

کس لئے؟

از

(حضرت میرا ناسید مناظر احسن صاحب گیلانی)

سلسلہ کے لئے دیکھئے برہان بابت اکتوبر

یہ تو ”الاسلام“ یا ”اسلامیت“ کی پہلی خصوصیت ہے، اسی کے ساتھ دوسری طرف اسی ”الاسلام“ کو پیش کرتے ہوئے قرآن میں اس سوال کو اٹھا کر کہ

افلہ یبد بروالقول ام جاء ہم

مالہیات ابا اھمکلا ولین (المؤمنون)

کیا بات کو وہ سوچتے نہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات تھی

ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہ آئی تھی۔

اس سوال کے جواب کو اجمالی رنگ میں کبھی بایں الفاظ

ان هذا لفي الصلحت الا ولی (الاعلیٰ)

قطعا یہ (جو قرآن میں بیان کیا گیا) پہلے صحیفوں میں بھی بلاشبہ تھا

ہم قرآن میں پاتے ہیں، اسی مقصد کو کہیں

وانہ لفي ذربرا ولین (الشعرا)

اور (یہی باتیں) انھوں کی کتابوں میں تھیں۔

کے عنوان سے ادا کیا گیا ہے۔

اسی اجمال کی گونہ تفصیل کرتے ہوئے خبر دی گئی ہے۔

شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی

اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و

موسیٰ وعیسیٰ الایۃ (سورہ شوریٰ)

اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ کو بھی کی تھی

گویا رسالات و نبوت کی پہلی مشہور تاریخی شخصیت حضرت نوح علیہ السلام اہد نزول قرآن سے پہلے اسی سلسلہ

کی احسنی بہتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ انگوں کو دیا گیا تھا وہی پھیلوں تک پہنچایا جاتا رہا۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں اسی راہ کے چند ممتاز مشہور بزرگوں کے اسماء گرامی یعنی نوحؑ ابراہیمؑ اسحاقؑ یعقوبؑ داؤدؑ سلیمانؑ ایوبؑ یوسفؑ موسیٰؑ و ہارونؑ، ذکر کیا دیکھی دیکھی والیساں ایساں یونسؑ لوطؑ علیہم السلام کے ذکر کے بعد

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۝ اور ان ہی کے باپ دادلوں میں جو تھے اور ان کی اولاد میں جو تھے

اخوانہم - اور ان کے بھائی

کے الفاظ جو پائے جاتے ہیں بظاہر ان سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس راہ کی ساری برگزیدہ ہستیاں جن میں نبی و نفاق ہو یا نسلی نہیں بلکہ صرف نبوت کی اخوت کا رشتہ قائم ہو۔ اخوانہم (ان کے بھائیوں) کے الفاظ سے جن کی تفسیر کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے نمائندے اور اس کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے خواہ ایک نسل اور قوم سے ہوں، یا مختلف نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھتے ہوں سب ہی کے متعلق

اولئک الذین ہدائہم اللہ نبی وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ نے کی

کی خیر دینے کے بعد ترانہ پر ایمان لانے والوں سے

فیہد اہم اقتدا (الانعام) پس چاہیے کہ جن باتوں کی ہدایت ان کو کی گئی تھی ان ہی

کی پیروی تم بھی کرو۔

کا مطالبہ کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ”الاسلام“ کو قبول کرتے ہوئے ہر مسلمان کو یہ بھی ماننا پڑے گا، اور اس پر ہی بیعت کرنی ہوگی، کہ

۱۔ اٰمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل

الی ابراہیم واسماعیل واسحاق و یعقوب

والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما

اسے سراج کی حدیثوں سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان پیغمبروں سے جب ہوتی جن سے نہ رشتہ آپ کا تھا تو وہ مرحبا یا ابن الصالح کہتے اور جن سے نسلی رشتہ نہ تھا وہ مرحبا یا لاخ الصالح کے الفاظ سے آپ کا خیر مقدم کرتے

اوقی النبیون من رحمہم لا نفراق
بین احد منهم ونحن لہ

مسلمون (البقرة)

دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کی رب کی طرف سے (سب پر ہم ایمان لائے) اور ان میں سے کسی کو کسی سے ہم جدا نہیں کرتے اور ہم سب (خالق کائنات) ہی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں

بعیت کے اس کلمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، نام بہ نام چند خاص بزرگوں کے ذکر کے بعد اقرار کیا جاتا تھا کہ ”النبیون من رحمہم“ یعنی جہاں کہیں جس زمانہ میں بھی اپنے رب کی طرف سے نبی اور پیغمبر بنا کر جو بھیجے گئے ہوں ان کے نام معلوم ہوں یا نہ ہوں، لیکن اجمالاً سب ہی پر ایمان لاتا ہوں، اُن پر بھی ایمان لاتا ہوں اور جو کچھ اللہ کے پاس سے وہ لائے اس کو بھی ماننا ہوں اس لحاظ سے ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہ سمجھوں گا۔

اور یہ چند باتیں تو گویا بطور مثال کے یہاں پیش کر دی گئی ہیں، ورنہ چاہا جائے تو ایسی قرآنی آیتوں کا کافی ذخیرہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جاسکتا ہے، جس کا قدر و شکر یہی ہے کہ انسانی زندگی کا یہ قدرتی دستور جس کا نام ”الاسلام“ یا ”اسلامیت“ ہے۔ سارے نبی آدم کا دائمی دستور ہے، خالق کائنات کے پاس سے ہر زمانہ میں اس کی پابندی کا مطالبہ ہر اُس شخص سے کیا گیا ہے جو آدمی بن کر زمین کے اس کرپے پر پیدا ہوا خواہ وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی نسل اور قوم سے اُس کا تعلق ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ خود آیت قرآنی

ان الذین عند اللہ الا سلام (آل عمران) قطعاً دین اللہ کے پاس سے وہ اسلام ہی ہے۔

میں بھی کوئی ایسا لفظ یا اشارہ نہیں پایا جاتا جس کی بنیاد پر خود بخود بلاوجہ یہ باور کر لیا جائے کہ سنت ان کا یہ ”اطلاقی اعلان“ کسی خاص زمانہ تک محدود ہے۔ اور اس سے پہلے خدا کے پاس سے زندگی کے کسی ایسے رستہ کی پابندی کا مطالبہ بھی پیش ہونا شروع ”الاسلام“ سے مختلف تھا۔

