

مذہب کا اسلامی تصور

سلطان احمد اصلاحی

عجائبات عالم سے ہے کہ اسلام اور اس کے دستور اساسی قرآن کے روئے زمین پر موجود ہوتے ہوئے اس تصور کو قبول عام حاصل کرنے کا موقع ملا کہ مذہب انسان کی پرائیویٹ زندگی کا معاملہ ہے، معاملات دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ اس کا طریق امتیازیہ ہے کہ وہ دین و دنیا کی تقسیم اور خدا و قیصر کی دوئی کو یک قلم ختم کر کے پوری انسانی زندگی کو تابع امر رب بنادینے کی تاکید کرتا ہے۔ ایک خدا کی بندگی اور زندگی کے تمام دائروں میں اس کی بے لاگ اطاعت، یہی چیز اس کی جملہ تعلیمات کا مغز اور جوہر ہے۔ اور کسی کھوٹ اور کسی تحفظ کے بغیر وہ انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں خدا کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے دئے ہوئے احکامات کی پیروی کو لازم قرار دیتا ہے۔ قرآن اپنے لمنے والوں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں۔ اور اپنے جملہ معاملات زندگی میں اس کی لائی ہوئی شریعت اور اس کے عطا کردہ احکام کو دانتوں سے پکڑ لیں۔ اس سے بہت کر کسی دوسرے راستے کی پیروی، شیطان کی پیروی ہے جس کے نتیجے میں آدمی خدائے عزیز و حکیم کی گرفت میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حُلُوا فِي السِّلَاحِ كَافَّةً، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرہ: ۲۰۸-۲۰۹)

اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اگر تم پھسلے ہو جبکہ تمہارے پاس (جملہ معاملات زندگی سے متعلق) واضح تعلیمات آچکی ہیں تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بجا طور پر کہا ہے:

يقول الله تعالى آمراء عباده المومنين به المصدقين برسوله

اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اس پر ایمان لائے والے اور اس کے رسول کی تصدیق

ان یاخذوا بجمیع عری الاسلام
وشرائعہ والعمل بجمیع
اوامرہ وترك جمیع زواجرہ
ما استطاعوا من ذلك
کرنے والے ہیں، حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے
کہ وہ اسلام کی تمام کڑیوں اور اس کے جملہ
احکام و قوانین کو مضبوط پکڑیں، اس کے تمام اوامر
پر عمل پیرا ہوں اور اس کی تمام نواہی کو چھوڑ دیں۔
اپنی قوت و استطاعت کی حد تک۔

بہت سے مفسرین کرائم نے آیت میں مذکور لفظ 'کافر' کو 'ادخلوا' کی ضمیر سے حال مانا ہے۔
یعنی کراے اہل ایمان! تم تمام کے تمام اسلام میں داخل ہو جاؤ 'ادخلوا فی الاسلام' کلکم، لیکن
صحیح بات وہی ہے جو اوپر آیت کی تفسیر میں مذکور ہوئی:

وهو انهم امروا کلهم ان يصلوا
بجمیع شعب الایمان و
شرائع الاسلام وھی کثیرہ
جدا اما استطاعوا منها
اور وہ یہ کہ تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ
ایمان کے تمام شعبوں اور اسلام کی پوری شریعت
اور اس کے جملہ احکام و قوانین پر عمل پیرا ہوں۔
ان احکام و قوانین کی فہرست بہت طویل ہے۔
البتہ ان پر جمعی المقدور اور حسب استطاعت ہی عمل
کرنا ہو گا۔

مفسر طبری نے بھی آیت کی اسی توجیہ کو رائج قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:
واولی التاویلات لقولہ:
ادخلوا فی السلم، قول من
قال: ادخلوا فی الاسلام
کافۃً
کی سب سے عمدہ اور اراجح تاویل ان لوگوں
کی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں پورے
کے پورے داخل ہو جاؤ۔

اسکی مزید توضیح وہ ان لفظوں میں کرتے ہیں:
وجہ دعائہ الی ذالک الامر
لہ بالعمل بجمیع شرائعہ
واقامة جمیع احکامہ
خدا تعالیٰ نے جو اس بات کی طرف بلایا ہے
تو اس کا مقصد یہ حکم دینا ہے کہ لوگ اس کی
پوری شریعت پر عمل پیرا ہوں، اس کے جملہ

سہ ابن کثیر: ۱/۲۴۷ سہ حوالہ سابق سہ جمع البیان: ۱۸۱/۲

وحدودہ دون تضييع بعضه
والعمل ببعضه، واذ كان
ذلك معناه كان قوله
'كافه' من صفة السلم
ويكون تاويله: ادخلوا
في العمل بجميع معاني السلم
ولا تضيعوا شيئا منه يا اهل
الايمان بمحمد وما
جاء به

احكام وقوانين اور حدود و فرائض پر کار بند
ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ باتوں پر عمل کریں اور
بقیہ کو چھوڑیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قول
'کافہ'، 'سلم' (اسلام) کی صفت ہوگا۔ اور اس
کا مطلب ہوگا کہ اسے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے ہو سلم
(اسلام) کے جملہ احکام و قوانین اور اس کی تمام
تعلیمات پر عمل کے طریقے میں داخل ہو جائے اس کی
کوئی چیز چھوڑ دے اس کے کسی حکم سے دستبردار ہو۔

پورے قرآن اور پوری شریعت کی پیروی کا حکم

اس کے ساتھ ہی قرآن صاف اور صریح لفظوں میں بار بار تاکید کرتا ہے کہ اس کے عطا کردہ پورے
مجموعہ قانون اور اس سے ابھرنے والی پوری شریعت کی پیروی ہی میں انسان کی نجات مضمر ہے۔ دنیا و آخرت
میں خدا کی پکڑ سے اپنے کو بچانے میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دوسری تمام نیکیوں اور اطاعتوں
سے منہ موڑ کر صرف اس کے ہوں۔ اپنے جملہ معاملات زندگی میں خدا کے دین اور اس کی آناری ہوئی شریعت
کو لازم پکڑیں۔ غیر اللہ کی اطاعت کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار دیں۔ اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت انھیں اس
راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے:

اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ
تَرْتِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
اَوْ لِيَاْءَ قُلُوبٍ مَا تَذَكَّرُوْنَ
(اعراف: ۲)

پیروی کرو اس پورے (مجموعہ دین) کی جو
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
آنا لگیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا راز
کا کہا مت مانو۔ تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔

دوسرے موقع پر گنہگار بندوں کو خدا کی رحمت کی آس لگائے رہنے کے ساتھ تلافی و مافات کی
بھی یہی تدبیر بتائی گئی:

سہ حوالہ مذکورہ ص ۱۸۲۔

اور جو عہد اپنے رب کی طرف - اور (پوری طرح) اس کی حکم برداری میں لگ جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری کچھ مدد نہ ہو۔ اور پیروی کرو اس بہترین (شریعت) کی جو آئی گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر نہ ہو۔

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَآتُوهُمُ الْخَيْرُ وَأَلْتَمِزُوا لَهَا
مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ بَغْتَةً وَتَأْتُمُ لَا
تَشْعُرُونَ (نمل: ۵۴، ۵۵)

امت کے پیشوا اور مہربان حیثیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک سے زیادہ مقامات پر ایسی کی تاکید کی گئی۔

پیروی کرو اس پوری (شریعت) کی جو تم تک تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور شرکین سے کچھ سروکار نہ رکھو۔

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْمُشْرِكِينَ (النمل: ۱۰۶)

اور پیروی کرو اس پورے مجموعہ عین کی جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے اور نہ رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ
حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَبِيرٌ
الْحَاسِبِينَ (یونس: ۱۰۹)

سورہ احزاب کا آغاز بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حکم کی تلقین و تاکید سے ہوا: اے نبی! اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کا کچھ کھامت مانو، بیشک اللہ جاننے والا حکم والا ہے۔ اور پیروی کرو اس پوری شریعت کی جو تم تک تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

(آیت: ۲۰-۱)

دوسرے مقام پر آخری شریعت کی امتیازی حیثیت کا حوالہ دیتے ہوئے تاکید کی گئی کہ اس

تکمیلی ضابطہ حیات کے بعد انسانوں کے وضع کردہ یا ان کے توہمات کے پروردہ کسی دوسرے نظام زندگی کا رخ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں آخری شریعت کے آجانے کے بعد دوسرے تمام طریقے منسوخ یا مردود ہیں۔ خدا سے عاری، محض خواہشات نفس کے مظہر ان طریقوں کی جولوگ بھی پیروی کریں گے، دنیا میں نہ ہی تو آخرت میں وہ کسی صورت خدا کی گرفت سے نہ بچ سکیں گے:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ ذُرِّيَّتِهِ
الْمُرِءَ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّهُمْ لَكُنْ يَغْتَوِئُونَكَ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ
(حاثیہ ۱۸-۱۹)

پھر بے بنی! ہم نے تمہیں ایک مستقل ضابطہ دین
(شریعت) پر قائم کیا ہے تو تم (پوری پوری)
اس کی پیروی کرو۔ اور ان لوگوں کی خواہشات
کی پیروی نہ کرو جو تمہیں جلتے مالک کے مقابلے
میں وہ تمہارا کچھ بھلا کر سکیں گے اور یہ بے انتہا
ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ ان
لوگوں کا دوست ہے جو اس کا پلہ رکھتے ہیں۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی یہ وحی — قرآن — اور آپ کو ملنے والی یہ شریعت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے اندر انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے جملہ امور و مسائل کے سلسلے میں تفصیلی ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر انسان کے اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، حکومت وغیرہ جملہ معاملات زندگی کے سلسلے میں اس کتاب عزیز کے اندر اصولی طور پر واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ اس نے اپنی خصوصیت ہی یہ بیان کی ہے کہ وہ علی الاطلاق کتاب ہدایت (یہی للناس) روشنی (نور) اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن چیز (فرقان) ہے۔ وہ زندگی کی پرتیز راہوں میں انسان کی ٹھیک راستے کی طرف رہنمائی کرتی، مسائل حیات کے تہ در تہ اندھیروں میں اس کے لیے روشنی فراہم کرتی اور یہ دنیا جہاں قدم قدم پر حق و باطل کا ٹکراؤ، اور ایک دوسرے کے ساتھ گڈگڈ ہے، یہ کتاب جملہ معاملات زندگی میں حق کو باطل سے نکھار کر پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کے اجمال کی تفصیل اس کے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کی ہے۔ اور ہمہ وجہ اس تفصیل و تبیین کا حق ادا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی ویسا ہی اعتبار و استناد حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے،

سورہ بقرہ: ۱۸۵، آل عمران: ۴، فرقان: ۱، نسا: ۱۴۲، شوری: ۵۲، وغیرہ دیگر آیات

قرآن کہتا ہے اس کا سلسلہ وحی الہی سے جڑا ہوا ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم: ۳۴)

وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ اس کی ہر بات اور فرمان وحی الہی ہے۔

قوی تشریح کے ساتھ آپ کی علمی تشریحات کا بھی یہی درجہ ہے۔ لوگوں کے معاملات زندگی کے

سلسلے میں آپ جو فیصلے بھی فرماتے ہیں وہ خدائی سند رکھتے ہیں:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ

ہم نے اس کتاب کو تمہارے اوپر حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ تم اس (فہم و بصیرت کی روشنی) کے ذریعہ جو اللہ نے نہیں دکھائی ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔

(نساء: ۱۰۵)

مسلمان کے لیے آپ کے کسی فیصلے سے سرتابی کی مجال نہیں۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر: ۷)

رسول جو فیصلہ بھی تمہیں سنائے اسے مانو اور جس سے منع کرے اس سے (صاف) باز آ جاؤ۔

خارجی اطاعت ہی نہیں بلکہ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ آپ کے فیصلوں کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔

اس کے بغیر آدمی کا صحیح معنوں میں ایمان نہیں:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لَمْ لَا يُجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حُجًّا مِّمَّا قُضِيَتْ وَكَيْلُوكُمُ الْاَشْيَاءَ (نساء: ۶۵)

تیرے رب کی قسم ان کا ایمان نہیں تا آنکہ آپ کو حکم بنائیں ان جملہ معاملات میں جو ان کے بیچ پیش پھر اپنے ہی میں کچھ کی جائیں جو آپ فیصلہ کریں۔ اور (اسے) پوری طرح مان لیں۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس آخری آسمانی شریعت کو دنیا میں لے کر آئے زندگی کے تمام شعبوں

میں اس کا علمی انطباق تو آپ کی حیات مبارک ہی میں ہو گیا تھا لیکن اس کا تکمیلی نفاذ اور اس کی پوری

جلوہ نمائی حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے زمانہ میں ہوئی۔ یہ وہ مبارک عہد تھا جس میں اس

امت کو زمین کی خلافت عطا کیے جانے کا وعدہ الہی اپنے تمام کو پہنچا۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیادی

مستحکم ہوئی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی نظام زندگی کے ڈھانچے کی تکمیل ہوئی۔ اور آخری تکمیلی شریعت

کا تیر تارباں اپنی بے پناہ ضمایا شیعوں کے ساتھ اقصائے عالم کو منور کرنے لگا۔ ہمارے علمائے اس کی

صراحت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے اپنی سنت اور

اپنے طریقے کے علاوہ اس عہد خلافت راشدہ کے طور طریقوں اور جملہ شعبہ ہائے حیات میں اس کے قائم کردہ عملی نمونوں کی پیروی کو بھی اسی طرح لازم قرار دیتا ہے۔

علیکم بسنتی وسنت الخلفاء لازم پکڑو میری سنت اور میرے طریقے کو
الراشدین المہدیین، تمسکوا اور (میرے بعد) ہدایت یاب خلفائے راشدین
بہا وعضوا علیہا بالنواجذؑ کی سنت اور طریقہ کو۔ اسے مضبوط تھامو اور
دانتوں سے پکڑ لے رہو۔

قرآن وسنت کی ان تمام تصریحات کو اگر ہم ایک ساتھ ملا دیں تو اسلام کا ایسا وسیع اور ہمگیر نقشہ اور اس کی ایسی جامع اور مکمل تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جس کی تعبیر کے لیے مضابطہ حیات اور نظام زندگی کی مروج اصطلاحیں بھی تشنہ اور ناکافی معلوم ہوتی ہیں۔ (اَسْعَوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ کے عموم میں یہ تمام ہی باتیں شامل ہیں۔ اس پورے مجموعہ دین کی ان جملہ مقضیات کے ساتھ پیروی ہی میں دنیا و آخرت کے اندر ایک مومن و مسلم کی کامیابی اور فوز و فلاح کا انحصار ہے۔ اور تنہا یہی وہ راستہ ہے جسے پکڑ کر وہ ضلالت الہی، کی اپنی منزل مقصود کو پاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی راستے ہیں وہ اس کے غضب کو بھڑکانے والے اور انسان کو اس کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔ استطاعت اور قدرت کی شرط البتہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیر کی تصریح گزری کہ کوئی فریاد گردہ اس نظام زندگی پر عمل کا اسی قدر مکلف ہوگا جتنی کہ اس کی قوت اور محنت ہو، اور جیسا کہ اس کے حالات و ظروف اجازت دیتے ہوں۔

دین کے حصے بخرے کرنے کی ممانعت

قرآن حکیم نے اپنے صفحات میں قوم یہود کے جرائم بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، جن کی وجہ سے یہ لوگ خدا کی لعنت کے مستحق ہوئے اور رحمت ایزدی نے ان سے منہ پھیر لیا۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ انھوں نے اپنی دنیا پرستی اور خواہشات نفس کے دام میں پھنس کر توراتی شریعت کے حصے بخرے کر لیے تھے۔ نفسانیت کے غلبے سے توراۃ کا جو حکم ان کے مفادات و اغراض کے موافق ہوتا اسے تو وہ باقی رکھتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن جو چیز ان کی مصلحت کے خلاف ہوتی اسے بالائے نال حرف غلطی طرح مٹا دیتے۔

سہ ابوداؤد جلد ۱ کتاب السنۃ، باب لزوم السنۃ، ورواہ ایضا: احمد ترمذی و ابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ لمصابیح، کتاب الایمان، باب الاعتقاد بالکتاب والسنۃ۔

اور اس کا انکار کیسٹھے۔ توراۃ نے قوم یہود کو دینی وحدت کے رشتے سے ان میں باہم ایک دوسرے کے جو حقوق ٹھہرائے تھے کہ قوم کا ہر فرد ان کا پاس و لحاظ رکھے گا اور انھیں کسی صورت مجروح کرنے سے احتراز کرے گا، اس کی ایک اہم دفعہ یہ تھی کہ کوئی یہودی کسی دوسرے یہودی کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کرے گا نہ اس کے مال و اسباب کو کسی وقت اپنے لیے جائز تصور کرے گا۔ اور نہ کوئی ایسی صورت پیدا کرے گا کہ اپنے گھر سے نکال دیا جائے اور وہ خانہ بارگ پر نشان پھرے نیز یہ کہ اگر حالات کی گردش سے کوئی یہودی کسی کے ہاں قید و بند میں پایا گیا تو قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے فدیہ لے کر چھڑائے اور اس کی اسیری کے خاتمہ کا سامان کرے۔

