

مَقَالَتِ

دعوت حق کے مراحل

از جناب مولانا امین احسن صاحب اصلاحی

ہر دعوت حق کو کامیابی کی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے بالعموم تین مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔

_____ دعوت

_____ ہجرت

_____ جنگ

اس زمانہ میں لوگ زیادہ تر صرف یورپ، امریکہ، روس اور ترکی وغیرہ کے انقلابات سے واقف ہیں اس سے سمجھتے ہیں کہ جو مرحلے ان انقلابات میں پیش آئے ہیں وہی ہر انقلاب میں پیش آتے ہیں اور جو طریقہ ان انقلابات میں آزمائے جا چکے ہیں وہی ہر انقلاب میں کارگر ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے جس میں لوگ محض اس وجہ سے مبتلا ہیں کہ ان کے سامنے خالص اسلامی طرز کے کسی انقلاب کی تاریخ نہیں ہے ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ حضرات ائمہ کرام یا ان کے طریق پر کام کرنے والوں کی رہنمائی میں جو انقلاب برپا ہوتے ہیں ان کی خصوصیات ان انقلابات کی تجویز و وصیات سے بالکل مختلف ہیں جو مجرور سیاسی طرز کی تحریکات سے برپا ہوتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم خالص اسلامی انقلاب کے مختلف دارج اور اس کے ہر درجہ کی خصوصیات اور تقاضوں پر یہاں بالابہال گفتگو کریں گے۔

۱۔ پہلا مرحلہ دعوت کا مرحلہ ہے۔ ابتدا میں دعوت کا خطاب جس طبقہ کی طرف ہوتا ہے وہ ارباب اقتدار کا طبقہ ہے لیکن یہ طبقہ اپنی حالت پر بالکل مطمئن اور اپنی دلچسپیوں میں نہایت لگن ہوتا ہے اس وجہ سے شروع شروع میں یہ لوگ دعوت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ داعی ہر پید سے وقت کے نظام فکر، نظام اخلاق اور نظام سیاست

و معاشرت کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس انجام کو سامنے لاتا ہے جس سے بالآخر اس باطل نظام کو دوچار ہونا ہے لیکن بظاہر یہ گاڑی تیزی سے چل رہی ہوتی ہے اس وجہ سے وقت کے ارباب کار کے لیے یہ باور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس گاڑی کے دھڑے ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ جلد کسی کھڑی میں گر کے رہے گی۔ جب ظاہری حالات سازگار ہوں تو غفلتوں کو کسی نظام کی باطنی کمزوریوں سے متنبہ کرنا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ وہ اپنی غفلت اندہ سرستی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اپنی کمزوریوں اور خرابیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے بلکہ ان کمزوریوں اور خرابیوں کو خوب اور کمال کا نام دے لیتے ہیں اور ان لوگوں کو الحق اور بے وقوف بناتے ہیں جو ان کو خرابی اور برائی کہتے ہیں۔ یہ لوگ جس فلسفہ پر کاربند ہوتے ہیں وہ فلسفہ سرے سے کسی چیز کے لیے کوئی اخلاقی بنیاد تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ان کے نزدیک ساری دنیا یا تو بخت و اتفاق کا ایک کرشمہ ہے یا مجرد طاقت کے محور پر گھوم رہی ہے اس وجہ سے وہ ساری عظمت ان کو لاطائل اور بے معنی معلوم ہوتی ہے جو ایک داعی حق ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان کے بام بلند نام اول تو غریب داعی کی آواز پہنچتی ہی نہیں اور اگر پہنچتی ہے تو وہ اس کو ایک صدیہ ہنگام قرار دے کر بدستور اپنی پچھیدوں میں منہمک رہتے ہیں۔ نہ انھیں اپنے فکر میں کوئی خرابی نظر آتی نہ اپنے نظام میں کسی خلا کا احساس ہوتا۔ بڑی چخی پکار کے بعد اگر ان میں سے کوئی اپنے خواب خرگوش سے بیدار ہوتا بھی ہے اور اس کو داعی کی کوئی بات اپیل کرتی بھی ہے تو یہ تو بر خود پرستی کا نشہ اس کو سچائی کے اقرار سے روک دیتا ہے یا پھر مفاد پرستی اور خود غرضی کی مصلحت غالب اگر اس کو سلا دیتی ہے۔ البتہ اس چخی پکار سے وہ لوگ غور و متاثر ہو جاتے ہیں جو سلیم انصاف ہوتے ہیں اور وقت کے نظام باطل سے یا تو خود بیزار ہوتے ہیں یا کم از کم اس کے ساتھ کوئی مفاد پرستانہ وابستگی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے بڑھتے ہیں۔ یہ زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں جو نہ سیادت و قیادت کے پندار میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ ان کے سامنے اغراضی اور مفاد کی حفاظت کا سوال ہوتا، اور نہ ان کے اندر اپنے وقت کے نظام کی حمایت کے لیے کوئی بیجا عصبیت ہوتی۔ یہ ان اسباب و وسائل سے ایک بڑی حد تک محروم ہوتے ہیں جو فتنے میں ڈالنے والے ہیں اس وجہ سے ان کے دل مردہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ کچھ رستی باقی ہوتی ہے اور تھوڑی سی تحریک سے ان کے اندر زندگی کی لہر ڈھل جاتی ہے۔ اس گروہ میں سے اول اول حق کی طرف وہ لوگ سبقت کرتے ہیں جو جوان عمر اور جواں ہمت ہوتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں تصریح ہے کہ ان کی دعوت پر سب کے پہلے ان کی قوم کے کچھ نوجوان ایمان لائے۔ کم و بیش یہی صورت حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی پیش آئی۔ آپ کی بعثت کے ابتدائی دور میں جو لوگ ایمان لائے ان میں زیادہ تر نوجوان ہی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے خون میں حرارت اور ان کے اخلاق میں قوت ہوتی ہے، ان کی حیست و غیرت کچھ تو طبعاً بیدار ہوتی ہے کچھ آسانی سے بیدار کی جاسکتی ہے۔ یہ مخالفتوں سے بہت کم مرعوب ہوتے ہیں اور مصیحتوں کو بہت کم خاطر میں لاتے ہیں۔ یہ جب کسی بات کا حق ہونا محسوس کر لیتے ہیں تو انہیں اس بات کی پروا نہیں ہوتی کہ اس کے قبول کر لینے کے بعد انہیں جانی و مالی مصائب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ ان ساری باتوں سے بالکل بے پروا ہو کر اس کو قبول کرتے ہیں اور مصائب کی تلخی ان کے جوش کو سرد کرنے کے بجائے اور زیادہ تیز کرتی ہے۔

