

رنگِ خیال

محترم قارئین!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

وزارت مذہبی امور، ذکوۃ، عشر و اوقاف، صوبہ سندھ کی جانب سے ۱۸ مارچ ۲۰۰۵ء کو گورنر ہاؤس میں ایک صوبائی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ جس کا عنوان تھا: "فرقہ واریت کا خاتمہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی نیز دوست گردی کا خاتمہ"۔

کانفرنس میں وزیراعظم پاکستان جناب شوکت عزیز، گورنر سندھ جناب ڈاکٹر عشرت العباد، وزیر اعلیٰ سندھ جناب ڈاکٹر غلام ارباب رحیم، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب اعجاز الحق، وزیر مملکت برائے مذہبی امور جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور صوبائی وزیر برائے مذہبی امور جناب غلام حسین حضور، ایلیج پر جلوہ افروز تھے۔ ایلیج کے سامنے، صوبہ سندھ (بشمول کراچی) تقریباً سات آٹھ سو علماء و مشائخ و دیگر معززین شہر شریک تھے۔ راقم الحروف بھی اس کانفرنس میں مدعو تھا۔

کانفرنس کے حوالے سے صرف دو باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں:

(۱) یہ کانفرنس، دعوتِ ہائے کے مطابق نمیک ساڑھے نو بجے شروع ہونا تھی، مگر وہ ایک گھنٹہ کی تاخیر سے شروع ہوئی۔ ذرا سوچئے! برکتِ کچنے والوں نے کیا تصور کیا تھا کہ انہیں ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ اسے کاش! پابندی وقت، ہماری قوم کا مزاج بن جائے۔ کسی بھی پروگرام میں تاخیر یقیناً خسوس ناک بات ہے۔ مگر اس طرح کے خصوصی اجتماعات بھی اگر پابندی اوقات سے "آزاد" ہو جائیں تو بڑے شرم کی بات ہے۔ جس قوم کو ان المصلوۃ کاندت علی السومنین کتابا موقوتا یعنی نماز کے اجتماعات اپنے مقررہ اوقات پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اس قوم کو تو اپنے سارے معاملات میں پابندی اوقات کا نوکر ہونا چاہیے۔ اور صاحبانِ اولی الامر کو وقت کا زیادہ پابند ہونا چاہیے۔ ایسے کہ عوام کے لیے کامل تقلید نمونہ ہوتے ہیں۔ اللہاس علی دین ملو کہم۔

(۲) کانفرنس میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مختلف مکاتب و مذاہب کے مشاہیر کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ فرقہ و مسلک کے حوالے سے نام پیدا کرنے والے مذہبی پیشواؤں کو لماندگی دینے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس طرح کی نمائندگی تو الٹا اثر دکھاتی ہے۔ یعنی فرقہ واریت کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی ہے۔ اربابِ اقتدار، اگر واقعی فرقہ واریت کا (بزعیم خویش) خاتمہ چاہتے ہیں تو میری مخلصانہ رائے کے مطابق آئندہ ایسی کانفرنسوں میں علمی و فکری شہرت کے حامل علماء کرام، مشائخ عظام اور دانشوروں کو مدعو کیا جائے تاکہ معاشرہ میں مثبت اور صحت مندانہ روش قائم ہو سکے۔

مدیر اعلیٰ

سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک روشن خیال اور اعتدال پسند معاشرے کی تشکیل و ضرورت ڈاکٹر محمد شکیل اوج

اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، جامعہ کراچی

یہ حقیقت ہے کہ جو معاشرہ وحی الہی کی روشنی میں تشکیل پاتا ہے۔ وہ ایک روشن خیال اور اعتدال پسند معاشرہ ہوتا ہے۔ حضور ختمی مرتبت ﷺ نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے اتباع وحی میں بافضل ایسا ہی معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ جو افراط و تفریط میں بٹے ہوئے انسانوں کے لیے انتہائی پرکشش تھا۔ اسلام کی تعلیمات نہ صرف انتہائی سادہ فطری اور معقول تھیں بلکہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا مظہر بھی تھیں اور آج بھی وہ ان تمام خصوصیات کی حامل ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس ایسی تعلیمات، اس قدر جامعیت اور واضحیت کے ساتھ موجود بھی نہیں ہیں۔ ذیل کے مضمون میں ہم اسی امر کا جائزہ لیں گے کیونکہ ایک روشن خیال اور اعتدال پسند معاشرہ کی تشکیل، عصر حاضر کا ایک منہ زور مطالبہ اور شدید تقاضا ہے۔

قرآن مجید نے حضور نبی کریم ﷺ کی ذات کو اسوۂ حسنہ قرار دیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ایک رول ماڈل (Role Model) دے دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ رول ماڈل ہے، جو قرآن کے عین مطابق و مصداق ہے۔ لیکن جس طرح قرآن، قال ہے، اسی طرح محمد ﷺ

کی ذات اس کا حال ہے۔ جس طرح قرآن مطالعہ کے لئے ہے، اسی طرح سیرت طیبہ مشاہدہ کے لئے ہے۔ جو کچھ خدا کو مطلوب ہے۔ وہ سب قرآن میں موجود ہے اور جو کچھ قرآن میں موجود ہے۔ وہ سب سیرت طیبہ میں مشہود ہے۔ گویا قرآن اور صاحب قرآن دونوں ایک دوسرے کا الٹ انگ اور جزو لاینفک ہیں۔ قرآن، صاحب قرآن کے بغیر اور صاحب قرآن، قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتا۔ دونوں کی معرفت ایک دوسرے سے وابستہ اور لازم ہے۔

در اصل حضور اکرم ﷺ نے قرآن کی روشنی اور رہنمائی میں ہی اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ جواب رہتی دنیا تک کے لیے مینارۂ نور بن گیا ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرہ کی جڑ بندی اور تشکیل پذیری کا عمل، قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعلیمات ابدی ہیں یعنی ناقابل تغیر و تبدل اور نسخ و تحریف سے قہر اومنزہ۔ وہ اپنے الفاظ میں ہر جگہ آب دار اور معنی و مفہوم میں تابدار ہیں۔ مژدہ و رایام اور گزرتے ہوئے لمحات اپنے ساتھ تدریجاً ہر چیز بدلتے رہتے ہیں۔ یوں الفاظ بھی بدل جاتے ہیں اور اصطلاحات بھی۔ اور معاشرہ کی طلب (Demand) بھی بدل جاتی ہے۔ اسکے تقاضے اور مطالبے نئے نئے الفاظ اور اصطلاحات کے قالب میں ڈھل جاتے ہیں۔ اور تعبیر نو کا تقاضا کرتے ہیں۔

یہ جاننے کے لئے کہ اسلام ایک روشن خیال اور اعتدال پسند دین ہے۔ اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کے لیے ایک ایسا ہی معاشرہ قائم کرتا ہے۔ جس میں تاریک خیالی کا اور افراط و تفریط کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ہمیں ”روشن خیال اور اعتدال پسند“ الفاظ کے معنی پر غور کرنا ہوگا۔ ”روشن خیال“ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ روشن کے معنی ہیں تاباں، مژدہ و زخشاں، نیز صاف و واضح اور عیاں (علمی لغت) اور خیال کے ساتھ ”روشن“ کی اضافت کے ساتھ، اس کا مطلب ہوا۔ واضح، صاف اور مژدہ و زخشاں۔ یونہی اعتدال کا معنی ہے۔ برابر، نہ کی نہ زیادتی، متناسب، ٹھیک، میانہ روی اور درستی۔ اور طب کی اصطلاح میں مزاج کا معتدل ہونا بھی اسی مفہوم میں شامل ہے۔ (علمی لغت) یہ تمام معانی و مفہام اپنی شان جامعیت اور معنویت کے ساتھ قرآن کے الفاظ میں اور صاحب قرآن کی ذات میں کما حقہ موجود ہیں۔

ہر نبی اور رسول اپنی قوم کے لئے مجتہد ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح، جس طرح وحی الہی

مجتہد ہوتی ہے۔ اسی لیے تو وحی الہی کے مفہوم کو نبی کے کردار و عمل کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ اور نبی کے کردار و عمل کو وحی الہی کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں جنہیں، معاشرہ کی تشکیل میں یکساں محوری کردار ادا کرتی ہیں۔ جسے ہم اپنی اصطلاح میں قرآن و سنت کہتے ہیں۔ قرآن تو اجرِ قوی سے ہم تک پہنچا ہے اور سنت تو اجرِ عملی سے اور یہی وہ سنت ہے۔ جسے قرآن کی زبان میں اُسوۂ حسنہ کہا گیا ہے۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اُسوۂ حسنہ۔ (الاحزاب ۲۱)
روشن خیال اور اعتدال پسندی اصطلاحات کا مصداق اتم، سوائے اسلام کے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تعلیمات سے بڑھ کر واضح، صاف، منور اور درخشاں و تاباں ہدایات کا مصدر اپنی حالت اصلی میں اب کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ چونکہ اسلام دنیا کا آخری ”مذہب“ ہے۔ اس لیے اس کا ان تمام خصوصیات کا حامل ہونا ضروری بھی ہے۔ وگرنہ اس کا ”مذہب آخری“ ہونا غیر معقول اور غیر منطقی ہو جائے گا۔ اسلام کی تمام تعلیمات کا جوہر، اس کا معتدل ہونا ہے۔ یہ وہ بنیادی وصف ہے۔ جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ، حقائق کی دنیا میں مشہور ہو رہا ہے۔

آئیے ذیل میں اسلام کے نظام معاشرت کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کس طرح اسلام کا خاصہ ہے۔

۱۔ اسلام انسانوں کے مابین پیدا کی امتیازات و فضائل کو تسلیم نہیں کرتا: یا ایہا الناس انا خلقنکم من ذکر و انثیٰ وجعلنکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرکم عند اللہ اتقاکم۔ الخ (الحجرات ۱۳)
اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم اور شریف و محترم وہ ہے، جو سب سے زیادہ اس کے قانون کو توڑنے سے ڈرتا ہے۔

