

تَبَارَكَ الَّذِي تَبَرَّكَ لِفُرْقَانِ عَلَيَّ عَبْدِي لِيَكُونَ
لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

انبیاء علیہم السلام کی اصلاحی مساعی، مفسد و نافرمان
اقوام کی تباہی، سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ

جامع و عالمگیر

تمدنی معاشرتی، معاشی اور اخلاقی اصلاح کا عظیم
دستور و منشور

نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

تعمیر

علامہ شمس بریلوی

ناشر

مدینہ پبلشنگ کمپنی

ایم، اے جناح روڈ - کراچی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتابے _____ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مصنفے _____ حضرت علامہ شمس بریلوی

بار اولے _____ اگست ۱۹۸۷ء

تعداد صفحاتے _____ ۲۸۴

قیمتے _____

_____ باہتمام _____

فرید الدین و محمد حسین

مالکان - مدینہ پیشنگ کمپنی

ایم اے جناح روڈ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

قارئین کرام! آپ کا یہ معتد و معتبر ادارہ مدینہ پیشنگ پکنی، کراچی ۲۸ سال سے دینی اہل ادبی کتابوں کی اشاعت میں جس طرح مصروف ہے، آپ سے بلو شیدہ نہیں ہے، آپ کی قدر افزائی اور ہماری مطبوعہ کتب سے آپ کے خصوصی تعلق خاطر اور پسندیدگی ہی نے ہم کو اس راہ میں اس طرح سرگرم عمل رکھا ہے اور انشاء اللہ آئندہ بھی ہم اس طرح آپ کی خدمت میں مشغول رہیں گے اور دینی کتب کے اصل متون اور ان کے بلند پایہ تراجم آپ کی خدمت میں اپنی روایات کے مطابق پیش کریں گے، (انشاء اللہ العزیز)

اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے اور اس کے حبیب برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم ہے کہ ہماری مطبوعات کو پسند کیا جاتا ہے اور خصوصی طور پر نوازا جاتا ہے، اب تک ہماری چار مطبوعات پر ادبی انعام مل چکا ہے، ۱۹۸۶ء میں ہماری پیشکش "سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت" کو صدارتی ایوارڈ اور سزدا امتیاز سے نوازا گیا، یہ تصنیف لطیف ہمارے شعبہ تصنیف و تالیف کے سربراہ اور مبصر (اعزازی) حضرت علامہ شمس بریلوی کے فکر و قلم کا شاہکار ہے اور نگارگریب خطوط کے آئینے میں "اور ترجمہ" تاریخ الخلفاء مع مقدمہ" بھی حضرت شمس صاحب کی نگارشات ہیں اور ان کو ادبی انعام سے سربلندی بخشی گئی ہے۔

ہم آپ کی خدمت میں ایک اور گراند قدر تصنیف "نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم" پیش کر رہے ہیں، یہ گراند تصنیف بھی ہمارے بزرگ و محترم علامہ شمس بریلوی کی تراش و قلم

ہے، حضرت شمس صاحب نے "سخن ہائے گفتنی" کے تحت، اس تصنیف گرانمایہ کی خصوصیاتاً مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اس لئے ہم اس خصوص میں کچھ عرض نہیں کریں گے۔

ہم نے اپنی روایات اور اپنے نصب العین کے مطابق اس کتاب کو حسن معنوی کی طرح حسن صوری سے آراستہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور حتی المقدور اس کو بہترین طباعت و اعلیٰ معیاری کاغذ اور حسین جلد بندی سے پرستہ کیا ہے، امید ہے کہ اس کتاب کو جو ایک اچھوتے انداز پر لکھی گئی ہے اور جس میں اسلام کے اصلاحی نظام کی بلند قدروں کا احاطہ کیا گیا ہے، اپنی پسندیدگی کا شرف بخشیں گے۔ والسلام

آپ کے فخلص

فرید الدین و محمد مبین
مالکانِ مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی

۱۵ اگست ۱۹۸۶ء

سخن ہائے گفتنی

ہر اک صریح خانہ نوائے درود ہے
میری نگارشات کا محور ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

(شمس بریلوی)

کائنات کی یہ جلوہ سامانیاں اور کارگاہ ہستی کی یہ تزئین و آرائش جس کے دم قدم سے
ہوئی وہ جب اس عالم رنگ و بو میں تشریف فرما ہوا تو اپنے دنیا زوال کی آخری حدوں کو چھو
رہی تھی، تمدن کا مزاج اتنا بگڑ چکا تھا کہ اس کی اصلاح ناممکن نظر آرہی تھی، ہستی کی واماندگی
اور در ماندگی نے انسانیت کے ضمیر کو ایسی خوابوں میں مبتلا کر دیا تھا کہ بار بار حوادث زمانہ نے اس کو
بیدار کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے شعور کی آنکھ نہیں کھولی۔

پانچ سو سال سے زیادہ کی مدت گزر چکی تھی کہ خالق کائنات نے اس خفقہ بخت انسانیت
کو بیدار کرنے کے لئے اپنے کسی برگزیدہ بندے کو مامور نہیں فرمایا تھا شاید شعور انسانیت کا امتحان
لینا مقصود تھا، اس دورِ فترت میں کچھ موحّدین نے آواز حق بلند کی اور عذابِ خداوندی
سے تباہ و برباد ہونے والی قوموں کی داستانیں اُن کو سنائیں، لیکن وہ خوفائے کفر و طغیان
اور شور ہائے عصیان میں دب کر رہ گئی۔

آخر کار خالق کون و مکان کو اس خفقہ بخت انسانیت پر رحم آیا اور اس نے اپنے
سب سے برگزیدہ اور فحبتہ صفات بندے کو مامور فرمایا کہ وہ انسانیت کو بیدار کرے اور غفلت
شعار بندوں نے اپنے خالق سے جو رشتہ بدیت توڑا ہے اس رشتے کو پھر جوڑ دے اور اتنا استوار
کر دے کہ اُن کی عصیان شعاری اگر کبھی اس کو کمزور کر بھی دے تو انابت کے ذریعہ پھر استوار ہو جائے۔

جن انبیائے کرام اور پیغمبران عظام (علیہم السلام) کا نصب العین تھا ان کو اس اصلاحی مقصد کو تکمیل پر پہنچانے کے لئے کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جبکہ وہ یہ پیغام ایک مخصوص قوم ہی کے لئے لے کر آتے تھے، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس نصب العین اور اس مقصد عظیم میں کتنا فرق ہے جو تمام عالم کے لئے ایک اصلاحی نظام لے کر تشریف فرما ہوا ہو اور اس کے وہ کن سے صفات تھے، کیا عزم تھا اور کیا عظیم حوصلہ تھا کہ

۷ رنگت بدل دی جس نے عیج کائنات کی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ "عالمگیر اصلاحی نظام" اپنی توصیحات و تشریحات

کے لئے ہزاروں صفحات کا مقتضی ہے اور پھر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ

۸ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

میں نے بقدر فکر یہ کوشش کی ہے کہ مقہور قوموں کی سرگذشت اور ان کی تہذیب کے

تاریخ و پیش کرنے سے پہلے تہذیب و ثقافت کے مالہ، و ما علیہ سے اپنے قاری کو روشناس کر دوں پھر ان مصلحتوں کی تہذیب کو پیش کروں جو اپنی فتنہ سامانیوں کے باعث خود تہذیب کے دامن پر ایک داغ تھیں اس وقت قاری ان پیغمبران کرام علیہم السلام کی اصلاحی مساعی اور اس راہ میں پیش آنے والی دشواریوں کو بخوبی سمجھ سکے گا، جو قوموں کی اصلاح کے لئے اٹھے اور ان اُربیبِ الاصلاح ما استطعت کے الفاظ میں اپنے مقصود کو واضح کیا۔

میں نے ان قوموں کی تاریخ کو جن پر غضب الہی نازل ہوا اور ان کی آن میں برباد ہو گئیں، بہت اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مصلحتوں کے احوال، معاشرتی، معاشی اور اخلاقی نظام کا اصل ماخذ و مرجع قرآن حکیم ہے، اس کے بعد احادیث سنید ہیں، حسب ضرورت قدیم تاریخوں کے اقتباسات بھی پیش کئے ہیں اور ان کی صراحت کر دی ہے، اس صورت میں مجھے کتابیات کو جداگانہ پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ جہاں ضرورت محسوس کی ہے کتاب کا حوالہ پیش کر دیا ہے اسی طرح اشاریات مرتب کر کے کتاب کی ضخامت کو بڑھانا بھی

مقصود نہیں ہے۔

اس تصنیف کے لئے بیرونی مالک سے فردی کتب اٹلس اور نقشے فراہم کر کے فرزند ان عزیز
سعید شمس سلمہ، معیم دہام سعودی عرب۔ جاوید شمس سلمہ، معیم ابو ظہبی
فرید شمس سلمہ اور برادر مگرانی محمد تقی صاحب معیم ریاض

نے میرے کام کو بہت آسان اور معتبر بنا دیا اللہ تعالیٰ ان سب کو شاد کام و بامراد رکھے۔ ظل قدیمہ کی
تہذیب و تاریخ کے سلسلہ میں انگریزی کتب سے بھی استفادہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں عزیزہ
عذرا انجم سلمہ ایم اے گولڈ میڈلسٹ (کراچی) اور فرزند عزیز سرتاج احمد خاں سلمہ نے میرے
ساتھ خصوصی تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے (آمین) مگرانی قدر حافظہ وقاری پرنسپل
ریاض احمد صاحب ایم فل اردو۔ (عبد اللہ ہارون کلچ) کراچی نے آیات قرآنی کی تصحیح میں حیاتی
مشکلات کے باوجود مجھ سے بہت ہی تعاون فرمایا ان کا ممنون ہوں۔ عزیزم شہزاد احمد صاحب کا بھی
شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ سے تعاون کرتے رہے، عزیز گرامی قدر پرنسپل مجید اللہ قادری صاحب ایم ایس بی
گولڈ میڈلسٹ و ایم اے اسلامیات کراچی یونیورسٹی نے حسب معمول اس تصنیف کے تلک میں مجھ سے کیا اللہ تعالیٰ
ان کو شاد آباد رکھے۔ تصحیح کتابت میں جناب پرنسپل عبدالرحمن قادری سلمہ جناب سیدی رضی صاحب بلگرامی
عزیزم سید اسماعیل رضا ذبیح ترمذی (ہری پور ہزار) کا شکر گزار ہوں۔ کمری جناب پرنسپل امتیاز احمد سعید
ڈپٹی ڈائریکٹر، ایڈوائزری وزارت تعلیمات، اسلام آباد اور جناب حامد حسین صدیقی (کراچی) اور قاضی معین الدین احمد
کاشگریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے کہ کتاب کے تلک کے لئے میری ہمت افزائی فرمائی۔ آخر میں مدنیہ پابنگ
کپنی، کراچی کے مالکان جناب فرید الدین صاحب ہلوی اور محمد حسین صاحب ہلوی کے اس تعاون
کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ وہ میری فکر و قلم کی آبرو رکھنے میں پیش پیش رہتے ہیں میں ان ہر دو حضرات کا شکر گزار ہوں
میں یہ کتاب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل اور ہمت کش علالت کے باعث مکمل نہیں کر سکتا تھا
اگر بار بار کا تقاضہ میرا حوصلہ نہ بڑھاتا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں عزیزان گرامی کو شاد کام رکھے۔ والسلام

ناچیز: شمس بریلوی

۵ اگست ۱۹۸۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

فہرست مشمولات

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ	نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۱	عرض ناشر	۳	۱۲	برصغیر پاک و ہند	۴۲
۲	سخن ہائے گفتنی	۵	۱۳	مذہب اور فلسفہ	۴۵
۳	فہرست	۹	۱۴	ایران قدیم	۴۶
	اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ			فلاح کیا ہے	
۴	تمدن، معاشرہ اور ثقافت	۱۹	۱۵	مادی فلاح اور فساد	۶
۵	طلی قدیمہ اور ان کی تاریخ کے ماخذ	۱۹	۱۶	فساد فی الارض	۶۱
۶	طلی قدیمہ اور ان کا مذہب	۵	۱۷	فساد فی الارض پر اللہ تعالیٰ کی	
۷	خدا پرستی کے خامکارانہ تصورات	۳۴		تنبیہ و تنذیر	۶۷
۸	مصری تہذیب کے اجزائے ترکیبی	۳۶		مصلحین اقوام قدیم	
۹	مذہب	"	۱۸	یعنی انبیائے کرام علیہم السلام	۶۹
۱۰	قدیم کلدانی اور آشوری تہذیب	۴۰	۱۹	انبیاء علیہم السلام کا عہد مسعود	۷۵
۱۱	سلطنت بابل	۴۱		(بہتر تہذیب زمانہ)	

صفحہ	عنوانات	صفحہ	نمبر شمار	عنوانات	نمبر شمار
۱۲۲	صالحین ثمود	۷۶	۲۹	۱۸۔ شرک و کفر کی وضاحت	
	حضرت صالح علیہ السلام	۸۱	۳۰	۱۹۔ نسل انسانی میں پہلا قتل	
۱۲۳	حضرت صالح علیہ السلام کا نسب	۸۵	۳۱	۲۰۔ متوشلح کا تعارف	
	حضرت صالح علیہ السلام کی اصلاحی		۳۲	حضرت نوح علیہ السلام	
۱۲۴	کوششیں			اور آپ کا نسب	
۱۲۳	قوم ثمود نے حجرہ طلب کیا۔	۲۳			
۱۲۶	قوم ثمود نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔	۳۳		۲۱۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اصلاحِ فساد، ۸۷	
۱۲۸	قوم ثمود پر عذابِ الہی۔	۲۵		۲۲۔ طوفانِ آب کے عذاب سے قوم نوح علیہ السلام ۹۴	
۱۳۰	قوم ثمود کے آثار درسِ عبرت میں	۳۶		کی بربادی	
	حضرت ابراہیم علیہ السلام		۱۰۲	۲۳۔ نسلِ سام بن نوح علیہ السلام	
	اور		۱۰۶	۲۴۔ عربِ عارِبہ کا نسب	
	نمرود و آلِ نمرود			قومِ عاد	
۱۳۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب	۳۷		۲۵۔ قومِ عاد کی سرزمین	
۱۳۳	بت پرستی سے بیزاری	۳۸	۱۰۸	۲۶۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کا نسب ۹۱۲	
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے			۲۷۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اصلاحی	
۱۳۵	دلائل			کوششیں۔	
	بڑے بت خاں کے بتوں کو آپ			۲۸۔ قومِ عاد کی نافرمانی اور اس کی تباہی ۱۱۶	
۱۳۶	نے توڑ ڈالا۔			قومِ ثمود	
۱۳۸	نمرود سے آپ کا مباحثہ	۴۱			
	آپ نے نمرود کو جواب کر دیا۔	۴۲			

صفحہ	عنوانات	صفحہ	نمبر شمار	عنوانات	نمبر شمار
۱۶۰	زوجہ محترمہ سے ملین کا سلسلہ نسب			۴۳۔ آپ کو منجیق کے ذریعہ آگ میں پھینک دیا گیا۔	
۱۶۱	۵۵ مدین کا محل وقوع	۱۳۹		۴۴۔ آگ کو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا ٹھنڈا پڑ جانا۔	
۱۶۲	۵۶ قوم مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کی اصلاحی کوششیں۔	۱۳۹		۴۵۔ نمرود کا آپ کو آگ میں صحیح و سالم دیکھنا۔	
۱۶۳	۵۷ قوم مدین کن برائشوں میں گھری ہوئی تھی؟	۱۴۰		۴۶۔ نمرود کا ایمان لانے سے انکار	
	۵۸ حضرت شعیب علیہ السلام کا ان سے خطاب "إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِضْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ"			۴۷۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت،	
۱۶۴	۵۹ قوم مدین کی نافرمانی اور ان پر عذاب الہی	۱۴۳		۴۸۔ قوم نمرود پر پھر طل کا عذاب اور انکی ہلاکت	
۱۶۵	حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب الایکہ			حضرت لوط علیہ السلام	
۱۶۰	۶۰۔ اصحاب الایکہ کا تعارف	۱۴۶		۴۹۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نسب	
۱۶۱	۶۱۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید اور قوم کا انکار	۱۴۸		۵۰۔ قوم لوط علیہ السلام کے شہر	
۱۶۲	۶۲۔ قوم مدین پر عذاب الہی			۵۱۔ قوم لوط کی معاشرتی بد حالی۔	
۱۶۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون	۱۵۶		۵۲۔ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب الہی	
				ادمان کی تباہی	
				حضرت شعیب علیہ السلام	
				اور قوم مدین	
		۱۵۹		۵۳۔ سرزمین مدین کی وجہ تسمیہ	
				۵۴۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک	

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۱۶۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب	۱۷۶	۷۵ باری تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب	۱۸۷
۱۶۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت	۱۷۹	۷۶ عطائے نبوت اور معجزات عصا و یوسفیہا مرمت فرمانا۔	"
۱۶۵	آپ کی والدہ محترمہ نے اہام خداوندی کی بناء پر آپ کو دریا میں ڈال دیا۔	۱۸۰	۷۷ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس اس کی اصلاح کرنے اور دعوتِ خدا پرستی دینے کا حکم	"
۱۶۶	فرعون کے محل میں آپ کی پرورش۔	۱۸۲	۷۸ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہلاکت۔	
۱۶۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی کی حمایت میں ایک قبطی کو مارا اور اس کی ہلاکت۔	۱۸۳	۷۹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضرت ہارون علیہ السلام کو عطائے نبوت دینا	۱۸۸
۱۶۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام سرزمین مدین میں پہنچ گئے۔	۱۸۴	۸۰ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استقبال کیا۔	"
۱۶۹	حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات	۱۸۵	۸۱ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کا فرعون کے دربار میں پہنچنا۔	۱۸۸
۱۷۰	حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دختر منورہ سے آپ کا عقد کر دیا۔	۱۸۵	۸۲ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کی واپسی کا مطالبہ۔	"
۱۷۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرکہ واپسی	۱۸۶	۸۳ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساحروں کا مقابلہ۔	۱۹۰
۱۷۲	دادی طور میں پہنچنا اور شدت سرما کے باعث آگ کی ضرورت۔	"	۸۴ ساحرانِ فرعون کی شکست اور ان کا ایمان قبول کرنا۔	۱۹۱
۱۷۳	کوہ طور پر آگ نظر آنا۔	"	۸۵ ساحرانِ فرعون نے ان مومنین کو سولی پر چڑھایا۔	۱۹۲
۱۷۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر ایک درخت کو روشن دیکھنا۔	"		

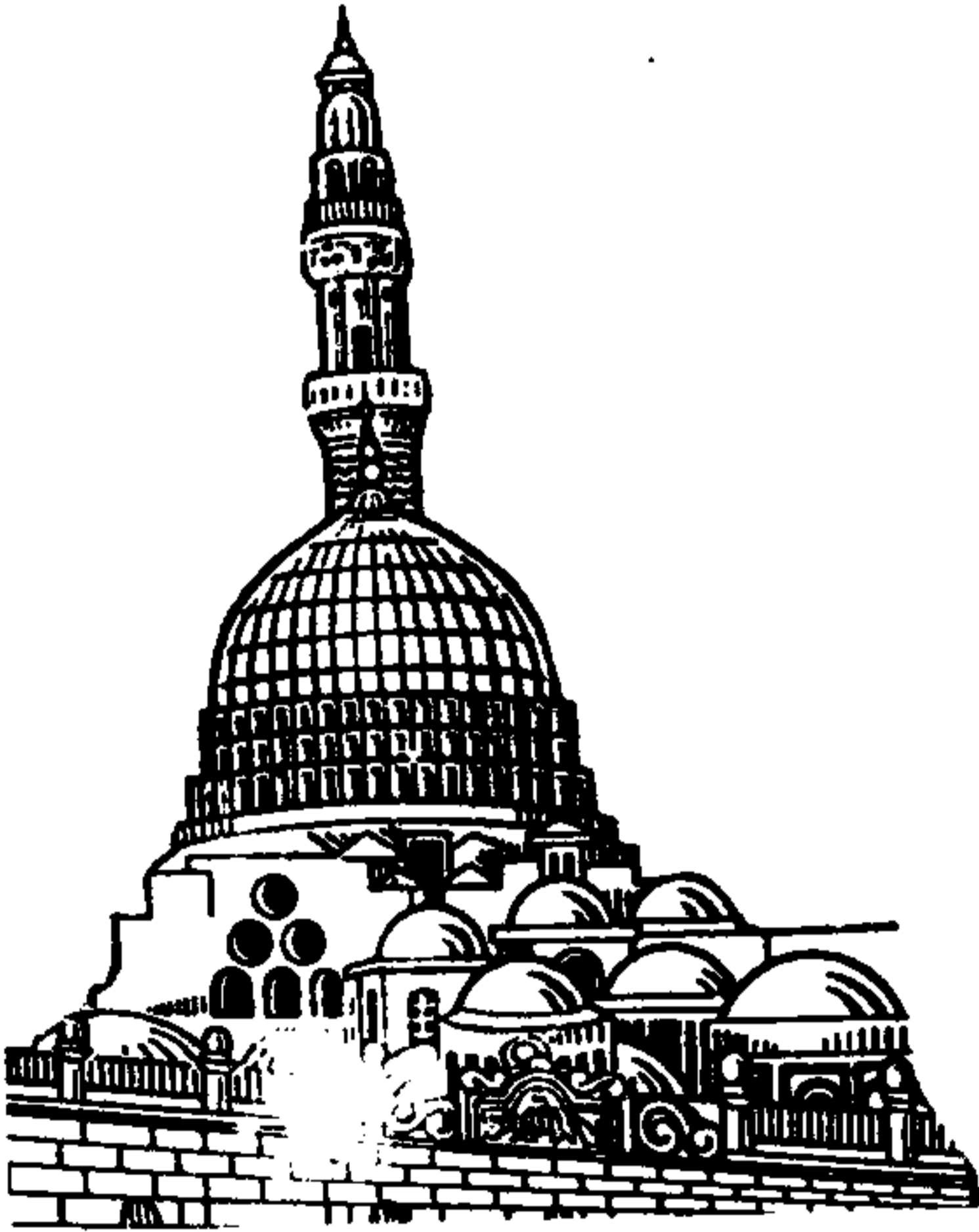
صفحہ نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر شمار	عنوانات
۱۰۵	آخری بیت اور اس کی قوم کی تباہی۔	۲۲۹	عرب جاہلیت کے معاشرتی رسوم
۱۰۶	اصحاب الاخدود	۲۳۰	اور ان کے عادات و خصائل
۱۰۷	اصحاب الاخدود کا ظلم و ستم مومنین پر۔	۲۳۱	۱۱۷، اسلام سے قبل عربوں کے مذاہب، ۲۵۳
۱۰۸	اصحاب الاخدود کی تباہی	۱۱۸	دہریت، ۲۵۵
۱۰۹	قوم سبا کا سلسلہ حبش اور اصحاب الفیل	۱۱۹	منکرین بعث و نشر، ۲۵۶
۱۱۰	نجاتی کا یمن پر حملہ	۱۲۰	ستارہ پرستی، ۲۵۸
۱۱۱	اریاط کا قتل۔	۱۲۱	محل ہائے نمائے و نوش، ۲۶۰
۱۱۲	ابراہیم اشترم کی خود مختاری	۱۲۲	مینوشی کے علاوہ دوسرے فواحش، ۲۶۲
۱۱۳	ابراہیم کی مگر پر فوج کشی۔	۱۲۳	قنیات، ۲۶۳
۱۱۴	قصۃ اصحاب فیل کا سال وقوع	۱۲۴	کہانت و عرفات، ۱۶۴
۱۱۵	ابراہیم اشترم کے لشکر کی تباہی اور ابراہیم کا انجام	۱۲۵	مقتول کی دیت، ۲۶۵
۱۱۶	اصلاح عالم کے لئے محسن انسانیت کا ظہور مسعود	۱۲۶	بجیرہ، وصیلہ اور حمام، ۲۶۶
۱۱۷	عربوں کی عام حالت	۱۲۷	قسم کھانے کا طریقہ، ۲۶۷
۱۱۸	قبائل عرب کے اصنام اور ان کے مقام	۱۲۸	بغیر اجازت گھروں میں داخلہ، ۲۶۸
			عہد جاہلیت میں عورت کا مقام
		۱۲۹	لڑکیوں کی وراثت، ۲۷۰
			ایام العرب فی الجاہلیۃ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	حقوق		۱۳۰، قبائل کے مابین جنگوں کی تعداد اور اجرت ۲۷۵		قبائل۔
۳۱۷	۱۳۵، معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کی ادائیگی کا حکم۔				اصلاح کا دستور العمل
"	۱۳۶، حق کی تعریف				۱۳۱، سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں انقلاب کے داعی تھے۔ ۲۸۶
۳۱۹	۱۳۷، والدین کے حقوق اور اولاد پر				۱۳۲، اصلاحی کوششوں کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عم محترم کو جواب۔
"	۱۳۸، اولاد کے حقوق ماں باپ پر				خواہ میری جان چلی جائے میں اصلاحی کوشش اور دین اسلام کی اشاعت سے باز نہیں رہ سکتا۔ ۲۸۹
۳۲۰	۱۳۹، حقوق زوجین				سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم اور
۳۲۳	۱۴۰، خادموں یا غلاموں کے حقوق				نظام حقوق العباد
۳۲۶	۱۴۱، صلہ رحمی کا حکم				۱۳۳، میزان عدل
	اسلام کا نظام معیشت				سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم
۳۳۱	۱۳۲، عرب باندہ				معاشرتی عدل
۳۳۲	۱۳۳، عرب عاربہ				۱۳۴، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے
۳۳۵	۱۳۴، آل اسماعیل علیہ السلام				قدم مسادات ختم کی
۳۳۱	۱۳۵، نظام معیشت اور اس کا مقصد				
۳۳۲	۱۳۶، سرمایہ دارانہ نظام				
۳۳۷	۱۳۷، اسلام کا معاشی نظام				
"	۱۳۸، قرآن حکیم کے اصول معاشیات				
	۱۳۹، اسلامی نظام معیشت اور				
۳۵۰	مسافات				

صفحہ	عنوانات	صفحہ نمبر شمار	عنوانات	نمبر شمار
۳۷۵	انواع حکمت	۱۶۲	۱۵۰. وسائل معاش میں بعض کو بعض پر برتری حاصل ہے۔	
۳۷۵	انواع شجاعت	۱۶۳	۱۵۱. اکتنا اردو احتکار اور قرآنی احکام	
۳۷۵	فضیلت عفت	۱۶۴	۱۵۲. معاہدت لین دین اور سود کی حرمت	
۳۷۵	فضیلت عدالت	۱۶۵	۱۵۳. تجارت اور حصول معاش	
۳۷۶	انواع حکمت کا تعارف	۱۶۶	۱۵۴. تجارت اور دیانت	
۳۷۶	انواع شجاعت کا تعارف	۱۶۷		
۳۷۸	انواع عفت کا تعارف	۱۶۸		
۳۸۰	انواع سخاوت کا تعارف	۱۶۹		
	فضیلت عدالت کے انواع کا تعارف	۱۷۰		
۳۸۰	تعارف		۱۵۵. تہذیب اخلاق کا دوسرا نام	
	مکارم اخلاق کی تشکیل آپ کی بعثت کا مقصد خاص تھی	۱۷۱	فضائل اخلاق ہے۔	۳۶۳
۳۸۲	انواع اخلاق اور اصلاح معاشرہ		۱۵۶. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت	
	اسلامی نظام اخلاق کی ہمہ گیری	۱۷۲	جامع کالات تھی۔	۳۶۶
	اسلامی نظام اخلاق اپنے مقصد کے اعتبار سے۔	۱۷۳	۱۵۷. اخلاق کا ماخذ حکم خداوندی ہے	۳۷۰
۳۹۰	اخلاق اور اسلامی قانون		۱۵۸. اخلاقی اعمال کا ضابطہ اور ارشاد گرامی	
	قرآن اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں		۱۵۹. فضائل اخلاق اور ردائل اخلاق	
			۱۶۰. فضائل کا معیار تمیز	۳۷۲
			۱۶۱. فضائل کا سرچشمہ	
			۱۶۱. فضائل کی حالت افراط و تفریط اور ان کا اعتدال۔	
				۳۷۳

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ	نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۱۷۵	حکمت	۳۹۹		رذائل	
۱۷۶	صدق	۴۰۲	۱۸۸	دروغ	۴۵۳
۱۷۷	عفت و پاکدامنی	۴۰۷	۱۸۹	خیانت	۴۵۶
۱۷۸	سخاوت	۴۱۲	۱۹۰	خلف عہد یا وعدہ خلافی	۴۵۸
۱۷۹	دیانت	۴۱۷	۱۹۱	بخل	۴۶۰
۱۸۰	امانت	۴۲۰	۱۹۲	رشوت (لیٹا اور دینا)	۴۶۳
۱۸۱	عدل	۴۲۲	۱۹۳	غیبت	۴۶۶
۱۸۲	احسان	۴۳۰		حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا	
۱۸۳	تواضع و خاکساری	۴۳۴		سیاسی نظام	
۱۸۴	عفو و درگزر	۴۳۷		میشاق مدینہ کا متن	۴۷۳
۱۸۵	ایشیاء	۴۴۲	۱۹۴	میشاق مدینہ کا اردو ترجمہ	۴۷۷
۱۸۶	شجاعت	۴۴۷	۱۹۵		
۱۸۷	مکارم اخلاق کی آفرینی	۴۵۰			

إِنَّ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
 وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

ادنیٰ اسی تھی جھلک شہہ والا صفات کی
 رنگت بدل دی جس نے رخ کائنات کی

شمس بریلوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنْ اُرِیدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

تکدن، معاشرہ اور ثقافت

قرآن مجید کا وہ ارشاد گرامی جو حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک پرعزم قول ہے اور اس کتاب کا سرنامہ اور زیب عنوان ہے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا نصب العین بن کر تاریخ کے صفحات پر جلوہ گرہ ہوا ہے۔

فساد اور اس کی اصلاح کا تعلق چونکہ معاشرے اور تکدن سے ہے اور اسی کے بگاڑ سے قوموں میں تباہی اور بربادی رونما ہوتی ہے جس طرح فساد قوموں کو برباد کرتا ہے اسی طرح اصلاحی قوتیں اس کی تعمیر کرتی ہیں۔

فساد زدہ معاشرے اور تکدن کی اصلاح ایک بہت ہی اہم اور مشکل کام ہے یہ ہم ذہنی ہستی کو انجام دے سکتی ہے جو مسائل اخلاق سے آراستہ ہو جس کا ظاہر و باطن کمال کا پیکر اور قابل تقلید ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم منصب اپنے منتخب اور برگزیدہ بندوں

کو جنہیں ہلسانِ شریعت میں پیغمبر کہتے ہیں تفویض کیلئے ہے، ان برگزیدہ بندوں کی اصلاحی مساعی اور اس نصب العین کی تکمیل کے لئے ان کی جدوجہد اور سخت کوششوں کی تفصیل اور نافرمانی کرنے والے افراد اور قوموں کی تباہی اور بربادی کی تشریح سے پہلے یہ ضروری ہے کہ معاشرے اور تمدن پر کچھ کھل کر لکھا جائے اسی بنا پر میری فکر نے سب سے پہلے ہی موضوع اظہار خیال کے لئے منتخب کیا ہے۔

تمدن، معاشرت اور ثقافت باہم اس طرح مربوط ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط و وابستہ ہے۔ معاشرہ انسان کی اجتماعی زندگی کا نام ہے اور یہ اجتماعی زندگی، ایک منزل سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کا دائرہ بڑھتے بڑھتے قریہ، شہر، صوبے اور ملک کی ہیئت اختیار کر لیتا ہے، اس اجتماعی زندگی کے اطوار اور رسوم اور اس کا نظام زندگی اور اس نظام زندگی کے ضابطے تمدن کہلاتے ہیں۔

معاشرت اور تمدن کی باہمی ترکیب یا ہیئت مرکبہ ثقافت بن جاتی ہے معاشرہ اور تمدن میں فرق صرف اتنا ہے کہ معاشرہ حیات انسانی کے باہمی روابط اور میل جول سے تشکیل پاتا ہے جبکہ تمدن اس معاشرہ کی ہیئت کلیہ کا نام ہے۔ اس میں انفرادیت زیر بحث نہیں آتی بلکہ اجتماعیت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یہی اجتماعیت اس تمدن کا موضوع ہے، اس تمدن کے رسم و رواج، رہنے مہنے کے اجتماعی طریقے مذہب اور اس کے ضابطے، آداب و اطوار زندگی ثقافت بن جاتے ہیں

اس طرح تمدن ایک ایسا لفظ ہے جس کے معانی کی وسعتیں اپنے اندر حیات انسانی کی انفرادی اور اجتماعی تمام جہتوں اور عملی زندگی کے تمام اطوار و اوضاع کو بہر نوع سمیٹے ہوئے ہے بایں ہمہ تمدن کا مرکزی نقطہ فرد ہے، فرد میں تنازع لبلقل کے لئے شعور، ادراک، وجدان اور قوت عملی کی تخلیق، کارگاہ ہستی کے معمار اور اس کے

خالق بے عیب و بے مثل کا ایک عظیم عطیہ ہے فرد ہی اس عالم ہست و بود کی خشتِ اول ہے، اسی کے دم سے آئینہ خانہ ہستی کی یہ رونق ہے۔

ایک فرد، ایک ہنس و ٹگسارا اور ایک ہمد و ہراز کے بغیر عملی زندگی میں تنازعِ لبثا کے لئے پوری طمانیت اور سکون کے ساتھ مشغول نہیں ہو سکتا، خالق کائنات نے فطرت انسانی کی طینت و سرشت میں تنازعِ لبثا کے جو اسباب و دلیلت فرمائے ہیں ان میں اور رونقِ ہستی کے قیام اور اس کے فروغ کے لئے سب سے اہم محرک اور سبب سلسلہ توالد و تناسل کا میلان ہے اسی لئے قدرت نے فرد کو دو جنسوں میں تقسیم فرمایا یعنی مرد اور عورت، ایک جنس کو قوت اثر آفرینی عطا فرمائی جو مرد ہے اور دوسری جنس کو قوت اثر پذیرگی بخشی، جو عورت ہے۔ اگر یہ میلان ایک ہی نوع کا ہوتا تو سلسلہ توالد و تناسل قائم نہیں ہو سکتا تھا، یہ بے حکمت بالغہ الہی کا ایک کرشمہ اور عورت کی تخلیق مرد کے سکون خاطر کا ایک خاص ذریعہ۔

خالق کائنات نے اپنے اس کرم خاص کو اس طرح ظاہر فرمایا ہے۔
 زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَ
 النَّخْلِ طَيِّرِ الْمَقْنَطَرِ مِنَ الدَّعْبِ وَالْفِئْتَةِ وَالْخَيْلِ
 الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حِجَابُ الْمَاءِ ۗ

(سورۃ آل عمران آیت ۱۴)

ترجمہ ۱۔ لوگوں کے لئے مرغوباتِ نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں، بڑی خوش آئند بنادی گئی ہیں، مگر یہ سب چیزیں دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں بہتر ٹھکانا تو اللہ کے پاس ہے؛ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فطرت انسانی کے چند ارتقا صوں کو بھی

بیان کر دیا ہے اور ان کو حیاتِ دنیوی کی متاع قرار دیا ہے یہ خواہشات انسانی کا ایک مکمل جائزہ ہے۔

حق تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کو اپنی قدرت اور صفتِ خالقیت کی ایک اہم نشانی قرار دیا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا الْآيَةُ (سورة الروم آیت ۲۱)

عورت کی تخلیق کے ساتھ ہی ساتھ ازدواجی نظام بھی قائم فرمایا لیکن اس باب میں مرد کو تمتع کے لئے کھلی چھٹی نہیں دی گئی ہے۔ بلکہ اس کے کرم نامتناہی نے اس کے لئے بھی ایک ضابطہ مقرر فرما دیا ہے اور وہ ہے نکاح!

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ

(سورة النساء آیت ۳)

ترجمہ:۔ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش (پسند) آئیں دو دو، تین تین، اور چار چار۔

اس نظام ازدواج کو برہمنوں کے لئے جو ضابطہ مقرر فرمایا اس کے لئے ارشاد فرمایا:۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

(سورة الفرقان آیت ۵۴)

ترجمہ:۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کیے۔ پس یہ بیویاں یعنی عورت تدبیر منزل کا دوسرا رکن ہے، زن و شوہر کے جنسی اختلاط یعنی مباشرت سے سلسلہ توالد و تناسل قائم ہوا جس کے نتیجے میں تدبیر منزل کا تیسرا رکن وجود میں آیا یعنی اولاد جس کی نشوونما کے لئے مال کی ضرورت ہے حصول

مال کے لئے معاش کے جائز ذرائع مہیا کئے گئے اور اس اموال و اولاد کو حیاتِ انسانی کی زینت قرار دیا گیا۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (سورة الکہف آیت ۴۶)

ترجمہ :- مال اور بیٹے یہ حیاتِ دنیا کا سنگار ہے۔

اب چونکہ صاحبِ منزل کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ حصولِ معاش میں مصروف رہتا ہے۔ بیوی اس کی غیبت میں اس کے اموال و اولاد کی صرف نگران ہی نہیں بلکہ ان افرادِ منزل کے لئے لباس و خوراک کی تیاری بھی اس کے ذمے۔ لیکن حصولِ اموال کے لئے مرد کی کوششیں، اس کی محنت اور تنگ و دو عورت سے کہیں زیادہ ہے اسی اعتبار سے اس کی جسمانی ساخت اور قویٰ کو عورت سے زیادہ مضبوط بنایا گیا ہے عورت مرد کے مقابلہ میں صنفِ نازک ہے، باری تعالیٰ کا یہ ارشاد اسی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں مرد کو قوام بتایا گیا ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

(سورة النساء آیت ۳۴)

ترجمہ :- مرد قوام ہیں عورتوں پر، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔
مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے اس کو قوام فرمایا گیا ہے، یہ فضیلت صرف شرف و بزرگی اور کرامت نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ اس صنف یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے طبعی اور جسمانی اعتبار سے ایسی خصوصیات سے نوازا ہے اور اس کو ایسی قوتیں عطا کی ہیں جو اس کے مقابل کی صنف یعنی عورت کو نہیں دی گئی ہیں اور یہ باری تعالیٰ کی حقیقی کارسازی اور حکمت ہے کہ تدبیرِ منزل کے نظام میں مرد کو اس کے قویٰ اور بعض خصوصیات کی

ناپرقوام کا مرتبہ اور خطاب دیا گیا ہے یعنی مرد، عورت اور دوسرے افراد منزل کا محافظ اور خاندانی نظام کا سربراہ کا رہے اور قوام سے یہی مراد ہے۔

اس مشیت الہی کا مشاہدہ عورت کی جبلی ساخت اور مرد کے مقابلہ میں اس کی نزاکت کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، قوام ہونے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ

دَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

اسی لئے نیک بخت اور شائستہ عورتوں کی ذمہ داریوں کو اس طرح واضح کر دیا گیا ہے۔
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ط

(سورۃ النساء آیت ۳۴)

ترجمہ :- سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں، مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت اپنی نگہداشت کرتی ہیں۔

بیوی اور اولاد کے باعث چونکہ صاحب منزل کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں وہ حصول حاش میں مصروف رہتا ہے بیوی اس کی غیبت میں اس کے اموال و اولاد کی صرف نگرانی ہی نہیں بلکہ ان افراد منزل کے لئے لباس و خوراک کی تیاری بھی اس کے ذمہ ہے۔ اس لئے بصورت اسودگی و فراخی اموال اس کو ایک ایسے معاون کی بھی ضرورت ہے جو خاتون خانہ اور اس کی اولاد کی ضروریات کی فراہمی اور تیاری میں اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ اس طرح ان افراد کو بھی اس وسیلے سے زندگی بسر کرنے کا موقع مل گیا جن میں بذات خود صاحب منزل بننے کی سکت نہیں ہے اور یہ ہیں خدمت گاریا یا معاون منزل کے معاونین، اس طرح خادم تدبیر منزل کا جو تقارن بن جاتا ہے۔ اب ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں یہ افراد منزل اپنے شب و روز تحفظ اور سکون سے بسر کر سکیں یہ ہے منزل خواہ جس پوش ہو یا شاندار عمارت بہر صورت یہ مکان یا جگہ تدبیر منزل کا پانچواں رکن ہے اس طرح منزل کے ارکان یہ پانچ ہیں۔

شوہر، بیوی، اولاد، خادم، مکان !!

اس طرح اس منزل کے ساتھ کچھ اور منزلیں بھی قیام پذیر ہوتی ہیں تو والد و ناسل کے نتیجے میں جو افراد وجود میں آتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں پھر وہ بھی اصحاب منزل بن جاتے ہیں ایک منزل کے افراد دوسری منزل کے افراد سے قرابتیں قائم کرتے ہیں۔ پھر یہ دائرہ وسعتیں اختیار کرتا جاتا ہے۔ پڑوس وجود میں آتا ہے جو قریب اور بعید کے پڑوسیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ان میں اقربا بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی جن سے کوئی رشتہ بر بنائے مصاہرت قائم نہیں ہوا ہے، ان لوگوں میں غریب بھی ہوتے ہیں اور محتاج و مسکین بھی۔ بعض ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جن کا تعلق تو کسی صاحب منزل سے تھا لیکن اب وہ بالکل بے سہارا ہیں ان کا کوئی ولی وراثت نہیں یہ افراد یتیم کہلاتے ہیں، جب افراد منزل کی بہتات اور کثرت ہوئی تو یہ بے شمار افراد شعوب و قبائل میں اس لئے تقسیم ہو گئے، اور جماعتی تفریق وجود میں آگئی تاکہ اس علامت کے ذریعہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (سورة الحجرات آیت ۱۳)

ترجمہ :- اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔

فتنہ و فساد، تخریب کاری اور قتل و غارتگری نفس سرکش کا خاصہ ہے۔ اگر اس نفس سرکش کے تقاضوں اور اس کے محرکات کو بے لگام اور آزاد چھوڑ دیا جائے تو خیر کا نام و نشان بھی نظر نہ آئے ہر طرف فساد ہی فساد ہر پاپا ہو اس لئے ایک ایسے نظام حیات کی ضرورت تھی جو بنی نوع انسان کو ان دراز دستیوں سے محفوظ رکھے چنانچہ ایک ایسی ہمگیر اور ہمدانر حکمت پر مبنی نظام تمدن کی ضرورت تھی جس کا نقطہ آغاز منزل ہو اور پھر بتدریج اس کا دائرہ اثر و نفوذ منزل کے ہر وسیع سے وسیع تر مرحلے کو سدھارتا اور سنوارتا

جلا جائے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام تمدن اور معاشرے کی اسی اصلاح حال کے لئے مبعوث ہوتے رہے اور حکمت کا یہ اصول خزانہ اپنے ساتھ لاتے رہے جس کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بہر حال یہ سلاٹرہ منزل وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا، ان بستیوں نے شہر بنائے اور شہر بنانے کی بہتات اور کثرت نے ایک ملک کی صورت اختیار کر لی اور بہت سے ملکوں کو براہِ اعظم یا بزرگوں سے تعبیر کیا گیا!

اصلاح معاشرہ کے لئے قدرت شریعتوں کے نظام برپا کرتی رہی،

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاہٌ (سورۃ المائدہ آیت ۴۸)

ترجمہ: ”ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور ایک راہِ عمل مقرر کی“

لیکن ان شریعتوں کا دائرہ اثر و نفوذ یا اس کے اطلاق و موارد اس محدود تمدن یا معاشرتی ماحول کے مطابق ہوتے تھے جس ملت یا قوم میں صاحبِ شریعت یہ نظام حیات لے کر آتا تھا یعنی اس کا دائرہ اثر و نفوذ آفاقی نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک مخصوص قوم اور اس کی جغرافیائی حدود کے لئے ہوتا تھا، جس قوم اور معاشرہ نے اس کو قبول کر لیا وہ ترقی اور آبادی کی راہ پر گامزن ہوئی اور جس ملت نے اس سے روگردانی کی اور اس نظام حیات سے سرتابی کی وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، تاریخِ ظل میں یہ صراحتیں موجود ہیں اور قرآن حکیم نے تنذیر و تبشیر کے طور پر ان کو بیان فرمایا ہے۔

جب انق کائنات پر اسلام کا مہر تاباں طلوع ہوا تو اس نے جو نظام اصلاحی پیش کیا اور جس نظام تمدن کو وہ اپنے ساتھ لایا اس نے ایک طرف تو انسانی فرد کی فزول فلاح اور تزکیہ باطن کے لئے نظام عبادت عطا فرمایا جس میں ایک فرد کی روحانی تسکین اور تزکیہ باطن کا بھی سامان ہے اور عباد و معبود، مطیع و مطاع کے مابین ایک لازوال رشتہ کا قیام بھی تاکہ فرد اس نظام عبادت پر کار بند ہو کر جہاں اپنا تزکیہ نفس کر سکے

وہاں منع حقیقی کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکے

یہ نظام حیات جس طرح فرد کی راستی اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسی طرح تمدن انسانی کی ہر منزل پر رہنمائی کے لئے اس کی روشنی موجود ہے، وہ ملک ہو یا شہر، قصبہ ہو یا ایک منزل حیات انسانی، باہمی تعلقات اور حقوق ان کی اصلاح اور ادائیگی پر اس کے اطلاقات ملتی ہیں تاکہ ان کے ذریعہ انسان زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے ڈھنگ سیکھے، شرفِ آدمیت کے سوتے بند ہو جائیں، رفاہ اور آسودگی کا حصول ہر ایک کا حق بن جائے اور پھر وہ مقصدِ تخلیق بھی پورا کر سکے !!

چونکہ تمدن کی اولین اکائی فرد ہے اس لئے اس کی ذہنی تربیت اور عملی تہذیب و شائستگی کے حصول اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لئے اس فلسفہ نظام حیات میں، "تہذیب اخلاق" کو ایک اہم اور اولین مقام دیا گیا، اس کا دائرہ اثر و نفوذ فرد سے شروع ہو کر اپنی وسعتوں کو ساتھ میں لئے ہوئے سیاستِ مدن سے مل جاتا ہے ان ہی ارکانِ سنگانہ، یعنی: تدبیر منزل، تہذیب اخلاق، سیاستِ مدن۔ "پرفلسفہ عملی کی پرشکوہ عمارت قائم ہے اور یہ سب کچھ محسنِ انسانیت، معلمِ اخلاق، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال سے مستنبط ہے جو حکمتِ الہیہ کی توضیح و تفسیر اور ان کا بیان ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے نام سے موسوم فرمایا ہے اور اس ارشاد میں اس کے حصول کی ترغیب دی ہے۔

وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَوْقَىٰ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

(سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۹)

ترجمہ: "اور جس کو یہ حکمت مل گئی اس نے خیر کثیر کو حاصل کیا۔"

اس سے قبل تدبیر منزل کے ارکانِ خمسہ (شوہر، بیوی، اولاد، خادم اور مکان یا منزل) کا تعارف آپ سے کرایا جا چکا ہے سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے

نظام حکمت میں ان ارکان خمسہ کی فوز و فلاح کا تمام تر سامان موجود ہے، جس کی تفصیل پیش کرنے یا ان کے استقصا سے یہ چند اوراق عہد برآ نہیں ہو سکتے، آئندہ اوراق میں حسب موقع اس حکمت یا نظام فلاح کو بقدر طاقت بشری پیش کروں گا۔

فلسفہ نظام حیات یا حکمت میں تہذیب اخلاق، کو ایک اہم مقام حاصل ہے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، نہ صرف فرد کی سعادت و شقاوت اس سے مربوط و وابستہ ہے بلکہ کائنات میں فوز و فلاح کا نظام اسی پر قائم ہے، یہ شرف صرف اسلامی نظام اخلاق کو حاصل ہے کہ فرد کی طرح پورے معاشرے کی صلاح و فلاح اس میں پنہاں ہے۔ چونکہ خیر و شر انسان کی سرشت و جبلت میں داخل ہے اس لئے صالح افراد نے اس نظام اخلاق کی پابندی کو کہے معاشرے کو (افراد کی اور اجتماعی حیثیت سے) خیر اور فلاح سے ہمکنار کیا اور جب آدمی نے انسانی حدود سے تجاوز کر کے حدود اللہ سے سرگردانی کی اور انانیت کا دم بھرا تب اس نے اس معاشرے کو شر سے دوچار کر دیا، سورۃ الاعراف میں اس حقیقت کو اس طرح واضح کیا گیا ہے۔

وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ مِنْكُمْ الْأَمْمَاءَ مِنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ
دُونَ ذَلِكَ وَيَلْوَنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ۝ (سورۃ الاعراف آیت ۱۶۸)

ترجمہ لکھو :- اور دنیا میں ہم نے ان کی متفرق جماعتیں کر دیں، بعض ان میں نیکو کار تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے یعنی بد، اور ہم ان کو خوشحالیوں رحمت و تمول اور بدحالیوں بیماری و تنگدستی سے آزما تے رہے شاید باز آجائیں۔
طل قدیمہ اور جدیدہ کی تاریخ حیات انسانی کے ان ہی دو پہلوؤں کی تفصیل ہے یعنی نیکی اور بدی اور تو نگری و خوشحالی اور بدحالی سے ان کی آزمائش۔

مَلِّ قَدِيمِ كِي تَارِيخِ كِي مَاتَخْد

معاشرہ اور تمدن کی ہیئت
ابتدائیہ اور اس کے اجزائے

ترکیبی کو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے اس ہیئت ترکیبی کو اللہ تعالیٰ نے ان چند جامع الفاظ میں ہماری بعیرت اور آگاہی کے لئے بیان فرما دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيهِمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (سورة النساء آیت ۱)

ترجمہ:۔ اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی (جان) سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں (کے ملاپ یعنی نکاح) سے ہیئت سے مرد اور عورتیں (روٹے زمین پر) پھیلا دیں اور اللہ سے ڈرو۔ جس کے نام پر مانگتے ہو ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو اور قرابتوں کا بھی لحاظ رکھو۔

جب ہم مطلقاً قدیم تہذیب کا ذکر کرتے ہیں یا قدیم تاریخ تہذیب کو موضوع بحث بناتے ہیں تو مصری، کلڈانی، اشوری اور فنیقی تہذیبیں ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہیں اور اپنی معاشرتی زندگی کے احوال ہمارے سامنے دہراتی ہیں ان قدیم مشرقی تہذیبوں کا بنظر فائر مطالعہ کیجئے۔

مَلِّ قَدِيمِ اَوْرَانِ كَانْدَمِب

عقیدے اور مذہب کا تصور ثقافتی
زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس کو

تاریخ ثقافت میں کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا آج سے ہزاروں برس پہلے انسان جب غاروں میں زندگی گزارتا تھا اور اس نے پتھر کے زمانہ میں جس کو دور حجری بھی کہتے ہیں اپنا قدم رکھا تھا اُس وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی خطا ارض

اس تصور سے خالی نہیں رہا آج کی متحدہ دنیا میں جبکہ بعض ملکوں کی حالت ایسی ہے کہ لوگ دہاں مذہب کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں وہاں بھی تو مذہب موجود ہے مذہب سے یہ بیزاری بھی ایک ایسا عقیدہ ہے جو اس قوم کے تمام افراد میں مشترک ہے اس لئے ہم اس کو بھی مذہب ہی کے نام سے تعبیر کریں گے بالفاظ دیگر لا مذہبیت بھی ایک مذہب ہے، ہر دور کی اس تاریخ میں جو بڑے عظیموں پر پھیلی ہوئی ہے آپ کو ایک ایسا مشترک خیال موجود ملے گا جو کائنات، احوال کائنات، تخلیق عالم، اربعہ عناصر کی قوتوں کے بارے میں دریافت کی لگن میں مصروف رہے، ہر قوم نے اپنے اپنے انداز سے کے مطابق اس سلسلہ میں جو غور و فکر یا نتائج اخذ کر لئے وہ ان کا مذہب بن گیا اور اس قدر مشترک کہ جو تمام افراد کے مابین اس سلسلہ میں قائم ہو گئی اس کو عقیدے کا نام دیا گیا۔

علم جیسے جیسے بڑھتا گیا آئینہ فکر پر جیسے جیسے چلا آتی گئی مذہب اور عقیدے کا میدان وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ مذہب علمی دنیا کا ایک مستقل موضوع بن گیا اباہل اور نینوا اور مصر کی قدیم تہذیبیں فکر انسان کا عہد کمال نہ سہی عہد عروج تو ضرور کہی جاتی ہیں۔ یہ ترقی یافتہ قومیں بھی اس تصور مذہب سے خالی نہ تھیں اس زمانہ میں سرزمین طاق و شام بھی مذہب کے سلسلہ میں کسی نہ کسی خیال کو اپنائے ہوئے تھے، روم اور یونان بھی مذہب کے دعویدار تھے، سامی قوموں میں مذہب اور عقیدہ رچا بسا تھا۔ یونان اور روم کی دیومالا (مائستھالوجی یعنی علم الاہنام) تاریخ کی جانی پہچانی چیز ہے۔ اس برصغیر میں موئن جو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب اور ان کی ثقافت کے اوراق پارینہ کو زمین سے کھود کھود کر نکالا گیا اور علمی قیاس آرائی نے تاریخ کے سہارے سے ان کے عقیدے اور مذہب کے تانے بانے تیار کر ہی دیئے۔

بھارت اور مہا بھارت آریوں کی آمد سے صد ہا برس پہلے اس عقیدت کو اپنائے ہوئے تھے، بکرماجیت گپت اور اشوک کا دور مذہب کی رنگارنگیوں سے مالا مال ہے

جنگ مہا بھارت کو ہر چند کہ ویاس کی تصنیف نے زندہ جاوید بنایا لیکن اس جنگ کی تہ میں عقیدہ اور مذہب ہی آپ کو کارفرما نظر آئے گا۔

ایران میں مہ آبادیوں سے بھی پہلے وہاں کی تاریخ شروع ہوتی ہے لیکن بھارت کی طرح عقیدوں کی نشوونما کے لئے یہاں کی سرزمین بھی بڑی بار آور تھی، زرتشتی دور تو اس سلسلہ کی ایک درمیانی کڑی ہے۔

افریقہ کے صحراؤں میں نکل جلیئے، سُرخ ہندیوں کی سرزمین پر قدم جمائے، مانا کہ یہ جہالت و نادانی کے ایسے ناپیدا کنارے ہیں کہ علم کی چھاؤں آپ کو بمشکل ہی کہیں نظر آئے گی لیکن مذہب اور عقیدے کی متاعِ بے بہا ان کی کمانوں کی صلابت اور ان کے تیروں کے سو فاروں کی پناہ میں آپ کو محفوظ نظر آئے گی!

یہ تسلیم ہے کہ یونانی مورخ ہیرودٹس جو آج سے تقریباً پانچ ہزار برس پہلے گذرا ہے بہت کچھ جہان بین اور کوشش کے بعد اقوام عالم کے سلسلہ میں ان کی تہذیب کی کہانیوں کو جس قدر بھی جمع کر سکا وہ اس سلسلہ کی قدیم ترین شہادت ہے لیکن علم اثریات یا آثار قدیمہ آرکیالوجی نے جو موجودہ تہذیب کا شاندار علمی کارنامہ ہے، ہمارے سامنے زبان حال سے جو شہادتیں پیش کیں ہیں وہ یونانی مورخ سے بہت پہلے کی عمرانی زندگی سے ہم کو واقف بناتی ہیں اور اسی کے ذریعہ ہی ہم اس قابل ہوئے کہ موجودہ عہد سے چار پانچ ہزار برس پہلے کی ثقافت اور عمرانیات پر قلم اٹھا سکیں، آثار قدیمہ ہی نے ہم کو مصر، بابل، اشوریہ، کلدانی اور فنیقی تہذیب سے روشناس کرایا البتہ یونانی تہذیب یونانی فیلسوفوں کی بدولت روشناس ہوئی، ارسطو، افلاطون، دیمقراطیس اور سقراط قدیم تہذیب کے دوسرے دور سے متعلق ہیں، یونانی تہذیب اور ثقافت کا عروج ان ہی فلسفیوں کا رہن منت ہے علمی دنیا میں بحیثیت ایک مصنف قدم رکھنے کا فخر یونان ہی کو حاصل ہوا اور افلاطون کی کتاب اول ریاست "آسمانی صحیفوں سے قطع نظر دنیا کے تئیں کی پہلی تصنیف ہے۔"

قدیم مصر، کلدانی اور اشوری اقوام کی تہذیب اور ثقافت کا وجود ان کی مجسمہ سازی اور سنگ تراشی کی مہارت کا مرہون منت ہے ابو الہول اور فرعون مصر کے مقبروں (اہرام) کے سینوں میں ان کی ثقافت و تہذیب کے جو راز دفن تھے وہ حفریات کے عالموں نے جدید دنیا پر منکشف کئے۔ سرزمین ہند میں ویدک دور ہندو تہذیب کا تاریخی دور ہے۔ ویدوں کی تصنیف کے صحیح زمانے کا تعین تو بعید سن و تاریخ دشوار ہے البتہ ان کی قدامت ضرور متعین ہے اور ویدک تہذیب و ثقافت کا سرخ اسی سے ملتا ہے، اس کے بعد کتاب مہا بھارت (مصنفہ ویاس) جو ہندوستان کی پہلی رزمیہ داستان ہے اسی ثقافتی تاریخ کی ایک کڑی ہے اور قدیم ہندی ثقافت و تہذیب کی ایک قیمتی دستاویز ہے۔

فردوسی نے شاہنامہ کے ذریعہ ایران کی قدیم تاریخ کو زندہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ موبدوں کی زبانی حوالوں سے زیادہ اور کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا گویا شاہنامہ کے ذریعہ وہ پہلوی دور سے قبل کسی ثقافت و تہذیب کا سرخ نہ لگا سکا اس اعتبار سے فردوسی ڈھائی ہزار سال سے زیادہ قدیم روایت گئی میں ناکام راہر چنڈ کہ اس کے پیش نظر خدائے نامک اور کار نامک اور دیشربانگان جیسی تاریخی دستاویزیں موجود تھیں۔

زند اور آوستا کے دور سے پہلے کی ثقافت اور تہذیب ایرانی دستاویزوں اور حوالوں کے ذریعہ بھی کوئی قیمتی تاریخی سرمایہ نظر نہیں کرتی! ہم اس جستجو میں مرنے پہنچا منشی دور تک پہنچ سکتے ہیں۔

ہرمیباس ار میری نے جو سلاطین پہنچا منشی کا ہم عصر ہے آوستا پر اپنی ایک تصنیف میں تفصیلی بحث کی ہے اور اس کے بعد میر ڈولس نے اپنی تاریخ میں قدیم ترین بادشاہ ماد کے بارے میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے اس سے قدیم ایرانی تاریخ کی جستجو اور اس کی ثقافت کی تلاش میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔

اوستائی ادب ایرانی ثقافت و تمدن کی ایک مکمل تصویر پیش کر سکتا ہے لیکن اس

سے قبل کے منجی اور پیکانی خط میں تحریر کردہ سنگین الواح ہنخا منشی دور تک ہم کو پہنچا دیتے ہیں لیکن ان کی عمر بھی دو ہزار سال سے زیادہ نہیں پہلوی اور اوستائی کتبیات ہنخا منشی عہد کی ثقافت اور تہذیب کے ترجمان ہیں اور ان کی قدامت کا زمانہ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔

سامی تہذیب (جس کی تاریخ "ایام العرب" میں سلاطین کندہ، آل حیرہ اور ملوک غسان سے کہیں زیادہ قدیم ہے) لیکن جزیرہ نما شے عرب کی یہ تہذیب بھی کئی صدیوں میں منقسم تھی: یمن، نجد، یمامہ اور حضرموت میں علیحدہ علیحدہ سلطنتیں قائم تھیں آج بھی ان کی نشانیاں خلیج عرب کے ساحلوں پر ریاست مائے شیوخ کی شکل میں موجود ہیں لیکن آل عدنان اور آل غالب کی مستقل اور پائیدار ثقافت اور تہذیب کی علم بردار نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبائلی تہذیب اور قبائلی تمدن جزیرہ نما شے عرب کے ریگزاروں میں منتشر تھا۔

روما کی تہذیب بھی اپنی قدامت کی قدیم کڑیوں کو انقلابات میں گم کر چکی ہے۔ نئی اسرائیل کی تہذیبی داستان تو ریت میں موجود ہے اور تو ریت کی قدامت ہم کو تین ہزار سال سے زیادہ پیچھے نہیں لے جاسکتی بہر حال یہ ہیں وہ چند قدیم تہذیبیں جو تاریخ کے حلقے میں کسی نہ کسی طرح موجود ہیں۔

یوں تمام قدیم تہذیبوں میں جو امور قدر مشترک ہیں وہ فنون لطیفہ، سنگ تراشی، بت تراشی، رقص و موسیقی، شعر و شاعری، تعلیم و مذہب ہیں، ثقافت کا دائرہ انہی امور پر محیط ہے۔

ہم آئندہ اوراق میں ان قدیم تہذیبوں کا ایک مختصر جائزہ لیں گے اور ان کی اخلاقی، مذہبی اور ثقافتی زندگی کو پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اسلام نے کن حالات اور کس فضا میں ظہور کیا اور ہم عصر تہذیبوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔

خدا پرستی کے خامکارانہ تصورات

تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے
کہ انسانی خواہشات و ضروریات

نے معاشرت اور سماجی نظام کی بنیاد ڈالی مگر افراد کی خود غرضی ایسی تنظیموں کے آڑے آئی، اور امن عامہ کو برقرار نہیں رہنے دیا اس طرح سے محض انفرادی اور اجتماعی نفس پرستیوں اور چہرہ دستیوں کی وجہ سے ہمیشہ دنیا امن و سکون سے محروم رہی اور اکثر و بیشتر بنی نوع انسان کو اپنے ناکرہ وہ گناہوں کی سزا بھگتنی پڑی اور بے گناہ انسانوں کا خون بہتا رہا۔ ان مسائل نے انسانی دماغ کو براگندہ کر دیا اور مذہب کی ضرورت بنی نوع انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ایک اولین اور شدید ضرورت بن گئی اس ضرورت کو مختلف اقوام نے مختلف ادوار میں گونا گوں طریقوں سے بقدر عقل و موش پورا کیا، آفتاب پرستی، شجر پرستی، ستارہ پرستی، بت پرستی، آگ کا پوجنا، برق و باران کو ایک عظیم قوت خیال کر کے اس کے آگے سر جھکانا قدیم ترین تاریخی ادوار کی خدا پرستی کے خامکارانہ تصوراتی حقائق ہیں لیکن ان سب کی تہ میں ایک مشترکہ جذبہ اور خیال کا رفرما ضرور رہا، یعنی خدا پرستی، لیکن ان مذاہب میں یہ تصور الوہیت مبہم غیر واضح اور دھندلا ہے۔ آئندہ ادوار میں آپ اس کی وضاحت سے گزریں گے۔

ثقافت و تہذیب (کلچر) ایسے اخلاق، رسوم و رواج، معتقدات و قوانین زندگی، حیات اجتماعی اور افعال اجتماعی کو کہتے ہیں جن کی پابندی فرد یا افراد کے منظم گروہ پر بطیب خاطر یا بزور عاید ہوتی ہیں۔ آئیے اب ہم تاریخ کے اس رخ پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں سے تاریخ کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور یہ زمانہ عصر حاضر سے چار ہزار سال سے زیادہ قدیم نہیں! قرآن حکیم نے ان قدیم تبدیلیوں کی نشان دہی کی ہے۔ اور طوفان نوح (علیہ السلام) کے بعد سطح ارض پر آباد ہونے والی قوموں اور ان کی نافرمانیوں کی وضاحت کی ہے قرآن حکیم نے ان نافرمان اور ظالم و جابر قوموں کی ریادہ کی کھلی بصیرت کے لئے پیش

کئے ہیں اور یہ واضح کیلئے ہے کہ ہر قوم اور ہر تہذیب اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے اس طرح
مٹ گئی کہ آج اس کی نشانیاں زمین میں دفن ہیں

رَبِّكَ أُمَّةٌ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ (سورۃ یونس آیت ۴۹)

اس چار ہزار سالہ مدت کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس دور کو جو ہم سے
قریب ہے عصر جدید کہتے ہیں اور وہ زمانہ جو ہم سے بہت بعید ہے عصر قدیم کے نام سے
موسوم ہے۔ عصر جدید ظہور اسلام سے شروع ہوتا ہے جس کو اس وقت چودہ سو سال سے کچھ
زائد سال گزر چکے ہیں۔ ظہور اسلام سے قبل کا زمانہ عہد متوسط ہے یورپ کے بعض محققین
دو زرخین عصر جدید کو ظہور اسلام سے دو سو برس قبل شمار کرتے ہیں یعنی اس وقت سے
جب کہ روم کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یورپ کا نقشہ بدل گیا تھا اس اعتبار
سے عصر جدید کو تقریباً ایک ہزار چھ سو سال ہوتے ہیں۔ بہر حال عصر جدید بھی مختلف ادوار
پر تقسیم ہے۔

تہذیب کا آغاز | تمام انسان زمانہ قدیم میں ایک ساتھ متحد نہ نہیں ہوئے
وہ پرانی قومیں جنہوں نے دنیا میں اہمیت حاصل کی اور
اپنا مقام پیدا کیا، عظیم کارنگے انجام دیئے اور بعد میں اپنا اثر دنیا پر چھوڑ گئیں بہت
کم ہیں۔ قدیم اقوام میں مصری، کلدانی، آشوری، یہودی، فنیقی، ایرانی، یونانی اور رومی
ہی ایسی اقوام ہیں جن کی تہذیب، ماہرین حفريات (آثار قدیمہ) مرتب کر سکے ہیں۔ یہ اقوام
تاریخ عالم پر تہذیب و تمدن، علم اور مذہب کے گہرے نقوش چھوڑ گئی ہیں اور جب
تہذیب کی تاریخ پر قلم اٹھایا جاتا ہے تو ان سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن حکیم ان
نا فرمان قوموں کے عروج و زوال اور ان کی بربادی کے عبرت آگین واقعات سے ہمیں
روشناس کراتا ہے۔

مملکت مصر اور تہذیب

چار ہزار سال ق۔ م سے پہلے دریائے نیل کی فادی میں عمرانیات کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ دراصل دریائے نیل کی زرخیز وادی اور اس کی شانوں کا طاس متعدد تہذیبوں کا گہوارہ ہے دنیا کی تمام قدیم تہذیبیں زیادہ تر دریاؤں کے کنارے ہی پروان چڑھیں جس کا سبب زندگی کی ضرورتوں کی فراہمی میں آسانیاں کہی جاسکتی ہیں۔

مورخین کا عام خیال یہ ہے کہ مصر کے باشندوں کی بابت قطعیت سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کب اور کہاں سے آئے اور ان کی اصل کیا ہے ان یہ ضرور متحقق ہو چکا ہے کہ سامی، عربی، حبشی، سوڈانی نسل کے لوگ اس خطہ زمین پر عرصہ دراز سے آتے اور آباد ہوتے رہے تھے اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ مصری تہذیب کا آغاز دس ہزار سال ق۔ م ہوا ہے لیکن ماہرین حضریات صرف چار ہزار سال ق۔ م تک کوچ لگا سکے ہیں۔ اس سے زیادہ قدیم ادوار کے رُخ سے وہ پردہ نہیں اٹھا سکے۔ ۳۵۰۰ قبل مسیح سے مصر سے تاریکی کا پردہ اٹھتا ہے اس وقت مصر میں ایک اعلیٰ تہذیب ترقی کے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی نظر آتی ہے جس وقت مصر تہذیب کے انوش میں پروان چڑھ رہا تھا اس وقت یورپ ابتدائی زندگی سے بھی باہر نکلا تھا تہذیب تو بڑی بات ہے۔

۱۹۶۶ء میں جو عالیہ تحقیقات سیریا میں کی گئی ان سے اب شامی تہذیب کی قدامت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ شام میں جو قبرستان برآمد ہوا ہے ماہرین حضریات اس کی عمر چار ہزار برس ق۔ م بتاتے ہیں۔

مصری تہذیب کے اجزائے ترکیبی

مذہب | مصری تہذیب میں مذہب کو تمام ثقافتی امور میں فوقیت حاصل تھی، ان کی تہذیب کا تانا بانا ہی مذہب تھا، زندگی کا کوئی عمل مذہب کی قید سے آزاد نہ تھا مذہب ہی تمام تہذیبی اور ثقافتی امور میں سرپرست تھا۔ وہ زندگی کے ہر شعبہ پر چھایا ہوا تھا، مصر کے مذہبی معتقدات میں کوئی یکسانیت اور تسلسل نہ تھا، متعدد اور بے شمار خداؤں کی پرستش ان کی مذہبی زندگی تھی یہی نہیں بلکہ ہر شہر اور قریہ کا الگ الگ معبود تھا پورے مصر میں دو ہزار دو سو معبودوں کی پرستش ہوتی تھی ان خداؤں میں سب سے بڑا خدا راع عمون یا عمون را (سورج کا دیوتا) تھا جو کچھ مدت بعد تمام مصر کا مرکزی معبود بن گیا تھا سورج دیتا عمون را میں تند خوئی، غیظ و غضب اور قاہریت کی صفات کو بڑی اہمیت حاصل تھی تمام مصری ان قاہرانہ صفتوں کے سامنے سر بسجود تھے اور ان میں انحراف کی طاقت نہ تھی قدیم مصری اپنے دیوتاؤں کو انسان کی طرح موجود سمجھتے تھے مگر ان کو قوت، شجاعت، عقل میں انسان سے بالاتر جانتے تھے۔ وہ دیوتاؤں کا ایک خاندان تسلیم کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے یہ معبود ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس خاندان کا سربراہ "عمون را" ہے غالباً وہ تین شخصیتوں (یعنی دیوتا، دیوی اور اس کی اولاد) کو ایک وجود واحد تسلیم کرتے تھے۔ بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مصر کے خاص لوگ موجد تھے اور صرف خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے۔ ظاہری طور پر جو شرک نظر آتا ہے یہ عوام کا مذہب تھا۔ لیکن یہ خیال غلط ہے ان کے یہاں کبھی وحدت الہ کا تصور پیدا نہیں ہوا، ان کے

