

تورات کے دس احکام

۱۵

قرآن کے دس احکام

۱۵

(حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی صمد شہید نبیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن)

(مسند کے لئے دیکھئے برہن بابت ماہ (میسر)

بہر حال اشراک ہو یا اشراق چونکہ دونوں ہی میں بکلیتے خالق کے مخلوقات ہی کی قوتوں سے استفادہ تک کو ششیں محدود ہوتی ہیں، فرق دونوں میں صرف انداز اور باہم کا ہے، اپنے اندر کی صلاحیتوں سے اجماع کرکام لینے کا نام اشراق یا اسپریری جزم (روحانیت) ہے اور بیکار و اغند کے ان مخلوقات سے جب منفعت یا دفع مفرت کے لئے دعائی اور عبادتی رشتہ قائم کر لیا جو آدمی کے ارد گرد، سوچ چاند، نجوم و جہر، آگ پانی، ہوا و غیرہ کی شکلوں میں پھیلے ہوئے ہیں یا واقع میں موجود نہ ہوں، لیکن یہی کاواہر امکان کو محسوس کر کے فرض کر لیا ہے کہ وہ موجود ہیں، کوئی نام ان ہی اداہی مخلوقات کا رکھ لیا جاتا ہے اور ان ہی کو پوجنے لگتے ہیں، فکر و نظر کے اسی طریقہ اور عمل کے اسی طرز کی تعبیر اشراک یا مشرک کا ذہنیت سے کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا یا خالق کائنات سے انحراف دے گاگی اشراک و اخراق دونوں ہی کی قدر مشترک خصوصیت ہے، اسی لئے صحیح معنوں میں جہاں تک میرا خیال ہے مذہب یا دین کا اطلاق نہ اشراک یا پوجت ہے، اور نہ اشراق یا پوجت مذہب اور دین کی عمومیت یا دست طاعتوں کا حال اگر بھی ہے تو طاعتی کوششوں سے جو اپنے جسمانی امکانات کو بروئے کار لانے کی مشق کرتے ہیں، کشتی گروہوں یا جماعتوں کو تماشے دکھانے والوں کے کاروبار کو بھی مذہب یا دین ہی کی ایک شاخ یا قسم کیوں نہ ٹھہرائی جائے۔ جیسے الروح

آدمی کے اندر کی ایک مخلوق ہے۔ بدن اور جسم بھی انسانی وجود ہی کا تو ایک حصہ ہے اسی طرح آفتاب و ماہتاب جیسے بیرونی مخلوقات سے مشرک تو بننا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، یہی حال اس بچاکر کا بھی تو ہے، جو مثلاً مقناطیس، یا برق وغیرہ جیسی چیزوں سے مستفادہ گی کو خششوں میں سرگرم نظر آتے ہیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ مقناطیس دبرق پر کام کرتے والوں کی جدوجہد کو صرف سائنس اور حکمت کہہ کر ختم کر دیا جائے اور بجائے مقناطیس دبرق کے سورج اللہ چاند کو اپنی توجہ کا مرکز بن لوگوں نے بنا رکھا ہے ان کو مذہبی تقدس اور دینی احترام کا مستحق ٹھہرایا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ اشراک یا مخلوق پرستی و دور جاہلیت کی ایک حکمت اور سائنس ہی تھی لیکن بعدی قسم کی جاہلانہ سائنس باور کر لیا گیا تھا کہ ان مخلوقات اور مظاہر کائنات کو تاب میں لانے کے لئے صرف عقلی تدبیریں ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ ضرورت ہے کہ ان کو پوج بھی دیا جائے۔

کچھ بھی ہو، واقع میں نظریہ اشراک اور طریقہ اشراق دین اور مذہب کے دائرہ تک چیزیں ہوں، یا نہ ہوں، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے شمار کرنے والے دونوں ہی کو دین ہی کے ذیل میں شمار کرنے چلے آئے ہیں، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ صحیح دین کی روح کو "احکام عشرہ" کے قالب میں سہر دہرتے ہوئے ان دونوں مغالطوں پر کافی تنقید کی گئی ہے لیکن حیرت اس پر ہوتی ہے کہ مذہب کے استعمال کے جس طریقہ کو عصر حاضر کی نئی اپج اور عہد جدید کا خیمہ سمجھا جاتا ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں دین کے استعمال کی اس انوکھی شکل کا جو چاشاندہ موجودہ زمانہ سے پہلے نہ کبھی سنا ہی گیا تھا اور نہ کیا ہی گیا تھا، یعنی کچھ دنوں سے جو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ حقیقی مطالبہ مذہب کا یہ ہے کہ اس کے ماننے والے قدرت کے ان قوانین کا پتہ چلائیں جن کے جاننے سے موجودہ زندگی کی سہولتوں کی فراہمی میں مدد ملتی ہے، اسی لئے بجائے ایک قرآن کے دو قرآن کا نظریہ پیش کرنے والوں کی طرف پیش کیا جا رہا ہے، لکھنے والے کتابیں لکھ لکھ کر پھیلا رہے ہیں، اور اسی کا وعظ کہتے پھرتے ہیں کہ قرآن کو ان لوگوں نے ملایا ہی نہیں جنہوں نے نبیل ہی ایجاد کی، اور نہ تبار در ٹیلی فون کے بنانے کے طریقے دریافت کئے مگر ان لوگوں

