہے جو ایک چیز کے چھپے بڑھا چلا جا رہا ہے اور
وہ سنتی سنتی خاک نہیں تو اس کا چلانا محض بے سود بلانا اور
بھارنا ہے توں پر کیا منحصر ہے یہ لوگ خود بھی بہرے کو گنگے
اندھے ہیں جو سمجھتے بوجھتے کھ نہیں۔

یعنی وہ حیوان ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ مثل حیوانات کے ہیں جن کو انسان بلانا آدم بھارنا ہے ان سے
خطاب نہیں کرتا۔ فقط ان کو بلانا آدم بھارنا ہے اور بھارنا ہے یہ حال ترقی دار ارتقاء کو سمجھتے ہی نہیں۔ اپنے کاؤں
اپنی بصارت اپنی زبان کو کام میں ہی نہیں لاسکتے۔

اس میں جنگل آدم حرام کے اعراب اور بدو داخل ہیں جو قرآن حکیم کے مطالب عالیہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں
اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کی تعلیم صحراء و جنگل کے اعراب و بدو کی تھی اور تعلیم مادہ اور خطاب صرف
انہیں کے لئے تھا یہ بھی قرآن کے مطالب کو نہیں سمجھتے وہ بھی ان اعراب و بدو اور جنگلوں جیسے ہیں۔

تو لہ تعالیٰ

خدا کا زمانہ!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

مسلمانو! ہم نے تو تم کو رزق طیب دے رکھا ہے

طَيِّبَاتٍ مَّا رَزَقْنَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن

بے تامل کھاؤ اور اگر تم اللہ کی بندگی کا دم بھرے ہو تو اس

كُنْتُمْ لِآيَاتِهِ تَعْبُدُونَ ۚ

کا شکر بھی ادا کر۔ اس نے تو تم پر بس مرا ہوا جانور اور

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے اور نیز وہ جانور جو

وَالسَّامَةَ وَالْحَمَّالَ وَالْخَوْنِيَّةَ وَمَا أَهْلُ

خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کے لئے حلال اور نامزد کیا

جائے

يَمُ لِحَيْثُ اللَّهِ ۚ

انسان جو کسب بھی کرتا ہے اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو انسان اپنی

نظر سے طیب اور پاک سمجھتا ہے اور بعض اوقات ایسی چیزیں اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو وہ ضعیفہ و ناپاک

اور ناجائز سمجھتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے ان کو طیب چیزوں کے کھانے کا حکم دیا کہ یہ کھایا کریں۔

پھر اصول اور بعد کی طرف رجوع کرے اور پورے حالات کو جانچے کہ اس نے اپنی قوت سے کیا حاصل کیا

اور کھانے کھانے میں کتنا مفاد کیا ہے اور اجتماعیہ انسانہ پر فی سبیل اللہ کتنا خرچ کیا ہے اسی کی طرف

واپس کو اللہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اور مستحب عامہ، اور ضعیفہ و ناپاک دو چیزیں ہیں، اول میتہ اور مردار، دوم خون، میتہ اور مردار

کے کھانے سے انسان نشاط و خوشی اور بہت سے مفاد حاصل ہوتا ہے اور خون کھانے سے قافی القلب

ہو جاتا ہے اور رحمت و شفقت اس سے معدوم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فطرت انسانی بھی اس کو

ضعیفہ و ناپاک سمجھتی ہے کسی شاعر کا شعر ہے۔

تھے نہ گرس اور ذہن کی طرح ہم مردار خوار

ثبوت اپنا تھا جو خود ہی مار کر لاتے تھے ہم

جو انسان مردار کھاتا ہے، نشاط و خوشی اس سے دور بھاگتی ہے اور بہت مفقود اور لپٹ ہو جاتی

ہے اور اسی لئے انسان اپنا شکار کیا بولای کھاتا ہے۔

اب رہا سوال خنزیر کا تو اس نے منہ پیچنے سے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس لئے حرام قرار دیا ہے کہ

اس میں نظر انسانی کے خلاف خلعت موجود ہے اور خلاف فطرت خلعت یہ ہے کہ ایک مادہ سے طبی

د جہاں میں کئی کئی خنزیر شریک ہو جاتے ہیں جو کسی صورت کسی حال میں انسان کے لئے جائز نہیں ہے اگر خنزیر میں کچھ فوائد بھی ہوں تو اس کے ضررِ عظیم و غالب کے مقابل میں بیچ ہے اور اس لئے خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔

اب رہا مسئلہ تحریم ما اھل بہ لغیر اللہ (خدا کے سوا کسی دوسرے کے نام پر حلال و نامزد کیا جائے) تو اس کی تحریم اس لئے کہ یہ حنیفیہ کا ایک اہم شعار ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے بینہ اور دلائل و براہین سے ان اشیاء کو حرام کیا ہے ان میں بعض ایسی ہیں جن کی حرمت نفرت انسانی کی وجہ سے ہے اور فطری حرمت ہی اس کے لئے کافی ہے اور یہ بینات کی شیل ہے۔ بعض چیزوں کی حرمت استرشاد اور ہدایت کی محتاج ہے اور یہ خنزیر اور ما اھل بہ لغیر اللہ ہے یہ دونوں نظریات کے حکم میں ہے ان چیزوں کی حرمت و تحریم اس شخص کے لئے ہے جو مضطر اور بے بس نہیں ہے اور مضطر کو اپنا اضطراب دور کرنے کے لئے جائز ہے۔

خدا کا زبان !

قولہ تعالیٰ

مَنْ أَهْطَرَ عَيْبًا غَيْرَ بَاغٍ وَلَا مَكَاذِبَ
كَلَامَهُ عَلَيْهِ طِبَاقُ اللَّهِ عَشُورُ
نہیں بے شک اللہ بخشنے والا بڑا جہاں ہے۔

اصطلاحاً حکم مبتلا ہونے والے کے لئے کتاب اللہ کی نص سے ثابت ہے کیونکہ دوسرا آدمی یہ قدرت نہیں رکھتا کہ دوسرے انسان پر حکم لگائے کہ یہ اس کے لئے مضطر ہے یا نہیں ہے نیز کتاب اللہ نے قوتِ تکریر کے استعمال کو اپنی جان کے لئے بتلایا ہے جو اسی پر واجب ہے اور مسئولیت و مواخذہ اس کی گردن پر ہوگا نہ دوسرے کی گردن پر۔

اور جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو شریک گردانا۔ تو اس نے اس اصول کو باطل کر دیا کیونکہ ”ند“ انداء اور شرکاء اپنے پیروں میں اپنی جانوں کی فکر کے لئے قوت ہی نہیں رہنے دیتے۔

طیبات دیکھ کر یہ چیزیں جن کو خدا نے ہمارے لئے حلال کی ہیں وہ ہمیں حرام نہیں ہیں اور متن قانون میں ہے۔ انسان طیب دنیا کی غیر محرم کو کھانے۔ دوسری عبارت میں یہ کہو کہ حلال و طیب کو کھانے جیسا کہ ابتداء فصل میں ہے۔

لوگو! حلال و طیب جو زمین میں پیدا ہوتی ہیں کھاؤ
آلہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا

خدا کا زمان !

قوله تعالى

جو لوگ ان احکام کو جو خدا نے اپنی کتاب تورات میں

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا نَزَّلَ

نازل کئے بھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ

اللَّهُ مِنْ أَلْكِيبَ وَتَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا

حاصل کرتے ہیں یہ لوگ اور کچھ نہیں مگر اپنے پسپوں میں اٹکلے

قَلِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ مَا يَكُونُونَ فِي بُحُورِهِمْ

بھرتے ہیں اور قیامت کے دن خدا ان سے بات بھی تو

إِنَّا أَنشَأْنَاهُ وَلَا يَكْفِيهِمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

نہیں کرے گا۔ نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے عذاب

وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ

در دناک ہے۔

الْعِیم

اس فصل ثانی میں یہ بیان ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ ماکولات میں دو چیزوں کا پابند ہو۔

اول یہ کہ وہ چیز نعمیت نہ ہو جس کو طبع سلیم قبول نہ کرتی ہو۔ دوم یہ ہے کہ یہ اس کے خلاف نہ ہو جس کی ہمت پر ائمہ ضعیفہ جو تکمیل انسانیت کے لئے میں اور ان کا اس پر اجتماع ہو چکے ہیں۔

پہلی فصل میں الکسب معاش کو اقامہ علی اللہ سے مقید کر دیا اور دوسری فصل میں ترک مستحبات

جن کو ترک کرنے کا حکم آئمہ اجتماع نے دیا ہے اس تعقیب کا امر و حکم فرمایا ہے۔

اتنی مقدار اصول انسانیت میں تمام انسانوں پر واجب ہے کہ اصول کی تعلیم کو عام تعلیم اصول اخلاق

کے بعد عام کر دیں۔ کیونکہ یہ اجتماعیت فطریہ انسانیت ہے۔ جب کوئی انسان اس اجتماعیت سے خالی ہوگا۔

تو فطرت سے دور ہو جائے گا۔

اس باب میں جو کچھ ہے مزدوریات انسانی ہیں اور اس اعتبار سے یہ ادا دانی درجہ اجتماعیت سے تعلق رکھتی

