

التقیر والتقیر

مولانا عزیز زبیدی داد پٹن

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

(قسط ۱۵)

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا

اور ہم نے (آدم سے) کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور اس میں جہاں کہیں سے

مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

جی چاہے باغ وغت کا کوئی بیڑی مگر اس درخت کے پاس مت پھنکنا (ایسا کرو گے) تو تم (آپ

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) ○ فَازِلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا

اپنا) نقصان کر لو گے۔ پس شیطان نے ان کو وہاں سے (بھلا پھلا کر) اکھاڑ دیا اور (آخر کار)

مِمَّا كَانَا فِيهِ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ

ہیں (مزے) میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا اور ہم نے حکم دیا کہ تم (سب) اتر جاؤ، تم میں سے

لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ○

بعضے بعض کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرنا اور مقررہ میعاد تک کام چلانا ہے۔

لَهُ اسْكُنْ۔ (سکونت کر، آرام کر، رہائش کر، قیام کر) بعض ائمہ کا کہنا ہے کہ اس سے مراد عارضی

قیام ہے، لیکن یہ معنی عینی تو ہو سکتے ہیں، لغوی یا شرعی نہیں (لمح القدر) ہو سکتا ہے یہاں

یہی عرفی معنی مراد ہوں، کیوں کہ اِنْفِجَاعِیٌّ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ انھیں

بالآخر زمین پر ہی فروکش ہونا تھا۔ اس کے بعد ان کے مرکب میں، آلام و سکون کا پہلو بھی مضمر ہے، عدم

مے وجود میں آنے کے بعد اب تک جو مراحل ان کو درپیش رہے، اپنی حیثیت کے تعین اور شخص کے لیے کافی حد تک ان کے لیے یہ سفر، پرخطر اور ہنگامی نوعیت کا رہا تھا، اس لیے ان سے فرمایا کہ: اب آپ یہاں آرام فرمائیں۔ اس اسلوب بیان اور فحوائے کلام سے بھی یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہ جنت ان کے لیے عارضی اقامت گاہ تھی۔ کچھ عرصہ بعد تفسیر کبیر دیکھی تو الحمد للہ بات موافق نکلی،

فَهَذَا لِيَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَبْتَ لَكَ الْجَنَّةَ بَلْ قَالَ اسْكُنْهَا وَانْمَا لِيَقْبَلَ ذَلِكَ خَلَقَهُ لَخَلَافَةِ الْاَرْضِ فَكَانَ اسْكَانَ الْجَنَّةِ كَالْتَقَدُّمَةِ عَلَى ذَلِكَ (تفسیر کبیر ج ۱۹)

اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ:

اس منزل میں حضرت حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کے شریک سفر اور شریک سیات ہو گئی تھیں، باقی رہی یہ بات کہ سجدہ آدم سے پہلے اس کی تخلیق ہوئی تھی یا بعد میں؟ سیاق آیات اور واقعہ سجدہ سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق بعد میں ہوئی تھی۔ بعض مفسرین نے حضرت ابن مسعود اور ابن عباس کا قول بھی یہی نقل کیا ہے (ابن کثیر و تفسیر کبیر للرازی وغیرہ)

سجدہ آدم کو ہوا، حوا کو نہیں، کیونکہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی حیثیت ثانوی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے غرض ایک یہ بھی ہے کہ: صنف نازک ابن آدم کے لیے ایک ”وجہ قرار“ بھی ہے، مردوں پر ذمہ داریوں کا جو لوہہ ہے ان کی وجہ سے ان پر جو اضمحلال اور ملال جیسی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، ضروری تھا کہ ان کے لیے تسکین اور قرار کی کوئی صورت پیدا کی جائے، چنانچہ عورت کی تخلیق کی گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ عورت کا بذاتِ خود ایک مقام ہے اس لیے وہ بھی خدا کے ہاں جواب دہ ہے لیکن نظام دنیا کی حد تک اس کی حیثیت ایک معاون کی ہے پیش رو کی نہیں ہے۔ باقی رہی خدا کی عبادت اور رسول کی اطاعت کی بات؟ سو وہ اس معاملے میں مرد کی طرح بالاصالہ اور ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔

سے دھندلا دھواں اور بے گدڑ کاوش (مفسرین نے اس کے معنی ایسی روزی کے لیے ہیں جو خوشگوار بھی ہو اور بلاکد و کاوش اور محنت بھی۔

السَّعْيُ الْعِيشِ الْهَيِّ الَّذِي لَا عَمَلُ فِيهِ (فتح القدیر)

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصلی بہشت اور جنت تھی، کیونکہ یہ وہاں کی زندگی کا خاصہ ہے، دنیا میں لوازماتِ حیات کے لیے تگ و دو اور محنت ہی کہنا پڑتی ہے، اس کے بغیر شکل ہے