کچھ بھی آپ کے سامنے ”رہبانیت“ اور ”نظرہ شریعت الی مادیات“ کے مصنوعی طریقوں کے مقابلہ میں انسانی زندگی کے اسی قدیم رستہ کو پیش کرتا ہوں جس کا قرآنی نام ”الاسلام“ ہے اور قرآن ہی رستے کی پابندی کا مطالبہ ہر زمانہ میں ہم کی اولاد خدا کے پاس پہنچتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلہ میں ہم جو کچھ بھی پیش کریں گے قرآن اور قرآن سے جو کچھ سمجھا گیا ہے اسی کی روشنی میں پیش کریں گے۔ لیکن قرآن ہی کی بنیاد پر ہر پڑھنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے اور اسی نقطہ نظر کو

سلف و اہل اصول و قانون کے ساتھ آجین ہی کے ان اصول کی نسبت ہوتی ہے جنہیں بائی لاز کہتے ہیں، یہی نسبت قرآن کے ساتھ جن چیزوں کی ہے جن کو اصطلاحاً حدیث و آثار و فقہ وغیرہ کہتے ہیں ۱۲۔

سامنے رکھتے ہوئے میں اسلام کو پیش کروں گا کہ اسی قدر قی و دستور کے مطابق زندگی بسر کرنے کا مطالبہ خدا کے پاس سے
چین والوں سے بھی کیا گیا تھا اور اُن سے بھی جو جاپان کے جزیروں میں رہتے تھے، اسی کے محکف اپنے پیدا کرنے والے
کی طرف سے وہ بھی ٹھہرائے گئے تھے جو ایران میں یا ہندوستان میں، عرب میں یا مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ الغرض
ایشیا ہو یا افریقہ، یورپ ہو یا امریکہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں۔ سامی نس سے تعلق رکھتے ہوں، یا آریائی گوشت،
تورانی ہوں، یا سلاط اور ٹیوٹانی، خواہ جزائر کے باشندے ہوں یا برہائے اعظم میں اُن کا وطن ہو، کوئی بھی ہوں
کہیں کے بھی ہوں، کسی زمانہ میں پیدا ہونے ہوں، قرآن کے واضح بیانات، اور محکم آیات ہی کا اقتضا رہے کہ اصولاً
سب ہی کے آگے ”الاسلام“ ہی کی پابندی کا مطالبہ اُن کے خالق کے پاس سے پیش کرنے والے پیش کرتے رہے۔
ممکن ہے کہ نام زندگی کے اس ”نظام“ کا ”الاسلام“ نہ ہو۔ اور ممکن کیا نظر عام حالات کے لحاظ سے شاید ممکن
بھی نہ تھا۔ لیکن ”نام“ نہ سہی، ”کام“ جو اُن سے چاہا گیا تھا، وہ تو یقیناً ”الاسلام“ ہی تھا اور اسی کو ہونا چاہیے
تھا، آخر نزول قرآن سے پہلے بھی تو زمین کے اس کرے پر آدم ہی کی اولاد آباد تھی وہ بھی بکری تو نہ تھے۔

کچھ بھی ہو، موازنہ اور مقابلہ کے میدان کو اپنی اسی کتاب ہی میں کیا بلکہ اصولاً صرف زندگی کے ان ہی دونوں
خود ساختہ مصنوعی غیر فطری اور غیر عقلی طریقوں (رہبانیت و مادیت) ہی کی حد تک محدود سمجھتا ہوں، ان دونوں
کے مقابلہ میں ”الاسلام“ یا ”اسلامیت“ ہی میرے نزدیک آدمی کی زندگی کا قدرتی اور فطری دستور ہے باقی دنیا
کے عام مذاہب و ادیان جن کے ماننے والے دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں ان بے چاروں کو دیکھتا
ہوں اور دل ہی دل میں گھٹتا ہوں، بلکہ کبھی کبھی تو رو پڑتا ہوں۔ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے گھر کی پونجی کو پرانی پونجی
بار کر کے ایک بے بنیاد مغالطہ میں لوگ مبتلا کر رہے گئے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ان ہی کے گزے ہوئے بزرگوں
ان ہی کے اسلاف اہدیا پ دادوں ہی کا ”موروثی سرمایہ“ ہر قسم کی اشتباہی آلائشوں سے پاک و صاف
ہو کر قرآن کے قالب میں اُن کو داپس کیا گیا ہے، ان ہی کی اپنی چیز ہے جو اُن کے سامنے لائی گئی ہے مگر وہ تو یہ
سُننا بھی نہیں چاہتے کہ آخر قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ اُن سے کیا کہہ رہا ہے، ہدائیاں، بے بنیاد و قطعاً بے بنیاد
ہدائیاں تھیں کہ سُننے اور سُن کر سمجھنے سے پہلے ہی بدکنے والے بدکنے ہیں، بھڑکنے والے بھڑکتے ہی چلے جاتے
ہیں۔ ان میں یہ غلط احساس پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن کو مان کر اپنے ”آبائی ترکہ“ سے ہم محروم ہو جائیں گے، اپنے

بزرگوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔

ہائے! ان کو کیسے سمجھا یا جائے کہ جس ”موروثی حق“ سے محروم کرنے والوں نے ان کو محروم بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ حق داروں تک قرآن اُن کے اسی ”موروثی حق“ کو پہنچانے ہی کے لئے نازل ہوا ہے۔

بغیر کسی پاس داری کے کھلے دماغ کے ساتھ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے اباؤ اجداد کے پھوٹے ہوئے موثر حق ”بک پہنچنے اور پہنچانے کا کوئی مذہب قرآن کے سوا آسان کے نیچے اور زمین کے اوپر باقی نہیں رہا ہے۔ سائے نیالوں نے حق کو ناحق کے ساتھ کچھ اس طرح سان دیا ہے کہ جیسے ناخن کو نمکین ہونے گوشت سے چھڑا بھی لیا جائے۔ مگر اس سلسلہ میں خواہ تہ تیغ و تفتیح کے سائے عقلی ذرائع اور منطقی کارروائیوں ہی سے کیوں کام نہ لیا جائے صورت حال ہی ایسی ہر کہ اب حق کو ناحق سے جدا کرنے میں فتنہ کا سیلاب نہیں ہو سکتا۔

حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی مذہب اور دین جس کے متعلق تصحیح کی ضرورتوں کو محسوس کر کے تفتیحی سوالات نہیں اٹھتے یا نہیں اٹھائے جاتے اور ترجیحی ذرائع جو عوام عقلی راہوں سے نکالے جاتے ہیں۔ ان ہی پر بھر دوسرے کر کے جینے والے جی رہے ہیں گو یار۔ ہانیت و مادہیت کے مصنوعی طریقوں کی طرح اپنے عقلی ساختہ فیصلوں پر وہ بھی بھروسہ کر رہے ہیں۔ بہر حال کہنا یہ ہے کہ تصحیح و تہ تیغ و تفتیح کے یہ سائے کاروبار جو ہر مذہب کے ماننے والوں ہی کے سرخوردہ دایرہ میں جاری ہیں ان میں سے کوئی نہیں بھرتا سمجھا جاتا کہ اپنے اپنے دین کے احاطہ کی یہ اندرونی بات ہے۔ لیکن بجائے کسی خاص مذہب اور دین کے منسل انسانی کے سائے مذہب و ادیان کو اپنے دائرہ بحث میں لاکر عقل کی غیر تشفی بخش راہوں سے نہیں بلکہ وحی و الہام کے مقدس لاہوتی ذریعہ سے تصحیح و تہ تیغ کی اسی ضرورت کو خود قرآن نے قرآن کی شکل میں جب پرکار و باتوازیسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب اور دین کو تصحیح و تہ تیغ کی ضرورت سے بے نیاز ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اُن میں ہر ایک اپنے طرز عمل سے یہی باور کرنا چاہتا ہے کہ اس کی دینی زندگی کو تصحیح و تہ تیغ کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے جس کے پاس جس شکل میں بھی خود دین پایا جا رہا ہے سمجھا جاتا ہے کہ اُن کے اباؤ اجداد کا صحیح دین یہی تھا اور اُن کے آبائی مذہب یا دھرم کی کوئی شکل اس کے سوا نہ تھی جس شکل میں آج اُن کے پاس۔ ردِ موجودہ حالانکہ وحی و الہام نہیں بلکہ صرف عام عقلی ذرائع سے کسی دین کے ماننے والوں کو اُن کے دین پر دیکھا جاتا ہے کہ تصحیح و تہ تیغ کی ضرورت کی طرف توجہ دلانے کے لئے کوئی کھرا بتا رہا ہے تو عموماً لوگوں کے

کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب نہیں تو ایک طبقہ عقل کے نکالے ہوئے ترقیاتی نتائج کے تسلیم کرنے پر آمادہ بھی ہو جاتا دنیا کے کسی مذہب پر شاید ہی کوئی ایسی صدی گزری ہو جو اصلاح و ترمیم و تصحیح و تنقیح کی آواز دے خالی رہی ہو، کل بھی یہی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ جس ضرورت کی طرف قرآن نے مذاہب و ادیان کی ماننے والی ہستیوں اور قوموں کو توجہ دلائی ہے کسی زمانہ میں اس کا انکار نہیں کیا گیا ہو اور کون و فساد والی اس دنیا میں بناؤ اور بگاڑ کے اس عام قانون سے کون سی چیز محفوظ ہے جو آدمی کی دینی زندگی اس قانون کی زد سے بچ سکتی تھی۔

بہر حال ارباب مذاہب و ادیان سے اس کے سوا کچھ اور کہنا نہیں ہے کہ جو قرآن ہی نے سکھایا ہے یعنی قرآن جس دینی زندگی کے نظام کو تم پر پیش کر رہا ہے یہ وہی طریقہ ہے جس کی وصیت خدا نے نوح کو کی تھی، ابراہیم و موسیٰ کو بھی اسی کی وصیت کی گئی تھی یعنی وہی سورہ شوریٰ والی آیت شمرع لکم من الدین الایۃ جسے نقل کر چکا ہوں اسی سلسلہ میں یہ خبر دیتے ہوئے کہ الہامی کتابیں درانہ جن لوگوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی وہ اپنی کتابوں کے متعلق شک میں مبتلا ہو کر بدھ میں پڑ گئے ہیں، آخر میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ

فلذک فادع واستقم
لما امرت ولا تتبع اھواء
هم وقل امت بما
افضل اللہ من کتاب و

پہل ہی وجہ سے (یعنی اول سے آخر تک) میں ایک ہی تھا کر
لوگ شک میں مبتلا ہوئے اسی لئے اسی پلانے دین کی طرف تم پھر دو لوگوں
پکارا، اور خود بھی اسی پڑا جاؤ جیسے نہیں حکم دیا گیا اور تم پر ہی
کرد (لوگوں کی اپنی من مانی خواہشوں کی اور مصنوعی خود ساختہ طریقوں کی)

۱۔ خود مسلمانوں کی دینی زندگی جس پر ابھی کل تیرہ صدیاں گزری ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ اس راہ میں کن کن حوادث کی کہان کہاں کہان نہیں شکار ہوئی رہی۔ اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ مذاہب و ادیان کی تصحیح کا واحد قدرتی معیار ہونے کا جو موقف قرآن کو حاصل ہے یعنی اسی پر پیش کر کے چاہیے کہ اپنی دینی زندگی کی لوگ تصحیح کتے رہیں اس باب میں مسلم اور غیر مسلم سب ہی کے لئے قرآن مساوی نسبت رکھتا ہے محض نام کے مسلمان بنا کر یہ خیال کہ اپنی دینی زندگی کو قرآن پر پیش کر کے صحیح کرنے کی ضرورت سے ہم بے نیاز ہیں قطعاً غلط ہے۔ ۱۲۔

امرت لا عدل بینکم

اور کہہ کر اللہ نے جو کچھ اتنا رہا ہم نے تو صرف اسی کو ماننا اور بھجے حکم دیا کیا کر گئے

لوگوں (یعنی دینی قوموں کے) درمیان میں فیصلہ کروں (یعنی حق کو ناقص

سے حبِ راکر کے بتا دوں

دنیا کے عام مردِ مذہب و ادیان کے درمیان قرآن کا یہی ”طبعی موقف“ اور ”قدتی مقام“ ہے، آیت کو ختم کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ مردِ مذہب و ادیان کے ماننے والوں کو خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کر دے کہ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجتہ بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و یریان نہیں ہر اللہ ہم سب کو (قدتی دستور حیات) پر اکٹھا کرے اور ایسی اسی اللہ کی طرف ہے۔

یہی ہیں سکھایا گیا ہے۔ چاہیے کہ عام مذہب و ادیان کے ماننے والوں کے مقابلے میں اسی قرآنی نقطہ نظر کو زندہ اور تر و تازہ رکھا جائے اور میں تو نا اُمید نہیں ہوں کہ قرآن کی بتائی ہوئی دُعا