کارانہی ان کی سمجھ میں آیا، اور نہ سنبھائی بولتی تصویروں کو پردہ پر پیش کرنے کا سلیقہ ان میں پیدا ہوا، بجائے دوسرے کے ایک ہی قرآن کے پڑھنے والوں کو اس لئے کافر ٹھہرایا جا رہا ہے کہ کاغذوں پر لکھے ہوئے قرآن کے ساتھ انہوں نے قدرت کے اس صحیفہ کا مطالعہ جاری نہ رکھا، جو امرار و نوائیس کے خزانوں سے معمور اور لب ریز ہے بجائے خود اس مطالعہ کی نوعیت کیا ہے، ابھی اس سے بحث نہیں لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اشتراک و اشراق کی تنقیدوں کے ساتھ ساتھ ان ہی حکم عشرہ والی صورت میں ایک تہمدی فقرے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى الْكَافِرُ أَنْ يُصَلِّحَ
ادھر ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر نمونے کی بات
دہرائی ہے مگر لوگوں نے انکار کیا ایسا انکار جو ناشکری
کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

اسی کے بعد ایک دلچسپ مثال یا نمونے کا ذکر بایں الفاظ کیا گیا ہے۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَجِئَ لَنَا مِنَ
الْأَمْرِ مِنْ يَنْبَغِ
اور انہوں نے کہا کہ ہم نہ مانیں گے تجھے جب تک کہ
زمین سے بعد ذکر کو چشمہ جاری نہ کرے۔

تاکلوا کے لفظ سے جن لوگوں کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے ان کے نام کی تصریح تو نہیں کی گئی ہے، یہ خیال کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کی تعبیر کبھی کبھی قرآن میں ماضی کے صیغہ سے ہی پائی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر یہ دعویٰ کہ بنی آدم میں آئندہ اس قول کے قائل چونکہ پیدا ہونے والے تھے۔ اس لئے مستقبل میں جو واقعہ پیش آیا قرآن نے ماضی کی شکل میں اس کی اطلاع دے دی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کہنے والوں میں اس قسم کی باتوں کے کہنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے جہاں تک میرا خیال ہے ایک بعد تو جہہ سے زیادہ یہ اور کچھ نہیں ہے اور بظاہر سمجھ میں ہی آتا ہے کہ خواہات محتاجی کی زیادہ عجیب ہو لیکن پیغمبر پر اس مطالبہ کو قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے، کہ عرب کے ان ہی جاہلوں نے پیش کیا تھا، جن میں پہلی دفعہ قرآن نازل ہو رہا تھا، بہر حال مطالبہ جن کا بھی ہو لیکن حاصل اس مطالبہ کا خود غور کیجئے اس کے سوا اور کیا ہے کہ مذہب اور دین کی دعوت دینے والے

رسول (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے یہ چاہا گیا تھا کہ بورنگ (چاہہ کنیدیگی) کی جہارت دکھا کر
آپ براری کر کے ان کے خشک علاقے کی سیرانی کے لئے سہولت فراہم کریں۔ چونکہ اس میں گوشت
خود غرضی کا پہلو بھی پایا جاتا تھا، شاید اسی لئے خود غرضی کے اس لوث سے اپنے نقطہ نظر کو پاک
کر کے انھوں نے اسی مطالبہ کو جیسا کہ آگے اظہار دی گئی ہے، ان الفاظ میں بھی پیش کیا تھا کہ
أَذْنُكَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ مَّغْشَىٰ وَعِيبٍ
یا خود تمھارے ہی لئے ہو جائے کھجوروں، اور انگوروں کا
فَتْحٌ إِلَّا هَٰذَا خِلَافًا لِّمَا نَحْنُ بِرَاۤءٍ
ہاں جس کے درمیان پھوڑا تو تم نہیں جلدی کرو،

گویا آپ براری کے تجربے کے ساتھ ساتھ انھوں نے اپنے اس مطالبہ میں باغبانی اور کشت کاری
کی جہارتوں کے مشاہدہ کا مزید مطالبہ بھی پیش کر دیا تھا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ معلوم ہوتا ہے
کہ زمین اور سفلیات کے ساتھ آسمانوں اور علویات کو بھی قابو میں لا کر دکھانے کی توقع مذہب کے
نمائندے پیغمبر سے انھوں نے کی تھی، آگے قرآن ہی میں ان ہی کی زبان سے یہ الفاظ جو فضل کے گئے
ہیں کہ اسی کے ساتھ انھوں نے یہ بھی کہا کہ

أَرْسَطُ السَّمَاءِ كَمَا تَرْمَتُ حَلِيمَةُ كَسْفًا
یا اگر آسمان کو جیسا کہ تو خیال کرتا ہے چمکے کر کے۔