مصری تہذیب کے اجزائے ترکیبی

مذہب | مصری تہذیب میں مذہب کو تمام ثقافتی امور میں فوقیت حاصل تھی، ان کی تہذیب کا تانا بانا ہی مذہب تھا، زندگی کا کوئی عمل مذہب کی قید سے آزاد نہ تھا مذہب ہی تمام تہذیبی اور ثقافتی امور میں سرپرست تھا۔ وہ زندگی کے ہر شعبہ پر چھایا ہوا تھا، مصر کے مذہبی معتقدات میں کوئی یکسانیت اور تسلسل نہ تھا، متعدد اور بے شمار خداؤں کی پرستش ان کی مذہبی زندگی تھی یہی نہیں بلکہ ہر شہر اور قریہ کا الگ الگ معبود تھا پورے مصر میں دو ہزار دو سو معبودوں کی پرستش ہوتی تھی ان خداؤں میں سب سے بڑا خدا راع عمون یا عمون را (سورج کا دیوتا) تھا جو کچھ مدت بعد تمام مصر کا مرکزی معبود بن گیا تھا سورج دیتا عمون را میں تند خوئی، غیظ و غضب اور قاہریت کی صفات کو بڑی اہمیت حاصل تھی تمام مصری ان قاہرانہ صفتوں کے سامنے سر بسجود تھے اور ان میں انحراف کی طاقت نہ تھی قدیم مصری اپنے دیوتاؤں کو انسان کی طرح موجود سمجھتے تھے مگر ان کو قوت، شجاعت، عقل میں انسان سے بالاتر جانتے تھے۔ وہ دیوتاؤں کا ایک خاندان تسلیم کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے یہ معبود ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس خاندان کا سربراہ "عمون را" ہے غالباً وہ تین شخصیتوں (یعنی دیوتا، دیوی اور اس کی اولاد) کو ایک وجود واحد تسلیم کرتے تھے۔ بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مصر کے خاص لوگ موحد تھے اور صرف خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے۔ ظاہری طور پر جو شرک نظر آتا ہے یہ عوام کا مذہب تھا۔ لیکن یہ خیال غلط ہے ان کے یہاں کبھی وحدت الہ کا تصور پیدا نہیں ہوا، ان کے

معاشرے کا مزاج ہی اس قسم کا تھا جس میں ایسے تصور کے نشوونما پانے کے امکانات مفقود تھے، قدیم مصر کے فراعنہ میں سے ہر ایک فرعون خدا تھا اور مسجود مخلوق! ان میں سے ہر ایک جس طرح تمام رعیت کے جسموں پر پورا پورا تصرف رکھتا تھا اسی طرح وہ ان کی ارواح پر بھی ان کے خیال کے بموجب اختیار کی کا حامل تھا، اور اسی کی ہدایت اور رہنمائی کے سہارے وہ مختلف بتوں کی پرستش میں مصروف تھے۔ اس بت پرستی کا منہ ہائے کمال یہ تھا کہ فرعون حسب منشاء جب چاہتا مسجود بن بیٹھا اور نادان رعیت بلا پس و پیش اس کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی تھی۔

اہل مصر نے ان دیوتاؤں کو دو حصوں پر منقسم کر رکھا تھا۔ نقصان رساں معبود اور نفع بخش معبود! ایک نوع کے معبودوں کو وہ ان کی جبروت و تہرمانی کے خوف سے اور دوسروں کو ان کی منفعت بخش کی بنا پر پوجتے تھے۔ قدیم مصریوں نے اپنے دیوتاؤں کی شکل و صورت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس میں کبھی تو جانور کے جسم کے ساتھ انسان کا سر ہوتا ہے مثلاً راجنس دیوتا کو جو آفتاب کا منظر ہے اور اہول کی شکل میں بنایا ہے (یعنی جسم شیر کا اور سر انسان کا) اور کہیں انسانی جسم کے ساتھ جانور کا سر ہوتا ہے۔ قدیم مصری بعض حیوانا کو بھی پوجتے تھے جن میں شیر، ہنگ، گائے، شغال و کنگ و غیرہ شامل تھے جب شہر طب مصر کا پایہ تخت قرار پایا تو اس شہر کا معبود نص آمن سب خداؤں سے بالا و برتر مانا گیا۔ کاہن اس کو کامل اور ابدی سمجھتے تھے اور اس کو قادر مطلق اور خالق کل اشیاء مانتے تھے۔ وہ تمام معبودوں کو نص آمن کی تخلیق تصور کرتے، کاہن اس کی تعریف میں گیت گاتے اور جب اس کے ٹھسے یا تصویریں بناتے تو اسے کشتی پر سوار آسمان کی سیر کرتا ہوا دکھاتے اور بزرگوں کی ارواح اس کی کشتیاں ہوتیں۔

قدیم مصریوں کے عقیدہ میں روح اپنے بدن کی دوبارہ محتاج ہوتی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر جسم کو ضائع ہونے سے محفوظ نہ رکھا جائے گا تو روح آوارہ و پریشان پھرے گی

اس لئے میت کی ٹمدہ ترین خدمت یہ ہے کہ اس کے کالبد بجاں کو سڑنے گھنے سے محفوظ رکھا جائے اس ضرورت نے مصر میں حنوط کے فن کو پیدا کیا اور پروان چڑھایا۔ موجودہ عظیم الشان اہراموں کی تعمیر بھی اسی مذہبی عقیدہ پر مبنی ہے۔ اہرام کی تعمیر عوام کے لئے نہ تھی یہ صرف فرعون ہی کے لئے مخصوص تھی۔ مصریوں کے عقائد کے مطابق چونکہ بادشاہ (فرعون) زمین پر دیوتاؤں کا مظہر کامل ہوتا ہے اور سورج دیوتا راہمون کا فرزند ہوتا تھا اس لئے فرعون مصر مطلق العنان بادشاہ ہوتے تھے۔ اور ان کی یہ مطلق العنانی اکثر و بیشتر دعویٰ خدائی پر منتج ہوتی تھی۔ قدیم اسلامی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون ایسے ہی مطلق العنان سلاطین یا فرعون تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ

”عامۃ سلف اس کے قائل ہیں کہ (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) نمرود بن کنعان ابن کوش بن سام بن نوح کے زمانہ میں پیدا ہوئے!“

جبکہ علامہ مسعودی جو علامہ ابن خلدون کے پیشرو ہیں اور چوتھی صدی ہجری کے عظیم مؤرخ ہیں ”مروج الذهب“ میں لکھتے ہیں۔

”جب آپ (حضرت ابراہیم علیہ السلام) نے لوگوں کو دین حق (توحید الہی) کی تعلیم دینا شروع کی تو وہ لوگ جو بت پرستی میں اپنے آباؤ اجداد کی طرح مہر تھے آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کی دینی سرگرمیوں سے نمرود کو مطلع کیا لیکن جب وہ (نمرود) آپ کو کمزور دلائل سے قائل نہ کر سکا اور آپ خدا کی وحدانیت کے اعلان پر مصر رہے تو اس نے آپ کو آگ میں پھینکوا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو سرد کر دیا اور آپ کے لئے سلامتی بنا دیا۔“

۱۰ ان کمزور دلائل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مضبوط اور ناقابل تردید جوابات سے فرعون بس یہی کر سکا۔

علامہ ابو حنیفہ دینوری اخبار الطوال میں لکھتے ہیں۔

”کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم والا فرعون نرود بن کنعان، جم ہی کی نسل سے تھا اور وہ حضرت ابراہیم کے باب آزر بن تارخ کا چچا زاد بھائی تھا“۔
 اخبار الطوال از ابو حنیفہ دینوری۔

قدیم کلدانی و آشوری تہذیب

دریائے دجلہ و فرات کی وادی جس کو ب علاق عرب کہتے ہیں۔ کلدانی آشوری اور بابلی تہذیب کے عروج و زوال کی سر زمین ہے کلدہ کی تمام تر آبادی مخلوط نسلوں پر مشتمل تھی اور سامی النسل افراد کو ان میں اکثریت حاصل تھی یہ امر متفق ہو چکا ہے کہ فرات کے ساحلی جنگلوں میں ایک قدیم سلطنت ضرور تھی اور شاید وہ مصر سے بھی قدیم تر ہو۔ ولادت مسیح سے چار ہزار برس پہلے کلدہ کے لوگ گہوں بونا، دھاتوں کا استعمال میں لانا جانتے تھے فن تحریر سے واقف تھے، نقاشی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ عمرانی زندگی کے عادی اور خوگر تھے، پچانچہ انہوں نے بہت سے شہر اور قریے بسائے اور آباد کئے۔ کلدہ کے شمالی جانب دریائے دجلہ کے کنارے آشوری قوم آباد تھی یہ کلدانیوں ہی کی ایک شاخ تھی۔ مگر نسبتاً ان سے زیادہ قلاش، مجلس اور جنگجو تھی۔ آشوری معبد آشور کے بڑے کاہن کے زیر اقتدار تھے۔ آشوریوں کا کاہن اعظم مذہبی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا فرمانروا بھی ہوتا تھا اس کو یہ دونوں حیثیتیں حاصل تھیں لیکن اس دوسرے اقتدار کے باوجود وہ بابلیوں کے باجگذار تھے لیکن تیرہویں صدی قبل مسیح میں یہ تمام بابل پر قابض ہو گئے۔ آشوری

نہایت جنگجو اور ذی شعاع بلکہ خونخوار درندے تھے۔ اس زمانہ میں دریلئے دجلہ کے کنارے ایک عظیم شہر اور آباد تھا جس کو نینوا کہتے تھے رفتہ رفتہ نینوا ملک کا بہترین شہر اور آشوری قوم کا پایہ تخت بن گیا۔

سلطنت بابل جس زمانے میں آشوری کلدہ پر حکمراں تھے اس ملک میں ایک اور قوم نمودار ہوئی یہ قدیم کلدانیوں سے مختلف تھی اگرچہ اصلاً یہ بھی کلدانی تھے یہ نئی قوم بھی آشوریوں کی طرح بڑی جنگجو تھی۔ اس وقت بابل فرات کے کنارے دنیا کا عظیم الشان شہر اور ایشیاء کا عروس البلاد تھا۔ آشوری تہذیب و تمدن میں قطعی طور پر کلدانیوں کے مقلد تھے انہوں نے علوم و فنون اور عقائد سب اسی قوم سے اخذ کئے تھے۔ کلدہ اور آشور کے باشندے ابتداً الگ الگ دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے ان کے دیوتاؤں میں بارہ دیوتا زیادہ عظیم المرتبت تھے۔ اہل بابل کا دیوتا مار دوک آفتاب کا دیوتا اور ستاروں کا بادشاہ کہلاتا تھا دوسرے خداوند کا نام آشور تھا۔ یہ آشوریوں کا معبود اعظم تھا۔ کلدانی پانچ سیاروں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل کو مہر و ماہ کے ساتھ ملا کر اپنے دیوتاؤں کی خاص تجلی سمجھتے تھے۔ وہ ان ہی سیاروں سے خداوند کی مشیت سے واقف ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ سیاروں سے ان کے کاہن غیب گوئی کرتے سلطنت کے آئندہ واقعات، بادشاہوں کی قوت اور فتح و شکست کی پیشین گوئی کرتے تھے۔ اس طرح علم نجوم کی ابتدا آشوریوں سے ہوئی۔ گو مصر کے مقابلہ میں بابل کے مذہبی پیشواؤں کا اثر عوام پر نہیں تھا پھر بھی ان کی مستی ارفع و اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ مصریوں کی طرح بابلی بھی مظاہر قدرت کی عبادت کرتے تھے اور ان کے بھی مصریوں کی طرح بہت سے معبود تھے۔ بابلیوں کا سب سے بڑا خدا بعل یا مردوک تھا جس کو زمین کا خدا مانا جاتا تھا اس کے بعد عشر دیوی محبت کی دیوی کہلاتی تھی مصر کی طرح بابل میں تصور وحدت کے نشانات مفقود ہیں بلکہ عظیم فتوحات اور بابلی حکومت کی طاقت و

عظمت نے مردوک دیوتا کو قادر مطلق بنا دیا تھا۔

آشوری مذہب کے قوانین کا ماخذ بھی بابلی اور سمیری مذہب کے قوانین تھے لیکن ان کا اپنا سب سے بڑا دیوتا آشور تھا جو طاقت اور حکومت کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھی بابلیوں کے مردوک اور مصریوں کے عمون یا جاپون کی طرح سورج کا دیوتا تھا جس کو سخت جنگجو دشمنوں کے حق میں قہر عظیم اور خون آشام سمجھا جاتا تھا اس کی رضا جوئی کے لئے آشوری خون ریزی و غارتگری اور دیوتاؤں کے قدموں پر دشمنوں کا خون بہانا عین عبادت اور اپنا فرض تصور کرتے تھے۔ اس تصور نے آشوریوں کو ایک ظالم اور سنگ دل قوم بنا دیا تھا۔ سمیری اور بابلیوں کے مقابلے میں آشور یہ میں مذہب اتنا طاقتور نہ تھا اور نہ اس کا اثر عوام اور بادشاہ پر اتنا شدید تھا۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ برصغیر
زمانہ قدیم سے آباد ہے اور اس کی تاریخ کا تعین

برصغیر پاک و ہند

مشکل ہے۔ اس برصغیر کے قدیم باشندوں کا تعلق (آریوں کی آمد سے پہلے) قدیم پتھر کے زمانے سے ملتا ہے تاریخ سے پہلے کے آثار بھارت کے صوبہ مدراس، بھاری، تنادلی اور مرزا پور (اتریش) میں ملتے ہیں لیکن یہ دور تہذیب کے آثار سے خالی ہے اور اگر ہم اس برصغیر کے تہذیبی دور کی تاریخ کا تعین کریں تو پانچ ہزار سال سے آگے نہیں بڑھ سکتے یعنی اس برصغیر میں آریوں کی آمد سے ایک ہزار سال پہلے اور بس۔ دنیا کی لادینی دور کی تاریخ بھی ہمیں پانچ ہزار سال سے آگے نہیں لے جاتی، المنقر آج سے چار ہزار برس پہلے آریہ جب شمال و مغرب کی جانب سے اس ملک میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہاں کی سلطنتوں کو پامال کر ڈالا اور اپنی طاقت اور قوت سے یہاں کی قدیم اقوام کو بہت جلد زیر کر لیا۔

اس برصغیر میں آریہ سب سے پہلے شمال و مغرب کی جانب سے داخل ہوئے اور ان کا مقابلہ سب سے پہلے سندھ کی قدیم آبادی سے ہوا، یہی وہ قدیم آبادی اور سندھ

کی تہذیب ہے جس کے آثار موئن جو دڑو کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہیں یہ تو یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بھی دراوڑی نسل ہی کے افراد تھے لیکن یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ دراوڑی جب اس برصغیر میں داخل ہوئے تو وہ بھی شمالی مغربی راستہ سے داخل ہوئے تھے چنانچہ برہمہ زبان جو بلوچستان کے اکثر اضلاع میں بولی جاتی ہے اس کا تعلق جنوبی ہند کے دراوڑی نسل کی زبانوں سے آج بھی قائم ہے یعنی جنوبی ہند کی تامل، تیلنگو، ملیالم اور کنری زبانوں کی ساخت اور برہمہ زبان کا انداز ان کے یک نسل ہونے کی ایک عظیم شہادت ہے۔

موئن جو دڑو کے آثار نے جو شہادتیں قدیم تہذیب کے سلسلہ میں فراہم کی ہیں ان کے پیش نظریہ تسلیم کرنے میں تامل نہیں کیا جاسکتا کہ آریوں کی آمد سے پہلے اس برصغیر کے باشندے کافی مہذب اور علوم و فنون پر کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ ہر چند کہ موئن جو دڑو کی مہر میں اس وقت نہیں پڑھی جاسکی ہیں اس لئے ان کی زبان کے بارے میں یقین کے ساتھ بھی کچھ کہنا مشکل ہے، اس قدیم زبان پر برابر کام ہو رہا ہے لیکن زندگی کے دوسرے پہلوئوں پر تحقیق نہیں ہے اور آثار کی شہادت کی بنا پر یہ کہنا اب آسان ہو گیا کہ وہ فنون لطیفہ میں ماہر تھے عمر ایسا تو مدنیات سے نابلد نہیں تھے، سپاہیانہ اور جنگجویمانہ زندگی کی ضرورتوں سے آگاہ تھے اور ان کا مذہب بھی، آشوری، کلدانی اور بابلیوں کی طرح بت پرستی تھا۔

تھ سے چار ہزار برس پہلے جب آریہ اس برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے تو

مے پروفیسر میکڈانلڈ نے ابتدائی ویدک دور کا زمانہ ۱۵۰۰ قبل مسیح بتایا ہے۔ آریوں دت اسکا زمانہ دو ہزار قبل مسیح سے چودہ سو قبل مسیح تک بتاتے ہیں لیکن ان محققین کے برعکس بی۔ جی۔ تنک چار ہزار قبل مسیح سے چھ ہزار قبل مسیح بتاتے ہیں لیکن آثار قدیمہ کی بنا پر آخر الذکر تاریخ قابل اعتبار نہیں ہے۔ مشہور مؤرخ اور انشا پرداز آ۔ ای۔ ایم وھیلم نے سندھ کی تہذیب پر جو محققانہ مقالہ لکھا ہے اس میں تفصیل بحث اس سلسلہ میں کی گئی ہے (دیکھئے پاکستان پانچ ہزار برس پہلے)

فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے اور مفتوح قوم نے بہت جلد ان کا تمدن اور ان کی تہذیب کو قبول کر لیا، لیکن یہ وہی قومیں تھیں جو تہذیب کے مفہوم سے آگاہ تھیں اور مدنی زندگی سے آشنا، ورنہ ان قدیم باشندوں کی وہ نسلیں جو موجودہ بھارت کے وسطی علاقوں میں آج بھی آباد ہیں مثلاً بھیل اور گونڈ، ان کی زندگی پتھر کے زمانہ کے انسان سے آج بھی ممتاز اور جداگانہ نہیں، ان کی زبان اُریوں اور دراوڑوں سے مختلف ہے ان کی زبان متڈل کے نام سے موسوم ہے اور یہ لوگ شکار پر آج بھی گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ امر پایہ تحقیق کو نہیں پہنچ سکا کہ ان کی اصل کیا ہے؟

بہر حال، ہم بحث کو مزید نہیں چھیڑتے اور اصل موضوع کی طرف آتے ہیں یعنی آریہ آج سے چار ہزار برس قبل جب اس برصغیر میں داخل ہوئے تو یہاں کی مہذب اقوام کا مذہب بت پرستی تھا، زراعت میں کام آنے والے جانوروں کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ فاتح قوم جس نے ان قدیم اقوام کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا خود ان کا مذہب کیا تھا کیا وہ خود بھی بت پرست تھے جس کے باعث بت پرستی کے استیصال کئی کے بجائے اس کو اور فروغ نصیب ہوا یا اس کے اسباب ظل کچھ اور تھے۔

دیدوں کی مناجاتوں پر غور و غوض سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں وحدت الہ کا تصور موجود نہیں تھا اور نہ وہ موجد تھے بلکہ وہ مظاہر قدرت کی بہت ہی آسان طریقوں پر پرستش کرتے تھے، روشنی، سورج، چاند، ستارے، طلوع سحر اور گھنگھار گھٹائیں ان کے معبود تھے دیباؤں اور درختوں کی بھی وہ عبادت کرتے تھے۔ ان کے معبود ہی مظاہر قدرت تھے یہ قدرت کی منفی قوتوں سے اس قدر خائف تھے کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنا معبود بنا لیا تھا خاص طور پر آگنی (آتش)، اندر (بارش)، والو (ہوا) اور ورتا (آسمان) ان کے عظیم معبود تھے۔ ایک مدت کے بعد جب یہ فنون لطیفہ سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنے

لے ملاحظہ کیجئے ہندوستانی ثقافت کی مختصر تاریخ از ایچ جی رائیس مرتبہ پروفیسر جی جی میکلن

موجودوں کی عظمت اور ان کے خواص کو نظم کا لباس پہنایا، ان کی ان منظومات کا یہ اثر ہوا کہ رفتہ رفتہ ان کی یہ منظومات ان کی عبادت کا جزو لاینفک بن گئیں اور یہ اپنے معبودوں کی جب عبادت کرتے تو یہی نظیں (بجھن) استعمال کرتے تھے۔

مذہب اور فلسفہ | آریہ مذہب کے بارے میں پروفیسر ایچ جی رابنسن رقمطراز ہے :-

”ویدک آریہ مختلف مظاہر قدرت کی پرستش کرتے تھے۔ ان میں آسمانی دیوتا دیاوس (صبح صادق کا دیوتا) اور حسین دریائی دیوی سرسوتی شامل تھے۔ ورونا راجل دیوتا ان کا عظیم مہربان آسمانی دیوتا تھا۔ رگ وید کے کچھ بہترین بھجن درونا ہی سے خطاب کئے گئے ہیں۔ رفتہ رفتہ ان دیوتاؤں میں برتری اور فوقیت کا رتبہ بارش کے دیوتا اندر کو دے دیا گیا بنا بریں اندر دیوتا کی بدستور پرستش ہوتی رہی کیونکہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جنگ میں وہ فتح و نصرت سے ہم کنار اور زمانہ امن میں بارش کی دولت سے ملامال کرتا ہے سورج کی پرستش کی اہمیت کا اس سے اظہار ہوتا ہے کہ سورج دیوتا کو کم از کم پانچ ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ قبولیت سوریہ کو حاصل تھی۔ ویدک زمانہ میں سورج دیوتا کو وشنو کا نام بھی دیا گیا۔ بعد میں وشنو کو دیگر دیوتاؤں پر اولیت دی گئی۔ وشنو کے بعد، اگنی (آگ) اور سوما کی بانخصوص پرستش کی جاتی تھی۔ دیویوں میں خاص طور سے اوشا (طلوع آفتاب) اور سرسوتی (دریا کی دیوی) کی پرستش کی جاتی۔“

ان شواہد کی بنا پر یہ دعویٰ کرنا کہ آریہ اس برصغیر میں کسی تصور وحدت کے علمبردار تھے قطعاً غلط ہے۔ ایسیوں اور بیسیوں صدی عیسوی میں آریوں نے اپنی وحدت پرستی اور موحد کیشی کا اس برصغیر میں بڑا پرچار کیا لیکن اس کی حیثیت ایک فریب سے زیادہ نہ تھی۔

لے سو یا سوم رس یہ ایک جنگلی بیل ہے جس کا عرق باسی ہو کر مکیف اور منشی تازی کی مانند ہو جاتا ہے۔

ایران قدیم

ایرانی تہذیب کی قدامت کی تاریخ بھی یونانی تحقیق کی رہن منت ہے۔ ہر ہوس آر میری تیسری صدی قبل مسیح کا مورخ ہننا منشی سلاطین کا ہم عصر تھا، ہیرودٹس مشہور یونانی مورخ نے بھی اپنی تاریخ کے باب اول میں ایران کے بادشاہ ماوکے بارے میں مختصراً کچھ لکھا ہے لیکن ان دونوں مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ ہننا منشی بادشاہ ایران سے قبل کے حالات تاریخ کے حافظہ میں موجود نہیں ہیں، ایران کے آثار قدیمہ اور سنگین کتبے جو بڑی تلاش اور جستجو کے بعد دستیاب ہوئے ہیں صرف ہننا منشی خاندان کی تاریخ ہی تک محدود ہیں!

دارائے اعظم اسی خاندان کا پانچواں بادشاہ ہے جس نے سکندر یونانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اس کتبہ کی شہادت کی بنا پر جو حاجی آباد کے خرابے سے برآمد ہوا ہے اپنا شجرہ نسب اس طرح پیش کرتا ہے۔

فشمی دار یو اوش خشا ثیہ۔ منا پتیا ویشتا سپہ،
 ویشتا سپہیا پیتا ارشامہ، ارشامہیا پیتا
 آریا رامنہ، آریا لامنہیا پیتا چشپیش، چبتیا
 لیشہ پیتا ہننا منشی۔

(مخط پہلوی)

یعنی :- گوید دار یوش بادشاہ پدر من گشتا سپ است، پدر گشتا سپ
 ارشامہ، پدر ارشامہ، آریا منہ، پدر آریا منہ چشپیش پدر چشپیش
 ہننا منشی،

ایرانیوں نے دنیا میں سب سے پہلے ایسی وسیع اور عظیم الشان شہنشاہیت کی بنیاد ڈالی جو انسانی نظروں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اس کی سرحدیں مغرب میں یونان اور مشرق میں دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سلطنت کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ اس وقت ایران میں لامحدود استبدادیت قائم تھی، ہر شخص بادشاہ کا غلام تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے دربار میں سجدہ کرنا اور زمین کو بوسہ دینا ہر شخص کے لئے فرض تھا۔

ایرانی بھی دوسرے آریہ قبائل کی طرح شروع ہی سے بہت سے دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ ان کی حالت ویدک کے دور کے ہندوؤں سے مختلف نہ تھی۔ ان کا خاص دیوتا متھرا یا سورج دیوتا تھا۔ انقیازرخیزی اور زمین کی دیوی تھی۔ متھرا کو ہندوؤں کے اندر کی طرح سب پر فوقیت حاصل تھی اس کے علاوہ دوسرے دیوتاؤں اور جانوروں کی پرستش بھی ان کے مذہب کا اہم عنصر تھا۔

اس مذہب کے کاہنوں کو جاگی کہا جاتا تھا۔ یہ تھی ایرانیوں کی مذہبی حالت، زرتشت نے ۶۵۰ ق۔م میں آذربائیجان کی بستی اور وید علاقہ میڈیا میں ظہور کیا۔ انہوں نے ان دیوتاؤں کی پرستش کے خلاف آواز بلند کی لیکن ثنویت کا مشرکانہ تخیل اپنے دامن میں لئے ہوئے تھی، بت پرستی کے خلاف موحدانہ آواز پہلی آواز نہ تھی صولتے سینا اور شام میں اس سے صدیوں پہلے یہ آواز حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ (علیہم السلام) بلند کر چکے تھے اور ان حضرات کی یہ آواز خالصاً موحدانہ تھی، ثنویت کا اس میں شائبہ بھی نہ تھا۔ البتہ ریلہوں کے لئے ثنویت آمیز وحدت کا یہ پہلا پیغام تھا۔ زرتشت کے زمانہ اور روحانی کتاب اوستا کے متعلق بہت سے اختلافات ہیں چونکہ خراسان کا بادشاہ ہتاشپ یا گشتاشپ ان کا معتقد اور پیرو بن گیا تھا اس لئے ایران کے آریہ قبائل میں اس کے نظریہ کی بہت ترویج ہوئی اور وہ آج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اور گائیتھوں میں تقسیم ہے۔

زرشت کی تعلیم نہایت سادہ اور صاف اصولوں پر مبنی تھی لیکن امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں انقلاب آتا گیا اور زرشت کی وفات کے بعد ہی ایک ایسی عبادت پیدا ہو گئی جس نے اصل کتاب کو پس پشت ڈال کر ایسی ترمیم و تفسیح کی کہ یزداں و اہرمن نور و ظلمت، آفتاب و آتش کی پرستش ہونے لگی۔ بہر حال زرشت کی تعلیم کے مطابق دنیا میں نیکی کی طاقت کا نام اہور مزدہ (یزداں) اور بدی کی طاقت کا نام اہرمن ہے۔ نیکی ہمیشہ نیکی اور بدی ہمیشہ بدی رہے گی۔ اہور مزدہ (یزداں) کو وہ سات صفات، رومی صداقت، راستی، حکومت، دکاوت، حیاتِ جاودانی اور فلاح و بہبود کا مظہر مانا ہے اس طرح اہرمن کی طرف سے برائیاں منسوب کی ہیں۔ دنیا میں تمام تکالیف، آلام و مصائب کا سرچشمہ اہرمن ہے۔

زرشت کہتے ہیں کہ "دنیا کی تخلیق تنہا ہر مزد نے نہیں کی بلکہ اس کے سات فرشتوں نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا۔ زرشت کی یہ ثنویت اگرچہ ان کے خیال کے مطابق ثنویت نہیں بلکہ "وحدت" ہے لیکن وہ اس کا کوئی بین ثنوت یا دلیل قاطع نہیں لاسکے اس لئے کہ وہ یزداں اور اہرمن کو دونوں گمازنی اور واجب الوجود ہستیاں تسلیم کرتے ہیں لیکن اس قدر ضرور ہے کہ زرشت کا یہ نظریہ ایران کے بے شمار اور لاتعداد خداؤں کی پرستش سے کہیں ارفع و اعلیٰ تھا اس لئے زرشتی اس کو بزرگ خود نظریہ وحدت ہی منظور کرتے تھے۔"

زرشت کی وفات کے بعد ان کے متبعین نے اس کو کثرت پرستی میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے ہر مزدہ کی سات صفات کا طیلوہ علیحدہ وجود تسلیم کر کے ان صفات کو ہر مزدہ کا شریک قرار دے دیا اور اس طرح وہ بھی دیگر اقوام عالم کی طرح غیر موحد یا مشرکین کی صف میں شامل ہو گئے انہوں نے ان صفات کو طاقتور فرشتے قرار دے دیا۔ اور پھر ان ملائکہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ اہرمن کی صفات ہفتگانہ کو

دیوتاؤں کی شکل میں مجسم کر کے ان کی پرستش کی جانے لگی۔

ان سخت کوشش تہذیبوں اور مذاہب میں چار مذاہب خاص طور سے قابل ذکر ہیں یعنی ہندو تہذیب، یہودی تہذیب، عیسائی تہذیب اور چوتھی تہذیب وہ اسلامی تہذیب ہے جو اپنی ثقافتی اثر و نفوذ کے اعتبار سے اول الذکر تینوں تہذیبوں سے کم عمر ہے لیکن مذہبی نقطہ نگاہ سے اس کی قدامت کے ڈانڈے آدم ثانی (حضرت نوح علیہ السلام) سے مل جاتے ہیں جنہوں نے فنیقی قوم میں صدائے توحید بلند کی تھی اور توحید باری تعالیٰ کا پیغام قوم کو پہنچایا یا اٹھ لٹک کر آج بھی اس تہذیب و ثقافت کا جامع قانون بغیر کسی تحریف اور ایک نقطہ یا حرکت (اعراب) کے تغیر سے محفوظ و مامون اس قوم کے پاس موجود ہے جس کو اس قانون کا امین و محافظ بنایا گیا تھا اور اس قوم کے کرداروں سینوں میں اسی شان کے ساتھ موجود ہے، جہاں تغیر و تبدل کا کوئی امکان ہی نہیں، قلم اس مرحلہ پر پہنچ گیا ہے کہ قرآن حکیم کی چند اہم خصوصیات کو پیش کئے بغیر آگے بڑھنا نہیں چاہتا!

یہ امر مسلم ہے کہ قرآن کریم باجمہ جہت کامل صورت میں موجود ہے، یوں تو خداوند کریم نے انسانی فلاح و ہدایت کے لئے اپنے منتخب برگزیدہ بندوں یعنی پیغمبروں پر حسب مشیت متعدد صحیفے نازل فرمائے لیکن قرآن حکیم نے جن صحیفوں کا ذکر کیا ہے وہ تعداد میں پانچ ہیں۔

۱۔ صحف ابراہیم علیہ السلام

۲۔ تورات

۳۔ زبور

۴۔ انجیل

۵۔ اور قرآن مجید جو ان تمام صحف کی تعلیمات کا جامع ہے۔ ان صحف میں صحیفہ مانے ابراہیم علیہ السلام مکمل اور مستقل صورت میں دنیا میں نادر الوجود ہیں البتہ ضمنی صورت میں

قرآن مجید میں مذکور ہیں، باقی صحف میں اگرچہ تورات، زبور اور انجیل مستقل صورت میں دنیا میں موجود ہیں لیکن ان میں اس قدر رد و بدل (تحریف) کی گئی ہے کہ ان کو تحریف سے مُنترہ کسی صورت میں بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

قرآن کریم و فرقان مجید کی صداقت پر ایمان تو مسلمان کی بنائے ایمان ہے مستشرقین نے بھی اس کا اعتراف اس طرح کیا ہے۔

۱۔ ریورسٹیڈ جی ایم راڈویل نے اپنے ترجمہ قرآنی کے دیباچے میں لکھا ہے۔

”قرآن مجید کی تعلیم نے عرب کے خانہ بدوش قبائل کی حالت کو اس قدر

بدل دیا تھا جیسے کسی نے ان پر سحر کر دیا، جو قرآن مجید بے شک عربوں کے

لئے برکت اور رحمت حق تھا۔“

۲۔ ڈاکٹر سمویل جانسن کہتے ہیں۔

”قرآن کے مطالب ایسے ہمہ گیر ہیں اور ہر زمانہ کے لئے موزوں

ہیں کہ زمانے کی تمام صدقین خواہ مخواہ اس کو قبول کر لیتی ہیں۔“

۳۔ جرمین فاضل کرنی کہتا ہے

”قرآن (مجید) بہت جلد اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور متحیر کر لیتا ہے

اور آخر کار ہم اس کی عزت اور احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور

اسی طرح یہ کتاب تمام زمانوں میں اپنا قوی اثر کرتی رہے گی۔“

۴۔ برنارڈ شاہ یہ اعتراف کرتا ہے۔

”میں بہت ہی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بشریت اور انسانیت

کائنات دہندہ اگر کوئی دین ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہے۔“

(مقالات برنارڈ شاہ)

سچ بات کہتے ہوئے بھی قرآن پاک کی عالمگیر صداقت اور اثر پذیری کے اعتراف سے گریز کیا ہے۔

قدیم تہذیبوں کے وجود میں آنے اور ان کی نشوونما کی مختصر تاریخ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کچھ دشوار نہیں کہ دنیا کی ان تمام تہذیبوں میں مذہب کے اعتبار سے بت پرستی اور مشرکانہ رسوم رائج تھے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے جانشینوں نے جو آواز توحید بلند کی تھی اس کو وہ جلد ہی بھول گئے۔

غلبہ اور تسلط کے حصول کے لئے قتل اور خون ریزی ان کا روزمرہ کا معمول تھا، لفظ تہذیب کے جو معنی اس عصر کی زبان اور روزمرہ میں شائستگی، خوش اخلاقی اور خوبی کردار کے مراد لئے جاتے ہیں وہ آپ ان قدیم تہذیبوں میں مفقود پائیں گے، فتنہ و فساد، حیرت و تشدد اور قتل و غارتگری کی جو گر قوموں سے ان محاسن اور فضائل اخلاق کی کیا توقع ہو سکتی تھی پس ان اقوام کی تہذیب کے معنی ہیں ان کا رہن سہن، صنعت و حرفت، اجتماعی زندگی کے اطوار اور اس کا نظام اور مذہبی حالت، نمرانیات اور تاریخ میں تہذیب کے عناصر یہی ہیں، ان ہی اجزائے ترکیبی کو نہایت اختصار کے ساتھ بطور تمہید آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔

ان تہذیبوں کی دعوی دار قوموں کی فتنہ سامانیوں اور شرانگیزیوں کی داستان بڑی طویل ہے اور تاریخ کے ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے؛ خالق کائنات نے ان قوموں کو فساد فی الارض سے باز رہنے کی بار بار تاکید کی؛ بارگاہ الہی سے جو شخصیت بھی نبوت کے منصب پر فائز ہوئی، اس نے قوم کو فتنہ و فساد سے روکا، فساد فی الارض کی تباہ کاریوں اور برباد کن نتائج سے ان کو آگاہ کیا، ان کے مشرکانہ عقائد کی اصلاح کے لئے آواز توحید بلند کی؛ باری تعالیٰ کے یہ اصلاحی اور خدا پرستی پر مبنی احکام انبیاء علیہم السلام ہر زمان و مکان میں ان قوموں تک پہنچاتے رہے۔

شرانگیزی، قتل و غارتگری، رذائل اخلاق کے قبیح نتائج سے آگاہ کرنے اور ان سے روکنے کے لئے ان اقوام کے پاس کوئی جامع اور مستقل قانون نہ تھا اور جن قوموں

کے پاس کچھ ایسے قوانین موجود بھی تھے تو ان میں بھی فلاح انسانیت اور صلاح آدمیت کے مضابطوں کا فقدان تھا، اونچ نیچ یا عدم مساوات کی فاصل حدیں خود ان کے مذہبی ضوابط نے قائم کر دی تھیں۔

ان قوموں اور ان تہذیبوں میں سب سے بڑا فتنہ شرک اور بت پرستی تھا۔ اس شرک کے موارد مختلف النوع تھے، عجیب عجیب طریقوں سے اس کا اظہار کیا جاتا تھا، آتش پرستی، ستارہ پرستی، آفتاب پرستی، شجر پرستی، سنگ پرستی ان کے شرک کے مختلف موارد اور مظاہر تھے، اس بت پرستی کے سہارے اور اس کی آڑ میں، انسان، انسان کا شکار کرتا تھا مخلوق خدا امن و آمان سے شب و روز گزارنے کے لئے ترستی تھی، پرسکون اور امن و آمان کی زندگی ناممکن تھی اور ممکن ہوتی بھی کس طرح جبکہ ہر فرد ضلالت و گمراہی کا شکار تھا۔ قدیم اقوام کی ہو شراب اور لرزہ خیز جنگوں کے طول طویل واقعات کو اگر اختصار کے ساتھ بھی قلم بند کیا جائے تو کئی جلدیں درکار ہوں گی! مسعودی کی مروج الذهب طبری کی ممل و النمل، ابن اثیر کی تاریخ کامل، ابو حنیفہ دینوری کی اخبار الطوال قدیم معتبر تاریخی کتب ہیں، اسی طرح دور متوسط کی تاریخ ابن خلدون، ابن مسکویہ کی تجارب الامم، ابن جوزی کی المنتظم اور ابوالخدا کی تاریخ المختصر فی اخبار البشر بہت ہی معتبر تاریخی کتب ہیں، ان میں قدیم تہذیبوں اور قوموں کی خون آشامیوں اور سفاکیوں کی منہ بولتی تصویریں موجود ہیں۔ اور علامہ ابن خلدون کی تاریخ قبل اسلام جو کتاب عبر و الیوان المبتدا والآخر کی پہلی جلد ہے۔

فساد فی الارض کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان قوموں کے پاس انفرادی یا اجتماعی زندگی کا کوئی نصب العین نہیں تھا، کوئی مضابطہ قانون نہیں تھا انانیت کے پرستار اپنی قوت کے بل پر قوموں کے سربراہ بن جاتے تھے اور ذاتی منفعت اور آرام کے لئے جو چاہے کرتے کوئی ان کو روکنے والا نہ تھا، جو رستم، ستم کوشی، ایذا رسانی اور تن آسانی ان کی تہذیب کے تار و پود تھے شاہنشاہیت نے ان قدیم تہذیبوں میں شخصی آزادی اور انفرادی زندگی کی آسودگی کو

کبھی پروان نہیں چڑھنے دیا۔

خالق کائنات نے اس ظلم و استبداد کو روکنے کے لئے انبیاء مبعوث فرمائے اور ہر ایک قوم میں اپنے پیغمبر کو اصلاح و فلاح کا پیغام لے کر بھیجا لیکن سرکش اور نافرمان قومیں من مانی کرتی رہیں اور غضب الہی ان پر نازل ہو کر ان کو صوفہ ہستی مٹاتا رہا یہ وہ پاداش عمل تھی جو ان کو دنیا میں دی گئی اور آخرت میں تو جو ناگفتنی ان پر گزرے گی اس سے بھی ان کو آگاہ کر دیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام نے جو ضابطہ لئے حیات ان کے سامنے پیش کئے انہوں نے ان پر عمل تو درکنار آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہ مصلحین یعنی انبیائے کرام ان کو سرکشی اور نافرمانی کے عواقب سے آگاہ کرتے رہے لیکن ولسے بدبختی کہ ان کی ہنسی اڑتے رہے آخر کار عذاب الہی آپہنچا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور یہ ارشاد الہی پورا ہو کر رہا۔

بِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ

سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ (سورۃ یونس آیت ۴۹)

ترجمہ: ہر امت کے (عذاب کے) لئے ایک وقت (اللہ کے نزدیک) معین ہے جب ان کا وہ وقت معین آپہنچتا ہے تو اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔

انبیائے علیہم السلام کی بعثت کا یہی مقصد تھا کہ وہ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں میں جو خامیاں اور خرابیاں نفس کی خباثتوں اور بد اعمالیوں سے پیدا ہو گئی ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور ایک طرف بندوں کا بندوں سے صحیح طریقے پر رشتہ جوڑیں اور دوسری طرف خالق کائنات کی بندگی، اس کے احکام کی بجا آوری کا بھولا ہوا سبق یاد دلائیں! یہ اصلاحی عمل کسی ایک امت یا قوم کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝ (سورۃ الرعد آیت ۷)

ترجمہ: (سورۃ محمد) تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لئے رہنما ہوا کرتے ہو۔

جب اور جہاں معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوئیں اللہ تعالیٰ نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لئے اپنا پیغمبر بھیجا اور اس نے بے دھڑک اور بغیر کسی جھجک کے اپنا یہ اصلاحی پیغام قوم تک بحیثیت مجموعی بھی اور بطور انفرادیت بھی پہنچایا۔ کچھ نے ان کی اصلاحی آواز پر لبیک کہا اور کچھ نے ان کی تکذیب کی، قرآن حکیم نے اس حقیقت کو اس طرح ظاہر فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبْنَا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا
عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَادُّوا حَتَّىٰ آتَيْنَاهُم نَصْرَنَا۔ اللہ

ترجمہ: اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں، ان کی تکذیب کی جا چکی ہے سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذا نہیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو جا پہنچی۔ (سورۃ الانعام، آیت ۳۷)

انبیاء علیہم السلام کی یہ تکذیب ان کے اس اصلاحی نظام اور ان تعلیمات کی تکذیب تھی جو وہ اللہ کی طرف سے قوموں کی اصلاح کے لئے لاتے۔ افراد کے نفس پھیمینے جو رستم ناید ارسائی اور غصب حقوق کا بازار گرم کر رکھا تھا، ان کے بجا برو عالم آقا ان کو جانوروں کے ریوڑ کی طرح ٹمکتے تھے، لرزہ برانداز سزائیں ان کا مقدر بن چکی تھیں۔

معاشرہ کی اخلاقی حالت تباہی کے آخری کناروں تک پہنچانے میں ان ہی بدکردار باسطوات افراد کا ہاتھ ہوتا تھا۔ سردار قوم کی مطلق العنانی کے سامنے کسی کا یہ یدرانہ ہوتا کہ دم مار سکے۔ نسق و فجور کی گرم بازاری کچھ اس طرح ہوتی کہ اخلاقی بلندیوں کا نام و نشان تک مٹ چکا ہوتا تھا۔

اپنے ان جرم ملے سیاہ کی تلافی غیر شعوری طور پر کہ وہ اپنے ان جرائم کو جرائم ہی نہیں سمجھتے تھے اس طرح کرتے کہ خود ساختہ بتوں یا اپنے دیوتاؤں کے سامنے سر جھکتے ان کو اپنا معبود گردانتے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس مجبور و

معذور طبقے کے افراد کی جن کو غلام کہا جاتا تھا قربانی کی جاتی، ان کا خون دیوتا کے قدموں میں بہا دینے کو دیوتا کی خوشنودی قرار دیتے، معبود حقیقی کے بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش ان کی زندگی کا معمول تھا یا قتل و غارتگری ان کے شیوہ سردانگی کا عنوان تھا۔ اس سطح ارض پر بسنے والی ہر قوم اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی، ایک قوم دوسری قوم کے خون کی پیاسی تھی، اپنی بالادستی اور اقتدار کے حصول کے لئے دوسری قوم پر بوردشیں روزمرہ کا معمول تھا، اور یہ نادان، بے عقل اور عیش کوش انسان، اسی کو اپنی فلاح سمجھتا تھا جبکہ یہ تن آسانی اور دنیوی راحت اور عیش و آرام فساد فی الارض کے نتیجہ میں اس کو میسر آتا تھا، فلاح کا مفہوم اس قدر محدود نہیں ہے جتنا ان قوموں نے سمجھ رکھا تھا اور نہ جبر و تشدد، ظلم و ستم، قتل اور غارتگری اس کے اجزائے ترکیبی ہیں بلکہ خالق ارض و سما کے حضور میں اور اس کے قانون ازلی وابدی میں فلاح حیات دنیوی کے تمام محاسن دکھانا کی جامع ہے اور دینی اقدار کے تحفظ اور احکام کی بجا آوری کا نام ہے۔

فلاح کیا ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ
هُمْ لِفِرْدَوْجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ
أَفْعَالُ مَلَكَاتٍ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدْوَنَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
سَرَاحُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

(سورۃ المؤمنون آیت ۹ تا ۱۰)

ترجمہ:۔۔۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، جو اپنی نماز میں گڑبگڑاتے ہیں اور وہ جو کسی یہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا (شرعی) باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ظلمت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔“

پس کسی قوم یا کسی مخصوص گروہ کی مادی ترقی پر فلاح کا حقیقی معنوں میں اطلاق نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ ہم اپنے روزمرہ میں فلاح دنیوی، قومی فلاح و بہبود اور فلاح و آسودگی کی تراکیب استعمال کرتے ہیں، اس لئے یہ مادی فلاح (دنیاوی زندگی کی آسودگی، فلاح کا پیمانہ یا غیر و شرکامعیار نہیں بن سکتی۔

یہ سمجھ لینا کہ جو فرد یا گروہ یا قوم دنیا میں آسودگی سے پہرہ ور ہے وہ حق تعالیٰ کے انعام و اکرام سے پہرہ ور ہے، یا انعام پانے والا بارگاہ ایزدی میں محبوب و مقبول ہے اور جو اس آسودگی سے محروم ہے، فلاح سے دور ہے ایک غلط خیال ہے یہ دنیا آسمان گاہ ہے حقیقت میں فلاح، حق اور نیکی سے وابستہ ہے اسی طرح باطل اور بدی کا انجام خسران اور تباہی ہے، لیکن اس دنیا میں اکثر باطل و بدی کے ساتھ ایک عاجزی اور زحمت فلاح نصیب ہو جاتی ہے اور اکثر نیکی اور بھلائی کے ساتھ وقت و خسران کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان اس سے ای دھوکا کھا جاتا ہے۔ اور اس حقیقی معیار کو جو غیر و شر اور حق و باطل کے لئے ایک سچی اور حقیقی کسوٹی ہے، نظر انداز کر دیتا ہے اور حقیقی معیار اور سچی کسوٹی انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، ان کا عمل اور آسمانی کتابوں کے ارشادات ہیں، ہماری عقل اور ہمارا وجدان اس حقیقت سے گریز نہیں کر سکتے۔

جب ایک گروہ یا ایک قوم، حق سے منحرف ہو کر فسق و فجور، طغیان و سرکشی، عیش و عشرت میں مگن ہو اور احکام الہی کو بجالانے کا اسے ہوش نہ رہے اور اس بد حالی اور نافرمانی کے باوجود وہ دنیاوی فائز باقی اُسودگی اور نعمتوں سے ہمکنار ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شدید آزمائش میں ڈال دیا ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ (سورة الکہف آیت ۷)

ترجمہ: ہم نے زمین پر جو چیزیں ہیں ان کو، اس کے لئے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔

وَبَلَّوْا لَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

ترجمہ: اور ہم ان کو خوشیوں (رحمت و غنا) اور بد حالیوں (بیماری و افلاس) سے ازلتے رہے شاید وہ باز آجائیں۔ (سورة الاعراف آیت ۱۶۸)

كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ (سورة الاعراف آیت ۱۶۳)

ترجمہ: اس طرح ہم ان کی شدید آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ پہلے سے حکم عدولی کرتے تھے۔

وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝

ترجمہ: ہم تم کو بُری اور صلی حالتوں سے آزماتے ہیں اور پھر اس زندگی کے اختتام پر تم سب ہمارے پاس چلے آؤ گے۔

اور مزید صراحت اس طرح فرمادی اس عیش و نیروی کی اور کامرانی کی،

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمُ

ترجمہ: اور ایک کا دوسرے پر مرتبہ بڑھایا تاکہ (ظاہراً) تم کو آزمایا جائے

ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ (سورة الانعام آیت ۱۶۶)

ان احکام سے صاف ظاہر ہے کہ ان آسودہ حال افراد یا قوموں پر رحمت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ آزمائش کی جارہی ہے، اس کو تنبیہ کی جارہی ہے اور سنبھلنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے! اب دوسری طرف وہ نیک افراد ہیں اور وہ قوم ہے جہاں خدا پرستی ہے نیکی ہے حسن اخلاق ہے، راستی و راست بازی ہے، حسن سلوک ہے اور خلق خدا کے ساتھ رحمت و شفقت ہے، سچی اطاعت و بندگی ہے لیکن معائب اور شائد کی اس پرورشیں ہیں تو یہ غضب خداوندی نہیں ہے بلکہ کھڑے کو کھوٹے سے الگ کیا جا رہا ہے جیسا کہ مذکورہ آیت سے ظاہر ہے۔ بایں ہمہ اس نیک قوم اور اس کے افراد کی طمانیت قلب کے لئے اور اس لئے کہ کہیں ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آجائے اور زلزلت قدم مصراط مستقیم سے نہ ہٹادے ان پر اپنی رحمت و کرم سے یہ واضح کر دیا کہ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۗ

(سورۃ البقرہ آیت ۱۵۵، ۱۵۶)

ترجمہ: اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقہ سے اور

مال اور جان اور بچوں کی کمی سے

یہ ارشاد فرما کر ان صابر اور نیک بندوں کی جزا بھی بتادی اور مژدہ رحمت بھی سنا دیا

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ (سورۃ البقرہ آیت ۱۵۷)

ان احکام سے واضح ہے کہ نافرمان قوموں کا عروج، ان کی خوشحالی اور فلاح ایک ظاہری

ظن ہے اور بس انجام ان کا خسران ہے ان ہی نافرمان قوموں کی اصلاح اور آخرت کی

فلاح و کامرانی سے بہرہ ور کرنے کے لئے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے اور وہ اصلاح کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے اور جس کا اختتام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آخری پیغام سے اس طرح ہوا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، وہی گئے چنے چند غریب مسلمان اس صالح نظام کو اپنا کر اپنے لئے نہیں بلکہ اللہ کے لئے ایسے مشہور بن گئے کہ تمام عرب ہی پر غالب نہیں آئے بلکہ قبصر و کسریٰ کے سر سے بھی تاج شاہی چھین لیا: تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ہجرت کے ابھی پچیس سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مسلمانوں نے اپنے قدموں سے ایران و ماوراء النہر، شام و مصر، روم کی زمین کو روند ڈالا یہ سب کچھ کیا تھا اسی صدق و یقین کا انعام تھا، اسی خلوص و راستی کا ثمرہ تھا اسی کمالِ عبدیت اور اطاعتِ الہی اور فرمانِ پذیرِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ تھا جس کی نوید ان کو ان الفاظ میں دی گئی۔

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (آل عمران آیت ۱۳۹)

ترجمہ: اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔

اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو پورا کر دیا۔

قَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَيُؤْتِيَهُمْ لَكُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

(سورة النور آیت ۵۵)

ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے راہل

ہدایت، لوگوں کی حکومت دی تھی اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اُن کیلئے پسند فرمایا ہے یعنی اسلام، اس کو اُن کے لئے قوت دے گا (آخرت کے نفع کے لئے) اور ان کے اس خوف کے بعد اس خوف کو مُبَدَّلِ بَرِ اَمْنِ كَرَدے گا بشرطیکہ وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں ۝

مادی فلاح اور فساد

یہ مادی فلاح یا دنیاوی فلاح ہر معاشرے اور ہر قوم کے ساتھ وابستہ رہی ہے اور اسی فلاح اور آسودگی نے دنیا میں ظلم و ستم، جبر و استبداد، قتل و غارتگری، فتنہ و فساد اور جنگ و جلال کی آگ بھڑکائی ہے جس کو ارشاد خداوندی نے اس طرح واضح فرمایا ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي
النَّاسِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي كَفَرُوا وَعَلَّمَهُمْ يُرْجَعُونَ ۝

تو جہاں خشکی اور تری (بحر و بر) میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ اُن کو چکھائے تاکہ وہ باز آجائیں ۝ (سورۃ الروم آیت ۴۱)

دنیا سے اس فساد کو دور کرنے، انسانیت کو تباہی کے غار سے نکلانے کے لئے انبیائے کرام مبعوث ہوئے جن کی بعثت کے دو اہم مقاصد تھے ایک تو حقیقی فلاح یعنی بندگی الہی کی طرف دعوت عام، دوسرے فساد برپا کرنے والوں کو عذاب الہی کی وعید پہنچانا اور ان کو بد اعمالیوں کے انجام سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشیر و نذیر بنا کر اسی لئے بھیجا کہ دنیا سے اس فتنہ و فساد کا قلع قمع کریں اور انسانیت اس راہِ راست پر گامزن ہو جائے، جس کے نتیجے میں فلاح مادی بھی حاصل ہو اور فلاح اخروی بھی، جیسا کہ اُس ارشاد میں ان کاملوں کی نوید

موجود ہے جو میں اس سے قبل پیش کر چکا ہوں (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ تَابُوا أَن يَكْفُرُوا أَنَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)۔
بنی شیبانہ ————— (سورۃ النور آیت ۵۵)

فساد فی الارض

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ يٰۤاَهْلَ الْأَرْضِ يٰۤاَهْلَ الْأَرْضِ يٰۤاَهْلَ الْأَرْضِ يٰۤاَهْلَ الْأَرْضِ يٰۤاَهْلَ الْأَرْضِ
گز چکا ہے اس لئے یہاں میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں "فساد فی الارض" کا جملہ
ایک عظیم مفہوم اور مطلب اپنے اندر رکھتا ہے اس فساد کی بہت سی صورتیں اور متعدد پہلو
ہیں بظاہر یہ ایک بہت مختصر سا جملہ ہے لیکن خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد اُس تمام مخلوق کو احاطہ
کئے ہوئے ہے جو معاشرے اور قوموں کی بربادی کا سبب بنتی رہی ہے۔

"فساد فی الارض" ہی تو کائنات میں تمام بربادیوں، تباہیوں اور فتنہ سامانیوں کی
اصل ہے "فساد فی الارض" ان تمام جہتوں اور پہلوؤں کو محیط ہے جو نسل انسانی کو تباہی اور
بربادی سے دوچار کرتے ہیں، ان پہلوؤں میں سب سے اہم اور تباہ کن پہلو تو
۱۔ خالق حقیقی کی بندگی اور اس کے قوانین کی اطاعت سے انکار کرنا ہے یعنی کفر!
چنانچہ ارشاد فرمایا گیا :-

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ — (آل عمران، آیت ۵۰)

ترجمہ :- پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو،

اور اسی کے ساتھ حکم دے کر راہ عمل بھی متعین کر دی گئی۔

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (سورۃ الشعراء آیت ۱۵۱)

ترجمہ :- اور حدود (بندگی) سے نکل جانے والوں کا کہنا مت مانو۔

قوموں کی بربادی اور تباہی اسی حکم کی نافرمانی کا نتیجہ ہے تمام انبیاء علیہم السلام جو اصلاح معاشرہ

کے لئے نسل انسانی کی رہنمائی کے لئے مبعوث ہوتے رہے ان کا اولین پیغام یہی تھا۔
فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللَّهُ، اللَّهُ، ڈرو اور ڈرو لایشریک بعبادتہ رَبِّهِ أَحَدًا اور اس

کی بندگی میں کسی کو شریک مت بناؤ (سورۃ الکہف، آیت ۱۱۰)

۱ اور اللہ کے ڈر کے یہی معنی ہیں کہ اس کے احکام کو بجا لاؤ اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہو، قرآن پاک کے تمام تراجم کا بنیاد کی نقطہ یہی ہے اور یہ شمار آیات الہی حکم کی علمبردار ہیں۔

۲۔ حکومت و اقتدار پاکر خداوند قادر مطلق کے مقابلے میں من مانی کارروائی کرنا اور اپنے اختیارات کو بلا قید استعمال کرنا فساد ہے۔
جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا :-

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا
يَسْتَضِيعُ ظِلْفَهُ مِنْهُمْ مُرْدًا جَمًّا أَبْنَاءَهُمْ
يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ

ترجمہ :- حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس گروہ کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ (سورۃ القصص آیت ۴)

۳۔ قوموں پر طاقتور قوم غلبہ پانے کے بعد ان میں ذلیل اخلاق کی ترویج، بد کرداریوں اور بد اعمالیوں کی حمایت و تائید بھی فساد ہے۔
جیسا کہ ارشاد ہے

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا
وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا إِذْ لَسَتْ ۗ وَكَذَلِكَ يَمْعَلُونَ ۝
(سورۃ النمل آیت ۳۴)

ترجمہ:۔ بولی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں (تو) اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں۔

۴۔ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس کو ماننے سے انکار اور حق کی اشاعت و اظہار میں مزاحمت بھی فساد ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
صَبِيْنٌ ۗ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

(سورۃ النمل آیت ۱۱۳، ۱۱۴)

ترجمہ:۔ غرض ان لوگوں کے پاس جب ہمارے (عطا کردہ) معجزے پہنچے جو نہایت واضح تھے تو وہ لوگ (ان سب کو دیکھ کر بھی) بولے یہ تو صرف جادو ہے اور غضب و تکبر کی راہ سے (ان) معجزات کے (بالکل) منکر ہو گئے۔ سو دیکھو کہ کیا بُرا انجام ہوا ان مفسدوں کا۔

۵۔ مفتوح قوم میں طبقہ واریت، عدم مساوات قائم کرنا بھی فساد ہے کہ اس عدم مساوات کے بہت ہی تباہ کن نتائج برآمد ہوتے ہیں۔
جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا
يَسْتَضِعُّ مِنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ يُذَوِّمُ أَهْلَهُمْ
وَيَسْتَكْبِرُ فِي سَاءِ مَا يَحْكُمُونَ ۝

(سورۃ القصص آیت ۴)

ترجمہ:۔ فرعون سرزمین (مصر) میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں

کو مختلف قسموں (طبقتوں) میں تقسیم کر رکھا تھا، ان میں سے ایک جماعت (بنی اسرائیل) کا زور گھٹا رہا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں (بیٹیوں) کو زندہ رہنے دیتا تھا واقعی وہ بڑا مفسد تھا!

۶۔ بغیر کسی ضابطے کے زندگی بسر کرنا معاشرے کو تباہی کے خاریں ڈھکیل دینا ہے جب ہر فرد من مانی کرنے لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کیسے نتائج مرتب ہوں گے۔
چنانچہ ارشاد فرمایا گیا

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ

فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ۝ (سورۃ الشعراء آیت ۱۵۱، ۱۵۲)

ترجمہ :- اور حدود و بندگی سے نکل جانے والوں کا کہانت مانو جو زمین پر فساد کیا کرتے ہیں اور کسی اصلاح کی بات نہیں کرتے۔

۷۔ ظلم و تعدی کا روار رکھنا، ظالم و جابر سے تعاون کرنا اور ناجائز مقاصد کا پورا کرنا بھی "فساد" ہے۔

ارشاد ربانی ہے :- ۱۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۝

ترجمہ :- گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔

۲۔ اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۝ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

كٰفِرُونَ ۝ (سورۃ صود آیت ۱۹)

ترجمہ :- سن لو! کہ ایسے ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو اپنے کفر و ظلم کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے تھے اور اس راہ میں کجی (اور شبہات) نکالنے کی فکر اور تلاش میں رہا کرتے تھے (تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں) اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے، اسی بنا پر جہنم کیا گیا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
إِنِيَ الْحُكَّامَ لِيَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (سورة البقرہ آیت ۱۸۸)

ترجمہ :- اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ
اس لئے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو۔
۹ :- ناپ تول میں کمی کرتا، ڈنڈی مارنا بھی فساد ہے کہ اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔
جدال و قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَوْخُوا الْكَذِبَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْ
الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ شَيْئًا هُمْ وَلَا تَحْسَبُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ (سورة الشعراء آیت ۱۸۱ تا ۱۸۳)

ترجمہ :- اور تم لوگ پورا ناپا کرو، اور کسی کو گھاٹے میں نہ ڈالو، ٹھیک ترازو سے تولو، اور
لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھر دو۔
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
كَأَنْهِيَوا النَّوْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْسَبُوا الْمِيزَانَ ۝

(سورة الرحمن آیت ۱۷، ۱۸)

ترجمہ :- اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا، اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں
کمی نہ کرو، اور انصاف اور حق کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، اور تول کو مت گھاٹو،
۱۱ :- فواحش کا ارتکاب اور اس کا شیوع بھی فساد ہے کہ فواحش کے عام ہونے سے
معاشرے سے تقویٰ، پاکدامنی اور نیکو کاری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

۱۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ
وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ**
(سورة النور آیت ۲۱)

ترجمہ:۔ اے ایمان والو! تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہ تو بے حیائی اور نامعقول کام کرنے ہی کو کہے گا،

۲۔ **وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ ۚ**

(سورة الانعام آیت ۱۵۱)

ترجمہ:۔ اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ علانیہ ہوں یا پوشیدہ ہوں،

۱۱۔ چوری، رہزنی، لوٹ مار بھی فساد ہے، معاشرہ کی تباہی میں ان خرابیوں کا بھی بہت عمل دخل ہے۔

أَيْتُكُمْ لَمَّا تُونَ الرِّجَالِ وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ ۗ وَ

تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ مُمْتَكِرًا ۗ (سورة العنكبوت آیت ۲۹)

ترجمہ:۔ کیا تم مردوں سے بے حیائی کا کام کرتے ہو اور تم ڈاکے ڈالتے ہو اور غضب یہ کہ مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو،

فساد فی الارض کی ان متعدد صورتوں اور اوضاع کا سرچشمہ اور اصل منبع شرک و کفر ہے یہی شجر فساد کے وہ ریشے ہیں جو معاشرے کے ذہن میں بیوست ہو کر اور آزادانہ نشوونما پا کر اس قدر مضبوط بن جاتے ہیں کہ ان کا اکھاڑنا ایک کارصعب ہوتا ہے، شرک و کفر سے جب افراد خود کو بچا لیتے ہیں تو فساد کی ہر نوع کا خود بخود قلع قمع ہو جاتا ہے اسی بنا پر حکمت الہیہ نے فساد کے اس سوتے اور سرچشمہ کو بند کرنے کے لئے معاشرہ میں اپنے انبیاء اور رسول، (علیہم السلام) مبعوث فرمائے اور ان برگزیدہ ہستیوں نے اس سرچشمے کو بند کرنے میں

اپنی تمام تر کوششیں صرف فرمادیں اور معاشرے کو سب سے پہلے شرک و کفر سے بچانے اور پاک کرنے کے لئے ان برگزیدہ ہستیوں نے اصلاح کا آغاز کیا اور پھر جس قوم میں فساد کا زیادہ فروغ پایا، اس کی اصلاح کے لئے قدم اٹھایا، آئندہ اوراق میں اسی معاشرتی فساد کے انسداد کی ایک اجمالی توضیح و تشریح ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے لازوال کلام میں اس فساد کی بڑی شد و مد سے روک تھام کی ہے اس کی خرابیوں اور تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہی فساد نوع بدوٹ قوموں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا ہے، ان ارشادات باری سے یہ امور بخوبی واضح ہو جاتے ہیں کہ فساد فی الارض کن کن صورتوں میں ایک تہذیب اور ایک معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کے روکنے کی سعی نہ کرنے کے کیسے قبیح اور ہولناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

صلاح و فلاح آدمیت کو نیست و نابود کرنے والے فساد کی برائیوں سے انبیاء علیہم السلام برابر تنبیہ کرتے رہے اور ارشاد خداوندی سنا سنا کر ان کو اس تباہ کن راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے، بعض قومیں سدھر گئیں اور بعض ان فساد کے تباہ کن نتائج اور خداوند تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئیں ان پر یہ واضح کر دیا گیا تھا!

إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ (سورة يونس آیت ۸۱)

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔

اسی کے ساتھ فسادیوں کی اتباع اور ان کی پیروی سے واضح الفاظ میں منع فرمایا کہ فساد عموماً انفرادی کوشش کا نتیجہ نہیں رہتا بلکہ اس کے عوامل زیادہ تر اجتماعی ہوتے ہیں اور جب یہ عوامل اجتماعی ہوتے ہیں تو اس کے تباہ کن نتائج بھی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی نکلتے ہیں۔ اور اس طرح ایک صالح معاشرہ ان نتائج کی لپیٹ میں آجاتا ہے اور پھر اس کے مضر اور

تباہ کن اثرات بہت دور تک پہنچتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ

فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ر
رسورۃ الشراہ آیت ۱۵۱، ۱۵۲)

ترجمہ لکھو:۔ اور حدود (بندگی) سے نکل جانے والوں کا کہنا نہ مانو جو (اللہ کی) سر زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور وہ کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتے۔

عام طور پر مسرفین، فضول خرچ لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے وہاں بھی حدود (خرچ) سے بڑھ جانے والوں کے معنی ہیں یہاں حدود سے نکل جانے والوں کے معنی ہیں حدود بندگی اور اطاعت کے دائرہ سے نکل جانے والے وہ طاعت اور بندگی جس کی تبلیغ ہر قوم میں مبعوث ہونے والا پیغمبر علیہ السلام اپنی قوم کو کرتا رہا اور حدود بندگی بتاتا اور اطاعت کا درس دیتا رہا۔

انبیائے کرام

یعنی

مصلحین اقوام قدیمہ علیہم السلام

فَاتِمِ الرِّسَالَةَ رَسُولِ اَكْرَمِ عَلَيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَے ارشاد کیا گیا۔
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ
قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقُصِّصْ عَلَيْكَ

(سورۃ المؤمن آیت ۷۸)

ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر (اصلاح کے لئے) بھیجے جن میں سے بعض تو وہ ہیں جن کا واقعہ (قصہ) ہم نے آپ سے بیان کیا اور بعض وہ ہیں جن کا قصہ (واقعہ) ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔

بائبل میں جن انبیاء خصوصاً انبیاء نئی اسرائیل کا ذکر ہے اس کی تصریح انجیل باب پیدائش میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے!

ایک مسلمان ان تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتا ہے اور شرط ایمان ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لایا جائے خواہ قرآن مجید میں ان کا نام مذکور ہے یا نہیں جیسا کہ ارشاد فرمایا

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وُرْسُلُهٗ تَت

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَ

أَطَعْنَا غَفْرًا نَّكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ (البقرة آیت ۲۸۵)

صاحبانِ ایمان کا تو ریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید... اور اسی طرح ان تمام صحیفوں اور کتابوں اور مجموعہ احکام پر بھی ایمان لانا ضروری اور شرطِ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر نازل فرمائے اور جن پر ایمان لانے کا حکم اس طرح دیا گیا!