دعوت کے اس ابتدائی دور میں اہل حق کو جو آزمائشیں پیش آتی ہیں وہ وقت کے ارباب اقتدار کی پیدا کردہ نہیں ہوتیں۔ ارباب اقتدار جیسا کہ ہم نے عرض کیا، شروع شروع میں دعوت اور داعی کا سرسے سے کوڈلٹس ہی نہیں لیتے۔ اس ابتدائی دور میں ساری مشکلیں اور مزاحمتیں آدمی کے اپنی قریبی ماحول سے سر اٹھاتی ہیں۔ اس دور میں باپ بیٹے، مال اور بیٹی، بھائی اور بھائی، چچا اور بھتیجے، ماموں اور بھانجے، بیوی اور شوہر، خانا اور آقا، مالک اور غلام، استاد اور شاگرد کی جنگ برپا ہوتی ہے۔ باپ بیٹوں کو قبول حق سے روکنے کی ساری نرم و گرم تدبیریں استعمال کرتے ہیں۔ ان کو اپنے حقوق اور اپنی دیرینہ توقعات یاد دلاتے ہیں، اپنی مالی ضروریات اور بڑھاپے کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض سامنے لاتے ہیں۔ اس راہ کے خطرات و مصائب ایک ایک کر کے گناتے ہیں۔ خاندان کی تباہی کا رونا روتے ہیں، امیدوں کی بربادی کا ماتم کرتے ہیں اور سب سے آخر میں گھر سے نکال دینے اور جائیداد سے محروم کر دینے کی دھمکی دینے ہیں اور بس چلتا ہے تو امداد رسانی اور زور و کرب پر اتر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ اس لیے کہ بیٹے نے اگر کسی حق کے قبول کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس سے باز آجائے اور اگر قبول کر لیا ہے تو اس سے برگشتہ ہو جائے۔ اسی سے ملت جلتا رویرماں کا بیٹی کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، چچا کا بھتیجے کے ساتھ، ماموں کا بھانجے کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، آقا کا غلام کے ساتھ، مالک کا غلام کے ساتھ اور استاد کا شاگردوں

(۱) عکسیت - (۳-۱)

اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی
ہدایت کی ہے۔ اور اگر وہ تجزیہ و باؤڈس ایس کو تو کسی ایسے کو

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَاِنَّ نَطَعَهُمَا
(عنکبوت - ۸)
یہ اسانجی ٹھیرائے جس کے بارہ میں تجھے علم نہیں ہے
تو تو ان کی بات نہ مان۔

ایں مذاکے حقوق چونکہ والدین کے حقوق سے بڑے ہیں اس وجہ سے جہاں تک خدا کی اطاعت کا تعلق ہے
اس میں والدین کی نافرمانی کی پروا کرنا جائز نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں والدین اور بزرگوں کی اس جذباتی رپیل کا جواب بھی دیا جو وہ بالعموم نوجوانوں سے کیا
کرتے ہیں کہ تم ہمارے مشورہ پر چلتے رہو اگر تم اس کو باطل سمجھتے ہو تو عذاب و ثواب ہم بھگت لیں گے،
تم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا
عَمَّا بَحْمِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ
لَكِن بُؤْسٌ - وَيَحْمِلُونَ آثَقَ لَهُمْ وَأَثَقَا
مَعَ آثَقَالِهِمْ وَلَيْسَتُنْ يَوْمَ الْعِصَةِ
عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ - (عنکبوت - ۲۳-۲۴)
اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان
لائے تم ہمارے طریق پر چلتے رہو اور ہم تمہاری غلطیوں کے
ذمہ دار ہیں، حالانکہ وہ ذرا بھی ان کی غلطیوں کا بوجھ نہیں لیں گے
گے وہ بالکل جھوٹے ہیں، وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے
بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے
اس بات کی باز پرس ہوگی جو وہ گڑھ رہے ہیں۔

۱۱۰۱ اصولی ہدایات کے بعد تین ادلو العزم انبیاء — حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت لوط
نبیہم السلام — کی مثالیں پیش کی ہیں جن نے علیٰ موسیٰ اس عظمت کو واضح کرتے ہیں کہ ایک بندہ حق
کو اپنے قریب ترین اور محبوب ترین رشتہ داروں کی فراحت کے مقابل میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور حق
کی خاطر رشتہ کی محبت و عصبیت کس طرح بے نیاز ہو جانا چاہیے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز رشتے تین ہیں۔
بیٹے کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیوی کا رشتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حق کی محبت میں بیٹے جیسی محبوب چیز
کے لیے اپنا کلیجہ پھڑکا بنالیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حق کے لیے باپ جیسی شفیق اور محترم ہستی
سے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی حق کی خاطر بیوی جیسی محبوب چیز کو چھوڑا۔ بقیہ سارے
رشتے ان تینوں رشتوں کے تابع اور احترام و محبت میں ان سے فروتر ہیں تو جب حق کی خاطر ان پر قہر

چلا دینے کا حکم ہوا اور بندگان حق نے اس سے دریغ نہیں کیا تو دوسرے رشتوں اور ناتوں کا کیا ذکر !
ان مثالوں کو پیش کرنے کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگرچہ ان خون اور جسم کے رشتوں کو کاٹ دینا اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں اجاڑنا ہے لیکن جو لوگ حق کی محبت میں یہ بازی کھینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور جی کڑا کر کے کہیں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اچھے گھر کو پھر بساتا ہے اور جو کچھ وہ کھوتے ہیں اس سے کسی گنا زیادہ تو اس دنیا میں پاتے ہیں باقی رہیں آخرت کی نعمتیں اور برکتیں تو وہ مزید برآں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے اس کی برکتوں کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے :-

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَأَتَيْنَاهُ آخِرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ فِي
الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ (عنکبوت - ۲۷)

اور ہم نے اس کو بخشے۔ حق اور یعقوب اور جاری
کیا اس کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ اور بخشا
اس کو اس کا آخر دنیا میں اور آخرت میں وہ فیکو کا رو
کے زمرہ میں ہوگا۔

سب سے بڑی چیز جو آدمی کو اس کے قریبی ماحول سے لڑنے میں نزول بناتی ہے وہ اس کی معاشی مشعل ہے۔
حق کی خاطر محبت کے رابطوں کو کاٹ دینا بھی بڑے دل و جگر کا کام ہے لیکن اگر آدمی ہمت کر کے اس گھاٹی کو پار کرے
تو اس کے بعد اس کو اپنے اُس ماحول سے دامن جھاڑ کے اٹھ جانا کچھ آسان نہیں معلوم ہوتا جس کے معاشی وسائل
ہی پر اب تک وہ پلا اور بڑھا ہے اور جس کے دائرہ سے باہر کی ساری دنیا اس کے لیے بالکل اجنبی اور بیگانہ ہے۔ اس
دوسرے کو دور کرنے کے لیے قرآن نے اسی سورہ میں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی بندگی کا حق بہر حال ادا ہونا چاہیے
اگرچہ اس کے لیے آدمی کو گھر و سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ جو لوگ خدا کی بندگی اور اطاعت کے عشق میں اپنے خانا
ہوں گے خدا کی وسیع زمین ان کے لیے تنگ دامن نہ ثابت ہوگی۔ اگر اس راہ میں ان کو موت آگئی (اور)
موت سب کو آتی ہے) تو ان کے لیے خدا کی بہشت کی جاودانی نعمتیں اور برکتیں ہیں اور اگر وہ زندہ رہے
تو یہ کیوں سوچیں کہ کیا کھائیں گے؟ زمین کا کوفنا جاندار ہے جو اپنی روزی اپنے ساتھ بانٹے بھرتا ہے
لیکن پھر بھی جہاں وہ جاتا ہے خدا اس کو اس کے حصہ کی روزی پہنچاتا ہے تو انسان تو ان جانداروں کے مقابل
میں خدا کی نظر میں بدرجہا زیادہ قیمت رکھتا ہے، آخر وہ اسی کو روزی سے کیوں محروم رکھے گا !