اللہ یجمع بیننا قبول نہ ہوگی، قرآن کے متعلق لوگ غلط فہمیں کے شکار ہیں، ان غلط فہموں کا ازالہ ہو کر بیٹھا وہ کتاب بیچانی جائے گی جو ہر قوم کو اُس کے چنے آ بانی دین اور دمِ مرگ تک پہنچانے کے لئے سب سے آخر میں قدرت کی طرف سے نسل انسانی کو سپرد کی گئی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اپنے ذاتی خیالات و اظہار کے قرآن کو اسی رنگ میں قوموں کے آگے رکھا جائے جس رنگ میں اُس نے خود اپنے رب کو پیش کیا ہے آپ اسی کتاب میں بھی دیکھیں گے کہ ”الاسلام“ یا ”اسلامی نظام حیات“ کے نام سے جو چیزیں پیش ہو رہی ہیں، ہوں گی تو وہ قرآن اور قرآنیات ہی سے ماخوذ، لیکن دنیا کے عام مذہب و ادیان کا آپ نے اگر مطالعہ کیا ہے، یا تھوڑے بہت معلومات بھی اس سلسلہ میں آپ کے پاس ہوں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ عموماً یہ وہی باتیں ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے دوسرے عام مردِ مذہب و ادیان میں بھی ملتی ہیں، نہ جاننے والے اس حال کو دیکھ کر کبھی کبھی پوچھتے بھی ہیں کہ جن باتوں کو لوگ پہلے ہی سے مانتے چلے آ رہے ہیں، اب وہی باتیں اسلام میں بھی منوالی جاتی ہیں اور ان ہی کی پابندی کا مطالبہ بھی ”اسلام“

میں کیا جاتا ہے تو اپنے پرانے دین کو کچھ بڑا کر اس نئے دین کو لوگ آخر کیوں مانیں حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو سیرج اور تحقیق کی داد بھی اس قسم کی کتابیں لکھ لکھ کر کچھ دن ہوئے حاصل کی ہے۔ انھوں نے مذاہبِ وادیان کی کتابوں کو اٹھا پایا اور ان ہی سے نحالِ حمال کر یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ اسلام میں کوئی نئی بات نہیں بتائی جاتی۔

مگر تحقیق و تلاش کے ان بیشہ و دوس سے یہ کون پوچھے کہ دین کی ساری کتابوں کے ساتھ تم نے قرآن کا بھی مطالعہ کر لیا تھا اس کا دعویٰ کیا تھا۔ اُس کو بھی تم نے متعجب کیا تھا۔ قرآن کسی ”نئے دین“ اور ”نئی تعلیم“ کی دعوت ہی کب دیتا ہے وہ تو قوموں کو اُن کے ابا و اولین (گذشتہ باپ و دادوں) ہی کے دین اور دھرم کو تازہ ترین مکمل شکل میں اثبات ہی آلودگیوں سے پاک کر کے پیش کرنے کا دعویٰ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ”الاسلام“ اور اسلامی زندگی کے اجزاء کو پیش کرتے ہوئے اگرچہ اُجھا جاتا تو قرآن کے سوا بھی عام اور مذہب وادیان کی کتابوں کو فراہم کر کے اس کتاب میں ہم دسج کر سکتے تھے۔ مگر معلوم ہو کہ روحانیت اور مادیت کے مقابل میں ”اسلام“ یا ”اسلامیت“ نصائی زندگی کا کوئی نیا دستور دیتا ہے بلکہ ازل سے آخر تک یہی قدرتی مسابہ حقائقِ کائنات کی طرف سے پیش ہوتا رہا۔ مذہبی ناسند اول یعنی حضراتِ انبیاء درسلِ علیہم السلام کی یہی مشترک تعلیم ہے۔

لیکن ایک ہی ”آئین دستور“ کا تازہ ترین ایسا مکمل و جامع وحادی آؤشیں جب ہمارے پاس موجود ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے قطعاً پاک ہے اس کی تاریخی زندگی پر شروع سے آخر تک تاریخی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گذرا ہے جس میں رد و بدل کی بدگمانیوں کی گنجائش کا ہلکے سے ہلکا احتمال بھی پیدا ہو سکتا ہو ایسی صورت میں اسی دستور کے ان نسخوں کے استعمال کی ضرورت ہی کیا تھی جن کے ورق و ورق میں شکوک و شبہات کے کٹرے ریختے نظر آتے ہیں۔ خود اُن کے ماننے والے بھی جانتے ہیں کہ کن تاریخی حادثوں سے ان کتابوں کو گذرنا پڑا ہے۔ اور ان حادثوں میں ان کتابوں پر کیا کچھ نہیں گذر چکی ہے ان ہی باتوں کا نتیجہ ہے کہ تاریخی شہادتوں کے ساتھ ساتھ ان ہی مشکوک و مشتبہ نسخوں سے ترمیمی شہادتوں کو بھی لوگ پیش کر سکتے ہیں۔

سلاہ در کیوں جائے عیسائی مذہب کا شمار بھی ان ہی وادیان میں کیا جاتا ہے جو عقیدہ توحید کے حامی ہیں، انجیل و وحیدی شہادتوں سے بھری ہوئی بھی ہے۔ لیکن اسی انجیل سے تو ”ایک تین ہے تین ایک ہے“ کا معنی بھی نکالا جاتا ہے تو اُن میں خدا کے جمال و جمال کو جس رنگ میں پیش کیا گیا ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے مگر اسی تو اُن میں خدا کی طرف ایسی باتیں بھی منسوب کی گئی ہیں جن کے بعد خدا مشکل ہی سے خدا بانی رہتا ہے۔ یہی حال ان تمام مذاہبِ وادیان کا ہے جنہیں بڑی جھلی شکلوں میں لوگ مانتے پئے جاتے ہیں

والقصہ بطولھا ۱۲۔

اب اپنی اس تہدیدی گفتگو کے بعد انسانی زندگی کے اسلامی نظام کو پیش کرتا ہوں۔ واللہ ولی الاکسر