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

وَمَا آوَتْهُمُ مَوْسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا آوَتْهُمُ النَّبِيُّونَ مِن

رَبِّهِمْ ۝ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(سورة البقرة آیت ۱۲۹)

ابو البشر اور ابوالانبیاء (علیہ السلام) کا اسم گرامی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مذکور ہے۔

قرآن حکیم کی سورة البقرة میں آپ کا نام نامی سب سے اول اس آیت میں مذکور ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ

الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (سورة البقرة آیت ۳۱)

انبیاءِ عظیم السلام کے اسمائے گرامی زیادہ تعداد میں اور صراحت کے ساتھ سورة

الانعام میں مذکور ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی ذریت کے سلسلے میں ارشاد

فرمایا گیا۔

وَتِلْكَ جَنَّاتُ أَيْدِيهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ طَرَفًا مِّن دَرَجَاتٍ

مَنْ نَّشَاءُ وَإِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ

إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن

قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ
 وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَكَوْنًا عَلَى
 الْعَالَمِينَ ۝ (سورة الانعام آیت ۸۴ تا ۸۷)

حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر سورۃ الاعراف میں اس طرح فرمایا گیا۔

وَإِلَىٰ شُعُوبٍ أُخَاهِمُ صَالِحًا مَّقَالَ يُقَوْمِ رَاغِبًا وَاللَّهُ
 مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۝ (سورة الاعراف آیت ۷۳)

حضرت ادریس، حضرت عزیر، حضرت ذوالکفل علیہم السلام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کا نام نامی ان آیات گرامی میں مذکور ہے۔

حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورۃ مریم میں اس طرح آیا ہے۔

كَأذْكُرْنِي الْكِتَابِ إِذْ رِئِيسَ نَرَانَهُ كَانَ حَسْبًا لِّقَائِنِيَّاهُ
 وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيَّاهُ ۝ (سورة مریم آیت ۵۷)

حضرت عزیر علیہ السلام کا اسم گرامی سورۃ التوبہ میں مذکور ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ
 الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۝ (سورة التوبہ آیت ۳۰)

حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانبیاء میں اس طرح مذکور ہے۔

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ۝ (سورة الانبیاء آیت ۸۵)

حضرت صود علیہ السلام کا نام نامی سورہ صود کی اس آیت میں مذکور ہے، اسی سورہ کی مزید
 چند آیات میں اور سورۃ الشعراء میں آپ کا نام نامی موجود ہے۔

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۝ (سورة صود آیت ۵۰)

حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن حکیم میں سورۃ الشعراء اور دوسرے کئی مقامات پر موجود ہے۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ؕ إِيَّاكُمْ
رَسُولٌ أَمِينٌ ؕ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

(سورۃ الشعراء ۷۷، ۷۸، ۷۹ اور ۱۷۹)

حنور سرور کوثرین سید الانبیاء کا نام تاملی و اسم گرامی کتاب مجید میں چارجہ لیا گیا ہے، ورنہ خطبات گرامی مذکور ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت ۱۴۴ میں نام تاملی اس طرح مذکور ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ؕ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ (آل عمران آیت ۱۴۴)

اس کے علاوہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الفتح میں نام تاملی مذکور ہے باقی مقامات پر آپ کو خطاب سے یاد فرمایا گیا ہے۔

یہ اسماء گرامی ان انبیاء علیہم السلام کے تھے جن کے واقعات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کسی کی مراحت ہے اور کسی میں باجال:

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ كَامِصْدَاقِ انْ هِيْ حَضْرَاتِ كِيْ مَحْتَرَمِ هَسْتِيَا هِيْ

وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَهٖ بَرَكَزِيْده هَسْتِيَا هِيْ جِن كَا تَذَكْرَهٗ حَيْثَ

الہی نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، ان سب پیغمبروں پر ایمان لانا بھی ایک مسلمان کے لئے شرط ایمان ہے۔

ان انبیاء کرام (علیہم السلام) کے اسماء گرامی قرآن حکیم کی سورتوں میں ایک مقام

یا متعدد مقامات پر مذکور ہیں، قرآن حکیم میں چھبیس انبیاء کرام (علیہم السلام) کا ذکر کیا گیا ہے۔

ان پیغمبروں کا زمانہ مذکور نہیں ہے، قدیم مورخین نے بائبل کو ماخذ بنا کر ان کا زمانہ متعین کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔

انبیاء علیہم السلام کا عہد مسعود

بہ ترتیب زمانہ

زمانہ	اسمائے گرامی
غیر متعین	۱۔ ابوالمشر حضرت آدم علیہ السلام
آپ حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی پشت میں ہیں۔	۲۔ حضرت ادریس علیہ السلام
۳۸۳۲ھ ق م ولادت	۳۔ حضرت نوح علیہ السلام
۳۶۰۰ھ ق م	۴۔ حضرت ہود علیہ السلام
۲۴۰۰ھ ق م (ولادت)	۵۔ حضرت صالح علیہ السلام
۲۱۶۰ھ ق م (ولادت)	۶۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
۲۱۲۰ھ ق م ولادت	۷۔ حضرت لوط علیہ السلام
۲۰۷۴ھ ق م ولادت	۸۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
۲۰۶۱ھ ق م ولادت	۹۔ حضرت اسحاق علیہ السلام
۲۰۰۰ھ ق م	۱۰۔ حضرت یعقوب علیہ السلام
۱۹۲۹ھ ق م	۱۱۔ حضرت یوسف علیہ السلام
سترہویں صدی قبل مسیح	۱۲۔ حضرت ایوب علیہ السلام
ابن ارباب تحقیق نے سولہویں صدی ق م کہا ہے	۱۳۔ حضرت شعیب علیہ السلام
[یہی زمانہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔	۱۴۔ حضرت ہارون علیہ السلام
۱۵۴۳ھ ق م زمانہ ولادت	

اسمائے گرامی

زمانہ

۱۵۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام	۱۵۲۰ھ ق م ولادت
۱۶۔ حضرت داؤد علیہ السلام	۱۰۳۴ھ ق م۔ ۱۰۱۱ھ ق م بھی کہا گیا ہے
۱۷۔ حضرت سلیمان علیہ السلام	۹۶۴ھ ق م
۱۸۔ حضرت الیاس علیہ السلام	۹۰۰ھ ق م
۱۹۔ حضرت یونس علیہ السلام	نویں صدی ق م
۲۰۔ حضرت یسعٰ علیہ السلام	۵۷۵ھ ق م
۲۱۔ حضرت عزیر علیہ السلام	پہلی صدی ق م
۲۲۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام	، ،
۲۳۔ حضرت زکریا علیہ السلام	پہلی صدی ق م
۲۴۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام	۱۰۰ھ ق م
۲۵۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۱ھ
۲۶۔ سرور کونین سید الانبیاء	۵۷۱ھ عیسوی ولادت مسعود
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	

۳۳ھ سے ۵۷۱ھ عیسوی تک یہ زمانہ عصرِ حضرت کہلاتا ہے، اس عرصہ میں کوئی نبی یا رسول تشریف فرمائے عالم نہیں ہوئے۔

ان تمام تاریخ نامے ولادت کا ماخذ بائبل (کتاب پیدائش، کتاب خروج، کتاب عدد، کتاب استغنا اور باب تواریخ) میں قدیم مؤرخین اور محققین نے اسی ماخذ پر حصر کیا ہے۔ ان ہی اکتشافات اثریہ کی تحقیق کے نتیجوں پر علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے اپنی گرانمایہ کتاب ”ارض القرآن“ میں ان پیغمبروں کے عصر کو متعین کیا ہے۔

بائبل میں جن ہستیوں کا ذکر بطور ہادیان قوم کے کیا گیا ہے اور ان کو نبی بتایا ہے۔

ہم ان کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ منصب نبوت پر فائز ہوئے ہیں تو ہم بے شک و شبہ ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔

یہ تمام انبیاء علیہم السلام اسی "فساد فی الارض" کو روکنے اور بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح حال کے لئے تشریف لائے جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔
اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا اِلْصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

(سورۃ ہود، آیت ۸۸)

فساد فی الارض کے سلسلہ میں عرض کیا جا چکا ہے کہ "شُرک" ہی اس فساد کا مایہ خمر تھا اگلے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا **اِنَّ الشِّرْكَ نَظْمٌ عَظِيْمٌ** اور متنبہ کر دیا کہ بندے کا ہر ایک تصور ہر کوتاہی اگر چاہوں گا بخش دوں گا لیکن شرک کا گناہ نہیں بخشا جائے گا۔

**اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ مَنْ يُشْرِكُ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ
 لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا**

(سورۃ النساء، آیت ۴۸)

ترجمہ:۔ بے شک اللہ سے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے، جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔

اسی شرک سے کہ بندہ شرف نفس سے جب شرک پر دلیر ہو جاتا ہے، تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ معاشرے اور تہذیب کو یہی شرک برباد کرتا ہے، اسی شرک پر دلیری اس کو تمام اخلاق رذیلہ کے ارتکاب پر جبری بنا دیتی ہے، خود سری، سرکشی، جور و ظلم غرضکہ تمام اخلاق اور معاشرتی برائیاں اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں، انہی اور خیر کار اور ایک اقتدار اعلیٰ یعنی احکم الحاکمین کی اطاعت سے گریز اس کا معمول بن جاتا ہے، اغراض نفسانی کی

تکمیل اس کا مقصود زندگی اور نصب العین بن جانے ہے، حصول مقصد کی راہ میں حائل ہونے والی ہر چیز سے ٹکراتا ہے اور ہر ممکنہ طریقے سے اس کو اپنی راہ سے ہٹا دیتا ہے یا ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔

شُرک و کفر کی وضاحت ہرزبانے میں ہر قوم کے مادی و دہنمانے ان بگڑے ہوئے افراد کو راہ راست اور صراطِ مستقیم پر لانے کے لئے اپنی بھرپور کوششوں سے کام لیا، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے کے افراد سنی کو ان سنی کر دیتے تھے، انہوں نے جس معاشرے اور جس تہذیب میں آنکھیں کھولی تھیں اس میں ان کی گمراہی کا سامان فراہم کرنے والی دو چیزیں بہت اہم تھیں ایک توارث اور دوسرا ماحول!

بت پرستی اور کفر کو اپنے درشتے میں پایا تھا چنانچہ ان کی ہٹ دھرمی کے باعث

ان مسلمانوں کے اصلاحی پیغام کا ان کے پاس ایک ہی جواب تھا یعنی

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كَانُوا كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

(البقرہ آیت ۱۷۰)

ترجمہ ۱۔ اور جب ان سے کہا جائے، اللہ کے آواز پر چلو، تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ و ادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ و ادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔

اور یہ بد بخت ان مراسم کفر، ہی کو اپنے لئے کافی سمجھتے اور ان کا یہی جواب ہوتا

وَالْوَا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

(سورۃ المائدہ آیت ۱۰۴)

ان کافروں کے پاس اپنی فحش کاری اور کفر و طغیان پر تہدید و تنذیر پر بس یہی جواب ہوتا تھا۔

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا
وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
الْقَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ (سورة الاعراف آیت ۲۸)

ترجمہ:۔ اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ داد کو پایا
اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا اللہ
پر وہ بات لگاتے ہو جس کی ہمیں خبر نہیں۔

یہ کفار بت پرستی کو اپنا آبائی ورثہ قرار دیتے تھے،

قَالُوا أَحْسَبُ النَّعْبِدَ اللَّهُ وَحْدًا وَنَدَّرَ مَا كَانَ
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۝ الآية (سورة الاعراف، آیت ۲۹)

ترجمہ:۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس واسطے آتے ہو کہ ہم صرف اللہ
ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ داد پوجتے تھے، ان کو ہم چھوڑ دیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بت پرستی سے روکا اور عذاب الہی سے
ڈرایا تب بھی ان ناہنجاروں کا یہی جواب تھا۔

قَالُوا أَجِئْنَا بِتِلْكَ آيَاتِنَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَ
تَكُونُ لَكُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلِ الْأَرْضِ طَوَّافَةٌ لَكُمْ
بِمُؤْمِنِينَ ۝ (سورة يونس آیت ۷۸)

ترجمہ:۔ وہ کفار کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم کو
اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے اور اس لئے آئے
ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں ریاست اور سرداری مل جائے اور خوب سمجھ لو کہ ہم
تم دونوں کو نہیں مانیں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے مُربی اور ان کی قوم کے افراد نے ان کو بت پرستی

سے روکنے پر یہی جواب دیا تھا!

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبِدِينَ ۝

(سورة الانبياء آیت ۵۳)

ترجمہ:۔ وہ لوگ جواب میں کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں کو ان ہی کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل توحید پر جب کوئی جواب ان سے بن نہ پڑا تو بس یہی کہنے لگے۔

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِبًا كَذِبًا لَمْ يَفْعَلُوا ۝

(سورة الشعراء آیت ۷۴)

ترجمہ: ان لوگوں (کفار) نے کہا کہ ان بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ یہ توہم نہیں بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

یہ بلا طور اپنے ماحول سے بھی متاثر تھے اپنے ماحول پر نظر ڈالتے تو سہرہ کہ و سہرہ کوی رنگ میں رنگا ہوا پاتے تھے اور نیک اطوار خدا پرست بندوں کا مضحکہ اڑاتے تھے۔

سورة البقرة کی ان آیات میں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے۔

وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمْ مَنُومًا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آلُؤْمِنُ

كَمَا آمَنَ السَّنْهَاءُ ۝ (سورة البقرة آیت ۱۳)

ترجمہ:۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح (ایسا ہی) ایمان لے آؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟

ماحول میں جب کفر و بت پرستی کو رچا بسا دیکھتے تو بغیر سوچے سمجھے یہ بھی ماحول سے متاثر ہو کر بتوں کے لگے سر جھکا دیتے اور ان نیک بندوں کا جو ایمان لے آئے فراق اڑاتے۔

یہ تھی فساد فی الارض کی بنیاد، یہی وہ ریشہ تھا جس نے بڑھتے بڑھتے معاشرے میں تباہی اور بربادیوں کی جڑیں اس قدر پھیلا دیں اور مضبوط کر دیں کہ افراد قوم میں ہر قسم کی برائیاں پیدا ہو گئیں، جو روستم، فسق و فحور کو خوب ہی پھولنے اور پھلنے کا موقع ملا، جن روابط کے قیام اور استحکام پر انفرادی اور اجتماعی زندگی کا انحصار ہے اور جن کی درستی اور اصلاح کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو یہ اپنے کفر و طغیان سے برباد کر کے زمین پر بسنے والے افراد کا سکون درہم و برہم کرتے ہیں، تمدن اور معاشرے میں بڑا طوازیوں اور بدمکرداریوں سے ایسے رخنے ڈال دیتے ہیں کہ انسانیت سسکنے لگتی ہے اور نیک اطوار بندوں کو اس میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔

یہ روابط محض انسانی تعلقات تک ہی حصر نہیں رکھتے بلکہ دوسری قوموں سے امن و امان کے معاہدے بھی اس کے تحت آتے ہیں اور قطع روابط جو فساد ہے وہ ان معاہدوں اور بین الاقوامی تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس طرح فساد کا دائرہ ایک قوم سے بڑھ کر دوسری قوموں تک جا پہنچتا ہے اس طرح یہ قطع روابط ایک عظیم خسار اور بین الاقوامی فساد بن جاتا ہے۔

فطرت انسانی کا خاصہ ہے کہ حصولِ اقتدار کے بعد عموماً نیک و بد کی تمیز اس سے اٹھ جاتی ہے، ظلم و تعدی اس کا شعار بن جاتا ہے اور پھر اس کے کروت ہر طرف تباہی اور فساد پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کے اس پہلو کو کمالِ ایجاز کے ساتھ اس طرح واضح فرمایا ہے۔

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ قَالَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَّادَ ۗ

(سورۃ البقرۃ آیت ۲۰۵)

ترجمہ:۔ اور جب سعادتی سفر میں زمین میں فساد ڈالتا پھرے، اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے

اور اللہ فساد سے راضی نہیں ہے۔

اس اقتدار پر قابض ہونے کے بعد طاغوتی قوت سرٹھاتی ہے اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ خدائی کا دم بھرنے لگتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ سَمِ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ
مِنَ النُّورِ إِنِّي الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هَمَّ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (سورة البقرة آیت ۲۵)

یہ تھی فساد کی ابتدا جس نے ترقی کرتے کرتے انسانی ترقی و سرکشی کو خدائی دعویٰ تک پہنچا دیا۔

بات ہو رہی تھی تو ارث اور ماحول کی باکفر سامانی اور طاغوتیت ان دونوں فطری
طریقوں سے انسان تک پہنچتی ہے اور پھر ہر فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ انبیاء
علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ ایک طرف تو انسانیت سکون کی فضا میں سانس
لے سکے اور دوسری طرف فرد خالق کائنات کا ایسا مطیع و منقاد بن جائے کہ پکار اٹھے
إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (سورة الانعام آیت ۱۶۲)

ترجمہ جلاہ۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے
شرک و کفر میں مبتلا افراد میں ایک کثیر تعداد ان افراد کی ہوتی ہے جو اپنے ماحول
کے اثر سے نہیں نکل سکتے انہوں نے اپنے اباؤ اجداد کو جس روش پر چلتے دیکھا اس روش
کو اپنالیا جس کی شہادت کلام ربانی نے بار بار دی ہے۔ بت پرستی کی گود میں پرورش پائی
اور جب شعور بیدار ہوا تو اپنے ماحول کو اسی بت پرستی میں گھرا ہوا پایا، سوچنے سمجھنے کی
مزددت ہی کیا تھی۔ لاشعوری طور پر خود بھی اسی راہ پر گامزن ہو گئے۔

جب ایسے ماحول میں خدا پرستی کی کوئی صدا بلند ہوئی، نیکی اور راستی کا راستہ دکھانے
کے لئے جب حق تعالیٰ کے کسی برگزیدہ بندے نے جو ان ہی میں سے ہوتا کوئی بغیر نہیں ہوتا
راہِ راست پر چلنے کی دعوت دی تو وہ اس نیک بندے کو حیرت سے دیکھتے، دیوانہ اور

مجنوں کہتے، ڈرتے دھمکاتے اور ہر ایذا رسانی کے درپے ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نوسو پچاس سالہ عمر میں کم از کم نوسو سال تو دعوتِ خدا پرستی میں گزرے اور اس تمام مدت میں محدود چند افراد ہی ایمان لائے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر اپنی جان بچا سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ نفسِ آمارہ انسان کو بے جا خواہشات اور غرور و کبر پر ابھارتا ہے عوام

نسلِ انسانی میں پہلا قتل

کا تو ذکر ہی کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ایک برگزیدہ مستی اس نفسِ آمارہ کا اس طرح تجزیہ کرتا ہے۔

وَمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا

رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (سورہ یوسف آیت ۵۴)

ترجمہ :- اور میں اپنے نفس کو بے تصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔

انسانی خواہشات کا طغیان اور اس کا وفور، سوچنے سمجھنے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کی قوتوں کو سلب کر لیتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے خاندان کے افراد کو دوسری توحید دیا ان کی منزل راسخی اور خواہشات کی منزل تھی آپ نے جو دوس دیا اس کو سب نے قبول کیا لیکن اسی پاکیزہ

۱۰ علامہ ابن خلدون نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال بتائی ہے اور تصریح کی ہے کہ پچاس سال کی عمر میں فوت ہوئے اور ۹۵۰ سال قوم کو دعوتِ توحید دی جبکہ قرآن حکیم نے اس طرح آپ کی عمر بیان کی ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ مِائَةَ

سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا (سورہ العنکبوت آیت ۱۲)

مترجمین نے آپ کی عمر ۹۵۰ سال ہی قرار دی ہے۔

ماحول میں قابیل کے نفس نے سرکشی کی، ہابیل نے حدودِ الہی پر قائم رہتے ہوئے اپنے اس سرکش بھائی کو خدا کا خوف بھی دلایا، نیکی اور راستی کی راہ بھی دکھائی لیکن قابیل کے نفس نے سرکشی کا وہ اس نے کفر و طغیان کی راہ پر قدم رکھتے ہوئے ہابیل کو قتل کر ہی ڈالا، قرآن حکیم اس سرکشی اور قتلِ ناحق کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ أَقْرَبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ
مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۚ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيْيَ يَدَكَ
لَتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ۚ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۚ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَمْسُقَ أَيْدِيَّ وَأُتَمِّكَ
كَتُوبًا مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَذُرِّيَّتَكَ جَزَاءً لِّظُلْمِي ۚ
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ (سورۃ المائدہ آیت ۲۷ تا ۳۱)

ترجمہ: اور انہیں بڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی کچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، بولا تم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بیشک اگر تو اپنا اتھ بھر پر بڑھنے لگا کہ تجھے قتل کرے تو میں اپنا اتھ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی بل بڑھے تو تو دوزخی ہو جائے اور بے انصافی کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا پلایا تو اسے قتل کر دیا تو وہ گیا نقصان میں یہ ہابیل کا قتل چونکہ دنیا میں پہلا قتل تھا اس لئے قاتلِ نفس کو لئے لئے پھر راتھا اور نہیں

سے علامہ ابن خلدون نے قابیل کا نام قاتلِ نفس تحریر کیا ہے اور بعض مورخین سے استناد پیش کی ہیں۔

جانا تھا کہ اس کو کس طرح ٹھکانے لگائے اور چھپائے چنانچہ نعشوں کو دفن کرنے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی اور قابیل بھی بائبل کی نعش کو دفن کر سکا:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِسِيرَةٍ
كَيْفَ يُوَادِرِي سَوْءًا أَخِيذُ طَقَالَ يُوَيْلَتِي أَجْزَتْ
أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَادِرِي سَوْءًا
أَخِيذُ فَأُصَبِّحُ مِنَ الْمَدِينِ ۝ (سورة المائدة آیت ۳۱)

ترجمہ:۔ پس اللہ نے ایک کوڑا بھیجا زمین کریدتا کہ اسے دکھائے کیونکہ اپنے بھائی کی نعش چھپائے، بولا اے خرابی میں اس کو بے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی نعش چھپاتا پس پھنسا مارہ گیا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو تینہ حضرت آدم علیہ السلام کو بیوٹکے وقت فرمائی تھی اور بیض کوئی فرمائی تھی وہ معرض وجود میں آگئی۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا الْبَعْضُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي

الْأَرْضِ مَسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ (سورة البقرة آیت ۲۶)

ترجمہ:۔ آدم ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن رہے گا تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔

بائبل کی نعش کو دفنانے کے بعد قابیل یا قابیل اس سرزمین سے فرار ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام قاتل کو پہچان چکے تھے لیکن قاتل ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔

اس قتل کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور فرزند عطا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو مولود کا نام شیت (علیہ السلام) رکھا، جب (حضرت) شیت (علیہ السلام) غنواں شباب کو پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اپنا جانشین بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کا صحیح سلسلہ نسب آپ ہی سے قائم ہوا ہے، آپ کے فرزند انوش

نے اپنے چچا کے قاتل قاین یا قابیل پر قابو پایا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔

”فساد فی الارض“ میں قاین یا قابیل کی اولاد بہت پیش پیش رہی اور دنیا پر فتنہ و فساد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں اس سلسلہ بیان میں تفصیل میں نہیں جاسکتا کہ میرا موضوع ”قصص الانبیاء“ نہیں ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچنے کے لئے قدیم تاریخ کی یہ چند کڑیاں طانا ضروری ہیں اور اس سلسلہ میں مشہور زمانہ معتبر مؤرخ ابوالحسن مسعودی کی تاریخ ”مروج الذهب“ سے صرف ایک اقتباس پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ مسعودی لکھتے ہیں۔

”انوش کی وفات زمین پر مہوڑ آدم علیہ السلام کی تشریح اول کے تیسرے حصے میں ہوئی، ان کی عمر ۹۶۰ سال تھی، انوش کے یہاں جو فرزند پیدا ہوا اس کا نام قینان تھا جس کی پیشانی میں وہی نور منتقل ہوا جو انوش کی پیشانی میں تھا، انوش نے قینان سے خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے اپنا عہد پورا کرنے کا وعدہ لیا، قینان نے ۹۶۰ سال کی عمر پائی، وفات سے قبل ان کا فرزند، مہلائیل پیدا ہو چکا تھا۔ قینان نے بھی مہلائیل سے اسی طرح عہد لیا جیسا انوش نے قینان سے لیا تھا، مہلائیل نے ۸۰۰ سال عمر پائی، ان کی وفات سے پہلے ان کا بیٹا لود پیدا ہو چکا تھا، لود سے بھی اسی طرح عہد لیا گیا، مہلائیل نے بہت سے شہر بھی تعمیر کئے لیکن لود کے زلزلے میں بہت سے سانحے پیش آئے، اسی نوعیت کے محاربات (حضرت) شلیث علیہ السلام اور قاین (قابیل) کی اولاد کے درمیان واقع ہوئے، یہ سب واقعات اس خطہ ارض میں پیش آئے جو حضرت آدم علیہ السلام سے بطور علاقہ ہند منسوب ہے جہاں قاین کی اولاد نے سکونت اختیار کر لی تھی، لود کی اولاد اس کے قریبی علاقے ”مار“ میں مقیم تھی

یہ بھی ہندوؤں کا علاقہ تھا، لود کی عمر ۷۸۲ سال ہوئی اور انہوں نے "آڈار" میں وفات پائی۔

لود کے بعد ان کے بیٹے اخنوخ کا زمانہ آیا، اخنوخ ہی دراصل اللہ کے نبی (حضرت) ادریس (علیہ السلام) ہیں، صابی ان کو ہر مس کہتے ہیں، بہر حال یہی اخنوخ یا ہر مس حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کا رتبہ قرآن شریف کے بموجب اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، آپ نے ۳۰۰ سال عمر پائی۔ اکثر اادیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ وہ پہلے انسان ہیں جس نے کپڑے سی کر پہنے (انہیں سوئی سے سیا)

آپ پر ۳۰ آسمانی صحیفے نازل ہوئے (جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پر اکیس اور حضرت شلیث علیہ السلام پر ۲۹ صحیفے نازل ہوئے) جو تسبیح و تہلیل یعنی عبادت پر مشتمل تھے۔

متوشلخ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشلخ تھے اور وہی موروثی نوران کی پیشانی میں بھی جلوہ گر تھا، انہوں نے بہت سی بستیاں بسائیں، بلخارد، متقلیہ اور روس ان ہی کے آباد کردہ ہیں۔ انہوں نے ۹۴۰ سال عمر پائی، ان کے بعد ان کے بیٹے نمک جانشین ہوئے لیکن ان کے زمانے میں اولاد آدم (علیہ السلام) میں پھوٹ بڑھی اور ہر طرف فتنہ و فساد پھوٹ پڑے نمک کے بعد ان کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں ظلم و طاغوت نے اور شدت اختیار کر لی۔

راقبہ اس از مروج الذہب جلد اول

بائیں کتاب پیدائش میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ اولاد و احفاد ہی

طرح بیان کیا گیا ہے صرف ناموں کے اِطلا اور ان کے تلفظ میں فرق ہے یعنی بائبل کتاب پیدائش میں (حضرت) شعیث (علیہ السلام) کا نام سیت بتایا گیا ہے، انوش ابن شعیث (علیہ السلام) کا نام انوس بیان کیا ہے۔

مہلائیل کا نام بائبل کتاب پیدائش میں مہل ایل مذکور ہے جو تلفظ کا فرق ہے۔ البتہ لود ابن قینان کا نام بائبل میں یارو ہے، اسی طرح اخنوخ ابن لود کو بائبل میں جنوک کہا گیا ہے میرے خیال میں یہ بھی تلفظ کا فرق ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب میں بس اسی قدر ناموں میں معمولی سا فرق ہے البتہ قدیم مؤرخین اسلام نے ان حضرت کی جو عمریں بیان کی ہیں۔ ان میں بائبل میں مذکورہ عمروں میں کافی تفاوت ہے۔ بہر حال بائبل کے اور قدیم مؤرخین اسلام کے بیانات میں سلسلہ نسب میں کئی اختلاف نہیں ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ

آدم علیہ السلام

شعیث علیہ السلام

انوش

قینان

مہلائیل

لود

اخنوخ (حضرت اور بس علیہ السلام)

متوشلح

نوح

حضرت نوح علیہ السلام اس طرح حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام کی آٹھویں پشت میں ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام

اور

اصلاح فساد

(یعنی اصلاح کفر و طاغوت)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ أَعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ — (سورة الاعراف آیت ۵۹)

ترجمہ: ”ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم
کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

اس ارشاد باری سے صاف ظاہر ہے کہ قوم نوح (علیہ السلام) بت پرستی اور شرک
میں گرفتار تھی! اس ارشاد باری تعالیٰ کے مطالعہ کے بعد ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ یہ قوم کس نام سے موسوم تھی؟ کس زلے میں تھی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی مدت
کس طرح اس کو دعوت توحید دی اور اس دعوت توحید کا انجام کیا ہوا!

اقوام قدیمہ کی تاریخ میں ان سوالات کا جواب موجود ہے اور وہ یہ کہ حضرت نوح
علیہ السلام کا مستقر و مقام دجلہ و فرات کا دوا بہ جو بابل اور کلدانیہ کے نام سے قدیم تاریخ میں
متعارف تھا اور عصر حاضر میں یہی سرزمین (مملکت) عراق ہے! یہی وہ سرزمین ہے جو قدیم تہذیب و
تمدن کی سرما یہ دار تھی، اقوام قدیمہ کے سلسلے میں مختصر میں اس کا ذکر چکا ہوں، یہی بابل اور
کلدانی قوم تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہت تیزی سے بڑھتی رہی اور آپ کی نسل کرہ ارض پر جس کو جہاں موقع ملا آباد ہوتی چلی گئی۔ مورخین قدیم کا بیان ہے کہ دنیا کے پہلے قاتل قابیل (قاین) سے متعدد نسلیں پھیلیں ان ہی نسلوں میں سے ایک نسل کا سردار لود نامی شخص تھا، لود اور قاین کی نسلوں کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی، قدیم مورخین (مسعودی، دیوری) اس جنگ کی تفصیلات بیان نہیں کر سکے ہیں کیونکہ کوئی قدیمی تاریخی ماخذ ان کو نہیں مل سکا، البتہ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ حضرت شیت علیہ السلام (جن کا نام نامی قرآن میں مذکور نہیں ہے) اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنی نوع انسان کی معاشرتی صلاح و فلاح کے لئے سرگرم عمل رہے۔ لیکن یہ کہنا دشوار ہے کہ ان حضرات کا مستقر کہاں تھا اور وہ کون سی اقوام تھیں جن میں آپ حضرات نے فلاح انسانیت کے لئے موعظت کا فریضہ انجام دیا اس سلسلہ میں قیاس آرائیاں بہت ہیں اور قدیم مورخین کے یہاں بیان میں تضاد بہت ہے۔ مروج الذہب اور اخبار الطوال اور ابن خلدون کے اقوال اس سلسلے میں بالکل متضاد ہیں، البتہ بابل کی سرزمین پر متعدد اقوام آباد تھیں یہی وہ سرزمین ہے جہاں انسان نے کفر و طاغوت کو اپنایا، بت پرستی کو شعار بنایا اور فساد فی الارض کی آگ کو بھڑکایا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھانپنے آبائی وطن بابل (موجودہ عراق) میں آباد تھی۔ ان کی اولاد کے بعض سلسلے دور دراز علاقوں تک اگرچہ پھیل گئے تھے لیکن مرکزی حیثیت اسی خطہ بارض بابل کو حاصل تھی، عصر حاضر کے ماہرین اثاریات کی کوششوں سے سرزمین بابل سے جو کتبائے طے ہیں ان سے بھی یہی متحقق ہوا ہے۔

کردستان اور سرزمین آریینیہ میں جو روایات سینہ بہ سینہ چلی آرہی ہیں وہ بھی اس قول کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی علاقہ میں کوہ ارارات (اراراط)

کی ایک چوٹی پر ٹھہری تھی جو جو دی کہلاتی ہے آج بھی ان علاقوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعض آثار کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں گرفتار تھی بہت سے قبوں کی پرستش اس کا دینی شعار بن گیا تھا قرآن حکیم نے اس کی مراثت کی ہے۔

اس مختصر سی تمہید کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔

سورۃ ہود میں ارشاد ہوتا ہے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ

مُبِينٌ ۚ إِنَّ لَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ طَائِفًا خَافُوا

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ۚ (سورہ ہود آیت ۲۵، ۲۶)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لئے صریح ڈر سنانے والا ہوں، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بیشک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے قلاب سے ڈراتا ہوں۔

اسی شرک اور بت پرستی نے بیشمار خرابیاں اس قوم میں پیدا کر دی تھیں خصوصاً معاشرے میں بھرپور اقتدار ان چند افراد کو حاصل تھا جو بجائے خود محض اپنی قوت اور زور سے سربراہان قوم بن بیٹھے تھے اور معاشی اعتباراً ان کے قبضے میں تھا، ان خود ساختہ سربراہوں نے اپنے فسق و فجور اور عصیان شکاری سے ساری قوم کی نیکی اور اچھائی کی صلاحیتوں کو برباد کر دیا تھا، اپنی کثرت و کار کے لئے انسانوں میں ادنیٰ پنچ پیدا کر دی تھی جو کمزوروں اور غریبوں کو ستانے کے لئے ایک اچھا ہتھیار ہے، ان سربراہوں نے بحیثیت مجموعی اپنے فسق اور عصیان شکاری سے تمام قوم کی اخلاقی حالت تباہ کر دی تھی۔

حضرت نوح علیہ السلام رشد و ہدایت کی راہ پر لانے کے لئے ایک مدت دراز تک

نہایت مبروہ استقامت کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہے اور گمراہی و عصیان شکاری پر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے لیکن قوم کے یہ سربر آوردہ فساق اور خدا کے نافرمان آپ کی تکذیب کرتے اور جو گنتی کے چند لوگ ایمان لے آئے ان کی تدریل کے درپے ہوتے

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِكُمْ إِلَّا
 لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمِكَ آتِبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ
 أَرَادُوا بِبَادِي كَالرَّايِّ وَوَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْتُمْ مِنْ فَضْلٍ
 بَلْ نَنظُرُكُمْ كَذِبِينَ ۝ (سورہ ہود آیت ۶۷)

ترجمہ:۔ پس ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے کہنے لگے کہ تم کو اپنا ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں۔ اور تمہاری پیروی انہی لوگوں نے کی ہے جو ہم میں بالکل ذلیل ہیں اور وہ اتباع بھی بالکل ایک سرسری رائے سے ہوا ہے (وہ غور و خوض کے بعد ایمان نہیں لائے ہیں) اور ہم تو تم لوگوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ ہم تو تم کو (بالکل) جھوٹا کہتے ہیں۔“

قوم کے اس استہزاء الزام تراشی کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام برابر دعوتِ توحید دیتے رہے اور اپنی ساری عمر اس میں گزار دی! جب آپ کی مایوسی حد سے بڑھی تو ارشاد ہوا

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ
 قَدَّامَنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ (سورہ ہود آیت ۳۶)

ترجمہ:۔ اور نوح (علیہ السلام) کے پاس وحی بھی گئی کہ سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لپکے ہیں اور کوئی تمہاری قوم سے ایمان نہیں لائے گا سو جو کچھ یہ لوگ (استہزاء) کہ رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو۔“

حضرت آدم علیہ السلام جس صاعِ معاشرے کو چھوڑ گئے تھے وہ ایک قلیل مدت تک تو اپنی اصل حالت پر قائم رہا، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے اس

خدا پرستی، دینداری، صلح و اُشتی اور نیکی کو دوار کو برقرار رکھا لیکن ان کے بعد ان کی نسل جب بہت پھیل گئی اور قاین و قابیل کی اولاد بھی پھولی پھولی تو باہم جنگ و جدال کا آغاز ہو گیا، ہر طرف فساد پھوٹ پڑے، سردار پرستی نے ایسی جڑ پکڑ لی کہ ان کی عظمت اور برتری کے گن گانے کے لئے ان کے نام کے بت بنائے اور پھران بتوں کی پرستش شروع کر دی اس بت پرستی کو کفر اور سرکشی نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد خوب ہی شیوع پایا اور جب حضرت نوح علیہ السلام اس بگڑے معاشرے اور منسہ قوم کی اصلاح پر مامور ہوئے

تو یہ بت پرستی زور شور سے جاری تھی اور آپ کو بارگاہ الہی میں عرض کرنا پڑا،

قَالَ لَوْ كُنْتُ رَبِّ انْتَهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْكُم

مَالًا وَّوَلَدًا وَّالْاٰخِسَارًا ۗ وَمَكْرًا مَّكْرًا كَثْرًا ۝

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا

سُوَاعًا ۗ وَلَا يَخُوفُ وَيُحُونَ ۗ وَاسْرَاءُ ۗ وَقَدْ اٰفَلُوا

كَثِيْرًا ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝ (سورہ نوح آیت ۲۱ تا ۲۴)

ترجمہ: ”نوح (علیہ السلام) نے عرض کی، اے میرے رب! انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہوئے جو جیسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا اور بہت بڑا داؤں کھیلے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا وُد، اور سُوَاع اور یخوث اور یعوق اور نسر کو اور بیشک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔“

حضرت نوح علیہ السلام اس نا فرمان، خدا نا شناس اور بت پرست و اُمرا پرست قوم میں ۹۵۰ سال تک رہے، ابتدائے بعثت سے طوفان عظیم تک ان کو دعوت توحید دیتے رہے اور ان کے بگڑے ہوئے معاشرے کے سدھارنے میں دن رات لگے رہے لیکن قوم ہٹ دھرمی اور کج بختیاں کرتی رہی آخر کار جب کچھ بن نہ پڑا تو حضرت نوح (علیہ السلام)

سے کہنے لگے۔

قَالُوا يَنْبُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثُرْتَ حِدَالَنَا

فَاتِنَابًا لِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ (سورہ ہود آیت ۳۲)

ترجمہ: ”وہ لوگ (قوم نوح) کہنے لگے تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے سوا اب جس سے تم ہم کو دھمکیا کرتے ہو (کہ عذاب نازل ہوگا) وہ ہمارے سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو“

عذاب کا وقت چونکہ قریب آچکا تھا اس لئے بارگاہِ الہی سے حکم ہوا

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَوَلَا تَخَاطَبُنِي فِي

الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ ۝ (سورہ ہود آیت ۳۴)

ترجمہ: ”اور تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے، اور مجھ سے (ان) کافروں کے بارے میں کچھ گفتگو نہ کرنا، وہ سب کے سب غرق کئے جائیں گے۔ اس حکم کے بموجب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تیاری شروع کر دی، لوگ ان کو کشتی تیار کرتے دیکھتے تو آواز سے کہتے، مذاق اڑاتے خصوصاً سردارانِ قوم اس استہزاء میں سب سے لگے لگے ہوتے“

وَيُضْمِعُ الْفُلْكَ نَفًى وَكَلَّمَ مَرْعِيْلَهُ مَلَأْنًا قَوْمَهُ

سَخِرُوا مِنْهُ ۝ (سورہ ہود آیت ۳۸)

ترجمہ: ”اور وہ کشتی تیار کرنے لگے اور جب کبھی ان کی قوم کے کسی رئیسِ گردہ کا ان پر گزر ہوتا تو ان سے ہنسی کرتے“

حضرت نوح علیہ السلام قوم کی ان زیادتیوں اور شرارتوں سے تنگ آچکے تھے، دعوتِ توحید دیتے دیتے مدین گزر چکی تھیں لیکن قوم کی بد اعمالیوں کا وہی حال تھا آخر کار آپ نے بددعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہِ ایزدی میں عرض کیا۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذِرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنْ الْكٰفِرِيْنَ دِيَارِهٖ
 اِنَّكَ اِنْ تَذِرْنِيْهُمْ يُمِيْنُوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فٰجِرًا
 كَفًا ۝ (سورہ نوح آیت ۲۶، ۲۷)

ترجمہ:۔ اور نوح (علیہ السلام) نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے
 کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، اگر ان کی رسی اسی طرح دراز رہی تو نہ صرف یہ کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ
 کریں گے بلکہ ان کی نسلیں بھی تیری نافرمان ہوں گی اور فسق و فجور پھیلاؤں گی،
 بارگاہ الہی میں آخری فیصلہ کے لئے التجا کی!

قَالَ رَبِّ اِنَّ تَوْمِيْ كَذٰبُوْنَ ۗ فَاَفْتَحْ بَلِيْغِيْ وَ بَلِيْغِهِمْ
 فَتَحًا وَ نَجِّنِيْ وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (سورۃ الشعراء آیت ۱۱۴، ۱۱۵)

ترجمہ:۔ نوح (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! میری قوم مجھے برابر
 بھٹلائے جا رہی ہے سو اب، آپ میرے اور ان کے درمیان (دو لوگ) ایک (عملی)
 فیصلہ کر دیجئے اور مجھ کو اور جو ایمان دار لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاکت سے
 نجات دیجئے۔

جناب باری تعالیٰ میں حضرت نوح (علیہ السلام) کی یہ دعا قبول ہوئی۔

حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَ فَاَسْرَ الْتَنُوْا قُلْنَا اٰخِمْ
 فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اِثْنَيْنِ وَ اَهْلَكَ الْاٰمِنِْنَ سَبَقَ
 عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ اٰمَنَ طَوْعًا اَوْ اِكْرٰهًا لَّا قَلِيْلٌ ۝
 (سورہ ہود آیت ۴۰)

ترجمہ:۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور سے بانی اُبلنا شروع ہوا تو ہم نے
 نوح سے کہا کہ ہر ایک (قسم) سے ایک جوڑا (ایک نر اور ایک مادہ) اس (کشتی) پر چڑھا
 لو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی باستثناء اس کے جس کے بارے میں حکم نافذ ہو چکا ہے

اور دوسرے ایمان والوں کو بھی سوار کر لود اور صورت حال یہ تھی کہ اگر بجز قلیل آدمیوں کے ان پر کوئی ایمان نہ لایا تھا۔

وَقَالَ اسْرُكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُزْنُهَا ط

ترجمہ :- اور نوح نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ (سورہ ہود آیت ۴۱)

حضرت نوح علیہ السلام اپنے تمام گھر والوں اور دوسرے مومنین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے اور حسب الحکم ہر نوع کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھالیا! طوفان کی بلاغیزی اور ہلاکت آفرینی کا ذکر تفاسیر قرآنی میں موجود ہے، قرآن حکیم نے نہایت ایجاز کے ساتھ اس کی ہولناکی کا نقشہ کھینچا ہے۔

وَهَيَّ تَجْرِي لِيَهُمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ قف سورہ ہود آیت ۴۲

ترجمہ :- اور وہ کشتی ان (سب) کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔

حضرت نوح علیہ السلام نے جذبہ ابوت و محبت کے تحت اپنے سرکش اور نافرمان بیٹے کو پکارا کہ جلد کشتی میں سوار ہو جا ورنہ یہ بلاغیز طوفان تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی جوڑی پر پناہ لے لوں گا ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج اٹھی اور اس کو بہا کر لے گئی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے عالم اضطراری میں بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی! یہ تو میرا بیٹا ہے اور تو نے میرے اہل کے تحفظ کا وعدہ فرمایا ہے، بارگاہ الہی سے جواب آیا کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے یہ تباہ کار ہے۔

اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط

ترجمہ :- یہ شخص تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے یہ تباہ کار ہے سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست نہ کرو جس کی تم کو خبر نہیں۔ (سورہ ہود آیت ۴۴)

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پسر نوح علیہ السلام کی منکرانہ حرکات کو "عمل غیر صالح"

فرمایا کہ معاشرے میں یہی اعمال غیر صالح تباہی پھیلاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔
 حضرت نوح علیہ السلام کے اس نافرمان بیٹے کا کیا نام تھا اس کی صراحت قرآن حکیم
 نے نہیں فرمائی، مفسرین و مؤرخین بھی اس سلسلے میں متفق رائے نہیں ہیں اکثریت کا خیال
 ہے کہ اس کا نام "یام" تھا، بعض کنعان کہتے ہیں، بائبل میں حضرت نوح علیہ السلام کے کسی
 نافرمان بیٹے کی ہلاکت کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن حکیم کی صداقت اور اس کی شہادت
 عظیم سند ہے!

جب طوفان آب نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی اپنی آغوش میں لے لیا اور پانی ان
 اُونچے اونچے پہاڑوں سے بھی ماتھوں اور گزوں اُونچا ہو گیا اور تمام نافرمان انسان غرقاب
 و ہلاک ہو گئے تو طوفان کو تھم جانے کا حکم دیا گیا!

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأِءَ قَلْبِي وَغِيضَ
 الْمَاءِ وَقِضِي الْأَمْرُ كَأَسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ
 بَعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ — (سورہ ہود آیت ۴۴)

ترجمہ: اور حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا اور پانی (بھر)
 گھٹ گیا اور قضا ختم ہوا (حکم پورا ہو گیا) اور کشتی جو دی پہاڑ پر آٹھری اور کہہ دیا گیا
 کہ کل لوگ رحمت سے دور ہیں۔

کشتی نوح علیہ السلام جہاں آٹھری تھی وہ جو دی پہاڑ ہے جو کہ داستان کے علاقہ میں جزیرہ
 ابن عمر کے شمال مشرق میں واقع ہے، جو دی کوہ ابرار اطراف (ارات) کے سلسلہ میں ایک
 پہاڑ ہے، بائبل کی کتاب پیدائش کے باب ۸ میں ہے۔

”اور ساتویں مہینے کی سترہویں تاریخ کو کشتی ابرار اطراف کے پہاڑوں پر ٹک گئی“

جو دی پہاڑ آج بھی اسی نام سے مشہور و موسوم ہے، ۱۹۴۱ء یا ۱۹۴۲ء میں جنگ
 اخبار میں ایک شہر میں نظر سے گزری تھی کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے کوہ جو دی پر

کشتی نوح (علیہ السلام) کے تختے کھدائی کے بعد پائے ہیں، اگر دوستان میں آج بھی اس طوفان کے سلسلے میں سینہ بہ سینہ روایات کا سلسلہ موجود ہے۔

طوفان کے سلسلہ میں بہت سی روایات قصص الانبیاء میں پائی جاتی ہیں ان میں بہت سی باتیں اسرائیلیات سے اخذ کی گئی ہیں، عہد نامہ عتیق کی کتاب پیدائش کے باب ششم میں بہت سی ایسی روایات ہیں جن کی قرآن حکیم سے مطابقت نہیں ہے، میں یہاں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔

حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے ختم ہونے کے بعد جب کشتی سے باہر آئے تو ان کے ساتھ وہ تمام جانور بھی آمار لئے گئے جو کشتی میں طوفان سے قبل بٹھائے گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے گھروالے ان کے بیٹے پوتے ان کی بیویاں یہ سب کے سب اسی خطہ زمین پر بس گئے جو داد کی جو دی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی، اس کی ہلاکت کی بھی خبر قرآن حکیم نے دی ہے یہ کس طرح ہلاک ہوئی اس کی صراحت نہیں کی گئی!

قرآن میں ارشاد ہے

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ
امْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا
صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَقِيلَ اذْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِيْنَ (سورۃ التحریم آیت ۱۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے نوح (علیہ السلام) کی بیوی اور لوط (علیہ السلام) کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے، وہ دونوں ہمارے صالح بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، سو ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا، وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا کام نہ آسکے اور ان دونوں عورتوں کو حکم ہو گیا کہ اور جلنے

والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ!

بائبل کے عہد عتیق کے بیان کے مطابق طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی جب چھ سو سال کی عمر تھی تب آیا تھا ممکن ہے کہ ان کی یہ کافرہ زوجہ طوفان نوح سے پہلے ہی ہلاک ہو چکی ہو۔
جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی کا ابلتا اور آسمان سے شدت کے ساتھ برساتا موقوف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ
أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ذَا أُمَّمٌ مُّسْتَعْتَبَةٌ ثَمَّتُهُ لِيَسْتَهْمُوا
مِنَّا عَذَابُ الْيَوْمِ

(سورہ ہود آیت ۴۸)

ترجمہ:۔۔ حکم ہوا، اے نوح (علیہ السلام) اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں،
تجہ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت
سامان زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔
اور یہ دردناک عذاب ان گروہوں سے پھیلی ہوئی امتوں کو دیکھنا پڑا جو حضرت نوح علیہ السلام کے
بعد معاشرہ میں شر و فساد اور خداوند تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کے شیوع کا باعث بنیں، انہی امتوں
کا ذکر قرآن حکیم میں بار بار حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی امتوں کی تخصیص کے ساتھ
کیا گیا ہے

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ

ترجمہ:۔۔ اور ہم نے بہت سی امتوں کو نوح (علیہ السلام) کے بعد
ہلاک کیا۔۔۔ (سورہ بنی اسرائیل، آیت ۱۷)

وَإِنِّي لَأَكِيدُ بُرُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ
وَقَوْمُ هُودٍ وَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ
وَكَذِبَ مُوسَىٰ فَآمَنَّا لِلْكَافِرِينَ لَنَأْخُذَنَّهُمْ

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِهِ ————— (سورة الحج آیت ۴۲ تا ۴۴)

ترجمہ :- اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ غلین نہ ہوں کیونکہ ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کر چکے ہیں اور موسیٰ کو بھی رقبٹیوں کی طرف سے، کاذب قرار دیا گیا تھا، میں نے ان کافروں کو کچھ مدت مہلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو میرا عذاب ان پر کیسا ہوا۔

سورة ق میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ قوموں کے ساتھ کچھ اور اقوام مُخَذَبہ کا ذکر اس طرح فرمایا ہے

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَشَمُودٌ
وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
وَقَوْمُ ثَبَعٍ مَّكَلٌ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۝

(سورة ق آیت ۱۲ تا ۱۴)

ترجمہ :- اس سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب ایکہ اور قوم ثبع تکذیب کر چکے ہیں یعنی سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میری وعید ان پر محقق ہو گئی۔

یہ تو میں کہاں کہاں آباد تھیں، ان کا زمانہ کونسا تھا، ان کے کفر و نافرمانی کا انداز کیا تھا، خدا الہی نے کس طرح ان کو پکڑا، ان سب کی تصریح و تشریح میں آئندہ صفحات میں کروں گا یہاں مجھے ان قوموں کی نسبت سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ان قوموں کا سلسلہ نسب کیا ہے یعنی ہر ایک قوم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا! ایک امر خاص پیش نظر رہے کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں اقوام مُخَذَبہ کا تذکرہ ہے اس کو قوم نوح (علیہ السلام) سے شروع کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک جو قریب حیات انسانی پر گزری ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا، اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد عظیم ترین مُفسد قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس مُفسد قوم نے ہر اعتبار سے معاشرہ کو تباہ کر دیا تھا،

بت پرستی ان کا شعار تھا، ان کے یہ جھوٹے اور کاتھوں سے کڑھے ہوئے مجبوراً ایک دو نہیں متعدد تھے، تمام قوم فسق و فجور میں مبتلا تھی، حضرت نوح علیہ السلام قرون ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے اور کامیاب نہ ہوئے آخر کار ان کی تباہی اور بربادی کے لئے بددعا کرنا پڑی کہ پروردگار رُوسے زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑنا" یقیناً رُوسے زمین پر آباد تمام کافر طوفانِ نوح (علیہ السلام) نے رُوسے زمین سے طیامیٹ کر دیئے صرف وہی لوگ زندہ سلامت زمین پر اترے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ گروہ عراق کی سرزمین سے نکل کر ملحقہ زمین پر جا کر آباد ہو گئے اور ان ہی سے متعدد قریبے اور شہر آباد ہوئے!

حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کے زمانے کی کوئی تاریخ سوائے قرآن اور بائبل کے نہیں ہے اس لئے ان الہامی کتابوں کے بیانات کے سوا ہمارے پاس حصولِ معلومات کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور بائبل میں جس طرح تحریف کی گئی ہے اس سے ہر کہ و مہ آگاہ ہے!

حضرت نوح علیہ السلام کے ہمراہ کس قدر افراد تھے اس سلسلے میں اختلاف آراء ہے قرآن حکیم نے آپ کے اہل خاندان کے علاوہ چند گروہ ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ اس سے قبل میں حوالہ پیش کر چکا ہوں،

ہمارے قدیم مؤرخین میں مسعودی کی حیثیت مستمر ہے ان کو امام المؤرخین کہا جاتا ہے وہ مُروج الذہب کی جلد اول میں ہمراہیانِ نوح علیہ السلام کے بارے میں رقمطراز ہیں۔

” حضرت نوح (علیہ السلام) کی کشتی میں آپ کے تین بیٹے سام، حام، اور یافث اور تینوں کی بیویاں تھیں، ان کے علاوہ چالیس مرد اور تھے یہ سب جو دیکر بہاڑ کی چوٹی پر کشتی سے اترے اور وہیں بود و باش اختیار کر لی، اس آبادی کا نام ”ثمانین“ اس وجہ سے پڑا جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ وہاں کچھ عرصہ بعد صرف اسی (۸۰) افراد باقی رہ گئے تھے، جو حضرت نوح (علیہ السلام) کے مذکورہ بالا تینوں بیٹوں کی اولاد میں تھے ...

نوح (علیہ السلام) کے مذکورہ بیٹوں کے علاوہ ایک بیٹا اور تھا جس سے آپ نے فرمایا تھا کہ اسے بیٹے بخشی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام یام تھا۔

حضرت نوح (علیہ السلام) نے اپنے بیٹوں عام، سام، اور یافت میں تمام خطہ ارضی کو تقسیم کر دیا لیکن عام کو طعون اور عبدعزیزؒ ٹھہرایا، سام کو مبارک کہا اور یافت کو کثرت اطاعت کی دعا دی، توریت میں مذکور ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) مذکورہ بالا طوفان کے بعد ۳۵۰ سال تک اور زندہ رہے ویسے آپ کی پوری عمر ۹۵۰ سال ہوئی جب کہ اس کے متعلق روایات میں اختلاف ہے۔ (روح الزہب جلد اول)

جیکہ قرآن حکیم میں مراحت کے ساتھ مذکور ہے۔

قَلْبَتْ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا (سورہ عنکبوت آیت ۱۴)

ترجمہ: پس وہ (نوح علیہ السلام) ان میں پچاس سال کم ہزار برس رہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین اور ان کی اولاد کے سلسلے میں قدیم ترین مورخ ابوحنیفہ دینوری (۲۸۲ھ) اپنی کتاب "اخبار الطول" میں لکھتے ہیں۔

ترجمہ: "جب حضرت نوح (علیہ السلام) فوت ہوئے تو اپنے فرزند سام

کو اپنا جانشین چھوڑ گئے، سام کے بعد جم بن ویر نجہاں بن ایران پہلا شخص ہے جس نے سلطنت کی اور قانون مملکت استوار کیا۔

اللہ نے حضرت نوح (علیہ السلام) کے تین فرزندوں سام، عام

اور یافت کے سوا باقی نجات پانے والے رفقاء سفینہ کو اولاد عطا

نے اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر محفوظ رہوں گا لیکن اسی دم ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا۔

نہ کی، نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جس کا نام یام تھا غریق طوفان ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑی، باقی تینوں نے اولاد چھوڑی حضرت نوح (علیہ السلام) کے بعد ان کا سلسلہ سام کی تحویل میں آیا۔

”اخبار الطوال“ ترجمہ پروفیسر محمد متور

سام ابن نوح (علیہ السلام) کی نسل کے سلسلے میں ابو حنیفہ دینوری اس طرح مراحت کرتے ہیں اور اسی تصریح سے اُم مہلوکہ کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ ان اقوام کا مورث اعلیٰ کون ہے، یہ اقوام کسی ایک اصل کی فروع ہیں یا ان فروع یا اقوام کے چند مورثین اعلیٰ ہیں، علامہ دینوری رقمطراز ہیں:-

”کہا جاتا ہے کہ عہد جم میں بابل کے اندر زبانیں گڑ بڑائیں، زبانوں میں اختلاف پیدا ہونے کا سبب یہ ہوا کہ وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بہت پھیل گئی تل دھرنے کی جگہ نہ رہی وہ سب سریانی بولتے تھے یہی حضرت نوح علیہ السلام کی زبان تھی اب جو وہ لوگ ایک جگہ جاگے تو پتہ چلا کہ زبانیں گڑ بڑائی ہوئی ہیں الفاظ میں تبدیلی رونما ہو چکی ہے، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے الجھنے لگ پڑے ہر گروہ نے الگ بولی بولنا شروع کر دی اور وہی ان کی نسلوں میں آج تک رائج ہے۔ انہو وہ لوگ سرزمین بابل سے نکل گئے جس گروہ کا جدھر کو منڈاٹھا اُدھر کو چل دیا سب سے پہلے یافت بن نوح کے سات بیٹے نکلے اور وہ تھے۔ ترک، خزر، سقلاب، تارمیں، منگ، کاری اور چین، انہوں نے مشرق و شمال کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ان کے بعد عام بن نوح کے بیٹے روانہ ہوئے وہ بھی سات تھے، سغد، ہند، زنج، قبط، حبش، نوبہ اور کنعان، یہ غرب و جنوب کے منطوقہ پر چھا گئے البتہ

سام بن نوح اپنے چچازاد بادشاہ خیم کی معیت میں تبدیلی زبان کے
باوصف بابل ہی میں مقیم رہے۔

نسلِ سام | سام بن نوح علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے۔
ارم اور یہ سب سے بڑا تھا، ارغشدا، عالم

الینقر اور اسور..... فرزند ارم سات بھائی تھے۔
عاد، ثمود، محار، طسم، جدیش، جاسم، وبار،
عاد اپنے جتنے کے ہمراہ نکل کے سرزمین مین میں جا بسا، ثمود بن ارم نے حجاز
سے شام تک کے علاقہ میں ڈیرہ ڈال دیا، طسم بن ارم عمان و بحرین میں
فروش ہوا، جدیش بن ارم یامہ میں بس گیا، صحار نے طائف سے لے کر
طے کی دو پہاڑیوں تک کے علاقے میں بسیر اختیار کیا، جاسم نے حرم سے
لے کر سفوان تک کے علاقے کو مسکن ٹھہرایا اور وبار بن ارم ریگستان کے
باہر ان اضلاع میں جا مقیم ہوا جو وبار کے نام سے مشہور ہیں اس طرح یہ
قدیم عرب... ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گئے۔

ترجمہ اخبار الطوال و نیوری

” ترجمہ از پروفیسر محمد منور “

علامہ دنیوری نے نوح علیہ السلام کی اولاد پر دنیا کے اکثر خطے تقسیم کر دیئے ہیں اور یہ ظاہر
کیا ہے کہ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کے بیشتر علاقے آباد ہوئے اور
مرد زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ نسل بڑھتی چلی گئی اور ان سے مملکتیں قائم ہوئیں۔

دنیوری کے بیان کو بعد کے مؤرخین نے من و عن تسلیم نہیں کیا ہے، عظیم مؤرخ ابن
ہشام ان سے متقدم ہے، اگرچہ وہ بھی تیسری صدی ہجری کا علامہ دنیوری کی طرح ایک دیدہ و
مؤرخ ہے لیکن بائیں ہمہ دنیوری پر تقدم ز مانی رکھتا ہے، السیرۃ النبویہ میں ابن ہشام نے

قدیم تاریخ پر روشنی ڈالی ہے لیکن اس سلسلہ میں بہت ہی اختصار سے کام لیا ہے چونکہ ان کا موضوع سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس لئے وہ اس موضوع پر صرف اشارے کرتے ہوئے گزر گئے، میں صرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اجداد کا ذکر کیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ نسب کو پیش کیا ہے اور کہا ہے۔

و تَارِكٌ ذَكَرَ غَيْرَهُمْ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى هَذَا

الْجَمْعَةَ لِلِاخْتِصَارِ فِي حَدِيثِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بنا پر ابن ہشام کے یہاں اس تاریخی دور سے متعلق کچھ مواد نہیں ہے، البتہ شارح و مفسر سیرۃ ابن ہشام یعنی امام الفقیہ المحدث عبدالرحمن بن احمد اسپیلی نے روضۃ الاف میں کچھ تشریح کی ہے لیکن اس تشریح سے تاریخی سلسلے کے کارآمد نادر و پود مرتب نہیں ہو سکتے! طبری کے یہاں اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل ہے اور علامہ ابن خلدون نے اپنی مشہور تاریخ حصہ تاریخ الانبیاء میں وجود و حقوق پر مشتمل ہے، اس سلسلہ میں کھل کر لکھا ہے۔

اقوام مقہور کے محل وقوع، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سے آگاہی کے لئے قدیم تاریخوں کی ورق گردانی بہت ہی کرنی پڑی ابن خلدون کی تاریخ الانبیاء سے جو ایک مستند ماخذ ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ حقائق پیش کر رہا ہوں۔

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ
وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَآخِوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
وَقَوْمُ تَبَعٍ ط كَذَبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُهُ

قوم نوح علیہ السلام کے احوال اور اس کی بت پرستی کا حال مختصراً آپ کے مطالعہ سے گزر

چکا اب اصحاب الرس، ثمود و عاد و اخوان لوط، اصحاب الایکہ اور قوم تبع کے حالات مختصراً
سلسلہ کلام کو مربوط رکھنے کے لئے معرض بیان میں لارا ہوں۔

آپ بھی بڑھ چکے ہیں کہ سام، حام اور یافث کی نسلیں بہت سے علاقوں میں پھیل گئیں
اور یہ علاقے جو رفتہ رفتہ وسیع سے وسیع تر ہو گئے ان ہی سربراہان قوم کے نام سے موسوم ہو گئے
آج بیشتر جن ملک کا نام ہم لیتے ہیں اور تاریخوں میں ان کے جغرافیائی یا تمدنی حالات نام بنام
مذکورہ میں یہ حضرت نوح (علیہ السلام) کی اولاد ہی کے نام ہیں جس فرد نے جس علاقے میں مستقلاً
قیام کیا اور اس کی نسل بڑھی اور پھیلی، اسی فرد کے نام سے (جو سربراہ قوم تھا) وہ علاقہ شہر یا
ملک اس کے نام سے موسوم ہو گیا۔

وہ سرزمین جہاں بنی سام، بنی عام سے لڑ جگر کر بابل سے ترک وطن کر کے آباد ہوئے
عرب کہلاتی ہے یہ سرزمین اپنی طویل حدود کے باعث ایک عظیم جزیرہ نما ہے جس کے
مشرق میں خلیج فارس

مغرب میں بحر اعر

شمال میں فلسطین و حک شام۔

جنوب میں بحر عرب واقع ہیں،

سرزمین عرب میں آباد ہونے والی قدیم قوموں کو چار طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

عرب عارِبہ، عرب مستعربہ، عرب تابع، عرب مستعجم۔

عرب عارِبہ، اس کو عرب بادیرہ (ہاکہ) بھی کہتے ہیں، عرب بادیرہ یا عرب ہاکہ کہنے کی وجہ
یہ ہے کہ اب دنیا میں ان کی نسل سے کوئی گروہ یا طبقہ باقی نہیں ہے۔

عرب عارِبہ کی بہت سی شاخیں ہیں ان میں ایہم، جدیس، عبدمنعم، حضور، عاد اولی، ثمود

عائقہ، طسم، ایہم، جرہم، اور حضرموت ہیں یہ تمام قومیں لاؤذابن سام ابن نوح (علیہ السلام)

کی اولاد سے ہیں، یہ عرب کی قدیم خانہ بدوش قومیں تھیں، جن کا ایک جگہ مستقر و مقام نہیں

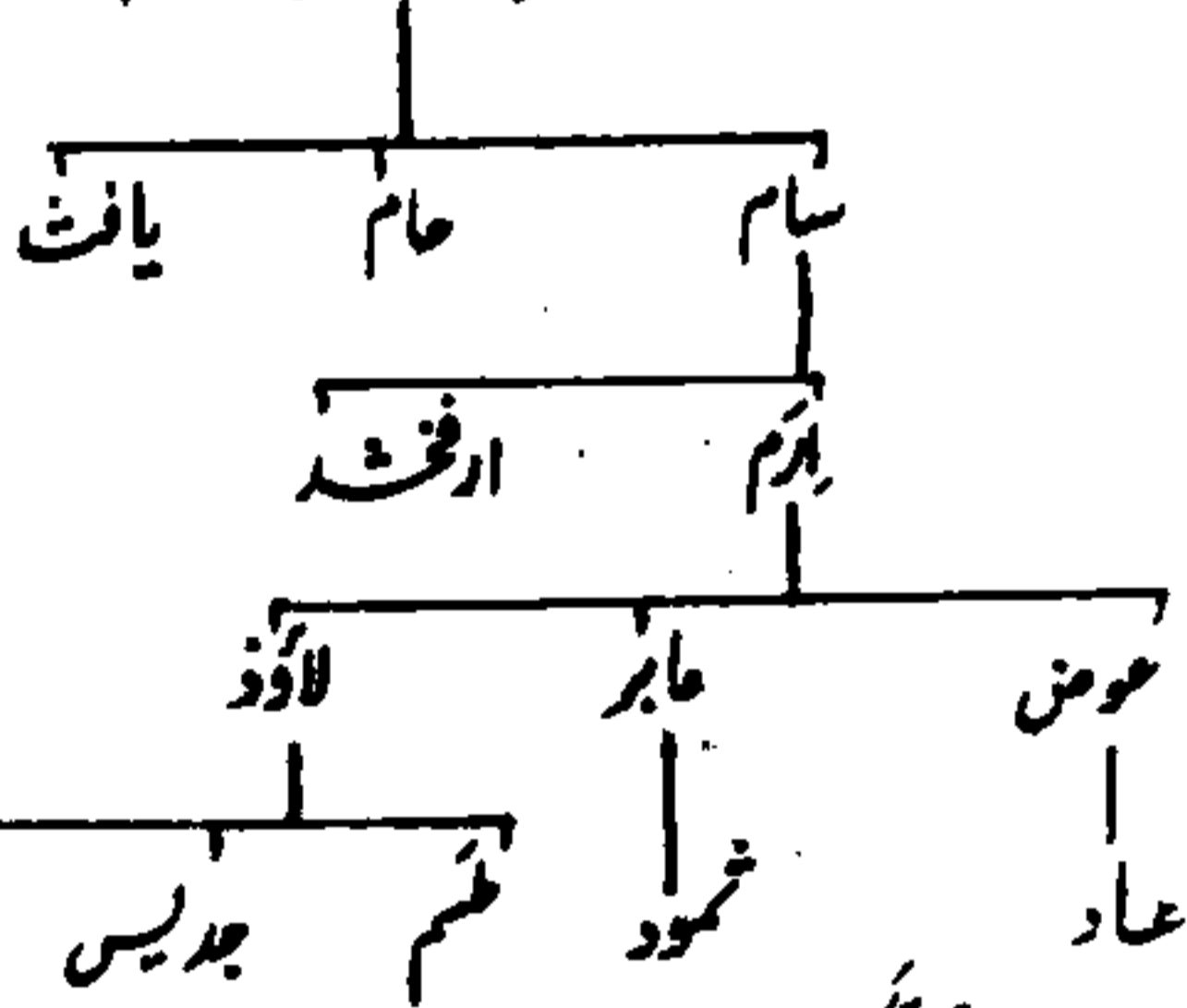
تھا، ان اقوام عرب عابرہ میں مشیت ایزدی سے متعدد انبیائے کرام مبعوث ہوئے۔
 عرب مستعربہ :- یہ عظیم قوم عرب عابرہ سے نسبتاً بھی قریب رکھتی ہے اور زلاتاً بھی اس کو
 عرب عابرہ سے قریب حاصل ہے اسی قوم نے بھی خوب ترقی کی، دولت، حکومت اور دنیاوی
 عزت اس کو حاصل تھی، قوم حمیر اور بنی کہلان اسی قوم کے دو عظیم خاندان تھے، قوت اور شکوہ
 دنیوی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور اسی قوم نے عرب عابرہ کو مخلوب کر کے ان کی دولت و
 حکومت کے طمطراق کو اس طرح مٹا دیا کہ اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، جبریم کا
 قبیلہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نشوونما پائی، اسی عرب مستعربہ کی ایک نامور قوم
 تھی، جبریم کا اصل وطن یمن تھا، اس قوم میں شکوہ سلطانی نے بڑا فروغ پایا، اس قوم کے ہر
 بادشاہ کو تیج کہا جاتا تھا اور قحطان کے عظیم اور طاقتور قبیلے نے اس کی شان و شوکت کو بڑا فروغ
 بخشا، عرب تیج یا تبالہ :- عابران متاخ ابن ارفخشذ ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی نسل
 ہے گویا یہ بھی عابرہ ہیں۔

عرب تبالہ :- عرب تبالہ بحیثیت ایک عظیم قوم کے جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ قدیم میں
 پہچانے جاتے ہیں اگرچہ ان کا سلسلہ جبریم سے ملتا ہے لیکن حقیقت میں اس قوم کے مورث
 اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے عرب مستعربہ کے قبیلہ جبریم میں پرورش پائی اور
 اسی خاندان کے سردار معاض کی صیبر سے آپ کی شادی ہوئی، اس قوم کی آئندہ نسلوں نے
 سرزمین عرب میں بڑا فروغ حاصل کیا، اس کا یعنی عرب تبالہ کا سلسلہ نسب کا تعلق فلح ابن عامر
 ابن شاخ ابن ارفخشذ ابن سام ابن نوح علیہ السلام سے ہے یعنی عرب مستعربہ کی طرح یہ بھی سہی
 ہیں، جو عطا طبقہ عرب مستعربہ ہے جو درحقیقت طبقہ ثالثہ یعنی عرب تبالہ کی اولاد سے ہے اور
 اسی قوم کو یہ فخر حاصل ہے کہ نبی آخر الزمان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی قوم کے ایک نامور
 خاندان قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم میں ظہور ہوا، اور عرب کو کفر و اسحاد کی تاریکی سے نکال کر
 ایمان کے پرندہ راستہ پر گامزن بنا دیا۔

علامہ ابن خلدون ان چار طبقات کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ
عرب تاریخی حالات کے اعتبار سے چار طبقوں پر تقسیم ہیں درجہ بجاظ
زبان عرب کے دو ہی طبقے مشہور ہیں ایک عرب عاریہ اور دوسرا
عرب مستعربہ

عرب عاریہ کا نسب

حضرت نوح علیہ السلام

عاد و ثمود جیسی اقوام مہذبہ کے سلسلے میں چونکہ قوم عاد و ثمود کا تفصیلی ذکر کرنا ہے اس لئے
ارام کی اولاد سے عاد و ثمود کا ذکر اولاً کیا جائے گا، سام کی یہ نسل حضرت موت (احقاف)
عمان اور احقاف میں پھیلی ہوئی تھی اور جب یہ اپنے اعمال و افعال بد کے باعث تباہی کے
کنارے آگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو اسی قوم سے تھے نبوت سے سرفراز
فرمایا اور ثمود بن عابر بن ارم بن سام شام و حجاز کے درمیانی خطہ ارضی میں آباد ہوئے۔
اور ان کی بد اعمالیاں جب حد سے بڑھ گئیں تو ان ہی سے ایک پاک مرثست اور پاکیزہ کردار
شخصیت یعنی حضرت صالح کو مبعوث کیا گیا یہاں اولاد سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے اپنی
دوطائرتوں یعنی عاد و ثمود کا ذکر کیا جائے گا اولین اقوام مہذبہ یہی ہیں۔

قَوْمِ عَادٍ

یہ قوم جیسا کہ گزشتہ اوراق میں بیان ہوا ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی اور یہی وہ قوم ہے جس نے عرب کی سرزمین میں باقاعدہ حکمرانی کی۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں۔

سب سے پہلے عرب کا بوجہ بادشاہ ہوا وہ عاد بن حوص بن ارم بن سام تھا، اس کی قوم ارض احقاف میں بسی اور عمان اور حضرموت میں رہتی تھی۔ بارہ سو برس کی عمر پائی، بہیتی روایت کرتے ہیں کہ اس کی عمر صرف تین سو برس ہوئی۔

عاد بن حوص کے بعد اس کے تین لڑکے شداد، شدید اور ارم یکے بعد دیگرے حکومت کرتے رہے، سعودی کا بھی یہی خیال ہے کہ شداد عاد کے بعد بادشاہ ہوا اور مالک شام و عراق و ہند کو اس نے فتح کیا! اس شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک شاندار بلخ بنوایا تھا لیکن عذاب الہی نے اس کی شان و شوکت اور سطوت کو مٹیامیٹ کر کے رکھ دیا جیسا کہ سورۃ النجم میں ارشاد باری ہے۔

لے عاد نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا سو اس کا قصہ سنو! کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، (سورۃ العنکبوت ۱۸)

وَأَنذَرْتُكُمْ آهْلَكُمْ عَادًا ۖ وَالْأُولَىٰ هِمْ وَشَمُودًا ۖ فَمَا أَبْقَىٰ ۚ

ترجمہ: اور یہ کہ اسی نے عادِ اولیٰ کو ہلاک کیا اور شمود کو (تو) ایسا مٹایا کہ ان

میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا: (سورۃ النجم، آیت ۵۱، ۵۰)

یہاں یہ نکتہ پیش نظر ہے کہ شمود کے سلسلے میں تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان میں کوئی باقی نہیں بچا البتہ قوم عاد سے وہ لوگ بچ گئے تھے جو صاحبانِ ایمان تھے ان میں نیک بندوں سے جو نسل پہلی وہ علاءخریٰ یا عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔

اسی قوم عاد میں ان کی اصلاح اور ان کے بگڑے ہوئے نظام تمدن،

معاشرے کی تطہیر اور درستی کے لئے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح ہے۔

نوح علیہ السلام

└ سام

└ ارم

└ عوس

└ عاد (عاد اکبر)

└ خلود

└ رباح

└ عبد اللہ

└ (حضرت) ہود (علیہ السلام)

اس طرح آپ کا نسب انھوں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے جبکہ بعض مورخین نے سعودی کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب پانچویں

پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے وہ سلسلہ نسب اس طرح بیان کرتے ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام

└ سام

└ ارغش

└ شالخ

└ عابر

└ حضرت ہود علیہ السلام یا یعرب

علامہ ابن خلدون نے دونوں نسب پیش کر دیئے ہیں اور خود کوئی حقیقہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔
لیکن اکثر مورخین نے دوسرے سلسلہ نسب ہی کو تسلیم کیا ہے۔ ابو حنیفہ دینوری اخبار الطوال میں
لکھتے ہیں۔

”شدید بن علیق کے بعد اس کا بھائی شداد بن علیق بن عاد بن سام، جب
بادشاہ ہوا تو ظلم اور بربادی پر کمر باندھی لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو
اس کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ہود علیہ السلام کا تعلق (نسب) شداد ہی کی
قوم سے ملتا ہے“

جبکہ آثار مسودی ترویج الذہب میں لکھتے ہیں

”ارم بن سام کی اولاد میں عاد بن موص بن ارم بن سام ہوئے ہیں۔
جبکہ وہ رمل (احقاف) کے مضافات میں مقیم تھے تو ان ہی میں اللہ
تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا
علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔

”کچھ عرصے بعد شامت اعمال سے جب اس قوم (عاد) سے اقبال نے
اپنا منہ پھیرنا چاہا تو ان میں بت پرستی پھیلنے لگی رفتہ رفتہ بت پرستی

آئی عام ہو گئی کہ ہر کہ دم لکڑی اور پتھروں کے بتوں کی پرستش کرنے لگا،
محبود حقیقی کو بالکل بھلا دیا، اپنی قوت اور توانائی پر ایسے نازاں ہو گئے کہ
سمجھانے سے بھی سمجھنے کی امید ان سے نہیں ہوتی تھی۔

اللہ جل شانہ نے ان سے ہود بن عبد اللہ بن یراح بن خلود
بن عاد کو نبوت عطا فرمایا، بعض نسبائین نے ہود کا سلسلہ نسب اس طرح
بیان کیا ہے کہ ہود، عابر کے بیٹے تھے اور عابر شاریح کے اور شاریح ارفخشذ
ابن سام کے بیٹے تھے، میں نے نسائین کے اختلافی شجرے پیش کر دیئے ہیں۔

نسب پر مزید گفتگو میرے موضوع سے خارج ہے بہر حال یہ مستند امر ہے کہ آپ
ارام بن سام کی اولاد سے تھے اور اس سلسلے میں نسائین اور مورخین کے یہاں کوئی اختلاف
ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو گروہ طوفان کی تباہی و بربادی سے مصون و مامون
رہا تھا ان میں قوم عاد کے مورثان اعلیٰ بھی تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ گروہ اتنا
طاقتور ہو گیا اور ان کی نسل کی اس قدر افزائش ہوئی کہ ملکیت کی بنیاد اس قوم میں پڑ گئی چنانچہ
سب سے پہلے عرب کی سر زمین میں جو تخت شاہی پر متمکن ہوا وہ عاد بن عوص بن آرام بن سام تھا۔
عاد بن عوص کے بعد اس کے تین بیٹے شداد، شدید اور آرام (ثانی) کے بعد دیگرے تخت
نشین ہوئے، شداد نے سلطنت عاد کو بڑی وسعت دی اور اس نے شام و عراق و ہند کو بھی
فتح کر لیا، عاد کی قوم ارض احقاف میں یمن و عمان اور حضرموت کے درمیانی علاقوں میں
تمدنی زندگی کو فروغ دیتی رہی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہجرت کرنے
والی نسل انسانی اور اس کے مستقبل کے بارے میں اس طرح پیشگوئی فرمادی تھی!