يُعَادِي الدِّينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي
وَأَسْعَدَ فَيَايَايَ فَأَعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ
أَجْرَ الْعَمِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ
لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّهَا
لَهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَلَقَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى
يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (عنکبوت ۶۰-۶۲)

اے میرے وہ بندو جنہوں نے ایمان قبول کیا، میری
زمین بڑی کشادہ ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ ہر جان کو موت
کا غرہ پکھنا ہے، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے۔
سو جو ایمان لائے اور صبروں نے بھلے کام کیے ہم ان کو
جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے
یہ نیک کام کرنے کا کیا ہی عمدہ سلسلہ ہے! ان کا حصول
ثابت قدمی دکھائی اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے!
اور زمین میں کتنے جائداد میں جن کو دیکھتے ہو کہ اپنی روزی
باندھے نہیں پھرتے۔ اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تم کو
بھی روزی دیتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین
کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو نفع رسانی میں سرگرم کیا تو
جواب دیں گے اللہ! تو پھر وہ کہاں بھٹک جاتے ہیں۔
اللہ روزی کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے
بندوں میں اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بیشک۔

جو لوگ اپنے قریبی ماحول کی جنگ میں مضبوط اور ثابت قدم نکلتے ہیں اور حق کی خاطر اپنے غریب اور
جہی رشتوں کی کوئی پروا نہیں کرتے وہ قدرتی طور پر ان لوگوں کے اندر اپنے دل کی وابستگی تلاش کرتے ہیں
جو اگرچہ خون اور نسب میں ان کے ساتھ اشتراک نہیں رکھتے لیکن فکر و عمل میں ان کے ہم خیال ہوتے
ہیں اور انہی کی طرح حق کی خاطر اپنے ماحول سے کشمکش میں مشغول ہوتے ہیں۔ انسان کی ساخت فطری طور
پر ایسی ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا اس وجہ سے وہ جب اپنے پچھلے تعلقات کی بباط پیتا ہے تو لازماً
نئے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کی ایک فطری ضرورت ہے جس کے بغیر اس کی

زندگی کا صحیح ارتقاء محال ہے اس وجہ سے اہل حق کی جنگ اپنے قریبی ماحول سے جتنی ہی سخت ہوتی جاتی ہے ان کے آپس کے رابطے اتنے ہی مضبوط و محکم ہونا شروع ہوتے ہیں یہاں تک کہ وقت کی سوسائٹی کے افور یہ ایک مستقل کنبے اور گھرانے کی حیثیت سے میزبونا شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس قدر نمایاں ہو جاتے ہیں کہ ان کا وجود بحیثیت ایک جمہیت کے محسوس ہونے لگتا ہے اور وقت کا نظام ان کے اثر سے متاثر ہونا شروع ہوتا ہے۔

جب داعیان حق اس دور میں پہنچتے ہیں تب وقت کے ارباب اقتدار چوکے ہوئے ہیں اور انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ جس چیز کو وہ اب تک صرف چند سرسبز پھلے انسانوں کا دوسوہ اور جنون خیال کرتے رہے ہیں وہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ اگر انہوں نے اس کی جلد خبر نہ لی تو اس نظام کی خیر نہیں ہے جس کے علمبردار ہیں اور جس کے دم سے ان کی تمام عزت و عظمت قائم ہے۔ اس خطرہ کو محسوس کر کے وہ دعوت کو دبانے کے لیے کمر باندھتے ہیں اور اندھا دھند ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم چونکہ ارباب اقتدار کا ظلم ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو انسان انسان کو ستانے کے لیے کر سکتا ہے۔ دنیا کی پھیلی تاریخ میں اہل حق اپنے وقت کے ارباب اقتدار کے ہاتھوں آگ میں بھونے گئے، تلواروں سے قہقہے کیے گئے، آروں سے چیرے گئے، درندوں سے خجائے گئے، تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے۔ قید خانوں میں بند کیے گئے، اپنے وطنوں سے نکالے گئے۔ اب اگرچہ دنیا فکرو خیال کی آزادی کو بطور اصول کے تسلیم کرنے لگی ہے لیکن جہاں کہ اس دعوت حق کا تعلق ہے، جو زندگی کے سارے شعبوں کو شیطان کی ماتحتی سے نکال کر کے خدا کی اطاعت کے نیچے لانا چاہتی ہے، اس کے علمبرداروں کے لیے آج بھی دنیا کی تاریخ بربادی نہیں ہے۔ ان کو ان تمام مصائب سے گزرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جن سے اہل حق کو اس سے پہلے گزرنا پڑا ہے۔

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا جَنَّۃً
وَلَمْ يَأْتِكُمْ مِّثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسْتَنْفِیْمِ الْاِبْساۗءِ وَالظَّالِمِیْنَ
حَتّٰی يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے حالانکہ
ابھی تمہارے سامنے اس طرح کے حالات نہیں آئے جس
طرح کے حالات ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے گزر چکے
ہیں۔ ان کو تنگی اور اندیشہ سامنے احوال سے دوچار ہونا پڑا

مَعَهُ مَتَى نَصَرُ اللّٰهَ اَكْبَارُ نَصَرَ اللّٰهَ

قَرِيبٌ (بقرہ - ۲۱۴)

بکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔

اور ہر ہی طرح مجھوٹ گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ سارے لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے پکارے گئے کہ اللہ کی مدد آئے گی! چنانچہ

یہ دور اہل حق کے لیے اگرچہ نہایت سخت ہوتا ہے لیکن اس میں اگر وہ پامردی دکھا جاتے ہیں اور وقت کے ارباب کار کے سارے مظالم کے باوجود اپنی دعوت اور اپنے مسلک پر ڈٹے رہ جاتے ہیں تو ان کی اخلاقی قوت کی دھاک ان کے مخالفوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور ان کی جماعت اور ان کے مسلک کے لیے وقت کے فکر اور نظام میں اتنی گنجائش نکل آتی ہے کہ جو لوگ کبھی اس دعوت کا ذکر بھی سنا گوارا نہیں کرتے تھے وہ اس بات کے لیے تگ و دو شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح کوئی بیچ کی راہ ایسی نکل آئے جس پر دونوں فریق راضی ہو سکیں اور یہ جھگڑا کسی طرح ختم ہو۔ لیکن اصول کے معاملہ میں مجھوتے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس وجہ سے اہل حق مجبور ہوتے ہیں کہ جس طرح انھوں نے ارباب اقتدار کے بے تحاشا مظالم کا مقابلہ کیا اسی طرح ان کی اس باطل خواہش کا بھی مقابلہ کریں اور ان پر ثابت کر دیں کہ جس مسلک کے وہ داعی ہیں اس سے پرہیز برابر بھی وہ ہیشہ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی دور ہے جس میں اہل حق کے لیے یہ ہدایتیں اتری ہیں۔

وَ اِذَا اسْتَشٰی عَدُوُّهُمْ اَيُّا سُلٰبِيْنٍ قَالَ

الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اِقَاعًا اَنْتَ بِفُقْرَانٍ