والتوفیق۔

اچھی طرح سے اس مسئلہ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن کی طرف عملی زندگی کے اس نظام کو جو میں منسوب کرتا ہوں تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ آج آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اسی کتاب میں آدمی کی عملی زندگی کے اس نظام کے کلیات تر و تازہ حالت ہیں ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہو کر اپنی مکمل ترین شکل میں پائے جاتے ہیں جن سے اس سلسلہ میں رہتی دنیا تک کی پیش آنے والی ضرورتوں کے متعلق احکام اور نتائج نکالے جاسکتے ہیں۔ ورنہ جبکہ میں عرض کر چکا ہوں دنیا کے عام مذاہب و ادیان جنہیں منسوب کرنے والے خالی کائنات کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اسی کی پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی حضرات انبیاء و اہل علیہم السلام کی طرف منسوب ہونے والی امتوں میں جو دین اور دھرم پایا جاتا ہے اصولاً اسی ”اسلامی نظام“ ہی کی وہ پرچھائیاں ہیں جن میں کوئی رد و بدل ترمیم و اضافہ نہ کے باوجود اب بھی بہت سے عناصر دراجزا اسی ”اسلامی نظام زندگی“ کے پائے جاسکتے ہیں۔

اگر یہ سمجھا جائے کہ ”مادیت“ اور ”روحانیت“ کے مقابلہ میں ذہن کے سامنے مذاہب و ادیان کی نزدیکی اور وکالت کا فرض ادا کیا جاوے، اسے گویا دنیا کی عام مذہبی قوموں اور پیغمبروں کی امتوں کی ایک صف بنا کر ہم ”مادیت“ اور ”روحانیت“ کے طریقوں کو پیچ کر رہے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ عملی زندگی کے یہ دونوں ناقص خاکے انسانی فطرت کے جتنی مطالبات کو نشہ اور غیر تشفی یافتہ حال میں چھوڑ دیتے ہیں ان کے مقابلہ میں ”الاسلام“ یا ”اسلامیت“ ہی عملی زندگی کا ایسا کامل و مکمل نظام ہے جس میں آدمی کی جبلت کے تمام تقاضوں کے لئے مناسب خوراک ہتیا کی گئی ہے صحیح معنوں میں دلوں کی آسودگی اور اطمینان کا کوئی ذریعہ ”اسلامی زندگی“ کے سوا نہ پہلے سوچا گیا ہے اور نہ آئندہ سوچا جاسکتا ہو بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ”مادیت“ یا مادی زندگی گزارنے والوں کا عملی پروگرام جبلت کے جن تقاضوں پر مبنی ہے اور اس لحاظ سے سہت سے سہت اور بلند سے بلند نرغصب العین جنہیں ”مادیت“ کی راہیں میں پیش کرنے والے وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہے ہیں ان پر بھی تصدیق و تصحیح کی ہر ”اسلامیت“ میں ثبت کی گئی ہے اور عملی زندگی میں ان کو شریک کر لیا گیا ہے اسی طرح فطرت کے جن احساسات پر ”روحانیت“ بنیاد قائم ہے، اسلام میں بھی عملی زندگی کی تعمیر ہی کو بنیاد بنا کر کی گئی ہے۔ الغرض ”مادیت“ اور ”روحانیت“ دونوں ہی کے لئے مناسب اور موزوں غذا میں اسلامی

نظام میں چونکہ خود بخود مہیا ہو جاتی ہیں اس لئے عملی زندگی کے اسلامی نظام کے قبول کرنے سے مذاہب و ادیان کی گفتگو کے مقصود سے جسے فرصت مل جاتی ہے، اسی طرح ”مادیت“ اور ”روحانیت“ کی نہ ختم ہونے والی آویزش کی داستانوں کو کبھی یہ واقعہ ہے کہ الاسلام یا ”اسلامیت“ کے مسلک، نے بے معنی بنا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ مادی زندگی کے سارے مطالبوں کی تکمیل کا سامان بھی اس میں موجود ہے اور ”روحانیت“ میں جو کچھ چاہا جاتا ہے اس کو بھی پورا کر دیا گیا ہے ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ اس مسلک میں خود بخود مل جاتا ہے اور یوں اپنے اپنے فطری مقام پر اسلامی نظام زندگی کے چوکھٹے میں مادیت و روحانیت دونوں ہی فٹ ہو کر گھس جاتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس اساسی نقطہ نظر کے زیر اثر اسلامی زندگی منظم ہوتی ہے اس کے ذریعے منطقی نتائج و ثمرات کو سامنے رکھ کر اگر سوچا جائے تو یہ واقعہ ہے کہ ہستی کا یہ پورا نظام ہی ایک مکمل دائرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک ایسا دائرہ جس میں نہ کہیں خلا ہی باقی رہتا ہے اور نہ کس لئے کے سوال کا کوئی پہلو تشدہ رہ جاتا ہے، یہی دائرہ ہے جس کا نام اپنی خاص اصطلاح میں ”دائرۃ الایمان“ رکھ چھوڑا ہے، اردو کے عصری میلان کے رو سے آپ کا جی چاہے ”تو“ دھوم چکر“ کے نام سے بھی اس کو آپ موسوم کر سکتے ہیں۔ ولامشاخۃ فی التسمیۃ والاصطلاح

میں نے جو کچھ عرض کیا، یہ کوئی شاعری، یا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس کے لئے غیر معمولی مطالعہ اور نئے معلومات کے حاصل کرنے کی ضرورت ہو بلکہ عام مذاہب و ادیان خصوصاً ”اسلام“ کے متعلق اجمالی معلومات بھی جن کے پاس ہیں ان ہی معلومات کا معمولی جائزہ لیتے ہوئے ہلکی سی منطقی ترتیب ان میں پیدا کر لینے کے ساتھ ہی وہی سب آپ کے سامنے بھی آجائے جسے میں بار بار ہوں۔

آخر خالق کائنات کے تخلیقی مظاہر جسے ہم عالم اور کائنات کہتے ہیں اس سے استفادہ کے حق کا آپ ہی بتائیے کہ دنیا کے کس مذہب اور دین میں انکار کیا گیا ہے۔ قرآن کا تو درق درق اسی حق کے اجازت ناموں اور لائسنسوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ بنی نوع انسان کے ہر فرد پر خود اس کی ذات اور صفات کا بھی حق ہے اس پر اس کے بال بچوں یومی ماں باپ بھائی بہن الغرض خاندان والوں کا بھی حق ہے۔ جن لوگوں میں آدمی زندگی بسر کرتا، رہتا سہتا، جیتا مرنے کا بھی یعنی اپنی قوم اور وطن والوں کا بھی اس پر حق ہے اور آخر میں یہ کہ سارے انسان خواہ اس وقت موجود ہوں، یا آئندہ پیدا ہونے والے ہوں، قطع نظر اس سے کہ عام انسانی ہمدردی کی تعلیم سے شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب و دین خالی ہو، قرآن میں اُمت