قِيلَ يٰنُوْحُ اٰهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْنَا وَ عَلٰى
اٰمِرٍ مِّنْ مَّعٰنَا وَ اٰمُرٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ يَمْسُوْنَهُمْ
مِّنْ اَعْزَابِ الْاٰلِمِ ۝ (سورہ ہود آیت ۴۸)

چنانچہ قوم عاد کو بڑا فخر و غرور حاصل ہوا اور کچھ مدت تک بڑے طمطراق سے زندگی بسر کرتے رہے
قوم عاد کو اس حکمرانی کے بارے میں یاد دلایا گیا۔

وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ (الأنبياء)

— (سورة الاعراف آیت ۶۹)

ترجمہ: — قوم عاد کے لوگو! خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے قوم نوح (کی تباہی)
کے بعد خلافت (حکومت) تم کو عطا فرمائی۔
لیکن اس شان و شکوہ نے ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرائی، بندگانِ خدا کی فوز و فلاح اور معاشرے
کی پرسکون زندگی کو انہوں نے تروبالا کر کے رکھ دیا اور بہت جلد اس نافرمانی اور نسادنی الارض
کی سزا ان کو اس طرح ملی کہ حضرت صود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی جماعت کے علاوہ
اس قوم کو اور اس کے طمطراق اور شان و شوکت کو صوفیہ ہستی سے مٹا دیا گیا حالانکہ یہ وہی قوم تھی
جس کی شان و شکوہ کو اس طرح بیان بیان فرمایا گیا تھا۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا بِكَ بِعَادٍ ۗ أَمْرًا مَرَدًّا ۗ
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ فِيهَا فِي الْبِلَادِ ۗ

اللہ تعالیٰ نے عاد کو جو شان و شوکت عطا فرمائی تھی اس کے بل پر یہ نافرمان قوم دعویٰ کبر و نخوت
کرنے لگی اور کہنے لگی "مَنْ أَشَدُّ مَنَا قُوَّةً" "روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور اور
کون ہے! — فن تعمیر میں ان کو کمال حاصل تھا، قوم عاد نے بڑی بڑی پر شکوہ عمارتیں جو فن تعمیر
اور سنگ تراشی کا شاہکار ہیں تعمیر کیں۔

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ مِصْرٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۗ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ
لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ۗ

— (سورة الشعراء آیت ۱۱۴)

ترجمہ: — اے عاد والو! تم ہر بلند مقام پر یادگاریں اور کاریگری کے ساتھ مکان بناتے ہو
شاید تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔

قوم عاد کے یہی بلند و بالا مکانات اور شاندار عمارتیں تھیں جو ان کی نافرمانی کے بعد برباد کر دی گئیں اور وہ دیکھنے والوں کے لئے آج ایک درس عبرت ہیں۔

وَعَادًا وَثَمُودًا أَكْذِبُ بَيْنَ يَدَيْكَ مَنْ مَسَّكِنِيهِمْ (الآية)

(سورة العنكبوت آیت ۳۸)

ترجمہ:۔ اور عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔
قوم عاد کی سرزمین | قوم عاد کا اصل مرکز احقاف کا علاقہ تھا اور اسی علاقہ میں حضرت صود علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کی آواز بلند فرمائی۔

وَإِذْ كُرُوا خَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرْنَا قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ (الآية)

(سورة الاحقاف آیت ۲۱)

ترجمہ:۔ ذرا ان کو عاد کے بھائی صود علیہ السلام کا واقعہ سناؤ جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔

احقاف کا علاقہ عظیم ریگزار عرب یعنی التریح الخالی کے جنوبی مغربی حصے کا نام ہے، آج یہاں آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہے عاد کا مرکزی علاقہ بھی احقاف تھا ہزاروں برس پہلے ہی ریگزار ایک شاداب اور سرسبز علاقہ تھا جہاں ایک شاندار تمدن رکھنے والی طاقتور قوم آباد تھی؛

بعض قدیم سیرت نگار جیسے ابن اسحاق اور دوسرے قدیم مورخین کہتے ہیں کہ عاد کا علاقہ عمان سے یمن تک پھیلا ہوا تھا، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مرکز سے نکل کر دور دراز تک پھیل گئے، جنوبی عرب کے باشندے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ عاد اسی علاقے میں موجود تھے بتایا جاتا ہے کہ موجودہ شہر ہکلا سے ۱۲۵ میل دور شمال کی سمت میں حضرموت میں ایک مقام ہے وہاں ایک مزار ہے جو قبر ہود (علیہ السلام) کے نام سے مشہور ہے اور ہر سال ۱۵ شعبان کو یہاں عظیم اجتماع ہوتا ہے۔ (ماخوذ)

جب اس باسلطت قوم کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں اور ہر طرف فساد پھوٹ پڑا تو

اللہ تعالیٰ نے حضرت صود علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لئے مبعوث فرمایا اور انہوں نے قوم سے اس طرح خطاب فرمایا:-

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ قَوْمِنِ اللَّهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ (سورة الاعراف آیت ۶۵)

ترجمہ :- اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی (ہم قوم ہود علیہ السلام) کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے برادرانِ قوم! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کیا تم غلط روی سے پرہیز نہیں کرو گے۔

اس آیت کریمہ کے بعد اس قوم کا قصہ قرآن حکیم ہی کے الفاظ میں مطالعہ کیجئے! حضرت صود علیہ السلام کا خطاب تو پوری قوم سے تھا لیکن اس کا جواب دیا ان چند سرکش سرداروں نے جن کی سطوت نے تمام قوم کو مغلوب بنا رکھا تھا!

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ
فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ قَالَ يَقَوْمِ
لَيْسَ فِي سَفَاهَةٍ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
أَبَلَيْغُكُمْ بِرِسٰلَتِيْ وَآفَاكُمْ نَاعِمٌ ؕ آمِيْنَ ۝ اَو
عَجِبْتُمْ اَنْ يَّجٰءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَاذْكُرْ فَاِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاەءًا مِنْ
بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّشَرٰ اذْ كُمْ فِى الْخَلْقِ بَصۜطَةً ۖ فَاذْكُرُوْا
الَّذِيْنَ جَعَلَ لَكُمْ تَفٰلِحُوْنَ ۝ (سورة الاعراف آیت ۶۶ تا ۶۹)

ترجمہ :- اس کی قوم کے نافرمان سرکش سرداروں نے جواب میں کہا (اے صود) ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، اس نے کہا اے برادرانِ قوم! میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں تم

کو اپنے رب کے پیغامات پہنچانا ہوں اور میں تو تمہارا ایسا غیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔“

کیا تم کو اسی بات پر تعجب ہو کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کے ایک شخص کے ذریعہ سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تم کو خبردار کرے (ڈرے) اور یاد کر جب اس نے تمہیں قوم نوح (علیہ السلام) کا جاننشین کیا، اور تم کو خلق میں وسعت عطا کی پس اللہ کے نعمتوں کو یاد رکھو امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔“

حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا اور شکر گزاری کی ترغیب دی! قرآن میں ارشاد ہے۔

وَالْقَوَّالَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا لَعَمُونَ ۝
أَمَدَّكُمْ بِالنَّعَامِ وَالْبَنِينَ ۝ وَجَنَّتْ وَعْيُونِ ۝

(سورۃ الشعراء آیت ۱۳۷ تا ۱۴۲)

ترجمہ ۱۔ اور اس اللہ سے فُرد جس نے تمہاری اُن چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو یعنی معاش اور بیٹوں، باغوں اور چشموں سے تمہاری امداد کی وہ نعمتیں تم کو عطا کیں، تو اگر تمہاری سرکشی، نافرمانی اور شرک کا یہی عالم رہا تو۔“

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

ترجمہ ۱۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

نا فرمان اور سرکش قوم نے کہا: — (سورۃ الشعراء، آیت ۱۴۵)

فَأْتَيْنَا بِالْعُتَدِ نَأْنِ أَنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ (سورۃ الاعران آیت ۷۰)

ترجمہ ۱۔ اگر تم سچے ہو تو جس سے ہمیں ڈرتے ہو اسے لے آؤ،

اسی جواب کا سورۃ احقاف میں بھی اعادہ کیا گیا ہے۔“

اس نافرمان قوم نے اپنی تباہی کو خود دعوت دی، اپنی شان و شوکت کے زعم میں عذاب

اہلی کو بھولے بیٹے تھے اور ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِوَرًا
ان کا نعرہ تھا، مشیت الہی کا یہ قانون جاری و ساری ہے کہ مفسد و نافرمان قوم میں پہلے اصلاح
کار کے لئے ایک پیغمبر مبعوث ہوتا ہے جو اصلاح کے ہر ممکنہ پہلو کو اختیار کرتا ہے نیک و بد
سمجھاتا ہے۔

وَمَا كَانَ سَرَابِكُمْ مَهْلِكِ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ مِّمَّهَا
رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِنَّ آيَاتِنَا ۖ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ
إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝ (سورة القصص آیت ۵۹)

لیکن ان کی بدبختی اس اصلاح کو قبول نہیں کرتی، کفر و نافرمانی سے سوائے چند نیک بندوں
کے اور کوئی باز نہیں آتا جب کوئی قوم عذاب کو اس طرح خود طلب کرتی ہے تو پھر عذاب الہی
اس پر اس طرح ٹوٹتا ہے کہ نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی
قوم کے ساتھ ہوا وہی کچھ حضرت صود علیہ السلام کی قوم عاد کے ساتھ ہوا اور یہ اعلان کر دیا
گیا کہ

قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجُوبٌ ۖ وَغَضَبٌ ۖ

ترجمہ:۔۔۔ مزدور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا۔ (سورة الاعراف آیت ۷۱)
اور یہ بھی اتمام حجت کے لئے فرمایا

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَنَدْنَا لِقَوْمِكُمْ مَا أَمْسَلْنَا بِهِ إِلَيْكُمْ ۖ

وَلَيْسَ مُخْلِفٌ مِّن رَّبِّي قَوْمًا هَٰؤُلَاءِ كُمُومًا ۖ (سورة صود آیت ۵۷)

ترجمہ:۔۔۔ پس اگر تم نے ایمان سے اعراض کیا اور جو احکام میں تمہاری طرف لایا ہوں انہیں
بول نہ کیا تو اللہ تمہیں ہلاک کرے گا اور بجائے تمہارے ایک دوسری قوم کو تمہارے دیار و
اموال کا والی بنائے گا۔

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (سورة الاحقاف، آیت ۲۱)

بیشک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔
لیکن اس آخری نجات کے اظہار نے بھی ان پر کچھ اثر نہیں کیا اور وہ اسی طرح کج روی پر قائم
رہے اور سرکشی و طغیانی سے تمدن اور معاشرے کو اپنی بت پرستی، شورش پستی، انانیت اور زلم
قوت و سطوت سے تباہی کے کنارے لگا دیا۔

اس وقت مشیت الہی نے اس مغرور اور سرکش قوم کے بجائے ایک دوسری قوم
کا انتخاب فرمایا اور اس ناہنجار اور نافرمان قوم کو ہوا اور ریگ کے طوفان سے اس طرح
مٹا دیا گیا کہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا! اس طوفانِ بادِ مرمر کے بارے میں اس طرح ارشاد
فرمایا گیا ہے۔

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ اَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ
لِّئَلْ يُقَرَّهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اٰخِرٰى وَهُمْ لَا يُنصَرُوْنَ
(سورۃ حم السجدة آیت ۱۶)

اس ہولناک اور تباہ کن طوفان اور قومِ عاد کی عبرت خیز بربادی کی مراحت اس طرح
فرمائی ہے، یہ طوفان اولاً ایک بادل کی شکل میں نمودار ہوا، کئی سال سے اس علاقے میں
بارش نہیں ہوئی تھی، نادان یہ سمجھے کہ اب خوب بارش ہوگی لیکن وہ بادل ان کے لئے
تباہی کا پیغام تھا!

فَلَمَّا رَاوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلًا اُوْدِيْتِهِمْ لَقَالُوْا هٰذَا
عَارِضٌ مِّنْ مِّطْرِنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِمْ رِيْحٌ
فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۗ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ
رَبِّهَا فَاَصْحَوْا لَا يَرٰى الْاٰمِسِكِيْنَهُمْ ۗ

(سورۃ الاحقاف آیت ۲۳، ۲۵)

یہ عذاب اس نافرمان قوم پر کئی روز تک جاری رہا، آج بھی سرزمین احقاف میں جب بادِ مصر چلتی ہے تو سفید سنفون جیسے باریک ریت کے پہاڑ رادھر سے اُدھر اُرتے ہیں اور چند لمحات میں زندگی کو فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جاندار اس ریت میں دھنس کر ذرا سی دیر میں ریزے ریزے ہو کر گل جلتے ہیں، اور وہ بادِ مصر تو عذابِ الہی تھا اس کی تباہ خیزی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، یہ عذاب کئی روز تک جاری رہا۔

اَمَّا عَادٌ فَاهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۗ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ
سَبْعَ نَيَّالٍ وَّثَمَنِيَةَ اَيَّامٍ ۗ حَسُو مَا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا
هَارِعِي ۗ كَانَهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۗ فَمَلَّ تَرَى لَهُمْ
مِن بَاقِيَةٍ ۗ (سورة الحاقة، آیت ۶ تا ۸)

اس ہوا کی تباہ کاری نے قوم عاد کو جس انجام سے دوچار کیا اس کی نشاندہی اس طرح کی گئی ہے۔

وَبَنِي عَادٍ اِذَا رَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ ۗ مَا تَذَرُهٗنَّ
شَيْءًا وَّاتَتْ عَلَيْهِمُ لَدَّبَجَّتُهَا ۗ كَالرَّمِيمِ ۗ

(سورة الذریت، آیت ۴۱، ۴۲)

سابقہ آیات سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ عذاب بادِ مرمرسات رات اور آٹھ دن تک جاری رہا یعنی آٹھویں رات آنے نہیں پائی تھی کہ عذاب اٹھ گیا، اور اس نے تمام قوم کو طیامیٹ کر دیا اور ان کی لاشوں اور ہڈیوں کو پارہ پارہ اور ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا اور اس طرح وہ نافرمان قوم ہلاک ہو گئی جو عادِ اودئی کے نام سے تاریخ کے صفحات پر مذکور ہے، قرآن حکیم میں ان کی ہلاکت کو وَ اِنَّكَ اَهْلَكَ عَادًا اِذَا دُوِّنَ فِرَاكُ بِيَانِ كِيَا هِي۔ ان کی ہلاکت جس طرح واقع ہوئی اس کی تفصیل کو مذکورہ بالا آیات میں بیان فرما دیا گیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پر عذاب نازل کئے ان قوموں میں مومنین اور اس قوم کے ہادی کو محفوظ رکھا جس طرح طوفانِ آب سے حضرت نوح اور لکھ

ملائکہ ولے مومنین کو اس عذاب سے بچالیا تھا اسی طرح اس عذاب بادِ مرم سے
حضرت ہود علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے مسمون و مامون رکھا،
اس تحفظ و امان کی خبر اس طرح دی گئی ہے

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ نَافِلُونَ
مَعَدِّ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَحْنُ بِمَنْعِهِمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ
(سورۃ ہود آیت ۵۸)

ترجمہ:۔ اور جب ہمارا حکم عذاب پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان
تھے ان کو ہم نے (اپنی رحمت سے) بچالیا اور اس طرح ان کو ایک سخت عذاب سے بچایا،
اور عاد بن ارم کی نسل کے لوگ جس کی شان و شکوہ کو قرآن حکیم نے اس طرح فرمایا تھا۔
الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَلْنَا لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا يَضِلُّونَ
الَّتِي كُنْتُمْ تَخْلُقُ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ (سورۃ النجر آیت ۸)

اپنی نافرمانی اور فساد فی الارض کی پاداش میں دنیا سے اس طرح مٹا دیئے گئے کہ صرف تاریخ
کے اوراق پر ان کی نافرمانیوں کی داستان باقی رہ گئی اور یہ عظیم الشان قوم جو ذات العباد
تھی اور جس نے عرب کی سرزمین میں باہر سے آکر ایک شاندار تمدن اور تہذیب کو پران
چڑھایا تھا بادِ مرم کے تیز و تند جھکڑوں کی تاب نہ لا کر عظیم ریگزار احقاف میں دفن
ہو گئی۔

عاد اور ارم کے سلسلہ میں مورخین قدیم نے بہت کچھ داستان طرازی کی ہے خصوصاً
ارم کو ایک جنت قرار دے کر خیال آرائیوں کے حاشیے چڑھاتے ہیں، اور ان کی تردید و
تخلیص میرا موضوع نہیں ہے، محققین عصر حاضر نے شواہد اثری کے حوالے سے ان خیال
آرائیوں کی تردید کی ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومنین ساتھیوں کو نجات کس طرح ملی اس

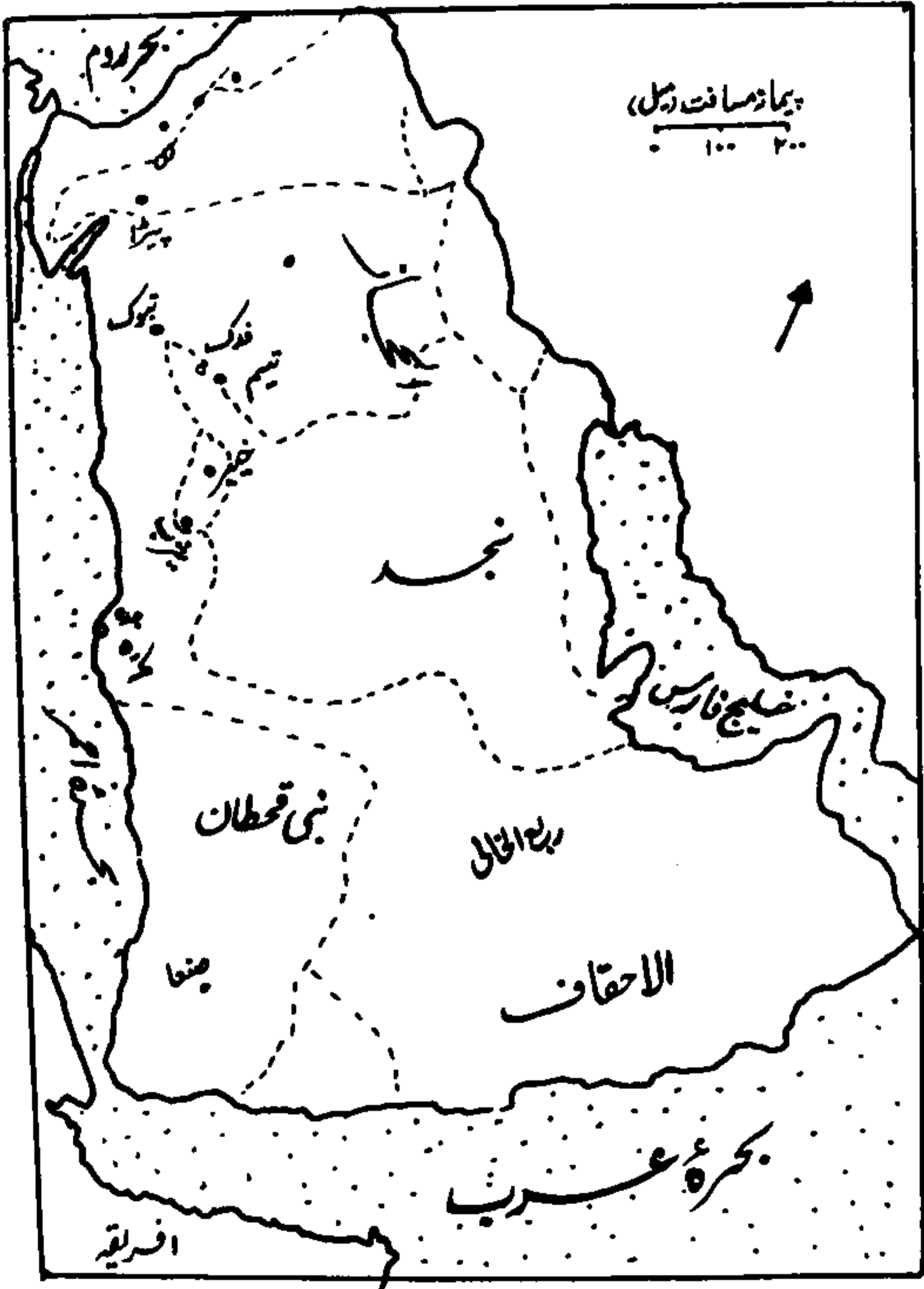
کی تفصیل سے تاریخ خاموش ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ نزول عذاب سے پہلے حضرت
صود علیہ السلام بحکم الہی مومنین کی جماعت کو ساتھ لے کر کسی دوسرے علاقے میں چلے
گئے تھے۔

نافرمان قوم عاد کی تباہی کے بعد اقتدار و حکومت نبی لقمان میں منتقل ہو گیا اور ان
نسلوں نے ہزار برس سے زیادہ مدت تک حکومت کی، حضرت صود علیہ السلام نے ۱۵۰
سال کی عمر پائی اور جیسا کہ مشہور ہے آپ سرزمین احقاف، ہی میں دفن ہوئے جہاں آج
بھی آپ کا مزار موجود ہے، نہیں کہا جاسکتا کہ آپ یہاں عذاب کے بعد پھر کب واپس
آئے۔ حضرت صود علیہ السلام اور قوم ثمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان
ایک طویل زمانہ ایسا پایا جاتا ہے جس میں کسی پیغمبر کی بعثت کو قرآن حکیم نے ظاہر نہیں فرمایا
ہے، قوم عاد اور اس کی فتنہ سامانیوں کی ایک طویل رویداد تاریخ میں موجود ہے، تمام
مورخین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ستارہ پرستی، بت پرستی ان کا مذہب تھا صرف
یہی نہیں بلکہ یہ بڑی جنگو قوم تھی اپنے ہمسایہ ملکوں پر تاخت کرنا ان کا معمول تھا آئے دن ان پر
حملے کرتے اور لوٹ مار کر کے اپنی حدود میں واپس آجاتے، زور و قوت، صنعت و
حرف میں کمال اور مادی دولت کی فراوانی نے قوم کی اخلاقی حالت کو بہت بگاڑ دیا تھا،
ہر فرد بڑائی کے نشہ میں چور تھا چنانچہ سمحانے والا آیا۔ اس نے سمھایا۔
لیکن کھ میں نہیں آیا آخر کار نخل خاویہ بن کر دنیا کے لئے ایک نشانِ عبرت چھوڑ گئے۔

نقشہ عرب

سرزمین قوم عباد، الاحقاف

قوم ثمود

قوم ثمود بھی عاد کی طرح عرب کی قدیم اقوام میں سے ہے، عاد ادنیٰ بالکل تباہ ہو گئے اور یہ دنیا سے مٹ جانے والی قوموں میں سے ہے اس بنا پر اس کو عرب باندہ کہتے ہیں، آپ پچھلے صفحات میں یہ مطالعہ کر چکے ہیں کہ قوم عاد سے صرف صالحین و مومنین کی جماعت عذاب سے محفوظ رہ گئی تھی وہ لوگ احقاف کے قرب و جوار میں منتقل ہو گئے تھے اور ان سے کوئی صالح قوم ابھر کر سامنے نہیں آئی۔

بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ قوم عاد سے صالحین کا جو گروہ عذاب سے محفوظ رہا تھا اور اس سے حطیل پھلی اور بڑھی وہی عاد ثانیہ یا ثمود ہے حالانکہ یہ جماعت ارض احقاف کے قرب و جوار میں آباد ہو گئی تھی، شام و حجاز میں ان کا وجود کس طرح پایہ اعتبار کو پہنچ سکتا ہے بہر حال ثمود عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے ہے اور ان اقوام قدیمہ میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے جس طرح قدیم کتبات میں اس کا ذکر موجود ہے اسی طرح قدیم تاریخوں، شعر و جاہلیت کے اشعار، یونان و روم کے قدیم مؤرخوں کے یہاں بھی اس قوم کا ذکر موجود ہے، قدیم مورخین اسلام میں ابو حنیفہ دینوری، مسعودی، طبری اور علامہ ابن خلدون نے تفصیل کے ساتھ اس قوم کے حالات بیان کئے ہیں!

ابو حنیفہ دینوری "اخبار الطوال" میں لکھتے ہیں :-

کہا جاتا ہے کہ قوم ثمود نے قوم عاد کی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور احکام الہی کے خلاف پد کر بستہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح (علیہ السلام) کو رسول بنا کر بھیجا، حضرت صالح (علیہ السلام) قوم ثمود کے سب سے زیادہ معزز اور عالی نسب لوگوں میں سے تھے، انہوں نے قوم کو توحید الہی کی دعوت دی مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی اس سے خدائے عزوجل نے ان کو ہلاک کر دیا جیسا کہ اس نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

اخبار الطوال اردو ترجمہ

از: مرزا محمد منور صاحب

علامہ مسعودی مروج الذهب میں ثمود کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی مملکت کے بارے میں لکھتے ہیں:-

”مساکن ثمود“ ہم نے اس سے قبل قوم ثمود اور اس کے نبی صالح (علیہ السلام) کا قدرے ذکر کیا ہے مگر ثمود

(ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام) شام و حجاز کے درمیان بحر جنس کے کنارے واقع تھا ان کا ایک شہر فنج ناقہ شہ ہے اور ان کے مکانات پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اب تک ملتے ہیں ان کی کچھ نشانیاں اب تک باقی ہیں۔ ان کا پہلا حکمران جس نے کم و بیش دو سو سال حکومت کی عابر بن ارم بن ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح (علیہ السلام) تھا اس کے بعد جندع بن عمرو بن زویل بن ارم بن سام بن نوح (علیہ السلام) بادشاہ ہوا اس نے اپنی ہلاکت کے وقت تک ۲۹ سال حکومت کی، قوم ثمود ہی میں حضرت صالح علیہ السلام نے توحید الہی کی تبلیغ کی تھی، یہ قوم اونٹوں والی قوم کہلاتی تھی (مروج الذهب حصہ دوم)

اس کے بعد مسعودی نے اونٹنی کے پیدا ہونے اور اس کی ہلاکت اور قوم ثمود کے واقعات

کو اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح عام مورخین بالعد نے بیان کیا ہے۔
 علامہ ابن خلدون نے کچھ زیادہ تفصیل سے قوم ثمود پر لکھا ہے وہ کہتے ہیں:-
 "ثمود ابن کاثر (یا باثر) ابن ارم مقام حجر اور وادی القریٰ میں
 حجاز و شام کے درمیان رہتا تھا یہ بھی عرب عاربہ کے ایک بہت بڑے
 قبیلے کا مورثِ اعلیٰ ہے، اس کا قبیلہ (قوم) اس کے نام سے مشہور ہے (حضرت)
 صالح (علیہ السلام) اسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے یہ لوگ بھی اپنے
 معاصرین کی طرح طویل قامت اور طویل عمروں والے تھے، پہاڑوں میں
 بڑے بڑے عالیشان مکانات بنا کر رہتے تھے، اٹھارہ مریح میل کے علاقے
 میں یہ خاندان آباد تھا، دولت، ثروت، قوت، حکمت و دانائی یہ سب کچھ
 ان کے پاس موجود تھی لیکن پانی کی ایسی کمی تھی کہ وادی القریٰ میں ایک چشمہ
 کے سوا کوئی دوسرا چشمہ نہیں تھا۔

اس قوم میں عابر ابن ارم ابن ثمود وہ پہلا شخص ہے جس نے خود کو بادشاہ
 کے لقب سے مشہور کیا، اس نے دو سو سال تک حکومت کی، اس کے بعد
 جندع ابن عمرو بن دہیل ابن ارم ابن ثمود تین سو سال تک اس قوم پر حکمرانی
 کرتا رہا، اسی بادشاہ کے عہد میں صالح ابن عبیل ابن اسف ابن صالح ابن عبیل
 ابن کاثر ابن ثمود مبعوث ہوئے۔

(تاریخ الانبیاء: تاریخ ابن خلدون)

قیم مورخین کے یہاں حضرت صالح علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں بہت کچھ اختلاف ہے لیکن اس
 امر پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ قوم ثمود میں کفر و شرک اور ان کی بد اخلاقیوں کی اصلاح کے لئے
 مبعوث فرمائے گئے تھے۔

آپ کی بعثت کا زمانہ کیا تھا اس کا تعین مورخین کے یہاں نہیں ہے البتہ یہ کہا جاتا ہے

کہ یہ مشرق م سے مشرق م کا زمانہ ہے یہ نافرمان قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد خطہ ارض پر ایک بت پرست، احکام الہی کی نافرمانی کرنے والی قوم کی صورت میں آباد تھی۔

اب ثمود اور ان کی بربادی کا واقعہ اور اس کی قدرے تفصیل الہامی الفاظ میں مطالعہ کیجئے:

وَإِلَىٰ شَمُوذَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ۝

ترجمہ:۔ اور قوم ثمود میں ان کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا!

اس ارشاد باری سے ظاہر و باہر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اسی عظیم قوم ثمود کے ایک فرد تھے، آپ نے سب سے پہلا پیغام اور پہلی دعوت جو ان کو دی وہ دعوت توحید تھی، قرآن حکیم نے آپ کی زبانی اس دعوت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے:

قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۝

ترجمہ:۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی بندگی کرو کہ تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ آپ کے اس مبلغ اور پر مغز ارشادات پر غور و فکر کرنے اور برائیوں سے باز آنے، بت پرستی اور کفر و طغیان کو ترک کرنے کے بجائے کہنے لگے:

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۚ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۝

فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ۝

ترجمہ:۔ ان لوگوں نے کہا کہ (اے صالح) تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کرایا ہے (جس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم تو بس ہماری طرح کے ایک معمولی آدمی ہو) اور آدمی نبی نہیں ہوتا اگر تم پتے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ — (سورۃ الشعراء، آیت ۱۵۳، ۱۵۴)

حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم کیا معجزہ (خارق عادت) چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو جس کے بال سرخ ہوں، اگر تم یہ معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔

اللہ تعالیٰ اپنے ان برگزیدہ بندوں (انبیاء علیہم السلام) کو کبھی شرمندہ نہیں فرماتا، میں یہاں معجزہ اور اس کے ظہور پر بحث نہیں کرنا چاہتا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ حضرت ہود، حضرت نوح علیہما السلام سے بھی اس قسم کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ان کے بعد بھی انبیاء درسلین علیہم السلام سے اس قسم کا مطالبہ ہوتا رہا اور بد بخت انسان معجزے دیکھ کر بھی نبی کی صداقت اور اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر ایمان لانے سے گریز کرتا رہا ہے اور عذاب الیم سے ہلکا رہ کر دوزخ کا ایندھن بنتا رہا ہے سوائے چند صالح فطرت رکھنے والے اصحاب کے ایمان قبول کرتے رہے حالانکہ ان کو قوموں کی یہ تباہیاں درس عبرت دیتی رہی ہیں۔

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۗ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَصَاكَانُوا بِالْيَوْمِئِزَاتِ

(سورۃ یونس آیت ۱۳)

ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں (قوموں) کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر طائل لے کر آئے لیکن وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے،
اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا اهَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ
فِي سَلَاسِلِهِمْ ۗ (سورۃ طہ، آیت ۱۲۸)

ترجمہ: کیا ان لوگوں کو اس سے بھی ہدایت نہیں ہوتی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے گروہوں (قوموں) کو ہلاک کر چکے ہیں ان میں سے بعض کے رہنے سہنے کے مقامات (کنڈروں) پر یہ لوگ اب بھی چلتے پھرتے ہیں؟

قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد علیہ السلام کی برباد ہونے والی قوموں کے نشانات ان کے سامنے تھے ان قوموں کی بربادی کی داستان ان کی یادوں میں موجود تھی، پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام سے آیت (معجزہ) کے طلبکار رہے، حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی

میں درخواست کی جو قبول ہوئی اور پہاڑ کے پتھروں سے ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ نمودار ہوئی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا۔

قَالَ يٰقَوْمِ مَا عَبْدُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَيْرُوْهُ قَدْ
جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ
اٰيَةٌ فَاذْرُوْهَا قٰتِلُوْا فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا
بِسُوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (سورة الاعراف، آیت ۷۳)

ترجمہ: انہوں نے (صالح علیہ السلام) نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل (نشانی) آچکی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے دلیل ہے سو اس کو چھوڑو، کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور لاٹھیر دار، اس کو برائی کے ساتھ ماتمبھی نہ لگانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو دردناک عذاب آپکڑے۔

اللہ تعالیٰ کی اس نشانی (اونٹنی) کے سلسلے میں مفسرین اور مورخین نے تفصیلات بیان کی ہیں ناہنجار قوم اس معجزے کے اظہار کے بعد بھی کفر و سرکشی پر ڈٹی رہی، چونکہ ثمود کو اس اونٹنی کے پانی پینے کی ایک روزہ باری سے ایک دن پانی سے محروم ہونا پڑتا تھا، اس نشان بد بختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تاکید و تنبیہ کے باوجود اونٹنی کو مار ڈالا اور عذاب الہی نے ان کو آدبوجا۔

قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ رَبِّكُمْ شَرِبَتْ يَوْمَ مَعْلُوْمِهِ
وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
فَعَقَرُوْهَا فَاَصْحَبُوْا نَدِيْمِيْنَ ۗ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(سورة الشعراء، آیت ۱۵۵ تا ۱۵۸)

ترجلاہ۔۔ صالح (علیہ السلام) نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن (چترسے) اس کے (پانی) پیئے گا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس (اونٹنی) کو ہرگز نہ چھوڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آئے گا، مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پھٹتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آلیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں اکثر ملتے والے نہیں ہیں۔ اس اونٹنی کے قتل کے بعد یہ نافرمان قوم حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا چکی تھی، کافروں میں نوازا دھتے دار تھے سب کے سب اپنی اپنی ٹولیوں کے ساتھ اسی شہر میں تھے جہاں حضرت صالح (علیہ السلام) نے دعوت کا آغاز کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملادیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے، یہ جتنے دار لوگ بڑے ہی فسادی تھے، معاشرہ کو خراب کر ڈالا تھا!

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُعْلَمُونَ ۝ قَالُوا تَقَامِرُوا بِاللَّهِ لَنُنَبِّئَنَّكُمْ وَأَهْلَكُمْ
نَمَّا نَقُولُ لَكُمْ يٰٓأُولِي الْأَبْصَارِ مَا شِئْتُمْ نَأْمُرُكُمْ بِأَهْلِكُمْ
إِنَّا نَالِصِدْقُونَ ۝ وَمَكْرُؤُكُمْ فَاثِمٌ ۝ وَمَكْرُؤُكُمْ نَأْمُرُكُمْ
لَا تُشْعِرُونَ ۝ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْرِمِينَ
أَنَادِمُ لَهُمْ وَقَوْمَهُمُ الْجَاهِلِينَ ۝ فَتِلْكَ بَيِّنَاتُهُمْ
خَاوِيَةً لِّمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

(سورۃ النمل آیات ۳۸ تا ۵۲)

ترجلاہ۔۔ اس شہر میں نو جتنے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے، انہوں نے آپس میں کہا اور قسم کھا کر عہد کر لیں کہ ہم صلح اور اس کے گھروالوں پر چانک شیخوں ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے (ہمارا اس شیخوں سے کوئی تعلق نہیں) ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔

یہ چال تو وہ چلے پھر ایک تدبیر ہم نے کی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان جتنے داروں اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا، اب ان کے گھر خالی پڑے ہیں، اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس (بربادی) میں ایک نشانِ عبرت ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں:

جب نافرمانوں نے اللہ کی نشانی اور نشانی کی کو نہیں کاٹ کر ہلاک کر دیا تو حضرت صالح

علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا

فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دِيَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ

غَيْرَ مَكْذُوبٍ ۝ (سورہ صافات آیت ۶۵)

ترجمہ:۔۔ پس صالح (علیہ السلام) نے کہا اب تم اپنے گھر میں تین دن اور لطف اٹھاؤ،

یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب تین دن کے بعد تم کو آئے گا۔

پس عذاب کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہا اور تین دن کے بعد عذاب نے ان کو آیا یہ عذاب،

کڑک اور زلزلے کا عذاب تھا جس نے قوم ثمود کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور حضرت صالح

علیہ السلام اور ان کے مومنین متبعین کو اس عذاب سے بچا لیا گیا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِئِنَّا لَوَجِئْنَا لِيُنذِرَ لِقَوْمِهِمْ

الْقَوْمِ الْعَظِيمِ ۝ وَأَخَذْنَا مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْفَيْصَةَ

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ۝ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا

فِيهَا إِلَّا الْآنَ ثَمُودَ أَكْفَرُوا لِقَوْمِهِمْ وَاللَّذَّةُ الْكَمُودَةُ

(سورہ صافات آیات ۶۶ تا ۶۸)

ترجمہ:۔۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح (علیہ السلام)

کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور اس کے ساتھ تھے پالیا اور اس دن کے ظہاں کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا ہے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دکھ لیا اور وہ اپنی بیٹیوں میں اس طرح بے ہوش و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ ہوئے تھے، سنو! ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا تو وہ ثمود کو زور چٹک دینے لگے:

قرآن حکیم نے قوم ثمود کی بربادی کو عبرت اور سبق آموزی کے لئے متعدد جگہ بیان فرمایا ہے! سورۃ النمل میں نجات یافتگان کے سلسلے میں ارغاد فرمایا ہے

وَاجْنِبْنَا الَّذِينَ الْأَسْنُودَ كَانُوا يَشْقُونَ ۝ (سورۃ النمل آیت ۵۳)

ترجمہ: اور ایسے لوگوں کو ہم نے (غذا بے) بنات بخشی کہ وہ لوگ پرہیزگار تھے۔ قوم ثمود کے یہی باقی بچ رہنے والے مومنین کو ثمود ثانیہ کہا جاتا ہے، مورخین ان قوم ثانیہ کو عادت ثانیہ کہتے ہیں لیکن عادت ثانیہ تو یہی برباد اور ہلاکت ہو جانے والی قوم تھی، ثمود ثانیہ کی تاریخ میں ثمود کی طرح متعدد بادشاہ اور حکمران گزرے ہیں، اس سلسلہ میں علامہ سلیمان ندوی مرحوم ارض القرآن جلد اول میں تحریر کرتے ہیں:

”تاہم تعجب ہو گا کہ ثمود کا ذکر توراہ میں نہیں ہے لیکن توراہ کی تحریر، واقعات کے مننے جانے کے بعد یہ تعجب رفع ہو جائے گا، توراہ کی تاریخ جو عالم سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک بنی ابراہیم تک محدود ہے، اس کے بعد ہجرت مصر کا واقعہ ہے جو تقریباً ۱۶۰۰ ق م میں واقع ہوا ہو گا اس زمانے سے تا عہد موسیٰ علیہ السلام جو تقریباً ۱۴۵۰ برس کا زمانہ ہے توراہ کی کامل خاموشی کا عہد ہے اور انہ روتے تاریخ ثمود کے عروج و زوال کا یہی زمانہ ہے۔“

”ارض القرآن“

قوم ثمود کے آثار و درس عبرت ہیں | قوم ثمود کی تباہی اور بربادی کے یہ آثار

آج سے ہزاروں برس پہلے جس طرح

درس عبرت بنے ہوئے تھے آج بھی اللہ تعالیٰ کے غضاب سے ڈرنے والے کیا فرد اور کیا جماعت کے لئے وجہ بصیرت ہیں، اسلام کے طوفان دور میں جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کا جماعت مجاہدین اسلام کے ساتھ اس علاقے سے گزر ہوا تو مسلمان اس شرابہ اور ویرانے اور آثار باقیہ کی سیر میں مشغول ہو گئے یہاں کے افتادہ مختلف رنگ کے پتھر جو ان تباہ ہوئے والی شاندار عمارتوں اور قوم ثمود کی تباہی کی داستان دہراتے ہیں مجاہدین اسلام ٹہرے ذوق و شوق سے دیکھ رہے تھے مجاہدین کو اس طرح مشغول نظارہ دیکھ کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک کنویں کی نشاندہی کر کے فرمایا وہ یہی کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ تم لوگ صرف اسی کنویں سے پانی لیں، باقی کنویں کا پانی استعمال نہ کرنا، آپ نے مجاہدین اسلام کو وہ قدہ بھی دکھایا اور فرمایا کہ اسی ڈرے سے ناقہ صالح علیہ السلام، پانی پینے کے لئے آتی تھی!

ان کھنڈروں کی جو مسلمان سیر کر رہے تھے ان سب کو آپ نے جمع فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ثمود کے عبرت انگیز انجام پر مسلمانوں کو متوجہ کیا تھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر غلاب الہی نازل ہوا تھا لہذا یہاں سے جلد گزر جاؤ یہ سیر کی جگہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے! آج بھی یہ جگہ فحش ناقہ کہلاتی ہے۔

فَاتَّخَذَ اللَّهُ ابْنَ أَحْمَرَ حَبِيبًا ۝
سورة النساء، آیت ۷۵

حضرت ابراہیم علیہ السلام

اور

نمرود واکل نمرود

ارغند جس کا سلسلہ ایک واسطہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جدِ اعلیٰ تھا، ارغند، سام بن نوح علیہ السلام کا فرزند تھا اللہ تعالیٰ
نے حضرت نوح علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین سام کی نسل کا سلسلہ تمام دنیا میں پھیلایا
اور تمام عالم پر اس کو برتری عطا فرمائی، ارغند کی دوسری پشت میں عابر بن شالخ نے خاص
طور پر شہرت، عزت اور عروج حاصل کیا، عابر ہی تمام عبرانیوں کا جدِ اعلیٰ ہے۔

ارغند
شالخ
عابر

عابر ہی وہ عظیم شخص ہے جو کلدانیوں کو آزادی دلانے کے لئے نمرود سے مد مقابل ہوا تھا
لیکن شکست سے دوچار ہونا پڑا اور نمرود نے عابر اور اس کی تمام جماعت کو شہر کوٹھاسے
نکل دیا اور عابر اپنی تمام جمعیت کے ساتھ فرات اور دجلہ کے مابین جو طاس ہے جس کو

قدیم زمانے میں مجدل کہتے تھے شکست سے دوچار ہونے کے بعد یہاں آکر بس گیا، اور اس طاس میں حکومت قائم کر لی، مآثر کے بعد اس کا فرزند فایح بن جانشین ہوا، لیکن فایح زیادہ عرصہ تک حکومت پر قابض نہ رہ سکا اور قبیلوں نے فایح سے حکومت چھین لی اور فایح کو اس علاقے سے نکلنا پڑا، اسی فایح کہہ جوتے تاریخ سے ناچھوڑا ہوا اور ناچھوڑے تاریخ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا باپ تھا

علامہ ابن خلدون کہتے ہیں:-

تاریخ ابن ناچھوڑی کو آزر کہتے ہیں، نمرود نے کل اخصاص سے تاریخ کو اپنے بیت الاصنام کا ربت خانہ کا داروغہ مقرر کیا اور نمرود طوک جرات سے ہے اس کا نام ابن سعید تھا اور رکشش ابن عام کا لڑکا تھا اتھی کام ابن سعید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مولد کے سلسلے میں بھی مورخین کے یہاں اختلاف ہے، لیکن مورخین کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کا مولد بابل کا شہر اور یا ارتقا آپ کے سلسلہ نسب میں بھی مورخین کے یہاں تضاد پایا جاتا ہے۔

علامہ عاقل ابن کثیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔
 وھو ابراہیم بن تاریخ بن ناچھوڑ بن ساروغ بن رلعو
 بن نایح بن عامر بن نایح بن ارغش بن سام بن نوح علیہ السلام
 علامہ ابن کثیر نے سلسلہ کے ہر فرد کے ساتھ اس کی عمر بھی تحریر کر دی ہے

لے بعض مورخین نے اس منصب تاریخ سے اتفاق کیا ہے لیکن حیرت ہے کہ یہاں ہی منصب دار خود اپنے ماتحتوں سے بت بناتا ہے اور اپنے فرزند کو وہ بت بیچنے کے لئے بازار میں بیچتا ہے اور اس کو اپنے منصب کا کچھ پاس نہیں ہوتا، حقیقت الامر یہ ہے کہ تاریخ نمرود کے یہاں کسی منصب پر فائز نہیں تھا۔

(دیکھئے البدایہ والنہایہ جلد اول طبع بیروت)

علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ نسب توورات میں مذکور سلسلہ نسب کے مطابق ہے بجز اس کے کہ توورات میں چند ناموں میں (مجموعی سا اختلاف ہے) یعنی توورات میں۔

”تاریخ کے بجائے تاریخ ہے، ساروغ کے بجائے سروج ہے اور فالح کے بجائے فالج ہے اور ارغشتہ کے بجائے ازغشتہ مذکور ہے۔“

اس سلسلہ نسب میں خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام میں مفسرین و مورخین نے بہت اختلاف کیا ہے امام بخاریؒ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث بطور استدلال پیش کی ہے اس میں وضاحت کے ساتھ آپ کے والد کا نام آزر مذکور ہے یلقی ابراہیم اباہ انہار یوہر القیامۃ الخ

اسی سلسلے میں ابن کثیر ایک اور روایت پیش کرتے ہیں جس کا سلسلہ رواۃ (طریق) اس طرح ہے۔

ورواہ ایضاً من حدیث قتادۃ عن عقبہ بن عبد الغفار عن

ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وقال اللہ تعالیٰ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِسْمَاعِيلُ إِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ

الْحَبْلِ وَإِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ الْحَبْلِ وَإِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ

الْحَبْلِ وَإِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ الْحَبْلِ وَإِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ

الْحَبْلِ وَإِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ الْحَبْلِ وَإِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ

الْحَبْلِ وَإِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ الْحَبْلِ وَإِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ

الْحَبْلِ وَإِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ الْحَبْلِ وَإِنِّي أَخِذْنَا مَا لَنَا مِنَ

ترجمہ: اور ایسی ہی روایت کی ہے جو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بطریق عقبہ بن عبد الغفار سے انہوں نے روایت کی ابی سعید سے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جو سابقہ حدیث کے مثل ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اور جب کہا ابراہیم

نے اپنے باپ آذر سے، کیا تم نے تبوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے بیشک میں تم کو اور نبی ماری قوم کو ایک کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں“ یہ اشارہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عزت ابراہیمؑ کے باپ کا نام آذر تھا اور تمام اہل نسب (نسائین) جن میں حضرت ابن عباسؓ بھی شامل ہیں، کہتے ہیں (اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا ہے) کہ آپ کے باپ کا نام تارح تھا جس کو یہودی اور عیسائی تاریخ (خانے نقطہ دار سے) کہتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس بت کا نام جس کی تارح پرستش کرتا تھا آذر تھا اسی کے نام سے اس کا لقب آذر رکھ دیا گیا“

(البدایہ والنہایہ جلد اول)

آزرت بنا بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو دیتا کہ ان کو لے جا کر بازار میں فروخت کر دو آپ ان بچوں کو (جو لکڑی کے تراشے ہوئے ہوتے تھے) زمین پر گھیسے ہوئے لے جاتے اور بلند آواز سے فرماتے ”من یشتري مالا یضر ولدی نفع“

ان کو کون خریدتا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔

لوگ یہ سن کر تعجب کرتے اور ان سے عموں کو نہ خریدتے!

رفتہ رفتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے بیزاری کی خبر عام ہو گئی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کے عمائد سے کہنا شروع کیا۔

إِذْ قَالَ لِلآبَائِیْهِ وَكُؤُومِهِ مَا هَذِهِ الْأَتْمَانِیْیُ كَتِیْیُ

أَفْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۝

ترجمہ:۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیا وہامیات

مورق ہیں جن کی عبادت پر تم مجھے بیٹھے ہو۔ (سورۃ الانبیاء، آیت ۵۲)

ان کا بس یہی جواب تھا کہ

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا نَالِهَا حَبِیْبِیْنَ ۝ (سورۃ الانبیاء، آیت ۵۲)

ترجمہ:۔ وہ لوگ جواب میں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے

دیکھا ہے۔

اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گمراہی کو ان پر اس طرح کھلم کھلا واضح

کر دیا۔

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (سورة الانبياء، آیت ۵۴)

ترجمہ:۔ ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ بیشک تم اور تمہارے باپ و ادا میرے گمراہی میں ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یونہی مزاحیہ بات کہہ رہے ہیں؟

قَالُوا أَأَجِدْنَا بِالْحَقِّ آمَرًا نَتَّعِبُ مِنْ اللَّعْبِينَ ۝ (سورة الانبياء، آیت ۵۵)

ترجمہ:۔ وہ کہنے لگے کیا تم (اپنے نزدیک) سچی بات (سمجھ کر) ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟

آپ نے ان کے اس خیال کی، کہ ان سے مزاحیہ بات کہہ رہے ہیں تو دید فرماتے ہوئے کہا ایسا نہیں ہے تم سے میں دل لگی سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ تم ان رتوں کو اپنا معبود نہ سمجھو۔

قَالَ بَلْ يَسْتَكْبِرُونَ تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ (سورة الانبياء، آیت ۵۶)

ترجمہ:۔ کہا: بلکہ تمہارا حقیقی رب (جو ان کی عبادت ہے) وہ ہے جو تمام آسمانوں اور آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے اور میں اس دعویٰ پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس راست گوئی اور سچی بات کو بھی ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تو آپ نے رب جل شانہ کی قسم سے سوگند کرتے ہوئے یہ بات کہی۔

وَتَاللَّهِ لَآ كَيْدَ لَنَا أَصْنَاكُمْ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مَدْيَنَ ۝ (سورة الانبياء، آیت ۵۷)

(سورة الانبياء، آیت ۵۷)

ترجمہ ۱۔ اور خدا کی قسم، تمہاری عدم موجودگی میں، تمہارے ان بتوں کے ساتھ میں ایک تدبیر کروں گا (ان کی خوب گت بناؤں گا)۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کیا تدبیر کریں گے! چنانچہ تھوڑے ہی دن کے بعد ان صنم پرستوں کی عید کا دن آ گیا تمام لوگ خوشی منانے کے لئے ایک میدان میں جمع ہوتے تھے! حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کے باپ نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ

مل کر عید مناؤ۔
فَنظَرَ نَظْرًا فَرِيًّا لَئِيَّا لَتَجُورُنَّ فِي النُّجُومِ فَقَالَ ابْنِي سَقِيمٌ (سورة الصفات، آیت ۸۸ تا ۸۹)

آپ اپنی طبیعت میں کچھ کلمندی غمگین فرما رہے تھے اس لئے آپ نے ساتھ جانے سے عذر کیا اور کہا کہ ابھی ساقیم (بے شک میرا مزاج نامساخ ہے)۔

چنانچہ آپ کا باپ آپ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرح عید منانے کے لئے چلا گیا، اب آپ ان کے تکرارے پہنچے اور تمام بتوں کو سوائے تکرارے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

فَجَعَلَهُمْ جُدُفًا فَالَاكِبِيَّةَ لَمَّا لَعَنَهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا
سَمِعْنَا فَتَى يَدْعُكُمْ كَمَا يُدْعَى لَكُمْ إِبرَاهِيمَ قَالُوا
فَاتُوا بِهِ عَلَى عَيْنِنَا لَنُعَلِّمَهُ يَتَشَكَّرُونَ قَالُوا
أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا يَا بُرْهِيْمَ قَالَ لِمَ
فَعَلْتُمْ كَيْدًا لَكُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا
يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ
أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ هَسَبَكُمْ نِكْسًا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ
عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (سورة الانبياء آیت ۵۸ تا ۶۵)

ترجمہ: چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور صرف بڑے بت کو رہنے دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں (حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں یا بڑے بت سے رجوع کریں)۔

جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے کس نے ان کی یہ گت بنائی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ بعض لوگ (ان میں سے کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا اس کا نام ابراہیم ہے، لوگوں نے کہا کہ جب یہ بات ہے) تو اس کو سب لوگوں کے سامنے حاضر کرو، تاکہ لوگ اس کے گواہ ہو جائیں (غرض وہ سب لوگوں کے رو برو آئے) تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم! کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ انہوں نے (جواب میں) کہا کہ ان کے بڑے نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، سو تم ان سے دریافت کرو اگر یہ بولتے ہوں، اس پر یہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے کہ حقیقت میں تم لوگ ہی ناحق پر ہو (جو ایسے عاجز ہوں وہ کیا معبود ہوں گے) پھر (جب کچھ جواب بن نہ پڑا تو) شرمندگی سے اپنے سروں کو جھکا لیا اور بولے کہ اے ابراہیم! تم کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بت کچھ بولتے نہیں ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خود ان کے ہی قول سے ان بتوں کی عاجزی کا اقرار کر لیا تو پھر آپ نے ان کی بت پرستی اور ان کے مشرکانہ عقیدے پر ایک ضرب کاری لگائی اور فرمایا

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَ
لَا يَضُرُّكُمْ لَهُ أَنتُمْ لَكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (سورة الانبياء آیت ۲۲)

ترجمہ: کہا پھر کیا تم اللہ کے سوا سے کسی اور ایسے کو پوجتے ہو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے

اور نہ نقصان! نف ہے! تم پر اور اس پر جس کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے کیا تم
دایسی کھلی بات بھی سمجھ نہیں سکتے؟

یہ سن کر امراً داعیان سلطنت کچھ جواب نہ دے سکے البتہ عمرو و بن کنعان بن کوثر نے آپ
سے دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ اور تمہارا
وہ رب کیسا ہے جس کی طرف تم لوگوں کو بلا تے ہو!

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ

ترجمہ :- میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے عمرو نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا
اور مارتا ہوں؟

چنانچہ اس نے دو واجب انقل قیدیوں کو بلایا ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو بچی
دیدیا اور کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی بخش دی اور ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا
وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا :-

قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا
مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ (سورة البقرة آیت ۲۵۸)

ترجمہ :- ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا! اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو ایک ہی دن
اسے مغرب سے نکال دے اس پر وہ کافر بھونچکا ہو کر رہ گیا اور کچھ جواب بن نہ پڑا

حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح اس کو لاجواب کر کے واپس چلے آئے، تب تمام
درباریوں، پجاریوں اور عمرو نے باہم مشورہ کیا، اس قوم میں سب سے بڑے مجرم کی سزا اس
کو زندہ جلاڈالنا تھا چنانچہ

قَالُوا احْرَقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝

(آیت ۶۸، سورة الانبياء)

ترجلا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلا ڈالو اور اس طرح اپنے مجبوروں کا بدلہ لے لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۗ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوا آلَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُنَّ فِي الْجَحِيمِ ۗ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝

(سورة الصفات آیات ۹۵ تا ۱۹۸)

ترجلا۔ اس (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کی پرستش کرتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو نبی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بتاتے ہو؟
آپ کی یہ دلیل سن کر انہوں نے باہم مشورہ کیا اور م کہا اس کے لئے ایک عمارت تیار کرو، پھر اس کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے ان ہی کو زیر کر دیا۔

اس مشورہ کے بعد چند ہی روز میں کھڑیوں کا ایک ایسا انبار جمع ہو گیا جو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا، کھڑیوں کے اس انبار میں آگ لگادی گئی لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس آگ میں جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور جس کی تپش کے باعث اس کے قریب جانا موت کے منہ میں جانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام) کو کس طرح پھینکیں، آخر کار یہ تدبیر کی گئی کہ ایک بہت بلند مینار تیار کرایا گیا اور وہاں سے آپ کو منجھنت میں بٹھا کر اس آگ میں پھینک دیا گیا اسی وقت آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔

فَلَمَّا يَنظَرُونَ كُوْنِي وَبُرْدًا قَدْ سَلَماً عَلَيَّ ابْرَهِيمَ ۗ

ہم نے کہا اے آگ سرد پڑ جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔

حکم الہی نے اس آگ کو آپ کے لئے گلزار بنا دیا، سرد اور اس کی قوم کے سربرآوردہ افراد اور اعیان سلطنت ہی سمجھتے رہے کہ آگ نے ابراہیم کو جلا کر رکھ کر ڈالا ہو گا لیکن ایک روز نبرد اپنے عمل

کی چھت سے جب ادھر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بیٹھا ہوا پایا، حیران رہ گیا لیکن اس کو یقین نہیں آیا تو اس نے ایک اور منہا لیا اور سچا مکان تعمیر کرایا، جلد ہی مکان تعمیر ہو گیا تو اس پر چڑھ کر اس نے نور سے دیکھا تو حیران رہ گیا وہ دیر تک اس منظر کو دیکھتا رہا آخر کار بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے ابراہیم! تیرا خدا بہت ہی عظیم ہے، کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اس آگ سے صبح و سہم باہر نکل آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں اس رب عظیم کی قوت و مدد سے باہر بھی آسکتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگ کے اس عظیم فکرمے اور آلاؤ سے باہر نکل آئے۔

اس واقعہ کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اس چیز کے عوض جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو، تمہارے رب کے لئے قربانیاں پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جیت تک تو اس ذات پر ایمان نہیں لائے گا جو واحد ہے اور ہر چیز کا خالق ہے تیری قربانی اور عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، نمرود نے کہا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے اس کے بعد اس نے ہزار گائیش قربان کیں اس وقت آپ نے نمرود سے کہا!

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيُحْيِي نِي ۝ (سورۃ الصافات آیت ۹۹)

ترجمہ:۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کریگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی جب اپنی ہجرت کا اظہار فرمایا تو نمرود نے آپ کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا:

علامہ ابن خلدون تاریخ الانبیاء میں لکھتے ہیں:

أردو ترجمہ:۔ اب آپ اپنے باپ تاریخ اور زاحور بن تاریخ اور ان کی بیوی ملکابنت ملان تاریخ کے بھائی، اور لوط بن ہاران اور سارہ اپنی زوجہ کے ساتھ کلدانین کی سرزمین سے ہجرت کر کے حُرّان چلے آئے۔

قوم کی نافرمانی، ان کی بد اعمالیوں اور اس عظیم ترین ایذا رسانی پر بھی کہ بظاہر انہوں نے آپ کی جان لینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، بایں ہمہ آپ نے قوم کے لئے بددعا نہیں فرمائی اس لئے کہ آپ کے کمال اور صاف کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا گیا تھا

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ لَا يَخْفَىٰ

ترجمہ:۔۔۔ بے شک ابراہیم بڑے رحیم المزاج عظیم الطبع تھے۔

عصر حاضر کی اثرات سے یہ بات بخوبی روشن ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مورت ستارہ پرستی اور اصنام پرستی، سی کی خوگر نہیں تھی بلکہ اس قوم کا پورا تمدنی اور معاشی زندگی کا تمام دار و مدار اسی صنم پرستی پر قائم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی زور و براہ راست اسی نظام پر پڑتی تھی، اگر عوام اس دعوت توحید کو قبول کر لیتے تو اس معاشی نظام کے سارے مدار و پود بکھر کر رہ جاتے، یہی سبب تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی تو تمام معاشرہ، عوام، بتکدوں کے نگہببان، اُمراء، داعیان سلطنت اور خود فرمانروائے وقت نمرود آپ کے خلاف بڑا کمر بستہ ہو گئے۔ اعلان سب کے مشورے سے آپ کو عظیم بھڑکتی ہوئی آگ میں جس کو قرآن حکیم میں جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے پھنکا دیا گیا اور آپ نے اپنے علم و رافت کے جذبے کے تحت قوم کے لئے بارگاہ الہی میں درخواست غناب نہیں کی بلکہ اس ارشاد کے مصداق

أَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ

نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۖ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ

مَدْيَنَ ۚ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ۚ أَتَتْهُمْ مُرْسَلَةٌ

بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ (سورة التوبة آیت ۷۰)

ترجمہ:۔۔۔ کیا ان لوگوں کو ان پر ہونے والے غناب کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے

پہلے ہوئے، یہی جیسے قوم نوح اور عاد و ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور ایشیہ موٹی بتیوں
 کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر صاف اور واضح نشانیاں (حق کی) لے کر آئے (لیکن نہ ملنے
 سے برباد ہوئے) سو اس بربادی میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی
 اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ۛ

اس ارشاد کے مطابق قوم ابراہیم علیہ السلام جو اُر کے عظیم الشان شہر میں آباد تھی،
 تباہیوں سے محفوظ رہ سکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ قوم (جو ایک وسیع سلطنت
 کی مالک تھی اور اس کے حدود سلطنت مشرق میں سو سے لیکر مغرب میں لبنان تک پھیلے
 ہوئے تھے) لگاتار تباہیوں اور بربادیوں سے دو چار ہوئی سب سے پہلے تو عیلامیوں
 نے شہر اُر کو تباہ کیا، پھر لرسا میں عیلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا اور اُر کے باشندے
 غلاموں کی طرح زندگی بسر کرتے رہے، کچھ مدت بعد ایک عربی نژاد خاندان کے تحت
 بابل نے زور پکڑا اور بابلیوں نے لرسا اور اردونوں پر قبضہ کر لیا ان تباہیوں نے
 عظیم بت تار کی عظمت کا بھرم کھول دیا اور لوگوں کا اس سے جو عقیدہ تھا وہ متزلزل
 ہو گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی تعلیمات کے اثرات کا نشان بابل کے عظیم
 حکمران حمورابی کے قوانین میں ملتا ہے جس کا عہد سلطنت سنہ ۱۹۱۰ ق م پر اتفاق کیا گیا
 ہے اس نے جو قوانین مرتب کئے ہیں ان میں تعلیمات ابراہیمی کا پرتو جھلکتا ہے۔

نروجر عذاب ہو یا نہیں اس سلسلہ میں ابو حنیفہ دینوری، مسعودی اور ابن خلدون
 درہم شاہ حاشیہ میں، البتہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں زید بن اسلم کے حوالے سے لکھا ہے

وَبَعَثَ اللَّهُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ مَلَكًا يَا مَرْءُ بِالْإِيمَانِ
 بِاللَّهِ فَاَبَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا الْثَانِيَةَ فَاَبَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْثَالِثَةَ
 فَاَبَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ اجْمَعْ جَمْعَكَ وَاجْمَعْ جَمْعِي

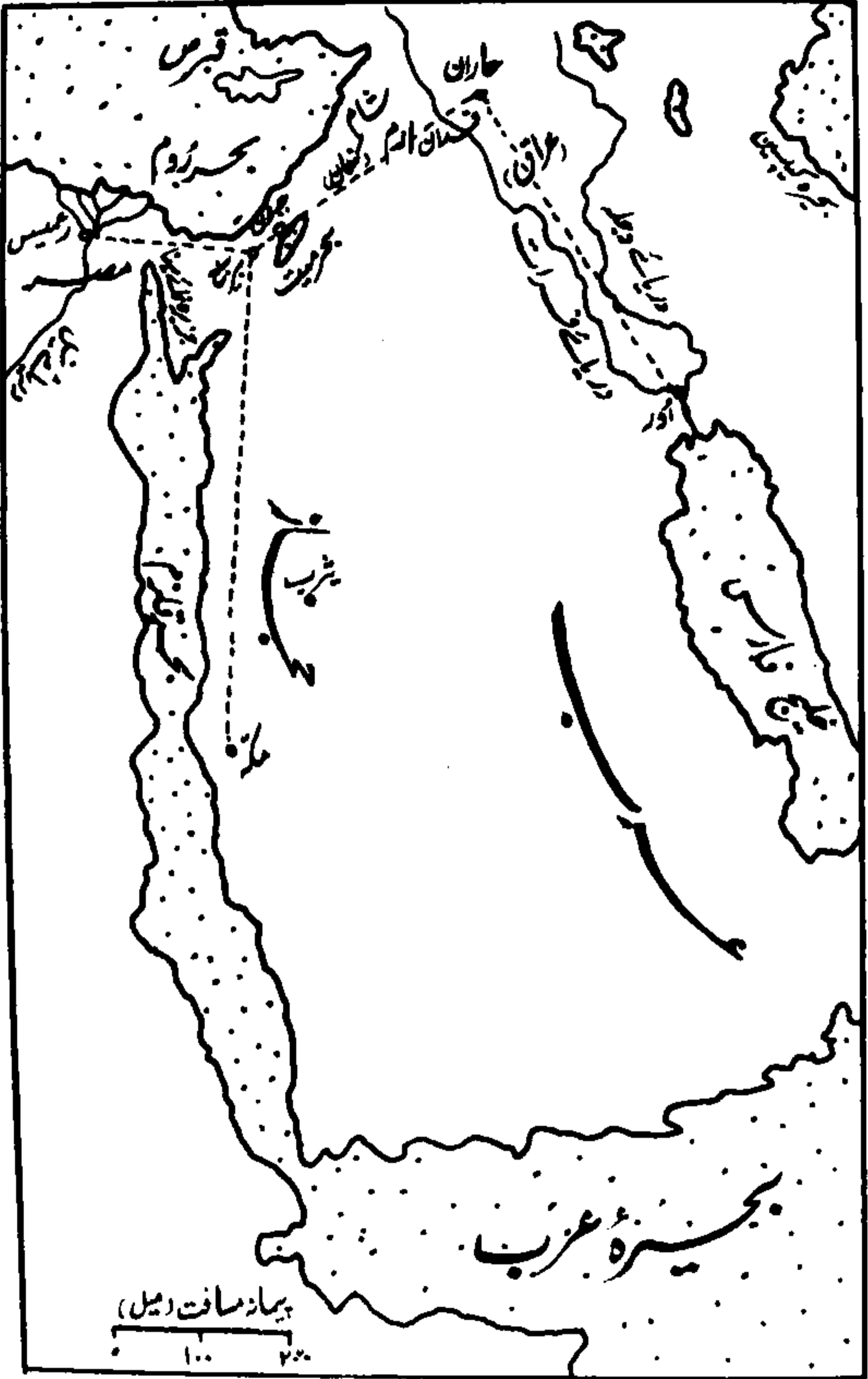
فجمع نمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس فارسل الله
عليه ذباباً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس
وسلطها الله عليهم فاكتحوهم ودمائهم
وتركتهم عظاماً بارية ودخلت واحدة منها في
منخر الملك فمكثت في منخره اسر بعدائة سنة
عذبه الله تعالي بها فكان يضرب راسه بالمزارب
في هذه المدة كلها حتى اهلكه الله عز وجل.