ان سے جہاں کچھ میں آتا ہے کونھ کی طرف سے آسمانی عذاب کی دھمکیاں دی جاتی تھیں،
ان ہی دھمکیوں کا حوالہ دیتے ہوئے انھوں نے کہا کہ تمہاری دھمکی بھی پوری ہوئی کہ ہم پر بادلوں جانیس
لیکن اس کے ساتھ مذہب کے استعمال کا وہ طریقہ تو ہمارے سامنے آجائے گا کہ زمین ہی نہیں
بلکہ آسمانی موجودات، اور فضا کی کائنات کو بھی قابو میں لا کر ان سے کام لینے کا طریقہ سکھانا چاہیے
کہ یہی مذہب اور دین کا اصل مقصود ہو،

ایک مطالبہ ان کی طرف سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے آگے یہ رکھا گیا تھا جس سے متعلق
تعجب ہوتا ہے کہ عیسائی کے جانوروں کے دماغ میں بھی مذہب کے استعمال کا یہ اچھوتا اور اناکھا طریقہ کیسے
آگیا جسے پانے والے سمجھ رہے ہیں کہ علم کی نئی روشنی پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ
تمہیدی فقرے میں مَن يَكُنْ مَثَلٌ (مہر نمونے کی باتوں) کا ذکر کیا گیا تھا، ہم پاتے ہیں کہ ہمارے عہد جدید

ہی کی دوسری خصوصیت مذہب اور دین ہی کی تنقید کے سلسلے میں جو بھی پھی پھٹی ہوئی ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ کے دائرے میں جتنا کہ کوئی چیز نہ آجائے اس وقت تک ہم اس کو مان نہیں سکتے، یا کم از کم اس کے اقرار و انکار دونوں سے چاہیے کہ آدمی بے مطلق رہے، اسی بنیاد پر سارے غیبی حقائق جن کا مذہب میں تذکرہ کیا گیا ہے سب ہی کی حقیقت علم کے دورِ جدید میں مشتبہ و مشکوک ہو چکی ہے بلکہ ملامت سب ہی کا گویا انکار ہی کر دیا گیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ تحقیق و تلاش کا نیا معیار موجودہ حکمت و سائنس نے جو قائم کر دیا ہے اس کی روشنی میں مذہب اپنے بھر م کو کھو بیٹھا ہے۔ لیکن اب اس کو کیا کہنے کے بعد کہ ان ہی جاہلوں کی طرف قرآن نے جہاں مذکورہ بالا مطالبے منسوب کئے ہیں وہیں آگے ہم یہ بھی پاتے ہیں، ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ

أَوَاتَيْنَا بِاللَّهِ دَلائِلًا مُّكِنَّةً قَبِيْلًا (انہوں نے کہا) یا اے ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ”غیبی حقائق“ کو مشاہدہ اور تجربہ کی گرفت میں لانا یہ مطالبہ بھی عرب کے ان ہی جاہلوں کی طرف سے پیش کیا جا چکا تھا، بلکہ آئندہ زندگی میں ”جنت“ کے محلات یا قصور کا ذکر کرتے ہوئے جن خصوصیتوں کی خبر دی گئی تھی، شاید ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی چاہا تھا جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ

أَوْ لَكُنْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ مَّرْجُرٍ (انہوں نے بھی کہا کہ) یا ہوتے ہوئے نے محل زخار، یا طرائف

اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ جاہلی مطالبہ یہ تھا کہ پیغمبر جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے اور خدا کا فرشتہ وحی لیکر مجھ پر اترتا ہے، اسی وحی کو بنام قرآن میں پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ قرآن کو تو وہ من رہے تھے، لیکن نزول قرآن کی ساری منزلیں کہ خدا فرشتہ کے سپرد کرتا ہے اور فرشتہ اسی کو لے کر پیغمبر کے سامنے آتا ہے، اور خدا کے سکھائے ہوئے الفاظ پیغمبر کو فرشتہ پڑھاتا اور یاد کرتا ہے، یہ ساری منزلیں صرف ”الغیب“ ہی سے تعلق رکھتی تھیں، عرب کے ان ہی جاہلوں نے اسی بنیاد پر کہ مشاہدہ اور تجربہ میں بات جب تک نہ آجائے ہم اس کو مان نہیں سکتے، اپنا مطالبہ ان الفاظ میں پیش کیا تھا کہ

أَوْ تَرَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَقَدْ لَوْ مِنَ نِّزَالٍ (یا اے پیغمبر تم چڑھ جاؤ آسمان پر، اور ہم نہ مانیں گے

صرف تمہاری پڑھائی کو تاہم اگر تم آناؤ ہم پر کتاب ہے ہم پڑھیں،

شاید ان کا خیال تھا کہ ڈسٹ بندی یا سحر اور جادو وغیرہ کے زور سے یہ تو دکھایا جاسکتا ہے کہ آسمان پر آدمی چڑھ رہا ہے اسی لئے انھوں نے کہا تھا کہ آسمان کی طرف صرف چڑھائی کافی نہیں ہے بلکہ قرآن تپیر جس طرح نازل ہوتا ہے نزول کی اس کیفیت کا اور جن منزلوں سے اس سلسلہ میں گزرنا پڑتا ہے، سب ہی کا تجربہ جب تک نہ کراؤ گے، تناؤ نہ گئے جیسے تم نزول کے بعد قرآن پڑھنے لگتے ہو، ہم بھی پڑھنے لگیں، اسوقت تک ہم ان ”غیبی باتوں“ پر ایمان نہیں لاسکتے،