اس آیت کے ذریعے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ انسانوں کی اصل چونکہ ایک ہے۔ اسلئے اصولی طور پر تمام انسانوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔ کسی خاندان اور قبیلہ میں ہونا چونکہ اس کے تقسیم محض باہمی ہے۔ اسلئے اس بنیاد پر کوئی کسی سے افضل و اعلیٰ بھی نہیں۔ یہ تقسیم محض باہمی

تعارف و شناخت کے لئے ہے نہ کہ برتری اور کمتری پیدا کرنے کے لئے۔ اسلام کی تعلیم کا یہ اصول ان اکرمکم عند اللہ انتقامکم۔ ایک ایسی بنیاد فضیلت فراہم کرتا ہے۔ جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ تمام قومی تفریقات و امتیازات کو یکسر ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہی وہ جموں نے امتیازات ہیں کہ جنگی بنیاد پر لوگ نہ صرف یہ کہ فخر بے جا کرتے ہیں بلکہ دوسروں پر ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں انسانوں کے مابین نسلوں اور رنگوں، خاندانوں اور قبیلوں میں جو جھگڑے پائے جاتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اسلام کے اصول مساوات نسل انسانی کے ذریعہ حل کیے جاسکتے ہیں۔ یہ خصوصیت دنیا کے کسی بھی مذہب کو حاصل نہیں ہے۔

نبی کی ایک روایت میں حجتہ الوداع کے خطبہ میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ یا ایہا الناس الا ان ربکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ یعنی اے لوگو! تمہارا رب ایک ہی ہے۔ پس کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور اسی طرح نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔ یہ حدیث دراصل آیت مذکورہ کی تفسیر میں ہی ارشاد ہوئی ہے۔

پھر محمد کرم شاہ الازہری اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں رقمطراز ہیں: ”بھارت جسے دنیا بھر میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ ہے۔ وہاں آج بھی طبقاتی امتیازات جوں کے توں قائم ہیں۔ بھارت کے طول و عرض میں اس بیسویں صدی میں بھی اچھوت نہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں میں جا کر پوجا پاٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے کنوؤں سے پانی بھر سکتے ہیں۔

امریکہ میں بے شمار ایسے ہوٹل ہیں۔ جن کے دروازوں پر چلی حروف میں لکھا ہوتا ہے ”ریڈ انڈین (وہاں کے اصلی باشندے) اور غنیمت داخل نہیں ہو سکتے۔“ سفید فام باشندوں کے اسکول اور کالج تک مخصوص ہیں۔ جہاں سیاہ فام جمعی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنی قومی برتری کا یہ غرور تھا، جس نے جرمن قوم میں ہٹلر کا زور و اختیار کیا اور کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ

اتار دیا۔

۲۔ اسلام نے معاشرہ کی تکمیل بھی اصول مساوات پر کی ہے۔ اس نے آقا و غلام کی تمیز کو، جو ہزاروں سال سے انسانوں میں چلی آ رہی تھی، اسے اپنی اصولی تعلیمات کے نتیجہ میں بالآخر ختم کر کے رکھ دیا۔ اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بنی یثرب کو حکم دیا تھا کہ ابو ہند سے اپنی ایک عورت کی شادی کر دیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اپنے موالی سے شادی کر دیں۔ جس پر یہ آیت (ان اکرمکم عند اللہ انتقامکم) نازل ہوئی اور آنحضرت ﷺ نے خود نہب جیسی اعلیٰ خاندان کی عورت سے شادی زید بن حارثہ سے کی جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس طرح قرآن نے التحرر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی۔۔۔ الخ (البقرہ ۸۷) کہہ کر قصاص میں آزاد اور غلام ہر دو میں برابری، یکساں نوعیت کی حامل قرار دے دی۔ یعنی عہد جاہلیت کی اس رسم قبیح کی منہ کشی فرمادی کہ جس میں آزاد قاتل کو مقتول غلام کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ کیونکہ قاتل اور مقتول حرمت نفس کے پہلو سے یکساں حقوق کے حامل نہیں تھے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں زمانہ جاہلیت میں جب دو قبیلے آپس میں لڑتے، ایک معزز قبیلہ ہوتا اور دوسرا پسماندہ قبیلہ کا غلام معزز قبیلہ کے غلام کو قتل کر دیتا تو معزز قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنے غلام کے بدلے میں پسماندہ قبیلہ کے آزاد شخص کو قتل کریں گے۔ اس طرح اگر پسماندہ قبیلہ کی کوئی عورت معزز قبیلہ کی کسی عورت کو قتل کر دیتی تو معزز قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنی عورت کے بدلہ میں پسماندہ قبیلہ کے مرد کو قتل کریں گے تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ج اور اسلام نے اس جاہلانہ رسم کو اڑا کر رکھ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ حرمت نفس میں غلام و آقا میں کوئی تمیز اور تفریق نہیں ہے۔

یہ حکم دراصل افراط و تفریط کے ان رویوں کو اعتدال پر لانے کے لئے دیا گیا تھا۔ جو عربوں کی جاہلی دنیا میں رائج تھے۔ اس سے نفس مسئلہ میں مرد، عورت اور غلام کے مابین مساوات کا اصول بالکل واضح اور قطعی شکل میں دنیا کے سامنے آیا ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ آزاد کا خون، اسی طرح محترم ہے جس طرح کسی غلام کا، اور جس طرح کسی عورت کا۔ اس آیت کی موجودگی میں آزاد کے خون کی کسی غلام کے خون پر برتری کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔

۳۔ اسلام دنیا کے تمام مرد و عورت کو یکساں حقوق فراہم کرتا ہے۔ ولہٰذا مثل المذی علیہن بالمعروف۔ الخ (البقرہ ۲۲۸) اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں۔ جیسے مردوں کے عورتوں پر۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، جس سے دنیا کے تمام مذاہب بے خبر معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ تہذیب جدید کے علمبرداروں کے ہاں بھی یہ اصول اپنے حقیقی رنگ میں نظر نہیں آتا۔ واضح ہو کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے حقوق کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ بلکہ عورت، بمنزلہ شے کے جائیداد تصور کی جاتی تھی۔ اسلام نے عورت کو ”حیز“ ہونے سے نکالا اور اسے وہی مرتبہ انسانیت عطا کیا۔ جو مردوں کو حاصل ہے۔ اسلام میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کے تعلق سے جس قدر ارشادات پائے جاتے ہیں۔ اس کا دسواں حصہ بھی کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا بلکہ دیگر مذاہب کی مقدس کتابوں میں عورتوں کی کسری، کمتری اور حقیر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔

یہودی معتبر و مستند ”جیوش انسائیکلو پیڈیا“ کے مطابق، معصیت اول، چونکہ بیوی ہی کی تحریک پر سرزد ہوئی تھی۔ اس لئے اس کو شوہر کا محکوم کر کے رکھا گیا اور شوہر اس کا حاکم ہے۔ شوہر اس کا مالک و آقا ہے۔ اور وہ اسکی ملوک ہے۔ (جلد ششم ص ۵۰۸) اور مسیحی دنیا سے متعلق مسٹر لیکی (Lecky) فرنگی سبکی اپنی تاریخ اخلاق یورپ (History of European Morals) میں لکھتے ہیں۔ عقیدہ یہ تھا کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے اور تمام آفات بشری کا باعث ہے۔ اسے اپنے کو ذلیل سمجھتے رہنے کے لئے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ عورت ہے۔ (جلد سوم، ص ۱۳۲)۔

قرآن نے جہاں عورتوں اور مردوں کے حقوق میں مثلیت و مماثلت بیان فرمائی، وہیں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وللمرءال علیہن درجہ۔ البتہ مردوں کو ایک درجہ ترجیح اپنی عورتوں پر حاصل ہے۔ واضح ہو کہ مرد و زن کے مابین یہ مثلیت و مماثلت، کیفیت و کمیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ نفس و وجوب کے لحاظ سے ہے (تفسیر کشاف و بیضاوی) قرآنی لفظ ”وجہ“ نگاہ میں رہے تو صاف دکھائی دے گا کہ مرد و عورتوں کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی عورتیں، مردوں کی باندیاں ہیں۔ بلحاظ حقوق دونوں ایک سطح پر ہیں۔ مرد کو عورت پر ایک گونہ، ترجیح و فضیلت کا ضرور حاصل

ہے۔ اور یہ بات اسلام کے قانون ترجیح کے پہلو سے انتہائی ضروری اور معقول ہے۔

قرآن نے مرد و زن کی مساوات حقوق کے ضمن میں، اس اصول کو بیان کر کے، خاندان میں قوامیت اور فضیلت کا مقام مرد کو دے دیا ہے تاکہ گھر کا نظم و نسق بہتر انداز میں چلایا جاسکے۔ بصورت دیگر نظم و نسق برباد ہو سکتا ہے۔ یہ فضیلت بالکل ویسی ہی ہے۔ جیسی کسی سربراہ ریاست کو ریاست میں اور سربراہ حکومت کو، حکومت میں حاصل ہوتی ہے۔ بغیر سربراہ کے کوئی ریاست اور حکومت قائم نہیں ہوئی۔ گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتا ہے۔ وہاں بھی کسی کو سربراہ ہونا چاہیے۔ اور وہ سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ مگر وہ اپنی سربراہی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیونکہ عورت کو ماں بننے کی صورت میں اپنے بچوں پر وہ مقام اور درجہ حاصل ہو جاتا ہے جو کسی مرد کو حاصل نہیں ہوتا اور وہ ہے اس کے قدموں میں جنت کا ہونا۔ اس طرح اسلام نے ایک جگہ مرد و فضیلت بخشی ہے تو دوسری جگہ عورت کو بھی فضیلت بخشی ہے۔ اور یوں دونوں اصناف کو اپنی اپنی جگہ اک گونہ، فضیلت میں مساوات کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ اتنی خوبصورت اور توازن بدوش تعلیم، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ جن قوموں نے بالخصوص مغربی اقوام نے اس توازن بدوش اصول فضیلت کو نظر انداز کر کے، مرد و زن میں مطلق برابری کا نعرہ لگایا تھا۔ آج وہ اپنے خاندانی نظام کی بربادی کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ اور دنیا کے سامنے قماش بنے ہوئے ہیں۔

۳۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ الخ (البقرہ ۲۵۶)