پتھروں کے اس عذاب سے قوم نمرود کی ہلاکت اور چار سو سال تک نمرود کا اس
عذاب میں مبتلا رہنا قصص الانبیاء میں متعدد مؤلفین نے بیان کیا ہے لیکن اس سلسلے
میں مجھے کوئی اور معتبر روایت سوائے علامہ ابن کثیر کے نہیں مل سکی خود علامہ ابن کثیر نے
اس پر کوئی حاکم نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے زید بن اسلم کے حوالے سے اس کو بیان
کر دیا ہے۔

قوم نمرود کی تباہی اور شہر کی بربادی جو عیلامیوں کے ہاتھوں سے ہوئی جس کا میں ذکر
کر چکا ہوں ایک تاریخی واقعہ ہے اور بہت ممکن ہے کہ جس بادشاہ نے نمرود کو دعوت
ایمان دی اور اپنے لشکر کو جمع کیا وہ عیلامیوں ہی کا کوئی بادشاہ ہو، بہر حال میں اس سلسلے
میں مزید بحث نہیں کروں گا۔ صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
ہجرت کے بعد یہ بد افعال بت پرست قوم اپنے کیفر کو فساد کو پہنچ گئی، اور جس طرح فساد
بمبار کرنے والی دوسری قوموں کا اس سے قبل انجام ہوا تھا وہی انجام نمرود اور اس کی قوم
کا بھی ہوا،

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت احزان میں کچھ مدت قیام کے بعد حضرت ابراہیم
علیہ السلام بحکم الہی کنعان کی طرف ہجرت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مستقر

فرمائی، یہی وہ سرزمین ہے جس کی عطا کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آپ کنعان کی سرزمین میں اس خطہ ارض پر مقیم ہوئے جہاں اب بیت المقدس ہے، جب کنعان کی سرزمین قحط عظیم سے دوچار ہوئی تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ مصر چلے آئے۔ آپ کے برادر زادہ حضرت نوط علیہ السلام مصر آنے کے بجائے بحکم الہی آپ سے جدا ہو کر ارض فلسطین کی طرف چلے گئے، اور ارض موفکہ میں قیام کیا جس کا صدر مقام شہر سدوم تھا اور یہاں آپ نے اصلاح کا کام شروع کیا۔

اِحْوَالِ الْاَنْبِيَاءِ
سورة الشعراء آیت ۱۲۱

حضرت لوط علیہ السلام

احصا آپ کی قوم

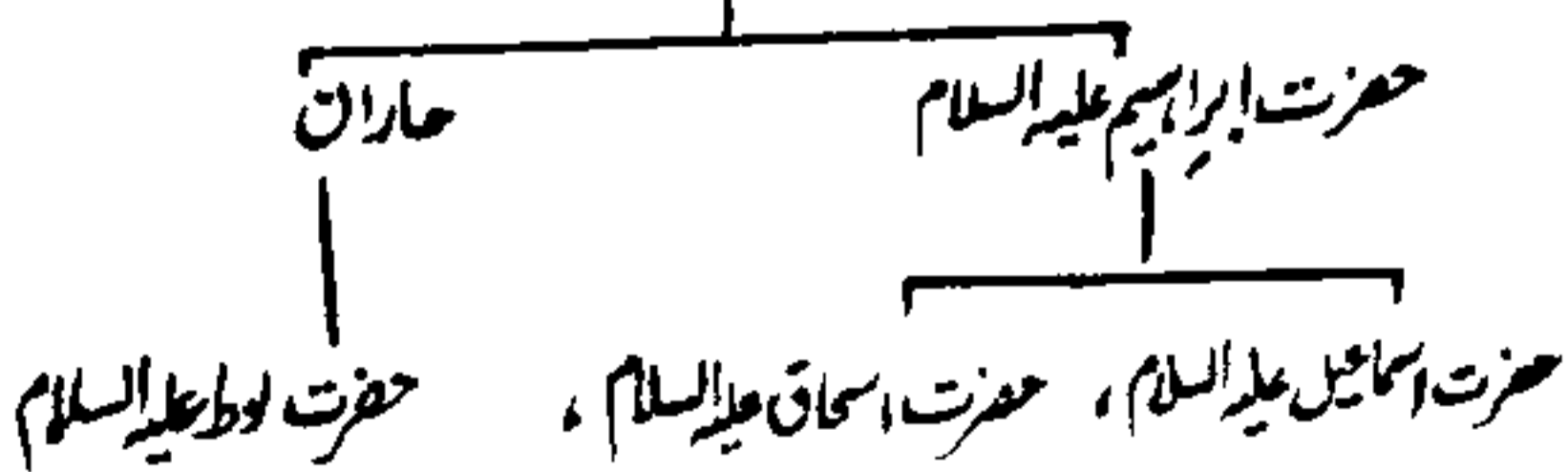
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو یہ شرف بخشا کہ اس کی نسل رہتی دنیا تک گزرتا زمین پر موجود رہے گی اور یہ عظیم سلسلہ سام بن نوح (علیہ السلام) سے قائم ہوا

حضرت لوط علیہ السلام
کا نسب

سام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب اس طرح ہے:

ارفخشہ بن شام، شالخ بن ارفخشہ، عابر بن شالخ، فالح بن عابر بن
رعوبن فالح، ساروخ بن رعوبن، تاحور بن ساروخ، تارخ بن تاحور

تارخ

اس شجرہ نسب کی بنا پر حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہما السلام کے برادر زادے ہیں، تمام مورخین نے اس نسب پر اعتماد کیا ہے لیکن علامہ ابو حنیفہ دینوری برخلاف تمام مورخین کے اس بات کے قائل ہیں کہ

”حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے، وہ لکھتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا تعلق شہر سدوم سے تھا، ان کی والدہ ازر کی دختر تھیں اور اس وقت حضرت لوط علیہ السلام) بابل میں نانا، ہی کی ملاقات کے لئے آئے ہوئے تھے، چنانچہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور بابل میں اقامت اختیار کر لی اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچت کی تو وہ بھی ان کے ہمراہ ہو پڑے اور شہر سدوم میں اپنے والد اور اعزہ کے ان مقیم ہو گئے۔ سدوم سرزمین اردن و عرب کی سرحد پر واقع تھا۔ رہے ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے سفر جاری رکھا تا آنکہ سرزمین مصر میں جا پہنچے، (اخبار الطوال، اردو ترجمہ)

بائبل (مہینہ عقیدت) میں حضرت لوط علیہ السلام کا نسب اس طرح مذکور ہے۔

تاریخ سے ابرام اور نحر اور عاران پیدا ہوئے اور عاران سے لوط پیدا ہوا اور عاران اپنے باپ تاریخ کے آگے (سلمنے) اپنی زاد بوم یعنی کدیوں کے آر میں مرا اور ابرام اور نحر نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا، ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نحر کی بیوی کا نام ملکا تھا جو عاران کی بیٹی تھی وہی ملکا اور اسکے کا باپ تھا اور ساری بانجھ تھی۔ تاریخ نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو عاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا اور وہ سب

کسیوں کے اُرسے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں وہ
 حاران تک گئے اور وہیں رہنے لگے اور تاریخ کی عمر دو سو پانچ برس کی
 ہوئی اور اس نے حاران میں وفات پائی " (بائبل کتاب پیدائش)
 اس طرح سولہ علامہ ابو حنیفہ دینوری کے تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت لوط
 علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ (بھتیجے) تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام ۲۱۲۰ ق م شہر اورد (ارد) میں پیدا ہوئے یہی شہر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کا وطن ملون تھا، حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُرد سے حاران کی طرف ہجرت کی تو حضرت
 لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے اور بہت مدت تک آپ کی صحبت میں رہے، جب
 قحط سالی کے باعث حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاران سے مصر کا سفر کیا اس وقت بھی حضرت
 لوط علیہ السلام، آپ کے ہمراہ تھے، عرصہ دراز کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر
 سے واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان اقوام کی اصلاح کے لئے مامور فرمایا جو سدوم
 صامور، عمورا، اور صابورا میں آباد تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی اس طرح تصدیق
 فرمائی ہے۔ **كَرَانَ لُوطًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ** (سورۃ القسٹ آیت ۱۳۳)
 علامہ مسعودی مُرُوجُ الذَّهَبِ " میں لکھتے ہیں:-

" حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرق اُردن کے اس علاقے میں اصلاح
 کے لئے مامور فرمایا جہاں یہ پانچ شہر آباد تھے، سدوم، عمورا، صامور، اور صابورا یہاں
 جو قومیں آباد تھیں وہ اصحاب موفکہ کہلاتی تھیں بعد کو قوم لوط کے نام سے موسوم ہوئی
 چونکہ آپ بیس سال تک ان میں رہ کر دعوت اصلاح دیتے رہے، قرآن حکیم نے اس قوم
 کو موفکہ سے یاد فرمایا۔ **وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ** یہ شہر شام و حجاز کی سرحدوں
 کے درمیان تھے جو اُردن اور بلاد فلسطین سے بھی ملتی ہیں، ان شہروں کے آثار اب

بھی ملتے ہیں جو کم و بیش ۳۸۲ سال تک مرت مملکت بنگ کے پتھروں کے کھنڈروں کی شکل میں نظر آتے رہے، ان شہروں میں حضرت لوط علیہ السلام نے ۳۰ سال سے زیادہ قیام فرمایا اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دی لیکن وہ کفر پر اڑے رہے اور اپنے افعال قبیح سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا جس کا ذکر قرآن (شریفینا) میں ہے

‘مروج الذهب‘

علامہ ابن خلدون کا بیان ہے

” لوط علیہ السلام (برادر ابراہیم علیہ السلام) حاران کے لڑکے تھے اور قوم کی ہلاکت کے بعد فلسطین میں اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے آئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔

حسب تحقیق اس زمانہ میں مو تفلک میں پابنج بڑے فرقے تھے اور دہاں کے سب باشندے خلاف وضع فطرت فواحش کے مرتکب ہوئے تھے (حضرت لوط علیہ السلام) نے انہیں خوب سمجھایا لیکن ان میں سے کسی نے ان کی نہ سنی، نتیجتاً سب کے سب ہلاک کر دیئے گئے، اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ

تاریخ الانبیاء

(ترجمہ تاریخ ابن خلدون حصہ اول)

اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام ان آبادیوں میں جو نہایت سرسبز، شاداب اور گل گلزار تھیں دریں تو حید دیتے رہے! یہ قوم بہت سی برائیوں کے علاوہ نعل خلاف وضع ظری میں مبتلا تھی زنا کا فعل حرام بھی ان میں رائج تھا لیکن مو تفلک میں آباد قومیں اس فعل شنیع کی مدتوں سے عادی چلی آ رہی تھی اور کوئی ان کو ٹوکنے اور روکنے والا نہ تھا، ان چاروں شہروں کی آبادی کو اللہ تعالیٰ نے بستی سے تعبیر فرمایا ہے اور ان کے اس فعل شنیع پر زجر کی ہے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَيَقِينُ ۝ (سورة الانبياء آیت ۷۲)

ترجمہ:۔ وہ بڑی ہی بدکردار قوم تھی۔

اور ان کے اس نعل شنیع کو واضح طور پر اس طرح بیان کیا ہے۔

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ

النِّسَاءِ ۝ (سورة النمل آیت ۵۵)

ترجمہ:۔ کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، عورتوں (بیویوں) کو چھوڑ کر؟
یہ بدکرداری پہلی قوموں میں نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا:

وَلَوْ طَأِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا

سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ (سورة الاعراف آیت ۸۱)

ترجمہ:۔ اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے فحش
کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا!

ان لوگوں سے اور تو کچھ نہیں بن پڑا آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے اور ان کی نصیحت

کا یہ جواب دیا:

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ

مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝

(سورة الاعراف آیت ۸۲)

ترجمہ:۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب بن نہ پڑا، بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے
کہ ان لوگوں کو بس تم اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام ایک ناصح مشفق کی طرح قوم کو بار بار سمجھاتے رہے اور

ان کو سب سے بڑی بد اخلاقی اور جرم سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ان

کو سمجھایا اور بتایا کہ

اذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ
رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (سورة الشعراء آیت ۱۴۱ تا ۱۴۴)

ترجمہ: جبکہ ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میں تم سے اس رسالت پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے؛

آپ نے قوم کو سمجھایا اور ان کو بتایا کہ میں اس نصیحت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، اور فرض رسالت ادا کر رہا ہوں، غور کرو اور دیکھو جس برائی میں تم پھنسے ہوئے ہو اس سے پہلے کسی قوم نے ایسی بے حیائی اختیار نہیں کی اور میں تم سے کسی چیز کا طلبگار بھی نہیں ہوں، مجھے جو کچھ اجر عطا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا! پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، سدھر جاؤ!

قوم تو نفسِ شیطانی کے پھندے میں پھنسی ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی ایک نہ سنی وہ اسی طرح غیر فطری عمل میں مصروف رہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے دو ٹوک کہہ دیا کہ

قَالُوا لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا لَبُؤٌ ۝ يَلْبُؤُونَكَ مِنَ الْأُنثَرِ ۝ (سورة الشعراء آیت ۱۴۶)

ترجمہ: وہ لوگ کہنے لگے کہ بے لوط اگر تم اس کہنے سننے اور نصیحت سے باز نہیں آؤ گے تو ضرور بستی سے نکال دیئے جاؤ گے؛

جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی طرح نصیحت ان پر کارگر نہیں ہو رہی ہے تو عذابِ الہی سے ڈرایا، عاد و ثمود کی تباہی ان کے سامنے تھی حضرت نوح علیہ السلام نے خیال کیا کہ عذابِ الہی کی وعید و تنذیر سے ڈر کر یہ بدکرداری سے باز آجائیں گے۔

وَلَقَدْ أَنْذَرْنَاهُمْ يُطْشِنًا فَمَارُوا بِالْبُذُرِ

(سورة القمر آیت ۳۶)

ترجمہ: — اور لوٹنے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا انہوں نے اس ڈراوے پر
جھکڑے پیدا کئے۔

آخر کار حضرت لوط علیہ السلام نے حضور باری تعالیٰ میں عرض کیا۔

سَأْتِ بِتَحْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْكَوْن ۝ (سورة الشعراء آیت ۱۶۹)

ترجمہ: — لوٹنے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو اور میرے متعلقین کو ان کے اس کام
کے وبال سے نجات عطا کر۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس
ادلاؤ کی بشارت دینے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا حکم
دے کر بھیجا۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا
سَلَامًا ۗ قَالَ سَلَامٌ ۗ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ
أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَحْزَنْ إِنَّا أَرْسَلْنَا
إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۗ (سورة هود آیت ۶۹، ۷۰)

ترجمہ: — اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس بشارت
لے کر آئے اور انہوں نے (ابراہیم علیہ السلام) کو سلام کیا اور ابراہیم نے بھی (جواب
میں) سلام کیا پھر دیر نہیں لگائی اور بھٹنا ہوا بچھڑالاکے (یعنی بہت جلد) سوجب
انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کمانے تک نہیں بڑھتے تو وہ ان سے متوحش
ہوئے اور ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے، وہ فرشتے (کہنے لگے مت ڈرو ہم

قوم لوط کی طرف (عذاب دینے کے لئے) بھیجے گئے ہیں۔“

ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو (حضرت) اسحاق (علیہ السلام اور اسحاق کے بعد) یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس کھڑی تھیں وہ یہ بشارت سن کر ہنس پڑیں اور کہنے لگیں کہ تم نے کم بختی کیا اب میں بچہ جنوں کی بڑھیا پھونس ہو کر اور میرے میاں بھی بالکل بوڑھے یہ کتنی عجیب بات ہوگی، فرشتوں نے کہا کہ کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو خصوصاً اس خاندان پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے اور اس کی برکتیں شامل حال ہیں بیشک اللہ تعالیٰ کے لائق بڑی شان والا ہے یہ بشارت اور اللہ تعالیٰ کے کرم خاص کی نوید سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہو گیا، خوف زائل ہوتے ہی آپ کو اپنے براور زادے لوط (علیہ السلام) کا خیال آیا!

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى
يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۗ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَكَلِيمٌ ۗ أَوَّلُ
مَنْبُتٍ ۗ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۗ إِنَّهُ قَدْ
جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۗ وَإِنَّهُمْ لَاتِيهِمْ عَذَابٌ
غَيْرُ مَرْدُودٍ ۗ — (سورۃ ہود آیات ۴۱ تا ۴۷)

ترجمہ: — پھر جب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے) اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملہ میں ہم سے جھگڑا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جلّ و علا پر ان کو بہت ناز تھا (حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا وہ ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔) آخر کار فرشتوں نے ان سے کہا، اے ابراہیم! رفع عذاب کے سلسلے میں بار بار التجا کرتے ہو، باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے ٹلنے

نہیں مل سکتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دے کر اور قوم لوط پر نزول عذاب کا حکم اپنی سنا کر فرشتے بصورت بشر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرشتے خود بصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ سُرَّاسْنَا لُوطًا مِّنْ رَبِّهِمْ ذُنُوبًا
بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ هُوَ
جَاءَ الْقَوْمَ لِيَهْرَهُونَ إِلَيْهِمْ مِنْ قَبْلُ
كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ لَقَالَ يُقَوْمُهُمْ لَأَعْرَبُنَّ
بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ
فِي ذُنُوبِي وَالْأَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ شَرِيحٌ ۝

(سورۃ ہود آیت ۷۷، ۷۸)

ترجمہ: اور جب ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) لوط (علیہ السلام) کے پاس آئے تو وہ (یعنی لوط) ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے آنے کے باعث تکلیف ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن (مجھ پر) بہت بھاری ہے اور ان کی قوم دوڑی ہوئی ان کے پاس آئی اور وہ پہلے ہی سے لسی بدکاریوں کے خوگر تھے، لوط (علیہ السلام) نے ان سے کہا یہ میری رہو، بیٹیاں جو تمہارے گمروں میں موجود ہیں وہ تمہارے لئے اہم نامی ہیں (تمہارے لئے پاکیزہ تر ہیں) کچھ تو خدا کا خوف کرو اور میرے بہانوں کے معاملہ میں مجھے ذلیل نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں۔

اس اوہل کا بھی ان بد کرداروں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ لے لوط (علیہ السلام) تم خوب لہجہ ہی طرح سمجھتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں بس ان اُمردوں کو ہمارے حوالے کرو! حضرت لوط (علیہ السلام) یہ سن کر بڑے غمگین ہوئے اور اپنی بے بسی پر

ادھار تاسف کرنے لگے۔

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أُوَدِّعُ الْوَيْلَ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝
 قَالُوا يَلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ
 بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ
 اِلَّا اَمْرًا تَكْتُبُ اِنَّهُ مَصِيْبُهُمَا مَا اَصَابَهُمْ وَاِنَّ مَوْعِدَهُمُ
 الصُّبْحُ هُمْ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۝ (سورہ ہود آیت ۸۰، ۸۱)

ترجمہ: — لوط علیہ السلام نے کہا! کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تم سے
 نشتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا! وہ فرشتے کہنے لگے کہ اے لوط
 (علیہ السلام) ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے (فرشتے) ہیں تم تک ان کی ہرگز رسائی
 نہیں ہوگی سو تم راتوں رات (رات کے کسی حصے میں) اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے
 نکل جاؤ اور دیکھو! تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی تمہارے
 ساتھ نہیں جائے گی، اس لئے کہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔
 ان کی تمہاری کے لئے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے ۝

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اسی قوم کی بیٹی اور اسی شہر سدوم کی رہنے والی تھی اور
 وہ ان اور ایشوں کی مادی و مادی کار تھی، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے رفقاء راتوں
 رات ہی ہدایت کے بموجب اس علاقے سے دور نکل گئے اور صبح ہوتے ہی ان کے
 فسق و فجور اور نافرمانی کی پاداش میں عذاب نازل ہو گیا!

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا
 عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجَلٍ اَلْمَنْضُودِ ۝ مُسْوَمَةٌ عِنْدَ
 رَبِّكَ ۝ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝ (سورہ ہود آیت ۸۲، ۸۳)

ترجمہ: — پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آپہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلبیٹ کر کے رکھ

دیا اور اس پر بچی ہوئی مٹی کے پتھر لگاتار برسائے جس میں سے ہر پتھر تمہارے رب کا نشان زدہ تھا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے ۛ

ان آیات کی تفسیر میں مفسرین حضرات مختلف الاتوال ہیں کوئی کہ وباللہ سے زلزلہ مراد لیتا ہے اور کوئی پتھروں کی بارش، بہر حال عذاب الہی نے ان شہروں کو تہ و بالا کر دیا اور پتھروں کے انبار اور شاندار مکانات کے کھنڈروں کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا، آج بھی یہ خرابہ زمانہ کے لئے درس عبرت ہے۔

عمر حاضر کے ایک محقق اس سلسلے میں رقمطراز ہیں کہ

” غالباً یہ عذاب ایک سخت زلزلے اور آتش فشاں انفجار کی شکل میں آیا تھا اور زلزلے نے ان کی بستیوں کو تپٹ کیا اور آتش فشاں مادے کے پھٹنے سے ان کے اوپر زور کا پتھراؤ ہوا پکتی ہوئی مٹی کے پتھروں سے مراد شاید وہ سخت مٹی ہے جو آتش فشاں علاقے میں زیر زمین حرارت اور لاوے سے پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، آج تک بحر لوط کے جنوب اور مشرق کے علاقے میں اس انفجار کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔“ (تفسیر القرآن جلد دوم)

قرآن حکیم میں سورۃ الشعراء میں اس عذاب کی نوعیت اور کیفیت اس طرح بیان فرمائی گئی ہے،

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۝

فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ۝ (سورۃ الشعراء، آیت ۱۷۳، ۱۷۴)

ترجمہ: پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم (یعنی پتھروں کا) کا مینہ برسایا سو کیا ہی بُرا مینہ تھا جو ان لوگوں پر برسایا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مقدس فرستادگان کے ذریعہ پہلے ہی

مطلع فرما دیا تھا کہ اس بستی پر عذاب نازل ہونے والا ہے لہذا تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ راتوں رات اس بستی سے نکل جاؤ لیکن تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جاسکے گی کہ وہ سدوم والوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کی جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط (علیہ السلام) کے پاس آئے تھے آمد کی خبر اہلیان سدوم کو اسی نے پہنچائی تھی۔

فَتَجَنَّبُوهٗ وَاَهْلَكَ اٰتَمَّعِيْنَ ۗ اِلَّا جَوْشَرَ اِنِّى الْغٰبِرِيْنَ ۙ

(سورۃ الشعراء آیت ۷۱، ۷۲)

ترجمہ: سو ہم نے اس کو یعنی لوط کو اور اس سے متعلق سب کو سزات عطا کی بجز ایک بڑھیا کے وہ (عذاب کے اندر) رہ جانے والوں میں سے تھی۔

حضرت لوط علیہ السلام راتوں رات اپنے متعلقین کے ساتھ اس شہر سے نکل گئے اور اس طرح اس سرزمین سے حکم الہی ہجرت کر کے اپنے تم مخرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فلسطین پہنچ گئے اور تا وفات فلسطین ہی میں مقیم رہے۔

آل لوط علیہ السلام | تواریت کا بیان ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے دو فرزند عمون اور موآنی تھے، ان دونوں کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ شام کے اکثر قبائل ان ہی دونوں فرزندوں لوط علیہ السلام سے سلسلہ نسبی رکھتے ہیں۔

قوم لوط کی معاشرتی بدعالی | قوم لوط علیہ السلام صرف اس خلافت وضع فطرت گناہ نے فعل ہی میں مبتلا نہیں تھی بلکہ ان کی اس

بدکاری کا دائرہ بہت وسیع تھا!

قدیم تاریخوں میں ان کی معاشرتی بدعالی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم، بدکار، دھوکے باز اور بد معاشرہ تھے۔

مسافران کے علاقے 'سدوم' سے خیر و عافیت سے نہیں گزر سکتا تھا، ان کی پوری بستی سے کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا تو بڑی بات ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں مل سکتا تھا، باہر سے آنے والا ان کے شہر میں داخل ہو کر اگر ٹھہرتا تو فاقوں سے مر جاتا، باہر کے تاجروں کو سر بازار لوٹ لیا جاتا تھا۔ کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا، اسی لئے دوسرے علاقوں اور ملکوں سے ان کے تجارتی روابط نہیں تھے۔ شہر سدوم کے باغات کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا، یہ باغ ان کی بدکاریوں کے اڈے تھے۔ صرف ایک ذاتِ حضرت یوحنا علیہ السلام ایسی تھی جو ان کے افعال پر احتجاج کرنے اور ان کو منع کرنے والی تھی۔

اِنَّكُمْ لَتَاۡتُوْنَ السِّرۡجَالَ وَ تَقۡطَعُوْنَ السَّبۡیۡلَ ؕ

وَتَاۡتُوْنَ فِیۡ نَادٍ یُّكۡمَرُ مِنْۢ بَیۡتِکُمۡ (سورۃ العنکبوت آیت ۲۹)

ترجمہ: تم مردوں سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ کو ہو اور ان کو لوٹ لیتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں علانیہ بدکاریاں کرتے ہو۔
پس قانون مشیت کے مطابق ان کی ان معاشرتی بُرائیوں اور فساد فی الارض کے نتیجے میں ان کو تباہی کا منہ دیکھنا پڑا، اور دنیا سے ان کو مٹا دیا گیا۔

وَالْمَدِينِ أَخَاهُمْ شَيْبًا

قوم مدین

احمد

شعیب علیہ السلام

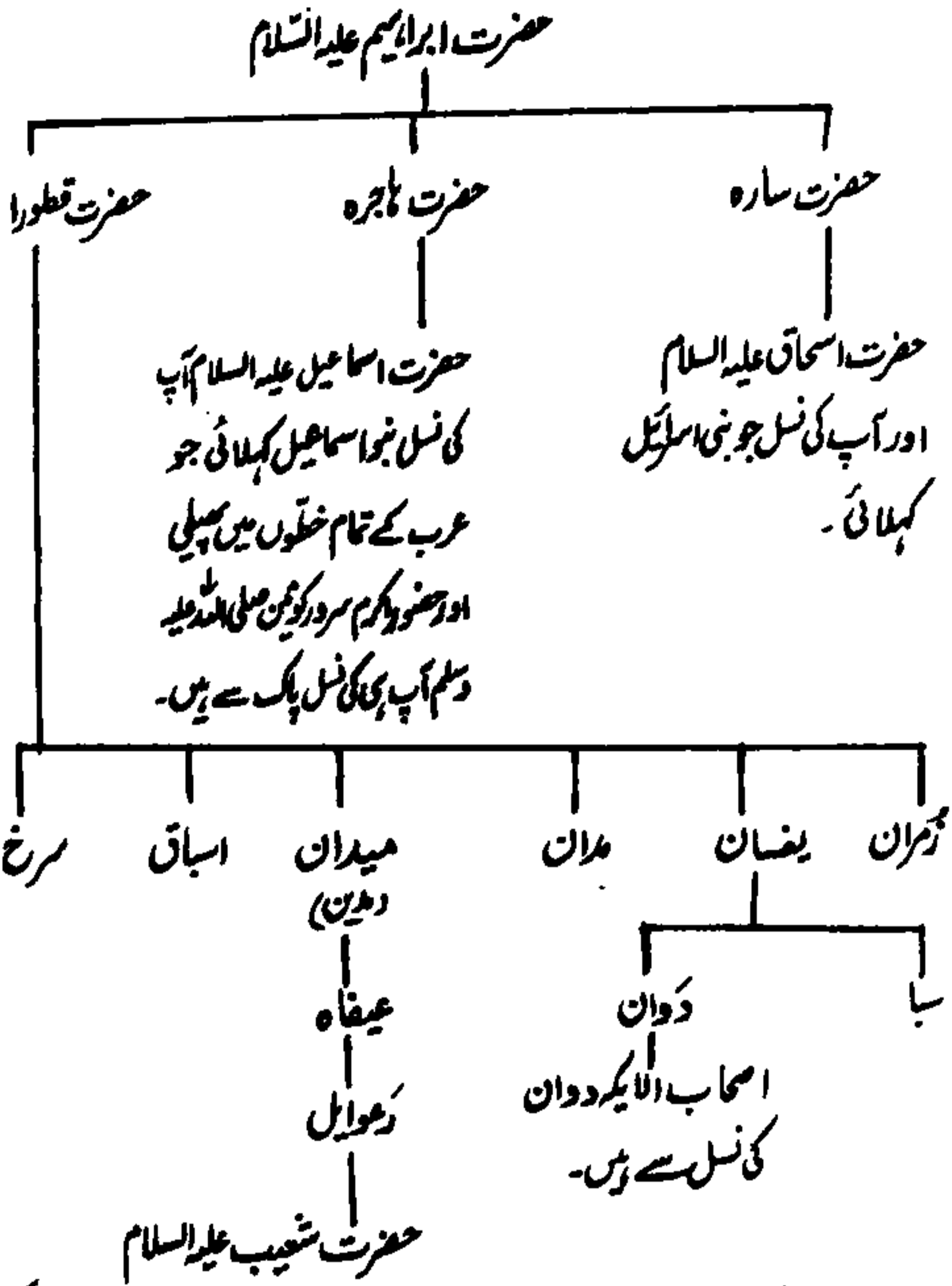

سمرزمین مدین کی وجہ تسمیہ! جیسا کہ آپ قوم عاد و ثمود کے سلسلے میں مطالعہ کر چکے ہیں کہ عصر قدیم میں مملکت کا نام اس کے بانی کے نام پر رکھا جاتا تھا، اسی طرح سمرزمین مدین یا مملکت مدین اس کے بانی مدین کے نام سے موسوم ہوئی، مدین کون تھا اس حقیقت سے واقف ہونے کے لئے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجرہ نسل اور آپ کی اولاد و احفاد پر نظر ڈالنا پڑے گی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج | آپ کی ازواج میں یہ تین بیویاں بہت مشہور ہیں کہ ان ہی تینوں سے اللہ تعالیٰ

نے اتنی کثرت سے اولاد عطا فرمائی کہ عرب کی اقوام میں ہر ایک قوم کا سلسلہ ان ہی تینوں بیویوں سے جاری و ساری ہوا، ان بیویوں سے جو سلسلے جاری ہوئے وہ اس طرح ہیں، مزید وضاحت کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور اس کی فروع

پیش خدمت ہے!

حضرت قطورا کے بلوں سے جو چھ فرزند پیدا ہوئے یہ شام و عراق و اردن میں پھیل گئے۔
میلان یا مدین، ہی اس قوم کا سربراہ تھا جو اصحاب مدین کہلاتی ہے اور جس کی اصلاح حال
کے لئے حضرت شعیب علیہ السلام مامور ہوئے اور جنہوں نے یہ اعلان فرمایا
قَالَ لِيَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (سورہ ہود آیت ۸۴)

اس شجرہ اور سلسلہ نسب کی بنا پر اہلیانِ مدین یا مدینہ نبی قوم آپ کی برادری تھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَإِنِّي مَدِينٌ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا (سورۃ ہود آیت ۸۴)

ترجمہ: — اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔

عبرانی میں آپ کا نام حو باب ہے اور آپ کے والد کا نام زعوایل بتایا ہے ہمارے قدیم مورخین میں مسعودی اور دینوری نے آپ کا ذکر نہیں کیا ہے البتہ ابن اثیر نے کامل میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحابِ مدین کے واقعات کو تحریر نہیں کیا ہے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر مختصراً کیا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، یہی ہمارے ماخذ ہیں اور قرآن حکیم مرجح ہے۔

مدینہ نبی قوم خلیج عقبہ کے دونوں ساحلوں پر آباد تھی، مدین نام کا شہر حجاز میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے سرے پر واقع تھا اور آج بھی

مدین کا محل وقوع

موجود ہے! مدین ایک تجارتی مرکز تھا اس شہر پر متعدد بادشاہوں نے حکومت کی جن کو شیوخ قبائل سے اگر تعبیر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہو گا! مذہبی اعتبار سے اہل مدین بت پرست تھے ان کے بہت سے بت تھے ان میں بعل نامی سب سے بڑا بت تھا! چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے اول ان کی بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی اور فرمایا۔

لِقَوْمِهِمْ غُذُوهُمُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ط

ترجمہ: — اے میری قوم خدا ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے! حضرت شعیب علیہ السلام ان کی اخلاقی پستی، فتنہ سامانی اور شر پسندی پر ان کو بار بار تنبیہ فرماتے تھے؟

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ إِصْلَاحِهَا ط

ترجمہ :- ” اور زمین پر اصلاح کے بعد فتنہ و فساد پیدا مت کرو “

آپ کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ ارض مدین پہلے فتنہ و فساد، اخلاقی رذائل اور جرم سے پاک علاقہ تھا لیکن مدین کی قوم میں ان کے تمدن اور تجارتی فروغ کے ساتھ اخلاقی پستیوں اور بد کرداریوں نے ان میں راہ پیدا کر لی تھی جس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اونچے اونچے خاندانوں کی لڑکیاں مردوں کو گھیرے رہتی تھیں، قربان بھائیے قسر آن کریم کے اس اعجاز پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد کا پیغام پہنچانے کے لئے آنا، اس طرح بیان فرمایا۔

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي
يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا

(سورة القصص آیت ۲۵)

ترجمہ :- ” سو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان میں سے ایک لڑکی آئی شرم سے بجاتی چلتی ہوئی اور راکھ، کہنے لگی کہ میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو اس کا صلہ دیں جو تم نے رہا ہے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا “

اللہ اکبر! کس قدر بلیغ اشارہ ہے ” تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ “ میں یعنی اس قوم کی عام لڑکیاں ایسی حیا دار نہیں تھیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر موآب و دین کے میدانوں میں خیمہ زن تھے، ان ہی اونچے خاندان کی لڑکیوں نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسا کر ” بعل فور “ بت کے سامنے ان کے سر ٹھکا دیئے تھے۔

سورة الاعراف میں فرمایا گیا۔

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ

مَنْ تَرَىٰ بِكُمْ فَاذْكُرُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مِنْ
 بَعْدِ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ
 وَالصُّدُورَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِهِ وَتُبْغُونَهَا
 عِوَجًا ۚ وَإِذْ كُنْتُمْ لِقِيلًا فَكُتِرْكُمْ
 وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

(سورة الاعراف آیت ۸۵، ۸۶)

ترجمہ: اور ہم نے مدین (والوں) کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو
 بھیجا، انہوں نے کہا کہ اسے میری قوم کے لوگو! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے
 سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح
 دلیل آچکی ہے۔ تو تم ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو، اور ان چیزوں میں رجوع ناپ کر
 یا تول کر دیتے ہو، لوگوں کا نقصان مت کیا کرو، اور تم زمین پر اس کے بعد اس کی
 درستی کر دی گئی ہے۔ فساد مت پھیلاؤ، تمہارے لئے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو، اور
 تم راستوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھکیا دو،
 اور ان کو اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو اور تم اس حالت
 کو یاد کرو جبکہ تم تعداد میں کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیا انجام
 ہوا فساد برپا کرنے والوں کا!

حضرت شعیب علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے بہت سے افراد نے ان کی دعوت
 توحید کو قبول کر لیا تھا لیکن مدین والوں کی اکثریت اسی بت پرستی، بد اطواری اور غلط روش
 پر قائم رہی! حضرت شعیب علیہ السلام کی اسی اصلاحی دعوت پر ان شریکوں اور

منکرین افراد کے سربر آوردہ لوگوں نے بڑی ڈھائی سے آپ کو دھمکیوں سے بھرپور جواب دیا۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
لِيُشْعِبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرِيبِنَا أَوْ
لَتَعُوذَنَّ فِي مَمَلَتِنَا ط (سورة الاعراف آیت ۸۸)

ترجمہ :- اس کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے
ساتھ والے مومنوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔
ان متکبر سرداروں کا زعم باطل تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بستی کو ان کی اصلاح کے
لئے بھیجا ہے اور جو بیانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے۔

إِنْ أَسْرَيْنَا لَإِذَا لَدِ صَلَاحٍ مَا اسْتَطَعْتُمْ ط

ترجمہ :- میں تو جہاں تک میرا بس چلے گا تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا۔
اسی کو ضلالت و گمراہی کی طرف بلا یا جا رہا ہے اور شہر بدر کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے
آپ نے فرمایا، نادانو! تم کس خیال خام میں پڑے ہو، جس طاغوتیت سے ہماری گرفت و
بیزاری کا یہ عالم ہے جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو اس مکروہ امر کی طرف کیا ہم پھروٹ آئیں و
حضرت شعیب علیہ السلام بار بار قوم کو اس کی بدکاری اور خیانت پر تنبیہ کرتے
رہے اور سمجھتے رہے!

وَيَقَوْمٍ أَوْتُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَخْشَوْنَ
النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتَوْنَ فِي الْأَرْضِ مِنْ مُفْسِدِينَ ۝

(سورة هود آیت ۸۵)

ترجمہ :- اور اے میری قوم! تم ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو، انصاف کے ساتھ
اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان نہ کیا کرو اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے حد

سے مت گزرو۔“

لیکن وہ بٹہ اور سود کھانے والے اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیتے کہ مال ہمارا ہے، بیوپار ہمارا ہے ہم جس طرح چاہیں اپنے مال سے نفع کمائیں تم کو کیا تعلق ہمارے مذہب میں تو تم دخل دیتے ہی تھے اب ہمارے یمن دین اور کاروبار میں بھی تم کیڑے نکالنے لگے اور ہم کو دریا نت کا سبق پڑھانے لگے وہ کہنے لگے۔

قَالُوا الشَّعِيبُ أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ (سورة ہود آیت ۸۷)

ترجمہ۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب! کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے مجبوروں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہیں یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو بس ایک تم ہی عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔“

آپ نے فرمایا تم جو چاہو کہو لیکن میں اس دعوت اصلاح سے باز نہیں آؤں گا۔
اور تم کو سیدھا راستہ مزور دکھاؤں گا!

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي
إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

(سورة ہود آیت ۸۸)

ترجمہ۔ میں تو جہاں تک میرا بس چلے گا تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا۔ اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

پس تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ میری بات مانو۔

وَلِقَوْمٍ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا
أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا
قَوْمٌ لَوْ كُنْتُمْ بِبَعِيدٍ ۝ (سورہ ہود آیت ۸۹)

ترجمہ:۔ اے میری قوم میری منداور میرا یہ امر تمہارے لئے اس امر کا باعث نہ بن
جائے کہ آخر تم پر (بھی) اسی طرح کی مصیبتیں آئیں جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آئی
تھیں اور قوم لوط تو تم سے ابھی بہت دور زمانے میں نہیں ہوئی (اس پر جو عذاب نازل ہوا)
وہ تو ابھی بہت قریب زمانے کی بات ہے۔“

پس اے مٰئین والو!

وَاسْتَغْفِرُوا لِيَوْمٍ أَلِيهِ طَائِفَةٌ

سَاحِلِيَّةٌ ۝ (سورہ ہود آیت ۹۰)

ترجمہ:۔ اور تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، پھر اس کی طرف متوجہ
ہو، بلا شک و شبہ میرا رب بڑا مہربان اور بڑی بھت والا ہے۔“
لیکن وہ اپنی شامت اعمال سے اپنی بدکرداریوں سے باز نہ آئے، قوم کی مسلسل نافرمانیوں
سے تنگ آکر آخر کار حضرت شعیب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں خود اپنی طرف سے اور
مومنین کی طرف سے التجا کی۔

سَابِّئَانَا فَنَمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنَاجِي ۝

(سورۃ الاعراف آیت ۸۹)

ترجمہ:۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما
دیجئے اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔“

بارگاہ الہی میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انجام کار

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْحَوْا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ۝

(سورة الاعراف آیت ۹۱)

ترجمہ:۔ پس ان کو زلزلے نے آلیا اور اپنے گھروں میں راوندے کے، اووندے
پڑے رہ گئے۔

اللہ تعالیٰ کے اس عذاب نے مدین والوں کو صوفی بستی سے مٹا دیا۔

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمَّا لَمَّ بِهِمْ
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَالَّذِينَ كَذَّبُوا هَارُونَ

(سورة الاعراف آیت ۹۲)

ترجمہ:۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی (ان کی یہ حالت ہو گئی) جیسے وہ ان گھروں
میں کبھی بستے ہی نہیں تھے، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی وہی خسارے میں پڑ گئے۔
حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی دعوت توحید قبول کرنے والے صاحبان ایمان اس
عذاب الہی سے محفوظ رہے۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجِيَنَّا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الْبَيْعَةَ فَأَصْحَوْا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ ۝ كَانُوا
لَمَّا لَمَّ بِهِمْ كَالَّذِينَ كَذَّبُوا هَارُونَ
ثُمَّ لَمَّ بِهِمْ كَالَّذِينَ كَذَّبُوا هَارُونَ

(سورة هود آیت ۹۲، ۹۵)

ترجمہ:۔ آخر کار جب ہمارے فیصلہ کا وقت آ گیا تو ہم نے (اپنی رحمت سے) شعیب اور
اس کے ساتھی مومنین کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ایک سخت دھا کے نے ایسا
پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں (بے حس و حرکت) پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ وہاں کبھی
بیسے ہی نہیں تھے سنو! مدین والے بھی اسی طرح دور پھینک دیئے گئے جس طرح

نمود پھینکے گئے تھے :-

مَدِیْن کے اس تباہ کن انجام کے بعد صفحہ ہستی پر اس قوم کے نشانات باقی رہ گئے
علامہ سلیمان ندوی ارض القرآن میں لکھتے ہیں ۔

” قوم مَدِیْن کی یہ تباہی عام جس کی قرآن نے خبر دی ہے تو رات میں
صراحتاً مذکور نہیں ہے گو کہیں کہیں اشارے پائے جاتے ہیں بلکہ
ہمہ مَدِیْن کا وجود باقی تھا، جس کا نشان تاریخی زمانہ اسلام تک ملتا ہے۔
مسلمان جغرافیہ نویسوں، ابوالفداء، حاجی خلیفہ وغیرہ نے عموماً مَدِیْن کا
ذکر کیا ہے۔

مکتشفین یورپ میں سے بعض اشخاص نے خاص مَدِیْن کے آثار
کا مشاہدہ کیا ہے، جن میں ایک شخص ”برٹن ڈزیو جہ“ اسماعیل پاشا کے
حکم سے ۱۸۸۵ء میں سونے کی کان کی تلاش میں مَدِیْن گیا تھا یہاں
بہت سے کتبات بھی ملے جن میں نبطی خط منقوش ہے، رومیوں کے
عہد میں یہاں کے باشندوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی،

(ارض القرآن جلد دوم)

وَأَنَّ تَحْتَهُ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ يُظَلِّمُونَ
(سورۃ النجر، آیت ۷۸)

حضرت شعیب علیہ السلام

احسا

اصحاب الایکہ

قرآن حکیم کی سورہ ص میں ارشاد ہے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ
ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودٌ وَقَوْمٌ لُوطٍ وَأَصْحَابُ
لَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝ إِنَّ كُلًّا لَفِي كِتَابِ
الرُّسُلِ ۚ فَحَقَّ عِقَابٌ ۝ (سورۃ ص آیت ۱۲، ۱۳)

ترجمہ:۔۔۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور یمنوں والا فرعون اور ثمود اور لوط کی قوم اور ایک واسے جھٹلا چکے ہیں اور وہ گروہ یہی لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تھا سو میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ اور اسی طرح سورہ ق میں فرمایا گیا ہے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ

وَتَمُودَ ۙ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۗ وَ
 أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ تُبَيِّحُ مَا كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُولَ فُحًّۙ

وَ عِيدِ ۝ (سورۃ ق، آیت ۱۲ تا ۱۴)

ترجمہ: اس سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب ایکہ اور قوم تبیح تکذیب کہ چکے ہیں یعنی ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میری وعید (عذاب) ان پر محقق ہو گئی، (ان پر عذاب نازل کیا گیا)۔
 سورہ "ق" اور "ق" دونوں میں ان اقوام کے ساتھ جو قہر خداوندی کا شکار ہوئیں یعنی قوم نوح، عاد و ثمود وغیرہ کے ساتھ اصحاب الایکہ کا ذکر ہے اور اصحاب مدین کا ذکر نہیں کیا گیا اس لئے مفسرین قدیم و جدید میں اکثریت کا خیال یہی ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ دونوں ایک ہی قوم ہیں، کہیں ان کو اصحاب مدین فرمایا گیا اور کہیں اصحاب الایکہ کے نام سے موسوم کیا گیا، میں اس موضوع پر بحث نہیں کروں گا۔ بیسویں صدی عیسوی کے عظیم محقق حضرت علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے ارض القرآن جلد دوم میں اس سلسلہ میں تحقیق کے بعد لکھا ہے۔

”قرآن کی رو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مدین اور ایکہ دو چیزیں

ہیں کیونکہ ان دونوں قوموں کا حضرت شعیب (علیہ السلام) سے

سوال و جواب و طرز خطاب اور پھر آخر بربادی اور طریقہ بیزاری، بالکل

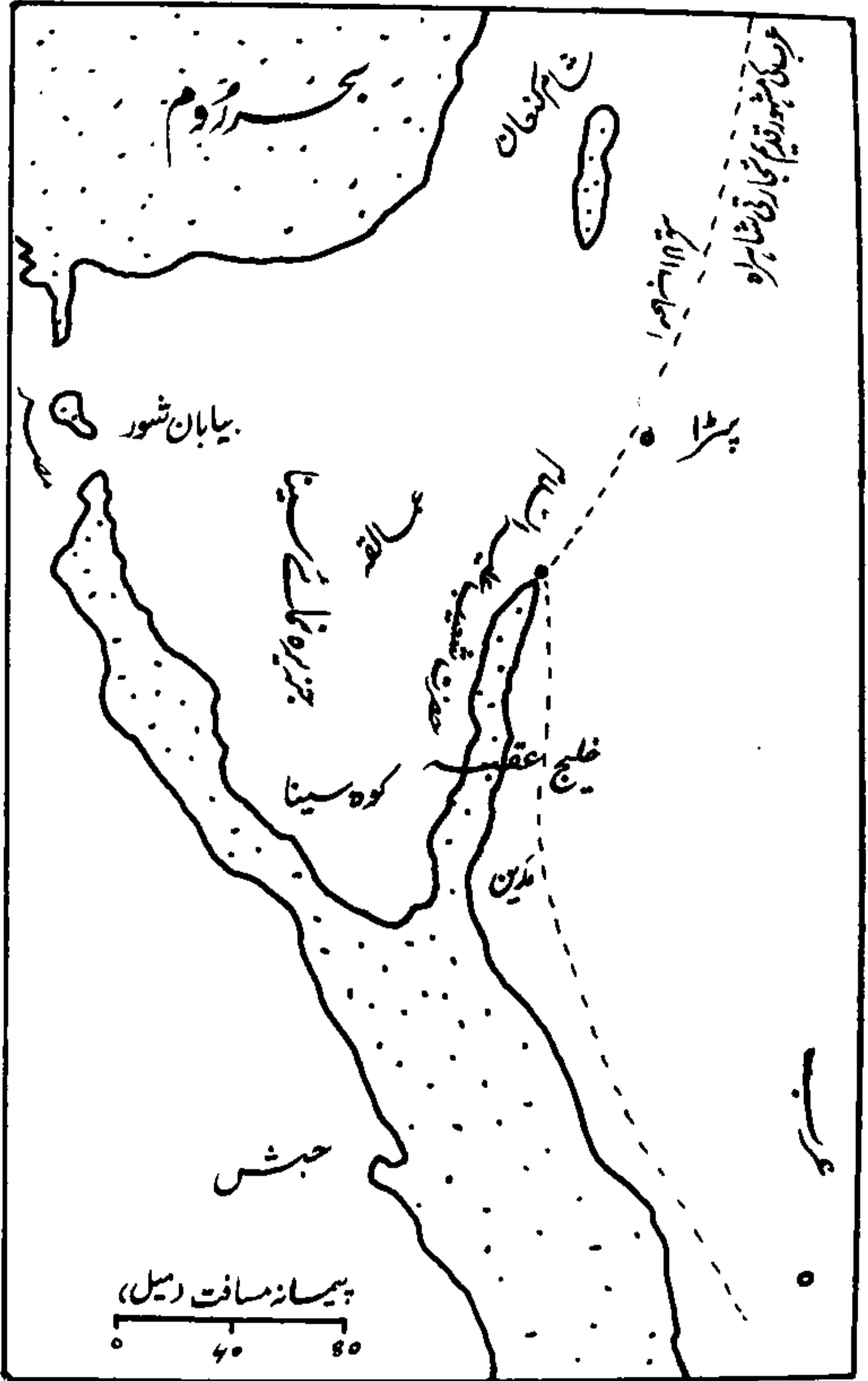
مختلف ہے اس بنا پر کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مدین اور اصحاب

الایکہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں“ (ارض القرآن جلد دوم)

اس کے بعد علامہ مرحوم اپنی تحقیق کا دائرہ اور وسیع کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:-

تیمار شمال عرب میں حجاز سے شام کے راستہ پر واقع ہے اسی کے

حضرت شعیب علیہ السلام کے مقامات و دعوت توحید

قریب دوان کو ہونا چاہیے، یمن سے سواہل بحر احمر کے کنارے
 کنارے حجاز و مدین سے گزر کر خلیج عقبہ کے کنارے نکل کر تہام وغیر
 کو قطع کرتی ہوئی ایک نہایت مشہور قدیم تجارتی سڑک واقع ہے جو
 قدیم زمانے میں ہندوستان، یمن اور مصر و شام کے کاروانوں کا تنہا
 راستہ تھا، اس راستہ کا ذکر تمام قدیم جغرافیوں میں موجود ہے وادی
 القریٰ ثمود کا مسکن، مدین قوم شعیب کی آبادی، سدوم قوم لوط کا مقام
 اور نینر تبوک، تیما، رقیم (یونانی پٹرا) اسی سڑک پر یمن حجاز و شام
 واقع ہیں، تورات کے لحاظ سے دوان بھی یہیں تھا اور قرآن کہتا ہے
 کہ اصحاب الایکبر بھی اسی سڑک پر ہیں۔

قوم لوط سدوم میں آباد تھی اس کے ذکر کے بعد ارشاد ہے

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ۝ فَاتَّقِنَا مِنْهُمْ
 وَإِنَّمَا لِيَا مَعْشَرٍ مُّبِينٍ ۝ (سورۃ النجر، آیت ۷۸، ۷۹)

(ارض القرآن جلد دوم)

آپ کے مطالعہ سے بات گزر چکی کہ اصحاب الایکہ (جنگل والی بستی) تجارتی شاہراہ
 پر آباد تھے اور مدین کے پڑوسی تھے پس ان میں بھی خیانت، کم تو لٹا اور زنا پنا اور لین
 دین کی دوسری خرابیاں موجود تھیں، پھر مذہب کے اعتبار سے بت پرست تھے ان
 کی اصلاح حال کے لئے جب حضرت شعیب علیہ السلام مامور ہوئے تھے تو اپنے بااؤ اجداد
 کی طرح انہوں نے بھی ان پیغمبروں اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی جیسا کہ
 ارشاد ہے۔

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝

(سورۃ الشعراء آیت ۱۷۴)

ترجملا: بن کے رہنے والوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔
 حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی اصلاح کا کام شروع کیا، باوسف تفحص یہ صراحت
 نہیں مل سکی کہ ان جنگل والوں کی اصلاح پر حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین کی
 تباہی سے پہلے یا اس کے بعد ان کی اصلاح کا کام شروع کیا بہر حال آپ نے اولاً
 افہام و تفہیم سے کام لیا، جیسا کہ ارشاد ہے

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ إِيَّاكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۚ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
 إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

(سورة الشعراء آیت ۷۷ تا ۸۰)

ترجملا: جبکہ شعیب نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں، میں تو تمہارے لئے ایک
 دیا نندار رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (میرا کہا مانو) میں اس
 کام پر تم سے کسی معاوضہ کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔
 اصحاب الایکہ بھی مدین والوں کی طرح معائناتی برائیوں میں گھرے ہوئے تھے۔
 چونکہ قوم بھی تجارتی شاہراہ پر تھی تجارت اور لین دین میں بددیانتی اور بدعنوانیاں
 کیا کرتے تھے نتیجتاً روزمرہ اس سلسلہ میں جھگڑے ہوتے تھے یوں سمجھیے کہ اس لین
 دین اور سود بٹے کا جو کاروبار مدین والوں نے شروع کیا تھا اس میں یہ بھی ان کے
 شریک تھے اگر شریک نہیں تو ان کے پیروکار ضرور تھے۔

چنانچہ حضرت شعیب (علیہ السلام) نے مذہبی اصلاح کی دعوت کے بعد ان کی
 ان لین دین کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے کہا

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا
 بِالْقِسْطِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝
وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۝

(سورة الشعراء آیت ۱۸۱ تا ۱۸۴)

ترجمہ: — (اے لوگو!) ایمان لے لو اور کسی کو گناہ نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں (ڈنڈی مار کر) نہ دو زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تم کو اور پھلی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ ان بد قماشوں اور لین دین میں میر پھر کرنے والوں نے آپ کی نصیحت کا اثر لینا تو بڑی بات تھی الثاآپ کو سحر و کذب سے متہم کیا اور کہنے لگے:

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُنَا وَإِنْ نَطُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

(سورة الشعراء آیت ۱۸۵، ۱۸۶)

ترجمہ: — بولے (اے شعیب) تم پر تو سحر کر دیا گیا ہے تم اور کچھ نہیں بس ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارے خیال میں تو تم جھوٹے ہو اور اگر تم اپنے دعویٰ رسالت میں سچے ہو تو پھر یہ کرو کہ!

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

(سورة الشعراء آیت ۱۸۷)

ترجمہ: — سو اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ اس نامہ سنجار و بدالہوار قوم نے خود اپنے لئے عذاب کا انتخاب کیا اور اس کو حضرت شعیب علیہ السلام کی صداقت کا معیار بنایا:

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ

عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (سورة الشعراء، آیت ۱۸۹)

ترجمہ:۔ پس یہ لوگ برابر حضرت (شعیب علیہ السلام) کو جھٹلاتے رہے پھر ان کو سائبان کے عذاب نے آپکڑا، بے شک وہ بڑے عذاب کا دن تھا۔
 سائبان یا چھتری کا عذاب یہ تھا کہ ایک دن (ضرورتاً) ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، بہت ہی سخت گرمی پڑی اللہ تعالیٰ نے گرمی کو ان پر مسلط کر دیا پھر ایک ابر نمودار ہوا، بستی کے تمام لوگ اس ٹھنڈی ہوا لانے والے ابر کے نیچے جمع ہو گئے اس ابر سے پھر ٹھنڈی ہوا کے بجائے آگ برسنے لگی اور یہ تمام مفسدین فنا کے گھاٹ اتر گئے اور دنیا میں شامت اعمال کے ساتھ نام باقی رہ گیا، چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے۔

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ۖ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

وَإِنَّمَا لِيَا مَعْصِيُنِ ۝ (سورۃ الحجر، آیت ۷۸، ۷۹)

ترجمہ:۔ اور اصحاب الایکہ (بن والے) بڑے ظالم تھے سو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور دونوں بستیاں (سدوم اور ایکہ) کھلے راستہ پر ہیں۔“

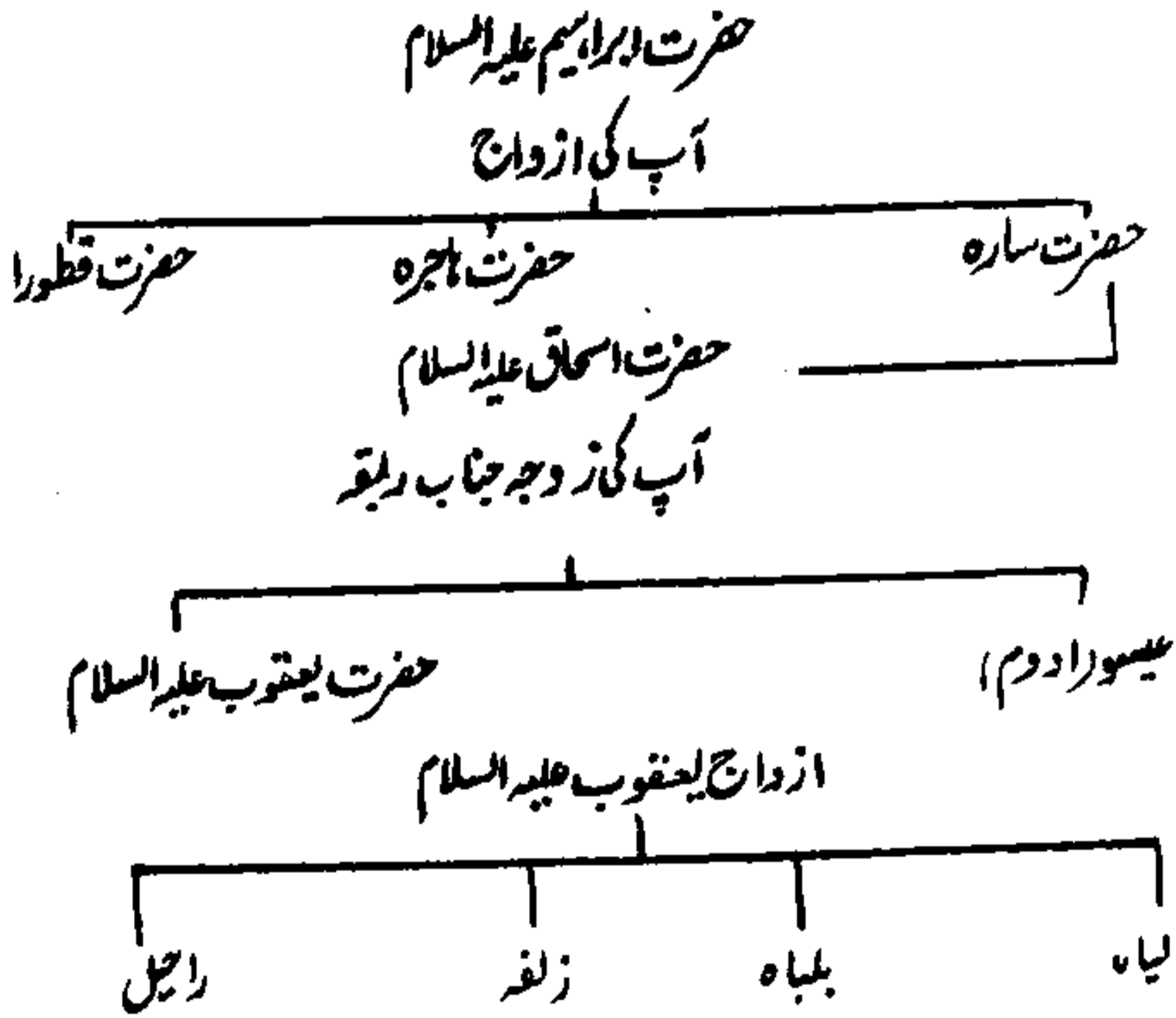

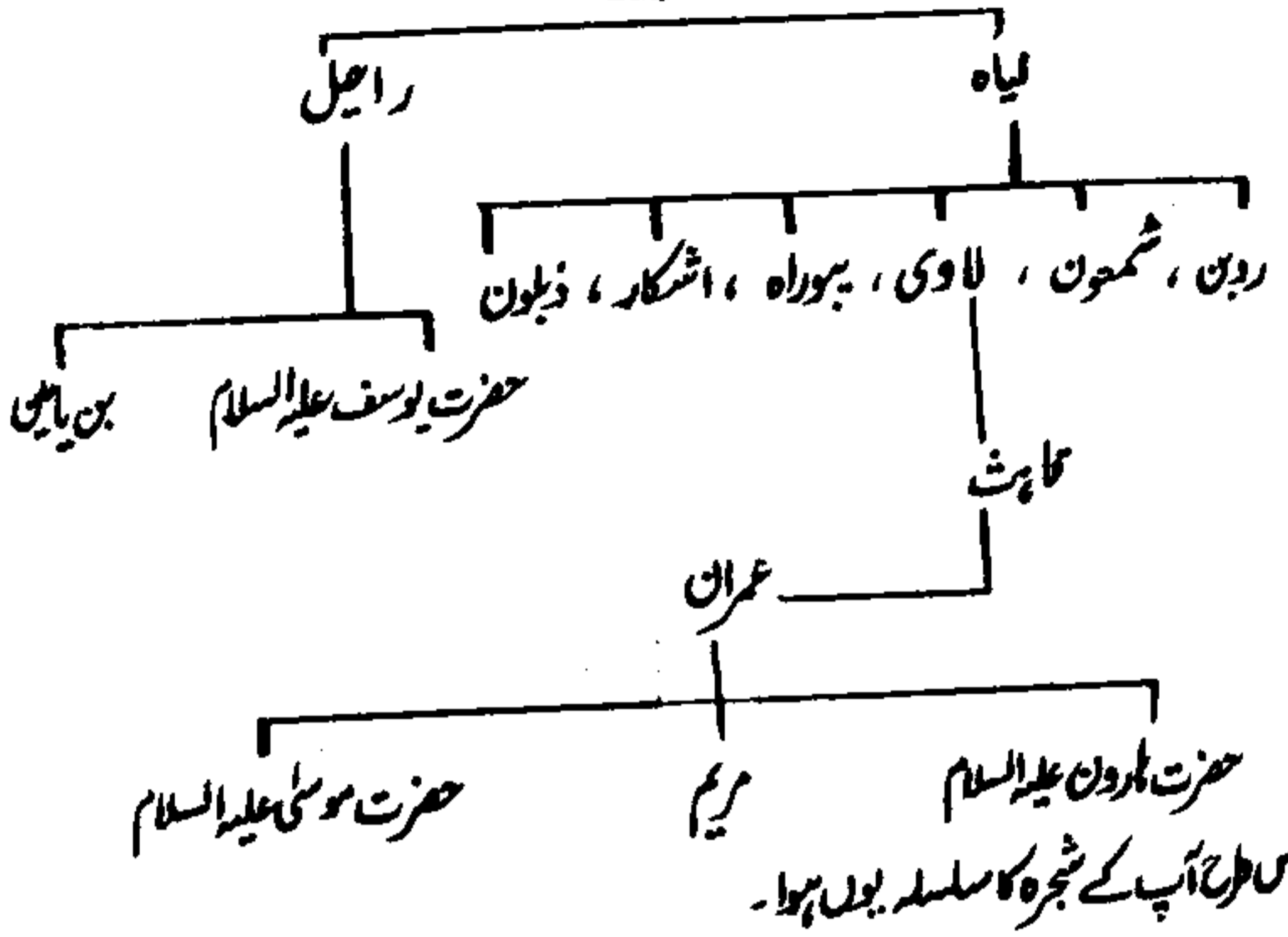
وَإِن تَعْلَمَ أَنَّ شَرَّكَانَا مُؤْمِنِي بِلَيْتِنَا وَمُنَظَرِي قُرْبَانِي
سورة المؤمن آیت ۲۲، ۲۳

إِنِّي فَرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ

حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون

نسب | حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منسلک نسب ساتویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس طرح ملتا ہے۔

موسیٰ بن عمران بن قاہت بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام، مورخین اسلام نے اسی سلسلہ نسب کو تسلیم کیا ہے، البتہ علامہ ابن کثیر نے قاہت اور لاوی کے درمیان ایک سلسلہ اور بیان کیا ہے یعنی قاہت بن عازر بن لاوی وہ لکھتے ہیں۔

”وہو موسیٰ بن عمران بن قاہت بن عازر بن لاوی بن

یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام“

آپ کا سال ولادت حسب تواریخ ۵۷۰ ق م ہے اور سال وفات ۱۲۵۰ ق م ہے اس حساب سے آپ نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی، آپ کا مولد مصر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے تشریف آوری کے بعد مستقلاً یہاں بس گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں خوب بڑھی اور اس کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی، عمران کے والد قاہت کنعان سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔

” عمران کی عمر تہتر سال تھی جب ہارون (علیہ السلام) پیدا ہوئے اور اسی سال کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی صلب سے پیدا ہوئے۔
 تو ریت میں مذکور ہے فرعون سے ایک فرعون، حضرت یوسف (علیہ السلام) کے بعد تخت نشین ہوا وہ بنی اسرائیل کی قدر و منزلت سے ناواقف تھا اور نہ ان کے آبا و اجداد سے آگاہ تھا اس نے بنی اسرائیل کا خون مباح کر دیا اور ان سے نہایت ذلت آمیز کام لینے لگا۔ گاہ ہنوں نے اس سے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، جو تمہارے ملک کا مالک اور تمہاری برہادی کا باعث ہوگا۔
 فرعون نے بنی اسرائیل کی نسل ختم کرنے کے لئے ان کے مردوں کو عورتوں سے علیحدہ کر دیا اور لڑکوں کو قتل کرنے لگا یہ سلسلہ جاری تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے یہاں پیدا ہوئے“

(ابن خلدون تاریخ الانبیاء)

فرعون کے اس غرور اور ظالمانہ عمل کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح خبر دی ہے۔
 طَسَمَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ نَتْلُو عَلَيْكَ
 مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّ
 فِرْعَوْنَ عَلَانِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا قَلْبًا بِشِيعًا
 لِيَتَضَعِفَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَرِّجُوا أَبْنَاَ عَرَهُمْ
 وَيُسْتَمِي نِسَاءَ عَرَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝
 وَنُرِيدُ أَنْ مَمَّنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ
 وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝
 وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَ

هَامِنَ وَجَنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝

(سورۃ القصص آیات ۶ تا ۷)

ترجمہ: — قسم! یہ کتاب واضح کی آیتیں ہیں، ہم تم کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے سرزمین مصر میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروہ کا زور گھٹا رکھا تھا اس گروہ کے لوگوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں (یعنی لڑکیوں) کو زندہ رہنے دیتا تھا واقعی وہ بڑا مفسد تھا (غرض فرعون تو اس خیال میں تھا) اور ہم کو یہ منظور تھا کہ جن لوگوں کا زور زمین (مصر) میں گھٹ گیا ہے ان پر احسان کریں۔ اور ان کو پیشوا بناویں اور دنیا میں ان کو مالک بنائیں اور ان کو زمین میں حکومت دیں اور فرعون و ہامان کو اور ان کے متبعین کو ان ربی اسرائیل کی جانب سے وہ زنا گوارا واقعات دکھائیں جن سے وہ بچاؤ کر رہے تھے۔