لیکن یہودی قوم نے اپنی بڑی ہوئی سرکشی کے باعث توراۃ کے دوسرے بہت سے احکام کی طرح اس کے اس حکم شریعت کو بھی باز پچھڑا لیا تھا۔ مدینہ میں انصار کے دو مشرک قبائل اوس و خزرج، باہم ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتے تھے۔ وہاں یہود کے تین قبائل آباد تھے، جو یقین کے ساتھ ہو گئے تھے بنو قینقاع اور بنو نضیر، خزرج کے اور بنو قریظہ، اوس کے حلیف تھے۔ جس کا لازمی نتیجہ تھا کہ اس قتل و غوغا میں وہ اپنے بھائیوں کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کریں، ان کا مال و اسباب لوٹیں اور انھیں گھر سے بے گھر کریں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ توراتی شریعت پر عمل کرتے ہوئے یہ لوگ اپنے کو اس طرح کی کسی دھڑے بندی سے دور رکھتے جس سے تو بھائیوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہوتے، نہ کسی دوسری صورت سے ان کے حقوق مجروح ہوتے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس اپنی نفسانیت اور سرکشی کے سبب انھوں نے اپنے کو پورے طور پر اپنے حلیفوں کے جنگل میں دے رکھا تھا۔ چنانچہ ان کے ساتھ مل کر اسی طرح اپنے بھائیوں کا خون بہاتے۔ ان کے مال و اسباب کو مل غنیمت سمجھ کر لوٹتے اور انھیں ان کے گھروں سے نکالنے اور خانہ ویران کرنے میں کچھ تامل نہ کرتے۔ ساتھ ہی توراۃ سے اپنی وفاداری کے ثبوت میں بنو قینقاع کے لوگ، اوس کے ہاتھوں قیدی ہونے والے اپنے لوگوں کا فدیہ دے کر چھڑاتے، اسی طرح بنو نضیر اور بنو قریظہ والے، خزرج کے ہاں قید ہونے والے اپنے بھائیوں کے فدیہ کا سامان کرتے۔ مزید برآں ان آویزشوں میں، جن بھائیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر چکے ہوتے، بعد میں ایک دوسرے سے ان کے خون کا مطالبہ کرتے۔ اور ان حیلہ سازیلوں سے اپنی اشک شونی کا سامان کرتے۔ حالانکہ اگر اپنے کسی بھائی کو حالتِ قید میں نہ رہنے دینا ہر یہودی کی ذمہ داری تھی تو اس سے پہلے تورات نے ان کی ذمہ داری یہ قرار دی تھی کہ کوئی یہودی اپنے بھائی کا خون نہ بہا لے گا۔ نہ اس کے مال و اسباب کو اپنے لیے کسی صورت حلال تصور کرے گا۔ ذیل کی آیت

میں قرآن نے یہود کے اسی دوسرے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے اس قوم کی حالت زار کا ماتم کیا ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ
دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ
وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ
هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ
تَخْرُجُونَ فِرَاقًا مِّنْكُمْ مَّن
دِيَارِهِمْ ظَهَرُونَ عَلَيْهِمْ
بِالْأَثَرِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُواكُمْ
أَسْلَى تَقْتُلُوهُمْ وَهُمْ
مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ إخراجُهُمْ
(بقرہ: ۸۴، ۸۵)

اے نبی اسرائیل! یاد کرو جب اللہ نے تم
سے عہد لیا کہ تم باہم ایک دوسرے کا خون
نہ بہاؤ گے۔ نہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں
سے نکالو گے، سو تم نے اقرار کیا دیں حالیکہ
تم (اس کی) گواہی دینے والے تھے پھر یہ
تمہی ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون کرتے
ہو اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے
نکالتے ہو۔ ان کے خلاف یہ محاذ آرائی تم گناہ
اور سرکشی کے سبب کرتے ہو۔ حال یہ ہے کہ اگر
وہ تہلہ پاس قیدی بن کر آئیں تو تم انہیں
فدیہ دے کر چھوڑ دیتے ہو جبکہ (اس سے پہلے)

منع یہ چیز تھی کہ تم انہیں نکالو۔

ان کا یہ متضاد طرز عمل اسی لیے تھا کہ انہوں نے توراتی شریعت کے حصے بخرے کر لیے تھے۔ اس
کی جو بات انہیں پسند آتی اور ان کے مفادات سے ہم آہنگ ہوتی اسے تو وہ قبول کرتے۔ دوسری باتوں کی
کھلمبندوں خلاف ورزی کرتے اور اس میں ذرا نامل نہ کرتے۔ اس رویے پر قرآن نے انہیں قیامت
کے سخت ترین عذاب کا مستحق گردانا۔ آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا:

أَنْتُمْ مِّنْهُمْ بَعْضُ الْكِتَابِ وَ
تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ كَمَا جَزَاءُ
مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْإِغْوَى
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَيُؤَمِّرَنَّ
الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ
الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ (بقرہ: ۸۵)

کیا تم کتاب کے صرف ایک حصے کو ماننے
ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔ تو تم میں
سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا
کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو ایذا ہو۔ اور قیامت
کے دن یہ سخت ترین عذاب کی طرف پھلائے
جائیں گے۔ اور اللہ اس سے بے خبر نہیں
جو تم کرتے ہو۔