یعنی اسلام کسی کو بالجبر داخل اسلام نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو بالجبر اسلام میں رکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا اور تصدیق قلبی کا جبر و اکراہ سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اسلحہ کے زور سے کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے والے اپنی آسمیوں میں سانپ تو پال سکتے ہیں۔ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اس لئے کہ مسلمان بننے کے لئے دل کا ارادہ ضروری ہے۔ نہ کہ موت کا خوف۔ جبر کا مارا انسان، اسلام میں مسلمان بن کر تو نہیں البتہ منافق بن کر ضرور رہ سکتا ہے۔ اسلام نے لا اکراہ فی الدین کا نعرہ لگا کر جس روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسکی مثال بھی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ گویا قرآن نے انسان کے ذہن پر کوئی پہرہ نہیں بٹھایا بلکہ اسے ارادہ کا اختیار دے کر، خیریت فکر و عمل بھی

عطا کی ہے۔

انسان اپنی آزاد مرضی سے اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کرتا ہے۔ اسے اتنا بڑا اختیار اس لئے دیا گیا ہے کہ قَدْ قَبِلْتُمُ الرِّشْدَ مِنَ الْغَىِّ۔ الخ (البقرہ ۲۵۶) رشد و ہدایت، مگر اسی کے مقابلہ میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ قرآن کو اپنی ہدایت کی قطعیت، واضحیت اور نتیجہ خیزی پر کس قدر اعتماد ہے؟ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے، جسکے پاس ہر اعتبار سے ہر پہلو سے کامل ہدایت نامہ موجود ہو۔ اور یہ کہ جس نے انسانوں کو عقل و ادراک میں بالغ تسلیم کر کے اسے حکیم انسانیت بخشی ہو۔ یہ آئیہ مبارک، دنیائے مذاہب میں انقلاب عظیم کا اعلامیہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جھگڑا، بغاوت گری، مذہب کے نام پر ہوئی ہے۔ اتنی کسی بھی نام پر نہیں ہوئی۔ تاریخ اس قسم کی لڑائیوں سے بھری پڑی ہے۔ مذہب کے نام پر جنگ کرنے والوں کے خلاف قرآن کریم کا یہ اعلان دراصل بہت بڑا انقلابی قدم ہے کہ دین کے اختیار و ترک میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔

۵۔ اسلام کی ہدایت کا مرکز و منبع وحی الہی اور سنت رسول ﷺ ہے۔ جس کا سمجھنا عقل پر موقوف ہے یوں عقل تابع وحی و سنت ہو کر انسانوں کو علم فراہم کرتی ہے۔ اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اور عقل چونکہ ایک ارتقاء پذیر شے ہے جو روز بروز بڑھتی ہے۔ قرآن میں انسان کے ذہنی ارتقاء کی طرف اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (نوح ۱۳) اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں بحیثیت نوع ایک حال سے دوسرے حال یا ایک درجے سے دوسرے درجے میں بتدریج ترقی کرتا ہوا انسان بنا کر پیدا کیا ہے۔ ہاں مفہوم اس آیت میں انسان کے اس ارتقائی سفر کی طرف اشارہ ہے۔ جو صدیوں پر محیط ہے۔ دراصل یہ سفر انسان کے ذہنی، علمی اور عقلی ارتقاء کا سفر ہے۔ جو بحیثیت مجموعی ہمہ دم جاری و ساری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ اس لئے ہر دور کے عقلی تقاضے، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھے جائیں گے اور حسن و قبح، صحیح اور غلط اور ہدایت و مگر اسی کے باب میں فیصلے کئے جائیں گے۔

۶۔ اسلام کسی مذہب و نسل اور تعلق و وصل کے امتیاز کے بغیر عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے بہترین دشمنوں سے بھی عدل کا حکم دیتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَنْ لَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوٰی۔ الخ

(المائدہ ۸) اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کر دینا تقویٰ سے قریب تر ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ وَالْاٰفْرَهٗ اِی سُوْرَہٗ کی آیت نمبر ۲ میں بھی آیا ہے۔ یہاں اس فقرہ کا اعادہ اس حکم کی خصوصی تاکید کے لئے ہے۔ دراصل کسی قوم کی دشمنی بالعموم عدل و انصاف کی راہ سے ہٹ جانے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے تمام مذاہب و مساکن اور انکی مختلف جماعتیں، اس جملہ سے سبق لیں کہ جس میں دشمن اسلام قوم یعنی کفار تک سے عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ چہ جائیکہ وہ اپنے کلمہ گو بھائیوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کریں اور سے عین عدل سمجھیں۔

اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کے پاس دوستوں اور دشمنوں ہر دو کے لئے یکساں بات اور ایک ہی ترازو ہو۔ مگر افسوس کہ ہمارے ہاں مختلف جماعتیں خواہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، جس بنیاد پر قائم کی جاتی ہیں۔ وہ اپنے کارکنوں میں ایسی عصبیت پیدا کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہر حال میں اپنی جماعت کے افراد کو سپورٹ (Support) کرتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ وہ چینی برصائب و صحیح ہوں یا غلط۔ اور یہ قرآن مجید کے صریح خلاف ہے۔

عدل و انصاف کی تاکید میں یہ آیت بھی ہیرے کی طرح جگمگا رہی ہے:

كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَۙ بِاَلْبَسْطِ شَہَدَآءِ لِلّٰہِ وَلَوْ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ اَوَّلٰو الدِّیْنِ
وَالْاٰقْرَبِیْنَ۔۔۔ الخ (النساء ۱۳۵)

انصاف پر قائم ہونے والے، اللہ کے لئے گواہی دینے والے بنو۔ گو (یہ گواہی) تمہاری اپنی ذات یا ماں باپ اور قریبیوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟

اتنی واضح اور کھلی ہوئی ہدایت کے بعد بھی اگر لوگ پارٹی ورکر، پیرو بھائی، ہم مسلک، ہم زبان، اور ہم علاقہ ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے سپورٹ چاہیں اور سپورٹ کریں ہر چند کہ وہ غلط بھی ہوں۔ تو بتائیے کہ معاشرے میں عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا؟ مطلوب معاشرہ کی تشکیل میں یہ عنصر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

۷۔ اسلام، اہل کتاب کو برنگ اتحاد و موافقت، قبول حق کی دعوت دیتا ہے: قُلْ یٰٓاٰہِلَ الْکِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰی کَلِمَۃٍ سَوَآءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ۔۔۔ الخ (آل عمران ۶۴)

قل يا اهل الكتاب لستم على شئى ، حتى تقيموا التوراة والانجيل
وما انزل اليكم من ربكم ط۔۔۔ الخ (المائدہ ۶۸)
فرمائیے اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جب تک تم تورات، انجیل، اور اس چیز کو قائم
نہ کرو، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ (یعنی دیگر انبیائے بنی
اسرائیل پر نازل ہونے والے احکام)

اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے۔ جو تمام مذاہب کے ماننے والوں کو انکی اصل کتابوں پر
عمل کرنے کا درس دیتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی اعتدال پسندی اور روشن خیالی کسی کے ذہن
میں آسکتی ہے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر، جو بالجبر اسلام پھیلانے کے حامی ہیں یا بالجبر اپنے مسلک کو
فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ آیت بھی دیکھیے۔

ولو ائهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم
لاكلوا من فوقهم ومن تحت ازجلهم ط منهم أمة مقتصده ط
(المائدہ ۶۶)

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو انکی طرف انکے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، قائم رکھتے تو
اپنے اوپر سے اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے رہتے اور ان میں سے ایک گروہ ميانہ دروہے۔
یہ آیت گزشتہ آیت سے بڑا قدرے مختلف مفہوم رکھتی ہے۔ آیت گزشتہ میں وما انزل
اليكم من ربكم ط سے مراد دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے صحائف تھے۔ جبکہ یہاں وما
انزل اليهم من ربهم سے مراد قرآن مجید ہے۔ بے گویا اس آیت میں اہل کتاب سے انکی
کتابوں کے نفاذ کا تذکرہ قرآن مجید کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔ یہ وہ آیات کریمہ ہیں، جو بین
المداہب مکالمہ کی بنیاد بنتی ہیں۔ اور عصر حاضر میں اس طرح کے مکالمے کی ضرورت ایک بار پھر
پیدا ہو گئی ہے۔ کیا کوئی ہے۔ جو سوچے اور سمجھے؟

اس مفہوم پر سورہ المائدہ کی آیات ۴۳ تا ۴۷ بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ جن میں تورات کی
بابت کہا گیا ہے کہ انا انزلنا التوراة فیہا ہدی و نور۔۔۔ الخ۔ ہم نے توراۃ نازل
کی، جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اور اس کتاب کے عدم نفاذ کے حوالہ سے فرمایا۔

فرمائیے اے اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ (یعنی
مشترک بات کہ جسمیں توریت، انجیل اور قرآن مجید تینوں کا اتفاق ہے) مطلب یہ کہ کامل توحید
اور ترک شرک، کیونکہ یہودیت اور مسیحیت دونوں مذہبوں کی بنیاد اسی اصل پر قائم تھی۔ جسے یا تو
بھلا دیا گیا یا بادیہ گیا۔ توریت تو خیر تا کیر توحید اور ممانعت شرک سے لبریز ہے۔ انجیل تک
میں یہ تعلیم موجود ہے۔

”یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف
اسی کی عبادت کر“ (متی ۴: ۱۰)

”یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت
کر“ (لوقا ۴: ۸)

ان حوالوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ توحید ایک ایسی زندہ و جاوید حقیقت ہے جو تمام
مذاہب میں بالعموم اور اہل کتاب میں بالخصوص جانی پہچانی اور معروف و مسلم تھی۔ اس لئے قرآن
مجید نے اسی مشترک کلمہ کو بنیاد بنا کر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی ہے تاکہ وہ اسی قدر مشترک
کو معیار بنا کر حقیقت کا کماحقہ اور اک کر سکیں۔ اور یہ جان سکیں کہ حق اب سوائے اسلام کے کہیں
اور نہیں ہے۔ کیونکہ اس معیار پر سوائے اسلام کے اب کوئی مذہب پورا نہیں اترتا۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ، دلائل و بصائر پر مبنی ہونی چاہیے نہ کہ محض جذبات اور بے بصیرتی پر۔ یہ
ہے تبلیغ و دعوت کے باب میں اسلام کی روشن خیالی اور اعتدال پسندی۔ اسلام کی حدود میں پرورش
پانے والے تمام مکاتب و مذاہب اور مسالک کے لئے بھی انہیں ایک عظیم سبق پہنچا ہے۔