خلاصہ یہ ہے کہ مطالبہ ان کا بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہی تھا کہ مشاہدہ اور تجربہ کے بغیر کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ خدا کا، فرشتہ کا، فرشتہ خدا سے وحی کو کس طرح حاصل کرتا ہے اور حاصل کر کے بغیر کے سینے میں اسکا القار کس طرح کرتا ہے۔ وہ اس سلسلہ کی ایک ایک کڑی، ایک ایک جز کو مشاہدہ اور تجربہ کے حدود میں لا کر دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جنت پوری نہ سہی جس قسم کے قصور اور محلات کا ذکر اسکے متعلق کیا جاتا ہے، کم از کم اسی کا کوئی نمونہ ہی دکھا دیا جائے، کچھ بھی ہو، مذہب کے متعلق ان دونوں نظریوں کو قرار دینے والے خواہ جس زمانہ کی بھی پیداوار قرار دے رہے ہوں لیکن اسکا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن میں ان دونوں نظریوں کا ذکر موجود ہے، اور ٹھیک اسی مقام اور اسی سورہ میں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں مذہب ہی کے متعلق اشراک و اشراق والے عام مغالطوں کی تنقید کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو حال ان قدیم اور پرانے مغالطوں کا ہے اور مذہب کی ”صحیح روح“ کے عدم یافت سے اس قسم کے وسوسے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہی کیفیت ان دونوں مغالطوں کی بھی ہے، پھر اصل حقیقت کو واضح کرتے ہوئے بغیر کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا
بَشَرًا مِّثْلُ سُوْلًا

کہہ دے کہ میرا پروردگار پاک ہے، نہیں ہوں میں
مگر ایک بشر رسول

”بشر رسول“ ان ہی دو لفظوں میں اگر غور کیا جائے تو ان دو قدیم مغالطوں کا جواب چھپا ہوا ہے

جھینس پیش کر نیوالے جدید لفاظ نظر کے نام سے پیش کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ”شیر“ یعنی آدمی کی فطرت، کائنات کی دوسری ہستیوں کی طرح قدرتی قوانین کی پابند ہے، منجملہ ان قوانین کے آدمی کی فطرت کا عام قانون ہے کہ صنعتی جہازیں، یا اختراعی و ایجادی سلیقہ اس میں سیکھنے سکھانے ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ جس نے بورنگ یا چاہ کنڈیگ یا چشمہ بر آری کا فن نہیں سیکھا ہے اچانک اس سے اسکی توقع کہ وہ ان کاموں کو کر کے دکھاوے، اور جہاں پانی نہیں ہے، وہاں پانی پہنچاوے، جب تک باضابطہ اس فن کی انجینیئر کی تعلیم نہ حاصل کی جائے۔ اور پانی کے بہاؤ کا شیب و فراز، زمین کے ڈھلاؤ سے جو تعلق ہے، اسکے گرنے بتائے جائیں، اسی طرح باغیانی یا یاکشت کاری زراعت کے اصول کی عملاً و عملاً مشق حاصل کئے بغیر اچانک باغ لگا کر دکھانا، یا ہرے بھرے تاکستانوں کا نظارہ پیش کرنا، اور ان کے سیچنے کے لئے ہر درخت اور انگور کی ہر پیل تک پانی پہنچانا، اسکا اندازہ کہ کس زمانہ میں پانی دینا مفید ہوگا، اور کب مضر ہوگا، پانی کی مقدار کی نوعیت مختلف درختوں کے لئے کیا ہونی چاہیئے، الغرض یہ اور اسی قسم کے ہزارے قاعدے اور قوانین جنکی ضرورت ان راہوں میں پیش آتی ہے بشری فطرت کا یہ دستور نہیں ہے کہ مشق و ممارست کے بغیر بے سیکھے اور جانتے ان کو کر دکھائے، ماور جب زمین سے تعلق رکھنے والے امور کے ساتھ بشری فطرت کا یہ عام قانون ہے، تو آسمانی مطالبہ جو ان کا تھا، ظاہر ہے کہ وہ تو ان سے بھی زیادہ دور از کار تھا، ان کو سمجھا دیا گیا کہ بغیر بشر ہیں، فرشتے، یا ملک یا دیوتا نہیں ہیں،

بہر حال غرض یہی ہے کہ کائناتی حقائق مثلاً آگ کس لئے ہے، ہوا سے کون کون سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، برق سے بھاپ سے پٹرولیم سے کس قسم کے کام لئے جاسکتے ہیں، یا روٹی کیسے کٹی ہے، جوتوں کے سینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، پکڑے کس طرح بنے جاتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کس لئے ہے، اس سوال کا جواب تو خود انسان ہے، اسکی عقل ہے، اسکا دماغ ہے، سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور آدمی آدمی کی عقل ان کا جواب دیتی چلی جا رہی ہے، مگر وہی جو ”کس لئے“ کے سوال کا محسم زندہ جواب بنا رہا ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ خود کس کے لئے ہے؟ یعنی خود آدمی کے وجود سے کس نصب العین کی تکمیل ہوتی ہے، ظاہر