غَيْرِ هٰذَا اَوْ سَدَدْنٰهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ

اَنْ اَبْلٰغَكَ مِنْ مَّرْغَايَ بَقِيْسٍ اِنْ اَتَّبِعْ

اَكْلًا مَا يُوْحٰى اِلٰى اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ عَصَيْتُ

سَوٰى عَدَا اَبَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (يونس - ۱۵)

جب ان کو ہماری کھلی ہوئی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے دلوں میں ہماری ملاقات کی کھٹک نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا کم از کم اس میں کچھ ترمیم کرو۔ کمدہ مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے گنہگار ہوں۔

اہل باطل کی اسی خواہش کی جرئت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسلک حق کی از سر نو وضاحت کرادی گئی تاکہ مجھوتہ کی توجہ کا مقلم ناتواں ہو جائے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ

اے لوگو! اگر تم کو میرے دین کے بارہ میں کوئی شک ہے

مِنْ دُنِيَ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي
يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (پرس - ۱۰۴)

تو میں لوگوں میں ان کی بندگی نہیں کرنے کا جن کو تم خدا کے سوا پڑ
ست ہو بلکہ میں تو صرف اس خدا کی بندگی کروں گا جو تم کو موت
دیتا ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہوں
اور یہ کہ تو اپنے رخ کو کیسے ہو کر دین حق کی طرف پھیرا اور
شرکوں میں سے بہت بن۔

اس طرح کی سمجھوتے کی دعوتیں بسا اوقات اہل حق میں سے بھی بعض لوگوں کو متاثر کر دیتی ہیں اور وہ
بھی کسی غلط فہمی کی وجہ سے مصلحت اسی میں سمجھنے لگتے ہیں کہ نرم گرم کچھ سمجھوتہ ہو جائے۔ ان لوگوں کی اس کمزوری
کو دور کرنے کے لیے یہ مرعطت اتری:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ
مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ - وَلَا تَزِنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَتَمِشَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ - وَاقِعِ
الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ
أَيْلَانِ الْخَسْفِ يُذْهِبُ السَّيَّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا
الْحَسَنَاتِ أَجْرًا لِلْحَسَنَاتِ (پرس - ۱۰۵)

میں طرح تجھے حکم ملا ہے اسی طرح ڈٹا رہا۔ اور وہ لوگ بھی
جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے۔ اور راہ حق سے انحراف نہ ہونے
پائے۔ بے شک وہ جو کچھ کرتے رہے ہو، اس کو وہ دیکھنے والا ہے
اور ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ تمہیں بھی
جہنم کی آگ بکڑے اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی کارساز
نہیں۔ پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور نماز کو قائم کرلو
دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں۔ بیشک نیکیاں
برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ یہ یاد دہانی ہے یا درہانی حاصل کر لو
کے لیے اور ثابت قدم رہ کر اندر نیکیاں کروں گے جو کوئی مانع نہیں کرتا۔

جب اہل حق اس دور سے بھی کامیابی سے گذر جاتے ہیں اور مخالفین کے خوف اور ان کی دعوت
مصلحت سے متاثر ہو کر دعوت میں کسی کی میشی اور ترمیم و تغیر پر راضی نہیں ہوتے بلکہ اپنی پوری دعوت کو بغیر کسی
ترمیم کے پوری بے خوفی کے ساتھ جاری رکھتے ہیں تو ارباب اقتدار شکست دینے کے لیے ایک نئی چال چلتے
ہیں۔ اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح دعوت کے پیڈروں کو طعنے کے دھم میں شکار کریں۔ اس کے لیے

وہ داعیوں کے سامنے وہ سب کچھ پوری فراخ دلی کے ساتھ پیش کرتے ہیں جو اس دنیا میں چاہی جاسکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دولت، معزز سے معزز گھرانے میں شادی، عزت و پیشوائی کا منصب۔ اور اس کا معاوضہ صرف یہ مانگتے ہیں کہ واپسی کسی طرح اس دعوت میں کچھ ترسیم کرنے پر راضی ہو جائے جن نے ان کا چین اور اطمینان غارت کر رکھا ہے۔ یہ خوبصورت بلا کھچپی تمام بھونک بلاؤں سے بھی اہل حق کے لیے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فتنہ خلق قرآن کے سلسلہ میں خلیفہ وقت کی طرف سے جب بے تحاشا کوڑے مارے گئے تو انھوں نے ان کوڑوں کی کوئی پروا نہ کی۔ جن کوڑوں کا ذکر کتابوں میں اس طرح آتا ہے کہ اگر اتنے کوڑے کسی ہاتھی کے بھی مارے جاتے تو وہ چیخ اٹھتا ان کوڑوں کی بارش پر امام کی زبان سے اُف بھی نہ نکلا۔ لیکن جب اس کے بعد خلیفہ وقت نے امام کی عزیمت سے شکست کھا کر پیرا بدلا اور کوڑوں کی جگہ ان پر انعام و اکرام کی بارش شروع کی تو وہ چیخ اٹھے کہ خدا کی قسم یہ انعام و اکرام مجھ پر کوڑوں سے بھی سخت ہے۔ دعوت حق کے لیے یہ دور بڑی ہی آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ کراہت موت کے فتنہ سے جب دنیا کا فتنہ بدر زیادہ سخت و شدید ہے۔ بڑے بڑے ارباب غلیبہ جو لوہے کی زنجیروں کو اپنی ایک ہی جنبش میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں چاندی اور سونے کی زنجیروں کو خود شوق سے زبرد کی طرح پہن لیتے ہیں اور پھر کبھی ان سے آزاد ہونے کی ہمت نہیں کرتے۔ خوف کا بھوت جن لوگوں کو مرعوب کرنے سے عاجز رہتا ہے، ان کو طمع کا شیطان اس آسانی سے پھپھاڑ لیتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیسہ ہی سے ہمت ہارے بیٹھے تھے۔ اس دور کی آزمائشوں کے لیے دعوت حق کی تاریخ میں بہترین اسوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ قرین سچت سے سخت مصیبتوں میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ڈال کر جب دیکھ لیا کہ یہ اپنی دعوت نہ باز آئے واپس ہیں اور نہ اس میں کسی ادنیٰ ترسیم پر راضی ہیں تو آپ کے پاس جا کر درخواست کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا مال؟ دولت؟ اگر اس چیز کی خواہش ہے تو ہم اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار پیش کرنے کو تیار ہیں۔ کیا کسی معزز گھرانے میں شادی؟ اگر اس کا ارمان ہے تو ہم میں سے ہر ایک اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کی جائے گی۔ کیا قوم کی انفسری اور سرداری؟ اگر آپ اس کا شوق رکھتے ہیں تو ہم یہ جگہ بھی آپ کے لیے خالی کیے دیتے ہیں۔ لیکن خدا را آپ اپنی اس دعوت کو بند کیجیے اور باپ دادا کے دین کو بدلنے کی

کوشش دیکھیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان ساری ترغیبات کے جواب میں ایک حرف بھی نہیں فرمایا بلکہ قرآن شریف کی چند آیتیں ان کو پڑھ کر سنائیں جن میں انہی مقاصد کا نہایت مؤثر لفظ تھا اور وہ تھا جن کی دعوت کے لیے آپ قریش کے ہاتھوں پر سب کچھ تھیل رہے تھے۔ قریش آپ کا یہ جواب سن کر آپ سے مایوس ہو گئے۔