۸۔ اسلام تمام آسمانی کتابوں کا یکساں احترام کرتا ہے۔ اور ان کے پیروؤں کو انکی اصل
تعلیمات کے نفاذ پر زور دیتا ہے۔ یہ وہ رویہ ہے، جو کسی مذہب نے اس سے پیشتر اختیار نہیں کیا۔
یہ قرآن مجید کے کامل ترین اور اسکے دیگر آسمانی کتابوں سے جامع ہونے کا ثبوت ہے۔ بلاشبہ
قرآن مہیمن ہے۔ (المائدہ ۴۸) یعنی تمام صحبہ ساوی کا محافذ و مہمراں۔ اس لیے کہا جاسکتا
ہے کہ کسی بھی معاشرہ میں قرآن کا نفاذ دراصل تمام آسمانی کتابوں کا نفاذ ہوگا۔ جو کہ اپنی کامل اور
محفوظ ترین شکل میں دنیا کے ہر شخص کی دسترس میں ہے۔

ہر مذہب کے معبد کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ فحشی طور پر درویشوں کے بنائے گئے عبادت خانے بھی انہیں شامل کر دیے گئے۔

راقم نے اپنے ایک مطبوعہ مقالے میں لکھا ہے کہ:

صحابہ کے زمانے کی جنگوں میں بھی معبدوں کے تقدس کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ کسی راہب کی خانقاہ اور عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ بلکہ بعض معابدات کی رو سے کلیساؤں کی حفاظت اور ان کی تعمیراتی دیکھ بھال کا انتظام بھی اسلامی حکومت کے ذمہ تھا۔ یہ فقط اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ اس نے نہ صرف سارے مذاہب کی اصلیت کو خدا کی طرف سے نازل کردہ مانا ہے۔ بلکہ ان کے معبدوں کے تحفظ کو بھی مسلم ریاست کے فرائض میں داخل کر دیا ہے۔

واضح ہو کہ اس حکم میں صرف اہل کتاب شامل نہیں۔ کیونکہ جب ایران فتح ہوا تو وہاں پر موجود مجوسیوں کے ماننے والوں کو اہل کتاب کی مثل قرار دیا گیا۔ اور ان کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کیا گیا جو اہل کتاب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مکمل اہل کتاب کی اصطلاح وضع کی گئی۔ اور ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت کے ساتھ ان کے عبادت خانوں کی بھی حفاظت کی گئی اور یہی صورت ہندوستان میں بھی پیش آئی۔ یہاں بھی بعض فقہانے ہندوؤں کو مکمل اہل کتاب کے زمرے میں شامل کر کے مسلم ریاست پر یہ فرض عائد کر دیا کہ وہ غیر مسلموں اور انکی عبادت گاہوں کا تحفظ کرے۔ ۱۰

کیا روشن خیالی اور اعتدال پسندی کی اس جیسی یا اس سے کمتر کوئی مثال دنیا کا کوئی مذہب پیش کر سکتا ہے؟

اسلام بوقت ضرورت، غیر مسلموں کو اپنی مسجدوں میں نہ صرف آنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ انہیں عبادت کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ مگر واضح رہے کہ اس ضمن میں اسلام نے کوئی مستقل حکم نہیں دیا ہے۔ تاہم اس کا فیصلہ حاکم وقت یا حاکم علاقہ کر سکتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی ﷺ میں ٹھہرایا تھا۔

محمد بن اخطی نے سیرۃ میں لکھا ہے کہ ساٹھ افراد پر مشتمل، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے انہیں مسجد نبوی ﷺ میں ٹھہرایا۔ اور جب

ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاؤلئیک ہم الکافرون۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہی کافر ہیں۔ مزید فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاؤلئیک ہم الظالمون۔ اور انجیل کی بابت فرمایا گیا۔ وابتینہ الانجیل فیہ ہدی نور۔۔۔ الخ۔ اور ہم نے اسکو (یعنی علیہ السلام) انجیل عطا فرمائی، جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اور عیسائیوں سے تعلق سے فرمایا کہ ولیحکم اهل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ط ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاؤلئیک ہم الفاسقون۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل، اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں، جو اللہ نے انہیں نازل کیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔

۹۔ اسلام کی نگاہ میں تمام مذاہب کی عبادت گاہیں یکساں محترم اور معزز ہیں۔ بشرط یہ کہ وہ واقعی عبادت گاہیں ہوں۔ مسجد ضرار (التوبہ ۱۰۷) کی طرح فتنہ پروری کی آماجگاہیں نہ ہوں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت ضوامع وبيع و ضلوت و مناجذ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ط۔۔۔ الخ (الحج ۳۰) اور اگر اللہ ان لوگوں کا زور ایک دوسرے سے نہ گھٹاتا رہتا تو درویشوں کی خانقاہیں، عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی مسجدیں کہ جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ (سب) منہدم ہو گئے ہوتے۔

عبداللہ حق تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”بعد فتح تحریف کے بھی، انکی عزت فی الجملہ باقی ہے۔ کس لیے کہ ان میں بھی تو اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔“ ۱۱

اور علامہ غلام رسول سعیدی نے یہود و نصاریٰ کی عبادت کے مقامات اور مسلمانوں کی عبادت کے مقامات کو جمع کرنے کی متعدد توجیہات میں سے ایک توجیہ میں لکھا ہے کہ ”اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بھی ان کے معابد کی حفاظت کی گئی۔ کیونکہ ان عبادت گاہوں میں بہر حال اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔“ ۱۲

واضح ہو کہ قرآن مجید میں اس مقام پر جنگ و قتال کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو اسلامی جنگ کی غرض یہ بتائی گئی کہ وہ صرف مسجدوں کے تحفظ کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ دنیا کے

گا۔

علامہ قلام رسول سعیدی رقمطراز ہیں: ”مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل نہ کیے جانے کے متعلق آئمہ ثلاثہ کی طرف سے صحیح بخاری کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کافر حربی پر محمول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے ”اے ایمان والو! تم پر قتل (مقتول) میں قصاص فرض کیا ہے۔ مقتول کا لفظ عام ہے۔ مسلمان اور ذمی دونوں کو شامل ہے۔ اور حربی کافر قرآن مجید کی ان آیتوں سے مستثنیٰ ہے۔ جن میں کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح سورہ مائدہ میں ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے“ ۱۱

۱۱۔ اسلام اہل کتاب کے ذبیحہ کو جائز اور حلال قرار دیتا ہے اور مسلمانوں کے طعام کو ان کے لئے اور ان کے طعام کو مسلمانوں کے لئے حلال و جائز کرتا ہے۔ یہ حکم اسلامی معاشرہ میں باہمی رواداری اور الفت و محبت کا داعی ہے اور اسکی علامت بھی:

و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم و طعامکم حل لهم۔۔۔ الخ

(المائدہ ۵)

اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا اس کے لئے حلال ہے۔

۱۲۔ اسی طرح اسلام اہل کتاب کی عورتوں کو منکوحہ بنانے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہوں یا اپنے مذہب پر رہیں۔ کیا اس سے زیادہ کشادہ دلی اور روشن خیالی، کسی کے حاشیہ خیال میں بھی آسکتی ہے۔ واضح ہو کہ بیویاں ٹھوٹے قرآن کریم، اپنے شوہروں کی محبت و تمکساری کا مورد ہوتی ہیں۔ وجعل دینکم مودة ورحمة (الروم ۲۱) اور تمہارے اس رشتہ کے مابین اس نے محبت و ہمدردی پیدا کی۔ گویا مسلمان، جب اہل کتاب عورت سے نکاح کرے گا تو لامحالہ اس سے محبت بھی کرے گا، جو قرآن کو مطلوب ہے۔ اور اس طرح یہ نکاح دشمن اقوام سے اتحاد و محبت کا ذریعہ بن جائے گا۔

۱۳۔ یہ امر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اسلام، سال کے چار مہینوں (ذوالقعد، ذوالحجہ،

ان کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں ہی انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس واقعہ سے آنحضرت ﷺ کی وسعت قلبی، روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا یہ وسعت قلبی کسی مذہبی پیشوا کے ہاں دیکھی جاسکتی ہے؟

۱۰۔ اسلام غیر مسلم اقلیتوں کے جان و مال و آبرو کی حفاظت کا اہم اور ذمہ دار ہے۔ مسند احمد بن حنبل، بخاری، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ ﷺ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة۔ یعنی جو شخص کسی کافر معاہد کو مار دے۔ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ اور یہی سزا قرآن کریم میں ایک مسلمان قاتل کی بیان کی گئی ہے۔

ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما۔ (النساء / ۹۳)

اور جو جان بوجہ کسی مومن کو قتل کرے تو اسکی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لیے اس نے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔

خود حضور اکرم ﷺ کا عمل بھی اس امر کی تائید ہے۔ ابو جعفر طحاوی اپنی کتاب شرح معانی والآثار میں لکھتے ہیں: ان النبی ﷺ ألیٰ برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من اهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال انا اولی من وفی بدمته۔ یعنی نبی کریم ﷺ کے پاس ایک مسلمان لایا گیا۔ جس نے ایک معاہد کافر کو، جو اسلامی حکومت کی رعایا بن چکا تھا۔ قتل کر دیا تھا۔ آپ نے اس کے قتل کے جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عہد کا ایفاء کرنے والوں میں سے سب سے بڑھکر عہد کو پورا کرنے والا ہوں۔ (نیل الاوطار، جلد ششم، ص ۲۸۳)