ہے کہ عقل وہ اس کے سامنے کچھ ہے اس کو پیش نظر رکھ کر نہ اسکا کوئی جواب ہی دیا جاسکتا ہے اور نہ اس جواب کے بغیر انسانی وجود بلکہ کائنات کی پیدائش کی معقول یا غیر معقول توجیہ ہی سمجھ میں آتی ہے جس کے لئے سب کچھ ہے جب وہی بے قیمت ہے، یعنی، اللہ تعالیٰ، بے نتیجہ وجود تکبرہ جاتا ہے، تو جو کچھ اس لئے ہے، اس کی بھی قدر و قیمت کیا باقی رہی؟

نبوت و رسالات کا نظام جسکی تعمیر مذہب اور دین وغیرہ کے الفاظ سے کرتے ہیں سچ پوچھئے تو اسی جبر و محکم (بہرے گونگے) سوال کا جواب ہے۔ مذہب ہی نے اس سوال کے جواب کو پیش کر کے عالم کے اس نظام کو ایک با معنی اور با مقصد نظام بنا دیا۔ اور انسان جو مخلوقات کے سلسلے میں کسی کے کام کا منظر نہیں آ رہا تھا اس کے متعلق یہ اعلان کر کے کہ پیدا کر نچوالے نے آدمی کو صرف اپنے لئے، اپنی عبادت کیلئے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا کیا ہے، مذہب نے انسانی وجود کے اتنا بالاد و بلند کر دیا کہ نبی آدم کے کسی ایک فرد کو پالی لینے کیلئے، سارے حیوانات، سارے نباتات، ان پر ساری کائنات ہی کے ختم کرنے کی ضرورت پیش آجائے، سمجھا جاتا ہے کہ انسانی وجود کے احترام کا یہ قدرتی اقتضار اور اس کا یہ ناقابل انکار واجبی حق ہے، ان پر ساری زمین کھوکھلی پانی کیسے نکالا جائے نہزیں کس طرح جاری کی جائیں، باغوں کے لگانے، کھیتوں کے آباد کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسی نوعیت کی دوسری چیزوں سے کام لینے کا ڈھنگ تو آدمی کی عقل بتاتی ہے لیکن خود آدمی کا کام کیا ہے، مذہب صرف اسی سوال کا شارح اور اسی کا وہ قدرتی جواب ہے،

”نہیں ہوں میں، مگر ایک ”بشر“ رسول“ یعنی ”خالق کا پیغام پہنچانے والا آدمی ہوں“ جو ”ہل کمنت“ (لا ایشئ منہ) کا ترجمہ حاصل ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ قدرت نے

مطلب یہ ہے کہ کائنات سے آدم کی اولاد اگر نکالی جائے تو ذرہ سے لے کر آنتاب تک ہر چیز اپنے حال پر رہتی رہ جاتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ مخلوقات میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کی کسی ضرورت میں کام آکر آدمی اپنے وجود کی قیمت اور اپنی آفرینش کا مقصد بتائے حالانکہ برعکس اس کے بلا واسطہ یا بالواسطہ حالایا لاکائنات کی ہر چیز انسانی ضرورتوں میں کام آکر اپنی قیمت کو حاصل کر رہی ہے۔

برہان دہلی

۳۳۳

آنکھوں کو دیکھنے کے لئے، کانوں کو سننے کے لئے جیسے بنایا ہے اور یہ غیر فطری مطالبہ ہو گا کہ آنکھوں سے سننے کا اور کانوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا جائے، اسی طرح ”جو آدمی رسول یعنی مذہب کا پیغام لے کر بھیجا گیا ہے اس کے آگے ایسے مطالبات رکھنا جو نہ تو بشری فطرت کے عام اقتضاؤں کے مطابق ہیں، اور نہ اس کے عہدہ رسالت ہی سے ان مطالبوں کا تعلق ہے مطالبہ کرنے والوں کی بدتمیزوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔“

اور یہی ”نشر رسول“ بلکہ ”رسول کے ایک ہی لفظ میں مذہب کی اس تنقید کا جواب بھی پوشیدہ ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ کے حدود میں جب تک مذہب کے پیش کردہ مسائل اور حقائق نہ آجائیں گے اس وقت تک وہ واجب التسليم نہیں بن سکتے۔