اس منزل سے بھی داعیان حق جب بخیریت گزر جاتے ہیں تو ایک طرف تو دعوت حق تبلیغ اور تمام حجت کی آخری حد کو پہنچ جاتی ہے یہاں تک کہ جن کے اندر کچھ بھی اخلاقی رفق باقی ہوتی ہے وہ یا تو علانیہ حق کا اظہار کر کے اہل حق کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یا کم از کم دل سے اس حق کا اقرار کر لیتے ہیں اور اس کے اظہار کے لیے کسی سازگار مساعمت کا منتظر کرتے ہیں۔ دوسری طرف دعوت کے مخالفین دعوت کو دبانے کی تمام کوششوں سے مایوس ہو کر اس کو یکدم ختم کر دینے کا آخری فیصلہ کر لیتے ہیں اور تمام نتائج سے بے پروا ہو کر داعی اور دعوت سب کو کھل ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو سوئی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے تمام ارباب حل و عقد نے دار الندوہ میں جمع ہو کر مختلف قسم کی تجویزیں پیش کیں۔ کسی نے کہا آپ کو پانچ بج کر کے کسی مکان میں بند کر دیا جائے، کسی نے رائے دی کہ آپ کو ملک سے نکال دیا جائے، بالآخر ابوہل کی اس تجویز پر سب کا اتفاق ہوا کہ قریش کے ہر خاندان کا ایک ایک آدمی آمادہ ہوا اور سب مل کر ایک ساتھ آپ کو تلوار مار مار کر آل ہاشم آپ کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔

جب معاملہ اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ داعیان حق کے لیے اپنی قوم کے اندر اپنی جان کی حفاظت ناممکن ہو جاتی ہے تب دعوت حق برأت اور ہجرت کے مرحلہ میں داخل ہو جاتی ہے۔

(باقی)

مسئلہ سود اور قرآن کریم

(از جناب مولوی سید احمد قادری صاحب مدرس مدرسہ شمس، لہندی چمن)

انسانوں کو قتل کرنے کے بہت سے آلات ہیں، سود بھی ان میں کا ایک ہلک ترین آلہ ہے۔ ڈاکے ڈالنے کے بہت سے طریقے ہیں، سود بھی ان میں کا ایک ہوناک طریقہ ہے۔ بہت سے زہر ایسے قاتل ہیں کہ ان کا ایک قطرہ بڑے سے بڑے قوی ہیکل انسان کو چشم زدن میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اب بہت سے ایسے بھی بنا لیے گئے ہیں کہ ان کے استعمال سے انسان خود انہیں مرنا بلکہ مینوں اور برسوں کے بعد مرتا ہے اور کسی کو تپہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ سود بھی اسی قسم کا ایک زہر ہے اور لطف یہ ہے کہ یہ قتل، یہ ڈاکا، یہ زہر خورانی حکومتوں کے قانون کے ماتحت اور ان کی سنگینوں کے سایے میں ہو رہی ہے اور اس کی تاریخ دنیا کے دیگر مفسد کی طرح بہت قدیم ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے اسلام نے اس ظلم کو سختی کے ساتھ روکا تھا اور اس شجر خبیث کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینک دیا تھا۔ تقریباً ایک ہزار سال تک دنیا کے کروڑوں انسان سود کی لعنت سے محفوظ رہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سودی کاروبار کے ذریعہ تباہ و برباد نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا کے ان تمام خطوں میں جہاں دین اسلام کو ماننے والوں کا پرچم اقبال لہراتا تھا سودی کاروبار کی قانوناً ممانعت تھی اور مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی آپس میں یہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سود ایک ظلم صریح ہے چاہے مسلمان مسلمان سے لے یا کافر، کافر سے، اور ظاہر ہے کہ اسلام تمام دنیا سے ظلم کو مٹانے آیا تھا نہ کہ اس کو کسی جگہ روکنے اور کسی جگہ جائز کرنے۔ سود کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو ہر سود خوار جانتا ہے خرید و فروخت کی اصطلاح اور معاملات کی زبان میں سود کس کو کہتے ہیں بر سیٹھ، ساہوکار اور ہماجین جانتا ہے اور اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اسے سود کی حقیقت جاننے کے لیے فقہی کتابوں کی برق گردانی کر جانے کے بجائے

دنیا کی ساشی تباہی کی تاریخ بڑھنی چاہیے جس کا ایک ایک صفحہ اس لفظ کی ہونک تشریح کرتا ہے اور اگر گزشتہ تاریخ سے نشی نہ ہو تو اس وقت دنیا کا معاشی بحران ایک مبسوط کتاب کی طرح آنکھوں کے سامنے ہے جس کی سطر سطر میں یہ لفظ اپنی تمام تباہ کاریوں اور خنجر بانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ہمیں یہاں سو درخاری کی تاریخ اور اس کی تباہ کاریوں پر بحث کرنی نہیں ہے ہمیں تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ دین اسلام نے سود کی ممانعت کس انداز میں کی ہے، آیا اس نے اس کا پھانکس بالکل بند کر دیا ہے یا کوئی چور دروازہ کھلا بھی پھوڑا ہے؟ آیا اس نے اس کا روبرو کے ذریعہ حاصل کی ہوئی دولت کو ہر وقت اور ہر جگہ حرام قرار دیا ہے یا کہیں حلال بھی کیا ہے؟ آیا کسی انسان کو چار روپے قرض دے کر اس سے کچھ دنوں کے بعد آٹھ روپے وصول کرنے کو ہر جگہ سود ہی قرار دیا ہے یا کہیں سود اور کہیں کچھ اور؟ دراصل انہی سوالات کا حل ہمارا مقصود ہے اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہمارے پاس قرآن کریم ہے۔

قرآن کریم کی ان آیتوں کو جو بلا کے متعلق نازل ہوئی ہیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی طرح ربا کی حرمت بھی بتدریج ہوئی ہے اور شارع اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو سال پہلے یہ کلاماً و مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے۔

تحریم ربا کی تہید | ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی میں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَا آتَيْتُم مِّنْ بَّالٍ لِّدِيٍّ تَوَافِيْ اَمْوَالِكُمْ
اِنَّمَا مِنْ قَلْبِكُمْ بُوعِندَ اللّٰهِ وَمَا اَنْتُمْ
مِّنْ زَكٰوةٍ تُرَبِّدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ
هُمْ الْمَضْمُونُونَ (روم - ۳۹)

اور جو دیتے ہو بیاں پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال
میں سود وہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں اور جو دیتے ہو پا
دل سے چاہ کر رضا مند ہی اللہ کی سود یہی ہیں جن کے
دونے ہوئے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سود کے ذریعہ مال جو بڑھتا نظر آتا ہے وہ حقیقت میں بڑھتا نہیں گھٹتا ہے اور اللہ کی رضا مندی کے لیے جو مال کسی عوض کے خسران کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نظر آتا ہے حالانکہ گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا رہتا ہے اس لیے کہ ترقی و انحطاط اور بڑھنا و گھٹنا کے جانچنے کی اصل کسوٹی اللہ کی