اسی طرح طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت روایت کی ہے کہ ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تھا تو آپ نے اس مسلمان کے قتل کے جانے کا حکم دے دیا۔ ملا احمد جیون نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے! مسلم و ذمی ہر ایک کے حق میں یہ حکم عام ہے۔ کیونکہ حدود و قصاص میں کفار بھی مخاطب ہیں لہذا ذمی کے عوض مسلم اور غیر مسلم کے عوض ذمی کو مارا جائے

محرم الحرام اور رجب المرجب) میں جنگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ ۱۳۔ یہ وصف و خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے۔ باقی مذاہب اس اصول کی مثال اپنے ہاں سے پیش نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ دینی انسانیت کی خدمت اور انسانوں سے پیار کے دعویداروں کے ہاں بھی یہ اصول امن پسندی نہیں ملے گا۔

۱۴۔ اسلام سائنسی تحقیقات کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اس پر لوگوں کو ابھارتا ہے۔ تسخیر کائنات کو انسانی دلچسپی کا موضوع قرار دیتا ہے۔ جبکہ دیگر مذاہب، سائنسی تحقیقات کو، اسلام کے سینکڑوں سال بعد تک، خلاف مذہب سمجھتے رہے۔

یہ سب وہ امور ہیں، جن سے اسلام کی روشن خیالی اور اعتدال پسندی نمایاں ہے۔ ان خصوصیات پر مشتمل معاشرہ کی تشکیل بلاشبہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ یہ ساری باتیں، آج مسلمانوں کے ہاں بھی ابھنی بن چکی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اس لئے مسلمانوں کو قرآن کریم اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنے رویوں اور کردار عمل کا جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہے۔ تاکہ کسی سر زمین پر تو ایسا مثالی معاشرہ بالفعل قائم ہو۔ جسے دوسروں کے لئے آئیڈیل بنایا جاسکے۔

حواشی و حوالہ جات

- ۱۔ ضیاء القرآن، جلد چہارم، ص ۵۹۹۔ ۶۰۰، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، گنج روڈ، لاہور، ۱۳۹۹ھ
- ۲۔ جامع البیان، جلد دوم، ص ۶۱، مطبوعہ دار المعرفۃ، بیروت، ۱۴۱۰ھ، بحوالہ تبیان القرآن، جلد اول، ص ۶۸۵، غلام رسول سعیدی، فرید بک اسٹال، ۳۸۔ اردو بازار، طبع ثالث ۱۹۹۹ء۔
- ۳۔ تفسیر ماجدی، جلد اول، ص ۹۱، حاشیہ نمبر ۸۳۸، عبد الماجد دریا بادی، تاج کینی لیٹڈ، کراچی، سنہ اشاعت درج نہیں۔

۴۔ ”انسان کا ۹۹ فی ارتقاء“ کے عنوان سے راقم نے ایک مضمون لکھا ہے، جس میں وقد خلقکم اطوارا۔ (نوح ۱۴) کا تفصیلی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ جو انگریزی، ہانامدی منارت کراچی میں جولائی ۲۰۰۴ء کی اشاعت میں شامل ہے۔ تفصیل کے طالبین اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

۵۔ کتاب مقدس یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ۔ بائبل سوسائٹی، انارکلی، لاہور، ۱۹۹۵ء۔

۶۔ اس سے مراد یہاں توریت اور انجیل کے علاوہ انبیائے بنی اسرائیل کے صحائف و کتب ہیں۔ جو انجیل میں شامل ہیں۔ اس لئے اس آیت میں بالعموم ما انزل الیکم اور ما انزل الیک دونوں سے مراد قرآن مجید کو لے لیا ہے۔ اس لئے وضاحت کرنی پڑی کہ دونوں کا عمل الگ الگ ہے۔ جو بنظر تدبر بآسانی سمجھ میں آسکتا ہے۔

۷۔ اس تفسیر کی سند کے لئے آیت ماقبل (المائدہ ۶۵) دیکھ لیجئے۔

ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیناً ثم ولا دخلنهم جنات النعیم۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لائے، خدا کے قوانین کو توڑنے سے ڈرتے تو ہم ضرور ان سے انگی برائیاں دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغات میں داخل کرتے۔

اس مفہوم کو مکمل حقہ سمجھنے کے لئے آیات ۶۵، ۶۶ کا اکتھا پڑھنا ضروری ہے۔

۸۔ تفسیر فتح المنان المشکورہ تفسیر حقانی، جلد پنجم، ص ۱۸۷، الفیصل ناشران و تاجران کتب، غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور، سنہ اشاعت درج نہیں۔

۹۔ تبیان القرآن، جلد ہفتم، ص ۶۳، فرید بک اسٹال، ۳۸۔ اردو بازار، لاہور، ۲۰۰۳ء۔

۱۰۔ نبی کریم ﷺ بحیثیت پیغمبر امن و سلامتی، ص ۱۰، مجلس تفسیر، کراچی، یونیورسٹی کمپس، جامعہ

کراچی۔ ۲۰۰۳ء

۱۱۔ تفسیرات الاحمدیہ فی بیان آیات شریعہ۔ جلد اول، ص ۸۳، اردو ترجمہ قاری محمد عادل خان، مولانا محمد فاضل خان، قرآن کینی لیٹڈ، ۳۸۔ اردو بازار، لاہور۔ سنہ اشاعت درج نہیں۔

۱۲۔ تبیان القرآن، جلد اول، ص ۶۸۸۔ ۶۸۹، فرید بک اسٹال، ۳۸۔ اردو بازار، طبع سوم، ۱۹۹۹ء۔

۱۳۔ المائدہ ۲۔ التوبہ ۳۶۔ تفسیرات احمدیہ فی آیات الشریعہ۔ جلد اول، ص ۳۸۲، البقرہ ۲۱۷، بخاری، باب ۵، رقم ۷۳۷، البقرہ ۱۹۴، تفسیر جلالین ص ۱۵۸۔ قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی۔

الفسر

(الف) فسر: کسی معانی کو واضح کرنا، ظاہر کرنا
فسر اصل میں توضیح اور اعتبار کے معانی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ دیگر معانی درحقیقت انہی کی
فروعات ہیں۔

(ب) فسر: المغطی: ڈھکی ہوئی چیز کو کھول دینا

غطاء، غلاف، پردے اور سرپوش کو کہتے ہیں اور اس سے مغطی ہے جس کے معنی ہیں ڈھکی ہوئی چیز اس
لیے فسر المغطی کے معنی ہوئے ڈھکی ہوئی چیز سے پردے کو ہٹا کر چھپی ہوئی حقیقت کو آشکارا کرنا۔ دراصل حقیقت
متعدد عوامل کی وجہ سے بظاہر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ایسے عوامل کی نشاندہی کر کے حقیقت کو تاریکی کے
پردوں سے نکال کر واضح کرنے کا نام تفسیر ہے۔

(ج) فسر: الطیب: طیب کا قارورہ دیکھنا

تفسیر: تہجۃ کے وزن پر مریض کے پیشاب اور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے دوسرے پر استدلال
کریں۔ قدیم زمانے میں اطباء عموماً مریض کی نبض یا پیشاب دیکھ کر مرض کی تشخیص کرتے تھے۔ اس لیے طیب
کا مطلب ہے طیب کا قارورہ دیکھ کر مرض کی تشخیص کرنا یعنی تفسیر کا مطلب ہے کسی شے پر پہنچنے کے لیے تمام
مقتضیات اسباب و ذرائع کو استعمال کیا جائے اور اپنی رائے کو ہر قسم کے دلائل سے مستحکم کر کے پیش کیا جائے۔
(د) تفسیر: واضح کرنا، ظاہر کرنا

تفسیر مصدر ہے اور اسکی جمع تفاسیر ہے اور یہ تاویل، کشف، وضاحت، بیان اور شرح کے معانی
مستعمل ہے۔ موجودہ دور میں تفسیر صرف قرآن کی تفسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن پہلے قرآن کے علاوہ دیگر
کتاب کی شرح کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور ”شرح“ کا مرادف (۳) تھا۔ جیسے فس الروی کی تفسیر المصطلی، ابو
الوفاء البوزجانی کی دیو فطرس کے متنازع الجبر اور الخوارزمی کی کتاب حیر و مقابلہ کی تفسیر مشہور طیب محمد بن زکریا
الرازی کی الکاملون کی کتاب ”طیماہن“ کی تفسیر مؤلفہ طوطرس کی تفسیر التفسیر اور تفسیر کتاب طیبوس فی تلخیص التکرر
(۵) قابل ذکر ہیں۔

بقول مقالہ نگار ”اردو دائرہ معارف اسلامیہ“ بعنوان ”تفسیر“:

”مسیحی عالم زمین بن اسحاق ترجمہ تفسیر میں یہ طوطی رکھتا تھا۔ یونانی علوم کی اکو مشہور کتابوں اور اسی
طرح عربی کی چند کتابوں کی تفسیر لکھی گئیں۔ ان تفسیروں کا عربی ترجمہ ہوا یا عربی زبان میں لکھی گئیں۔“ (۶)
(و) حرفا التفسیر:

انہی (یعنی) اور لائق (یہ کہ) تفسیری حروف کہلاتے ہیں۔ انہی سے مبہم لفظ کی وضاحت کی جاتی ہے

(یہ عہد یعنی مونا ہے)

تفسیر اور اسکے مادے کے مقلوبات کے

معانی میں باہمی اشتراکات

محمد صادق

لیکچرار شعبہ اسلامیات

وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، کراچی

تفسیر: معناتی مزید فیہ کے باب تفعیل کے وزن پر مصدر ہے اور اس کے اصل حروف (مادہ) ”ف،
س، ز“ ہیں۔ اس میں مادہ اور یاہ تروف زائدہ ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ تفسیر صرف ایک مرتبہ (۱) سورہ فرقان میں آیا
ہے:

ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن نفسیرا۔

ترجمہ: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو (اعتراض کی) جو بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اسکا معقول اور خوب مشر
جواب بھیج دیتے ہیں۔“ (۲) (۳۳:۲۵)