آخر خود غور کیجئے، کائنات کا ایک حصہ تو وہ ہے جسے ہمارے حواس یعنی ہماری بنائیاں، یاد دوسرے اور ان کی وحسی ذرائع پارہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہماری فطرت ہی کا احساس یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہمارے حواس کے سامنے ہے، اس کے سوا بھی ہستی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جسے نہ ہم پارہے ہیں اور نہ ہمارے حواس، اسی حصہ کو ”غیب“ کہتے ہیں اور تو اور ہماری موجودہ زندگی کی ابتداء اور انتہا تک ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم میں نہ کوئی جانتا ہے اور نہ عقل و حواس کی مدد سے جان سکتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں یا ہم کہاں جا رہے ہیں گو یا موجودہ زندگی ایک ایسی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے کھولی گئی ہے کہ اس کتاب کے ابتدائی اور اثنی عشری پھاڑ دئے گئے ہیں اور آخری اوراق بھی، ظاہر ہے کہ جس کی ابتداء بھی سامنے نہ ہو، اور انتہا بھی غائب ہو ہم اس کا صحیح مطلب کیا متعین کر سکتے ہیں اور اس اندھیرے میں جو قدم بھی اٹھائیں گے، نہیں کہا جاسکتا کہ وہ صحیح قدم اٹھ رہا ہے یا غلط۔

”المسول“ در حقیقت ہماری عقل اور ہمارے حواس کے ان ہی آخری حدود پر پہنچ کر ہمارا ہاتھ پکڑنے میں، اور ”الغیب“ کی جن باتوں کے جانے بغیر ہم اپنی موجودہ زندگی کی رفتار کا صحیح رخ متعین نہیں کر سکتے، ان ہی باتوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں جس کے بعد ہمارا حال، ہمارے ماضی اور مستقبل دونوں ہی کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے۔ جہل کی تاریکیوں سے نکل کر ہم اچانک روشنی میں آجائے ہیں

یہی وجہ ہے کہ کسی دین و مذہب یا اسکے پیش کرنے والے رسولوں اور نبیوں کی طرف سے اسکا مطالعہ کبھی نہیں پیش ہوا کہ جن چیزوں کو کلمہ ہی سمجھو اس سے دیکھ لے، یہاں ہاتھوں سے چھو لے، کانوں سے سن لے، یہاں بایا تھیں ہم جیکھ لے، ہوس کو ٹکھ لے، ہاں کو مانا جائے اور اللہ پیا لایا جائے، بایا آفتاب چمک لے، چاند چمک لے، ستارے چمک لے، پانی چمک لے، یہی اسی قسم کے مشاہدات کا اقرار کرونا ہو کہ کسی دین یا مذہب میں نبی آدم کے لئے اس نوعیت کے مطالعات تیار کرنے کی ہمارے میں کبھی نہیں رکھے گئے۔

پھر جو کہتے ہیں کہ مشاہدہ اور تجربہ کی گرفت میں آجوالی باتوں ہی کو نہ بگڑا کر مٹائے تب تو ہم ٹھکانا سکتے ہیں، لیکن ہماری ہانی ہوئی ہاتھوں کے سوا وہ کچھ اور تانا چاہتے ہیں، اور جن باتوں سے ہم جاس میں اٹنے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے علم میں پیغمبر کے اس اضافہ کو کسی طرح شریک نہیں کر سکتے، الغرض ہم جو کچھ جانتے ہیں اس سے زیادہ جانتے ہو رہے ہیں کہ ہم آمادہ نہیں ہو سکتے، آپ ہی بتائیے کہ بظاہر ان اصرار کے سوا ان کا یہ کیا اصرار اور کبھی کبھار ”کہے رسول“ کے وجود کا تو مقصد یہی ہے کہ عقل کو اس کی حد پر دوازے باہر کی چیزوں سے آگاہ کر کے شہادت کا غیر بے محسوس کا ناموس سے جانی چلی ہاتھوں کا انجانا باتوں سے رشتہ قائم کر کے آدمی کے ماضی کا مستقبس سے اور ہزار کا انتہا سے جو تعلق ہے اسے واضح کر دیا جائے، لیکن عقلی حسی معلومات کے سوا جسکے اندر پیغمبر کے پیش کردہ جدید معلومات و انگشتافات کے مضامین کی گنجائش ہی نہ ہو، وہ جو کچھ جانتا ہے اس سے زیادہ جانتے کی صلاحت ہی ہے اپنے آپ کو جو مہربان ہو، ان کو تاہ نصیبوں کے لئے پیغمبروں کی تعلیم میں اگر کوئی حصہ نہ ہو، تو اسکے سوا دوسری صورت ہی کیا ہے؟ نہیں ہوں تو سن لیکن ایک آدمی رسول ”جو اب پیغمبر کو قرآن میں ان لوگوں کے مطالعہ کے مقابل میں چوسکھایا گیا ہے“ کی طرف سے یہ مطالعہ پیش کیا گیا تھا کہ ”غیبی حقائق“ کو جو جب تک ”محسوس معلومات کے قالب میں نہ لے آؤ گے ہم تم پر ایمان نہیں لائے“ غور کرنا چاہیے اس کے سوا اور ان کو کیا جواب دیا جاتا کہ ان لوگوں نے نہ ”رسول“ ہی کو سمجھا ہے، اور جس کام کیلئے رسول بھیجے جاتے ہیں، نہ اسی کا وہ شخص ان کے پاس ہے،

دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ ناقص کو نیکو نام پہنچا کر ان کو لا ان خبروں، یا حوادثات و واقعات سے مطلع کرتا ہے جن سے وہ ناواقف ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کیا کسی نے سنا ہے کہ بیمار کے پاس بیٹھی یہ خبر لیکر آیا ہو کہ تم بیمار ہو، اپنی علالت اور بیماری سے تو غریب بیمار خود ہی واقف ہے، پھر بیماری کے آنے اور مطلع کرنے کا مطلب یہی کیا ہو سکتا ہے، اسی طرح آفتاب موجود ہے، آگ روشن ہے، پانی بہتا ہے، ان باتوں کا پیغام تو ہماری آنکھ ہمارے اندر پہنچا رہی ہے پھر ان ہی کے منوانے کے لئے پیغمبر یا رسول کی کیا ضرورت ہے، احوال مذہب سے یہ کام لینا کہ معاشی ضرورتوں سے سہولت جن چیزوں سے پیدا ہو رہی ہے، ان کے استعمال کے طریقوں کو مذہب بتائے اور سکھائے، یا مشاہدہ اور تجربہ کے حدود تک اپنی تعلیم کو مذہب محدود رکھے، کہنے کی حد تک مذہب کے متعلق فکر و نظر تنقید و اعتراض کے ان دونوں عنوانوں کو پیش کر کے اپنی ہدایت طرائقوں کی داد لینے والے کیوں نہ دالے رہے ہوں، لیکن اپنے احکام عسوف جنہیں مذہب کی روح سمجھی ہوئی ہے، ان کو جو اکر لیتے ہوئے، قرآن مذہب کے متعلق قدیم مغالطوں کے ساتھ ان مغالطوں کا بھی راز واضح کر دیا ہے، جنہیں سمجھنے والے خواہ کچھ بھی سمجھتے ہوں، لیکن میں وہ بھی پراتی ہماری ذہنیاتوں کی پارسیہ مہار اور اس قابلیت

کے خفقان کا دورہ جب آدمی کے دل دماغ پر چلے تو اسے اندر سے کسی قسم کا جھٹکا بنے لگتے ہیں، بلکہ ادنیٰ درجہ کے سیاسی اغراض کیلئے بھی مذہب کے استعمال کی نوعیت تقریباً وہی ہے جو حال ان لوگوں کا ہے جو مذہب کی کتاب و رمز پر یکے کے ساتھ ہوائی جہاز ریل مار انجن وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہر گز نہ ہمارا درو حایت کو مذہب کا معیاری قالبہ مشہور کر کے ”دنیا گزر چکا ہے“ سے عوام کو بھروسہ بنانا ہے، ان کے مقابلہ میں قرآن ہار بار بار یہ اعلان ضرر کر رہا ہے کہ مخلوقات کا یہ سارا سلسلہ جو تمھارے سامنے ہے اسلئے نہیں جو کہ ان سے بھاگا جائے بلکہ تمھارے ہی لئے مسکو نفع پہنچائے لے قدرت ان کو پیدا کیا ہے لیکن ایک غلط خیال کی تصحیح کیلئے قرآن کے اس اجمالی بیان کا یہ مطلب سمجھنا یا سمجھانا کہ دنیا کی ہر ہر چیز کے استعمال کا صحیح طریقہ کا بتانا، اور جن چیزوں کو کام لیا جاسکتا ہے اُنسے کام لینے کی تدبیریں سکھانی ہی قرآنی تعلیم کا حقیقی نصب العین ہے جیسے قرآن پر افتراء کی یہ ایک بدترین گندہ مثال ہے اسی طرح نبی آدم کی سیاسی بازی گروں کو وسیعہ دیکھ کر اور عزت و نام و نود کے حاصل کرنے کا اور ان طریقہ اسی کو پا کر مذہب کی طرف یہ منسوب کرنا کہ تنازع للبقار کے میدان کا ایک کھلاڑی وہ بھی ہے بغاوت و گمراہی مفاد، باصرف نام میں شریک کر کے نبی آدم کی کوئی ٹولی مذہب بھی بنا لیتا ہے اور اسی ٹولی کو باقی رکھنے کے لئے دنیا کی دوسری قوموں یا جمہوں کو ختم یا مغلوب کر کے رکھنا چاہتا ہے۔