رضامندی ہے جس مال کی زیادتی سے وہ ناخوش ہوتا ہے وہ ہزار برسے لیکن انجام کار صاحب مال گھائے ہی میں رہے گا اور چاہے دنیا میں وہ صاحب مالی قارون ہی کیوں نہ بن جائے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی وقعت پھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی، جس مال کی کمی سے وہ خوش ہوتا ہے وہ ہزار گھٹے لیکن انجام کار صاحب مال نفع ہی میں رہے گا اور چاہے دنیا میں وہ صاحب مال اسد کی راہ میں اپنی دولت لٹا کر بالکل مفلس ہی کیوں نہ ہو گیا ہو اللہ کے نزدیک ہزاروں بر لا اور لاکھوں شالاک اس کی جوتیوں کی خاطر برابر بھی نہ ہوں گے۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے ایک تہید و تہیہ تھی اس بات کے لیے کہ اُسڈر با کے متعلق اللہ تعالیٰ کیارویہ اختیار کرنے والا ہے۔

مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جماعتی زندگی میں سرہونی اور کچھ سکون ملا، مدینہ اور اس کے آس پاس اسی و خراج کے علاوہ یہودیوں کے بھی متعدد مضبوط اور مالدار قبیلے آباد تھے اور نہایت ہوں ک قسم کے سود لیتے اور انھوں نے اپنی دینی منافعت کے باوجود اس و خراج سے بلکہ ہر غیر اسرائیلی سے سود لینے کو جائز بنا لیا تھا اور ان قبیلوں کا بند بند یہودیوں کے سودی کاروبار کے جال میں کسا ہوا تھا اور سود و سود کا انتہائی ظالمانہ جال ہر طرف بچھا ہوا تھا۔ غزوہ احد کے بعد سود کی حرمت بایں الفاظ نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
اَصْعَافًا ضَعْفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

اے ایمان والو! نہ کھاؤ سود و گنا چرگنا کر کے اور اس سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور اس گ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

اس آیت نے مسلمانوں پر سود و سود کا دروازہ بند کر دیا اور ان کے لیے حرام ہو گیا کہ سود و سود کا کوئی معاملہ کریں۔ عہد تنزیل میں بھی سود و سود کی یہی عیورت تھی جو آج ہندوستان کے بنیے بیٹھ اور مہاجن کرتے ہیں مثلاً کچھ مدت کے لیے سود روپے دیے اور ادا نہ ہونے کی صورت میں ماہ بہ ماہ سال بہ سال سود و سود بڑھاتے گئے یہاں تک کہ اسی سود روپے میں مدیون کی ہزاروں روپے کی جائداد کے مالک

لے کر ان نے متعدد آیاتوں میں یہودیوں کی سود خدائی کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں نے عام منافعت کے باوجود محض اپنی عقلی قیاس آمانی سے اپنے قبائل کے علاوہ غیر اسرائیلیوں سے سود لینا جائز بنا لیا تھا۔

بن گئے۔ ابن جریر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

وَكَانَ الْكَاهِنُ ذُنُوبًا فِي مِثْلِ هَٰؤُلَاءِ
 اِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانْ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ
 مَالٌ اِلَى اَجَلٍ فَاِذَا حُلَّ الْاَجَلُ طَلَبَهُ مِنْ
 صَاحِبِهِ فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ
 اخْرِعْنِي دِينَكَ وَاَزِيدْنِي عَلَى مَا لَكَ
 فَيُفْعَلُ لَنْ ذَلِكْ فَذَلِكْ هُوَ الرِّبَا اِذَا عَادَا
 مَضَاعِفَةً فَنَهَا هُمُ الدَّهْرُ عَنْ وُجُلِ الْاَسْلَمَةِ

جاہلیت میں ان کے سود و سودہ کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی شخص کا کسی شخص پر مقررہ مدت تک کا کوئی دین ہوتا، جب تک پوری ہو جاتی تو وہ دیون سے طلب کرتا دیون کتنا قرض کے ادا کرنے کی مدت بڑھا دے وہم تمھارے اصل مال میں اضافہ کر دیتے ہیں اس طرح یہ معاملہ دونوں میں طے ہو جاتا پس یہی سب سود و سودہ پر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ نروں کو اسلام میں اس سے روک دیا۔

جاہلیت کے سود کا معاملہ ایک دوسرے پر حتم نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر سال بڑھتا جاتا تھا اور اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہ تھی:

كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ اِذَا بَلَغَ الدَّيْنَ
 مَحْلَةً نَزَادَ فِي الْاَجَلِ وَهَكَذَا هَرَقَ بَعْدَ
 اٰخِرِي حَتَّى اسْتَفْرَقَ بِالشَّيْءِ الطَّيِيفِ
 مَالُ الْمَدْيُونِ

ان میں کا کوئی قرض خواہ جب اس کے قرض کے ادا ہونے کا وقت آ جاتا تو وہ مدت بڑھا دیتا اور اسی طرح بد فوات بڑھتا جاتا یہاں تک کہ تھوڑی چیز کے بدلے میں دیون کے پرے مال پر قبضہ کر لیتا۔

اس آیت کے نزول کے بعد وہ تمام مسلمان جن کو اس آیت کی خبر مل گئی سود و سودہ کے کاروبار سے رک گئے، اس رکاوٹ و مانعت سے یہود اور کفار کو سخت نقصان پہنچا کیونکہ اب وہ مسلمانوں کو سود کے جال میں کس نہیں سکتے تھے اس لیے انھوں نے کہنا شروع کیا کہ بیع و ربا میں فرق ہی کیا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ بیع کو تو جائز قرار دیا جائے اور سود کو حرام کیا جائے کیونکہ زیارتی دونوں میں ہوتی ہے۔ دو روپے کی چیز چار روپے میں بیچنا جائز ہو اور دو روپے کے بدلے میں چار روپے لینا جائز ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ غرض وہ لرگ جھنجھٹا جھنجھٹا کر اسی قسم کی ہفوات بکنے لگے یہاں تک کہ شیخ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے سود کو بالکل حرام کر دیا اور حیرت ربا کی آیت مطلقاً انکار فرمائی:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ
إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا (بقرہ - ۲۷۵)

جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر
جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص جس کے پاس سود ہے ہوں گے
پس کسیرہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ
سود گری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ اللہ نے حلال
کیا ہے سود گری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سود خواروں کے دنیوی و اخروی حال کا پورا پورا نقشہ کھینچا ہے اور یہودی
و مشرکین کے قول کو رد کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے بیع کو حلال اور ربا
کو حرام کر دیا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہ رہا کہ کسی سے سود لے اور کسی کو سود
دے۔ اب سوال ان سودی رقموں کا باقی تھا جو وصول ہو کر لوگوں کے قبضہ میں آچکی تھیں یا قرض داروں
کے ذمہ باقی تھیں اس لیے ان کے متعلق الگ احکامات نازل ہوئے۔ سودی رقم جو قبضہ میں آچکی تھی
اس کے متعلق یہ آیت اتری:

فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ
فَاسْتَشِرْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (بقرہ - ۲۷۵)