یہود کے اپنی شریعت کے حصے بخرے کرنے کی ایک دوسری مثال بھی قرآن نے پیش کی

ہے۔ زنائی منہ اسلام کی طرح تورات میں بھی یہی تھی کہ زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہوں تو انھیں سنگسار کیا جائے۔ لیکن یہودی قوم اخلاقی بگاڑ کی جس انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس میں اس کے لیے اس حکم شریعت پر عمل کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس سلسلے میں تورات کی نص مرتع پر خط نسخ پھیرتے ہوئے باہم اتفاق اس پر کیا کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو رجم یعنی سنگسار کرنے کے بجائے، اسے سو کوڑے لگائے جائیں، اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے، اور مرد و عورت دونوں کو گدھے پر اس طرح سوار کر کے کہ ان کے چہرے مخالف سمت میں ہوں آبادی میں گشت کرایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو ان کا آپس میں شور ہو کر اچھا موقع ہے، اس کے فیصلے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے۔ اگر وہ کوڑے لگانے اور چہرے پر سیاہی ملنے کا فیصلہ کریں تو اسے قبول کر لیا جائے۔ دلیل یہ رہے گی کہ ایک پیغمبر خدا کا فیصلہ ہے، اسے رد کیوں کر کیا جاسکتا ہے؟ البتہ اگر آپ رجم یعنی سنگسار کرنے کا فیصلہ دیں گے تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ احادیث میں اس واقعہ کی مزید تفصیل اس طرح ہے کہ یہود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے کہ قوم کے ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے ہاں تورات میں رجم کا حکم کس سلسلے میں آیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ (رجم نہیں) البتہ ہم ایسے شخص کو کوڑے لگاتے اور بے عزت اور رموں کرتے ہیں۔ اس پر انہی میں سے ایک شخص عبداللہ بن سلام بول اٹھے کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ تورات میں رجم سنگسار کیے جانے کا حکم موجود ہے۔ تورات لاؤ ابھی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوراق لٹ گئے تو پڑھنے والے نے آیت (رجم) پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام نے ٹوکا کہ ہاتھ اٹھاؤ تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ یہود کے لیے اس کے بعد اعتراف کے سوا چارہ نہ تھا۔ کہنے لگے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم! عبداللہ بن سلام بالکل سچ کہتے ہیں۔ تورات میں آیت رجم موجود ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شخصوں کے رجم یعنی سنگسار کیے جانے کا حکم دیا اور فی الفور ان پر اس کا نفاذ عمل میں آیا۔ یہ واقعہ بخاری و مسلم دونوں میں مذکور ہے۔ سورہ مائدہ کی درج ذیل آیت میں یہود کی اسی بد بختانہ روش کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ خوف خدا سے بالکل عاری ہو کر کلام اللہ کو کچھ کا کچھ بنادیتے تھے:

يَحْدِثُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ
یہ بات کو مٹاتے ہیں اس کی جگہوں سے،

کہتے ہیں کہ اگر حق میں یہ فیصلہ ہو تو مان لو، اور یہ نہ ہو تو بیچ رہو۔ اور اللہ جسے آزمانا چاہے تو تم کو اس پر کچھ اختیار نہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے۔ اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

مَوَاضِعِهِمْ لَيَقُولُونَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ
فَعَذُّواكَ وَإِنَّا لَمَنُوكُوهُ فَلَمَّكَرْنَا
وَمَنْ يَرُدَّ اللَّهُ فَتَكُفُّ وَكَذَن
لَمَلِكٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ لَمْ يَرْجُوا إِلَهًا إِلَّا اللَّهَ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آیت: ۴۱)

قرآن کتاب حکمت ہے۔ اس کی ہر بات اپنے اندر حکمت و صلیحت کا کوئی پہلو رکھتی ہے۔ اس کے صفات میں قوم یہود کے واقعات کا یہ ذکر محض زیب داستان کے لیے نہیں بلکہ ان کا مقصد ہے کہ آخری شریعت کی حامل امت — امت مسلمہ — قوم یہود کی اس روش سے محتنب رہے جس کے نتیجے میں اس قوم پر خدا کا غضب نازل ہوا اور وہ قیامت تک کے لیے اس کی لعنت کی مستحق قرار پائی پس امت مسلمہ کے لیے جملہ احکام دین اور حسب مقتدرت پورے مجموعہ شریعت پر عمل کے بغیر چارہ نہیں۔ دین کے حصے بخرے کر کے وہ اپنے کو خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کانسی تعلق نہیں کہ قوم یہود کی روش پر عمل پیرا ہو کر بھی کوئی امت اپنے کو رحمت ایزدی کی مستحق بنائے رہے اور اس پر بدستور انعام و اکرام کی بارش ہوتی رہے۔

اسلام، دین و دنیا دونوں کی بھلائی کا جامع

مذہب خدا اور بندے کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام کے لیے یہ تصور کسی صورت قابل قبول نہیں جبکہ وہ دین و دنیا دونوں کی بھلائی کی وکالت کرتا اور آخرت کے ساتھ دنیا کی بھلائیوں کے حصول کی صاف اور صریح لفظوں میں اپنے اسنے والوں کو تلقین کرتا ہے مناسک حج کی ادائیگی کے بعد اہل ایمان کی زبانی جس دعا کا ذکر کیا گیا وہ دین و دنیا دونوں کی برکتوں اور بھلائیوں کو حاوی ہے جبکہ اس موقع پر انسان دوسری دنیا کی فکر میں ڈوبا ہوا اور آخرت کی کامیابی کے احساس سے غرضار ہوتا ہے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابُ النَّارِ (بقرہ: ۲۰۱) کے عذاب سے بچا۔
اگلی آیت میں اس دعا کی عند اللہ مقبولیت اور اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے
اس کے مانگنے والوں کو خوش خبری سنائی گئی کہ:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ فِيهِمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ
وَاللَّهُ بِسِرِّهِمْ الْخَاسِرِينَ (بقرہ: ۲۰۲)

دنیا و آخرت کی بھلائی کی یہ دعا کس وسعت اور عموم کی حامل ہے اس کا اندازہ آیت بالا کی حافظ
ابن کثیر کی درج ذیل تفسیر سے کیا جاسکتا ہے:

فجمعت هذه الآية كل خير
في الدنيا وصرفت كل شر فان
كل الحسنة في الدنيا تشمل
كل مطلوب دنيوي من عافية
و دارس حبة وزوجة حسنة
ورزق واسع وعلم نافع وعمل
صالح ومركب هين وثناء
جميل الى غير ذلك مما
اشتملت عليه عبارات
المفسرين ولا منافاة بينها
فانها كلها من درجة..... في
الحسنة في الدنيا واما الحسنة
في الآخرة فاعلى ذلك دخول
المجنة وتوابعه من الامن من
الفرع الاكبر في العرصات
وتيسير الحساب وغير ذلك
من امور الآخرة الصالحة له