الا ان یشاء اللہ! وهو فعال لما یرید وعلیٰ کل شیء قدير۔

حیث مشتقا (جہاں سے چاہوں) سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پوری آزادی تھی، صرف ایک درخت کی بات تھی کہ اسے چھوڑ دو، اور جو چاہو اور جہاں سے چاہو، کھاؤ پیو اور مزے لو! ظاہر ہے یہ مقام بمقام بہشت ہی ہو سکتا ہے۔

سے لاقصدباً (قریب بھی نہ جاؤں ممنوع دراصل ایک شے ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے اوقات وہ امور بھی ممنوع قرار دے دیے جلتے ہیں جو ممنوع چیز کے ارتکاب کا سبب بن جاتے ہیں، یا ان سے کم از کم ممنوع چیز کے سلسلے میں مطلوب اجنبیت، پرہیز اور انقباض کے رنگ کے پھیکے پڑ جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ فقہاء کی زبان میں اسے سید ذریعہ کہا جاتا ہے۔

یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ: منع درخت کا کھانا اور چکھنا تھا، مگر فرمایا: اس کے پاس بھی نہ پشکو۔ یعنی اتنے فاصلے پر جا پہنچنا کہ اس کے بعد بس اگلا قدم وہاں ہی جا پڑے۔ تم پر بالکل حرام ہے،

اس کے متعلق حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ (ف ۵۱، ۵۲) حضرت امام ابن تیمیہ (ن ۳۵) اور حضرت امام شامی (ن ۳۵۸) نے تفصیل سے بحث کی ہے، خاص کہ حضرت امام ابن القیم نے جس جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ وہ بہت معیاری ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔

تقاصد کے حصول کے لیے کچھ وسائل، اسباب اور طریقے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے تابع ہوتے ہیں، مقاصد اور مطالب حرام ہوتے ہیں، تو اس سلسلے کے جتنے ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں وہ بھی حرام ٹھہرتے ہیں، اگر ملال اور جائز ہوتے تو وہ بھی جائز تصور کیے جلتے ہیں۔

لما كانت المقاصد لا یتوصل الیہا الا باسباب و طرق تفضی الیہا کانت طرقہا و ابابہا تابعۃ لما معتبرۃ بها.... فوسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود و کلاهما مقصود وکنہ مقصود قصد الغایات (اعلام الموقعین ص ۲۶ طبع ہند)

جو فعل یا قول کسی منسوخہ پر منتج ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو براہ راست حرام تک پہنچاتی ہے، جیسے شراب کا پینا کہ وہ نشہ جیسے منسوخہ تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسری وہ جو پہلے تو جائز اور مستحب تک پہنچاتی ہے پھر ارادۃ یا بے ارادہ اسے حرام کے ارتکاب کے لیے ذریعہ بنادیا جاتا ہے۔ تصدک مثلاً جیسے ایک شخص نکاح کرتا ہے مگر بغرض حلالہ۔ ظاہر ہے نکاح تو حلال ہے مگر حلالے کے لیے نہیں۔

تقول الفعل والقول المفضی الی المفسدة قسمان احدهما ان يكون وضعه
للافضاء اليها كشرب المسکوا المفضی الی مفسدة السكر.... والثانی ان تكون موضوعه للافضاء الی امواجازا
مستعجب فيتخذ وسيلة الی المفسدة او بغیر قصد منها لاولی کن یعتقد النکاح قاصداً به التحلیل (مستعجب)
پھر فرمایا کہ اس قسم کے فلتع دونوع کے ہیں۔ ایک یہ کہ مصلحت فعل، اس کے مفسدہ سے ارجح
ہو، دوسرا یہ کہ مفسدہ، مصلحت سے ارجح ہو۔

احدهما ان تكون مصلحة الفعل ارجح من مفسدة والثانی ان تكون مفسدة
راجحة علی مصلحته (م۳۲)

اب اس کے چار اقسام بن گئے ہیں (۱) یہ ذریعہ مفسدہ تک پہنچائے (۲) یا یہ کہ مباح تک
پہنچائے، آگے وہ مفسدہ کا ذریعہ بن جائے (۳) تیسرا یہ کہ امر مستحب تک پہنچائے، آگے وہ مفسدہ
تک پہنچا دے (۴) چوتھا یہ کہ مباح تک کا ذریعہ، کبھی ایسے مفسدہ کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے
جس سے مصلحت فعل ارجح ہوتی ہے۔

الاول وسيلة موضوعة للافضاء الی المفسدة الثانی وسيلة موضوعة للمباح قصد بها
التوصل الی مفسدة مغفية اليها غالباً ومفسدة ارجح من مصلحتها را ثالث وهو وسيلة موصلة
الی المستعجب ولكنها موصلة الی المفسدة كذا بعاشرة الرابع وسيلة موضوعة للمباح وقد نفى الی
المفسدة ومصلحتها ارجح من مفسدتها مثال الرابع المنظر الی المغفوة (م۳۳)