پس جس کے پاس اس کے رب کی ممانعت آئی اور
وہ رک رہا تو اس کے لیے ہے جو اس نے پہلے کیا اور اس کا
مسلمہ اللہ کے حوالہ ہے اور جس نے پھر کیا تو وہ ہنجم واکے
ہیں۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

یعنی جس شخص تک تحریم ربا کا حکم پہنچ گیا ہے اور اس نے یہ حکم معلوم کرتے ہی بلا تردد اور ہیر کی تاخیر
و تلافی کے سودی کا، و بار ترک کر دیا تو وہ اس رقم کا جس پر قبضہ کر چکا ہے مالک ہو گیا اس کو اس رقم کو مدیون
تک لوٹانے کی تکلیف نہیں دی گئی لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ سودی رقم اس کے لیے حلال و طیب ہے
یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے بلکہ اس کا مسلمہ اللہ کے حوالہ ہے وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے
اور سزا بھی دے سکتا ہے، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو تحریم کے بعد سود خوری سے رک گیا لیکن وہ شخص
جو اس تحریم کے بعد بھی باز نہ آیا اور اس نے پھر سود لیا تو وہ دوزخیوں میں سے ہے اور مدت دراز تک اس کو

اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔

لوگوں کے یہاں جو سودی زمینیں باقی تھیں یا جو اس المال باقی تھا اس کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو رہ گیا ہو

اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو۔ پس اگر تم نہ کرو گے تو اللہ اور

اس کے رسول کی عزت سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ اور

اگر تم نوبہ کرو گے تو تمہارے لیے تمہارا اس المال ہے نہ تم

عظیم کریں گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔

مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن

لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمِصْرَبٍ إِلَى اللَّهِ وَمِنْهُ

وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ أَمْوَالَكُمْ

لَا تَطْهِمُونَ وَلَا تُطَهَّرُونَ (بقرہ - ۲۷۵)

یہ آیتیں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں اور انھوں نے سود خداری کے تمام دروازے بند کر دیے اور کہیں

کوئی جتن کھلا نہیں چھوڑا۔ جس زور و شور اور سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کاروبار کو حرام کیا ہے وہ

قرآن کریم کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ عرب کا لفظ پورے قرآن میں چھ جگہ استعمال ہوا ہے ان میں سے

ایک یہی معاملہ رہا کا موقع ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد سودی کاروبار اسلامی حکومت کے دائرے

میں بدترین ہرم بن گیا اور مسلمان تو مسلمان کسی غیر مسلم کے لیے بھی جائز نہ رہا کہ یہ کاروبار کر سکے۔ قبائل و صلح

کے موقع پر ایک دفعہ یہ بھی بڑھ گئی کہ ان کو سودی کاروبار نہیں کرنا ہو گا، ورنہ معاہدہ صلح ٹوٹ جائے گا اور تمام

سود خوار قبائل کو آگاہ کر دیا گیا کہ اگر وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔

ابن جریر سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ قبیلہ ثقیف نے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر صلح کی تھی کہ ان کا سود جو

لوگوں کے ذمہ باقی ہے اور لوگوں کا سود جو ان کے ذمہ باقی

ہے وہ سب باطل ہے جب کہ فتح ہوا تو عتاب بن اسید اس کے

والی بنائے گئے اور بنو عمر و بنو مغیرہ سے سود لیا کرتے تھے

اور بنو مغیرہ جاہلیت میں ان کو سود دیا کرتے تھے یہاں تک

کہ اسلام آیا اس حال میں کہ بنو عمر و کی بڑی رقم بنو مغیرہ کے

عن ابن جریر قال كانت ثقیف

قد صالحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی

ان ما فیهم من ربا علی الناس و ما کان

لنناس علیہم فهو موضوع فلما کان الفتح

استعمل عتاب بن اسید علی مکہ و کان

بنو عمر و بن عمرو بن عوف یاخذون

الربوا من المغیرة و کان بنو المغیرة یربون

فی الجاہلیہ فجاء الاسلام ولهم علیہم
مال کبیر فانا لهم بنوعمر ویطلبون ربا
فابا بنوا لمغیرۃ ان یعطوهم فی الاسلام
ورفعوا ذلک الی عتاب بن اسید فکتب
عتاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فنزلت یا ایھا الذین امنوا اتقوا اللہ
وذر ما بقی من الربا ان کنتم مومنین
الی ولا تظلمون فکتب بھار رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الی عتاب وقال
ان رضوا والا فاذنہم حریب (تفسیر بن جریر)

ذمہ بانی تھی بنوعمر نے بنوعمرہ سے اپنے سود کا مطالبہ
کیا انھوں نے اسلام کے بعد سود دینے سے انکار کیا
اور وائی مکہ کے یہاں مقدمہ دائر کیا حضرت عتاب
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اس کے بعد
یہ آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب
کو لکھا اگر بنوعمر راضی ہو جائیں تو خیر ورنہ ان سے
املان جنگ کر دو۔

آیت کی اس شان نزول کے علاوہ ابن جریر اور دیگر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیتیں حضرت
عباس اور ان کے ایک شریک کی شان میں نازل ہوئیں جو اسلام سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے
اور ان کی سودی رقمیں لوگوں کے ذمہ باقی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد ان لوگوں نے اس کا مطالبہ شروع کیا
تو یہ آیتیں نازل ہوئیں اور حضرت عباس نے نہ صرف یہ کہ سودی رقم معاف کر دی بلکہ اس المال بھی
صدقہ کر دیا۔ غرض یہ کہ ان آیتوں نے اس لین دین کا قصہ بالکل چکا دیا اور اس کو ہر نوع و ہر طریقہ
محرم ابدی قرار دیا۔

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے اس آیت سے جو مسئلہ سمجھا ہے اس کا ذکر بھی یہاں مثلاً
ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:

”مسئلہ جو اتقرنے اس آیت سے سمجھا ہے، دار الحرب میں حربی سے سود لینا حرام ہے کیونکہ
یہ بقایا زمانہ جاہلیت کا تھا جبکہ مکہ دار الحرب تھا اگر یہ معاملہ حلال ہوتا تو حلال معاملہ سے جو حق واجب
ہو اس کا مطالبہ ہر حال میں درست ہے کہ مطالبہ کے وقت وہ معاملہ ناجائز ہو مثلاً ایک نصرانی

نے دوسرے نعرانی سے ایک روپیہ کی شراب خریدی ان کے لیے معاملہ حلال تھا پھر دونوں مسلمان ہو گئے باز جو دیکھ اب ایسی بے و شرادست نہیں مگر پچھلا روپیہ وصول کرنا درست ہے پس جب وہاں میں پچھلا بقایا لینے کی اجازت نہ ہوئی، معلوم ہوا کہ اس وقت بھی حلال نہ تھا پھر حربی حربی میں درست نہ ہوا تو مسلم اور حربی میں کیسے درست ہوگا۔ لایا ہوا واپس لینا یہ تخفیف تھی بعد عدم علم تحریم کے۔ واسطے دفع جرح کثیر اور نفی روایت جو اس کے متعلق مشہور ہے احقر کے نزدیک اس کی خاص تفسیر ہے۔ (بیان القرآن)