اس آیت نے دنیا کی ہر طرح کی بھلائی کو اپنے
اندر سمیٹ لیا ہے اور یہ ہر طرح کی برائی سے
دوری کی دعا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہر طرح
کی بھلائی ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو دنیا کی
حیثیت سے مطلوب و مقصود ہو سکتی ہیں جیسے
کہ امن و عافیت آرام دہ، کشادہ مکان اچھی
اور نیک بیوی، پھیلی ہوئی روزی، نفع بخش
علم، نیک عمل، عمدہ گداز سواری، بہتر تعریف و
توصیف وغیرہ سبھی چیزیں جنہیں دوسرے مفسرین
نے مختلف الفاظ اور مختلف پیرایوں میں بیان
کیا ہے۔ ان میں باہم کوئی منافات نہیں۔
اس لیے کہ یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر بھلائی (حسن)
میں شامل ہیں۔ ر۔ آخرت میں بھلائی (حسن) تو
اس کا سب سے اونچا درجہ جنت کا داخلہ ہے،
نیز اس کے ساتھ وہ سبھی چیزیں جو اس کے نتیجے
میں ملیں گی جیسے کہ محشر کی بڑی گجڑاٹ (فرع
اکبر) سے امن و اطمینان، حساب کا آسان ہونا

سہ ابن کثیر: ۱/۲۲۳، ۲۲۴

وغیرہ دوسری تمام چیزیں جو آخرت کی اچھی زندگی
کا لازمی حصہ ہیں۔

مفسر طبری نے بھی آیت کریمہ میں لفظ 'حسنہ' کو دنیا و آخرت کی تمام اچھائیوں اور بھلائیوں کے لیے
حاوی قرار دیا ہے۔ آیت کی اسی تفسیر کو سب سے راجح قرار دیتے ہوئے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے:

لان الله عز وجل لم يخص
بقوله مخبرا عن قائل ذلك
من معاني الحسنه شيئا ولا نصب
على خصوصه دلالة على ان
المراد من ذلك بعض دون
بعض فالواجب من القول
فيه ما قلنا من انه لا يجوز
ان يخص من معاني ذلك شئ
وان يحكم له بعمومه على
ما عساه الله له
الله تعالى نے دعا مانگنے والے کی ربانی بھلائی
(حسنہ) کی جو بات کہی ہے تو اس کے سلسلے
میں کسی قسم کی تخصیص نہیں کی ہے کہ اس سے
بھلائی کی کچھ چیزیں مراد لی جائیں اور کچھ نہ لی
جائیں۔ نہ اس طرح کی کسی تخصیص کے لیے
کوئی دلیل قائم کی ہے جس سے سمجھا جائے کہ اس
سے کچھ بھلائیاں مراد ہیں دوسری نہیں۔ پس فرقہ
ہے کہ وہی بات مانی جائے جو ہم نے کہی یعنی یہ کہ
اسے کچھ چیزوں کے لیے خاص نہ رکھا جائے بلکہ
چاہے کہ اسے اسی طرح عام رکھا جائے جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے اسے عام رکھا ہے۔

ایک دوسرے موقع پر قرآن لوگوں کے اس سوال کا کہ وہ کیا خرچ کریں، یہ جواب دیتا ہے کہ
واقعی ضروریات سے جو بیع رہے اسے خدا کی خوشنودی کی غرض سے خرچ کیا جائے۔ اور مال کو
سینت کر رکھنے کے بجائے اس کے ذریعہ خاص طور پر کمزور و بندگان خدا کی حاجت روائی کا سامان
کیا جائے۔ اس کے بعد قرآن یتیموں اور بے بہاروں کے مسئلے کا حل بیان فرماتا ہے۔ اور ان دونوں
کے بیچ میں اپنے بیان کردہ احکامات کی علت یہ بیان کرتا ہے کہ:

تَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ۝ فِي الدُّنْيَا تَاكُلُمُ سَوْجُودَ دُنْيَا وَآخِرَتِ دُونِوَنَ كَ مَعَالَمَ
وَالْآخِرَةِ (البقرہ: ۲۱۹، ۲۲۰) میں۔

جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے جس طرز عمل کا مطالبہ کرتا ہے اور زندگی

میں جس رویے کے اختیار کرنے کی انھیں تلقین کرتا ہے وہ یہ کہ انھیں بیک وقت دنیا و آخرت دونوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں رہ کر ان کی آخرت کی سوچ اسی وقت مکمل ہوگی جبکہ وہ خدائی احکام و ہدایات کی روشنی میں زندگی کے مسائل سے بھی پوری طرح عہدہ برآ ہونے کے لیے آمادہ ہوں۔ قرآن لوگوں کے سامنے زندگی کا جولاخہ، عمل پیش کرتا ہے اس کا تعلق صرف دوسری دنیا سے نہیں بلکہ اس دنیا کے امور و مسائل کو بھی وہ اسی طرح اپنا موضوع بناتا اور ان کے سلسلے میں تفصیلی احکام و ہدایات فراہم کرتا ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر سے مومن کی صحیح سوچ وہی ہے جس میں دنیا و آخرت دونوں کے مسائل سے بیک وقت عہدہ برآ ہوا جائے اور ہر ایک کے مطالبات کو اسی اہتمام سے پورا کیا جائے صاحب کشف نے آیت کی ایک تفسیر ہی بیان کی ہے:

یبین لکم الذیات فی امر
الراہین و فیما یتعلق بہما
لعلکم تتفکرون سلہ
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں کے
امور و مسائل کے سلسلے میں آیتیں کھول کر بیان
کرتا اور ان دونوں ہی کے متعلق تمہیں تفصیلی ہدایا
عطا کرتا ہے تاکہ تم مطلوب سوچ کا صحیح ادا کر سکو۔