تفسیر کے علاوہ فسر کا کوئی اور مشتق قرآن میں نہیں آیا۔ عربی زبان میں ”فسر“ کا مادہ اعتبار بیان
اور توضیح و تشریح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لغوی اعتبار سے تفسیر ان ہی معانی میں استعمال ہوتا ہے جس کے لیے
موجودہ دور میں تحقیق (ریسرچ) مستعمل ہے۔ اس مضمون میں عربی اردو کی مشہور لغت ”مصابح اللغات“ (۳)
سے ”فسر“ اور اس مادے سے مقلوب مزید پانچ مادوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہاں ہم تفسیر
کے اصطلاحی مفہوم سے بحث نہیں کر رہے صرف لغوی مفہوم بیان کرنا مقصود ہے۔ اصطلاحی طور پر تفسیر قرآن کے
لیے مخصوص ہے۔ ”فسر“ سے فسر کے علاوہ مقلوب کر کے متعدد جدید عربی مزید مصادر میں لکھے جاتے ہیں:

۱۔ فسر ۲۔ سز ۳۔ فرس ۴۔ سرف ۵۔ فرس ۶۔ سرف

زَانَتْ غَضَنُفَرُ اَلْأَمْسِ اَسْدًا (میں نے غَضَنُفَر یعنی شیر دیکھا)

ان سے کسی قول کے مراد کی وضاحت کی جاتی ہے جیسے ان الذین کذبوا ان افعلوا کذا (میں نے تمہیں اس لیے پایا تھا کہ تم یہ کام کرو)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنْ اَصْنَعَ الْفَلَکَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا

ترجمہ: "پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے علم سے ایک کشتی بناؤ" (۷)

(و) اسلفسار: پوچھنا، وضاحت چاہنا

یہ استعمال کے باب سے ہے جس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی کسی حقیقت تک اگر کوئی اپنے مطالعے یا تحقیق کی مدد سے نہ پہنچ سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ دیگر محققین سے اس موضوع پر تبادلہ خیال کر کے ان کی آراء سے استفادہ کیا جائے۔ بعض محققین اس بات کو کسر شان سمجھتے ہیں اور اس میں اپنی تسکی محسوس کرتے کہ دیگر ہم عصر محققین سے کسی مسئلہ پر استفسار کریں جبکہ کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے تو عام افراد سے بھی استفسار کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم تجارت کے حوالے سے کسی مسئلے پر تحقیق کر رہے ہیں تو تاجروں سے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں استفسار کیے بغیر ہم کسی صحیح رائے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔

(ز) تفشیر: نہایت ہر ایک بنی اور تدقیق کیا تھو وضاحت چاہنا

تفسیر، تفلل کے باب سے ہے جس میں کوئی بھی کام تکلف کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی محقق کے لیے کسی امر کا محض استفسار کافی نہیں ہے بلکہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیر بحث موضوع کی مختلف فروعات سے متعلق سوالات مرتب کر کے ان کے جوابات حاصل کئے جاتے ہیں۔ مضمونوں سے بھی کام لینا پڑے تو درج ذیل کیا جائے۔ ایک موضوع کے مختلف پہلوؤں سے متعلق غور و غوض کیا جائے اور بظاہر غیر متعلق نظر آنے والی چیزوں کو بھی کھنگال لیا جائے کہ شاید ان کا بھی زیر بحث موضوع سے کوئی تعلق نکل آئے اور موضوع سے متعلق کسی پہلو کو کتنے نہ چھوڑا جائے خواہ اس کے لیے کتنا ہی تکلف گوارا کرنا پڑے۔

(ح) افسسرت الفرس: گھوڑے کی زین وغیرہ اور اس کے چھوڑ دینا تاکہ آزادی سے گھومے پھرے۔

ابو حیان نے "المعجم المحیط" (۸) میں تفسیر کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے۔ یعنی محقق کو کسی بھی موضوع پر ہر پہلو سے سوچنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس کی سوچ پر پھرے بٹھانا غلط ہے۔ اس اپنی رائے پوری آزادی سے پیش کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ محقق کو مسلکی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی بندھنوں میں جکڑ کر رکھنا اور جان و مال کے خطرات سے دوچار کرنا، ظلم ہے اور اس کا نتیجہ کسی بھی قوم کے لیے نہایت بھیا تک نکلتا ہے۔ چرچ اور سائنس کے کشش کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہی کیسا کے غیر حکیمانہ رویے نے لوگوں کو مذہب سے ہی بیزار کر دیا۔

اسلامی تاریخ میں خوارج اور معتزلہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ تشدد کی وجہ سے ان کا مسلک ہی ناپید ہو گیا۔

(۲) منفر

(الف) سفر: الرجل سفر کرنا

(ب) سفر: الصبح: صبح کا روشن ہونا

سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت سی اشیاء اور مقامات کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے اور اس سے روشن صبح کی طرح، جہالت کی تاریکیوں کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ امام راضی (صہبانی (۹) کے نزدیک سفر اور سفر دووں متقارب الٰمعنی ہیں تاہم دونوں میں فرق یہ ہے کہ "سفر" مادی اشیاء کے کشف اور اظہار کے لیے اور "سفر" معانی کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

(ج) مسفرات المرأة: عورت کا چہرہ کھولنا

عورت کا نقاب ہٹا کر اپنا چہرہ کھولنا، اس بات کی علامت ہے کہ اس کے چہرے کے تمام محاسن اور خامیوں کو پرکھا جاسکتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں "مسافر الجہ" چہرے کے ان حصوں کو کہا جاتا ہے جو نمایاں ہوتے ہیں یعنی تحقیقی سفر سے بالآخر پوشیدہ حقائق بے نقاب ہو جاتے ہیں اور ان کی تمام جزئیات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔

(د) سفر: البیت: گھر میں بھاڑ دینا

(و) السفارة: بھاڑ دینے سے جمع کیا ہوا کوزا کرکٹ

(و) مسفرة: بھاڑو

گھر کو بھاڑو دیکر صاف کرنے کو "سفر" اس لیے کہتے ہیں کہ گرد و غبار، کوزا کرکٹ اور گندگی سے گھر کی اصل حالت نظروں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے مگر صفائی ظاہر کر دیتی ہے اور گھر کی حقیقت گھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے تحقیق میں صفائی اور ضروری ہے غیر مستند مواد کو کوزا کرکٹ کی طرح تنقیدی بھاڑو سے صاف کرنا ضروری ہے۔

(ز) سفر: الحرب: لڑائی کا ختم ہونا

(ح) اسفر: الحرب: لڑائی کا ختم ہونا

لڑائی یا جنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ جب عروج پر ہو تو بھی اسے محسوس کیا جاتا ہے اور جہاں ختم ہو جائے تو یہ بھی بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس لیے جنگ ختم ہونے کو سفر الحرب اور لڑائی ختم ہونے کو اسفر الحرب کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی مختلف فیہ مسئلہ پر تحقیق کی جاتی ہے تو سخت تنازع اور کشیدگی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے مگر فتح و فیل کی ہوتی ہے۔ قوی دلائل کے سامنے سب کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔

(ط) سفر: الريح الغيم: ہوا کا بادل کواڑ دینا

مطلع آلود ہوتا ہے تو کسی قدر اندھیرا ہوتا مگر جب عین چلنے سے مطلع صاف ہو جائے اور بادل چھٹ جائیں تو ہر چیز صاف نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے عقلی فناء، تھپید چاند اور کم علمی سے آلودہ سوچ کو اڑا کر دکھا دیتی ہے اور بالآخر حقیقت کا مطلع بالکل صاف کر دیتی ہے۔

(ی) اسطر الشیء کسی چیز کو چھایا کرنا

مختلف اچھی اور خراب چیزیں جب باہم مل جائیں تو ان میں تیز مشکل ہو جاتی ہے مگر جب انہیں علیحدہ کر دیا جائے کھرے کھوٹے کا فرق صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ تحقیق کی اصل غرض میں یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے اور ثابت شدہ درست حقائق کو علیحدہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ انہیں پہچاننے میں سہولت ہو۔

(ک) اسطر البعید: اونٹ کی ناک میں ٹھیل ڈالنا، اونٹ کو کھیت کے ٹپلے حصے میں چرانا۔

محقق شتر بے مہارت نہیں ہوتا کہ جو اس کے دل میں آنے لگتا چلا جائے بلکہ عقلی اصول وضوابط کا پابند ہوتا ہے۔ اس کی تکمیل عقلی اصول وضوابط ہوتے ہیں۔ پھر وہ اونٹ جسے ٹھیل ڈالی ہوئی ہے کسی دوسرے کے کھیت میں نہیں چرتا بلکہ اپنی مخصوص چراگاہ تک محدود رہتا ہے بالکل اسی طرح سے ایک محقق اپنے عقلی میدان سے تجاوز نہیں کرتا اور اپنے موضوع بحث سے نہیں ہٹتا۔

(ل) اسطر بین المقوم: لوگوں میں صلح کرنا

(م) اسطیر: اچھی دو قوموں کے درمیان صلح کرانے والا صحرا

(ن) السفارة: اچھی کڑی قوموں کے درمیان صلح کرنا

اچھی کو سفیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی قوم کا نمایاں فرد ہوتا ہے اور ہر تنازع کو حل کرنے میں پیش پیش ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک محقق تنازع فیہ مسائل میں مختلف طریقوں کے دلائل کا مطالعہ کر کے ایک مدلل رائے پیش کرتا ہے۔ اس طرح سے باہم دست و گریباں افراد کو شیر و شکر کر دیتا ہے۔ سفارت کاری دراصل اسی بات کا نام ہے کہ کسی تنازع کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کر کے، دلائل کی روشنی میں اپنے موقف کو پیش کیا جائے۔

(س) سفر الکتاب: لکھنا

(غ) سفر بزی کتاب: قوریہ کے اجزاء میں سے ایک جز اسفار

(ف) السفود: تحقیق کے جس پر حساب لکھیں اور نقل کرنے کے بعد مزید ہیں۔ ان تینوں الفاظ میں بھی وضاحت کے معانی پائے جاتے ہیں کیونکہ کتاب اور تحقیق میں ہر چیز واضح اور جلی حروف میں لکھی ہوتی ہے۔