پھر فرمایا: یہ چوتھی قسم مباح یا مستحب یا واجب ہو سکتی ہے، باقی رہی پہلی؟ وہ مکروہ یا حرام
ہے حسب درجات، ہاں دریا فی دو کی بات رہ جاتی ہے؟ فرمایا: وہ بھی صحیح یہ ہے کہ ممنوع ہیں۔
پھر اس تقریباً ۹۹ مثالیں پیش کر کے اس کی ممنوعیت کو ثابت کیا ہے۔

فانشریحة جادت بالافقة هذا القسم اولاً مستعجلاً به ادا یجابه بحسب درجاته فی المصلحة
وجاءت بالمنع من القسم الاول كراهة او تحریماً بحسب درجاته فی المفسدة بقی المنظر فی القسمین
الوسط هل هما مباحات انشریحة باحتما او المنع منهما فنقول الدلالة علی المنع من وجوب (م۳۴)
اس مبحث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ تکلیف کا کم سد ذرائع کا باسب ہے کیونکہ وہ امر ہے یا
نہی، امر دو قسم ہے، بغیر مقصود ہے یا وسیلہ الی المقصود، اسی طرح نہی کا حال ہے، مفسدہ فی نفسہ
کی وجہ سے ممنوع ہے یا وسیلہ الی المفسدہ کی بنا پر، بہر حال ذرائع کا مسئلہ دین کا کم ہوا۔
وایاب سد ذرائع احد اد باع التکلیف فانه امر ونهی والامر ونهیات احدهما مقصود

بنفسه الثاني وسيلة الى القصد - والنهي نوعان احدهما ما يكون المنهى عنه مقصداً في نفسه والثاني ما يكون وسيلة الى القصد فصار سد الذرائع المقضية الى الحد ام احاد باع الدين را اعلام الموقعين طبع هند (۱)

حضرت امام ابن القيمؒ نے ”اغاثۃ اللہفان“ میں بھی اس پر غامضی روشنی ڈالی ہے۔ جو دیدنی ہے بلکہ بعض لحاظ سے اعلام الموقعین سے بھی زیادہ طمانیت بخش ہے۔

وبالجملة فالمحرمات قسامان : مفاسد وذرائع موصلة اليها مطلوبة الاعداد كمان المفاسد مطلوبة الاعداد - ما لقوبات فوعات : مصالح للعباد وذرائع موصلة اليها ، فتفتح باب الذرائع في النوع الاول كسد باب الذرائع في النوع الثاني وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة واغاثۃ اللہفان (۲)

امام ابن تیمیہؒ حرمی نے اس موضوع پر جس رسالے میں سب سے زیادہ روشنی ڈالی ہے اس کا نام اقامۃ الدلیل علی البطلان التحلیل ہے۔ تقریباً ۲۲۶ صفحات پر مشتمل ہے اور خوب ہے تاہم اکثر مسائل وہی ہیں جو ابن قیمؒ نے بتائے ہیں۔ آپ نے ایک مقام پر ”سد ذرائع“ کے سلسلے میں جو چند سطریں لکھی ہیں، وہ نہایت بصیرت افروز ہیں فرماتے ہیں۔

الغرض ذرائع اور مادہ شر کے رخنے بند کرنے میں شریعت کے بہت سے ایسے ہی اسرار ہیں جن کا علم انسان کی جبلت کمزوریوں سے واقف شارع کو ہی ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص شارع سے زیادہ عقلمند بنتا ہے، پہلے کسی شے میں علت تحریم فرض کرتا ہے، پھر اس میں تاویل کر کے منظور کو مباح ٹھہراتا ہے تو ایسا شخص

”امر رب سے جاہل ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اگر وہ کفر سے بچ بھی جائے تاہم بدعت، فسق، قلتِ فہم اور دین میں بے بصیرتی سے نجات نہیں پاسکتا (ابن تیمیہؒ بحوالہ اقامۃ الدلیل ص ۱۴۱)

حضرت امام احمد کے نزدیک ایسے دکاندار سے سود لینا جائز نہیں ہے جو اپنے ہمسایہ دکاندار کو نقصان پہنچانے کے لیے چیزوں کی قیمتیں گھٹا کر بیچتا ہے، کیونکہ ان کی غرض عامہ خلالت کو نفع پہنچانا نہیں ہے بلکہ ضرر پہنچانا ہے۔

اسی طرح فتنہ و فساد کے عہد میں اسلحہ کی فروخت بھی جائز نہیں، کیونکہ اس سے فتنہ و فساد کی آگ اور تیز ہونے کا امکان ہے۔