اسلامیہ کو فحشا طیب بنا کر

کنتہ خیر امت اخرجت تم بہترین امت ہو جو عام انسانوں کی نفع رسانی کے

لئے باہر لائی گئی ہے۔

کا اعلان کرتے ہوئے ”جہاد“ کے نام سے ایک مستقل قانون ہی نافذ کیا گیا ہے جس کے متعلق نہ جاننے والے خواہ جن غلط فہمیوں کے شکار ہوں اور بنائے والوں نے اس لفظ کو جتنا بھی وحشت ناک و مہیب بنا دیا ہو جس میں اسلام کے بعض ماحول دوستوں کی دوستی تادمی کو بھی دخل ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی قوم کو باقی رکھنے کے لئے مادی ذہنیت رکھنے والوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارنا ضروری قرار دے رکھا تھا۔ یہی ”تنازع البقار“ کا قانون تھا جس کے زیر اثر دنیا میں لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں، جنگ و حرب کی صفیں قائم ہو رہی تھیں ”تنازع البقار“ کا یہ قانون انسانی آبادیوں کا نہیں بلکہ جنگل کے حیوانوں کا قانون تھا، اس جنگلی غیر انسانی قانون کو ”جہاد“ کے انسانی قانون سے اسلام میں بدل دیا گیا ہے۔ جسے چاہا جائے تو بجائے تنازع البقار کے ”تنازع البقار“ کے نام سے موسوم کر دیا جائے جس میں دوسروں تک ابدی زندگی اور بقا و دوام کی ضمانت پہنچانے کے اور ان کو باقی رکھنے کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ موت کا خطرہ بھی سامنے آجائے تو اس خطرہ کو بھی قبول کر لینا چاہیے یعنی دوسرے زندہ ہو جائیں اس لئے خود کو مرنے پر راضی کر لینا بھی جہاد کے اس قانون کی جو ہری روح ہے تفصیلی بحث تو اس پر مستقل باب میں کی جائے گی۔ سردست میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام انسانی ہمدردی کا نصب العین جو گو یا آدمی زندگی کا آخری سب سے بڑا نصب العین سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ”قانون جہاد“ کو نافذ کر کے اسلامی نظام زندگی کا قرآن اسی نصب العین کو صدیوں پہلے ایک اہم ترین جز بنا چکا ہے۔ بہر حال ہومیونیٹی (عام انسانیت) کے فلاح و بہبود کے نصب العین کو پیش کر کے ”مادیت“ اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ لیکن یہ بات کہ دنیا کی ساری پیداواروں کے مقابلے میں کہ زمین کی یہ پیداوار جس کا نام ”انسانیت“ ہے خود اس کے وجود کی غرض و غایت کیا ہے عرض ہی کر چکا ہوں کہ ”مادیت“ اس کے جواب میں بھوت بن کر رہ جاتی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ مادیت میں انسانیت اور ساری سرگرمیاں دیوانہ کلبے نتیجہ خواب بن کر رہ جاتی ہے۔

اسلامی زندگی میں اسی سوال کا جواب

یا قوم اعدا اللہ مالکم من اللہ غیرہ
اسے قوم پوجائے کو نہیں تمہارا معبود (اللہ) اس کے سوا
دیگیا ہے حاصل جس کا یہی ہے کہ پیدا کرنے والے خالق نے انسان کو خود پسند لئے، اپنی عبادت کے لئے اپنی مرضی پر چلنے
کے لئے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اسی مطلب کو بھی

ان هذه امتكم امة واحدة و
یہ ٹولی (انسانوں کی) ایک ہی ٹولی ہے اور میں تمہارا پروردگار
اناریکہ فاعبدون ہوں تو مجھی کو تم پوجتے رہو۔

کے الفاظ میں اور کیا گیا ہے، اور کبھی انسانی وجود کے اسی نصب العین کو سمجھاتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ
ان هذه امتكم امة واحدة و
یہ ٹولی (تم انسانوں کی) ایک ہی ٹولی ہے اور میں تمہارا پروردگار
اناریکہ فاتقون ہوں پس مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔

مرتب ہی نہیں کہ ”ادیت“ کے جوہری نقص کا راز اس جواب سے ہو جاتا ہے بلکہ خود بخود ”روحانیت“ کا مسلک
بھی اسلام کے عملی نظام کے قوام میں کچھ اس طرح سے گھل جاتا ہے کہ ”ادیت“ اور ”روحانیت“ کے سامنے اختلافات
ختم ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کے یہ دو مختلف نظریے ایک بسیط نظریہ کا قالب اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ
”روحانیت“ کے مسلک کا سببی و منفی جز یعنی ہجو مانا جاتا تھا کہ آدمی تو خدا کے لئے پیدا ہوا ہے لیکن خود آدمی کے لئے
دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی ہو۔ یہی دینا گویا رحمانوں کی حوصلہ افزائی روحانیت کی سب سے بڑی خصوصیت
ہر زمانہ میں ٹھہرائی گئی ہے جس حد تک دنیا کی چیزوں سے بے نیاز، اور ان کی دست نگی سے اپنے آپ کو آزاد دکھانے
میں جو کامیاب ہوئے ہیں اسی حد تک روحانیت کی راہوں میں وہ قدر و عزت کے مستحق قرار دیئے گئے ہیں۔ واقعہ یہ کہ
کہ مذہبی اہم و اہم کی تاریخ کا یہ ایک مشترک نقطہ نظر بن گیا ہے جس کے اثر سے ہم کسی مذہب یا دین کو شکل ہی سے مستثنیٰ
نہیں سمجھتے ہیں خود مسلمانوں کے اندر موجود ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ انتہائی غائبانہ شکلوں میں مذہبی لیکن کسی نہ کسی
رنگ میں لوگ اس کو ماننے چلے گئے ہیں جس پر عنقریب ہم بحث کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس سلسلہ
میں جہاں تک فقیر نے غور و فکر سے کام لیا ہے اور جس کے نتیجے تک پہنچا ہے اس کے ذکر سے دل اگرچہ ہچکچاتا ہے
لیکن دل میں جوابات آئی ہے اُسے پیش کئے دیتا ہوں، ضرور نہیں کہ حقیقت میں بھی واقعہ یہی ہو۔

بہر حال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عام خدا کی مخلوقات کے مطلق جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیدا کرنے والے نے