بحسب نازل، قرآن کریم کی وہ آیت کوئی ہے جو سب کے آخر میں نازل ہوئی؟ اس سوال کے جواب میں قرآن کی آخری آیت سمونی اختلاف سے قطع نظر اتنا باتفاق ثابت ہے کہ احکام کے سلسلے کی سب سے آخری آیت، آیت رہا ہے۔ سید محمد رشید رضا مصریؒ لکھتے ہیں:

”بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ آیت رہا ہے۔ بیہقی نے حضرت عمرؓ کے اسی کے مثل روایت کی ہے اتفاق میں ہے کہ اس سے مراد آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الذِّمِّ** ہے۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے کہ سب کے آخر میں آیت رہا نازل ہوئی۔ ابن مردودہ نے بطریق سید بن جبیر احمد ابن جریر نے بطریق عوفی و صحاہ ابن عباس سے ایسی ہی روایت کی ہے اس آیت کے نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کل ۸۱ دن کا فرق ہے۔ ابن ابی حاتم نے سید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپؐ نو شب زندہ رہے اور اسی کے مثل ابن جریر نے ابن جریج سے روایت کی ہے ابو عبیدہ نے ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ آخری آیت، آیت رہا اور آیت دین ہے۔ سیوطی نے اس کے بعد لکھا ہے کہ میرے نزدیک ان روایات (یعنی آیت رہا و آیت دین و آیت و اتقوا) میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام آیتیں بیک وقت نازل ہوئیں جیسا کہ صحف میں ان کی ترتیب ہے اور یہ بات اس لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ تمام آیتیں ایک ہی قصہ میں نازل ہوئیں پس مختلف لوگوں نے ان میں سے بعض

کے متین کہہ دیا کہ یہی آیت اور یہ صحیح ہے: (تفسیر شیخ محمد عبد ۳ ج ۳)

وہا انسیہ و رہا القاعل | یہاں اس چیز کو سمجھ لینا بھی اشد ضروری ہے کہ قرآن کریم نے جس سڑ کو اتنی سختی کے ساتھ حرام قرار دیا ہے وہ سود کی ہے اور اس کی کیا صورت تھی، غنا ہر ہے کہ قرآن کریم نے اسی سودی کاروبار کو حرام قرار دیا ہے جو نزول آیت تحریم کے وقت تمام عرب میں پھیا ہوا تھا اور جس کو زبان رسالت نے رہا الجاریہ کہا ہے۔ جاہلیت کا سود کیا تھا؟ اس کے متعلق ابن جریر کی ایک روایت پہلے گزر چکی ہے اب یہاں مزید تفصیل کی جاتی ہے۔

اہل جاہلیت میں سے جو لوگ سود خواہتے تھے جب ان میں سے کسی کے مال کی وصولی کا وقت آتا تھا تو قرض قرض خواہ سے کہتے تھے تو میرے لیے وصولی کی مدت بڑھا دے میں تیرے مال میں اضافہ کر دیتا ہوں۔

وذلك ان الذين كانوا ياكلون
الربا من اهل الجاهلية كان اذا حل
مال احدهم على غره الغريم لغريم
الحق نزدنی فی الاجل واسئدات
فی مالک (تفسیر ابن جریر)

جاہلیت میں سودی کاروبار مال میں زیادتی اور جانوروں کے سن میں زیادتی کی صورت میں کیا جاتا تھا ان میں کا کوئی قرض خواہ دیون کے پاس مدت پوری ہونے پر آتا قرض ادا کرتے ہو یا مال میں اضافہ کرتے ہو اگر اس کے پاس ادا کرنے کے کچھ ہوتا تو ادا کرتا ورنہ جانور کا سن بڑھا دیتا مثلاً اگر بکرت خاص باقی ہو تو دوسرے سال اس کو نہت لیون کر دیتا پھر حق پھر عذم پھر باعی اور اسی طرح۔ اگر قرض رقم کی صورت میں ہوتا تو ہر سال زائد کرنے کی صورت میں وہ رقم بڑھتی جاتی۔ سود کی رقم دو سو درود سو کی رقم چار سو ہر سال وہ رقم بڑھاتا یا ادا کرتا۔

انما كان الربا في الجاهلية في الضعيف
وفي السن يكون للرجل فضل دين فتيه
اذا احل الاجل فيقول له تقضيني او
تزيدني فان كان عندك شيء يقضيه
فقطي والا حوله الى السن التي فوق ذلك
ان كانت امنية مخاضن يحكم انبأ ابون
في السنة الثانية ثم حقه ثم حذن عده
ثم راعيا ثم هكذا الى فوق وفي العين
يأتيه فان لم يكن عندك اضعفه في
العاد القابل فان لم يكن عندك اضعفه

ایضا فتاویٰ باتہ فیجعلها الی قابل تمیین
 فان لم یکن عنده جعله اربع مایة لیضفها
 کل سنتہ او یقضیہ (تفسیر ابن جریر ۴۵)

ابن جریر نے جاہلیت کے سود کے متعلق یہ بیان ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
 اس روایت سے واضح ہوا کہ جاہلیت میں سود کا معاملہ قرض کے مال پر چاہے وہ رقم ہو یا جانور اضافہ
 نے کی صورت میں کیا جاتا تھا قرض کی صورت کے علاوہ اس وقت عرب کسی اور طرح کے سود سے
 واقف تھے لہذا معلوم ہوا کہ قرآن نے اسی جاہلیت یعنی ربانیت کو حرام کیا ہے۔

وسئل کما مہ احمد عن الربا
 الذی لا یشات فیہ فقال ہوان یکون
 دین فیقولہ اتقضی امرت بجان لم یقض
 زادہ فی المال وزادہ ہذا فی الاجل
 (تفسیر شیخ محمد عبدہ ۲ ج ۲)

امام احمد نے ایسے سود کے بارے میں پوچھا جس
 میں شک نہ ہو تو انھوں نے جواب دیا۔ صورت کہ
 قرض خواہ دین سے کہتا تو قرض داکر کرتا ہے یا بڑھاتا
 ہے اگر وہ ادا نہ کرتا تو قرض دار مال میں زیادتی کر دیتا
 اور قرض خواہ مدت ادا میں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب سے بھی معلوم ہوا کہ غیر شرک اور یقینی سود ربانیت ہی ہے۔

والربا الذی کانت العرب تعرفہ
 وتفعله انما کان قرض الدراہم و
 الدنانیر الی اجل بزیادۃ علی مقدار
 ملاستقرض علی ما یتراضون بہ ولم یکونوا
 یعرفون البیع بالنقہ اذا کان متفاضلا
 من جنس واحد ناکات المتعارف
 المشہور عندہم (الحکم القرآن محاسن ۶)

وہ سود جسے عرب جانتے اور کرتے تھے وہ ہم و دینار کا
 قرض ہوتا تھا ایک مقررہ مدت کے لیے قرض کی مقدار
 پر اضافہ کر کے، طرفین جتنے پر راضی ہو جائیں، عرب یہ
 نقدت واقف نہ تھے اس طرح کہ وہ بیس و احد
 سے ہوا اور متفاضل ہو، یہی ان کے نزدیک مشہور
 و متعارف تھا۔

ابو بکر جصاص رازی رحمہ اللہ کی اس عبارت سے بھی واضح ہوا کہ ربانیت کیا ہے اور عرب