ہیں ان کی تعلیم عام کرنا واجب ہے اور جو لوگ اس کو چھپائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور لوگوں کی طرح جن کا

ذکر باب اہل میں چھپانے فاعل کا کیا گیا ہے اور ان پر لعنت کی جائے گی۔

ادعا بیت (۱۴۵) — (۱۴۶) میں اس کا بالتفصیل ذکر ہے۔ اور میں نے آیت (۱۴۴) کا ذکر کر دیا ہے

یہاں میں آیت (۱۴۵) اور (۱۴۶) کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَتَسْتَرُونَ

یہی لوگ ہیں جنہوں نے راہ راست بدلنے گمراہی بول

الْمَلَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْغَفْرِ
قَمَّ آ مَبْرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝
ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ نَزْلَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ
وَرَأَى الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
لَيْفِي شِقَاقٍ م بَعِيدٍ ۝

لی اور بخشش الہی کے بدلے عذاب ۔ پس ان کی آتش
دوزخ کی سہارا بھی غضب کی سہارا ہے یہ اس لئے کہ کتاب
تورہ کو حقیقت میں خدا ہی نے اتارا ، اور جن لوگوں نے اس
کتاب میں اختلاف اور اس میں رد و بدل کیا ، چھپایا ، وہ
پرے درجے کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں

تعلیم بری تمام لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے ، البتہ ابتدائی تعلیم جبری ہو سکتی ہے ۔ ابتدائی تعلیم
کا ایسا جزو ہے جس کی تعلیم درجہ ابتدائیہ میں دینا واجب ہے اس کو عام کر دینا بھی واجب ہے اس جیسی
تہدید و تنبیہ اس کے بعد آخر سورۃ تک کسی شے کے متعلق وارد نہیں ہے ۔

میں تعجب کرتا تھا کہ تہدید کی تکرار تھوڑی تھوڑی آیتوں کے بعد کیوں ہے پھر میں سمجھا کہ اس تعلیم کو
عام کرنے کی غرض سے ایسا کیا گیا ہے ۔ اب میں تکرار تہدید کا مقصد سمجھ گیا ۔ واللہ اعلم ۔

خدا کا فرمان !

قوله تعالى

إِنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا

بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب کے بارے میں

اختلاف کیا ۔

فِي الْكِتَابِ

کتاب کے متعلق ان کا اختلاف اس لئے ہے کہ ان لوگوں نے کتاب کے معنی نہیں سمجھے ادا دل ۔ اور
ثانی کو چھپانے والوں کی مثال پیش کی جاتی ہے ۔ جس سے اس شیخ فعل کی وضاحت ہو جائے گی ۔ مثال
یہ ہے کہ ایک قوی اور طاقتور بارعب صاحب شوکت آدمی تھے جس کے ساتھ بے شمار اس کے پیرو موجود
ہیں اس نے ایک صحرا اور جنگل میں جہاں پانی دستیاب نہیں ہوتا ۔ ایک پانی کے تالاب پر قبضہ کر رکھا ہے
جس کے اندر برسات کا پانی جمع ہے اس پر کچھ دوسرے لوگ جو پیا سے تھے اور پانی کے بغیر ٹپ رہتے
تھے بڑی تلاش و جستجو کے بعد پہنچے ۔ ان لوگوں کو پانی نے نہایت بے چین کر رکھا تھا ۔ قریب تھا کہ ان کی جانیں
بغیر پانی کے نکل جائیں ۔ ان لوگوں نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے اضطراب کو دھڑکریں اور دلوں کو ٹھنڈک میسر
آئے ورنہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے اس شخص نے اپنی قوت و طاقت کے بل پر ان کو روک دیا ۔ اور پانی
نہیں پینے دیا تاکہ یہ تمام کے تمام لغو اہل ہو گئے ۔ تو کی شرائط الہیہ میں کوئی ایسا قانون ہے جو اس شخص
کو معذور سمجھے اور اس پر رحم کرے ؟

یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ جو اپنے پاس کتاب رکھتے ہیں اور لوگوں تک اصول ابتدائی کی تبلیغ نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے کو یہودی کہیں۔ یا نصاریٰ کہیں یا مسلمان کہیں، محض نام کے یہود و نصاریٰ اور مسلمان ہیں، اور حق سے بالکل دور ہیں جو لوگ جاہل اور بے خبر رہیں گے ان کا گناہ ان سروں پر ہوگا جو کتاب کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہدایت و راہنمائی کی راہ نہیں دیتے۔ اس سے یہ باب ختم ہوا۔