اس کو جس قالب میں پیدا کیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہی اس کا قدرتی قالب ہے۔ پتھر پتھر ہی ہے۔ درخت درخت ہی ہیں۔ بھیڑ بکریاں بھیڑ بکریاں ہی ہیں، یہی لوگ جانتے بھی ہیں اور یہی مانتے بھی ہیں۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کب اور کیوں، کن اسباب و وجوہ کے زیر اثر کائناتِ عالم کی پیداواروں کے جھیلے میں ایک آدم کی اطلاع دینی نوع انسان کے متعلق خدا ہی جانتا ہے فرض کرنے والوں نے کسی زمانہ میں یہ فرض کر لیا کہ گو پیدا تو ہوئے ہیں وہ انسانی قالب میں لیکن واقع میں وہ انسان نہیں، بلکہ ”لائکھ“ یا ”فرشتہ“ یا ”دیوتا“ تھے۔ ملکوتی وجود تہر انسانیت کی جھول اور سے اڑھا دی گئی ہے، اسی لئے آدمی کا فرض ہے کہ باہر سے اڑھائی ہوئی اس جھول کو بچاؤ کر اپنے آپ کو وہی بنا لے جو حقیقت وہ ہے، یعنی فرشتہ بن جانے میں کامیاب ہو جانا، سمجھا جاتا ہے کہ یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا۔ لیکن بڑے شہور مذاہب میں ایسی عجیب و غریب غرضہ کی بنیاد پر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ خدا کی بندگی اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ثمرہ اور انجام آدمی کے سامنے اس شکل میں کئے محاکمہ وہ لاکھ سی فرشتہ بن جانے کا، یا خدا گراس کا مطلب یہی ہوا، اور یہی سمجھایا بھی جاتا ہے کہ انسانی فطرت کے لئے طبعی مطالبات سے آدمی کو محروم کر کے ملکوتی زندگی اس کو بخشی جائے گی۔ اس باب میں ”عیسائی مذہب“ کے ماننے والوں کے رجحانات نہ اس حد تک ترقی کی کر عالم مذاہب و ادیان میں پیش قدمی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، قرآن میں بھی اسی نقشہ کی تجدید کی گئی ہے اس کو بجائے ”انسانی جنت“ کے عیسائیت کے ماحول میں ”حیوانی جنت“ کے نام سے موسوم کر کے اس میں ہی زندگی کا مضحکہ اڑایا گیا، تضحیک و تحقیر کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ”عیسائیت“ کے دائرے کو توڑ کر دوسرے مذاہب و ادیان کی منصفانہ رائے والی امتوں میں بھی حتیٰ کہ مسلمانوں کے بعض طبقات تک زیادہ تر غیر شعوری طور پر یہ معلوم کیوں اس عیسائی عقیدہ سے اس حد تک متاثر نظر آتے ہیں کہ کافی طنز و طعن، بلکہ نقاب لہر ہوا، منت شکستہ ترینوں سے عام مسلمانوں کے قلوب کو مجروح کرنے کا گویا رواج سا ہو گیا ہے۔

آج بھی اگر ڈھونڈا جائے تو ”قرآنی جنت“ کا استہزائی الفاظ میں تذکرہ کرنے والے فرمایاں دیکھو نظم ہی کے لباس میں تبلیغات و کنایات سے کام لینے والوں کی کافی تعداد آپ کو مسلمانوں میں مل جائیگی اس میں شک نہیں کہ بجائے خود فکری کے اس قسم کی باتیں بنانے والے زیادہ تر تقلیدی روایات ہی سے

متاثر ہیں، کچھ سن لیا اور لے اڑے اس سے زیادہ ان کے اشاروں اور کناہوں کی تہ میں اگر تلاش کیا جائے تو کچھ نہ ملے گا، ان بے چاروں کو اس کا قطعاً اندازہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کیسا ہے اور کس تخم سے یہ درخت پھوٹ کر نکلا ہے

بہر حال یہ بات کہ پانی پانی ہی ہے، مٹی مٹی ہے، الغرض جو چیز جو کچھ بن کر پیدا ہوئی ہے واقع میں بھی وہ وہی ہے۔ ہر چیز کے متعلق اس کلیہ کو ماننے ہوئے اچانک آدمی صرف آدمی کے متعلق یہ دعویٰ کہ واقعہ میں وہ فرشتہ ہے جو دنیا میں آدمی بن کر پیدا ہوا ہے۔ اس عجیب و غریب مفروضہ کی بنیاد کیا ہے؟ کم از کم باوجود انتہائی غور و فکر کے کوئی قابل قبول جواب اب تک سمجھ میں نہیں آیا غلط اس لئے کہ خالی کائنات نے آدمی کو اپنے لئے پیدا کیا ہے، محض اس لئے سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی آدمی نہیں، بلکہ درحقیقت وہ فرشتہ ہے اس مفروضہ کے فرض کرنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی اس نصب العین کی تکمیل کے لئے آدمی کا آدمی ہونا کیا کافی نہ تھا؟

بلکہ اگر سوچا جائے تو نظر اتنے سے کہ ملکوتیت یا فرشتہ ہونے کا یہ بے بنیاد نظریہ جو بنی آدم کے متعلق رکھ دیا گیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے اس مفروضہ نے تو سامنے تقصد ہی کو ختم کر کے رکھ دیا۔

تقصہ سے میری مراد یہ ہے کہ خدا نے عالم کو کیوں اور کس لئے پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں جیسے ضرورت اور حاجت کو پیش کرنا، خدا کی خدائی کے منافی ہے۔ یعنی خدا نے اس دنیا کو اس لئے پیدا کیا کہ دس مائذ اللہ وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کا محتاج اور ضرورت مند تھا، مہذب اس قسم کی امتداد گستاخی کی کون جرات کر سکتا ہے، اس طرح یہ کہنا کہ خدا کا یہ سالہ تخلیقی کاروبار محض بے نتیجہ، لامصلح و محبت ہے اس سے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ خدا ہی کا انکار کر دیا جائے اسے معنی بے مطلب کاموں کے کرنے والوں کو جب آدمیوں کے جگر کے سے نکال کر دیوانوں اور پالگوں میں شریک کر دیا جاتا ہے تو آپ ہی سوچئے کہ اسی جنون اور دیوانہ پن کو خدا کی طرف منسوب کرنے والے درحقیقت خود ہی پاگل ہونے کے سوا کچھ اور بھی ٹھہرائے جاسکتے ہیں۔ نہرت دہی تیسرا احتمال رہ جاتا ہے جس سے عموماً انسانی اعمال و افعال کی بھی توجیہ کی جاتی ہے، بلکہ ناگزیر لاجرم ضرورتوں کی تکمیل کے بعد آدمی جو کچھ کرتا ہے، غور کیا جائے تو زیادہ اس کی تہ میں کارفرما یہی قدرتی قانون نظر آتا ہے