ترک دنیا سے اجتناب

مذہب اور مذہبی زندگی کے ساتھ عام طور پر دنیا کے جھمیلوں سے فرار کا تصور ذہن میں بندھا ہوا ہے۔ بہت سے مذاہب میں بھی اس ذہنیت و مزاج کو لباً اوقات تقدس و رزائے احسان اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ اور اسے خدا سے قربت و معیت کا بہترین ذریعہ تصور کیا جاتا۔ لیکن اسلام جس مذہبی زندگی کا قائل اور اس کا علمبردار ہے، اس کا طریقہ اس سے بالکل جدا گانہ ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے دینداری اور مذہبیت اس کا نام نہیں کہ آدمی جسم کو لباس سے محروم رکھے۔ کھانے پینے کو ترک کر دے یا اس سے برائے نام تعلق رکھے۔ قرآن کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی پسندیدہ روش یہ ہے کہ وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھائے اور زندگی کی جائز ضروریات کی تکمیل سے اپنے کو محروم نہ رکھے۔ شرط یہ ہے کہ اعتدال و توازن کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ان ضروریات میں پڑ کر اس طرح گم نہ ہو جائے کہ اصل مقصد زندگی ہی نگاہوں سے

ملہ الکشاف عن حقائق التنزیل: ۱/۱۳۸۔ مکتبہ

و جھل جو جانے اعتدال کا سررشتہ ہاتھ میں رہے تو لباس و غذا انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ پوری بنی
وع الناسی کو خطاب کر کے ارشاد ہوا:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَازَيْنَتَكَ مِنْ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرُّوْا وَلَا
تَسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ
آدم کے بیٹو! ہر نماز کے وقت اپنی آرائش کا
سامان (کپڑے) لو۔ اور کھاؤ، پیو اور اعتدال
سے نہ بڑھو۔ اللہ اعتدال سے گزرنے والوں
کو پسند نہیں کرتا (اعراف: ۳۱)

آگے دینداری و مذہبیت کے غلط تصورات کے اسیر ان نعمتوں کو اپنے لیے حرام سمجھنے والوں
کے غلط نقطہ نظر کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي
اُخْرِجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ (آیت: ۳۲)
کہو کس نے حرام کیا آرائش (کے سامان) کو
جسے اللہ نے نکالا اپنے بندوں کے لیے اور
پاک اور ستھری ریزی کی چیزوں کو۔

اس سلسلے میں قرآن کا انسانوں سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ شیطان کے کہے میں نہ آئیں۔
اللہ نے جن چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرایا ہے انہیں اپنے اوپر حرام کریں، نہ شیطان کے بہکاوے
سے حلت و حرمت کے مخصوص خدائی اختیار میں کسی اور کو شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حدود میں
انہیں کھانے پینے اور دنیوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی پوری آزادی ہے:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِنْ
اَلرِّزْقِ حَلٰلًا وَطَيِّبًا وَلَا تَسْرِفُوْا
حُطُوْتَ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (بقرة: ۱۷۸)
لوگو زمین کی حلال اور ستھری چیزوں سے کھاؤ۔
اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ وہ
تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اسلام کے مطابق دنیا میں مذہبیت اور دینداری کا سب سے اعلیٰ نمونہ حضرات انبیاء
علیہم السلام نے قائم کیا۔ ان سے بڑھ کر خدائی مرضیات پر عمل کرنے والا اور خدائی احکام و ہدایات کے
مطابق زندگی بسر کرنے والا کوئی دوسرا گروہ آج تک پیدا ہوا، نہ آئندہ ہو سکے گا۔ بارگاہ ایزدی سے انہیں
بھی تاکید ایسی بات کی ہوئی کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ صرف ایک شرط ہے کہ عمل صالح کے
سرے کو مضبوط تھامے رہیں۔ اور زندگی میں کوئی قدم اس کی رضا سے ہٹ کر نہ اٹھنے پالے پورے گروہ
انبیاء کو خطاب کر کے ارشاد ہوا:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ (مؤمنون: ۵۱)

حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے سلسلے میں مخالفین کا ہمیشہ سے ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم جیسی دنیاوی مصروفیات رکھنے والا ایک انسان اپنے تئیں من جانب اللہ فرستادہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا اصرار ہے کہ جو کوئی اس کی پیروی سے منہ موڑے گا، دنیا و آخرت کی روحانی اس کے حصے میں آئے گی۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی مشرکین مکہ کا یہی اعتراض تھا کہ: وَقَالُوا آمَالٌ هَذَا الرُّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِي فِي الْأَسْوَاقِ (فقران: ۷۰) پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے (اور اس کے باوجود اپنی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے)

اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ انبیاء نے کبھی عام معمولات زندگی سے کٹ کر زندگی نہیں گزاری انھوں نے دنیوی زندگی کے مسائل اور اس کی مصروفیات میں پوری دلچسپی لیتے ہوئے اپنے فرائض منصبی کو ادا کیا۔ اور حکمت و مصلحت کا یہی تقاضا بھی تھا اور نہ غیر بشری خصوصیات کا حامل اور دنیوی زندگی سے ماورا وجود اس دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ کیوں کر بنتا اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر انجام حجت کی سنت پر عمل کیوں کر ہوتا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ
جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (معد: ۳۸)

اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے۔ اور سب لوگ بیوی بچوں والے تھے۔
زندگی سے گھر اور اس کے مسائل سے خوف کھا کر اپنے کو ناجی زندگی سے کاٹ لینا، دنیا کی آسائشوں اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور خدا کی قربت و معیت کو حاصل کرنے کے لیے خالق ہوں، معبودوں اور بسا اوقات غاروں گچھاؤں میں اپنے کو محصور کر لینا، اصطلاح میں اس کا نام 'ربانیت' ہے مختلف اسباب کے تحت پیروان مسیح کے اندر دینداری کے اس طریقے کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور ان کی بڑی تعداد نے اسے اپنا محبوب طریق زندگی قرار دے لیا۔ قرآن نے اسے ایجاد بندہ قرار دیتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو اس سے دور رہنے کی تلقین کی:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَأُ عَنْهَا مَآ
كُتِبَ عَلَيْهَا صَوْمٌ إِلَّا ابْتَغَاءً
(پر) گھڑا۔ ہم نے اسے ان کے اوپر فرض نہیں