ایک شخص کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں مگر لوگوں کو دیتا نہیں بلکہ بھوک پیاس سے کوئی مر جاتا ہے تو امام احمد کے نزدیک اس سے خونہا وصول کیا جائے گا کیونکہ اس کی شک دلی کی وجہ سے وہ مرا ہے۔

الغرض وہ ملتے اور کیفیات جو کسی ناجائز بات کے ارتکاب کا ذریعہ بن سکتی ہیں، وہ راستے اور واسطے یا کیفیتیں بھی حرام، مکروہ اور ناجائز ہو جاتی ہیں اور جو امور جائز اور مبارک بات تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں، وہ بھی مبارک، جائز اور محمود بن جاتے ہیں، اس بات کو یاد رکھنے سے انسان بہت سے امور کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ: ان کا بالآخر انجام کیا ہوگا اور ان کی تان کہاں جا کر ٹوٹے گی۔ اس لیے اب ان کا کیا حکم ہونا چاہیے، جائز یا ناجائز؟ بہر حال قرآن حکیم نے وَلَا تَقْرَبُوا کہہ کر اس بہت بڑی حکمت کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس اصول کے ذریعے اپنے اور اپنے گرد و پیش کی تمام تحریکات سکنت اور تعامل پر علی وجہ البصیرت تبصرہ اور محاکمہ کر سکتے ہیں۔

شجرۃ وہ شجرۃ (درخت) کیا شے ہے، جس سے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو روک دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں اس سے مراد گندم، انجیر، انگور وغیرہ وغیرہ ہے مگر اس کی دلیل کوئی نہیں بعض مجددین کا خیال ہے کہ: اس سے مراد "بدی" ہے، دلیل میں مثل کلمۃ خبیثۃ شجرۃ خبیثۃ (سورۃ ابراہیم) پیش کرتے ہیں، مگر یہ بھی ایک تکلف ہے۔ کیونکہ شیطان نے درختاتے ہوئے آدم سے کہا تھا کہ اس سے آپ کو روک دینے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے آپ کو درام حاصل نہ ہو جائے یا آپ فرشتے نہ بن جائیں۔ مَا فَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَکَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِیْنَ۔۔۔ ظاہر ہے کہ حضرت آدم کو اتنا تو بہر حال معلوم تھا کہ بدی اس کا ذریعہ نہیں بن سکتی جس کی طرف شیطان نے دعوت دی تھی اس کے علاوہ جس طرح شجرۃ خبیثۃ کا ذکر آیا ہے اسی طرح۔۔۔ شجرۃ ملعونۃ کا بھی آیلہ ہے (اسرائیل علیہ السلام) ایک درخت کو طعام الاشیم (دھان) شجرۃ تخرج فی اصل البجیم (دھات) اسی طرح شجرۃ مبارکہ (نور) شجرۃ تخرج من طور سینا (مومنون) بھی کہا گیا ہے۔ بہر حال ان آیات سے معلوم ہوا کہ درختوں کی یہ ساری اقسام، مجاز نہیں ہیں۔ حقیقت بھی ہیں۔۔۔ جب حقیقت ممکن ہے تو پھر مجاز کی طرف جانے کی کیا ضرورت؟

میچ یہ ہے کہ یہ بہر حال کوئی درخت تھا، وہ کون سا تھا، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے،

ہاں اتنا پتہ چلتا ہے کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش کا نشان مقرر کیا گیا تھا۔ فرض یہ تھی کہ حضرت آدم پر واضح ہو جائے کہ: ابن آدم کو کچھ پابندیاں بھی درپیش ہیں۔ اگر ان کے سلسلے میں اختلال ممکن ہے تو پھر ان کی جگہ جنت نہیں دیا ہے۔ جنت دارا بجز اسے ہر عمل نہیں ہے۔ گو اس خردمندانہ لغزش ہو یا مجرمانہ سازش اس کا سبب ہو، بھول ہو یا جذبہ نیک نیتی کی لپک اس کا باعث ہو، بہر حال اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جنت میں انسان کا احکام الہی اور پابندیوں پر کا حقہ پورا اتنا بالکل مشکل ہے۔ اس لیے ان کو حکم ہوا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (اور نہ ظالموں میں سے ہو جانا) — کہیں ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے ظلم کیا یا اپنے آپ سے بے انصافی کی، بروکیٹ میں ہم نے اس جملے کے سبب محفل معنی ذکر کر دیے ہیں، جو یہاں سب ممکن ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ظالم ہیں، ان میں سے آپ نہ ہوں، یعنی آپ بھی بے انصاف نہ بنیں، دوسرا یہ کہ اپنے آپ سے بے انصافی نہ کریں۔ غلط راہ اختیار کر کے اپنا انجام خراب نہ کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اگر اپنے ساتھ بھی بے انصافی کرنا چاہے تو عند اللہ وہ اس کا بھی مجاز نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا مالک نہیں ہے۔ بلکہ یہ زندگی اس کے پاس خدا کی طرف سے امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا سب کے نزدیک برا ہے۔