ان ابتدائی آیات میں قرآن حکیم نے کمال اعجاز و ایجاز کے ساتھ فرعون کے کرتوت بنی اسرائیل پر اس کے مظالم اور بنی اسرائیل کے ضعف کو سطوت و دبیبے سے بدل ڈالنے اور ان کو عطائے ملک و مال اور امت کی پیشوائی پر فائز کرنے... اور فرعون اور ہامان اور ان کے متبعین کو اس فساد کی سزا کی وعید بیان فرمادی ہے۔

فرعون کے اس ظلم و ستم اور تعدی کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ جناب عمران کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو بنی اسرائیل کے بیٹوں کے قتل کا ظالمانہ دستور جاری و ساری نہیں تھا اس لئے ان کی پرورش بغیر کسی بیرونی خطرے کے ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت صورتحال دوسری تھی چنانچہ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ سخت پریشان تھیں پس ان کو باری تعالیٰ کی جناب سے الہام ہوا۔

وَاذْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مَرْيَمَ أَنْ أَمْرًا ضَعِيفًا فَإِذَا
خَفَّتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَ
لَا تَحْزَنِي نَحْنُ إِنَّا سَرَّادٌ وَكَأَيِّنْكَ وَجَاعِلُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

(سورة القصص آیت ۷)

ترجمہ :- ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اس رہنے (کو دو دھپلا، پھر جب تجھے اس کی
جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خون و غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس
واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ بچے کی پیدائش
اب زیادہ مخفی نہیں رہ سکتی، ہر طرف جا سوس لگے ہوئے تھے تو ارشاد خداوندی پر
بھرو پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو ایک تابوت میں رکھ کر آپ کی والدہ نے دریائے
نیل میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق دشمنوں ہی کے ہاتھ سے آپ کو
وہلکے نیل سے نجات بخشی۔

فَالنَّقْطَةُ الْإِلْفُوعُونَ يَكُونُ لَهُمْ عَدُوًّا
وَحَزَنًا ط (سورة القصص ، آیت ۸)

ترجمہ :- آخر کار فرعون کے گھروالوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا
دشمن اور ان کے لئے موجب رنج و غم بنے (یہ بات ان پر ظاہر نہیں تھی)۔
فرعون نے جب اس بچے کو دیکھا تو چاہا کہ قتل کر دے، لیکن اس کی بیوی مانع ہوئی اور
قتل سے روکا۔

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَوَّيْتُ عَيْنِي بِذَلِكَ ط
لَأَقْتُلَنَّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَكُودًا
فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ (سورة القصص آیت ۹)

ترجمہ۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ میرے لئے اور تیرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ کر، کیا عجب کہ یہ ہمارے لئے نفع بخش ثابت ہو یا ہم سے اپنا بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔

کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھوس اپنے ایک دشمن کی پرورش کریں گے اور وہی ان کے لئے بربادی کا سامان کرے گا! اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ فرمایا تھا کہ "إِنَّا سَرَّادٌ وَوَالَيْكَ" اس وعدہ کے لئے اسباب یہ فراہم کئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دودھ پلانے کے لئے دیا گیا تو آپ نے دودھ نہیں پیایا بلکہ بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں لیکن آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اسی امر کی خبر دیتا ہے۔

وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ (سورۃ القصص، آیت ۱۲)

ترجمہ۔ اور ہم نے پہلے ہی بچے پر دودھ پلانے والیوں (کی چھاتیوں) کو حرام کر رکھا تھا۔

بچے کی جدائی میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا برا حال تھا۔

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ قُرَيْعًا إِنَّ كَادَتْ لَتَبْدِي
بِهِ لَوْلَا أَنَّ سَرَّابِنَا عَلَىٰ قُلُوبِنَا لَسَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ
مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ
إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَ لَتَعْلَمَنَّ
أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(سورۃ القصص، آیات ۱۰ تا ۱۳)

ترجمہ:۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دے اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، تاکہ وہ اللہ کے وعدہ پر یقین کرنے والی بنی رہے، مادری موسیٰ (علیہ السلام) نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لے پس وہ اسے دوسرے دیکھتی رہی اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے اور ہم نے حرام کر دیں اس پر دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے ہی، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھروالوں کا پتہ دوں جو تمہاری خاطر اس کی پرورش کریں اور وہ اس پیچھے کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔“ چنانچہ آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلانے پر مقرر ہو گئیں۔

اس طرح حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی دیکھ سے ان کا دل ٹھنڈا ہوا، اور وہ ان کے دودھ پر پرورش پاتے رہے، اس کے بعد فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہوئی وہی فرعون اور اس کے گھروالوں نے آپ کا نام موسیٰ رکھا، چونکہ تمام قبیلوں (اہل مصر) کو معلوم تھا کہ فرعون کی فکر نے آپ کو گود لیا ہے اس لئے شہر میں آپ کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، جب آپ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے بہرہ وافر عطا فرما دیا۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَعَلَّمَاهُ

(سورۃ القصص، آیت ۱۲)

ترجمہ:۔ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کی نشوونما مکمل ہو گئی تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا شاہی محل سے شہر میں آنا جانا تھا چنانچہ ایک دن،
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ

وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ
 سِتِّعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ لَا فَوْكَزَةَ
 مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ قَوْلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّصَلِّئٌ صَبِيئٌ (سورة القصص آیت ۱۵)

ترجمہ:۔ (ایک روز) وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ شہر والے غفلت میں تھے
 وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں (بدرال و قتال میں مصروف ہیں) ان میں
 سے ایک اس کی اپنی قوم کا آدمی تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم کا، اس کی قوم کے آدمی
 نے دشمن قوم کے آدمی کے خلاف اس کو اپنی مدد کے لئے پکارا، موسیٰ نے اس کے
 ایک ٹکڑا گھونسا مارا اور وہ مر گیا، موسیٰ نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے بیشک شیطان
 سخت دشمن اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی حمایت میں گھونسا یا ٹکڑا اس مارا دے
 سے نہیں مارا تھا کہ وہ مرحلے اتفاق سے ایسا ہوا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس
 کی ہی وجہ سے شیطان کا رد وائی قرار دیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔
 قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي (سورة القصص آیت ۱۶)

ترجمہ:۔ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا میری مغفرت فرما دے۔
 چنانچہ ان کی اس نادانستہ خطا کو معاف فرما دیا گیا فَاغْفِرْ لَهُ رَبُّنَا نَحْنُ اللَّهُ
 نے اس کی مغفرت فرمادی) جب دوسرا روز ہوا تو پھر ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔
 فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي
 اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى
 إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ه فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُبْطِشَ
 بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ

اَنْ تَقْتُلُنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَضْحٰسِ اِنْ تُرِيدُ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيدُ اَنْ تَكُوْنَ
 مِنَ الْمَصْلِحِيْنَ ه وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ لِيَسْتَعِيْزَ
 قَالَ يَمُوْسَى اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ مُرْسِلُوْنَ بِكَ لِيُقْتَلُوْكَ
 فَاهْرُبْ اِنِّيْ نَاكَ مِنَ النَّصِيْحِيْنَ ه فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا
 يَتَرَقَّبُ قَالَ سَابَّ بَحْتِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظٰلِمِيْنَ ه

(سورۃ القصص آیات ۱۸ تا ۲۱)

ترجمہ: — پھر موسیٰ کو شہر میں صبح ہوئی خوف اور دہشت کی حالت میں کہ (چنانکہ کیا دیکھتے ہیں) وہی شخص جس نے کل (گذشتہ) ان سے مدد چاہی تھی وہ پھر ان کو مدد کے لئے پکار رہا ہے، موسیٰ نے اس سے کہا کہ بیشک تو صبح بدراہ دشمن ہے سو جب موسیٰ نے اس پر مدد کے لئے ہاتھ بڑھایا جو ان دونوں کا مخالف تھا تو وہ کہنے لگا، اے موسیٰ! کیا تجھے (جی) اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جیسا کہ ایک شخص کو قتل کر چکا ہے (معلوم ہو رہا ہے کہ) پس تو دنیا میں اپنا زور پھیلانا چاہتا ہے اور صلح و ملاپ کروانا نہیں چاہتا اور اس کے بعد ایک شخص شہر کے پرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا! موسیٰ! سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے (جگہ) نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں یہ خبر سنتے ہی موسیٰ دوڑتا ہوا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں سے بچا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خبر سے مطلع ہو کر ارضِ مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو فرعون کی حدود سلطنت سے باہر تھا اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی جب آپ مدین میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنوئیں پر بہت سے لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں انک تھگ کھڑی ہیں ان لوگوں کے جانے کے بعد آپ نے ان لڑکیوں کے گلہ کو کنوئیں سے پانی نکال کر پلایا، اس کے بعد ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔

ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی اس اعانت کا تذکرہ اپنے بوڑھے باپ سے کیا۔
ان کے بوڑھے باپ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کی تمام مرگہ نشت
سُن کر کہا۔

قَالَ لَا تَخَفْ قَدْ نَجَّوْتُمْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ:۔۔۔ مت ڈرو، تم کو ظالم قوم سے نجات مل گئی ہے۔

پھر ان بزرگ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں
میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ پیر مرد
حضرت شعیب بن نوفل بن عیقاب بن مدین علیہ السلام ہی تھے، علامہ طبری کہتے ہیں کہ جس پیر مرد
نے اپنی لڑکی کا نکاح موسیٰ (علیہ السلام) سے کیا تھا وہ رعوبیل تھے جو مدین کے عظیم کاہنوں
میں سے تھے۔

صاحب البدایۃ والنہایۃ (ابن کثیر) بھی اس سلسلہ میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں
کہہ سکے ہیں وہ کہتے ہیں:-

وصرح طائفۃ باق شعیباً علیہ السلام عاش
عمرًا طویلًا بعد هلاك قومه حتى اذ ركع موسى
عليه السلام وتزوج بابتیہ :-

ترجمہ:۔۔۔ مفسرین کی ایک جماعت نے یعنی چند مفسرین نے یہ صراحت کی ہے کہ
حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد بہت مدت تک زندہ
رہے یہاں تک کہ موسیٰ (علیہ السلام) سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں
نے اپنی ایک بیٹی آپ کی زوجیت میں دے دی۔

میں اس سلسلہ میں مزید بحث نہیں کروں گا صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے مفسرین
کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ مرد بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور جن

صاحبزادی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجیت میں دیا وہ جناب صفورہ تھیں۔
 بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معاہدے کے تحت جو صفورہ سے شادی
 کے سلسلے میں قرار پایا تھا دس سال تک ان مرد بزد گوار کے پاس مدین میں مقیم رہے۔
 اس اثنا میں آپ کے ایک فرزند بھی پیدا ہوا۔ گیارہویں سال موسم سرما میں آپ مدین سے
 اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے اثنائے سفر میں آپ راستہ بھول گئے۔ یہ
 مقام وادی سینا تھا، مجبوراً اندھیرے کی وجہ سے آپ کو یہاں رکتا پڑا سردی کے باعث
 آگ کی ضرورت شدت سے محسوس کی لیکن ان کو کہیں سے آگ حاصل نہ ہو سکی کچھ رات گزرنے
 کے بعد آپ نے دیکھا کہ طور سینا پر آگ جل رہی ہے اور اس کی روشنی اطراف میں پھیل رہی
 ہے آپ نے گھر والوں سے کہا کہ تم بھی رہو میں اس طرف جاتا ہوں شاید وہاں سے آگ
 لے آؤں یا راستے کا پتہ مل جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قدر آگ کی طرف بڑھتے
 تھے اتنی ہی وہ آگ دور ہو جاتی تھی آخر کار آپ اس درخت کے قریب پہنچے جس پر وہ
 روشنی تھی، اس آگ میں درخت سرسبز لہرا بھرا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں
 سے پلٹنا چاہا تو درخت سے آواز آئی۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي
 الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَّىٰ آتِي
 أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (سورة القصص آیت ۳۰)

ترجمہ: سو وہ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو آپ کو اس میدان کی داہنی جانب
 سے اس مبارک مقام میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ! میں اللہ رب
 العالمین ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سن کر حیران و ششدر رہ گئے جب کچھ
 دیر بعد آپ سے وہ حیرت دور ہوئی تو پھر خطاب ہوا۔

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا سَـاءَا تَمَتَزَا كَانَتْ هَاجَانُ
 وَكَلِمَاتٌ بَرَاءٌ وَكَلِمَاتٌ لِيَعْقِبَ لِيَسْمُو سَيِّئًا قَبْلُ وَلَا تَخَفْ
 إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۝ أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ
 بِيضَاءً مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ نَـاءٍ وَأَضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ
 التَّرَهُّبِ فَذَلِكَ بِرُحْمَانٍ مِنْ شَرِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ
 وَمَلَأِيهِ طَائِفَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۝ قَالَ رَبِّ
 إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقْتُلُونِ ۝ وَ
 أَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
 يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ قَالَ سَنَشُدُّ
 عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُوكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ
 إِلَيْكُمَا ۚ بِآيٰتِنَا ۚ إِنَّهُمْ أَكْفٰرٌ وَمَنْ آتٰبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ۝

(سورة القصص آیات ۳۱ تا ۳۵)

ترجمہ:۔ اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو، سوا نہیں نے جب اس کو لہراتا ہوا دیکھا جیسا
 پتلا سانپ ہوتا ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا (حکم ہوا کہ) اسے موسیٰ!
 لگے آؤ اور ڈرو نہیں تم (ہر طرح) امن میں ہو تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو اور پھر
 نکالو وہ بغیر کسی مرض کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا اور خون (رفع کرنے) کے واسطے اپنا
 وہ ہاتھ (پھر) اپنے (گریبان اور نعل) سے ہدستور سابق ملا لینا، سو یہ تمہاری نبوت کی دو
 سندیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانے کے
 واسطے، کیونکہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں:

انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک آدمی کا خون
 کر دیا تھا سو مجھ کو انڈیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور میرے بھائی ہارون کی

زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے تو ان کو بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ رسالت دیدیجئے کہ وہ میری تائید و تصدیق کریں گے کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ لگ میری تکذیب کریں گے۔

ارشاد ہوا کہ ہم ابھی تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بناتے دیتے ہیں اور ہم تم دونوں کو ایک خاص شوکت اور ہیبت عطا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگی ہمارے بھڑے نے کہ تم جاؤ، تم دونوں اور جو تمہارا پیرو ہوگا ان لوگوں پر غالب رہو گے۔“

حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہما السلام
اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بدرجہ
دعی مطلع فرمادیا کہ موسیٰ (علیہ السلام) مصر
کی طرف آسے، میں اور تم ان کے ہمراہ

کے ساتھ مصر میں

ادائے رسالت کے لئے جانا، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشوائی کے لئے مصر سے باہر نکلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی طاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں مصر میں داخل ہوئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام فرعون تک کسی نہ کسی طرح جا پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا۔

إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ أَنْ أَرْسِلْ مَعِيَ إِسْرَائِيلَ ۗ

(سورۃ الشعراء آیت ۱۶، ۱۷)

ترجمہ ۱۔ ہم تمام عالموں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں (اور ہمارا پیام یہ ہے کہ، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔)

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی زبان کی لگنت کے باعث پہچان لیا اور نہایت حقارت کے لہجہ میں آپ سے سوال کیا۔

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ
سِنِينَ ۗ وَفَعَلْتَ فَعْلَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ
الْكَافِرِينَ ۗ

(سورۃ الشعراء آیت ۱۸، ۱۹)

ترجلاہت اور کیا تو چند سال ہمارے یہاں نہیں رہا پرورش پاتا رہا اور کیا تو نے وہ کام نہیں کیا جو کیا قبلی کا قتل اور اب اس کام کے انکار کرنے والوں میں سے ہے۔
یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا:

فَعَلْتُهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ (الشعراء آیت ۲۰)

ترجلاہت میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں نادانوں میں سے تھا۔
اور یہی سبب تھا کہ میں یہاں سے تم لوگوں کے خوف سے بھاگ گیا، اگر مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت عطا ہوا ہوتا تو ایک نبی کے شایاں نہیں کروہ دشمنوں سے بچنے کے لئے راہ فرار اختیار کرے اور اب جبکہ میں تیرے پاس آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا ہے اور تیری اور تیری قوم کی اصلاح پر مامور فرمایا ہے۔

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي
حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ (سورة الشعراء آیت ۲۱)

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استفسار کیا۔

مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی ہے۔

یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذات الٰہی اور اس کی توحید کے ایسے دلائل پیش کئے جن کا رد فرعون نہیں کر سکا، بس غصے سے مٹلا کر رہ گیا اور طیش میں آ کر کہا:

لَيْسَ اتَّخَذْتِ الْيَافِئُتَىٰ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُنْجِبِينَ ۝

(سورة الشعراء آیت ۲۹)

ترجلاہت اگر تو میرے سوا کسی اور کو خدا بنائے گا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اگر میں اپنی رسالت کے ثبوت میں مجھ سے پیش کر دوں تب تو مانے گا فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو دکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ اسی دم سانپ بن گیا پھر آپ نے یرمیا

کا معجزہ دکھایا، لیکن فرعون نے اپنے اُمراء سے کہا

قَالَ يَا مَلِكِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا سِحْرٌ عَلَيْكُمْ
يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ لِيَسْحَرَهُ
فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ (سورة الشعراء آیت ۳۴، ۳۵)

ترجمہ: اے فرعون نے اُمراء سے دربار سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص بڑا جادوگر ہے، اس کا اصل مدعا یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو (اب) تم کیا مشورہ دیتے ہو؟

اُمراء کے مشورے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے سلطنت کے تمام شہروں سے جادوگر بلوائے گئے ان کو غالب آنے کی صورت میں العام اکرام سے نوازنے اور اپنا مقرب بنانے کا وعدہ کیا گیا، ساحروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنی رسیاں پھینکیں جو نظر بندی کے باعث سانپ نظر آنے لگیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتاعصا پھینکا تو وہ اژدہ بن کر ان تمام سانپوں کو نگل گیا جادوگروں نے یقین کر لیا کہ یہ ساحری نہیں ہے بلکہ نشان نبوت اور معجزہ ہے چنانچہ وہ سب کے سب ایمان لے آئے اسی سورة الشعراء میں یہ تمام واقعات بکمال ایجاز و اعجاز بیان فرمائے گئے ہیں۔

قَالُوا أَرَجِدُ وَ أَخَاهُ وَالْبَعَثُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلَيْهِمْ مَجْمُوعِ السِّحْرِ لِيَعْبِقَاتِ
يَوْمِ مَعْلُومَةٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مَحْتَمِعُونَ
لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝ فَلَمَّا
جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا أَجْرٌ إِنْ كُنَّا
كُنَّا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ قَالَ لَعَسَ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝
قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَ إِنَّمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝ فَالْقُوا

حِبَالَهُمْ وَعَصِيئَهُمْ وَقَالُوا لِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا
 لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۚ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
 تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۗ فَأَلْقَىٰ السَّحَرَةُ سِحْرَهُنَّ ۗ
 قَالُوا الْمَنَابِتِ الْعُلَمِيَّةِ ۗ سَابَّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ ۗ
 قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰكُمْ بِهِ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ
 الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۗ فَاسْتَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ
 لَا قَطِيعَتٌ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَ
 لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۗ قَالُوا لَآ ضَيْرٌ إِنَّا إِلَىٰ
 رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۗ إِنَّا نَطْمِئِعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا
 أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ (سورة الشعراء آیات ۳۶ تا ۵۱)

ترجمہ: (درباریوں نے) کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو روکیے لیجئے اور اپنی
 مملکت کے شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادو گروں کو آپ کے پاس
 حاضر کریں، عرض وہ جادو گر ایک مہینہ دن کے خاص وقت میں جمع کئے گئے اور فرعون
 کی طرف سے لوگوں میں یہاں شہتار کیا تم سب جمع ہو گئے (یعنی جمع ہو جاؤ) شاید کہ ہم جادو
 گروں کے دین پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔

پس جب جادو گر میدان میں جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں
 انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے، اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقررین میں
 شامل ہو جاؤ گے۔

موسیٰ (علیہ السلام) نے جادو گروں سے کہا کہ پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے
 انہوں نے فوراً اپنی رستیاں اور لٹھیاں پھینک دیں اور بولے کہ فرعون کے اقبال
 سے ہم ہی غالب رہیں گے! پھر موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ

ان کے جھوٹے کرشموں کو ہٹپ کرنے لگا اس پر تمام جادو گر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اُٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ کی بات مان گئے (اس کے رب پر ایمان لے آئے) قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا ضرور یہ جادو میں تم سب کا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سوئی پر چڑھا دوں گا، انہوں نے جواب دیا کہ کچھ معائنہ نہیں ہم اپنے مالک (حقیقی) کے پاس جا پہنچیں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری غطاؤں کو معاف کر دے اس وجہ سے کہ ہم اس موقع پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔“

چنانچہ ان سب کو فرعون نے سوئی پر لٹکا دیا اور یہ حضرات درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔۔۔ بنی اسرائیل جن کی تعداد مصر کی مملکت میں لاکھوں سے متجاوز تھی اور خود فرعون کے دارالسلطنت میں ان کی تعداد قبیلوں سے کچھ کم نہ تھی لیکن فرعون کا رویہ ان کے ساتھ نہایت ہی سفاکانہ تھا، ان کے ذلیل کرنے میں اس نے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا، فرعون کے دارالسلطنت میں وہ علی الاعلان معبود حقیقی کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان مومنین سے کہو کہ اپنے گھروں میں ایک مخصوص جگہ اپنی عبادت کے لئے مقرر کر لیں، مصر سے باہر بنی اسرائیل نے کچھ بستیاں تیار کر لی تھیں۔

فرعون کے جابرانہ اور خود پرستانہ رویہ کی بنا پر اس وعدہ ہالٹی کو پورا کرنے کے لئے جو آل ابراہیم کا کل یعقوب علیہما السلام سے کیا گیا تھا کہ تمہاری قوم کو ارض موعودہ میں ایک دن پہنچایا جائے گا فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر یہی تقاضہ کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے میرے ساتھ نکل جانے دو، اب تک فرعون کی شکست خوردہ ذہنیت بنی اسرائیل

پر ظلم ڈھا رہی تھی، شاہی عمارتیں تعمیر کی جائیں تو ان سے گارا اور اینٹیں بنوائی جائیں وہ مرنوروں کے کام میں لگائے جاتے، ان کی نسل کو ختم کرنے کی مختلف تدابیر کی جائیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دعویٰ خدائی پر کاری مزہیں لگائیں اور اس کے طلب کردہ جادوگر بھی خدائے واحد ورب العالمین پر ایمان لے آئے تو فرعون نے اسرائیلیوں پر مظالم اور زیادہ کر دیئے، بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔

قَالُوا اَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاتِيْنَا وَمِنْ الْعِدِّ مَا جِئْنَا

(سورة الاعراف آیت ۱۲۹)

ترجمہ: وہ کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ هُدُوْكُمْ وَكَيْتُخْلِفَكُمْ

فِي الْاَرْضِ مِنْ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝ (سورة الاعراف آیت ۱۲۹)

ترجمہ: ہاں! موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور ان کے بجائے تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کی ہلاکت کے سامان اس طرح پیدا فرمائے کہ ان کو یکبارگی ہلاک اور برباد کرنے اور ان پر عذاب آخری سے پہلے طرح طرح کی صعوبات ارضی و سماوی میں ان کو مبتلا کیا۔

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْفَسَادَ
وَالدَّمَارِ اَيْتٍ مَّفْصَلَتٍ فَمَا اسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا اَوْمًا
مَّجْرُمِيْنَ ۝ (سورة الاعراف آیت ۱۲۳)

ترجلا : سا آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، پھر اور چھوٹی کلتیاں چھوڑیں، مینڈک نکلے اور خون برسایا یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کئے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔

یہ تمام عذاب یکبارگی نازل نہیں ہوئے جیسا کہ آیت سابقہ میں فرمایا گیا ہے بلکہ وقفہ وقفہ سے ان میں سے ہر عذاب نازل ہوتا رہا اور یہ ان ہی تسع آیات میں شامل ہیں جن کے بارے میں خبر دے دی گئی تھی۔

ان بلاؤں میں سے جب کوئی عذاب نازل ہوتا تو عاجز و پریشان ہوتے تو فرعون اور قوم فرعون کہتی کہ اے موسیٰ (علیہ السلام) تم کو اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لئے رب سے دعا کرو اگر اب کے یہ عذاب ہم سے مل گیا تو پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے مگر جب ایک وقت معینہ تک کے لئے ان سے یہ عذاب اٹھایا جاتا تو فرعون اپنے وعدہ سے پلٹ جاتا، اس طرح یکے بعد دیگرے یہ تمام عذاب ان پر نازل ہوئے اور ہر بار وہ وعدہ خلافی ہی کرتے رہے اور فرعون اپنی فرعونیت سے باز نہ آیا

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَاتِنَا

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ (الاعراف آیت ۱۳۶)

ترجلا : پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پروا ہو گئے تھے۔

اور پھر اس دنیاوی عذابِ آخرین کے بعد قبیوں پر زوال آ گیا۔

وَأَرْضُنَا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ

الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لَكُمْ وَأَنْتُمْ كَلِمَتُ

رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَ

وَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا

يَعْرِشُونَ ۝ (سورة الاعراف آیت ۱۳۷)

ترجمہ: اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور تمہارے رب کا وعدہ نبی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا اور ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کے ساختہ پر داختہ کارخانوں اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم و برہم کر دیا۔

قرآن حکیم نے ان طوفانوں کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، تورات میں ان متعدد طوفانوں کا تفصیلی ذکر موجود ہے، تورات کی کتاب خروج میں اس کی تفصیل کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور تمام مفسرین نے بھی اس کی تفسیح کی ہے۔

فرعون اور اس کے لشکر کا انجام | فرعون کی وعدہ خلافی سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لئے بددعا کی قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً

وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُصِنُوا أَكْثَرَ

سَبِيلِكَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَنُوا وَإِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ

الْأَلِيمِ ۝ قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتَكُمْ فَاستَقِيمَا

وَلَا تَبْسُطِينَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (سورة يونس آیات ۸۸، ۸۹)

ترجمہ: اور موسیٰ نے عرض کیا (دعا میں) اے ہمارے رب بیشک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سلمان بھل اور طرح طرح کے مال، دنیوی زندگی میں دے دیئے

ہیں، کیا یہ اس لئے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اسے رب! ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو اب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے برہم گزرنے چلو جو جو علم نہیں رکھتے۔“

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جاؤ

وَإِذْ حِينَا نِي مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ لِعِبَادِي أَنكُمْ كَاتِبُونَ ۝

(سورۃ الشعراء آیت ۵۲)

ترجمہ: — اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکلو، فرعونیوں کی طرف سے تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔“

اور یہ بشارت بھی آپ کو دیدی، فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا جائے گا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات تمام اسرائیلیوں کو لے کر روانہ ہوئے

وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝

(سورۃ الذخاں آیت ۲۳)

ترجمہ: — اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔“ فرعون کا دارالسلطنت اگرچہ عینس تھا، مفسس اس کے بعد سب سے عظیم شہر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں سے اسی شہر میں مقابلہ ہوا تھا اور آپ اسی شہر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے راستہ میں جگہ جگہ بنی اسرائیل اس قافلہ میں آکر شامل ہوتے رہے! جب آپ دریا — پر پہنچے تو آپ نے حسب حکم الہی دریا پر عصا مارا دریا پھٹ گیا اور بنی اسرائیل کے عبور کے لئے راستہ بن گیا۔“

قدیم مورخین میں علامہ مسعودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو نہایت اختصار سے لکھا ہے اور فرعون کے لشکر کی بربادی کے سلسلہ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ

” اللہ تعالیٰ نے اسے (یعنی فرعون کو) سزق کر دیا اور موسیٰ کو
بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل کر البتہ بھلنے کا حکم دیا
(مروج الذهب جلد اول)

ابو حنیفہ دیویری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کو تحریر ہی نہیں کیا!
علامہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ”ضرب عضا“ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن
سحر کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔۔۔ (ذکر موسیٰ علیہ السلام البدایہ والنہایہ)
علامہ ابن خلدون ”تاریخ الانبیاء“ میں رقمطراز ہیں:-

بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت چھ لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ
بیان کی جاتی ہے، دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے کہ فرعون کو یہ خبر
لگی فوراً مصر کے گرد و نواح کے شہروں سے کچھ فوجیں جمع کر لیں اور ان
کے تعاقب میں روانہ ہوا جس وقت بنی اسرائیل دریا کے نیل کے کنارے
کوہ طور کے سلسلے پہنچے فرعون بھی اپنا لشکر لائے ہوئے آ پہنچا، موسیٰ
(علیہ السلام) نے حکم خداوندی اپنا عصا دریا پر مارا، دریا پھٹ گیا اور
سات راستے ظاہر ہو گئے، موسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل کے ساتھ اس
میں سے پار گزر گئے اور فرعون مع اپنے لشکر کے ان کے تعاقب میں بڑھا
نصف دریا ہی تک پہنچا تھا کہ موجوں کے تھپیڑوں نے اسے اس کی فوج
کے ساتھ ہلک کر دیا۔

یہاں بھی یہ بات تشہر رہی کہ کس دریا کو عبور کیا یا سمندر کو عبور کیا، اس سلسلہ میں کسی
بحث کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، صاحب تفسیر القرآن نے جلد دوم میں خروج بنی
اسرائیل کا نقشہ پیش کیا ہے اور پاؤرتق میں جو حواشی تحریر کئے ہیں وہ بڑے بصیرت افزا
ہیں اور ان کے مطالعے سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پانی

سے عبور کیا تھا۔

قرآن حکیم میں اس سلسلہ میں یہ ارشاد ہے۔

فَاتَّبَعُوا هُم مَشْرِقِينَ ۝ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ
 أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَّ سُرُكُونَ ۝ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرِفْ
 بَعْضَكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
 الْعَظِيمِ ۝ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
 وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝ ثُمَّ غَرَقْنَا الْآخِرِينَ ۝

(سورۃ الشعراء آیات ۶۰ تا ۶۶)

ترجمہ: — نغم سوری نکلنے کے وقت (شکر فرعون نے) ان کو پیچھے سے جالیا پھر جب دو لڑا
 جاعتیں (ایک دوسرے سے اتنی قریب ہوئیں کہ) ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ کے ہمراہی
 (گھبرا کر) کہنے لگے (اے موسیٰ) بس ہم تو ان کے، اب ہاتھ آگئے، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں
 کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھ کو دریا سے نکلنے کا، ابھی راستہ بتلا دے گا پھر ہم نے
 موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے وہ دریا پھٹ
 گیا اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ! اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس موقع (جگہ) کے
 قریب پہنچا دیا اور ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھ والوں کو سب کو بچالیا پھر دوسروں کو غرق
 کر دیا یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو۔

ڈوبتے وقت فرعون نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ

نزول عذاب میں کسی کا اقرار ایمان قبول نہیں کیا جاتا، ڈوبتے وقت فرعون پکارا تھا!

حَتَّىٰ إِذَا آوَرَّتْهُ الْعُرُوقُ قَالَ كَأَنَّمْتُ أَنَّهُ لَأِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي

أَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَمْ نَكُنْ وَ

قَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ فَالْيَوْمَ
نَجِّنَاكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً ط

(سورۃ یونس آیات ۹۰ تا ۹۲)

ترجمہ: بتے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔
سرطاعت جھکتا ہوں۔ جواب دیا گیا، کیا اب ایمان لاتا ہے تو اس عذاب سے پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، آج ہم تیرے بدن کو یعنی لاش کو نجات دیں گے (وہ پانی میں نہ نشیں نہیں ہوگی) تاکہ تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے نشان عبرت بنے۔
چنانچہ آج بھی منقح کی نعش جسے عصر حاضر کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے، قاہرہ کے عجائب خانے میں دیکھنے والوں کے لئے درس عبرت ہے، بیسویں صدی کے اوائل میں جب منقح کی محفوظ شدہ نعش سے کچھ پٹیاں کھوئی گئیں تو جگہ جگہ نمک کی تہ صی ہوئی تھی جو اس نام کی شاہد تھی کہ یہ کھاری پانی میں غرق ہوا تھا اس شہادت سے عصر حاضرین کے ان بعض محققین کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ مردار یا میت کو عبور کیا تھا اور فرعون اسی بحر مردار میں اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہوا تھا۔

عبور بحر کے بعد بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلقات کا نیا دور شروع ہوتا ہے جو ان کی نافرمانیوں کا ایک طویل قسط ہے یہ نافرمانی انعامات الہی سے سرفراز ہوتے رہے اور نافرمانیاں کتے رہے آخر کار چالیس سال تک یہ دشت تیمہ میں پھرتے رہے۔
میں ان واقعات کو بیان نہیں کروں گا کہ مجھے ان اقوام کا ذکر مقصود ہے جو غضب الہی سے ہلاک ہوئیں تمام مسلمین حضرات یعنی پیغمبران برحق ان کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔

مصریوں کی مذہبی حالت

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصریوں کی عام مذہبی حالت ان کے اسلاف کی مذہبی حالت

سے کچھ الگ نہیں تھی وہی مظاہر پرستی اور صنم پرستی ان کا مذہب تھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انسان کو اپنا معبود بنا بیٹھے تھے۔ چنانچہ انسانی خدا جتنے مصر میں بنائے گئے شاید ہی کسی مملکت میں بنائے گئے ہوں۔ فراعنہ مصر میں جن کا سلسلہ بہت طویل ہے ہر فرعون مصریوں کا معبود تھا۔

علامہ آزاد مرحوم ترجمان القرآن میں مصریوں کی صنم پرستی کے سلسلہ میں رقمطراز ہیں۔

”مصری مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے جن میں سے بعض تو خاص

خاص قبیلوں اور علاقوں کے تھے جیسے نیفات، قتا اور مات اور

بعض عالمگیر قوتوں کے الگ الگ مظاہر تھے جیسے اوزیرس عالم

آخرت کا خدا، میداورت، آسمان کا خدا، کینمو جسم بنانے والا، ایزیز،

روح بخشنے والی (دیوی) اطوط عمر کی مقدار مقرر کرنے والا، ہوراس، درو

غم دور کرنے والا، عااور رگائے، رزق بخشنے والا اور ان سب سے برتر

آمن راع یعنی سورج کا دیوتا۔

نیز مصریوں میں اوبہیت آمینر شاہی کا تصور بھی پوری طرح نشوونما

پا چکا تھا اور تاجداران مصر نے نیم خدا کی حیثیت اختیار کر لی تھی، ان کا

لقب فاراع اسی لئے ہوا کہ وہ سورج دیوتا کے اوتار سمجھے جاتے تھے!

(ترجمان القرآن جلد دوم)

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے اوبہیت آمینر شاہی کے بجائے خدا کی دعوت ابراہیم شاہی شروع ہو چکی تھی چنانچہ نمرود خدائی کا مدعی تھا یہی حال ان فراعنہ مصر کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ہمارے قدیم مورخین نے ولید بن

مصعب بتایا ہے لیکن انیسویں صدی کی اثری تحقیقات سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے عہد میں پیدا ہوئے وہ ریمیسیس دوم تھا اور جس فرعون کو آپ نے دعوت توحید دی، اس کے سامنے معجزے پیش کئے اور بالآخر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت فرمائی وہ اسی ریمیسیس دوم کا بیٹا منفتح تھا یہ بھی اپنے باپ کی طرح خدائی کا مدعی تھا۔

قرآن پاک میں اس کا دعویٰ خدائی اس طرح مذکور ہے۔

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذَتِ الرَّهَاقِيُّوِي لَّا جَعَلَنَّاكَ مِنَ

الْمَسْجُودِيْنَ ۝ (سورة الشعراء آیت ۲۹)

ترجمہ:۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عسکر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون بھی مدعی خدائی تھا۔

بنی اسرائیل فرعونی لشکر کی مع فرعون کے غرقابی اور دریا کو صحیح و سلامت عبور کرنے کے بعد اپنی پے پے نافرمانیوں کے باعث ارض موعودہ میں داخل نہ ہو سکے اور چالیس سال تک صحرائے سینا میں سرگرداں پھرتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین میں داخل ہونے سے قبل وفات پائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت یوشع نے حکم الہی بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی، اس طویل مدت میں عجیب و غریب واقعات سے بنی اسرائیل کو دوچار ہونا پڑا۔ ان کا بیان بہت تفصیل طلب ہے میرے موضوع سے راست اس کا تعلق نہیں ہے اس لئے میں نے ان چالیس سالہ واقعات کو بیان نہیں کیا ہے بلکہ ارض موعودہ میں بنی اسرائیل کے داخلے سے شروع کیا ہے جس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آپ کے مطالعہ سے گزرے گی۔

بنی اسرائیل ارض موعودہ میں

داخلہ کے بعد

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات (سن ۱۲۵۰ ق م) کے بعد جب بنی اسرائیل ارض موعودہ میں داخل ہوئے تو ان کی آمد سے بہت قبل یہاں بہت سی قومیں آباد ہو چکی تھیں۔ یعنی حتی، اموری، جززی، کنعانی، حوی، یبوسی، غلستی یہ تمام قومیں مشرک تھیں اور حد درجہ بدکارانہ مشرکوں کے بہت سے بت تھے جن میں سب سے بڑا بت اور ان کا عظیم دیوتا ایل تھا جس کو یہ تمام قومیں مشترک طور پر اپنا معبود گردانتی تھیں اسی وجہ سے اس کو وہ ابوالاصنام یا دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے۔ انہوں نے اس کی بیوی کا بت بھی تراشا تھا اور اس کا نام عشیرہ رکھا تھا، وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے بتوں کو جن کی تعداد ستر کے قریب تھی ایل کی اولاد ملتے تھے ایل کی اولاد میں سب سے بڑا بت بعل تھا، بعل کو یہ بارش اور زمین سے پیدا ہونے والی اجناس کا خدا تسلیم کرتے تھے۔ اس کی بھی انہوں نے بیوی بنائی تھی جس کو انات اور عستارت کہتے تھے یہ دونوں دیویاں یونانی کیپیوڈ کی طرح عشق و محبت اور افزائش نسل کی دیویاں تھیں جنہوں نے اس سرزمین میں بدکاریوں کو بڑا فروغ دیا تھا ان دیوتاؤں اور دیویوں کے جو عہدے انارقدیم میں برآمد ہوئے ہیں وہ ان کے ذیل اور گھناؤنے صفات کی شہادت پیش کرتے ہیں، اسی بنا پر تورات میں بنی اسرائیل کو ہدایت کی گئی تھی کہ تم ان نامہنجار و بدکردار اور بت پرست قوموں کے قبضے سے اس سرزمین (فلسطین) کو نکال لینا اور ان کی بدکرداریوں سے بچنا لیکن جب بنی اسرائیل بعد از تباہی بسیار اس سرزمین پر قابض ہوئے تو خود ان کے رنگ میں رنگ گئے، بجائے اس کے کہ اس مفتوحہ مملکت میں کوئی متحدہ سلطنت قائم کرتے انہوں نے پوری مملکت کو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم کر لیا، ہر ایک قبیلے نے اپنی پسند کا مستوحہ علاقہ اپنے لئے مخصوص کر لیا اور ان کو اپنی

شہری ریاستیں قائم کرنے کی اجازت دیدی اور مدتوں تک بیٹھریا استیں قائم رہیں ہر
 وقت کے میل جول اور معاشرتی روابط نے آہستہ آہستہ ان کو بھی مشرک بنا دیا اور دوسری
 بد اخلاقیوں نے ان کے اندر جگہ پیدا کر لی۔ بنی اسرائیل عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے
 رفتہ رفتہ یہ اپنی قومی برتری اور سطوت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور ان چھوٹی چھوٹی شہری
 ریاستوں نے ایک بار پھر سراٹھایا اور فلسفیتوں سے مل کر پے پے ان منتشر اور پراگندہ
 ریاستوں پر حملے کر کے فلسطین کی مملکت کا ایک بڑا حصہ ان سے چھین لیا یہاں تک کہ ان
 سے تالوت سکینہ (ضدوق عہد) بھی چھین لیا اس شکست نے ان میں اس شعور کو بیدار
 کیا کہ ایک متحدہ سلطنت کا قیام ضروری ہے ورنہ تمام مفتوحہ علاقے ہاتھ سے نکل جائیں
 گے۔ اس متحدہ سلطنت کے قیام کے لئے ان کو ایک طاقتور بادشاہ کی ضرورت شدت
 سے محسوس ہوئی انہوں نے حضرت سموئیل نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لئے ایک
 طاقتور فرد کو بطور بادشاہ منتخب کر دیا جائے ان کی اس درخواست پر حضرت سموئیل نبی
 نے تالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا جنہوں نے نبی اسرائیل کی ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ایک
 کر کے ایک متحدہ سلطنت قائم کر دی۔ (ہائیل کتاب سموئیل و اقل)

قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں ان کی اس خواہش اور خلف عہد کو اس طرح بیان
 فرمایا ہے۔

الْمَثَرِ ابْنِي الْمَلَايِكَةِ ابْنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَبْدِ مُوسَى
 إِذْ قَالُوا ابْنِي لِمَ الْبَعَثْنَا لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ
 هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا
 أَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاؤُنَا
 فَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ الْآيَةُ

(سورہ البقرہ، آیت ۲۴۶)

ترجلا:۔ پھر تم نے اس (معاہدہ) پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو پیش آیا تھا! انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جگمگ کریں، نبی نے کہا! کہیں ایسا تو نہیں ہو گا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تمہارے لڑوے کو دیکھنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہم کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بچے ہم سے جدا کر دیئے گئے ہیں مگر جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا وہ سب بیٹھ موڑ گئے۔

اس وقت کے نبی نے جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے (توریت میں ان کا نام سموئیل نبی کہا گیا ہے) ان کی یہ درخواست حکم الہی قبول کر لی اور طاوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا یہ اہم واقعہ سنہ ۱۲۴۷ ق م کا ہے قرآن حکیم نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ
مَلِكًا ۗ (سورۃ البقرہ، آیت ۲۴۷)

ترجلا:۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طاوت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔

ان کے نبی نے اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی بہت بندھائی اور ان کو بتایا کہ تمہارا یہ بادشاہ اس طاوت سکینہ کو جو تم سے چھین لیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے تمام متروکات بھی تم کو واپس مل جائیں گے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ
فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ
وَأَل هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (سورۃ البقرہ، آیت ۲۴۸)

ترجمہ: ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اس کے (اللہ کی طرف سے) بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے لئے تسکین و تبرک کی چیز ہے (تلاوت سکینہ) تمہارے رب کی طرف سے اور کچھ بچی ہوئی وہ چیزیں بھی ہیں جو (حضرت) موسیٰ اور (حضرت) اارون (علیہما السلام) کی اولاد چھوڑ گئی ہے (ان کے چھوٹے ہوئے تبرکات) اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو یعنی اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے۔

طاہرات نے ۱۰۲۰ ق م تا ۱۰۱۰ ق م تک اس
متحدہ سلطنت کے
تین فرمانروا

حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے بحیثیت پیغمبر مامور ہوئے اور کاروبار سلطنت بھی آپ کو تفویض ہوئے یعنی رسالت اور بادشاہی دونوں آپ کی ذات میں جمع کر دی گئیں، آپ کا عہد سلطنت ۱۰۱۰ ق م سے ۹۶۵ ق م تک ہے، آپ کے بعد آپ کے نامور فرزند (حضرت) سلیمان (علیہ السلام) اسرائیل کے فرمانروا ہوئے جن کا عہد سلطنت و فرمانروائی ۹۶۵ ق م تا ۹۲۷ ق م ہے، ان تینوں فرمانرواؤں نے اس کام کی تکمیل کی جس کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا، انہوں نے فاتحین کی قوت کو پاش پاش کر دیا اور ملک سے نکال دیا، صرف سواہلی علاقوں پر فلسطین کی کچھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں باقی رہ گئیں لیکن وہ سلطنت اسرائیل کی باجگزار بن گئیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر ان میں افتراق و انتشار پیدا ہوا، خانہ جنگیوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اور اس کا خاتمہ سلطنت اسرائیل کی تقسیم پر منبج ہوا یعنی یہ عظیم سلطنت و حصوں میں بٹ گئی۔ شمالی فلسطین اور شرقی اردن پر مشتمل علاقہ کو سلطنت اسرائیل کا نام دیا گیا اور سامریہ پایہ تخت

قرار پایا، جنوبی فلسطین اور اودوم کا علاقہ سلطنت یہودیہ کے نام سے وجود میں آیا، اس کا دار السلطنت
یروشلم قرار دیا گیا۔

اسرائیلی ریاست کے باشندے اپنی ہمسایہ ریاستوں کے مشرکانہ عقائد اور رذائل اخلاق
سے سلطنت یہودیہ کے مقابلہ میں زیادہ متاثر ہوئے اور بت پرستی، زنا اور دوسرے فواحش
بہت تیزی سے ان میں پھیل گئے۔ اور اس وقت اس صنم پرستی اور عیش کوشی میں اور بھی زیادہ
فروغ ہوا، جب اسرائیلی ریاست کے فرمانروا "انچی اب" نے صیدا کی شہزادی ایزابیل سے شادی کر لی
جس کا مذہب صنم پرستی تھا، اس ملک نے سلطنت اسرائیلیہ میں شرک کو خوب پھیلایا اور بت پرستی
عام ہو گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ بد اخلاقیوں کو خوب فروغ حاصل ہوا، حضرت الیاس اور حضرت
ایسح علیہما السلام نے ان بد کاریوں اور شرک کے سیلاب کو روکنے کے لئے بھر پور کوششیں
کیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، حضرت الیاس علیہ السلام کے سلسلے میں صاحب البدایہ والنہایہ
رقطراز ہیں :-

قال علماء النسب هو الیاس لنبی ویقال ابن یاسین بن فخاص ابن العیزار
بن ہرون وقیل الیاس بن العازر بن العیزار بن ہرون بن عمران
قالوا کان بار سالہ الی اهل بعلبک غری دمشق فدعا هم الی اللہ
عزوجلّ وان یترکوا عبادۃ صنم لهم کالوا یسمونہ بعلا وقیل کانت
امراة اسمها بعل۔۔۔۔۔ (بدایہ ونہایہ، جلد اول ص ۳۳۷)

حضرت الیاس علیہ السلام غری دمشق کے مشہور شہر بعلبک میں دعوت حق کے لئے مامور کئے گئے۔
جہاں علاقہ کی پرستش کی جاتی تھی اور دیوی بعل کو بھی پوجتے تھے جس کو وہ عطا کی ہیوی کہتے تھے،
واضح رہے کہ دمشق دولت اسرائیلیہ کا مشہور شہر تھا، بہر حال انچی اب کی صیدا کی شاہزادی ازبیل
یا ایزابیل کے ساتھ شادی نے صنم پرستی کو بہت ہی فروغ دیا، حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد
حضرت ایسح علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ ان کی قوم اس بت پرستی کو ترک کر دے لیکن

حضرت ایسا علیہ السلام کی طرح وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے، آخر کار جب ان کا تنزل اور قومی بگاڑ اپنی حد کو پہنچ گیا تو اشوریوں نے نویں صدی قبل مسیح میں دولت اسرائیلیہ پر حملے شروع کر دیئے اس پر آشوب دور میں عاموس نبی نے پھر قوم کو جگانے کی کوشش کی اور اصلاح کی آواز بلند کی لیکن اس کی پاداش میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا تاکہ کوئی اصلاحی آواز کانوں تک نہ پہنچے آخر کار اس قوم پر اشور کے جابر اور طاقتور فرمانروا ساراگون کے زبردست حملے کی صورت میں عذاب الہی نازل ہوا اس نے سامریہ کو ۷۲۰ ق م میں فتح کر کے ہزاروں اسرائیلیوں کو تہ تیغ کر دیا اور جو بچ گئے جن کی تعداد ۶ ہزار کے لگ بھگ تھی، ان کو غلام بنا کر اشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں منتشر اور پراگندہ کر دیا تاکہ پھر دوبارہ یکجا نہ ہو سکیں اور ان کا اتحاد سلطنت کے لئے درد سر نہ بنے، اس طرح ۷۲۰ ق م میں دولت اسرائیل کا خاتمہ ہو گیا اب صرف سلطنت یہودیہ باقی تھی، اشوریوں نے دولت اسرائیلیہ کے خاتمہ کے بعد سلطنت یہودیہ کا رخ کیا، اشوریوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا لیکن کچھ عرصہ بعد حکومت یہودیہ نے باج گزار بن کر اس عذاب کو اپنے سر سے ٹالا، لیکن ان کا فسق و فحور برقرار رہا زبردست ٹھوکر کھا کر بھی ہنسی ہوش نہ آیا حضرت یسعیاہ نبی اور حضرت یرمیاہ نبی ان کو گناہوں کی ذلزل سے نکلانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ لیکن ان کو نہ سنبھلنا تھا اور نہ سنبھلے چنانچہ کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے بابل پر لشکر کشی کر دی جس کا ان کو خمیازہ بگھٹنا پڑا، اس کے جواب میں ۵۸۶ ق م میں بخت نصر نے ایک زبردست حملہ کر کے یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کو فتح کر لیا یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو بری طرح تاراج کیا، ہیکل سلیمانی کو بالکل تہس نہس کر دیا، بیش قیمت ظروف طلائی و نقرئی اور بے اندازہ دولت یہاں سے لوٹ کر بخت نصر واپس ہوا، لیکن اس طرح کہ یہاں کے باشندوں کو قریب کے ملکوں میں بکھل دیا اور جنہوں نے پناہ مانگی نہیں چھوڑا ان کو ہمسایہ قوموں نے بری طرح پامال کر دیا اور "فساد فی الارض" کی ان فسادوں کو من حیث القوم وہ سزا بگھٹنا پڑی جس سے ان کو پہلے سے خبردار کر دیا گیا، یسعیاہ نبی ان کو خبردار کر چکے تھے جس کا ذکر حضرت یسعیاہ نبی

اپنی رویا میں اس طرح کرتے ہیں۔

وفا دار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے مسحور تھی اور راست بازی اس

میں بستی تھی لیکن اب بدکار رہتے ہیں۔

تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک
رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے، وہ قبیوں کا انصاف نہیں کرتے اور
بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔

(یسعیاہ نبی کی رویا، باب ۱، آیت ۲۱ تا ۲۳)

اور خداوند فرماتا ہے، چونکہ صیہون کی بیٹیاں (یعنی یروشلم کی رہنے والیاں)
متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چٹھی سے خراماں ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں
سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگروں بجاتی ہیں اس لئے خداوند صیہون کی
بیٹیوں کے سر گھنے اور ان کے بدن بے پردہ کرے گا۔

یسعیاہ نبی کی رویا (صحیفہ) باب ۱، آیت ۱۱ میں اس نزول عذاب کی خبر اس طرح ہے۔

اب دیکھو خداوند دریائے فرات کے شدید سیلاب (یعنی حکومت اسور
رامیریا) اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھالائے گا اور وہ اپنے سب
خانوں اور اپنے سب کناروں پر ہلکے گا۔

یسعیاہ نبی ان کی بدکاری پر اس طرح تاسف کرتے ہیں اور ان کے زوال اور بربادی کی خبر
دیتے ہیں:-

”آہ! اے بدکار گمراہ! بد کرداری سے لڑی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل،

ان کی مکارا و نداد جنہوں نے خداوند کو تڑک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر

سمجھا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے تم زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے۔“

قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کو اس پہلے فساد کے سلسلے میں ان پر جو عذاب نازل ہونے والا ہے

اس طرح خبردار کیا ہے:-

وَقَفَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكَلْبِ لِنَقُصِدَنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِمَّا
بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا أَنَا أَوْلَىٰ بِأَفْسُنِي لِأَقْسُو
خِلِّ الدِّيَارِ

(سورہ بنی اسرائیل، آیت ۴)

ترجمہ: اور ہم نے اپنی کتاب (توریت کے صفحے)

میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد
عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے بس جب ان دو میں سے پہلی سرکشی
کا موقع آیا تو اسے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلہ میں اپنے ایسے بندے
اٹھائے جو زبردست زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر
ہر طرف پھیل گئے۔“

قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ آیت کے بعد بتایا گیا کہ ہم نے ان کو دوبارہ مہلت
عطا کی اور مال و متاع سے نوازا لیکن وہ سرکشی اور نافرمانی سے باز نہ آئے اور پھر وہی انجام ہوا:-

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ
وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۚ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ
لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
لِلنَّاسِ ۚ أَوْجُوهُكُمْ وَاوْجُوهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ۚ مَا عَلِمُوا تَبْيِيرًا ۚ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ
وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۚ بَعَثْنَا فِيكُمْ مِنْ قَبْلُ غَوَاةً يَسُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ

(سورہ بنی اسرائیل، آیات ۶ تا ۸)

ترجملا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبہ کا موقع دے دیا اور تمہیں مال و اولاد سے مدد کی (نوازا) اور تمہاری تعداد پہلے سے زیادہ کر دی اور کھوڑا، تم نے بھلائی کی تو وہ اپنے لئے ہی بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لئے برائی ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا، تاکہ وہ تمہارے چہرے (چلتے) لگاڑیں اور مسجد بیت المقدس) میں اسی طرح گھس پڑیں جس طرح (تمہارے) پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا اتھ پڑے اسے تباہ کر ڈالیں ۵۱

بابل کی اسیری کے موقع پر نیکو کار لوگوں کا ایک طبقہ ایسا یہودیہ میں رہ گیا تھا جو یہودیہ کے بقیہ باشندوں کا حکام اپنی بجالانے اور برائیوں سے بچنے کی برابر دعوت دیتا رہا اور ان لوگوں میں اصلاح کا کام کرتا رہا آخر کار رحمت الہی جو مشن زن ہوئی اور بابل کی سلطنت کو زوال شروع ہوا اور ۵۳۲ ق م میں مشہور ایرانی فاتح سائرس (خوہس یا خسرو) نے بابل پر زبردست حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا اور اس فتح کے بعد ہی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن جانے اور واپس آباد ہونے کی اجازت ہے، اس اعلان نے ان میں مسرت کی لہر دوڑا دی اور جوق در جوق یہ لوگ وطن کو واپس ہونے لگے، کئی سال تک اس واپسی کا سلسلہ جاری رہا، سائرس نے دانیال نبی کو ہیکل سلیمانی سے بخت نصر کا لوٹا ہوا تمام قیمتی سامان واپس کر کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دیدی، یہاں جو غیر اسرائیلی تھے ان کی جلا وطنی کے وقت قریب کے ملکوں سے آکر آباد ہو گئی تھیں، انہوں نے اسرائیلیوں سے کچھ مزاحمت ضرور کی لیکن وہ ان کی آمد کے سلسلہ کو نہ روک سکیں!

۵۳۲ ق م میں دار یوش نے جو سائرس کا جانشین تھا یہودیہ کے شاہی خاندان کے ایک فرد کو یہودیہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اس نے اپنی نگرانی میں ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کیا کچھ عرصہ بعد ایک جلا وطن اسرائیلیوں کی جماعت کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام رغرزا کا بن

یہودی پہنچ گئے اور اردشیر بابکان نے ایک فرمان کی رو سے دین موسوی کی تجدید کی اجازت دے دی، حضرت عزیر علیہ السلام نے یہودی قوم کے تمام اہل غیر و صلاح کو جمع کر کے ایک بار پھر شریعت موسوی کے اجرا کا نظام قائم کیا، ان کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ بائبل کی پانچوں کتابوں کو (مع تورات جمع کر کے) تمام ملک میں ان کی نقول پھیلانیں اور بنی اسرائیل سے خداوند تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا سہارا لیا، لیکن شمالی فلسطین اور سامریہ کے یہودی ان کی اصلاحی تحریک کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے۔

مسعودی کا بیان اس سے قدرے مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ
 ”جب بنی اسرائیل وطن واپس پہنچے تو وہاں ازربابل حکومت کر رہا تھا اس نے بیت المقدس کو از سر نو تعمیر کیا اور شہر کی جو عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں ان کی مرمت کرائی، تورات کو کنویں سے اسی نے نکالا (جسے بخت نصر نے بیسکل سلطانی کی ٹوٹ مار کے وقت کنویں میں ڈال دیا تھا) اور بنی اسرائیل کو امن و امان اور استعانت سے دوبارہ ہمکنار کیا۔“

بنی اسرائیل میں اس نے وہ شرعی عبادات از سر نو شروع کرائیں جو عہد اسیری میں ترک ہو گئی تھیں، اس امر کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس تورات کا جو نسخہ اس وقت (موجود) ہے وہ موسوی تورات نہیں جو حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس سے انہیں ملنی تھی بلکہ اس میں بہت کچھ رد و بدل (تخریب) کر دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ بنی اسرائیل کے مذکورہ بالا حکمرانوں نے کیا ہے۔“

(مروج الذهب مسعودی جلد اول)

حضرت عزیر (عزیر علیہ السلام) کی یہ اصلاحی تحریک جاری تھی کہ (۵۲۵ ق م) میں ایک اور جلا وطن یہودیوں کا گرد و بہود یہ میں واپس پہنچا، شاہ ایران نے اس گرد و ہ کے قائد نجیاب

کویر شلم کا حکم و ناظم (گورنر) مقرر کیا اور شہر نپاہ تعمیر کرنے کی اجازت دی جو سخت نصر نے
برباد کر دی تھی اور ایک سو پچاس سال کے بعد بیت المقدس پھر دوبارہ آباد ہو گیا اور یہودی
تہذیب اور دین موسوی کا مرکز بن گیا لیکن شمالی فلسطین اور سامریہ کے یہودیوں نے بیت المقدس
کے مقابلہ میں اپنا ایک الگ مذہبی مرکز کوہ جزیریم پر تعمیر کر لیا اور کوشش کی کہ تمام یہودی قوم اس
کو اپنا قبلہ تسلیم کر لے لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی بلکہ دونوں سلطنتوں میں منافرت
اور زیادہ ہو گئی۔

علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ :-

”سکندر بیت المقدس سے واپس ہوا اور اس کے اطراف و جوانب
و کے شہروں کو دیکھتا ہوا شہر نابلس کی طرف گزرا اور سنبلاط سامری سے ملا
جسے اہل قدس نے نکال دیا تھا، سنبلاط نے سکندر کی دعوت کی اور تحفے دہلایا
پیش کئے اور جیل کریدم میں ہیکل بنانے کی اجازت چاہی، سکندر نے اس کو
ہیکل بنانے کی اجازت دیدی چنانچہ سنبلاط نے ہیکل تیار کر کے اپنے داد
”منشا“ کو اس کا کاہن مقرر کیا۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ توریت میں خداوند
کا یہ قول ”اجعل البرکة علی جبل کریدم“ (جزیریم سے یہی ہیکل مراد
ہے، یہودی اپنی عیدوں میں اس نئے ہیکل کی طرف جانے اور اس پر نذریں
چڑھانے لگے، رفتہ رفتہ وہ عظیم الشان ہو گیا اور اہل بیت المقدس اس
سے دب گئے یہاں تک کہ ہرولوس بن شمعون اول بادشاہ حسمنائی نے اسے
ویران کر دیا۔“ (تاریخ ابن خلدون حصہ اول)

یہ تھی مختصر روداد اس پہلے عذاب کی جس پر ان کو متنبہ کیا گیا تھا، اس پہلے عذاب
نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا، قدرت الہی نے ان کو پھر سنبھالا دیا لیکن وہ راہ راست پر نہ آئے
تو حسب وعدہ دوسرا سخت عذاب نازل ہوا۔

دوسرے فساد اور اس کی عبرتناک نزا کی تفصیل میں جاننا دشوار ہے فقہراً تحریر کرنا ہوں
 کہ پہلی بریادی اور تباہی نے یہودیوں کو فکری اور مذہبی طور پر بالکل مغلوب کر دیا تھا۔
 بس چند خدا ترس لوگوں میں دین کی حرارت باقی تھی لہذا ان میں مذہبی تحریک نے زور
 پکڑا جس کو "حکابی" تحریک کہا جاتا ہے اس تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ انہوں نے یونانیوں
 سے آزادی حاصل کر لی اور اپنی ایک آزاد دینی ریاست سلطنت یہودیہ میں قائم کر لی، یہ حکومت
 خاندان مذہبی بنیادوں پر قائم ہوئی تھی اور شہ ق م مسیح تک یہ قائم رہی اور رفتہ رفتہ اس
 کے حدود پوری ریاست یہودیہ اور ریاست اسرائیل تک پھیل گئے لیکن رفتہ رفتہ ان میں پھر
 فساد پھیل گیا اور جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

هَسْبِيَ دِيْكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَاِنْ عَدْتُمْ عَدُوْنَا وَ

جَعَلْنَا جَمْعَكُمْ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝ (سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۸)

ترجمہ: — ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم پھر اپنی سابقہ
 روش پر چلے تو ہم بھی اپنی نزا کا اعادہ کریں گے اور ناشکرے لوگوں کے لئے
 ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم فرمایا وہ سنبھلے اور سنبھل کر پھر بگڑ گئے، اندرونی خلفشار اس قدر
 برپا ہوا کہ انہوں نے خود رومی فتح پورس کو فلسطین پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی جس اس
 لئے کہ ان کو مذہبی اقتدار کے تحت زندہ رہنا گوارا نہیں تھا چنانچہ پورس نے ۳۳۰ ق م
 میں بیت المقدس کو فتح کر لیا، فاتح سالار پورس نے اپنی سیاسی چال کے تحت اپنے زیر سایہ
 اور باج گزار ویسی ریاست قائم کر دی یہی ریاست ۳۳۰ ق م میں ایک زیرک و فطین
 یہودی، ہیرود کے زیر اقتدار آگئی جس کو تاریخ نے ہیرودا اعظم کے لقب سے مشہور کیا۔
 ہیرودا اعظم پورے فلسطین اور مشرق اردن پر ۳۶ سال تک یعنی ۳۳۰ ق م سے ۲۷
 ق م تک حکمرانی کرتا رہا، اس کے دور میں رومی تہذیب کو بڑا فروغ حاصل ہوا، اور

یہودیوں کی سیاسی قوت کی طرح ان کی اخلاقی حالت بھی انتہائی پستی کی حدوں تک پہنچ گئی، ہیروڈ کے انتقال کے بعد اس کی وسیع قلمرو بھی تین حصوں میں تقسیم ہو گئی، ہیروڈ کا ایک بیٹا ارفلاؤئس سامریہ، یہودیہ اور شمالی علاقوں کا حکمراں تھا۔ مسیح میں قیصر آگسٹس نے اس کو معزول کر کے اس پوری ریاست کو اپنے ایک گورنر کے تحت کر دیا اور یہ سیاسی انتظام ۴۱ء عیسوی تک قائم رہا۔ یہی وہ دور ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کی اصلاح کے لئے آئے تھے۔

ہیروڈ کا دوسرا بیٹا، ہیروڈ انٹی پاس شمالی فلسطین کے علاقہ گلیل (گلیلی)، اور شرق اردن پر حکمرانی کرنے لگا۔ یہی وہ ظالم اور بدکار بادشاہ ہے جس نے اپنی ایک محبوبہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی خوشنودی کے لئے اس کو بطور نذر پیش کیا۔

نبی اسرائیل کی دوسری بار تباہی اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیصر روم فیلقوس (انٹوکس) پر فلانوس کو ان پر مسلط کر دیا اگرچہ اس سے قبل بھی نمبروش (قیصر روم) کے زمانے میں ان کے سپہ سالار عازار نے دمشق اور قساریہ میں یہودیوں کے خون کی ندیاں بہادیں تھیں اگرچہ یہودیوں نے مدافعت کی لیکن مغلوب رہے۔ یہ تو سلطنت اسرائیل پر گزری ادھر سلطنت یہودیہ اس طرح تباہ ہوئی کہ اس سپہ سالار کو جو بلاد مغرب میں اندلس فتح کر کے واپس آ رہا تھا قیصر روم نے بلاد یہود پر حملہ کا حکم دیا اور ان کو کیتہ نیست و نابود کرنے اور ان کے قلعوں کو مسمار کر دینے پر مامور کیا۔

سپہ سالار استبانوس نے انطاکیہ پہنچ کر حملے کی تیاریاں شروع کیں، اس حملے کی خبر یہودیوں کو بھی ہو گئی انہوں نے مدافعت کی تیاریاں شروع کر دیں، کچھ مدت تک وہ مدافعت کرتے رہے لیکن سپہ سالار استبانوس کے جبری فرزند طیطوش نے ۶۷ء میں بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا!

محاصرے نے جب طوں کھینچا تو قحط پڑ گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہزاروں

یہودی صرف بھوک سے ہلاک ہو گئے، جانوروں کی کھالیں، درختوں کے پتے اور مردار کھانے لگے نہ صرف یہ بلکہ کمزور لوگوں کو ان سے طاقتور لوگ مار مار کر کھانے لگے، جب رحم کھا کر بیمار کچھ دن کے لئے اٹھایا گیا اور شہر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی تو بھوکے کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ بہت سے لوگوں نے اس قدر کھایا کہ حد سے فزوں کھانے کے باعث ہلاک ہو گئے، بہت سے یہودیوں نے شہر سے نکلنے وقت اپنا سونا اور جواہر لکڑی لئے تھے، ان کے پیٹ باہر نکل آئے تھے رویوں نے چن چن کر ایسے لوگوں کو قتل کیا اور ان کے پیٹ چاک کر کے سونا اور جواہر نکال لئے!