رَضَوَانِ اللّٰہِ فَمَا دَعَوْهَا حَقِّ
رِعَايَتِهَا
کیا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے (جو ان پر فرض
تھی) کسی کی خاطر انھوں نے رہبانیت کا راستہ
اپنایا (پھر وہ اس کی پوری رعایت نہ کر سکے۔
(حدید: ۲۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق زندگی کا سختی سے انکار فرمایا۔ صحابہ کرامؓ میں حضرت
عثمان بن مظعونؓ ایک ایسے شخص تھے جنہیں یہودی سے تعلق دینداری کے منافی نظر آیا۔ چنانچہ انھوں نے
یہودی سے زن و شو کے تعلقات یکسر منقطع کر رکھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی
تو آپؐ نے اسے سخت ناپسند کیا اور فرمایا:

اِنِّیْ لَمَّا وُجِدَ بِالرَّهْبَانِیَّةِ
مَجْہِ رہبانیت اور ترک دنیا کا حکم نہیں دیا گیا۔
اس کے علاوہ اسلام نے عام طور پر تجرد کی زندگی کی ممانعت کی۔ تاکہ دنیا سے فرار کا یہ سب سے
بڑا چور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لا صِوْرَ لَکَ فِی الْاِسْلَامِ
اسلام میں تجرد (اور ترک دنیا) نہیں۔

سلہ سنن دارمی، کتاب النکاح، باب النہی عن التبتل، مسند احمد: ۲۲۶/۴۔ نیز ملاحظہ ہو: بخاری جلد ۱ کتاب النکاح،
باب ما یکرہ عن التبتل والنہی عن التبتل، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح النجھ۔
سلہ ابوداؤد جلد ۱ کتاب المناسک، باب لا ضرر فی الاسلام، مسند احمد: ۲۱۲/۱۔ ورواۃ الضحاك و صحہ
فتح الباری: ۸۸/۹۔ والطبرانی مرفوعاً باللفظ المذكور، قال الحافظ فی التلخیص: وهو
من روایة عطاء عن عكرمة عنه ولم یقع منسوباً فقال ابن طاهر هو ابن زرار هو
ضعیف لكن فی روایة الطبرانی ابن ابی الخوام وهو موثق، بحوالہ: تحفة الھودی
مع جامع الترمذی: ۱۶۸/۲۔

اس مقام پر ہم نے حدیث 'لا رهبانیت فی الاسلام' کو نقل کرنے سے احتراز کیا ہے۔ اس لیے
کہ اگرچہ ہمارے مراجع میں اس کا ذکر ملتا ہے، 'النبایة فی غریب الحديث: ۱۱۳/۲' لیکن اس کے ماخذ اولی
کا کچھ پتہ نہیں۔ علامہ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنے فتاویٰ میں اسے حوالہ کے بغیر ہی نقل کیا ہے، فتاویٰ شیخ الاسلام
۱/۳۲۶، طبع جدید۔ جب کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری، لہذا وہ
بہذا اللفظ، فتح الباری: ۸۸/۹، اس روایت کے سلسلے میں محدث شوکانی نے بھی حافظ کا یہی حوالہ نقل

(بقیہ گزشتہ حاشیہ) کیا ہے اور اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا ہے، نیل الاوطار: ۴/۲۳۱ ماثور
تفاسیر کا ذخیرہ بھی بشمول 'دانشور' اس سے خاموش ہے۔ جبکہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے
مصنفین اسے موضوع قرار دیتے ہیں، جلد ۱- شمارہ: ۸/۲۸۱- (مرتبہ احمد شہنازی اور ابراہیم
زکی خورشید) اردو کتابوں میں یہ حدیث عام طور پر بلا حوالہ یا ثانوی حوالوں سے نقل کی جاتی
رہی ہے۔ رحمۃ للعالمین: ۲/۱۰۲ اور اسلام- ایک نظر میں: ۱۲۲/۱- صرف مولانا مودودیؒ
نے تفہیم القرآن میں ان الفاظ حدیث پر منہ احمد کا اجمالی حوالہ دیا ہے۔ ۵/۲۲۲- جو مولانا کا سہو ہے۔
مسند احمد میں اس مضمون کی روایت تو ہے، انہ الوہابیۃ لم تکتب علینا، ۶/۲۶۱ اور
روایتیں بھی ہیں جن میں یہ لفظ آیا ہے، وعلیک بالجهاد فانه دہبانیۃ الاسلام ۳/۸۲ اور کل
بنی دہبانیۃ و دہبانیۃ ہذا الامۃ الجہاد فی سبیل اللہ، ۲/۲۶۶ لیکن ان الفاظ میں
یہ حدیث موجود نہیں۔ البزہ جو مہرئی نے ایک موقع پر ان الفاظ پر سبقی کا اجمالی حوالہ دیا ہے: الناسی حاشرہ
- اسلام کے سلسلے میں ۱۴۲- جو تحقیق طلب ہے۔ بہر حال جہاں تک ہم تلاش کر سکے، صحیح احادیث کے ذخیرہ
میں اس کا پتہ لگ سکا، نہ موضوعات کے سلسلوں میں۔ علامہ ناصر الدین البانی کے صحیح اور ضعیف احادیث
کے سلسلے بھی اس سے خاموش ہیں۔ (س)

تفصیلات متعلقہ فارم

- ۴۔ نام اور پتہ مالک رسالہ: ادارہ تحقیق و ترویج
اسلامی، پان والی کوٹھی، دودھ پور، علی گڑھ
میں سید جلال الدین عمری تصدیق کرتا
ہوں کہ جو تفصیلات اوپر دی گئی ہیں میرے
علم و یقین کی حد تک صحیح ہیں۔
دستخط
سید جلال الدین عمری
- رسالہ تحقیقات اسلامی علی گڑھ
۱۔ مقام اشاعت: علی گڑھ
۲۔ وقفہ اشاعت: سہ ماہی
۳۔ پرنٹر، پبلشر، ایڈیٹر: سید جلال الدین عمری
قومیت: ہندوستانی
پتہ: پان والی کوٹھی، دودھ پور
علی گڑھ، ۲۰۲۰