ظلم: محل اور موقع کے اعتبار سے اس لفظ کے معنی میں بڑا تنوع ہے۔ مگر سب میں ”قدر مشترک“ بے عمل اور بے موقع کسی چیز کا استعمال ہے (وضع الشيء في غير موضعه۔ مختار الصحاح و مفردات) وہ بصورت زیادتی ہو یا کمی (مفردات راغب) روشنی کا جاتے رہنا، جہالت، شرک، فسق و فجور، زیادتی کرنا، اندھا پن، کمی کرنا، نثرات، راستہ سے ہٹ جانا، رات کے پہلے حصے کی تاریکی، قمری ماہ کی آخری تین راتیں، غصہ، ترچھی نگاہ، غصے کی نظر کٹھن، داد خواہی، غدا ب، بہت اندھیرا، نافرمانی۔ ظلم م کے مادہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ (مفردات، مختار الصحاح، منجد، منتہی الارباب فی لغات العرب وغیرہ)

اس لفظ کے مختلف معانی آپ کے سامنے رکھنے سے غرض یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ ع ادنٹ سے ادنٹ تیری کون سی کھل سیدھی کے مصداق اس میں خیر و خوبی کی کوئی رتق بھی کہیں نظر آتی ہے؟ حاشا دکلا!

اہم راغب، اصفہانی (ف س ۳۳۳) فرماتے ہیں کہ:
ظلم کی تین قسمیں ہیں (۱) خدا کے ساتھ بے انصافی (۲) ایک دوسرے کے ساتھ بے انصافی (۳) اور
اپنی ذات کے ساتھ بے انصافی۔

ظلم بین الناس و بین الله تعالى و اعظمه الكفر و الشرك و النفاق، و ظلم بین
و بین الناس، و ظلم بینہ و بین نفسه (مفردات)

اہم موصوف اس موقع پر ایک عجیب اور معنی خیز بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تینوں قسم کا ظلم
در حقیقت ظلم علی النفس ہی ہے..... فرماتے ہیں اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ ظالم اپنے ظلم کی ابتدا
ہمیشہ اپنی ذات سے کرتا ہے (مفردات مترجم)

ظلم اور قرآن: قرآن مجید میں اس موضوع پر جو کچھ آیا ہے اس کا سلسلہ کافی طویل ہے۔ یہاں پر ہم
اس کا صرف اتنا حصہ پیش کریں گے جتنا باقی ماندہ کا بھی کفیل ہو سکے۔

شُرک: شرک سب سے بڑا ظلم اور بے انصافی ہے، دیکھو کہ اس سے بڑھ کر بے محل اور بے موقع
بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو اس کی خدائی میں شریک مان لیا جائے۔

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (پ۔ لقمان ۲۶)

تکذیب آیات و اللہ کی آیات کو جھٹلانا، انہماک اور اندھیرے کی بات ہے۔

مَا لَذِينَ كَذَّبُوا بِالْآيَاتِ الَّتِي بَيَّنَّا صُورَتَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ (پ۔ الانعام ۲۵)

ہوئی و نفس کے بندے، نفس اور ہوئی کے بندے ظالم لوگ ہوتے ہیں۔

بَلِ اتَّبَعَ الْمَذِينِ ظُلُمًا اَوْ هُوَ يُغَيِّرُ عِلْمًا (پ۔ روم ۲۹)

خدا کے بجائے نفس و طاغوت کی غلامی پر فطاعت، رجوع الی الحق کی توفیق سے محرومی کا

نتیجہ ہے۔

فَمَنْ يَهْدِي مَنْ اَمَلَ اللّٰهُ (ایضا)

حق کے خلاف سرگوشیاں: یہ انہی ظالم اور بے انصاف لوگوں کا کام ہے کہ خفیہ میٹنگیں کر کے
حق کی راہ روکنے کی تدبیریں کرتے ہیں۔

وَاسْتَرْوَا لِّلْمَعْصِيَةِ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَٰذَا لَا بَشَرٌ يَشْكُرُهُۥ اَفَتَاْتُونَ الْيَحْصَدَ

اَنْتُمْ بُعُودٌ (پ۔ احزاب ۷۸)

عیش و عشرت میں مگن، وہ بھی ظالم ہی تھے جو داء عیش دیتے رہے۔

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ رِبًّا - هود (ع)

قیامت میں خسارے: قیامت میں خسارے میں بھی یہی ظالم لوگ ہوں گے جنہوں نے آیاتِ الہی سے بے انصافی کی۔

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ - (پ۔ اعراف (ع)

ظالموں کے لیے معذرت: قیامت میں ان ظالموں کے لیے معذرت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی جو آخرت کی جواب دہی کے سلسلے میں بے یقینی میں مبتلا تھے۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعِذَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ رِبًّا - (روم (ع)