طیطوش (ٹینس) نے شہر پناہ کے اس برج کو منہدم کر دیا جس میں بہت سے یہودی جمع تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے، یہودیوں کی نجات کی بس ایک صورت باقی تھی کہ وہ قیصر روم کی اطاعت کا عہد کریں شہر پناہ منہدم کر دی گئی، ہیکل کی دیواریں ٹوٹ گئیں، ہیکل میں رومیوں نے تموں کو رکھ دیا اور دروازہ پر آگ روشن کی، بہت سے کاہن اپنے دین کو اس طرح برباد ہوتا دیکھ کر اس آگ میں کود پڑے اور جل کر راکھ ہو گئے، ان لاشوں کے علاوہ جو گڑھوں میں ڈال دی گئی تھیں یا تلے کے باہر پھینکا دی گئی تھیں یہودیوں اور مقتولین کی تعداد چھ لاکھ تھی، ایک لاکھ یہودی قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں کی ایک کثیر تعداد کو مسری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا اور تعمیر قیدیوں کو مختلف شہروں میں اس مقصد سے بھیجا گیا، کہ وہ رومی ٹھیسٹروں اور کلو سموں (کلبوں) میں لائے جائیں اور جنگلی جانوروں سے ان کو پھڑوایا جائے یا شمشیر زن اپنی تلواروں کے داڈاں ان پر پڑائیں اور رقص بسل کا تماشہ دیکھا جائے، تمام حسین لڑکیوں کو فاتحین کی آتش شہوت بجھانے کے لئے چن لیا گیا، اس کے بعد فلسطین سے یہودی اقتدار بالکل زحمت ہو گیا اور دو ہزار برس تک ان کو برا بھلا کرنے کا موقع نہیں مل سکا اور نہ پھر یہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کر سکے ایک ہزار برس کے بعد تعمیر روم نے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کرایا اور اس کا نام "ایلیا" رکھا، یہودیوں کو مدتوں تک اس میں داخلہ کی اجازت نہیں ملی۔

د تاریخ ابن خلدون جلد اول (تاریخ الانبیاء)

قوم سبا

قوم سبا جنوبی عرب کی ایک ایسی عظیم قوم تھی جس کی شہرت اور ثروت کے قصبے تمام جزیرہ
نظائے عرب اور اس پاس کی دوسری قوموں میں مشہور و معروف تھے یہ چند بڑے بڑے
قبائل پر مشتمل تھی اور اس میں عرب کے وہ مشہور قبائل شامل تھے جن کی نسل اور اولاد سرور
کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعید میں بھی موجود تھی۔

صاحب البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر جلد اول میں لکھتے ہیں :-

”وقال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن حدثنا ابن
لهيعة عن عبد الله بن وعده سمعت عبد الله بن
عباس يقول ان رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن سبا ما هو رجل امرأته، امرأته قال بل هو
رجلٌ ولد عشرة نسكن اليمن منهم ستة وبالشام
منهم اربعة، فاما اليمانيون فمدحج وكنده والارذ
والاشعريون، وانمار، وحمير، واما الشامية فلخم
وجذام وعامله وغسان“

(رواه امام احمد وترمذی)

اس ارشاد گرامی کے مطابق:

”سبا عرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی اولاد نسل سے عرب کے

یہ دس قبیلے پیدا ہوئے ان میں سے چھ نے یمن میں سکونت اختیار کر لی، یمن میں سکونت اختیار کرنے والے یہ قبائل مدح، کندہ، ارد، اشعرین، اور انار اس کی دو بڑی شاخیں ہیں ایک خشم اور دوسری بحیلہ) اور حمیر، اور شام کو جنہوں نے اپنا مسکن بنایا وہ نخم، جذام، عامہ اور غسان تھے۔

علمائے نسب کہتے ہیں کہ اس قوم سبل کے مورث اعلیٰ کا نام عبد شمس بن یثوب بن یعرب بن قحطان تھا اس طرح یہ قوم قحطانی ہے جیسا کہ صاحب البدایۃ والنہایۃ کا قول ہے۔

قال علماء النسب منهم محمد بن اسحاق، اسم سبأ
عبد شمس بن یثوب بن یعرب بن قحطان قالوا وكان
اول من سبى من العرب نسبی لذلك وكان يقال له
الرائیش لانه كان يعطى الناس الاموال من متاعه،

قوم سبأ کا مسکن جزیرہ نمائے عرب کا جنوبی مغربی کونہ تھا جو آج بھی یمن کے نام سے مشہور ہے (آج یہ سلطنت دو مملکتوں یعنی جنوبی جمہوریہ یمن اور شمالی یمن) میں تقسیم ہو گئی ہے اس قوم کا ذکر اگرچہ ۲۵۰ ق م مسیح بھی ملتا ہے بائبل میں اس کا ذکر کئی جگہ آیا ہے لیکن اس کے عروج کا زمانہ تالیف ۱۰۰ ق م مسیح سے شروع ہوتا ہے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے زمانے میں یہ ایک عظیم دولت مند قوم کی حیثیت سے تمام دنیا میں مشہور تھی، اس قوم کی ملکہ نے جس کو قصص الانبیاء میں بلقیس کہا جاتا ہے) حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور میں پہنچ کر ایمان قبول کر لیا تھا، اغلب ہے کہ اس کے بعد غالب اکثریت نے ایمان قبول کر لیا ہو (حضرت سلیمان اور اس ملکہ سبأ کا واقعہ قرآن حکیم کی سورۃ النمل میں از آیت ۳۰ تا ۴۴ مذکور ہے) اس کے بعد پھر یہ قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، اسی شرک اور بت پرستی قوم پر عذاب کی خبر قرآن حکیم میں دی گئی اور

اسی ضمن میں ان کی عیش و عشرت کی زندگی، ان کے ملک کی شادابی اور تجارتی فروغ کو بھی بیان فرمایا گیا۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتِمْ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ
 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ
 وَرَبُّ غَفُورٌ ۝ فَاعْرَضُوا فَاذْهَبْنَا عَلَيْهِمْ سَبِيلَ الْحَرَمِ
 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكُلٍ خَمْطٍ وَ
 اَثَلٍ وَشَيْءٍ يَرَوْنَ سِدًّا سَاقِلِيلٍ ۝ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا
 كَفَرُوا ۚ وَاعْلَوْ بِحُجْرَتِي اِلَّا الْكُفُورَ ۝ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ
 وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي دَبْرُكُمْ فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةٌ وَقَدَرْنَا
 فِيهَا السَّبِيْرَ مُسِيْرًا ۚ وَانْفِجَا لِيَابِي ۚ وَاَيُّهَا اٰمِنِيْنَ ۝
 نَقَالُوْا رَبَّنَا بَعْدَ بَنِي اَسْفَارِنَا وَكَلِمُوْا اَنْفُسَهُمْ
 فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَرْقٍ ۚ اِنَّ
 فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شٰكُوْرٍ ۝

(سورۃ سبأ، آیات ۱۵ تا ۱۹)

ترجمہ:۔۔ سبأ کے لوگوں کے لئے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی
 باغ کی دو قطاریں تھیں دائیں بائیں رہبان کی دو روہ قطاریں تھیں، اپنے
 رہبان کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجالاؤ، شہر عمدہ اور پاکیزہ اور
 بہادر و گارے بخشش والا، سواہنوں نے مرتابی کی توہم نے ان پر بند
 توڑ سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دو روہ باغوں کے بدلے اور
 دو باغ دیئے جن میں کڑوے، لیسے پھل اور جھاڑ کے درخت تھے اور
 کچھ ہیریاں ان کو یہ سزا ہم نے ان کی ناشکری کے سبب دی اور ہم ایسی

نزا بڑے ناشکر سے ہی کو دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے ان کے لئے برکت رکھی تھی، بہت سی نمایاں بستیاں بسادی تھیں، چلو پھر دان راستوں میں رات اور دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا کہ اسے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافیت لمبی کر دے، انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا آخر کار ہم نے ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لئے جو بڑا صابر و شاکر ہو ۛ

سبا والوں میں بت پرستی کا جب پھر در شروع ہوا (جس کا زمانہ متعین کرنا دشوار ہے) تو انہوں نے سورج دیوتا کی پرستش پھر شروع کر دی جو ملکہ سبا کے زمانے میں جاری و ساری تھی اور پھر ہر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا

وَجَدُ تَهَاوُؤًا مِمَّا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ الْآيَةَ

(سورۃ النمل، آیت ۲۴)

سورج دیوتا کی پرستش کے علاوہ الملقہ (چاند دیوتا) عشار (زہرہ دیوی) ذات جمیم اور سولہین اور ایسے بہت سے دیوتا اور دیویاں گھڑ رکھی تھیں، شمس اور الملقہ ان کے سب سے بڑے دیوتا تھے، ماہرین آثار قدیمہ نے یمن سے ایسے آثار برآمد کئے ہیں جن سے ان کی صنم پرستی کی تائید ہوتی ہے سارا ملک ان کے مندروں اور ان دیوتاؤں سے بھرا ہوا تھا اور اسی شرک و صنم پرستی نے ان پر تباہ کن سیلاب نازل کیا۔

جدید اثری تحقیقات کے ذریعہ برآمد ہونے والے کتبات، عربی روایات اور یونانی و رومی تواریخ سے فراہم کردہ معلومات سے یہ نتیجہ باسانی اخذ کیا جاسکتا ہے سبا کی تاریخ کے چار اہم دور ہیں۔

پہلا دور ۶۵۰ ق م سے قبل کا دور ہے اس زمانے میں ملوک سبا کو مکرتب سبا

کہا جاتا تھا اس دور اولیس میں ان کا پایہ تخت صریح تھا جس کے کھنڈر ارب (یمن) سے مغرب کی جانب کچھ فاصلے پر پائے جاتے ہیں، یہی وہ زمانہ ہے جس میں ارب کے مشہور بند "سدِ ارب" کی بنیاد رکھی گئی۔

دوسرا دور ۶۵۰ ق م سے ۱۵۰ ق م تک ہے اس دور میں اس قوم کے سلاطین ملکرب کے بجائے خود کو طوک کہلانے لگے اور صراج کے بجائے ارب کو اپنا دارالسلطنت بنالیا، ارب چار ہزار فٹ کے قریب سطح سمندر سے بلند ہے اور موجودہ شہر صنعاء سے ۶۰ میل کے فاصلے پر جانب مشرق واقع تھا آج اس کے کھنڈروں کے مشاہدہ سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک تمدن اور بہت ہی مالدار قوم تھی۔

تیسرا دور ۱۵۰ ق م سے ۳۰۰ عیسوی تک عمتد ہے، وہ زمانہ ہے جس میں سبا کا ایک مشہور اور طاقتور قبیلہ حمیر پوری سلطنت پر چھا گیا، یہ قبیلہ اپنی لغز کی اقتدار سے دوسرے تمام قبیلوں پر فوقیت رکھتا تھا انہوں نے اپنے پیشروؤں کی طرح دارالسلطنت کو پھر تبدیل کر دیا اور ارب کے بجائے جس کو انہوں نے محض جدید سلطنت کی خاطر اجازت والا تھا ریلان کو دارالسلطنت بنایا یمن میں آج بھی اس شہر کے کھنڈر موجود ہیں، ان کے حدود سلطنت جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی مغربی گوشے سے عمان تک اور آبنائے باب المندب سے حضرموت تک پھیلے ہوئے تھے۔

چوتھا دور ۳۰۰ عیسوی سے آغاز اسلام تک کا دور ہے اور یہی دور اس قوم کے زوال اور اس کی تباہی کا دور ہے اس طویل مدت میں اس قوم میں خانہ جنگیوں کا آغاز ہوا، بیرونی حکومتوں نے ان کے ملک پر حملے شروع کر دیئے اور سب سے زیادہ تباہی ان کی تجارت پر آئی، تجارت اور زراعت سے ان کو جو مالی فساد حاصل تھا اور ان کے پاس دولت کی جو فراوانی تھی اس سلسلے میں سبا کا ہم عصر ایک مورخ لکھتا ہے۔

"سہا تمام دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ ہیں، پانڈی اور

سونا بکثرت پایا جاتا ہے، بعد کے سبب سے پہلے کسی نے ان کو فتح نہیں کیا اس لئے خصوصاً ان کے پایہ تخت میں طلائی و نقرئی ظروف، تخت اور دھلیزیں ہیں جن کے پائے زرنگار اور نقرئی و طلائی نقش و نگار سے آراستہ ہیں پیش گاہ اور دروازے زر و جواہر سے منقش ہیں اور اس قسم کی زیب و زینت بدمدہ نہایت ہنرمندی اور محنت صرف کرتے ہیں۔

(ارض القرآن جلد اول)

تجارت اور زراعت کی تباہی نے ان کی کمر توڑ دی اور پھر ان کی آزادی بھی سلب ہو گئی ریدائیوں، اگریوں اور مدائیوں نے قومی یکجہتی کا رشتہ توڑ دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۳۰۰ء سے ۱۳۰۰ء عیسوی تک یمن پر حبشیوں کا قبضہ رہا، پھر ان کی مدافعت نے اپنی چھٹی ہوئی آزادی واپس لے لی، لیکن ان کی زرعی خوشحالی اور ملک کی سرسبزی اور رونق کا جس بند پر دار و مدار تھا اس میں جگہ جگہ شکاف پڑنے شروع ہوئے اور آخر کار ۱۳۰۰ء عیسوی میں بند کے ٹوٹنے سے وہ عظیم سیلاب آیا کہ تمام ملک آخڑ گیا جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا: سیلاب کی تباہی نے تمام آبادی کو تشریش کر دیا، اگرچہ بند کی مرمت کی بہت کوششیں کی گئیں، لیکن زراعت و آبپاشی کا جو نظام درہم و برہم ہو گیا تھا وہ بھر قائم نہ ہو سکا۔

قوم سبا کا زراعتی نظام

یمن کی سرزمین میں کوئی قدرتی دیوار نہیں بارش کا پانی پہاڑوں سے بہہ کر ریگزار میں خشک ہو جاتا تھا اور اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا تھا، انہوں نے غور و فکر کے بعد زراعتی نظام کے لئے ایسے بہت سے نالوں پر جہاں سے بارش کا پانی گزرتا تھا جگہ جگہ بند باندھ کر تالاب بنائے تھے اور ان تالابوں سے نہریں نکال کر خشک زمین کو قابل زراعت بناتے تھے سب سے بڑا بند "سد آرب" تھا، ان بندوں نے سبا کی تمام مملکت کو گل و گلزار بنا دیا تھا، ہر طرف باغ ہی باغ تھے آغاز کلام میں جو آیات قرآنی میں نے پیش کی ہیں وہ اس شادابی

زراعت و فلاحت میں ان کی کامیابی پر شاہد ہیں۔

تجارت کی کامیابی میں اس کا محل وقوع بڑا مددگار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت کے لئے بہترین طبعی مقام عطا فرمایا تھا، ایک ہزار برس تک اسی قوم کے واسطے یعنی اسی ملک کے ذریعہ مشرق و مغرب کی تجارت ہوتی تھی، چین، انڈونیشیا، ہندوستان خصوصاً مشرقی افریقہ وغیرہ مالک سے مختلف سامان (مصالحے، ریشمی کپڑے، خوشبودار مصالحے، تلواریں اور غلام ان ملکوں سے ان کی منڈیوں میں آتے تھے اور مصر و شام کی منڈیوں میں ان کے ذریعہ سے پہنچتے تھے، ان کے باغات اور باڑیوں میں لوبان، عود، قرفہ، قصب الزیرہ اور دوسری خوشبودار چیزیں پیدا ہوتی تھیں، جنہیں مصر و شام اور روم و یونان والوں کو مندروں اور بتکدوں میں صرف کرنے کی ہر وقت ضرورت رہتی تھی، ان کی یہ عظیم الشان تجارت بحری اور برتری راستوں سے ہوتی تھی، بحرِ احمر کی زیر آب چٹانوں، موسمی ہواؤں اور لنگراندازی کے مقامات سے یہ اس قدر واقف تھے کہ اس بحری تجارت پر ان کی اجارہ داری تھی برتری تجارت کا راستہ عدن اور حضرموت سے گزرتا ہوا مآرب پر جا کر مل جاتا تھا یہاں سے تجارتی شاہراہیں روہو جاتی تھیں ایک شاہراہ مصر کو جاتی تھی اور دوسری شام کو اس برتری راستہ پر یمن سے شام تک سببا والوں کی نوآبادیوں کا ایک سلسلہ تھا جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْبَحْرَيْنِ الْقُرْسَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى نَظَاهِرَةً
وَقَدَّرْنَا فِيهَا الشَّيْرَ سَيْرًا وَافِيهَا الْيَابِيَّ وَأَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ۝
(سورۃ سبأ آیت ۱۸)

مشرق اوسط میں جب پہلی صدی عیسوی میں یونانیوں اور رومیوں کی طاقتور سلطنتیں قائم ہو گئیں تو سبائیوں کی تجارتی اجارہ داری ختم کرنے کے لئے کوششیں شروع کر دیں تاہم جب مصر پر روم کا قبضہ ہو گیا تو رومیوں نے بحرِ احمر کے ساحل پر جگہ جگہ اپنی تجارتی منڈیاں

قائم کر کے سبائیوں کے بحری تجارتی تفوق کو ختم کر دیا اور پھر سبائیوں کے سیاسی زوال نے ان کی بڑی تجارت کو بھی تباہ کر دیا، سبائیوں کے باہمی حلفشار سے فائدہ اٹھا کر رومی اور حبشی سلطنتوں کی متحدہ کوشش نے سبائیوں کی تجارت کو بالکل تباہ کر دیا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انتہائی بلندیوں پر پہنچا کر ان کی نافرمانیوں کی سزا میں ان کو پستی کی آخری حد تک پہنچا دیا اور پھر یہاں سے وہ قوم اپنا سر نہیں اٹھا سکی، اور اس طرح سبائیوں کا نام و نشان مٹ گیا۔

عذابِ اٹھی یعنی سداب کی تباہی اور اس کے بعد ان کے دور زوال میں کن پیروں نے اصلاح کی دعوت دی اس سلسلے میں تاریخ کی کوئی وضاحت نہیں ہے، علامہ ابن کثیر اپنی تاریخ (البدایہ والنہایہ جلد اول) میں لکھتے ہیں۔

قال محمد بن اسحاق عن وهب بن منبه ارسل الله اليهم ثلاثة عشر نبيا وزعم سدي انه ارسل اليهم اثني عشر الف نبى، قال الله اعلم والمقصود لما عد لواء عن المدي الى المنلال وسجد والشمس من دون الله وكان ذلك في زمان بلقيس وقبلها ايضا واستمر ذلك فيهم حتى ارسل الله عليهم سيل العرم كما قال تعالى۔

فَاَعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ مِنْ وَّوَيْدٍ لَّهُمْ
بِحَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اَكْلِ خَطِي وَاثِلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ
قَبِيلٍ ذَاكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ جَزَى الْاَكْفُورَ

قدیم مورخین کی یہ محض قیاس آرائیاں ہیں کہ کوئی تو ان کی تعداد دہائیوں تک محدود کرتا ہے اور کوئی "اثنی عشر الف" کہہ کر ہزاروں سے بھی بڑھا دیتا ہے، بہر حال ان کی اصلاح کے لئے انبیاء علیہم السلام ضرور مبعوث ہوئے لیکن ان کے تعین اور ناموں سے تاریخ خاموش ہے۔

البتہ بائبل میں حزقی ایل، دانیل، یسعیاہ، ہوسعیاہ اور حقوق انبیائے نبی اسرائیل کی تاریخ میں مذکور ہیں۔

تشیع اور اصحاب الاخدود

تشیع جو بنو ہاشم کا قبیلہ ہے سلسلہ سلوک سبائی کی ایک کڑی ہے یہ سلوک سبائی کا دوسرا طبقہ ہے یہ وہ سلاطین یا سلوک ہیں جن کو سلوک سبائی، سلوک ریدان و حضرت موت کہا جاتا ہے۔ سبائی سلطنت جب سیلِ عرم تباہ و برباد ہوئی تو اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے پھر سنبھالا لیا اور قبیلہ خمیر تمام سبائی حکمرانی کرنے لگا اور حضرت موت اور دوسرے ساحلی مقامات پر بھی یہ قابض ہو گئے، سلوک خمیر میں حادثہ الریش پہلا بادشاہ ہے جو تمام بین اور حضرت موت پر حکمران ہوا، اور اس نے اپنا لقب شیخ رکھا جس کے معنی سلطان کے ہیں، اللہ سرقم میں ان کو مملکت سبائی پر غلبہ حاصل ہوا اور ۳۳۰ عیسوی تک یہ حکمرانی کرتے رہے، انہوں نے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا بعد میں یہی شہر ریدان شہر ظفر کے نام سے مشہور ہوا جس کے کھنڈ راج بھی موجود ہیں۔

۳۳۰ء سے آغا اسلام تک کارمانہ مملکت سبائی تباہی اور بربادی کا دور ہے پہلی تباہی تو سید آرب کے ٹوٹنے اور رومیوں اور یونانیوں کی بحری راستوں پر اقتدار کے باعث ان کی تجارت کی بربادی اور کساد بازاری ہے۔ اس کے بعد تباہی کے دور میں رومیوں اور جیشوں کے پے پے حملوں نے ان کی مضبوط سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں، رومیوں کو شمال مغرب میں ایران سے محاربہ درپیش تھا اس لئے انہوں نے چالاک کم از کم خمیریوں کی طرف سے یکسوئی حاصل ہو جانے چنانچہ قیصر روم جسٹینین (قسطنین) نے اس وقت کے فرمانروا (تشیع) ذونواس کے پاس پیغام صلح بھیجا ۱۵۹ء اس وقت یہودی مذہب اختیار کر چکا تھا، لیکن

رومی تاجروں کے ذریعہ عیسائیت بھی اس سرزمین میں پنپ رہی تھی اور رفتہ رفتہ نجس ران جو یمن کا مشہور شہر ہے عیسائیت کا مرکز بن گیا۔

تباہی کا مذہب سب کے تمام طبقے ستارہ پرست تھے اور جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے ان کا سب سے بڑا دیوتا شمس اور المذہ تھا، چوتھی صدی عیسوی میں افریقی سواحل پر رومیوں کی نوآبادیوں کی وجہ سے عیسائیت کو فروغ حاصل ہوا، شام کے رومیوں کے اثر سے یمن کے اطراف میں عیسائیت پھولنے پھلنے لگی چنانچہ نجران کے باشندوں نے جو اب تک مشرک تھے عیسائیت کو قبول کر لیا، ان کے گرد و پیش میں حکمرانی کرنے والے تباہی بھی اس عیسائیت کے فروغ سے متاثر ہوئے لیکن وہ یہودیت کو عیسائیت پر ترجیح دیتے تھے، حرث الرایش (حارث الرایش) ہی ایک ایسا شیخ تھے جس نے عیسوی مذہب قبول کر لیا تھا باقی تمام تباہی یا تو ستارہ پرست تھے یا یہودی لیکن ان کی یہودیت خالص یہودیت نہیں تھی بلکہ اس میں بھی صنم پرستی کے عناصر شامل تھے۔

علامہ ابن خلدون تاریخ الانبیاء (جلد اول) میں لکھتے ہیں۔

”باتفاق مورخین ملوک تباہی میں صلب سے پہلے حرث الرایش (حارث الرایش) نے حکومت و سلطنت کی۔۔۔۔۔ یہ حرث الرایش، عیسیٰ بن جریجر کی اولاد

سے ہے۔“

حارث الرایش کے بعد اس کا بیٹا ابرہہ ذوالنار بادشاہ ہوا، اس کے بعد افریقیش بن ابرہہ تخت سلطنت پر متمکن ہوا، اس کی حکومت کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ اس نے افریقہ پر حملہ کیا، افریقیش کے مرنے کے بعد اس کا بھائی عبد بن ابرہہ تخت نشین ہوا، پھر شمر مرعش اس کے بعد بتان بن اسعد حسان بن شیخ) علمائے تاریخ کہتے ہیں یہی وہ بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا اور بنی جریجر کو کعبہ کا منولی بنایا اور خانہ کعبہ میں دروازہ نصب کیا۔

و عمر البیت الحرام و کساء

ترجمہ :- بیت الحرام کا طواف کیا اور اس پر غلات چڑھایا۔

بعض مؤرخین قدیم اور مفسرین کا خیال ہے کہ تین مرتبہ گزرے ہیں۔

۷۔ بلقیس بنت ہدار (جو حضرت سلیمان

علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائی)

۸۔ ناضر بن عمرو بن یحضر

۹۔ شمر بن عرش

۱۰۔ تیان بن اسعد (تبع قرآن یا سعد ابوکرب)

۱۱۔ کلکرب یا کلکریب

۱۲۔ حسان بن تیان

۱۳۔ عمرو بن تیان

۱۴۔ زرعہ تبع بن تیان (ذو نواس لقب)

۱۵۔ مدثر بن عبد کلال

۱۶۔ ولیعہ بن مدثر

۱۸۔ ذوشناتر

۱۔ تبع ابکر حارث الرایش

۲۔ تبع اوسط سعد ابوکرب

۱۳۔ تبع اصغر تبع بن حسان

جبکہ ابن خلدون نے ان کی تعداد اس

سے کہیں زیادہ بتائی ہے، ابن خلدون کی

تحقیق کی رو سے تباہ کا سلسلہ اس طرح ہے۔

۱۔ حارث یا حارث الرایش

۲۔ ابرہہ ذو المنار

۳۔ انزلیقش بن ابرہہ

۴۔ عبد بن ابرہہ (انزلیقش کا بھائی)

عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ قبل

سور آئے سلطنت تھا۔

۵۔ ذوالانار

۱۶۔ ہدار (ذوالصرح)

تاریخ ارض القرآن میں طوک تبع کے سلسلے میں آخری بادشاہوں کی ترتیب میں فرق ہے، ارض القرآن کی ترتیب میں زرعہ تبع بن تیان کو ولیعہ بن مرثد ذوشناتر کے بعد جگہ دی گئی۔ ہے اور اس کو اس سلسلہ کا آخری بادشاہ قرار دیا گیا ہے اور یہی درست ہے وہ زرعہ تبع بن تیان (ذو نواس) ہی تھا جس نے خندقوں میں آگ بھرا کر نجران کے ہزاروں

عیسائیوں کو ہلاک کر ڈالا، اسی کو اور اس کے مشیروں اور آمر آبا اہل خاندان کو اصحاب الاحدقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

جن مؤرخین نے صرف تین تہ (تباہ) بیان کئے ہیں ان کا قول اس طرح صحیح ہے کہ یہی تین ملوک تمدن یا تباہ تاریخ میں مشہور ہیں۔ ثمر پر غش تک جتنے بادشاہ گزرے ہیں یہ ملوک سب اور ملوک حمیر کے نام سے مشہور تھے بعد کو تہج کا لقب اختیار کیا۔ تباہ جن کا دور حکمرانی ۱۷۷۷ء سے شروع ہوا کر ۲۵۷۷ء پر ختم ہوتا ہے اس (تقریباً) دو سو چھیالیس سال کی مدت میں ان ملوک سب اور تہج نے بڑے مظالم کئے انہوں نے بہت سے حملے اور یورشیں کیں، اور ان لڑائیوں میں لاکھوں بندگان خدا کو قتل و غارت کیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں پیغمبروں کو بھیجا، لیکن انہوں نے ان مصلحین کی آواز پر کان نہیں دھرے ان کے ظلم و تعدی کی خبر قساں حکیم نے اس طرح دی ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيَّاتِ بَغْيًا حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

ترجمہ: یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے؛

مصلحین اور پیغمبران کی اصلاح کے لئے آئے لیکن انہوں نے اپنے ظلم و تعدی کا نشانہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بنایا ان کو آڑے سے پیر ڈالا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے ایک داشتہ رقاصہ کے سامنے اس کی خوشنودی طبع کے لئے پیش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لئے راضی ہو گئے اور آپ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کے مقابلہ میں باہراڈاکو گورنر کرنا پسند کیا۔

اللہ تعالیٰ نے جابر و ظالم قوتوں میں تہج ملوک تہج کو بھی شامل کیا ہے اور ان پر عذاب

الہی نازل ہوا، قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَشُعُوبٌ ۝
وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ
الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُهُ ۝
(سورۃ ق، آیات ۱۲ تا ۱۴)

ترجمہ:۔ اس سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود و عاد اور فرعون، قوم لوط، اصحاب ایکہ اور قوم تبّیح تکذیب کر چکے ہیں ہر ایک (قوم) نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر محقق ہو گئی۔

اس سے قبل قوم نوح علیہ السلام، اصحاب الرس عاد و ثمود و فرعون، اصحاب الایکہ پر عذاب الہی نازل ہوئے اور ان کی تباہی اور بربادی کے واقعات مختصراً آپ کے مطالعہ سے گزر چکے ہیں قوم تبّیح بھی اپنے اس جور و ستم کے باعث عذاب سے محفوظ نہ رہ سکی میں یہاں مختصراً اس سلسلہ میں آخری تبّیح ذونوا اس کے سلسلے میں کچھ عرض کر رہا ہوں جس نے بیس ہزار راست باز اور باایمان افراد کو ہلاک کر دیا (خیال رہے کہ اس وقت نصرانیت بعد میں پیدا ہونے والے مٹر کا نہ خیالات سے پاک تھی) اقامت ثلاثہ کا عقیدہ بہت بعد میں عیسائیت میں پروان چڑھا، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی حق پرستی اور عقیدے کی درستگی کی بنا پر صاحبان ایمان سے تعبیر کیا ہے، ان میں ہزار مومنین پر ظلم کی روئیداد یہ ہے کہ تباہ بن اسود کعبہ کے طوائف اور اس پر غلاف چڑھانے کے بعد یمن کی طرف روانہ ہوا، اس کی تمام قوم بت پرست تھی، جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کا بادشاہ یہودی ہو گیا تو ان میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی لیکن اس نے بزور شمشیر اس بغاوت کو دبا دیا لیکن تباہ کی حکمرانی کے دور میں اس ملکوں ناپید تھا یا تو یمن کی قلمرو میں فساد برپا ہوتے رہتے تھے یا ملک تبّیح خود دوسرے ملکوں

بریلغار کیا کرتے تھے جنگوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، تان بن اسعد نے شرب پر بھی حملہ کیا تھا اور شہر شرب کو محصور ہونا پڑا تھا لیکن مبنی قریشہ کے دو یہودی عالموں کی درخواست پر وہ اس سے باز رہا تھا۔

ابن خلدون نے ان جنگوں کے حالات تحریر کئے ہیں۔

یہ اس سے قبل تحریر کر چکا، سوں کہ زرعتیج (ذونواس)

اصحاب الاخدود

نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اس نے یمن کے اکثر قبیلوں کو یہودی بنا لیا تھا جبکہ اہل نجران کی اکثریت نصرانی مذہب کی پیروی تھی اس طرح یمن میں عیسائیت اور یہودیت کے ٹکراؤ کی شکل پیدا ہو گئی اور شمالی عرب میں ایران و روم باہم برسر پیکار تھے، قیصر روم جسٹین (قسطنین) نے ملک تیج کی ہمدردیاں حاصل کرنے اور کم از کم ایرانیوں کو مدد پہنچانے سے باز رکھنے کے لئے اپنا سفیر تیج یمن کے دربار میں بھیجا، یہ ذونواس کا دور حکومت تھا، قیصر نے اس امر کی خواہش کی تھی کہ ملک یمن کے اطراف میں ایرانیوں کو آنے کی اجازت نہ دی جائے اور ان کا زور کسی طرح نہ بڑھنے دیا جائے، زرعتیج نے قیصر کی اس خواہش کا احترام کیا اور سفیر سے وعدہ کر کے اس کو واپس کر دیا لیکن رومی سوداگر تاجرانہ کاروبار کے لئے سواحل یمن تک پہنچتے تھے اور وہ تجارت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی بھی اشاعت کرتے رہے، ذونواس کو ان کی یہ حرکتیں ناگوار تھیں۔

نجران میں ایک راہب اپنے مذہب کی تبلیغ کے لئے مقیم تھا جب نوجوان اس کی راہ سے گزرتے تو وہ ان کو روک کر عیسائیت کی تعلیم دیتا تھا جب دارالسلطنت کے لوگوں کو اس کا علم ہوا کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو عیسائیت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے تو انہوں نے ذونواس تک یہ بات پہنچائی ذونواس جو نجران پر حملہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا اس نے یکبارگی ایک عظیم لشکر کے ساتھ نجران پر حملہ کر دیا۔
علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

فسار السمزدونواس مجند ذذ عامرالی الیہودیہ و
 نعیرم بین ذلک اواقئل فانتارواقئل فخذ واللاحدود
 وحرق بالناروقئل بالسیف ومثل بسهم فقتل منهم قریباً
 من عشرين الفا فذی نواس وجند ذذ انزل اللہ علی رسولہ
 قتل أصحاب الاخذ وذذ النار ذات الوقود ۵
 اذهم علیہا تعود ۵ وهم علی ما فعلون بالمؤمنین
 شهود ۵ وما تقوموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ
 العزیز الحئید ۵ — (سورۃ البروج، آیت ۴ تا ۸)

ترجمہ: کھائی والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں
 پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اور انہیں
 اہل ایمان کا کیا برا لگا یہی مذک وہ ایمان لائے اللہ عزت والے، سب خوبیوں والے پر

جب نجران پر یہ حملہ کیا گیا اس وقت عبداللہ نجران کا حاکم تھا اس کے عیسائی ہونے کے
 باعث تمام اہل نجران عیسائی ہو گئے تھے تاریخ اس سلسلہ میں خاموش ہے کہ عبداللہ حاکم نجران
 کا کیا حشر ہوا، بہر حال جب ان کے سامنے یہ دو باتیں رکھی گئیں کہ یا تو یہودیت اختیار
 کریں یا قتل کئے جانے پر تیار ہو جائیں تو ان پاکباز مومنوں نے یہودیت قبول کرنے کے
 بجائے قتل ہونا قبول کر لیا چنانچہ ان کا قتل عام کیا گیا، قتل ہونے والوں کی تعداد دس ہزار
 تھی قرآن حکیم نے جو پیش گوئی کی تھی کہ ہلاک ہوں خندقوں والے اور وہ بہت جلد پوری
 ہو گئی، نجران کی تباہی کے بعد ذونواس یمن واپس آیا ہی تھا کہ نجران کا ایک شخص دوس بن
 ثعبان جو کسی نہ کسی طرح اس نواز تگری سے بچ گیا تھا قیصر روم کے دربار میں پہنچا، ذونواس
 کے مظالم کی درد بھری داستان سن کر قیصر روم بہت متاثر ہوا، اور اس وقت نجاشی شاہ
 حبش کو حکم دیا کہ ذونواس سے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے۔

قوم سببا کا سلسلہ جیش

اور
اصحاب فیل

سب سے جمیر کے سلسلے میں آپ کے مطالعہ سے یہ بات گزر چکی ہے کہ قدیم قوم سببا
تین عظیم خطوں میں آباد تھی یعنی شمالی عرب، یمن اور سرزمین جیش،
یہ قوم تجارتی اغراض کی بنا پر شمالی عرب میں بھی پہنچ گئی تھی اور وہاں اپنی حکومت
قائم کرنی تھی، سدہ عرب کے تباہ ہونے کے بعد مزید آبادی نے شمالی عرب کو اپنا ماں بنالیا
تھا، یمن تو ان کا مرکز اصلی تھا ہی اور تیسرا خطہ جیش تھا، جہاں یمن کے مقابل افریقی ساحل
پر انہوں نے اپنی نوآبادیاں تجارتی منڈیوں کی شکل میں قائم کرنی تھیں۔ یہ نوآبادیاں خشکی کی
راہ سے مصر و سوڈان سے ملتی ہوئی تھیں، ان یمنی نوآبادیوں نے ان ساحلی علاقوں کو بھی تجارت
کے گزر سگھائے تہذیب و تمدن سے آشنا کیا، ان سبائی عربوں اور حامی النسل افریقی قبائل نے
ایک نئی قومیت پیدا کی جو عربی میں جیش کہلاتی اور اسی قوم نے ایک شاہی خاندان کی
بنیاد ڈالی جو اکسوم کہلاتا تھا، شاہان جیش بنجاشی کہلاتے تھے، آپ کو عہد اسلامی میں
بھی یہ بنجاشی لفظ بادشاہ جیش کے لئے مستعمل ملے گا، اگرچہ جیش و یمن میں جنگ و جدال
کا سلسلہ جو تھی صدی عیسوی ہی سے شروع ہو گیا تھا لیکن یمن کی جمیری سلطنت پر آخری ضرب
اس وقت لگی جب ذونواس نے ہزاروں عیسائیوں کو آگ سے دھکی ہوئی خندقوں میں ڈیکل
کر رکھ کا ڈھیر بنا دیا، واقعہ اصحاب فیل کے سلسلے کا آغاز اصحاب الاخدود سے ہوتا ہے

اہل بخران پر جب ذونواس نے لشکر کشی کی تو ایک امیر دوس بن ثعبان کسی طرح ذونواس کے لشکریوں سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا وہ افسانہ و خیزاں قیصر روم کے دربار میں پہنچا، اور ذونواس یہودی کے ہاتھوں عیسائیوں پر جو مظالم ہوئے تھے ان کی دردناک داستان قیصر روم کو سنائی اور انجیل مقدس کے پھٹے اور جلے ہوئے اوراق قیصر کو دکھائے، قیصر، ذونواس کی اس زیادتی پر بہت برا فروختہ ہوا اور اس نے اسی وقت نجاشی والی حبشہ کو لکھا کہ ذونواس کو اس کے مظالم کی سزا دی جائے (نجاشی والی حبشہ، قیصر روم کا اطاعت گزار تھا) قیصر کا حکم ملے ہی ۵۲۵ء میں یمن پر ایک لشکر جرار کے ساتھ حملہ کیا اور تمام یمن فتح کر لیا جسکی مختصر روئداد یہ ہے۔

نجاشی کا یمن پر حملہ | نجاشی والی حبشہ نے ستر ہزار حبشیوں کا جرار لشکر اپنے سپہ سالار ارباط کی ماتحتی میں یمن کی طرف روانہ کیا حبشیوں کا ایک مشہور جنرل ابرہہ بھی ارباط کی مدد کے لئے اس کے ساتھ تھا۔ یہ تمام فوج جنگی جہازوں اور کشتیوں کے ذریعہ ساحل یمن پر بہت جلد پہنچ گئی، ذونواس کو نجاشی کی اس انتقامی کارروائی یعنی حبشی لشکر کے حملہ آور ہونے کے لئے ساحل یمن پر اترنے کی خبر بروقت نہ پہنچ سکی، جب دشمن سر پر پہنچ گیا تو ذونواس نے بھی یمنی قبائل کو مقابلہ کے لئے تیار کیا لیکن تمام یمنی قبائل نے اس کا ساتھ نہیں دیا جس قدر نفری بھی ممکن ہو سکی ساتھ لے کر حبشی لشکر کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ یمن کے کس مقام پر ہوا، اس کی تصریح کہیں نہیں ہے، چند پہر کے مقابلے کے بعد جب اس نے اپنے ساتھیوں میں پسپائی کے آثار دیکھے تو اس نے گرفتاری اور خواری کی موت سے بچنے کے لئے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور چند لمحوں کے بعد بنی حزمیر کا یہ آخری ظالم بادشاہ سمندر کی گہرائی میں پہنچ کر صفحہ ہستی سے نابود ہو گیا

اب اہل حبشہ تنہا یمن کے مالک بن گئے، ذونواس کے بعد اس کے جانشین

ذوہدن اور ذویزن بھی حبشیوں سے پھر یہ سلطنت واپس نہ لے سکے، اریاط نے فتح کے بعد یہودیوں پر بے پناہ مظالم کئے اور ان سے ان عیسائیوں کے قتل کا بدلہ لے لیا جن کو آگ سے بھری ہوئی خندقوں میں جلا لیا گیا تھا۔

اریاط کا قتل یمن کی فتح اریاط کے ہاتھوں سے ہوئی لیکن ابرہہ کا بھی اس میں کچھ حصہ تھا جو اریاط کا معاون سالار تھا، فتح یمن کے بعد دونوں

سپہ سالاروں میں کسی بات پر تکرار ہو گئی تو اریاط نے نکل آئیں دونوں سپہ سالاروں کے طرفداروں میں سخت لڑائی ہوئی اور اریاط اس لڑائی میں مارا گیا، نجاشی ابرہہ پر سخت برا فروختہ ہوا لیکن کسی حیلے سے اس نے نجاشی کو راضی کر دیا۔

اس سلسلہ میں عرب مورخین کا بیان یہ ہے کہ اریاط نے ۵۲۹ء سے ۵۲۷ء تک یمن پر حکومت کی (یعنی، اس سال ۵۲۳ء میں حبشی فوج نے اریاط کے خلاف بغاوت کی اور ابرہہ نے جو اریاط سے کینہ رکھتا تھا ان باغیوں کی قیادت کی اور ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں اریاط مارا گیا اب ابرہہ حاکم یمن کی حیثیت سے برسرِ اقتدار آ گیا اس نے حمیریوں اور یمن کے یہودیوں پر اریاط سے زیادہ مظالم کئے ان کے امرا اور روسا کی اس درجہ تذلیل کی کہ ان کی بیویوں کو زبردستی چھین کر اپنے حرم میں ڈال لیا تمام عیسائی امرائے بنی حمیر کی عورتوں کو اپنے لئے مباح کر رکھا تھا۔ ابرہہ اور اس کا غلام دہلی بلا نعالیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے، کوئی بدکاری ان سے بچی ہوئی نہیں تھی مختصر یہ کہ بنی حمیر جس قدر پہلے معزز اور صاحبِ اقتدار تھے اس سے بدرجہا زیادہ ابرہہ کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، بنی حمیر کے مردوں سے غلامی کا کام لیا جاتا تھا اور معمولی معمولی تصور پر ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔

اریاط جب تک یمن پر حکمران رہا وہ شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے حکمرانی کرتا رہا جب ابرہہ (اشرم یعنی نکمٹا) نے بغاوت کی قیادت سنبھالی کہ اریاط کو قتل کر دیا اس

وقت اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ جیش کا حکمراں ایلا اصمہ (نجاشی) اس کو معزول نہ کر سکا، جب ابرہہ کو یمن کی حکومت مستقلاً حاصل ہو گئی تو اس نے صنعا کو اپنا پایۂ تخت بنایا جو اپنی سرسبزی و شادابی اور دلفریب مناظر اور خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے تمام یمن میں بہترین مقام تھا اور آج بھی ہے۔

ابرہہ نے خود مختاری کے حصول کے بعد تمام ملک میں اپنے مقبر

سرداروں کو بحیثیت عامل مقرر کیا اور عیسائیت کی ترویج کے لئے یمن کے بڑے بڑے شہروں میں کینسہ تعمیر کرائے سب سے بڑا کینسہ صنعا میں تعمیر کرایا اور اس کا نام کعبہ رکھا تھا۔ اس کا مقصد اصلی یہ تھا کہ عرب بجلئے اصلی کعبہ کے اس کینسہ کی عظمت و توقیر کا اظہار کریں چنانچہ اس نے نجاشی اور قیسر روم کو اپنے اس مقصد سے آگاہ کیا اور لکھا کہ اس کینسہ کی تعمیر سے میرا مقصد یہ ہے کہ عرب کو کعبہ کے حج سے روکوں اور اس کینسہ کے طواف کی طرف مائل کروں، اس نے اپنے کینسہ کے طواف کی دعوت کے لئے اطراف عرب میں اپنے داعی بھیجے، ابرہہ کا ایک داعی شہر مکہ میں داخل ہوا تو مکہ کے ایک امیر عرفہ بن عیاض سے آمناسا منا ہو گیا عرفہ کو جب اس کی دعوت کا پتہ چلا تو اس نے تیر سے چھید ڈالا اور اس نے دم توڑ دیا اس کا دوسرا ساتھی وہاں سے فرار ہو کر ابرہہ کے پاس پہنچا اور داعی کے مارے جانے کا حال سنایا ابرہہ غضب سے بے قابو ہو گیا اور اسی وقت ایک جرّار لشکر کے ساتھ جس میں ہاتھیوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے مکہ کی سمت روانہ ہو گیا، بعض روایتوں میں سے کہ ایک عرب نے ایک رات چھپ کر صنعا کے اس عظیم کینسہ کو نجس کر دیا، کئی جگہ گندگی پھیلا دی تھی ابرہہ اس توہین کا بدلہ لینے اور کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے ایک لشکر جرّار کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا یہ روایت ابن اسحاق کی ہے، علامہ ابن کثیر نے ان دونوں روایتوں کو البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے (

ارض القرآن جلد اول میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے کہ
 " ایک عرب نے رات کو چھپ کر اس کینسہ کو بخش کر دیا۔ ابرہہ
 اپنے مقدس معبد کی بے حرمتی دیکھ کر غصہ سے بیتاب ہو گیا، فوج بڑا
 اور چند ماتمی لے کر کعبہ ابراہیم کو ڈھلنے لگلا۔ "

ابرہہ کی مکہ پر فوج کشی

جب ابرہہ سرزمین یمن سے نکل کر حجاز پہنچا تو ایک
 حمیری سردار ذونفرد و ہزار عرب ساتھ لے کر اس
 کی فوج پر حملہ آور ہوا یا اس کی راہ روکنا چاہی لیکن ابرہہ کی بے شمار فوج کے مقابلہ میں
 کامیاب نہ ہو سکا اور ابرہہ نے اس کو گرفتار کر لیا، اسی طرح ابرہہ کی فوج کو روکنے
 کے لئے مختلف قبیلے بڑھے لیکن کامیاب نہ ہوئے اور ہزیمت اٹھانا پڑی،

ابرہہ نے طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور اپنے سواروں کا
 ایک دستہ ایک سوار کی ماتمی میں مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ بار برداری کے لئے کچھ اونٹ
 پکڑ لائے چنانچہ سواروں کا یہ دستہ مکہ کی چراگاہ سے کئی سو اونٹ پکڑ لایا، ان میں دو سو
 اونٹ جناب عبدالمطلب کے بھی تھے، جناب عبدالمطلب ان دنوں قریش کے سردار
 اور مکہ کے سربراہ اور وہ لوگوں میں سے تھے آپ کو ابرہہ کے ارادہ بد کی خبر مل چکی تھی
 اونٹوں کے جبراً ہنکالے جانے پر آپ نے چاہا کہ ابرہہ سے مقابلہ کیا جائے لیکن جب
 ابرہہ کی فوج کی نفری اور فوجی ساز و سامان سے آپ کو آگاہی ہوئی تو آپ اس ارادے
 سے باز رہے، ابرہہ نے اونٹوں کے ہتھیالینے کے بعد دوسرے دن ایک حمیری
 سردار خنظل کو مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اس کے ناپاک ارادے سے اہل مکہ خصوصاً سردار
 مکہ (عبدالمطلب) کو خبردار کر دے اور بتادے کہ اگر انہدام کعبہ میں رکاوٹ پیدا
 کی گئی تو خون خرابہ ہوگا۔

جب جناب عبدالمطلب تک یہ پیغام پہنچا تو آپ
نے فرمایا

جناب عبدالمطلب کا
ابرہہ سے مطالبہ

”خدا کی قسم ہم اہم سے لڑائی کا ارادہ

نہیں رکھتے ہیں کعبہ اللہ کا گھر ہے اگر اللہ اس کو روکے تو وہ اس کا گھر
ہے اور اگر اس سے تعرض نہ کرے تو ہم اس کو دور نہیں کر سکتے“

(تاریخ الانبیاء ابن خلدون)

حناط نے یہ جواب سن کر عبدالمطلب اور دوسرے روسا قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ
وہ ابرہہ سے ملاقات کریں، چنانچہ جناب عبدالمطلب اور چند دوسرے روسا قریش حناط
کے ساتھ ابرہہ کے پاس پہنچے ابرہہ نے سردار عبدالمطلب کا اثر سے تپاک سے استقبال کیا
اور سخت سے اتر کر ان کے ساتھ فرش پر بیٹھا، جناب عبدالمطلب نے حناط سے جو کچھ کہا تھا
وہی ابرہہ سے کہا اور اپنے اونٹوں کی واپسی کی سفارش کی ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا
”بہت تعجب کی بات ہے کہ کعبہ کے بارے میں تم نے مجھ سے کچھ
نہیں کہا جو تمہارے آباؤ اجداد کا معبود ہے اور تم نے مجھ سے اپنے
اونٹوں کی واپسی کا سوال کیا“

جناب عبدالمطلب نے ابرہہ سے کہا ”میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لئے اونٹوں کی واپسی
چاہتا ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے وہ غالباً تم کو اس سے روکے گا، ابرہہ یہ
سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر جناب عبدالمطلب کو ان کے اونٹ واپس کر دیئے
جناب عبدالمطلب دوسرے سرداروں کے ساتھ ابرہہ کے دربار سے واپس آگئے۔
علامہ ابن کثیر، ابن اسحاق کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب جناب عبدالمطلب
ابرہہ کے پاس گئے تو آپ کے ساتھ یحییٰ بن نفاثہ (بقول طبری عمرو بن لعابہ بن عدی
بن الدیل سردار قبیلہ کنانہ اور خویلد ابن واثلہ قبیلہ ہذیل کے سردار بھی ساتھ تھے ان

دونوں سرداروں نے کہا کہ ”تہا مہ کی ثلث آمدنی ہم بطور خراج دینے پر آمادہ ہیں۔ بشرطیکہ تم لوٹ جاؤ اور کعبہ کو منہدم نہ کرو لیکن اگر ہم نے یہ پیشکش قبول نہیں کی اور یہ لوگ واپس چلے آئے۔“

جناب عبدالمطلب نے واپس آ کر قریش اور تمام اہل مکہ کو ہدایت کی کہ مکہ کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جائیں، خود روانگی کے وقت خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بڑے خشوع و خضوع سے یہ دعا مانگی (اس وقت مکہ کے چند سردار بھی آپ کے ساتھ تھے)۔

ترجمہ اشعار دعائے

الہی! بے شک بندہ اس کو روکتا ہے جو اس کے مکان میں داخل ہوتا ہے، پس تو بھی اس کو روک جو تیرے مکان میں آتا ہے۔

ہرگز ان کی صلیب اور ان کا غصہ تیرے غصہ اور غضب پر غالب نہیں آئے گا، اور آج اپنے اہل رجبہ والوں کی، کی مدد فرما اہل صلیب اور اس کی پرستش کرنے والوں کے مقابل میں “

(یہ تین اشعار ہیں جو علامہ ابن کثیر نے اس سلسلے میں پیش کئے ہیں لیکن ابن ہشام نے اس کی تردید کی ہے)

اس کے بعد عبدالمطلب اور دوسرے امرائے قریش اور تمام اہل مکہ پہاڑ پر چلے گئے اور اگر کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف بڑھا، اُدھر اللہ تعالیٰ کا غضب اگر ہمہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ۗ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِي تَضَلُّلٍ ۗ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ ۗ تَرْمِيهِمْ
مِنْ حَبْلِ الْجَبَلِ ۗ فِجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوْلٍ ۗ

(سورۃ الفیل)

ترجمہ:۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، کیا ان کا داڑھی میں نہ ڈالا، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں کر انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھس۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ غضب چڑھیوں کے جھنڈ کی شکل میں نمودار ہوا، جن کی منقاروں اور پنجوں میں سنگریزے تھے۔ لشکر پران ہی سنگریزوں (حجارة من سجيل) کی بے پناہ سنگ باری نے ابرہہ کے لشکر کو غارت کر ڈالا جس کے جسم پر یہ سنگریزہ لگتا جسم کا وہ حصہ آنا فنا گننے لگ جاتا، لشکر یوں کا جب یہ حال ہوا تو ہاتھیوں کو آگے بڑھایا لیکن جس ہاتھی کو آگے بڑھایا جاتا تھا وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا اور اپنی ہی سپاہ کو روند ڈالتا، ہاتھیوں پر بھی جب سنگ باری ہوئی تو ان کا بھی وہی حال ہوا چیچک جیسے دانے نکل آئے اور ان کے اعضا کٹنے لگے اور فوج کے جس قدر ہاتھی تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے اس کے بعد ایک سیل آیا جو ان سب کو بہا کر لے گیا۔ سیل آنے کا قول علامہ ابن خلدون کا ہے (علامہ ابن کثیر اس مقام پر لکھتے ہیں۔

”وارسل اللہ علیہم طیراً من البحر امثال الخفاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة اجار عملها جحراني منقاره وجران في رجله امثال الحمص والعدس لا تصيب منهم احد الا هلك ليس كرم اصابته وخر جواهر بين يلبدرون الطريق التي منها جاروا“

سیلاب کے سلسلے میں علامہ ابن کثیر نے ایک مفسر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے
”و ذکر نقاش فی تفسیرہ ان السیل ا حتمل جنتہم فاقاہانی البحر“
اور سیلاب نے ان کے جسموں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ سیلاب ان کی لاشوں کو بہا کر لے گیا

یہ چڑیاں کونسی تھیں اس سلسلے میں مورخین نے متضاد باتیں کہی ہیں جن کا یہاں بیان کرنا غیر ضروری ہے ابرہہ اپنے بچے کھچے شکر کے ساتھ واپس ہوا اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کے اعضا گل گل کر گئے تھے یہاں تک کہ یمن پہنچتے پہنچتے وہ مر گیا۔

علامہ سہیلی لکھتے ہیں۔
قصۃ اصحابِ فیل کا سال وقوع
 "کانت قصۃ الفیل اول"

مخبر من سنة ست و ثمانین و ثمان مائة من تاریخ
 ذی القربین، سال ۸۸۶ھ ذوالقرنین

یعنی قصۃ الفیل سنہ ذوالقرنین کے سال ۸۸۶ھ میں وقوع پذیر ہوا (شاہنامہ عربوں نے اس سال کو "عام الفیل" کہا ہے اور اس کو بطور تاریخ بعد میں عرصہ تک استعمال کرتے رہے، مگر روکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی سال میں ہوئی، تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے صرف دنوں کا فرق ہے۔

صاحب ارض القرآن جلد اول میں لکھتے ہیں۔

"ابرہہ کے زمانے کا سب سے اہم عظیم الشان واقعہ شاہنامہ میں مکہ پر فوج کشی ہے اس ہم میں چونکہ حبشی تاقحی لے کر آئے تھے اسی لئے عرب اس ہم کو واقعۃ الفیل اور اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اسی سال میں اس واقعہ کے چالیس روز بعد ہوئی تھی۔" (ارض القرآن)

یہ تھا ابرہہ اور اس کی فوج کا انجام، لیکن غضب الہی ابرہہ کی اسی تباہی پر بس نہ ہوا، بلکہ حبشی قوم کو یمن سے نیست و نابود کر دیا۔ ابرہہ کی ہلاکت کے بعد اس کا بیٹا یکسوم تخت سلطنت پر بیٹھا، اس نے بھی بنی حزمیر اور قبائل عرب کی دل کھول کر تزیلیل کی، مردوں کو بیدریغ قتل کیا، اور ان کی بیویوں کو اپنی بانڈیاں بنایا، لڑکوں کو غلامی میں رکھا

گیا، یکسوم کے مرنے پر اس کا بھائی مسروق تخت یمن پر متمکن ہوا، اور اس نے یکسوم سے زیادہ
مظالم جمیر لوں پر کئے، جمیر کی شاہی خاندان کے ایک فرد معروف سیف بن ذی یزن کی بیوی
کو جبراً یکسوم نے اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا، سیف کی غیرت نے اپنی عزت پر یہ حملہ گوارا نہ
کیا اور وہ قیصر روم کے پاس پہنچ کر اس سے امداد کا طالب ہوا، لیکن حبشیوں کے ہم مذہب
ہونے کے باعث اس نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، وہاں سے یلیوس ہو کر شاہی خاندان
کا ایک فرد ہونے کے حوالے سے کسریٰ شاہ ایران سے امداد کا طالب ہوا اور امداد طلبی کے
لئے نعمان بن منذر وانی حیرہ کو واسطہ بنایا، نعمان کے توسط سے یہ کسریٰ کے دربار میں پہنچا نعمان
نے اس کی مدد کے لئے سفارش کی، آخر کار کسریٰ نے یہ خیال کر کے ایک سرسبز اور شاداب
مُلک مقبوضات میں اس بہانے سے شامل ہو جانے کا اپنے ایک امیر کی سرکردگی میں جس کا نام
دہرز دیلیسی تھا، ایک جہاز لشکر جنگی جہازوں کے ذریعہ یمن روانہ کیا، یکسوم مرچکا تھا اور مسروق
عیلیش و عشرت میں مست تخت سلطنت کا مالک تھا۔

ایرانی سپاہ دوسرے روز یمن کے ساحل پہاڑی، مسروق حبشیوں کی ایک عظیم فوج
لیکر بہ عجلت تمام مقابلہ میں آیا لیکن فارس کے تیر اندازوں نے حبشی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیئے
انہائے جنگ دہرز نے سیف کی نشاندہی پر مسروق کو پہچانا اور ایک تیر اس کی پیشانی
پر ایسا مارا کہ اس کا خود توڑ کر مر سے پار نکل گیا، مسروق زخمی ہو کر گرہا، اس کے گرتے ہی حبشی
فوج بھاگ نکلی، اس وقت ایک ایرانی سپاہی دس دس پندرہ پندرہ حبشیوں کو قیدی بنا
رہا تھا اور پھر ان کو ذبح کر ڈالتا تھا، ایک ہفتہ کے اندر اندر یمن کی سرزمین ان حبشیوں سے
پاک ہو گئی اور اپنی بدکرداریوں کے انجام میں پورے طور پر تباہ ہو گئی، دہرز دیلیسی کے
سفارش پر کسریٰ نے یمن کی حکومت سیف بن ذی یزن کے سپرد کر دی اور سیف نے سالانہ خراج
ادا کرنا قبول کیا، دہرز بطور گورنر کسریٰ کی طرف سے مامور ہوا، اس غیبی امداد پر امراء عرب
نے بھی سیف بن ذی یزن کو جا کر مبارکباد پیش کی، ابن خلدون کا قول ہے کہ اس گروہ امراء

سرداران مکہ میں جناب عبدالمطلب بھی شامل تھے، سیف نے ان حضرات کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ طبری کہتے ہیں کہ وہ ہزر کے مرنے کے بعد کسریٰ نے اس کے فرزند مرزبان کو یمن کا گورنر بنایا، لیکن کچھ عرصہ بعد شاہی عتاب میں آکر اسیر ہوا، اور دربار شاہی میں بھیج دیا گیا، مرزبان کی جگہ کسریٰ نے ہاذن کو گورنر مقرر کیا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ہی یمن کا گورنر تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور ہاذن نے اسلام قبول کر لیا اس کے مسلمان ہوتے ہی یمن میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلا اور تمام یمن نور اسلام سے جگمگا اٹھا۔

ابوہریرہ کے شکر کو قدرتِ الہی نے جس طرح تہس نہس کر دیا اور
عصیف ماکول بنا ڈالا یہ حقیقت میں سرور کونین تاجدار
حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و عظمت پر ایک عظیم دلالت ہے

ابوہریرہ اشرم کے لشکر کی
تبہای و ہلاکت

علامہ علاؤالدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی (م ۷۲۵ھ) اپنی تفسیر لباب فی معالم
التنزیل العروت بہ تفسیر خازن میں اصحابِ فیل کی بربادی اور ان کی شکست کو اہمات (علامات)
نبوت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتے ہوئے سورۃ الفیل کی تفسیر میں لکھتے ہیں

وفي قصة اصحاب الفيل دلالة عظيمة على قدرة الله تعالى
وعلمه وحكمه اذ يستحيل عند العقل ان طيرا تاتي من قبل البحر
تحمل حجارة ترمى بها ناسا مخصوصين وفيها دلالة عظيمة
على شرف محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ان الله تعالى
انما فعل ذلك لنصرة من ارتضاه وهو محمد الداعي الي
توحيد الله واهلك من سخط عليه وليس ذلك لنصرة
قريش فانهم كانوا كفارا لا كتاب لهم والحبشة لهم
كتاب فلا يخفى على ان المراد بذلك نصر محمد صلى الله عليه

وسلم فكانه تعالى قال انا الذي فعلت ما فعلته باصحاب
الفيل تعظيماً لك وتشريعاً لقلوبك وان قد نصرتك
قبل قدومك فكيف توكل بعد ظهورك، (تفسیر خازن)
یعنی: صحابہ فیل کا قصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم و حکمت پر وال ہے کیونکہ
یہ از روئے عقل محال ہے کہ سمندر کی طرف سے ایسی چڑیاں آئیں جو (بچوں
اور چوپایوں میں) سنگریزے لئے ہوتے ہوں اور وہ مخصوص لوگوں کو
ہلاک کریں، اور یہ بہت عظیم دلیل ہے (ہمارے نبی) محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کی عظمت و شرافت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے محض ان کی مدد کے لئے
کیا جن کو اس نے برگزیدہ کر لیا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو
اس کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بشکر کی ہلاکت کی بھی یہی حجت ہے
کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا، اس میں قریش کی نصرت و تائید نہیں تھی کیونکہ
وہ اس وقت کافر تھے اور نہ ان کے پاس (کوئی الہامی) کتاب تھی اور حبش
والے اہل کتاب (نصاری) تھے پس ہر ذی شعور پر یہ بات مخفی نہیں رہے
گی کہ اس سے مقصود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت تھی، پس گویا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہی کیا جو کچھ اصحاب فیل کے ساتھ کیا، تیری تعظیم
اور تیری تشریف آوری کی غرض سے۔

پس جب میں نے تیرے آنے سے پہلے تیری مدد کی ہے تو اب تیرے

ظہور کے بعد کیسے تجھے چھوڑ دوں گا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا سنگریزے سے گرا کر ابرہہ کے عظیم لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالنا ایک آیت
الہی تھی، عقلیات کے متوالوں نے اس واقعہ پر صدیاں گزر جانے کے بعد اس کو محال عقلی اور
محال عادی کہا اور پھر اس کی مختلف تاویلیں کیں جن کو میں یہاں پیش نہیں کروں گا کہ

حال عقلی اور عاری کا ظہور بھی تو قدرتِ الہی کا کرشمہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفح سما تک قدرتِ الہی سے سیکڑوں ایسے محال عقلی و عادی ظہور میں آئے اور ان کو معجزات کا نام دیا گیا اور یہ تمام معجزات قدرتِ الہی کا عطیہ تھے اس موقع پر بھی قدرتِ الہی نے اپنی جلالتِ شان کی ایک نشانی بغیر کسی نبی یا پیغمبر کی وساطت کے ظاہر فرمائی پس یہ بھی آیاتِ الہی میں سے ایک آیت تھی۔

تمام مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سہ عام اذیل میں ہوئی، محققین تاریخ اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت ابرہہ کی تباہ کن شکست کے چالیس دن کے بعد ہوئی اور ابرہہ اور اس کی فوج پر یہ عذاب دنیا میں نافرمان قوموں پر آخری عذاب تھا، نافرمان قوموں پر عذاب کا جو سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ ابرہہ شرم کی تباہی پر ختم ہو گیا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں کا سلسلہ باقی تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ وعدہ پورا کرنا تھا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شرف پر شاہد ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (سورة الانفال، آیت ۳۳)

ترجمہ: اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ چنانچہ مل قدیمہ جیسا کوئی عذاب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ان پر نہیں آیا سوائے ان صورتوں کے کہ جب وہ ہجرت کے بعد مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کی جاں سپاری اور جان نثاری کو بارگاہِ ایزدی میں شرف قبول حاصل ہوا اور تاجدارِ ایزدی نے ان کے ساتھ ہو کر ان کی زبردست فوجوں کو شکست فاش دی، غزوات کی تاریخ میں یہ تمام واقعات صراحت سے موجود ہیں۔

محسن انسانیت کا ظہور مسعود

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ

حیات کی اس تیرہ شبی میں جبکہ سرطون طغیان و عصیان کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کی فصل ٹے تیرگی سے ایک ایسا خورشید عالم تاب طلوع ہوا جس کی ضیا باریوں سے تمام عالم منور ہو گیا، یہ وہی مہر جہاں تاب تھا جس کے ضو کے لئے صدہا سال سے ظلمت شب ترس رہی تھی جس کی ضیاء پاشیوں کے لئے کائنات کا اللہ ذرہ منتظر تھا، نظام زمانی کے دونوں رخ یعنی صبح و شام اپنے غارِ صلاح و فلاح کے لئے قرونوں سے عالم انتظار میں تھے، بہار و خزاں گلستان ہستی کے دو پہلو ہیں، جبر و تشدد کی خزاں نے صدیوں سے اس کی بہار لوٹ کر خزاں سے ہمکنار کر دیا تھا، مدتوں سے شادابی و بہار کو ترستا ہوا یہ گلستان ایسے باغبان کی آرزو کر رہا تھا جو ہر خزاں کو بہار اور ہر اس بہار کو سرد بہار بنا دے۔ معاشرے کی نجات زدہ قیسی ایسے والی اور سرپرست کو ترس رہی تھی جو اپنے دستِ مہر سے حقارت و فلاکت کی پستیوں سے نکال کر ان کو اوجِ ثریا عطا کر دے اور عرومیت کا داغ ان کے دامن سے مٹا دے، غلامی چہرہ انسانیت پر ایک بد نما داغ بن کر زندگی کی رعنائیوں اور عظمتوں سے محروم تھی وہ ایک ایسے آقا کی جستجو میں سرگرداں تھی جس کی نگاہ کرم سے زید بن حارثہ جیسی سر بلندیوں کے میناروں پر وہ کندِ عظمت ڈال سکے اور دنیا کے علم و فضل کا ربیعہ، ابن سیرین، اور سعید بن جبیر بنا کر مسلمانوں کے سروں کا درۃ التاج بنا دے، جن کے فضل و کمال کے سامنے علمی کمال کی بلندیاں پست نظر آتی ہیں، کر دار کی پستیاں اپنی اصلاح کے لئے

ایسے مصلح اعظم کی راہ تک رہی تھیں جو ان کو قعرِ ظلمت و نگوں ساری سے نکال کر انسانی اعمال کی بلندیوں تک پہنچا دے، آئینہ خانہ ہستی کے آئینہ ساز کو آخر کار زخم خوردہ انسانیت پر رحم آیا اور اپنے بے پایاں کرم سے دریاں ہستی کے لئے اس چارہ ساز کو بھیجا جو وجود ہستی کے ہر درد کا دریاں ساتھ لایا صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہی وہ چارہ ساز رہبرِ کامل اور مصلح اعظم ہے جس کا نام نامی اس کی شان کی طرح منفرد ہے جو ہمہ تن ستودہ، رحمت و رافت کا پیکر، فضائل اخلاق کا معلم، راہِ نجات کا راہبر، سو آوازِ البیل کا راہنما، صراطِ مستقیم کا ہادی، رشد و ہدایت کا داعی، مروجِ انسانیت کا راہی، محبت کی اساس، عظمت کا منارہ، رفعت انسانیت کا سفینہ، بحرِ نجات کا ساحل اس سرِ پا کرامت و پیکرِ عظمت کو مشیتِ الہی نے "محمد" کے نام نامی سے متعارف کر لیا علیہ التحیت و التثناء۔

درماندہ انسانیت کو خالقِ ارض و سما نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پانچ سو سال سے زیادہ کا عرصہ خوابِ گراں سے بیداری کے لئے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چند کاہنوں نے اسرائیل نے یہودیت و نصرانیت کو ہرزہ گردی اور غلط روی سے بچانے کی کوشش کی اور سید سے راستہ پر ڈالنا چاہا لیکن انہوں نے ان کے خون سے اپنے ماتھوں کو رنگا اور غضبِ الہی کا شکار ہوئے۔

کعبہ کے خدمت گزاروں اور عدنانیوں، قحطانیوں اور دوسری اقوام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد ۳۹ سال تک سنبھلے کا موقع دیا، اپنے ستودہ صفاتِ حبیبِ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلاح کے لئے مامور نہیں فرمایا، مشیتِ الہی اگر چاہتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی مہدی میں اپنی رسالت کا اعلان فرما سکتے تھے یا غفوانِ شباب میں مامورین اللہ ہونے کا سچا دعویٰ کر سکتے تھے، ایسا کیوں نہیں ہوا یہ ایک امرِ تکوینی ہے اس تک عقلِ انسانی کی رسائی محال و ناممکن ہے۔

شاید مشیتِ الہی یہ چاہتی تھی کہ اے گرفتارانِ ظلمت و غفلت تم اس رہنمائے انسانیت اور مصلحِ آدمیت کو اچھی طرح جانچ لو، اس کی زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لے لو، دیکھ لو کہ اس کا بچپن لایعنی کھیل کود میں تو نہیں گزر رہا ہے، کوچہ گردی میں تو شب و روز بسر نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر اس کا عنفوانِ شباب دیکھو اور اپنی ابھرتی ہوئی جوانیوں سے اس کا مقابلہ کرو اور پرکھ کر دیکھو پھر پورے جوانی کا ہر رخ سے مطالعہ کرو کہیں کوئی ایسا رخ تو نظر نہیں آ رہا ہے جو دامنِ انسانیت اور شرافت پر دلِ غن کرنا بھرنے والا ہو۔ پھر اسی کی تجارت، اس کی امانت و دیانت اور اس کے اخلاق کو آزمائش کے معیار پر کس کر دیکھو، کہیں کوئی خامی یا خلاء تو نظر نہیں آ رہا ہے دوسروں کے ساتھ اس کا طرزِ معاشرت، احباب کے ساتھ مودت، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے مواقع اور موارد پر نظر ڈالو، یتیموں اور یتیم خانوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک دیکھو، اس کو بحیثیت ایک شوہر کے، ایک باپ کے، ایک تاجر کے، ایک ہمدرد و غمگسار کے، ایک راست گفتار اور راست کردار انسان کی حیثیت سے اچھی طرح جانچ لو۔

چنانچہ ۳۹ سال تک آلِ عدنان و آلِ قحطان ہی پر منحصر نہیں بلکہ سرزمینِ عرب میں بسنے والی تمام قوموں نے جب ان کو موقع میسر آیا، اس پر گزیدہ ہستی کا ہر رخ سے جائزہ لیا ہر اعتبار سے پرکھا اور پھر یہ پکاراٹھے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ امن و صادق ہیں، قرآن حکیم نے بعثت کے بعد خود ایک موقع پر آپ کی زبانِ وحی ترجمان سے اس کا اس طرح اظہار کرایا۔

فَقَدْ كَيْفَ فَنِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

(سورۃ یونس، آیت ۱۶)

ترجمہ: اس سے پہلے بھی ایک بڑے حقہ عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟

کہ میں جو پیغام حق تم تک پہنچا رہا ہوں اس میں شائبہ کذب نہیں ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ
إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْمَجْرُمُونَ

ترجمہ: سو اس شخص سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیت کو جھٹلائے، یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی!