سفر کے دیگر مشتقات میں بھی اظہار کشف کے معانی پائے جاتے ہیں جیسے

(ص) اسطر الوجه: چہرہ خوبصورت و منور ہونا

(ق) اسطر مقدم: اسے سر کا گلے حصے کے بال چھڑنا

(ر) اسطر الشجر: بچہ گرنا

(ش) السفر: جسم انسانی کا داغ یا سفار

(ت) السفرة: زائر، مسافر، سفار

(ص) السفار و السفارة: مہار، چڑیا، لوہا جس کو اونٹ کی ناک پر رکھتے ہیں سفرة و سفار

(۳) فرس

(الف) فرس فراسة: بالبعین: ظاہر نظر سے باطن کو معلوم کرنا

(ب) فرس فراسة: شہسواری میں ماہر ہونا

(ج) الفارس: شہسوار کہا جاتا ہے "هو فارس بالام" وہ معاملے کا جاننے والا ہے

(د) الفارس: شہسواری کا ماہر یا ذیادہ بخمدار

(و) فرس الشیء: جدا کرنا

(و) فرس الاسد فریسة: شیر کا اپنے شکار کی گردن کو توڑ دینا

(ز) الفرسة: چوڑا جو گردن میں ہوتا ہے

(ح) الفریس: مقتول، شکار، حلقہ جوڑی کے سرے پر باندھا جاتا ہے

(ط) الفراس: ذکی، ذہین

(ک) الفرس عن بقیة حال: مال بیکر کچھ باقی چھوڑ دینا

(ل) الفرس فلان الاسد حصارہ: اپنی جان بچانے کے لیے گدھے کو شکار کے لیے شیر کے سامنے کرنا

(م) الفرس الراعی: چراغے کا گدھے کی حفاظت سے غافل ہونا۔

(ن) فقرص فیہ: نظر بھرا کر دیکھنا

(س) فقرص فیہ الخیر: کسی کے اندر عظمت سے خیر پہچاننا

فرس یا فرست میں فر اور سطر کی طرح توجہ تفریح اور اظہار کے معانی پائے جاتے ہیں مگر فر اور سطر

کی یہ نسبت، فرست میں گہرائی میں جا کر مہارت اور تہقیق کیساتھ کسی چیز کی وضاحت حاصل ہوتی ہے۔ گویا

فرست اس مہارت کا نام ہے جو کسی فن یا معاملے میں بہت زیادہ توجہ اور محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ فرست

کی بدولت کسی بھی فن کا ماہر بڑی آسانی اور عمدگی سے اپنے فرائض سرانجام دیتا ہے اور اپنے شعبے سے متعلق صحیح و غلط

امور کو ذرا سی توجہ سے معلوم کر لیتا ہے بلکہ ایک تجربہ کار جوہری کی طرح ایک نظر ڈال کر کھرے کھوٹے کو پہچان لینا

ہے اور بعض اوقات دلیل معلوم نہ ہونے کے باوجود اس کا ذہن اپنی فرست و مہارت کی بدولت کسی مسئلے کو قبول

نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا موقف "بلوئی" "بعض الدعات" کے حلقہ سے میں معطل حدیث کی بحث میں فرماتے

ہیں

”اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مغلل (مغص بیان کرنے والا) کی مہارت جنت اور دہل کے قائم کرنے سے قاصر ہوتی ہے اور وہ ملت و مغلل کی تسبیح و تعین نہیں کر سکتا۔ جس طرح بعض اوقات صرف درہم و دینار کو کھونا کھرا ظاہر کرنے کی وضاحت نہیں کر سکتا۔“ (۱۰)

کوئی محقق اپنی فراست و مہارت کی بدولت بغیر دہل کے کسی مسئلے پر ذاتی طور پر کوئی رائے تو قائم کر سکتا ہے مگر دوسروں کے لیے اس کی رائے جنت نہیں ہوگی اسے بہر حال دلیل پیش کرنی ہوگی۔

فرس کے ایک معنی شہسواروں میں ماہر ہونا بھی ہے یعنی ایک محقق ماہر شہسوار کی طرح تحقیق کے جس میدان میں بھی چلا جائے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ اسے تحقیق پر پورا قابو ہوتا ہے جہاں چاہے اس کی ہائیں موز کر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اڑیں گھوڑے کی طرح موضوع کتنا ہی پیچیدہ اور گنگل کیوں نہ ہو وہ ایک نتیجے پر پہنچ کر ہی دم لیتا ہے اور اس کے تمام پہلو اس کی گرفت میں ہوتے ہیں۔

فرس کے معنی شکار کے بھی ہیں۔ ایک شیر بھل صبر اور محنت کے ساتھ اپنے شکار کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور پھر پوری جرأت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور ایک ہی جست میں اپنے شکار کو قابو کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک محقق کو صبر اور جانفشانی سے تحقیقی اصولوں کو مد نظر رکھ کر موضوع زیر بحث کا خاکہ تیار کرنا چاہیے اور پھر پوری ہمت کیساتھ تحقیق میں بحث جانا چاہیے اور موضوع کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لیکر اپنی رائے کو پیش کرنا چاہیے جو شیر کے شکاری طرح اس کی اپنی دریافت ہو، کسی کا پس خوردہ نہ ہو۔

فرس، سزا اور فرس کے مادوں کی نسبت رسف، رفس اور سرف میں اظہار اور توضیح کے معانی کسی قدر کم پائے جاتے ہیں۔

(۳) رفس

(الف) رفس: پاؤں بندھے ہوئے کی طرح چلنا

(ب) رفس الذابۃ: بندھے ہوئے پاؤں والے جانور کو پانگنا

(ج) رفس الشیء: بندھنا

بندھونے میں تو اظہار کے معنی واضح ہیں اسی طرح سے بندھے ہوئے پاؤں والے جانور کی چال و دیگر جانوروں کی نسبت زیادہ نمایاں اور واضح ہوتی ہے۔

(۵) رفس

(الف) رفس: سینے پر مارنا

(ب) رفس البعیر: اونٹ کے پاؤں باندھنا

(ج) رفس اللحم: گوشت کا قیر کرنا

(د) افاس: اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رمی

(و) رفس: دو بلی مارنے والی اونٹنی

ان الفاظ میں بھی کسی قدر اظہار و بیان کے معانی پائے جاتے ہیں

(۶) صرف

(الف) صرف: کبڑے کا درخت کے پتوں کو چات جانا

(ب) صرف الام: ولد ہا، مال کا بچے کو زیادہ دودھ پلا کر بیکار کرنا

(ج) صرف: بیکار چھوڑنا، جاہل ہونا، خطا کرنا، گھٹن لگنا، شراب کا حبس ہونا

(د) صرف: فضول خرچی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، خطا کرنا، جاہل ہونا، غافل ہونا

(ه) السرفۃ: گھٹن، سرخ جسم اور کالے سرو والا کبڑا جو چھوٹی ٹکڑیوں کو اپنے لعاب سے جڑ کر گھس جاتا ہے اور داخل ہو کر مر جاتا ہے۔ اسی سے مثال ہے ”هو اصنع من السرفۃ“ وہ سرف سے زیادہ کارگر ہے۔

(و) السرف: سخت اور بڑا

(ز) السریف: انگور کے پتوں کی قطار

اسراف اور گھٹن لگنے میں واضح طور پر اظہار کے معنی پائے جاتے ہیں۔

حواشی و حوالہ جات

۱۔ المعجم المحرر من لافاظ القرآن، مولف محمد فواد عبدالباقی مطبوعہ منشورات ذوی القربیٰ طبع دوم ۱۳۲۳ھ صفحہ نمبر ۶۵۹

۲۔ ترجمہ فتح المجید از مولانا فتح محمد جالندھری مطبوعہ تاج کتبیں لمبیڈ

۳۔ مصباح اللغات مرتب مولانا ابوالفضل عبدالحق بلہادی، شرح محمد سعید ایڈ سنز تاج کتب قرآن محل، مقابل مولوی مسافر خان، کراچی

۴۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ زیر اہتمام دانشکادہ پنجاب، ۱۰ ہجری جلد ۶ طبع اول ۱۳۸۱ھ، ۱۹۶۲ء، صفحہ نمبر ۲۸۸۔

۲۸۹

۵۔ ایضاً

۶۔ ایضاً

۷۔ سورۃ المؤمنون ۲۳: ۴ ترجمہ فتح المجید

۸۔ ذخیرہ کی تفسیر الکشاف، ایک تعلیمی جائزہ، پروفیسر فضل الرحمن، دینیات فیکلٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی

قرآن حکیم میں خرق عادت اسلوب تشبیب و ادبیت محمد اعظم سعیدی

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرآن مجید کے اسلوب بدیع کے حوالے سے تحریر فرماتے

ہیں:

قرآن مجید کو دوسری کتابوں کے متن کی طرح نہ تو مختلف ابواب و فصول میں تقسیم کیا گیا ہے اور نہ ہی جملہ مطالب ایک فصل میں ذکر کیے گئے ہیں کہ ہر شخص اس میں سے اپنے مطلب کی چیز معلوم کر لے، بلکہ قرآن مجید کو مکتوبات کا مجموعہ فرض کیجیے جیسے ایک بادشاہ متصفیٰ حال کی مناسبت سے رعایا کے نام ایک فرمان جاری کرتا ہے پھر دوسرا تیسرا فرمان جاری کرتا ہے، اس طرح بے شمار فرامین جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص ان تمام فرامین کو مجموعہ کی شکل میں جمع کر لیتا ہے اسی طرح مالک مطلق رب تعالیٰ نے متصفیٰ حال کے مطابق اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگرے آیات نازل فرمائیں جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی شکل میں مرتب کروا دیا پھر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں خاص ترتیب سے ایک جلد میں جمع کر کے اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ (۱)

سورتوں کے آغاز و اختتام میں اسلوب کے حوالے سے بادشاہوں کے فرامین کے طریقے کی رعایت کی گئی ہے، جس طرح بعض مکتوبات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں کو حمد و تسبیح سے شروع فرمایا ہے، بعض مکتوبات کو بغرض اٹھا، شروع کرتے