یتیموں کا ناحق مال کھانا، یتیموں کا ناحق مال کھانا، بھی ظلم ہے۔

إِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَكُونُونَ آمَٰلًا إِلَّا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ نَادًا رِبًّا - (النساء (ع)

خدا کی بات بدل دیتے ہیں، ظالم اور بے انصاف لوگ خدا کی بات کی بجائے اپنی ہانکتے ہیں۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ رِبًّا - (بقرة (ع)

سب سے بڑے ظالم جو خدا کے نام پر فراڈ کرتے ہیں۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا رَا تَعَارَفَ

جو حق کی شہادت چھپاتے ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ رِبًّا - (بقرة (ع)

جو آیاتِ الہی سن کر منہ مڑ لیتے ہیں اور قیامت کی فکر نہیں کرتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْبَسَ بِهَا وَلَقِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا رِبًّا - (الکہف (ع)

عاد و اولیٰ، قوم ثمود اور قوم لوط بڑے ظالم تھے۔

إِنَّمَا كَانَا هُمَا ظَالِمُوا لِقَائِي رِبًّا - (النجم (ع)

مسجدوں میں یادِ الہی سے روکتے ہیں، وہ بھی بڑے ظالم ہیں جو خدا کے گھر میں یادِ الہی سے روکتے ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا رِبًّا - (بقرة (ع)

واضح آیات و نشانات کا انکار: جو واضح آیات اور نشانات حق کا انکار کرتے ہیں، ظالم ہیں۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا

كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴿۱﴾ (یونس ع)

دیس نکال، حتی کے داعیوں کو دیس بدو کرنا اور اٹھا ان کو مجبور کرنا کہ وہ ان کے انکار پر لبیک کہیں ظلم ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَذَوِّا إِلَهُكُمْ بِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ (الظالمين) ﴿۲﴾ (ابراہیم ع)

اعراض اور عمل کی سنگینی سے غفلت، اللہ کی آیات پڑھ کر اس کو سمجھایا جائے تو وہ منہ موڑ کر چل دے اور جو کثرت کر چکا ہے اس کی سنگینی سے غافل ہوا ہے تو وہ بھی بڑے ظالم ہیں۔
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْبَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتَّ يَدَاؤُهُ۔

(پٹا۔ الکہف ع)

ہم بے بس تھے، احکام الہی کی تعمیل میں کوتاہی کرنے کے لیے بعض لوگ یہ بہانے بنتے ہیں کہ ہم فلاں لوگوں کے مقابلے میں بے بس تھے۔ اس لیے ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑی۔ یہ بھی ظالم ہیں۔
إِنَّ الْمَذِينِ تَوَقَّعُ الْمَلِيكَهَ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلَوْا نِعْمَ كُنْتُمْ قَالُوا لَنَا مُنْصَعِفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴿۳﴾ (النساء ع)

دیکھ بھال کو منکرین کا ساتھ دے۔ اس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ اور اس کے رسول پاک کی مرضی یہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ ان کا دے جو اس کے خلاف چلتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں۔
وَلَمَّا أَتَتْهُمْ أَمْوَالُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكَ مِنَ الْعِلْمِ نَكَرَ إِذَا لَبِثَ الظَّالِمِينَ ﴿۴﴾ (پٹا۔ بقرہ ع)

حاملین حق کو پاک گل کہتے ہیں: داعیان حق کے خلاف لوگوں میں یہ چرچا کرتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، ان کو زمانے کا کچھ پتہ نہیں، یہ سب وہ ہے۔ یہ سب ظالم ہیں۔

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا جَلَاءَ مَسْجُورًا ﴿۵﴾ (خوفات ع)

وقاد کا مسئلہ بنالیتے ہیں: جب حق ان کی ڈینگوں کے علی الرغم آ موجود ہوتا ہے تو وہ حق کی صداقت کا یقین رکھتے ہوئے بھی اس کی تعمیل سے گریز کرتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا وَاسْتَفْتَمَهَا أَنفُسَهُمْ ظَلَمًا وَعُلُوًّا ﴿۶﴾ (النحل ع)

الغرض ظلم ایک ایسی تلوار ہے جس کا کھیت کبھی ہر نہیں دیکھا گیا، گو ان آیات کا زیادہ

تعلق منکرین سے ہے تاہم دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کثرتِ مسلم کے نہیں، کفار کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر مسلم بھی اسی کوڑھ میں مبتلا ہو جس کا الزام خدا کافروں کو دے رہا ہے تو پھر مسلم اس الزام سے کیوں بری الذمہ قرار دیا جائے۔

اُلٹے جانا، قرآن کی طرف بلائے اور وہ دوسری طرف کو اٹھ دوڑیں، حکم کچھ ہو، وہ کچھ اور کریں، یہ کثرت بھی ظالموں کے ہوتے ہیں:

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا
الْبَابَ سَبْعًا كُفِّرُ كُفُّهُنَّ كُفُّنَّكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۚ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ رَبِّهِمْ - اعراف (۷)

احادیث اور ظلم: اندھیرے ہی اندھیرے: فرمایا ظلم قیامت میں اندھیرے اندھیرے ثابت ہوگا۔

الظلم ظلمات يوم القيامة (صحيحين عن ابن عمر)

آپس کی بے انصافیاں: بندوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو بے انصافیاں اور زیادتیاں کی ہوں گی جب تک مظلوم معاف نہیں کرے گا خدا نہیں معاف کرے گا۔ باقی رہی وہ بے انصافیاں جو خدا کے ساتھ کی جاتی ہیں، وہ خدا کی مرضی ہے، معاف کرے یا نہ۔

وَدِيلُونَ لَا يَسْتَرْكِعُونَ لِلَّهِ ظُلْمًا لِعِبَادٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّىٰ يَقْتَضِيَهُمْ مِنْ بَعْضِ دِيلُونًا لِإِعْيَادِ اللَّهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ فَذَالِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَابُهُ وَإِنْ شَاءَ تَجَاوَزُهُ (شعب الایمان)

ظالم کا حامی: جو شخص جان بوجھ کر ظالم کا ساتھ دیتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ من مشی مع ظالم یقویہ وھو یعلیہ انہ ظالم فقد خرج من الاسلام رالیقاً اپنے ساتھ بے انصافی: جو شخص کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت ضائع کر لے۔ قیامت میں وہ سب سے برا ہوگا۔

من شر الناس منزلة يوم القيامة عبد اذهب آخرته بدنيا غيره (اج ماہ)

قیامت میں: قیامت میں ظلم کا حساب دیے بغیر بہشت میں جانا مشکل ہے۔

من كانت له مظلمة لآخره من عرضه او شيء فليست له الجنة قبل ان لا يكون ديناً وددھوان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات

اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ (بخاری)

ان کے گاؤں سے دوتے ہوئے گزرو، جن لوگوں نے اپنی ذات سے بے انصافیاں کی ہیں خدا کے نافرمانوں کے گاؤں سے گزرو تو جلدی سے نکل جاؤ!

لا تدخلوا ما کن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکتفوا باکین ان یصیبکم ما اصابهم ثم قنع راسہ واسرع الیسر حتی اجتاز الوادی (صحیحین عن ابن عمر)

مظلوم کی بددعا: مظلوم کی بددعا سے بچئے۔

ایلاء ودعوة المظلوم فانما یسال الله حقه وان الله لا یستعذ ذاق حقه (شعب الیمان)
ظلم کو نا حرام کر دے۔ فرمایا: میرے بندو! میں نے اپنے آپ پر ظلم اور بے انصافی کو حرام کیا ہے، تم پر بھی حرام کرتا ہوں کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔

یاعبادی انی حومت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا (الحديث قدسی - مسلم عن ابی ذر)

حاصل آیت: جب ملائکہ پر حضرت آدم کی برتری واضح ہو گئی تو انھیں پورے شاہی اعزاز کے ساتھ بہشت میں ٹھہرنے کو کہا گیا، صرف اتنی احتیاط ملحوظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔

مَا كَانَتْ لَكُمْ فِيهِ حُرْمَةٌ (تو انھیں پھیلادیا) وہ کیسے، بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ دخول آدم کے وقت تک بہشت دارالجزایا دارخلد نہ تھی جیسا کہ آج ہے۔ بلکہ اس وقت وہاں تکلیفات شرعی تھیں۔ احکام تھے، نواہی تھیں اور جب جنت کی ماہیت یہ تھی تو کوئی اشکال نہیں رہتا وہاں وسوسہ شیطانی کے پہنچ جانے پر کسی تنفس کے وہاں سے نکلے جانے پر اسٹی۔

گویہ توجیہ بظاہر وزنی محسوس ہوتی ہے مگر بات بے دلیل ہے کیونکہ قرآن وحدیث میں اس توجیہ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ آخر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تو وہاں تشریف لے گئے تھے پھر وہاں سے واپس بھی تشریف لے آئے تھے، وہاں جانا یا وہاں سے واپس آنا بھی تو خدا کے حکم ہی سے تھا، کیا یہ حکم شرعی نہیں ہے، بہر حال ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔

جب یہ صورت حال پیدا ہو گئی تو حکم ہوا کہ اب آپ زمین پر تشریف لے جائیں، آپ کو ایک مقرر وقت تک وہاں رہنا ہوگا، لیکن بہشت کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں باہم کدورتیں نہیں