لہذا مقصد یہ ہے کہ اپنی خاکی زندگی میں آدمی کی پہلی ضرورت ہوا کی ہے جس میں وہ سانس لے، قدرت کی طرف سے اس کی نعمت

کا منت انتظام کر دیا گیا یعنی کسی قسم کی تمت ادا کے بغیر ہوا پر جینے والے کو میسر نہ رہی ہے دوسری ضرورت پانی کی ہے ہوا کی طرح (باقی صفحہ ۲۸۳ پر)

یعنی خود ظہور، یہی ہر کمال کی فطرت ہے۔ اسی قدرتی قانون کی تعبیر حادث شیرانے اپنے اس شہور شعر میں کی ہے۔

من ازال حسن روز افزوں کہ یوسف داشت داشت
کہ عشق از پرده عصمت یزدں آرد زلیحہ را

جس کا مطلب یہی ہے کہ حسن کا جو کمال یوسف میں پایا جاتا تھا وہ ظہور نہ تھا اس جمال کی کمال کا فطری تقاضا تھا اور اسی فطری اقتضائے اپنے ظہور نہ ہونے کے لئے عشق زلیحہ کو پیدا کیا، لیکن آئینہ ہر حال آئینہ ہے اگر وہ ٹوٹ جائے یا سرے سے پیدا ہی نہ ہو، تو اُس سے حسنین کے حسن میں ظاہر ہے نہ کوئی عیب ہی پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی بڑھ گشتا ہے۔ اسی مفہوم کو حافظ ہی نے اپنی غزل کے دوسرے شعر میں یوں ادا کیا ہے۔

ز عشق بے کمال ما جمال یا مستغنی ست

بر آب و رنگ خال و خط چہ حاجت رودئے ز بہار

اور حافظ تو خبر حافظ ہی ہیں، ہماری زبان کے شعر اربھی مختلف ادویوں میں بھٹکتے ہوئے کبھی کبھی الہیات کی دادی ہیں بھی نکل آتے ہیں۔ مرزا داغ مرحوم کا یہ شعر کہ۔

حاشیہ متعلق صفحہ (۲۸۲) مفت تو نہیں ملتا لیکن اسی قدر اڑاں ہے کہ آمدنی کے ہر پانے پر باسانی یہ ضرورت بھی ہر شخص

کی پوری ہو رہی ہے۔ ضرورتوں میں تیسرا درجہ غذا کا ہے، خواہ کسی رنگ، اور شکل میں ہو، پلاؤ تو رہے ہو یا تان جو، داغ یہ ہے

کہ اپنی اپنی آمدنی کے پانے کے لحاظ سے اپنی خوراک کو لوگ غراہم ہی کر لیتے ہیں ان ضرورتوں کے بعد باس، مکان کا مسئلہ ہے، سچ

پوچھے تو ہر شخص کی ذاتی ضرورتیں اسی نقطہ پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آمدنی کے چھوٹے سے پھیلے پیمانہ پر کسی نہ کسی شکل میں یہ ضرورتیں

پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ساری انسانی سرگرمیوں کی کو جبر حاجت و ضرورت سے خود ہی سوچنا چاہیے کہ کہا تک دست پہن سکتی ہے بلکہ داغ یہی

ہر کمالات جنھیں لے کر آدمی پیدا ہوتا ہے یا حالات و واقعات جن کمالات کو پیدا کرتے رہتے ہیں زیادہ تر یہ ان ہی کے ظہور و نمود کی شکلیں

ہیں۔ شری رجحانات والے اپنی شاعری سے خطاب کی صلاحیت رکھنے والے اپنی خطابت سے ہندسی سناستوں کے رکھنے والے باغی سے ازیں

قبیل ہی تم کے فطری کمالات کے ظہور کی یہ جگا راز انیاں میں یاد و شکر کو لے جانے بازوں میں غیر معمولی طاقتوں کو بھانٹتے ہیں یا مال و جاہ کے راہ سے جن کے اختیار

و اقتدار کے دائروں میں وسعت پیدا ہوتی ہے ان ہی کمالات کی یہ نیا نائش گاہ ہے بہترین سواروں، اونچی عمارتوں، طلاق کے دوسرے ساز و سامان کی تیں اگر

غور کیجئے گا تو کبھی نظر لے گا کہ اپنے اپنے اختیار و اقتدار کے دائروں کی وسعت و کشادگی کو ان ہی ذائقے سے لوگ نمایاں کر رہے ہیں ۱۲

منہ سے بولے تو کہتا آئینہ

کھیل کھیلے تو خود آرائی کا

اس میں ”کھیل کھیلے“ کے نامناسب لفظ کو بدل کر دوسرے مصرعہ کو اگر یوں پڑھا جائے کہ

تھاقت ضایہ خود آرائی کا

تو یہ واقعہ ہے کہ کلمات کے اس نظریہ کی یہ بھی ایک دل آہر دہندہ نشیں تعمیر ہو سکتی ہے۔

تفسیر مظہری (عربی)

علماء، طلباء اور عربی مدرسوں کے لیے شاندار تحفہ!

مختلف خصوصیتوں کے لحاظ سے تفسیر مظہری تفسیر کی تمام کتابوں میں بہترین سمجھی گئی ہے۔ بلکہ بعض محشیبوں سے اپنی مثال نہیں رکھتی۔ حقیقت ہے کہ اس عظیم الشان تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی۔ امام وقت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلماتِ علمی کا یہ عجیب و غریب نمونہ ہے۔

اس بے مثال کتاب کا پورے ملک میں ایک نسخہ بھی دستیاب ہونا دشوار تھا۔ شکر ہے کہ برسوں کی جدوجہد کے بعد آج ہم اس لائق ہیں کہ اس متبرک کتاب کے شائع ہونے کا اعلان کر سکیں تقریباً تمام جلدیں زیر طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ صرف آخری جلد جس میں دو پاؤں کی تفسیر ہے۔ زیر طبع ہے۔

ہدیہ غیر مجلد:- جلد اول سات روپے۔ جلد ثانی سات روپے۔ جلد ثالث آٹھ روپے

جلد طابع پانچ روپے۔ جلد خامس سات روپے۔ جلد سادس آٹھ روپے

جلد سابع آٹھ روپے۔ جلد ثامن آٹھ روپے۔ جلد ناسم پانچ روپے

جلد عاش زیر طبع ہدیہ کل جلد تریٹھ روپے۔ رعایتی ساٹھ روپے

منیر مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد۔ دہلی