ہزار خوف ہو، لیکن زباں ہو دل کی ریش
بہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق
ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟
فقط یہ بات، کہ بحر مغاں ہے مرد ظیق!
علاج ضعف یقین ان سے ہو نہیں سکا
غریب اگرچہ ہیں رازی کے نکتہ ہائے دقیق!
مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب
خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق
اسی ظلم کہن میں اسیر ہے آدم
بغل میں اس کی ہیں اب تک بتان مہد متیق
مرے لیے تو ہے اقرار باللسان بھی بہت
ہزار شکر، کہ ملا ہیں صاحب تصدیق!
اگر ہو عشق، تو ہے کفر بھی مسلمانی
نہ ہو، تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق

30 رمای القسیر
۳۰۰۵

31

یہ طوطی رکھتے ہیں تو غزل میں تالی ہیں، کچھ جڑ میں فائق ہیں تو قصیدے میں زاہق ہیں یعنی فصحا عرب کا ہر فصیح صرف ایک دو اصناف میں ہی قد آور نظر آتا ہے، بقول علامہ نور بخش توکلی، امر القیس کو گھوڑے اور عورت کی تو صیغ میں سبقت حاصل تھی، اعشیٰ کو شراب کی تعریف میں تفوق حاصل تھا، نابذ کو ترہیب میں اور زہیر کو ترہیب میں شہرت حاصل تھی، ذوالرمہ تعہیب و تشبیہ میں قدرت تامہ رکھتا تھا، فرزوق غزل میں بلند پایہ رکھتا تھا مگر تعہیب میں اسے کمال حاصل نہ تھا، جبکہ جریر تعہیب میں بہت اچھا ہے، غرض کہ اختلاف احوال و اغراض کے باعث انسان کا کلام مدہ و ذم میں تقسیم ہو کر متفاوت ہو جاتا ہے، علاوہ ازیں فصحاء و بلغاء عرب کا کلام فصل و وصل، عروہ و نزول، تقریب و جمید وغیرہ میں بھی متفاوت ہے، اس کے برعکس قرآن مجید میں غور کیجیے یا وجو یکہ اس میں وجوہ خطاب مختلف ہیں، کہیں قصص و مواعد ہیں، کہیں حلال و حرام کا ذکر ہے، کہیں سبذیر و تنبیہ ہے، کہیں وعد و وعید ہے، کہیں تحو لیف و تعیم ہے، کہیں عہد و معبود کا ذکر ہے، کہیں زمر و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے اور کہیں اخلاق حسہ کی تعلیم ہے یاں ہمہ قرآن مجید ہر فن میں فصاحت و بلاغت کے خارق عادات بلند درجہ میں ہے۔ (۱۱)

جزیرۃ العرب میں ساری دنیا کے مذاہب و عقائد موجود تھے، ہنود، یہود، نصاریٰ، مجوس، صابی، آفتاب و مہتاب پرست، ستارہ و حیوان پرست، اشجار و اعیان پرست، تاقظیہ، دھریہ، مشہور و مجہول، سب وہاں موجود تھے، اور ای مہیب مرکز میں ایک کامل طبیب روحانی، بانی مذہب روحانی، الفاظ وحی اپنے چیلنج کی شفاست میں بے پناہ کی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس قرآن جیسی مکمل کتاب خاتم الانبیاء، منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا، اور اپنی حیات مبارکہ کے چالیس سال ان کے درمیان تو تخلیق نہیں کر سکتے، البتہ اگر ہمت ہے اور دعوائے فصاحت و بلاغت ہے تو اس جیسی دس سورتیں گذارے، ولادت سے چھ ماہ پہلے والد گرامی اور چھ سال بعد والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اگر ای بنا کر دکھا دو۔

در تعیم کی تعلیم و تعلم کا کوئی سلسلہ نہ ہو سکا، کیوں کہ مکہ میں کوئی مدرسہ و مکتب نہ تھا، کوئی کتب خانہ و لائبریری نہ تھی، اور نہ وطن مالوف سے باہر جا کر حصول تعلیم کا اتفاق ہوا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی انسان کے تلمیذ ہوتے تو اہل مکہ کو ضرور معلوم ہوتا۔۔۔ پھر اس تلمیذ رحمان۔۔۔

40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور اپنی نبوت کے ثبوت میں اہل عرب کے تمام مذاہب یعنی اسے اہل عرب مجھے کہتے ہو کہ میں قرآن بنالایا ہوں تو تم بھی اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہر کے فصحاء و بلغاء اور خطباء اور پیروکاروں کے سامنے جو کتاب پیش فرمائی وہ انہی کی زبان میں تھی آزمادہ اور اللہ کے سوا سب کو بلا کر ان کی مدد سے صرف دس سورتیں گھڑ کر دکھا دو، لیکن اہل عرب جس کے الفاظ و حروف کلام عرب کی جنس سے ہیں۔

مثل نہیں ہو سکتا، چنانچہ رحمت عالم، پیغمبر کائنات نے اس پہنچ میں مزید کئی کردی اور فرمایا

فاتو بسورة مثله وادعو امن استطعن من دون الله انكنتم ضد قس

پس تم اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا لاؤ اگر ہمت ہے تو، اور اللہ کے سوا جسے چاہو بلاؤ، اگر تم سچے ہو

(۱۴)

بقول علامہ نور بخش توکل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں کم و بیش 20 سال

تک اہل عرب سے معارضہ طلب فرماتے رہے اور فائنو بسورة مثله سے تحدی فرماتے رہے

اور ساتھ ہی ولس نفعلوا (تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے) سے ان کو اکساتے اور غیرت دلاتے رہے،

ان کو علی رؤس الاشباد، جاہل، بے دین، بے عقل، گمراہ، بلکہ ان کے آباؤ اجداد کو بھی گمراہ کہتے

رہے، ان کے معبودان باطلہ کو جنم کا ایندھن کہتے رہے، ان کے جنگ میں متروکہ مال کو مسلمانوں

کے لئے مال غنیمت قرار دیتے رہے، پھر ان کے شہر مکہ پر قبضہ ہوا، ان کے نامور سردار قتل ہوتے

رہے، کچھ قیدی اور کچھ غلام بنتے رہے، ان کے معبودوں کے مجسمے ٹوٹتے رہے، اور کعبہ بدر ہوتے

رہے، اہل عرب اگر چاہتے تو قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر اس تمام خواری، ذلت

ورسوائی سے بچ سکتے تھے مگر 20 سال تک ان کا اس ذلت و رسوائی کو برداشت کرنا صاف بتا رہا

ہے کہ وہ ایک سورت کا معارضہ پیش کرنے سے بھی قاصر رہے، اور قرآن مجید کی یہی خرق عادات

فصاحت و بلاغت ہے اور یہی اس کا اعجاز ہے (ملخصاً 15)

قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، سورۃ کوثر جو تین آیات، دس الفاظ اور اکتالیس

حروف پر مشتمل ہے، اس میں خرق عادات (معجزانہ) فصاحت و بلاغت اور اسلوب بدیع کا اندازہ

اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس سورۃ میں بائیس (۲۲) بدیع حکمتیں اور چار پیش گوئیاں موجود ہیں،

گویا اس کا ہر لفظ خرق عادت ادبیت اور فصاحت و بلاغت کا آئینہ دار ہے اور یہی کیفیت پورے

قرآن میں موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے الفاظ کی تعداد (77934) کے مساوی بلکہ

اس سے بھی کئی گنا زیادہ انواع ادبیت اور اصناف صنائع و بدائع قرآن میں موجود ہیں، اسی طرح

مختلف مفسرین کی تخریج کے مطابق قرآن میں تقریباً تیرہ ہزار معجزات ہیں۔ تو گویا اتنی ہی تعداد

میں قرآن کریم میں انواع فصاحت و بلاغت بھی ہیں۔

مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث کے مطابق سورۃ کوثر میں کئی چاروں پیش گوئیاں من و

عن پوری ہوئیں (16) صاحب تفسیر کشاف جابر اللہ بخاری نے سورۃ کوثر کی خرق عادات ادبیت

پر ایک کتاب تحریر فرمائی تھی جس کی تلخیص کر کے امام فخر الدین رازی نے اس کا نام ”تہذیب

الاعجاز فی درایت الاعجاز“ رکھا تھا، سورۃ کوثر کے حوالے سے امام فخر الدین رازی نے جو

صنائع بدائع تحریر فرمائے ہیں۔ ہم اس کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھ رہے ہیں:

انا اعطيتك الکوثر (اس میں آنحضرت بدائع ہیں)

(۱) (الف) یہ جملہ عظیم نعمتیں عطا کرنے والے معطی عظیم کی طرف سے عطا کئے کثیر پر

شاهد ہے یعنی اس منعم حقیقی کا عطیہ بھی نعمت کثیر و کبیر ہے۔

(ب) کوثر سے مراد قیامت تک کے مومنین امت ہیں۔

(ج) کوثر سے مراد وہ فضائل، خواص، محاسن و مکارم ہیں جو منجانب اللہ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کو مرحمت و تقویٰ ہوئے، ان ارفع و اعلیٰ عطیات کی ماہیت و حقیقت صرف منعم جانتا ہے یا

منعم علیہ۔

(د) کوثر سے مراد نہر کوثر یا حوض کوثر ہے۔

(۲) اسم (الف) کی تقدیم مفید تخصیص ہے یعنی یہ خبر کثیر صرف ہم نے ہی عطا کی ہے۔

بخاری کے اس قول پر امام رازی تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ یہاں

اسم (الف) یعنی محدث عنہ کی تقدیم مفید تخصیص نہیں، بلکہ یہ تقدیم اثبات خبر کیلئے زیادہ موزوں و

موکد ہے۔ اسلئے کہ جب اسم

(محدث عنہ) کا ذکر مقدم ہو تو سامع کو خبر کی سماعت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس کا ذہن وہ خبر

ایسے قبول کرتا ہے

جیسے محبت، محبوب کو قبول و پسند کرتا ہے، لہذا اس مقام پر اسم کی تقدیم تخصیص کیلئے نہیں ہے بلکہ

اثبات خبر کو موکد کرنے کیلئے ہے۔

(۳) عظمت ربوبیت کے اظہار کیلئے ضمیر متکلم کو جمع کے صیغہ میں لایا گیا ہے۔

(۴) جملہ کے ابتداء میں جو حرف تاکید ہے وہ قسم کے قائم مقام ہے۔