ہوں گی، اس لیے وہاں پر اس کا اندیشہ ہی نہیں تھا، باقی رہی یہ زمین؛ تو یہاں اس کا التزام نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے فطری خمیر میں باہمی آویزش کا بھی ایک پہلو مضمحل اور پوشیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں سے آپ تشریف لے جائیں، اور جا کر زمین پر اپنے ڈیرے ڈالیں۔ زمین ایک محدود کائنات ہے اس لیے اس امر کا امکان موجود ہے کہ کچھ باہم الجھیں اور الجھا کریں۔

”بعض کا دشمن بعض“ کیلئے کیونکہ کل انہی کے جنس سے یہ معاملہ نہیں ہوگا، ایک سے اگر الجھے گا تو دوسرے کی طرف پکے گا بھی۔ اس لیے جن مترجمین نے اس ٹکڑے کے معنی ”ایک دوسرے کے دشمن ہو کر“ کیے ہیں، وہ واقعات کے بھی خلاف ہیں اور بعض کتب بعض عدلوں کے جملہ کی روح کے بھی منافی ہیں۔

۱۱۱ جین (وقت مقرر تک) فرمایا ہے، کیونکہ یہاں سدا نہیں رہنا، بس ایک مسافر کی طرح آئے، سفر کی منزلیں طے کر کے پھر اسے ادھر ہی کو پلٹ جانا ہے، جہاں سے تشریف لائے تھے۔ اب یہاں سے تشریف کا وہ سلسلہ شروع ہونے کو ہے، جو اس کی تخلیق کا باعث تھا۔

نکتہ صوفیاء، حضرت آدم علیہ السلام کا غلہ سے نکلنا، ایک عظیم المیہ اور حادثہ تصور کیا جاتا ہے مختلف لوگوں نے اس کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں، حضرت احمد بن محمد بن سہل بن عطاردی منوفی ۳۰۹ھ جو حضرت جنید بغدادی اور ابو سعید فرار، جیسے عظیم بندگان کے مصاحبوں میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ:

حضرت آدم نے کہا کہ الہی، تو نے مجھے کیوں سزا دی، میں نے تو درخت محض تیرے حوالے میں سدا رہنے کے لیے کھایا تھا، فرمایا: تو نے خلود درخت سے طلب کیا ہے۔ حالانکہ وہ شے میرے قبضے میں ہے (مختصر لوائح الشعرائی)

نام خدا کی مشدہ نے حادثہ جب خدا کا حکم تھا کہ اس درخت کے نزدیک بھی نہ جانا تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے بھرے میں کیسے آگئے؟ حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ (د ۷۵۰ھ) اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نام خدا کا واسطہ دیا جاتا ہے تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نام خدا کی عظمت کے پیش نظر اسے باور کر لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: تو نے چوری کی ہے، ہم کہنے لگا: نہیں! اس اللہ پاک کی قسم جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں! تو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوسے، میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی آنکھوں کو جھٹلایا۔

وقی الصبیح ان عیسی ابن مریم علیہ السلام رای رجلاً یسرق فقال سرقت؟
فقال: لا! والله السدی لا اله الا هو! فقال المسیح: امنت بالله وکذبت بعمری۔
اغاثت الالهفات میثا

جس ذات پاک کی طرف سے وہ مبعوث ہوتے ہیں اگر وہ اس کے نام کا اعتبار نہ کریں تو اور کون
کرے گا! کیونکہ جلال الہی اور جمال خداوندی کی ہیبت اور محبت سے ان کے دل لبریز ہوتے ہیں، اس
لیے نام نشے ہی فلسفہ حکمت کے سارے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہاں ہوا۔

ترے قبضے میں نظم و جہاں ہے

فضا و لکش ہے کیف آد سماں ہے
زمین کے ذمے گردوں کے تشاے
جہیں میری ہے تیرا آستان ہے
ہر اک شے سے تری قدرت عیاں ہے
نہیں موقوف نجم و مسر و ماہ پر
یکس نے بربطِ دل آج چھیڑا
کہ ہزار نفسِ نغمہ کنّاں ہے
وہی رہ اپنی منزل کا نشان ہے
گئے جس رام سے اپنے اکابر
ہنیں ممکن فرار اس ذاتِ حق سے
رواں سوئے مدینہ کارواں ہے
میں اپنی بے بسی پر رو رہا ہوں
ہمارے منہ میں بھی آخِ زباں ہے
غلط باتیں نہ کر منسوب ہم سے
زمانے میں جو تیرا رازِ رواں ہے
یہ ممکن ہے وہی دشمن ہو تیرا
سنا تھا تو بڑا شعلہ بیاں ہے
کوئی پھللا بھی دل تیرے بیاں سے
ترے تعریف میں رطب اللسان ہے
ترا عاجز ترے لطف و کرم سے

(عبدالرحمن عاجز مالدی کوٹلوی)