امام عبدالعزیز دہلویؒ اور ان کا خاندان

ابتدا، سورت سے لیکر بیان تک امام عبدالعزیز دہلویؒ نے تفسیر کی ہے جس کا نام انھوں نے ”فتح العزیز“ رکھا ہے اسی طرح آخر قرآن کے دو پاروں کی تفسیر کی ہے۔ ”تبارک“ اور ”ع“ کی۔ اس تفسیر میں انہوں نے بہت سی ضعیف بلکہ موضوع چیزیں بیان کی ہیں۔ لیکن یہ اسی طرح صریح گئی ہیں جس طرح حکماء اپنی کتابوں میں اساطیر اور قصے بیان کرتے ہیں اور ایسا اس لئے کیا کہ اگر یہ اپنی تفسیر میں یہ صریح نہ کرتے تو ان کے زمانے کے لوگ اس کی طرف توجہ و التفات نہ کرتے اور اس تفسیر سے منفعہ نہ ہوتے۔

ابھی امام عبدالعزیزؒ نے اپنے والد امام دلی اللہ کے علوم کی نشر و اشاعت کی۔ اگر امام عبدالعزیزؒ نہ ہوتے تو لوگ امام دلی اللہ کو نہ پہنچا سکتے کہ وہ حکیم و مجدد بھی ہیں۔ ان کو صرف صوفی سمجھتے۔ اگرچہ آپ کے خاص خاص شاگرد سمجھتے کہ وہ حکیم بھی تھے اور امام بھی تھے اور مجدد بھی تھے۔

پھر امام عبدالعزیزؒ نے اپنا طریق تعلیم اپنے والد امام دلی اللہؒ کی کتابوں کو درس میں داخل کیا۔ اور اپنے مدرسہ کے خاص پروگرام میں اپنے والد کی کتابیں داخل کیں۔

جو لوگ ان کے مقصد کی معاونت و امداد کرتے تھے ان کے دونوں بھائی امام رفیع الدینؒ اور امام عبدالقادرؒ تھے۔ یہ ہر دو اپنی مخصوص کارگزاریوں اور علمی خدمات کے لحاظ سے ہندوستان میں بہت مشہور ہیں۔ یہ ہر دو امام عبدالعزیزؒ کے مدرسہ میں پڑے مدرس تھے۔

اور طبقہ ثانیہ میں صدر الشہید مولانا محمد اسماعیلؒ امام عبدالعزیزؒ کے بھتیجے شیخ عبدالغنیؒ اور صدر الحمید مولانا محمد اسحاقؒ ان کی بہن کے (بکے) ان کے بعد ان کے قائم مقام ہوئے۔

ان ہر دو طبقوں سے سینکڑوں، ہزاروں لوگ مستفید و مستفیض ہوئے اور پورے ہندوستان کو اپنے طوم سے معمور کر دیا۔ کوئی عالم ایسا نہیں جس کی سند حدیث کا معیار اور مرجع امام عبدالعزیزؒ نہ ہوں جس کے پاس حدیث کی سند ہوگی۔ اس کا انہما امام عبدالعزیزؒ پر ہوگا۔ جب امام عبدالعزیزؒ تعلیم اور درس حدیث سے فارغ ہوئے تو جہاد کا پروگرام مرتب کیا اور انقلاب کا ایک خط کشید کیا تو لوگ اس مدرسہ سے فارغ ہو کر نکلتے انقلاب کا برنامج یعنی پروگرام لے کر نکلتے۔ ہمارے مشائخ و علماء، انہی حضرات کے پیرو اور راہی کے طریق پر چلتے ہیں۔ پھر امام اسماعیل شہیدؒ اور امام اسحاقؒ نے امام عبدالعزیزؒ کے طریقہ کی تجدیدی، ہمارے شیخ شیخ الہندؒ نے انہی کے طریقہ پر چلتے تھے۔ پھر انہوں نے اس طریقہ کے مبادی کی تجدید کا حکم فرمایا۔

(ہماری ہے)

معلوم ہونا چاہیے کہ کامل ترین اور مکمل ترین دین وہی ہے جس میں جہاد کا حکم موجود ہو اور اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اردہی کا مکلف گردانا ہے اور تکلیف اردہی کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کے چند غلام کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئے اور اس نے اپنے خواص میں سے کسی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو دوا پلاؤ، اگر وہ جبراً اہل ان کو دوا پلائے اور زبردستی ان کے منہ میں ڈالے تو وہ حق بجانب ہے لیکن رحمت و لطف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دوا کے فوائد بیان کرے اور سمجھائے تاکہ برضا و رغبت یہ دوا پی لیں، نیز دوا کے ساتھ کچھ شہداد شہرینی کا بھی اضافہ کر دیے تاکہ عقلی رغبت کے ساتھ انہیں طبی رغبت بھی ہو جائے۔

(حجۃ اللہ) جہاد