لہذا کم جس مذہب کو قرآن نے پیش کیا ہے اس کی طرف تو اس سیاسی لگن بیکر ”کو منسوب کرنا ٹری ویر“ دلی ہے قرآن نبی آدم کے ہر ہر فرد کے لئے پیغام ہے، وہ سب ہی کا ہی خواہ ہے، کسی قوم، باٹولی یا جتنے کو فنا یا مغلوب کرنے کی نیت تو ٹری بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہر شخص کو جو زمین کے اس کرے پر آدمی بن کے پیدا ہوا ہے ہر ایک کو قرآن راحت و مسرت کی ابدی زندگی میں حصہ دلانے پر اصرار کر رہا ہے جو مٹ رہے ہیں بھی خود مٹ رہے ہیں یا دوسروں کے ہاتھوں مٹاتے جا رہے ہیں، ان سب کو بقاء و دوام کی نعمت بخشنا چاہتا ہے۔ اور اس کی سیاسی جدوجہد بجاتے تنازع للبقار کے ابقار دینی دوسروں کو باقی رکھنے، کی اسی کوشش کا دوسرا نام ہے اسی جدوجہد کو جہاد بھی کہتے ہیں، جس کی ہیب شریحوں، خود ساختہ شریحوں نے غلط اندیشیوں کو عدا ہی جانتا ہے کہ اہام و خرافات کی کن وادیوں میں بھٹکا رکھا ہے دوسروں کو موت کے خطرے میں مبتلا کر کے اپنی اپنی ٹولی، اپنے جتنے کی زندگی کی ضمانت حاصل کرنی، جنگ اور دھوکا مشتی کی ان درندگیوں کو بھلا اس پاک اور بلند نقطہ نظر سے کیا تعلیمی جہیں دوسروں تک زندگی ابدی زندگی، دوامی راحت و آرام کی ابدی زندگی کے پیغام پہنچانے کی کوششوں میں حکم دیا گیا ہے کہ موت کا خطرہ بھی سامنے آجائے تو جو خوشی اس خطرے کو قبول کرنا چاہیے، یا کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کی جھلانے اور زندہ کرنا کی کوششوں میں مرنا پڑے تو مر جانا چاہیے، اسلامی جہاد کی حقیقی روح یہی اور صرف یہی ہے، باقی اسلام کا نام لیکر دنیا کی ٹولیوں کے مقابلہ میں اپنی ٹولی کھڑی کر کے دوسروں کی موت سے اپنی اور اپنی اسی ٹولی کی زندگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مسلمان نامی اپنے جتنے کیلئے رنگ دیوں، ٹھٹھا بات کے ساز و سامان کے حاصل کرنے میں کچھ دنوں کے لئے کامیاب بھی ہو جائیں لیکن اسلام کے آگے بڑھنے اور بڑھانے میں یقیناً وہ راہ کے روٹے بنے ہوئے ہیں۔

اتراعی نصب العینوں کی پیش کرنا والوں کا ہے۔ غنہ کران کے نصب العین کو قبل کر کے حکومت کی کھاٹ ان کے ہاتھ نہیں مگر دیدی جلتے تو انسانی زندگی کا موجودہ اہتمالی و عبوری دور اسی وقت فرد کی زندگی کا قالب اختیار کر لیا جو شرور اور برائیوں کے عناصر سے اس غامی زندگی کو لکھتہ وہ پاک کر دیئے جھوٹ بولنے والوں کے منہ پر تو یہ جھوٹ گونج رہا ہے لیکن تبلیغ کی شہادت کو جھٹلا کر اس مفروضہ کو اسلام کی طرف منسوب کرنا والوں کو شرم کیوں نہیں آتی، جب وہ بھی کچھ اسی قسم کے وعدوں اور وعیدوں سے دنیا کی آنکھوں میں خاک جھونکنا چاہتے ہیں، بجائے انسانوں کے فرشتوں کوئی آدم کے گھراؤں میں نہ پہلے چلتے پھرتے پایا گیا ہے، اور نہ آئندہ پایا جائیگا، آسمان سے اتر کر جنت نہ پہلے کبھی زمین پر آئی ہے اور نہ آئندہ آئیگی، افساد اور فتنوں سے زندگی کا امتحانی و اہتمالی دور نہ پہلے کبھی خالی رہا ہے اور نہ آئندہ رہے گا ہاں ہر نیکی بعد آئندہ زندگی میں آدم کی اولاد اپنی کھوئی ہوئی جنت کو پالے، اسکے لئے جس علم اور عمل کی ضرورت ہے، اسلام اسی کا داعی و فاشر، معلم و مبلغ ہے، اسکے سوا منسوب کرنا والے جن باتوں کو اسکی طرف منسوب کر رہے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب القرآن والا اسلام نہیں ہے بلکہ منسوب کرنا والوں کے داغوں کا پیرا کر دہ اسلام ہے، اور اپنے دعاوی و خیالات کے وہ خود ذمہ دار ہیں ان ہی کو جواب اس قسم کے سوالوں کا دینا چاہیے، کثیرہ چودہ صدیوں میں ہندو کس سال کے سوا اپنے نصب العین کو عملی قالب عطا کرنے سے جو اسلام مسلسل محرومی رہا کیا دنیا کے کامیاب مذاہب میں وہ شمار ہو سکتا ہے؟

سلسلہ تاریخ ملت بنی عربیہ مسلم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں متوسط درجہ کی استعداد کے بچوں کے لئے سیرت سرور کا سناتا مسلم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق، جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جدید طریقہ جس میں اخلاق سرور کا سناتا کے اہم باب کا اضافہ کیا گیا ہے اور آخر میں ملک کے مشہور شاعر حنیف ماہر نقادری کا سلام۔ درگاہ خیر الانام بھی شامل کر دیا گیا ہے، کورس میں داخل ہونے کے لایق کتاب ہے۔ قیمت ۵۰۰، مجلہ ۵۰۰، بقیہ حصص خلافت راشدہ ہے، خلافت بنی امیہ ہے، خلافت عباسیہ ہے، خلافت عباسیہ اول ہے، خلافت عباسیہ دوم ہے، تاریخ مصر ہے، خلافت عثمانیہ ہے