آپ نے جس ماحول میں چشم خدا بن کھولی وہ عرب جاہلیت کا ماحول تھا ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، انسانی شرافت کی پیشانی بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھی، حرم مکہ جس کا طواف قرنوں سے کیا جا رہا تھا اور تمام عرب کی نظر میں اس سے زیادہ مقدس گھر کوئی اور نہیں تھا، اس کے در و دیوار پیغمبروں کی تصویروں سے پیراستہ اور بتوں کی موربتوں سے معمور تھے، جس قبیلے کی طرف نکل جلیئے اس کا ایک الگ بت، اپنے ہاتھوں اور اوزاروں سے تراشا ہوا ان کے صنم کدے میں موجود، اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی خدائی میں شریک بنائے ہوئے تھے، اس کو راضی رکھنے کے لئے اس پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، اس سے دعا مانگتے اور اسی کو مشکل کشا اور نظام عالم میں کار فرما جانتے تھے، یوں تو ان بتوں کی تعداد ہزاروں سے سو اتنی لیکن بحیثیت مجموعی عرب ان بتوں کی خاص طور سے عبادت کرتے اور ان کو اپنا معبود گردانتے تھے (قرآن حکیم میں ان اہم بتوں کے نام لئے گئے ہیں ان کی بیچاری اور بے بسی کا نہایت ہی موثر انداز میں اظہار کیا گیا ہے) اور ان معذور و مجبور پتھر کے ٹکڑوں (جنہیں انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا) کے سامنے سجدہ ریزی اور ان ہی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، قرآن حکیم میں ان کی سفاہت کو خوب کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

قبائل عرب کے اصنام | قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا۔
وَقَالُوا لَا تَدْرُسَنَّا إِلٰهَتَكُمْ وَ

لَا تَذَرْنَنَ وَاوَّالَسُوعَاءَ وَلَا يَغُوثَ وَا
يَعُوقَ وَنَسْرًا ۝ (سورۃ نوح، آیت ۲۳)

ترجمہ: اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا وَا
اور سُوعَاءَ اور یَغُوثَ اور یَعُوقَ اور نَسْرًا کو۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنْوَةَ الثَّلَاثِ الْأَخْرَىٰ ۝

ترجمہ: علامتوں نے لات و عزی اور منات کے حال میں غور بھی کیا (سورۃ النجم آیت ۱۹، ۲۰)

وَإِنَّ الْيَأْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ۝
أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

(سورۃ الشفقت، آیت ۳ تا ۱۲۵)

ترجمہ: اور بے شک ایسا پیغمبروں سے ہے جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا
کیا تم ڈرتے نہیں، کیا بعل کو پوجتے ہو، اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا
کرنے والے اللہ کو،

اس طرح پیغمبروں (علیہم السلام) کے احوال یا دلائل دعوت کے سلسلے میں
وَاوَّالَسُوعَاءَ، یَغُوثَ، یَعُوقَ، وَاوَّالَسُوعَاءَ، لَاتَ، عَزَّى، مَنْوَةَ، اور بعل
کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، یہ بڑے بڑے بت تھے، بعض کے شاندار معبد تھے، بعض بڑی
بڑی چٹانیں تھیں جو میدان میں پڑی تھیں مذکورہ بالا بتوں کے علاوہ بھی کچھ اور بت تھے
جن کی پرستش ہوتی تھی، ایلان، ہیل، عیانس، اور ذریع نامی بتوں کی بھی پرستش ہوتی تھی،
ستارہ پرستی، آفتاب پرستی اور شجر پرستی بھی بہت سے قبائل کا مذہبی شعار تھا۔
یہاں میں چند مشہور بتوں کے معبد کے مقامات اور جو قبیلے اس کی پرستش کرتے
تھے اس کی تصریح ضروری سمجھتا ہوں۔

۱۔ سُوعَاءَ :- ینبوع کے مقام رباط میں اس کا معبد تھا اور یہ نبوہذیل بن مدکر کا بت تھا۔

۲۔ یغوث :- یغوث کا معبد حبش کے مقام پر تھا اور قبیلہ طے اور بنو مذحج اس کی پرستش کرتے تھے۔

۳۔ دؤد :- دو مہ الجندل نامی مقام پر اس کا معبد تھا، قبیلہ قضاعہ کا ایک بطن قبیلہ مکب بن دبرہ اس کے سامنے سر بسجود ہوتا تھا بنی ہذیل بھی اس کی پرستش کرتے تھے۔

۴۔ یعوق :- یہ یمن میں ہمدان کے مقام پر نصب تھا، قبیلہ ہمدان کے ایک بطن خیوان کا یہ معبود تھا۔

۵۔ نسر :- قبیلہ ذوالکلاع (قوم خزیمہ کا ایک قبیلہ) اس کی پرستش کرتا تھا۔

۶۔ بعل :- شام کے بت پرستوں میں اس کو بہت بلند مقام حاصل تھا تمام شامی بت پرست اس کی پوجا کرتے تھے۔

۷۔ ہبل :- یہ ایک بہت بڑا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا، یہ قریش کا معبود عظیم تھا۔

۸۔ ۹۔ لات و منات :- یہ دونوں بت کسی خاص قبیلہ کے معبود نہیں تھے بلکہ عرب کی تمام مشرک قومیں اس کی پرستش کرتی تھیں، قریش ان دونوں کی قسم کھا کر اپنی بات کو معتبر بناتے تھے ملاقات طائف میں نصب تھا۔

۱۰۔ عزی :- یہ قبیلہ بنی غطفان کا بت تھا، بنی غطفان اس کے آگے سر بسجود ہوتے تھے۔ یہ مقام نخلہ میں نصب تھا اور اس کو بجلے دیوتلے کے دیوی کہتے تھے۔

۱۱۔ دؤار :- اس کی پرستش بنو جوان عورتوں کے ساتھ مخصوص تھی یہ جوان عورتیں پہلے اس کے گرد گئی چکر لگاتیں اس کے بعد اس کے آگے سر جھکاتیں۔

۱۲، ۱۳۔ اساف و نائلہ :- یہ کوہ مروہ پر نصب تھے ان دونوں بتوں پر قربانیاں پڑھائی جاتی تھیں، سفر پر روانگی سے پہلے اور سفر سے واپسی پر ان کے آگے سر جھکاتے تھے اور بوسہ دیتے تھے، بعض مورخین نے چاہ زمزم کے قریب ان کا نصب

ہونا بتایا ہے۔

۱۴۔ عَبَّعَب :۔ ایک بڑی چٹان تھی جو میدان میں پڑی ہوئی تھی اس پر اونٹوں کی قربانیاں کی جاتی تھیں اور ذبیحہ کا خون اس پتھر پر اگر دوڑ تک بہہ جاتا تو اس کو باعث شرف سمجھتے تھے۔

ان بتوں کے علاوہ چند مشہور قبائل کے اور بھی بت تھے۔

مقام سلمیٰ و اجا میں جو قبیلہ طے آباد تھا اس کا بت فلس تھا

بنو بکر اور بنو تغلب اور چند قبائل ذوالکعبات کی پرستش کرتے تھے، یہ موجودہ شہر کوفہ

کے مضافات میں نصب تھا۔

عبدالمدان یمن کا مشہور قبیلہ مدان کی پرستش کرتا تھا اور اسی نسبت سے عبدالمدان

کہلاتے تھے۔ حضرموت اور کندہ کے قبائل جلسد نامی بت کی پرستش کرتے تھے، بعض مورخین

میں اس سلسلے میں کچھ اختلاف بھی ہے کہ کونسا بت کہاں نصب تھا لیکن عرب کے قبائل جن

بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کے نام تمام مورخین نے بیان کئے ہیں لیکن کہیں کہیں

اختلاف بھی ہے۔

عرب جاہلیت کے معاشرتی رسوم

اور ان کے عادات و خصائل

زمانہ جاہلیت کے عرب ایک بالکل سادہ زندگی کے عادی تھے، یہ سادگی خود اختیاری نہیں تھی بلکہ سامانِ تعیش کی نایابی اور معاشی زبوں حالی تھی، ان کی اس معاشی پستی ہی نے ان کی اس سادگی کو پروان چڑھایا تھا جبکہ ان کی ہمسایہ حکومتیں یعنی مصر و شام و عراق، یونان اور روم بڑے مطراق کی زندگی بسر کر رہے تھے خود ان کے ملک یعنی جزیرہ نمائے عرب میں یمن کی حکومت بڑی ہی باثروت اور دولت کی فراوانی سے خوشحال تھی۔

عرب کے طبعی حالات، پانی کی کمیابی، دریاؤں سے محرومی، ریگزار خطوں کی بہتات اور ذرائعِ مواصلات کی حد درجہ کمی نے ان کو اونٹوں اور بھیڑ بکریوں پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا تھا یہی اونٹ بھیڑیں اور بکریاں ان کی زندگی کا تمام تر سرمایہ تھیں۔ معیشت کی تنگی کے اس دائرے سے نکلنے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اور نہ اس کا ان کو ہوش تھا، اگرچہ ان کے بعد اونے سبائی دور کا شان و شکوہ دیکھا تھا اور کنعانی اور عستانی سلاطین کا مطراق ان کی نظروں سے گزر چکا تھا، طبعاً تو یہ بھی اس عیش و نشاط اور طرب و انبساط کے خواہاں تھے لیکن ان کی معیشت کی زبوں حالی نے ان کو اس سامانِ تن آسانی اور متاعِ طرب آگیاں سے دور رکھا تھا حضرت میں تجارت ضرور تھی، تجارتی منڈیاں بازاروں کی شکل میں ہوتیں، یہ بازار پہنچنے میں بس ایک بار آباد ہوتے تھے اس تجارت کی بدولت حضرت میں تن آسانی اور فراخ بالی کچھ نہ کچھ موجود تھی لیکن بلویت اور حضرت میں ایک حد فاصل تھی اور وہ اخوت و بھائی چارے کا فقدان تھا،

حضری کسی طرح اور کسی طور بھی ان بدویوں کو اپنی آسودہ حالی میں شریک کرنے کے لئے تیار نہ تھے، بدوی اس دولت کے حصول کے لئے تجارتی قافلوں کو کبھی کبھی لوٹ بھی لیا کرتے تھے لیکن بایں ہمہ وہ اپنے اس حال پر قانع تھے اور ترقی کی راہ پر قدم اٹھانا ان کے لئے ممکن نہ تھا، ان کا قیام کسی ایک مرکز یا ایک مقام سے وابستہ نہیں تھا وہ پانی اور چارے کی تلاش میں اپنے اٹائے کے ساتھ ادھر سے ادھر پھرتے رہتے تھے اور جہاں نخلستان رہانی اور سبزہ نظر آجاتا تھا وہاں ڈیرے ڈال دیتے تھے۔

حضری بھی تجارت میں کوئی خاص مقام حاصل نہ کر سکے اگرچہ ان کی آمدنی کا سب سے اہم ذریعہ ہی تھا ان کے تجارتی قافلے تجارتی شاہراہوں پر رواں دواں بہتے تھے خصوصاً قریش اس میں بہت پیش پیش تھے۔

لیکن یہودی اور عیسائی قومیں مدتوں سے تجارت میں مصروف تھیں اور تجارت کی اجارہ داری ان ہی کے ہاتھوں میں تھی اس لئے حضری سب کبھی تجارتی منڈیاں یا کوٹھیاں قائم نہ کر سکے زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ماہانہ بازار مختلف شہروں میں یکے بعد دیگرے ان کے اختیار و اہتمام کے تحت لگتے تھے اور اس طرح چند روز کے لئے وہاں تجارتی گرم بازاری اور جیل پہل خوب ہوجاتی تھی لیکن ان بازاروں میں ان کی اخلاقی گراؤٹ اور ذہنی پستی کے مظاہروں کی وہ بہتات ہوتی کہ **الذمان والحفیظ** شعر گوئی، نیزہ بازی، نئے نوشی اور رقص و سرود کی محفلیں جتنی تھیں، خوب ہی خوب داغ بلیش دیتے تھے اور یہی ان کا حاصل زندگی ہوتا تھا، ان ہی بازاری اجتماع میں بسا اوقات معمولی سی خلاف مزاج بات ایک جنگ کا باعث بن جاتی تھی۔ "ایام العرب فی الجاہلیۃ" میں ایسے متعدد واقعات کو ضبط کیا گیا ہے۔

اسلام سے قبل عربوں کے مذاہب | چھٹی صدی عیسوی میں دنیائے عرب کا تمدن
دوسری تمدن اقوام کے مقابل میں کسی

نمایاں مقام کا حامل نہیں تھا، سیاسی میدان میں بھی ان کو کوئی قابل ذکر سبقت یا ممتاز حیثیت حاصل نہیں تھی، نہ ان کا کوئی سیاسی نصب العین تھا، اخلاق کی دنیا میں وہ پستی کی آخری حدود کو چھو رہے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی اخلاقی پستی اور ان کی معاشرتی زبوں حالی کی اصلاح کسی طرح ممکن نہیں ہے، مذہب نام کی چیز یہودیت، عیسائیت اور صابیت کے نام سے موجود تھی لیکن ان کے خدو خال اس طرح مسخ ہو چکے تھے کہ شرک میں اور ان مذاہب میں کوئی صابہ الا امتیاز باقی نہیں رہا تھا، اصنام پرستی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے جن بتوں کی یہ پرستش کرتے تھے ان کا ذکر کیا جا چکا ہے اس طرح مسخ شدہ یہودیت، عیسائیت اور صابیت کے ساتھ ساتھ بت پرستی بھی عرب کا ایک مذہب تھا اور دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں بہت عام اور مشہور تھا۔

اس چھٹی صدی عیسوی میں عربوں کا زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ یہ صرف جزیرہ نمائے

عرب ہی پر موقوف و منحصر نہیں روم و یونان، مصر و شام اور ایران میں کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس کو صالح قوم کہا جاسکے یا جس کے معاشرے کو صالح معاشرہ کہا جاتا اور نہ ان ملکوں میں کوئی ایسی قیادت تھی جو علم و حکمت کو ساتھ لے کر قیادت کے فرائض انجام دیتی، انبیائے کرام (علیہم السلام) جس دین حنیف کو لے کر آتے رہے تھے اب اس کا کہیں پر تو بھی نظر نہیں آتا تھا، ان کی تعلیمات کو بالکل مسخ کر دیا گیا تھا یا بالکل بھلا دیا گیا تھا۔

اس پانچ سو سال سے زیادہ کے عرصہ میں جس کو "عہد فترت" کہتے ہیں، کچھ موحیدین ضرور

موجود تھے لیکن ان کی آواز میں نہ اتنا زور تھا اور نہ خود ان میں اتنا کس بل موجود تھا کہ وہ

اصلاح کی آواز کو بلند کرتے اور توحید الہی کی دعوت دیتے، یہ حضرات اپنے اپنے گوشہ نشین

عزالت میں توحید الہی کے ذکر میں اس طرح مشغول رہتے کہ دوسروں تک ان کی آواز پہنچ

ہی نہیں سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کی

اصلاح کے لئے متعدد پیغمبران کرام (علیہم السلام) مبعوث ہوئے ان کی تمام تر تعلیمات اسی

نا فرمان قوم کی اصلاح کے لئے تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ میں مخاطب تو بنی اسرائیل ہی تھے لیکن ان میں عمومی صلاح کا بھی پہلو موجود تھا لیکن یہ قوم تو ان احکام عشرہ کو بھی یکسر بھلا بیٹھی تھی۔

عرب جو قدیم ادوار میں تجارت کے اعتبار سے دنیا کی ایک نامور قوم تھی، ان قرون یعنی دور فترت میں بھی تجارت کرتی تھی لیکن اب اس کی تجارت میں کھوٹ، نیت میں فتور اور بے ایمانی و بددیانتی کے عناصر شامل ہو گئے تھے، جس نے ان کی تجارتی ساکھ کو ایسا نقصان پہنچایا کہ ان کی تجارت گھٹ کر ایک معمولی سا تجارتی کاروبار بن کر رہ گئی، اب ان کے پاس شہ زوری اور شاعری (جو فصاحت و بلاغت کا ایک شاہکار تھی) سرمایہ نازش و افتخار کے طور پر باقی رہ گئی تھی اور بس!

لیکن یہ بھی ان کے احساسات اور کردار کی گندگیوں سے ملوث ہو کر ادب باشی و فحاشی کا ایک دفتر بن چکی تھی اور اس کا تمام تر سرمایہ عشق و عاشقی کی بھینٹ چڑھ چکا تھا اگرچہ عربی ادب اور تاریخ پر ان شعراء کا احسان ناقابل فراموش ہے لیکن اس کے ذریعہ اخلاقی برائیوں اور شرافت نفس کی بربادی کا ایسا سامان فراہم کر دیا تھا جو قوموں کے زوال کی اساس بنتا ہے۔

دہریت مذہبی اعتبار سے اگر دیکھئے تو جیسا کہ آپ کے مطالعہ سے ابھی گزر چکا ہے یہودیت، عیسائیت اور صائبیت میں خدا پرستی موجود تھی، موجود کیا بلکہ ان مذاہب کی اساس ہی خدا پرستی تھی لیکن یہ قومیں اس سرمایہ عظیم کو ہاتھوں سے کھو بیٹھی تھیں، اور ان مذاہب کی صورت تحریف اور عقائد باطلہ کی آمیزش سے کچھ سے کچھ ہو گئی تھی!

سرزمین عرب میں مذکورہ مذاہب کے پیروں کے علاوہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو نہ خالق کائنات کو تسلیم کرتے تھے، نہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل تھے اسی طرح عالم آخرت کے بھی منکر تھے ان لوگوں کو منکرین خدا کہتے یا دہریہ کا نام دیتے تھے، ان کا عقیدہ یا مذہب ہی نصب العین بس یہ تھا کہ زمانہ ہی ہم کو پیدا کرتا

ہے وہ کہتے تھے کہ سخیب جہاں امہات و علویاں آبا ئے من اربعہ عناصر اور سببہ سیارگان کی باہمی اثر پذیری اور اثر آفرینی سے ہماری تخلیق ہوتی ہے اور ان کے رشتہ ارتباط کے منقطع ہو جانے سے ہماری موت واقع ہوتی ہے جیسکہ ایک شاعر جاہلی نے کہا ہے۔

حیاة ثم موت ثم حشر
زندگی پھر موت پھر دوبارہ جی اٹھنا
حدیث خرافة یا اقر عمرو (معاذ اللہ)
اے ام عمرو! بالکل پورا اور پختہ بات ہے

انیسویں صدی کے آواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں اس برصغیر ہندوپاک میں اس نظریہ کے پرستاروں کی بہت کثرت تھی اور پنجریوں کے نام سے مشہور تھے یہی حال اور دوسرے ملک کا بھی تھا، دہریئے خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات، انبیاء علیہم السلام، حشر و نشر کسی کے بھی قائل نہیں تھے، عرب جاہلیت میں یہ عقیدہ خوب پروان چڑھ چکا تھا، قرآن حکیم نے ان کے اس عقیدے کا کھل کر بطلان کیا ہے۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا
يُغَيِّرُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ؕ
إِنَّهُمْ إِلَّا لَيُظُنُّونَ ۝ (سورۃ الباقیہ، آیت ۲۴)

ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ (ہمیں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

منکرین بعث و نشر | عرب جاہلیت میں بعض ایسے بھی تھے جو زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سمجھتے تھے لیکن وہ

دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہ تھے یعنی معاد اور بعث بعد الموت کے منکر تھے، قرآن حکیم نے ان کے اس منکرانہ عقیدے کو اس طرح ظاہر فرمایا ہے۔

عَرَاخُمْتَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا عَرَانَا لَمَبْعُوثُونَ ۝

اَوَابًا وَّنَا الْاَدْوَلُونَ ۝ (سورة الصفّت، آیت ۱۶، ۱۷)

ترجمہ:۔ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باب دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟

جب غافل اور نادان انسان خالق کائنات ہی کا منکر بن بیٹھا تو انبیائے کرام (علیہم السلام) کی برگزیدہ اور صالح شخصیتوں اور ان کے مامور من اللہ ہونے کو بھلا کیونکر تسلیم کرتا چنانچہ ان غفلت شعاروں نے انبیائے کرام کا بھی اسی طرح انکار کیا۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝ (سورة الفرقان، آیت ۷)

ترجمہ:۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ (لوگوں کو ڈرانے کو رہتا؟)

کچھ ایسے تھے کہ فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے لیکن (معاذ اللہ) ان کو خدا کی بیٹیاں بتاتے تھے۔

فَأَسْتَفْتِيهِمْ آيَاتِكِ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۝ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ آفِكُمْ يُقُولُونَ ۝ وَكَذَلِكَ اللَّهُ ۝ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ (سورة الصفّت آیت ۴۹ تا ۵۲)

ترجمہ:۔ ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لئے تو بیٹیاں اور ان کے لئے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ (اس وقت) موجود تھے، دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی بات کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد ہے کچھ شک

نہیں کر رہے تھے ہیں۔

ستارہ پرستی | قوم صابی خود کو قدیم مذہب کا پیرو کہتی تھی، حضرت ثبیت اور

حضرت ادریس (علیہما السلام) کو اپنا نبی تسلیم کرتی تھی، قدیم زمانے میں یہ قوم مزدور خلا پرست تھی یہ خداوند تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے اور ان کے یہاں سات وقت کی نمازیں تھیں لیکن رفتہ رفتہ ان میں ستارہ پرستی کا شیوع ہوا، سب سے پہلے زہرہ اور مشتری کے لئے ہیکل یا معبد بنائے تھے جو ہیکل جس سیارے کے نام سے موسوم تھا اس میں خاص طور پر اسی کی عبادت کرتے تھے، بعض ستارہ پرست غاروں میں عزت گزینی بھی اختیار کرتے تھے، رہبانیت کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی، ستارہ شعریٰ کی پرستش کرنے لگے، قرآن حکیم نے ان عقائد کا بھی بطلان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان ستارہ پرستوں کے باطل عقائد کا اپنے کلام حمید میں اس طرح بطلان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ سورج اور چاند جن کو تم نے اپنا معبود ٹھہرایا ہے اور ذکر ستارے جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور یہ سب اسی کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہی ان سب کا خالق ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (سورة الانبياء، آیت ۲۲)

ترجمہ: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا ہے سب (سورج چاند ستارے) آسمان میں اس طرح چلتے ہیں

گویا تیر رہے ہیں!

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

كَالذَّوَابِّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

کلابیلاہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق، آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج، اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بکثرت انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر

عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ (سورۃ قاص، آیت ۱۸)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُورِثُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِثُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ

قَسَمِيٍّ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (سورۃ لقمان، آیت ۲۹)

کلابیلاہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو زیر فرمان کر رکھا ہے ہر ایک، ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے اور یہ کہ خدا سب اعمال سے خبردار ہے۔

لَا تَلْمِزْهُم بِاللَّغْوِ شَيْئًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا ۝ (سورۃ النجم، آیت ۲۹)

کلابیلاہ ہے اور یہ کہ وہی (ستارہ) شعری کا ملک ہے۔

اسی طرح ان کے ایک ایک عقیدہ باطل کا رد کیا گیا اور توحید کی طرف بلا یا گیا، ایمان اور ایقان کی دولت سے جو قلب منور و معمور ہوتے گئے قرآن حکیم ان کو ان کے نیک

اعمال کی جزا کا مشردہ پہنچاتا رہا لیکن اصنام پرستی، ستارہ پرستی، سورج پرستی اور معبودان باطل کی پرستش نے مشرکوں کے قلوب کو اس قدر زنگ زدہ کر دیا تھا کہ محسن انسانیت کے

ثب و روز اور حیات طیبہ کے آفات و لمحات صدق و راستی کا پیغام پہنچانے ہی میں سر ہوتے تھے، مکی زندگی کے تیرہ سال اصلاح انسانیت کے لئے آپ کی مساعلی جملہ

کلابیلاہ حیرت انگیز روزنامہ ہے جس میں کافروں کی دشمنی، ایذاکوشی اور دراز دستیوں

کے دل ہلا دینے والے واقعات ایک طرف ہیں تو دوسری طرف رحمت و کرم کی بارش، رافت و تفقد کی ارزانی، دشمنوں کے ظلم و ستم پر صبر و شکر اور ان کے لئے نیک تمنائیں اور ان کے مستقبل کو سدھارنے والی دعائیں شامل ہیں۔

بدویت اور حضرت کی آغوش میں پرورش پانے
محل ہائے نائے ونوش
 ولے یکساں مزاج اور طبیعت کے تھے جو ان کے

طبعی ماحول کا خاصہ متعارف مرن یہ تھا کہ حضرت کا متمول طبقہ اپنی شانِ امارت کے اظہار کے لئے محل ہائے نائے ونوش اور مجالس شعرو سخن جب چاہتے برپا کرتے جبکہ بدویت میں افلاس و نکبت کے باعث یہ ممکن نہیں تھا البتہ قومی میلوں اور ماہانہ لگنے والے بازاروں میں ان کی طرف سے یہ مجلسیں منعقد ہوتیں اور یکجا ہو کر عیش و طرب کا بازار گرم کرتے لیکن عموماً ایسے اجتماع خون خرابے پر منتج ہوتے ذرا ذرا سی بات پر تلواریں میان سے نکل آتی تھیں، نئے نوشی، عیش کو شہی اور شاعری ان میں جس طرح مشترک قیدی تھیں، اسی طرح ہمان نوازی بدویت میں شرافت کا طرہ امتیاز تھی اور حضرت میں تو اس کو لازماً امارت ہی نہیں بلکہ لازماً شرافت سمجھا جاتا تھا، ہمسایوں کی خبر گیری، ہمسایہ کی غیبت میں ان کے اموال کی حفاظت کو بھی یہ اپنا اہل قبیلہ کا فرض سمجھتے تھے۔ طرح دشمن اور اس کے معاونین کو غلبہ پا کر قیدی بنا لینا شانِ شجاعت سمجھتے، اسی طرح قیدیوں کو ان کے ورثاء کی درخواست پر رہا کر دینا بھی ان کا معمول تھا، پاس وہ یہ کہ معیار شرافت سمجھتے تھے، عرب جاہلیت کے یہ اوصاف کہ بیعت میں جمع نہیں کئے گئے کہ اس باب میں وہ بالکل بے بہرہ اور کورسے تھے ان کی شاعری ان کے ان چند اوصاف کی ترجمان ہے وہ اپنی شاعری میں دل کھول کر ان اوصاف کو بیان کرتے تھے ان کے ایسے قصائد محاسن کہے جاتے تھے، ان کے حاسنہ سنی میں بھی یہ جھلکیاں موجود ہیں، عرب جاہلیت کی تاریخ کی طرح ان

کے یہ اوصاف بھی ان کی شاعری ہی سے قدیم مورخین اسلام نے اخذ کئے ہیں، ان کے فضائل اخلاق کی دنیا ان چند محاسن ہی تک محدود تھی۔

عصر جاہلیت کی شاعری | وہ مے نوشی اور عشق و عاشقی میں سرمست رہتے تھے اور اپنی تشبیب یا عشقیہ شاعری میں محبوبہ کا نام لینا

شان جو انمردی یا شان عاشقی سمجھتے تھے اور بے غیرتی کا یہ عالم کہ محبوبہ کے افراد خاندان اس رسوائی کو برداشت کر لیتے تھے، ایام جاہلیہ "یعنی عصر جاہلیت کی لڑائیوں میں کسی ایسی جنگ کا نشان نہیں ملتا جو اس بنا پر ہوئی ہو، خلافت فاروقی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اپنے حکماً شعراء کو اس کا پابند بنا دیا تھا کہ وہ تشبیب میں کسی عورت کا نام نہ لیں، لیکن اموی دور میں پھر اس کی اجازت مل گئی یا یہ پابندی اٹھانی گئی، سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں حسہ پر بہت زور صرف کیا جاتا تھا یا، بھونگاری کو ان بد بختوں نے اپنا شعار بنالیا تھا یہاں تک کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بھی یہ گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان بھونگاروں میں ایک مشہور شاعر کعب بن زہیر بھی تھے جو آخر زمامت بدلاں ہو کر شاہ دین پناہ کی خدمت میں عفو و تقصیر کے خواہاں ہوئے اور اس پیکرِ حلم و رافت نے ان کی زباں دراز لیں کو نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ ان کے ایمان لانے پر اودان کا مشہور قصیدہ *بانت سعاد* سماعت فرما کر اپنی ردائے پاک ان کو صلہ میں عطا فرمائی، ان بھونگاروں کی بھونگاری کا جواب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نعتیہ شاعری سے دیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرور ہو کر ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔

مختصر یہ کہ شاعری ان کے مزاج میں رچی بسی تھی، عشقیہ شاعری (تشبیب قصیدہ) و شاعر (مرثیہ نگاری) اور حماسہ (مختصر یہ شاعری) اور بھونگاری بس یہی چار اصناف سخن اور موضوع کے اعتبار سے ان کے یہاں پائے جاتے تھے۔ یہ ہر قبیلہ کا ایک شاعر

(نوٹ: حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہوتا تھا جو ان کے آباء و اجداد کے کارناموں کو اپنی شاعری کے ذریعہ (حاصل لکھ کر) روشناس کرانا تھا قبیلے میں شاعر کو نساب کی طرح بہت بلند مقام حاصل تھا، یہی حاسر نگار شاعر اس قبیلہ کے نامور لوگوں میں کسی کی موت پر رثاء یعنی مرثیہ بھی لکھتا تھا اور سو گواروں میں رثاء پڑھ کر ماتم برپا کر دیتا تھا۔

مئے نوشی اور دوسرے فواحش

مئے نوشی ان کے معاشرے کا جزو لاینفک تھی، انگور سے شراب تیار کرتے اور جن لوگوں میں غربت و ناداری کے باعث انگور سے شراب تیار کرنے کی سکت نہیں تھی وہ کھجور سے تیار کرتے تھے، ہر گھر میں خانہ بنا ہوا تھا، یوں ادارہ منشیوں کے لئے میخانے بھی کثرت سے موجود تھے مینوشی کا یہ مشغلہ اور یہ کثرت ان کو اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں سے معاشرتی تعلقات اور روابط نے اس عادت کو ان میں اور راسخ کر دیا تھا، یہودیوں نے (معاذ اللہ) اپنے پیغمبروں کو بھی مینوشوں اور میکشوں کی صف میں لاکھڑا کر دیا تھا، بعض پیغمبروں پر مینوشی کے الزامات کو انہوں نے اپنی محترمت کتابوں میں بڑے غر سے پیش کیا ہے (دیکھئے کتاب غرور، باب ۱۱)

مئے نوشی نے عربوں میں دوسرے فواحش کا بھی دروازہ کھول دیا تھا، خیارگری سیفاح (زنا) جیسی بدکاریاں ان میں عام تھیں، قرآن حکیم میں اس کے انسداد کے لئے بہت ہی سخت احکام موجود ہیں۔ یعنی سو کوڑوں کی سزا زانیہ اور زانی کے لئے رکھی گئی ہے) قمار بازی اور زلام ان کا دلچسپ مشغلہ تھا، قمار خانے بکثرت

(حاشیہ مؤسس سابق)

یہاں ان اصناف سخن پر تفصیل سے کچھ عرض نہیں کر سکوں کہ ان اصناف پر میں نے اپنی کتاب "سرود کوثرین" صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت میں تفصیل سے لکھا ہے۔

حاشیہ منہذہ: بِالسَّوَابِ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْهُ اَكْلًا وَاَجِدِيْنَهُمَا مِائَةً جَلْدًا مِّنْ

موجود تھے، ان کی قمار بازی نے یہودیوں کے سودی کاروبار کو خوب چمکایا، جوئے میں مارنے والا جب تلاش ہو جاتا تو یہودی ساہوکار سے سود پر روپیہ قرض لیتا اور پھر سود در سود کا چکر شروع ہو جاتا اور سودی روپیہ ادا کرنے کے لئے پھر وہ چوری اور غارتگری کرنے لگتا، مجوا صرف نقد رقم ہی پر نہیں کھیلا جاتا تھا بلکہ زندگی کے دوسرے اسباب کو بھی داؤں پر لگا دیا جاتا تھا، جوئے ہی کی ایک قسم ازلام تھی یعنی پانسے ڈالنا اسلام کے نظام اصلاحی میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی اور اجتناب کا حکم دیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاللَّأْنَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝ (سورة المائدہ آیت ۹۰)

ترجمہ لکھو۔ اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں۔ شیطان کام، پس ان سے بچتے رہنا، تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس حکم میں شراب کو شیطان کام بتا کر (کہ اسی سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں) ترک کرنے کی ترغیب دی گئی اس کے بعد واضح طور پر اس کی ممانعت کر دی اور فرمایا۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبُغْضَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَلَعَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۝ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

(سورة المائدہ، آیت ۹۱)

ترجمہ لکھو۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بے راہ دشمنی ڈال دے، شراب اور جوئے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟

جنگ و جدال میں غالب فریق کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے مرد غلام بنائے جاتے تھے اور ان کی بڑے زور و شور سے تجارت ہوتی

قنات

تھی، جنگ میں جو عورتیں ہاتھ آتی تھیں ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، ان کو گانا، ناچنا سکھایا جاتا اور اس تعلیم خنیاگری کے بعد ان کو گران قیمت پرفروخت کیا جاتا تھا اس کے علاوہ بھی ان کو آمدنی کا ذریعہ بنایا جاتا تھا اس کی بدترین صورت یہ تھی کہ ان کے مالک ان کو "پیسہ کمانے" پر لگا دیتے تھے اور اس زنا کاری کی آمدنی کو بڑے فخر سے خرچ کرتے تھے، یہ لونڈیاں "قینات" کہلاتی تھیں، قینات سے پیشہ کرانے والے سیکڑوں کی تعداد میں تھے، اس معاشرے میں یہ شرم کا کام نہیں تھا، قینات کی عصمت فروشی نے زنا کو بہت عام کر دیا تھا، اسلام نے زنا پر حد قائم کر کے معاشرہ کو اس تباہی سے نجات بخشی۔

کہانت و عرفت عربوں کی افام پرستی نے کہانت و عرفت کو بہت فروغ بخشا، یہ کہانت مصر و شام و عراق میں بھی بہت عام تھی، قدیم معاشرت میں کاہن کا بہت بڑا مقام تھا، اس کو ایک واجب الاحترام شخص سمجھا جاتا تھا، یہودیت میں اس کو خاص مقام حاصل تھا اور اس کے درجے اور مرتبے کو پتھر سے کچھ ہی کم سمجھا جاتا تھا، دیہودیوں کی مذہبی تاریخ میں کہانت اور کاہن کا کثرت سے ذکر آیا ہے) عہد جاہلیت میں یہ کہانت اور عرفت ان قدیم اقوام ہی کے ذریعہ ان پڑھ جاہل اور اداہم پرست عربوں میں خوب ہی پروان چڑھی۔

کہانت کے سلسلے میں ان بے دینوں کا یہ عقیدہ تھا کہ "کاہن" کے پاس "جن" غیب کی خبریں لے کر آتے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی ان کو خبر پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ نہایت زیرک اور فطین ہوتے تھے محض گمان اور قیاس سے پھلی باتوں کو بتا دیتے تھے، کہانت میں ماضی سے زیادہ تعلق تھا، کاہن صرف مرد ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ عورتیں بھی ہوتی تھیں جو "کاہنہ" کہلاتی تھیں۔

عرفت بھی کہانت کی طرح ایک قسم کی غیب دانی شمار کی جاتی تھی، عرفت

کا تعلق پیش گوئی سے تھا، کہانت اور عرافت کی عربوں میں ان کی جہالت کے باعث بڑی گرم بازاری تھی اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں جبکہ آج کے متحدہ دور میں بھی جہالت کے ہاتھوں ان شعبہ گروں کا بازار خوب گرم ہے۔ اس غیب دانی اور غیب گوئی کا بازار بھی اسلام نے ٹھنڈا کر دیا۔

اسی طرح ٹونکوں اور شگونوں پر بھی ان کو بڑا اعتقاد تھا، جانوروں کی آوازوں ان کے اڑنے یا اڑتے اڑتے بیٹھ جانے سے پیش گوئی لیتے تھے اس سلسلہ میں ”کوا“ ان میں بہت مقبول تھا، ”غراب البین“ دوستوں سے بچھڑ جانے اور دوستوں میں جدائی کا شگون اسی کی آواز سے لیا جاتا تھا، عربی شاعری میں شگون کے برے، پوچ اور پھر خیالات کثرت سے موجود ہیں

مقتول کی دیت | کسی قبیلے کا کوئی فرد قتل ہو جاتا تھا تو قاتل سے خونہایا دیت قبول کرنا تنگ و عار سمجھتے تھے اور اس طرح قبائلی

دشمنی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو برسوں اور قرون تک قائم رہتا تھا، ان کا مطالبہ جان کے بدلے جان ہوتا تھا اور اسی کو وہ آبرو مندانه بدلہ خیال کرتے تھے اسی وجہ سے دیت قبول کرنے والوں کو حقیر اور بزدل سمجھتے تھے عموماً مقتول کے ورثاء کا نعرہ یہی ہوتا تھا کہ ”سر کے بدلے سر چاہیئے“ اسلام کے اصلاحی نظام میں اس غلط کاری اور دلازدستی کو روک دیا گیا اور دیت کا صلح آگین قانون پیش کیا گیا، اسلام نے قصاص کی حدیں قائم کیں اور معافی اور درگزر کو قابل ستائش اور کفارہ قرار دیا گیا۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلَآءَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

لے تفصیل کے لئے دیکھئے علامہ آلوسی کی تصنیف ”بلوغ اللارب“ جلد چہارم۔

(سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۹)

ترجمہ ۱۔ اے انہیں لوگو! اس (قانون) قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے امید کرتے لوگ ہر بیز کر دو گے اور قصاص کی شرط یہ قرار دی

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ
السِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا مَنْ تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (سورۃ المائدہ، آیت ۴۵)

ترجمہ ۲۔ اور ہم نے ان پر اس (کتاب) میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان بدلے
جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے، اور ناک بدلے ناک کے اور کان
بدلے کان کے اور دانت بدلے دانت کے اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے
پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہو جائے گا۔

جاہلی عربوں کا دستور تھا کہ مرنے والے کی تدفین کے بعد اس کے اونٹ کو اس کی قبر کے پاس
باندھ دیا جاتا اور اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا یہاں تک کہ وہ چند روز میں مرجاتا، متوفی
کے ورثہ اس عمل کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے ایسا اونٹ "بلیۃ" کہلاتا تھا شعرائے جاہلیت
کے کلام میں اس کا ذکر موجود ہے۔

مرنے والے کا سوگ ایک سال تک کیا جاتا تھا، اس کے اوصاف بیان کرنے
والوں میں اس قبیلے کا شاعر پیش پیش رہتا تھا اور اس کے فرائض میں داخل تھا کہ وہ
مرثیہ کہے اور مرنے والے کے اوصاف مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کرے ایسا شاعر
قبیلہ کی نظر میں قابل قدر ہوتا تھا۔

بکیرہ، وصیلہ اور حام | آپ کے مطالعہ سے یہ بات گزر چکی ہے کہ عربوں کی
معیشت میں اونٹ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔

اس قسم کو بھی قابل اعتبار سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کی بھی مانعت کر دی۔

بغیر اجازت دوسروں کے
گھروں میں داخلہ

کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لئے روک
ٹوک نہیں تھی، قبیلے کا فرد تو درکنار ایک اجنبی
بھی بے باکانہ جس گھر میں چاہتا داخل ہو جاتا

بسا اوقات اس طرح گھر میں داخل ہونے سے خون خرابہ پرزوبت آجاتی تھی، اسلام
کے اصلاحی نظام میں آداب معاشرت کے تحت بغیر اجازت گھروں میں داخلے کو ممنوع
قرار دیا گیا تاکہ معاشرتی خرابیوں کا سدباب ہو جائے۔

عہدِ جاہلیت میں عورت کا مقام

عرب جاہلیت کے معاشرے میں عورت کی جنس سب سے زیادہ زلیوں حال اور
ذلیل و خوار تھی، اس کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا اور نہ اس کی کوئی آواز
تھی، مردوں کے جو روتھ کے مقابلہ میں یہ کوئی آواز بلند نہیں کر سکتی تھی، اس کا حق دیا
ہی نہیں گیا تھا، ان کے معاشرے میں عورت کے لئے کوئی قانون تھا اور نہ اس کے حقوق
تھے وہ صرف حظِ نفس کے حصول کا ایک ذریعہ تھی، اس معاشرے میں ایک ایک مرد
کے پاس اس کی مانی حیثیت کے تحت دس دس پندرہ پندرہ عورتیں بیک وقت
بیوی کے نام سے رہتی تھیں جب دو چار سے نفس امارہ خطا مٹھالیتا تو ان کو چھوڑ کر
دوسری عورتوں کو بیوی بنا لیا جاتا وہ عورت کو حظِ نفس کا ذریعہ اور واسطہ سمجھتے
تھے اور بس، زنا کو سفاح کا نام دے رکھا تھا۔

ان میں ازدواج کا طریقہ ضرور رائج تھا اور مہر کا قاعدہ بھی جاری و ساری تھا، لیکن طلاق کے معاملے میں مرد بالکل مطلق العنان تھا، ایک شخص ایک عورت کو طلاق دے کر چھوڑ دیتا اور پھر کچھ عرصہ بعد اس سے زن و شوہی تعلقات قائم کر لیتا اس طرح بار بار خود سے جدا کرتا اور پھر زوجیت میں لے لیتا، ان کے معاشرے نے اس باب میں ان پر قیود عائد ہی نہیں کئے تھے، وہ اس امر میں بالکل آزاد تھا کہ ایک عورت کو جتنی بار چاہے چھوڑے اور جتنی بار چاہے اس کو پھر بیوی بنا لے، بیوی شوہر کے مرنے کے بعد ہی کسی دوسرے مرد کی زوجیت میں آسکتی تھی، ان کے یہاں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، عورت کی اس زبوں حالی سے وہ خود اس قدر زچ تھے، (جو خود ان ہی کی پیدا کردہ تھی) کہ جب کسی شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں ان کی اس حالت کو بیان فرمایا ہے۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٍ ۝ (سورة النحل، آیت ۵۸)

ترجمہ: اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ خستہ کھاتا ہے۔

لڑکی کی پیدائش پر مرنے والے غمگین و افسردہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اس سے بڑھ کر ظلم یہ کہ بعض قبیلوں میں یہ رسم بھی جاری تھی کہ شقی العقب باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ بچی کو زمین میں دفن کر دیتا تھا، ایسے ہی ظالم باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَإِذَا الْمُسُوذَةُ سَأَلَتْ بِأَنْتِي ذَنْبٌ قُتِلَتْ ۝

ترجمہ: اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا، تو کس خطا پر ماری گئی؟

اسلام جو خیر و فلاح کا سرمایہ عظیم ساتھ لے کر آیا تھا اس نے اس ظالمانہ طریقے کا خاتمہ کر دیا اور معاشرے کی پیشانی سے یہ بدنما داغ بھی مٹا دیا۔

لڑکیوں کی وراثت عورت پر ان کے جو رسوم کا اصل باعث یہ تھا کہ عورت بالکل بے زر و مال تھی، ماں باپ اور شوہر کی دولت پر اس کا کسی قسم کا حق نہیں تھا اس لئے مردوں نے اس کو ایک پالتو جانور کی حیثیت سے لگے نہیں بڑھنے دیا، عہد جاہلیت میں وراثت کا کوئی قانون نہیں تھا، ان کے آباد اجلا دینے جو طریقہ اور وراثت کا جو قاعدہ جاری کر رکھا تھا وہ اسی پر کار بند تھے، ان کے اجلا دینے یہ ناروا طریقہ جاری کیا تھا کہ صرف بالغ مرد ہی اپنے والدین کی وراثت کے حق دار ہیں تقسیم ترکہ کا اصول کیا تھا متعدد اولاد کی شکل میں تقسیم کس طرح ہوتی تھی اس کی صراحت اس میں موجود نہیں تھی اس طرح عورت اور یتیم بچے (جنس مذکور) دونوں معاشرے میں ذلت، خواری و غربت اور افلاس کا شکار تھے۔

اگر باپ کے ذریعہ اس کے مرنے سے پہلے بیٹوں اور بیٹیوں کو کچھ مال مل جاتا تو پھر ایسی مالدار لڑکیوں سے شادی کر کے ان کا تمام مال اڑا جلتے، بیٹیوں کو اپنی سرپرستی میں لے کر ان کے مال پر ہاتھ صاف کر ڈالتے، اس طرح یہ مفلس و نادار بن کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔

حق وراثت سے محرومی کے باعث عورت معاشرے میں بڑی ہی ذلیل و خوار تھی، مردوں کی غلاموں کی طرح خدمت گزاری ہی اس کا بس ایک فریضہ تھا، اس کے سوا اور کچھ نہیں، البتہ شعرو شاعری اس کے لئے منع نہیں تھی، اسی طرح جنگ کے موقعوں پر عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ان میں جرات بڑھانے کے لئے بطور رجز خواں ساتھ ہو جاتی تھیں اور اس کی ان کو اجازت تھی، بسا اوقات ان کی شاعری حکومتوں کو بدل دیا کرتی تھی، بطل قدیمہ کی قاریخوں میں ایسے واقعات محفوظ ہیں، الغرض طلوع مہر اسلام تک

عربوں کے معاشرے میں عورت کا یہی مقام تھا اور اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اسلام کے اصلاحی نظام میں عورت کو اس کا واجب حق دیا گیا۔

وراثت، مہر، طلاق اور ازدواجی زندگی کے جو حقوق سلب یا غصب کر لئے گئے تھے وہ اس نظام نے اس کو عطا کئے، قرآن حکیم کی سورۃ النساء، خاص طور پر اس سلسلے میں قابل ذکر ہے، اس مختصر کتاب میں یہ گنجائش نہیں کہ میں ان تمام حقوق کو اور معاشرتی مراعات کو پیش کر سکوں جو اسلام کے اس اصلاحی نظام میں عورت کو دیئے گئے، عورت کو ماں باپ کے ترکہ میں جس طرح حقدار بنایا گیا ہے اس سلسلہ میں سورۃ النساء سے چند احکام پیش کر رہا ہوں، اس سے ایک حد تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے اس مجبور و بیکس صنف کی بحالی حقوق کے لئے کس قدر اہم احکام دیئے ہیں اور ان احکام وراثت نے عورت کی بیکسی اور زہول حالی کو کس قدر اونچے مقام سے بدل دیا۔

وراثت کے سلسلہ میں چند احکام:-

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ وَإِذَا حَضَرَ
 الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَنْزِقُوهُمْ
 مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ (سورۃ النساء آیت ۸)

ترجمہ: — مردوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے ترکہ، تھوڑا ہو یا بہت سے اندازہ باندھا ہوا، پھر بانٹنے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آجائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن
 كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ
 فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْمِثَّةِ
 الثَّلَاثَةِ فَإِن كَانَ لَهَا إِخْوَةٌ فَلِلْمِثَّةِ السُّدُسُ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ط (سورة النساء آیت ۱۱)

ترجمہ: اللہ تمہیں حکم دیتا ہے (ورثہ کے متعلق) تمہاری اولاد کے بارے

میں، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر ہے۔ پھر اگر ساری لڑکیاں ہوں مگر
 دو سے اور تو ان کو ترکہ کی دو تہائی اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا
 اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے چھٹا حصہ، اگر
 میت کے اولاد ہو (خواہ لڑکا ہو یا لڑکی)، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور
 ماں باپ چھوڑے ہوں تو ماں کا تہائی حصہ، پھر اگر اس کے کئی بہن
 بھائی ہوں (سگے خواہ سوتیلے) تو ماں کا چھٹا حصہ، بعد اس وصیت
 کے جو کر گیا، اور دین کے بعض فرض ادا کرنے کے بعد

قوم کے یتیم بچے اور یتیموں کے سلسلے میں ایک دلنشین اور اثر آفرین ارشاد۔

سورة النساء میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
 رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْعِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ

وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ (سورۃ النساء، آیت ۶)

ترجمہ: اور یتیموں کو آزملتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو اور انہیں نہ کھاؤ سجد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے (قیم کا مال کھانے سے) اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے، پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کرو اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔

الذّٰرین و الذّٰرین تمثیل

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ نُوْتِرُكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝۱۰۹
الذّٰرین یا کون اموال الیتمی ظمنا انما یا کون فی بطونہم نارا و سیصلون سعیرا ۝

(سورۃ النساء، آیت ۱۰۹)

ترجمہ: اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا تو چلے بیٹے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جانتا ہے کہ بھڑکتے دھرے میں جائیں گے۔

قیم بچوں اور یتیموں کے سلسلے میں نظام معاشرت کے تحت مزید تفصیل پیش کر دیں گے۔ رسوم و عادات عرب کے تحت ضمناً یہ چند احکام اصلاحی نظام سے متعلق پیش کر دیئے ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ عرب جاہلیت کی جنگ و فطرت اور جدال پسند طبیعت کی

طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ان خانہ جنگیوں نے معاشرت کے دامن امن و سکون کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، دشمنی اور عداوت کا ایک طوفان تھا جو ان کے چاروں طرف برپا تھا اور ان کے شیرازہ امن و سکون کو برباد کر رکھا تھا، ہزاروں جانیں اس غسور جاہلیت کی نذر ہو گئیں اور ان کی وحشت و بربریت کی یہ داستانیں تاریخ کے صفحات میں محفوظ رہ گئیں۔

طل قدیمہ کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ان طویل خونریز خونچکاں جنگوں کی داستانیں ان میں محفوظ ہیں، انسان نے کس طرح انسان کا خون بہایا ہے کہ لاکھوں گردنیں کاٹ کر چینک دیں، ان لڑائیوں اور وحشت خیز جنگوں کی تفصیل علامہ دیوبند، علامہ طبری، علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن خلدون نے اپنی مستند اور معتبر تاریخوں میں ضبط کی ہے، ان جنگوں کے مطالعہ سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ اسلام ہی نوع انسان کے لئے کس قدر عظیم سرمایہ امن و سکون لے کر آیا اور کس طرح اس نے اس جنگجو راہزنہ ذہنیاتوں کی تطہیر کی، دنیا کا کوئی دوسرا مذہب امن و آشتی کا ایسا پایا برہنہ نہیں ہے۔

ایام العرب فی الجاہلیت

ایام عرب سے مراد وہ محاربات اور خانہ جنگیاں ہیں جو اس عصر جاہلیت میں وقوع پذیر ہوئیں جس کی مدت قبل اسلام تقریباً ڈیڑھ سو برس سے یوں تو آشوری، بابلی، کنڈی ایرانی، رومی اور مصری قوموں کے درمیان جو جدال و قتال برپا ہوا اور جو خونریز جنگیں ان قوموں کے درمیان ہوئیں ان کا مختصر حال بھی ان صفحات میں تحریر نہیں کیا جاسکتا، ابوحنیفہ دینوری اور صاحب مروج الذہب، طبری، ابن خلدون اور دوسرے مورخین نے ان کو بیان کیا ہے اور ان کی یہ کتب تلخیص ان ہی محاربات کی تفصیل کے باعث کئی کئی جلدوں پر منہتی ہوئی ہیں۔

میں نے "فساد فی الارض" کے سلسلے میں اصلاحی مساعی کے تحت کہیں کہیں اشارۃً یا بحد اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ سابقہ اوراق میں کیا ہے، یہاں میں صرف ان جنگوں کی تعداد پیش کروں گا جو عربی قبائل کے مابین واقع ہوئیں اور جنہوں نے عرب کی سرزمین کو خون سے رنگ دیا، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، ہزاروں افراد غلام بنائے گئے، امن و سکون تباہ و برباد ہو گیا، یہ وہ لڑائیاں اور باہمی خانہ جنگیاں ہیں جو اسلام کے مہر عالماب کے طلوع ہونے سے قبل دور جاہلیت میں مختلف قبائل کے مابین وقوع پذیر ہوئیں، ان جنگوں کی تفصیل آپ کو مغل قدیمہ کی کتب تاریخ میں ملے گی۔

۱۔ ایام جاہلیت میں اہل نارس سے عربوں کی دو لڑائیاں ہوئیں، ابرہہ اشترم کے واقعات کے سلسلے میں ایک جنگ کا مختصر حال آپ کے مطالعہ سے گزر چکا ہے ذونواس خمیری، کسریٰ کی مدد سے یمن کی یہودی سلطنت پر غالب آگیا تھا اس کے علاوہ دو

جنگیں ایرانیوں اور عربوں کی مشہور ہیں ایک کا نام "یوم الصفقہ" ہے اور دوسری جنگ "یوم ذی قار" کے نام سے مشہور ہے "یوم الصفقہ" کا تعلق کسری کے عہد سے ہے، ہوزہ بن علی اس جنگ کا ہیرو ہے، دوسری جنگ یوم ذی قار سے مشہور ہے یہ بھی کسری کے زمانہ سلطنت میں وقوع پذیر ہوئی۔

قطانیوں کے قبائل کے مابین ۵ لڑائیاں ہوئیں یہ ایام القحطانیہ کے نام سے مشہور ہیں۔

یشرب کے دو مشہور قبائل اوس و خزرج بھی جدال و قتال باہمی سے دوچار ہوئے ان دونوں قبائل میں ۵ لڑائیاں ہوئیں ان جنگوں میں "جنگ بعثت" بہت مشہور ہے۔ ان کی انہی خانہ جنگیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

وَإِذْ كُنْتُمْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْقَلٍ إِذْ جَاءَكُمْ مَوْجُ الْكَافِرِينَ
فَإِذْ كُنْتُمْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْقَلٍ إِذْ جَاءَكُمْ مَوْجُ الْكَافِرِينَ
فَإِذْ كُنْتُمْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْقَلٍ إِذْ جَاءَكُمْ مَوْجُ الْكَافِرِينَ
فَإِذْ كُنْتُمْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْقَلٍ إِذْ جَاءَكُمْ مَوْجُ الْكَافِرِينَ

(سورۃ آل عمران، آیت ۱۰۳)

ترجمہ: اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو، جبکہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں باہمی محبت طائل دی پس تم اللہ تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے ٹٹے کے کنارے پر تھے، سو اس سے اللہ نے تمہاری جان بچالی۔

قطانیوں اور عدنانیوں کے مابین ۹ لڑائیاں ہوئیں ان میں "السلطان" اور "ظہر الدہنہ" مشہور تھیں۔

قبیلہ ربیعہ کے مابین ان کے بطنوں میں ۵ لڑائیاں ہوئیں ان سب میں "جنگ بوس" بہت مشہور ہے یہ جنگ طویل عرصہ تک جاری رہی۔

قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ تمیم کے درمیان ۵ لڑائیاں ہوئیں ان میں "یوم الوقیط" اور "یوم الایلا" "یوم السباک" مشہور جنگیں ہیں۔

قبیلہ قیس کے لبطون کے مابین جو جنگیں ہوئیں ان کی تعداد ۱۱ ہے۔
قبائل قیس اور کنانہ میں ۱۳ مرتبہ جنگ ہوئی، ان میں "حرب الفجار اول" اور "حرب الفجار ثانی" بہت مشہور ہیں، "حرب الفجار ثانی" سرور کوفین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعثت سے قبل (جبکہ آپ کا عہد جوانی تھا) یہ جنگ وقوع پذیر ہوئی، اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمام کے ساتھ تھے لیکن قتال میں آپ نے شرکت نہیں کی صرف اپنے اعمام کو تیر نکال نکال کر دیدیتے تھے۔

"قبیلہ قیس اور تمیم" میں ۷ بار جنگ ہوئی ان جنگوں میں "یوم الہرام" اور "یوم الرغال" مشہور ہیں، ان جنگوں کے علاوہ یوم ضنبہ کے نام سے چند معمولی معمولی جھڑپیں ہوئیں علاوہ ازیں "یوم جدیس" یوم ذات الائل اور یوم سوء کے نام سے عرب جاہلیت کی خانہ جنگیوں میں شمار ہوتی ہیں۔

ان جنگوں میں جن کا دائرہ صرف قبائل عرب تک محدود ہے بین الممالک جدال و قتال تو الگ رہا ہزاروں افراد قتل ہوئے اور ہزاروں مرد اور عورتیں غلام اور باندیاں بنائے گئے عورتوں میں جواں لڑکیاں، شادی شدہ اور عمر رسیدہ خواتین شامل تھیں۔ کس بچے بھی تھے اور بچیاں بھی، ان بچوں اور جواں مردوں کو غلام بنا کر ان کی تجارت ہوتی تھی، غلاموں کی فروخت کی منڈیاں موجود تھیں جواں لڑکیاں اور بیوہ عورتیں جو گرفتاری سے بچ جاتیں وہ بالکل بے سہارا ہو کر در در کی ٹھوکریں

نہ مذکورہ جنگوں کے تفصیلی واقعات کے لئے دیکھئے کتاب "ایام العرب فی الجاہلیہ" تألیف محمد احمد جاد الملوی علی محمد البخاری و محمد ابوالفضل، مطبوعہ بیروت،

کھاتی پھرتی تھیں، عزتِ نفس کی متاعِ گراں بہا سے محرومی تو ایک الگ بات رہی ان عورتوں اور جوان لڑکیوں کی بہتات نے زنا کا بازار گرم کر رکھا تھا۔

زنا کی اس گرم بازاری کو اسلام نے ٹھنڈا کیا اور عورت کی اس زبوں حالی کو سنبھالا دیا، بیک وقت چار عورتوں کو رشتہ ازدواج میں لانے کی اجازت اسی لئے دی گئی کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ان کی عزتِ نفس بحال ہو سکے اور زنا کا بازار ٹھنڈا پڑ جائے، دوسری طرف ان کو بیکیسی اور ذلتِ نفس سے بچانے کے لئے ملکِ ایمان کو اسلام نے جائز قرار دیا تاکہ اس سے بے سہارا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی اس "صنف" کو ایک سہارا مل جائے، اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ عین سلوک اور احسان کی راہ پر جس طرح مسلمانوں کو گامزن کیا اس کے نتیجے میں اس بے کس و بے یار و مددگار طبقے کی حالت بہت کچھ سدھ گئی۔

اسلام اپنے ابتدائی دور میں اپنی معاشی حالت کے باعث ان ہزاروں بے سہارا اور بے سروسامان عورتوں اور یتیم بچوں کو کوئی پناہ گاہ (ریسٹ ہاؤس) فراہم نہیں کر سکتا تھا اس کے مالی وسائل بہت ہی محدود تھے، اصحابِ صفہ کی درماندگی کا مداوا پیش نظر تھا اسلام کے مدنی دور میں بھی مالی ذرائع کا اس قدر فقدان تھا کہ اکثر غزوات میں مجاہدین کے لئے سواری کے جانور بھی فراہم نہیں کئے جاسکتے تھے پھر ان بے سہارا عورتوں کے لئے کوئی اجتماعی پناہ گاہ کس طرح بنتی تعداد ازدواج اور ملکِ ایمان ہی کے ذریعہ ان بے سہاروں کو کچھ سہارا مل سکتا تھا، اور مسلم معاشرے میں ان کی بہت کچھ کھپت ہو گئی، اسلام کا اس سے یہ مقصود ہرگز نہیں تھا کہ آتشِ شہوت کو بجھانے کے لئے ان کے پرے کے پرے حرم سراؤں میں موجود ہوں، اسلام میں شخصی سلطنت کے دور میں اس افادی پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا اور اکثر سلاطین کے حرم سراؤں میں ان بے سہارا عورتوں کی (جو لونڈیوں کے نام سے یاد کی جاتی تھیں) بہتات کا یہ عالم تھا کہ ان کی

تعداد سیکڑوں سے بھی متجاوز تھی۔

خاتم الانبیاء، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، داعی الی الحق اور ایک مصلح اعظم و عالم کی حیثیت سے اس مفلوج معاشرے میں تشریف لائے، آپ نے اس زخم خوردہ سماج بگڑی ہوئی معاشرت و تہذیب اور اخلاق کی زبوں حالی کی اصلاح کے لئے ایمان و ایمان کا نشتر اس کی رگ فاسد پر لگایا جس سے عداوت کا خون اور دشمنی کا خون نابرہنے لگا۔ چنانچہ اس محسن انسانیت اور مصلح اعظم کی مسیحا نفسی کے حضور میں تشکر و امتنان پیش کرنے کے بجائے، مزاحمت اور ردِ عمل کی رونمائی ہوئی تعمیر پسند نہیں، لہذا تعمیر کا رخ تخریب سے بدل دو، ایمان قبول نہیں تو داعی الی الحق کو اس قابل نہ چھوڑو کہ دعوت تو حیدر دے سکے، یہ سوچ تھا ان گم کردہ راہوں کا جن کی فلاح و صلاح کے لئے ایک پیغمبر برحق اٹھا تھا اور جس کا نصب العین یہ تھا کہ معاشرے کے رستے ہوئے ناسور پر اندام کے لئے اصلاح کا وہ مرہم لگائے کہ پھر کبھی اس ناسور کا منہ نہ کھلنے پائے۔

حق و باطل، خیر و شر، سچ اور جھوٹ، انصاف اور ظلم، نیکی اور گناہ ہمیشہ ایک دوسرے سے نبرد آزما اور دست بگریباں رہے ہیں اور یہ معرکہ قابل و باطل سے شروع ہو کر ہر عہد اور ہر زمانے میں برپا ہوتا رہا۔ حق نے، خیر نے، سچ نے، انصاف نے اور نیکی نے ہمیشہ فتح پائی اور ان کے مقابل آنے والی طاغوتی قوتیں ہمیشہ سرنگوں ہوتی رہی ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا رہا کہ کچھ عرصہ کے لئے ان طاغوتی قوتوں کو سنبھلنے اور پلٹنے کا موقع مل جاتا تھا لیکن ان کا انجام تباہی کے سوا کچھ اور نہ تھا۔

اصلاح کا دستور العمل

تمدن انسانی کی تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے کھلے پڑے ہیں، اس کی طویل تاریخ یہی بتاتی ہے کہ انسان یا تو شر و فساد کا علمبردار بن کر انسانیت کے سامنے آیا ہے یا خیر و صلاح اور اصلاح کا پیام برین کر اٹھا ہے، تاریخ نے جس طرح ان شر و فساد کے علمبرداروں کو یاد رکھا ہے اسی طرح اس نے مصلحین انسانیت کو بھی فراموش نہیں کیلے ہے اور ہمارے پاس تو تاریخ تمدن و معاشرت، ظلِ قدیمہ اور ان کا عروج و زوال، ایزد تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام، مصلحین کی مساعیٰ اصلاح، اصلاحِ عمل کا قانون، اخلاق کی درستی اور پاکیزگی کا منشور، جزا و سزا کا پیمانہ، خیر و شر کا معیار، پیغمبروں کی تبلیغی کوششوں کا پاکیزہ دفتر، معاش و معاد کا مقدس صحیفہ "موجود ہے کہ آج اس پر صدیاں اور قرون گزریں۔ ایک لفظ تو بڑی بات ہے ایک حرف اور حرکت کے تغیر و تبدل سے بھی معنوں و محفوظ ہے اس مقدس صحیفہ کا نام "قرآن" ہے جس میں ہدایت و نجات کی رہنمائی کا سامان اور ضلالت و بکری کا انجام، انقیاد و اطاعت الہی کا انعام، طغیان و سرکشی کا وبال، راست روی و راست کرداری کا مال، فساد فی الارض کی تباہ کاریاں، نافرمانوں کی چیرہ دستیوں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں، قوموں کے عروج و زوال کا بیان انسان کی بھیرت کے لئے ہر چند کہ مختصر ہے لیکن بھیرت و بھیرت کی ایک داستان اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اس میں انسان کی خیرہ سری اور ظلم و طغیان کی سرگزشت بھی ہے اور مصلحین اقوام پیغمبران کرام (علیہم السلام) کی پر عزم اصلاحی کوششوں کا بیان بھی ہے، ان حقائق اور بھیرت آگین زکات کی تشریح کے لئے صاحبِ قرآن

صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی صورت میں رشد و ہدایت کے گواہیوں کی حیثیت میں موجود ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ظلِ قدیمہ کے سلسلے میں قرآن حکیم نے صرف ان قوموں کے عروج و زوال اور ان پر غلاب و نکال کو نہایت ہی اختصار کے ساتھ مگر اعجاز کے ساتھ بیان کیا ہے جنہوں نے معاشرت کے سکون کو درہم و برہم کیا اور جوع الارض نے ان کو دوسری قوموں سے نبرد آزما کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کی نشانیوں کا مذاق اڑایا، دوسروں کو اس کی ذات میں شریک کیا یہاں تک کہ خود خدا بن بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ان قوموں میں اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، انہوں نے اصلاح کی کوششیں کیں، لیکن خیرہ سرانسان نے ان علمبردارانِ امن و آشتی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں، لیکن وہ مامور من اللہ ہستیاں ان رکاوٹوں کو ٹھکراتی ہوئی آگے بڑھتی رہیں، انسان کی خیرہ سری نے ان پاک بین و پاک نظر ہستیوں کو ان کے نصب العین سے ہٹانے کے لئے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کئے ان پر ظلم و ستم روا رکھا، سب و شتم، دشنام طرازی ہی پر بس نہیں کی بلکہ ان کی جان لینے کے درپے ہوئے لیکن ان برگزیدہ صاحبانِ عزم و استقلال کو یہ خیرہ سرہستیاں ان کو راہ سے نہ ہٹا سکیں اور اصلاحِ عمل سے نہ روک سکیں، ان پیغمبرانِ کرام و مصلحینِ عظام میں سے ہر ایک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

کو اپنی مصلحت کو ششوں کا منتہا اور راہِ عمل کی منزلِ آخر میں قرار دیا تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس سعیِ اصلاح کا جائزہ لیجئے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس راہ میں ان مصلحینِ کرام اور ہادیانِ عظام نے جن کو لسانِ شریعت میں پیغمبر کہا جاتا ہے، کس قدر صعوبتیں برداشت کی ہیں اور ان کی ہستیاں کس قدر مظلوم ہیں، جو ر و ظلم کی ہر اس نوع کو ان حضرات پر آزما یا گیا جو جبری سے جبری انسان کے پائے عزم کو لڑاں بنا دیتی لیکن اللہ کے ان برگزیدہ اور مخصوص بندوں

نے شر و فساد کی ان قوتوں سے نبرد آزمائی میں قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔
 جب انسانیت کے گرد آہنی دیوار کینچ دی جاتی ہے اور شر و فساد کا شکنجہ
 انسانیت کو اس میں اس طرح کس لیتا ہے کہ اس کی خیر کی قوتوں کو سانس لینا بھی دشوار
 ہو جاتا ہے اور آخر کار ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے اس وقت یہی مثالی کردار اور ناقابل
 شکست عزم کی مالک ہستیاں اس سستی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو اس شکنجے سے
 آزاد کرانے کے لئے میدان عمل میں اتر آتی ہیں، یہ مگرے ہوئے انسان کو سہارا دے کر اٹھاتا
 ہیں، ان کی شجاعت اور جوانمردی کی سوئی ہوئی قوتوں کو جگاتے ہیں ہمت ہارے ہوئے
 انسانوں میں عزم، جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں اور ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اس
 آہنی دیوار کو توڑ ڈالیں اور شر و فساد کا مقابلہ کرنے میں وہ اپنے ان رہبروں اور
 رہنماؤں کے دوش بدوش کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ
 ان پیغمبروں کی اتباع کرنے والی ایسی بیدار بخت ہستیاں ہر دور میں کم سے کم رہی ہیں۔
 حضرت نوح علیہ السلام ایسی ہی ایک طاغوتی قوت کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے نو سو سال
 تک ان خفتہ بختوں کو جھوڑتے رہے لیکن گنتی کے چند لوگ ہی ان کا ساتھ دے سکے
 چنانچہ آپ کی کشتی میں جو طوفانِ عظیم کے ہلاکت خیز تھپڑے کھاتی ہوئی گویا جو دی پرٹھہری
 تھی، اس میں سوار افراد کی تعداد کل اسی (۸۰) نفوس تھی جس میں آپ کے خاندان کے افراد
 بھی شامل تھے۔ تاریخ الانبیاء میں آپ کی نظر کے سامنے پیشا روایات اسی نوع کے
 آئیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے رفع فساد فی الارض اور اصلاح حال کے لئے پیغمبران
 کرام (علیہم السلام) مبعوث ہوتے رہے اور وہ اپنے مفوضہ مشن کی تکمیل میں ہر گرم عمل
 رہے لیکن شر و فساد کے متوالے اور اقتدار کے یہ پرستار بندے ان کی دعوت کو پروان
 نہیں چڑھنے دیتے تھے، آخر کار مجبور ہو کر ان کو بارگاہِ الہی میں اپنی قوم کی تباہی کے

لئے ہاتھ بلند کرنے پڑتے تھے اور پھر غضبِ الہی اس قوم پر ایسا ٹوٹا کہ بے نام و نشان کر کے چھوڑتا، قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود اور دوسری وہ قومیں جن پر عذابِ الہی نازل ہوا ان کی داستان کے کچھ گوشے سابقہ اوراق میں آپ کی نظروں سے گزر چکے ہیں، قہرِ الہی کی آخری کاری ضربِ اصحابِ فیل پر ایسی لگی کہ عذابِ الہی نے ان کو ”عصفِ ماکول“ بنا ڈالا، لیکن مدہوشی کا یہ عالم تھا کہ جابر و ظالم قوتیں اور ان کے اربابِ اقتدار قہرِ الہی کے اس ہلاکت آفرین نتیجے کو دیکھ کر بھی ہوش میں نہ آئے آخر کار قدرت نے دعوتِ حق ایک ایسی عظیم ہستی کے سپرد فرمائی جو بدکاروں کی صرف اصلاح ہی پر اکتفا کرنے والی نہ تھی بلکہ اس برگزیدہ پیغمبرِ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین ان کی پوری زندگی کو بدلنا تھا، آپ مفاد اور حقوق کے اس عدم توازن کی میزان کو بدلنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے جس کے ایک پلڑے میں اقتدار کا سنگین بوجھ تھا۔ اور دوسرے پلڑے میں حصولِ حقوق کی جدوجہد کے چند سنگریزے، یہ مصلحِ اعظم اور مصلحِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے اس قالب کو بدلنے پر مامور ہوئے تھے جس کے اطوار و انداز مایہ نثر و فساد بنے ہوئے تھے زندگی کے چند معاشرتی بااخلاقی پہلوؤں کی تطہیر ہی پر اس داعی انقلاب کا کام ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کو تو ایک نیا اخلاقی سانچہ، ایک نئی میزانِ عدل، اس انسانیت کو دینا تھی جو تباہیوں، بدکاریوں، بداخلاقیوں اور کفر و شرک کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی کراہ رہی تھی۔

آپ انسانیت کے لئے اعتقاد و عمل کی ایک ایسی رفیع الشان عمارت تعمیر کرنے پر مامور ہوئے تھے جس میں شرک کے گزرنے کے لئے ایک روزن بھی نہ ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ کردار اور راستی سے پیراستہ زندگی کے چالیسیوں سال اس انقلاب کو لے کر اٹھے۔

حضور لائے ہیں وہ انقلاب دنیا میں
کہ اس کے بعد رو کوئی انقلاب نہیں (انوار عثمانی)

جس طرح یہ دعوت انقلاب ایک عظیم دعوت تھی اسی طرح اس کے رد عمل کے لئے قوت شریک بھی اپنی تمام توانائیوں کو سمیٹ کر اور بجھا کر کے مقابلہ کے لئے سامنے آگئی، تاریخ سیرت کے اوراق پر اس رد عمل کی ساری داستان بکھری ہوئی ہے۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انقلاب کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے جس کی مثال دنیا کے کسی انقلاب میں نہیں ملتی، آپ کا یہ انقلاب ایک ایسا انقلاب تھا جس کی بنیاد بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور عباد و معبود کے درمیان جو حقیقی رشتہ موجود تھا جس کو غفلت شعرا و انسان نے اپنی نادانی اور جہالت سے توڑ دیا تھا، اس کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کر کے از سر نو جوڑنا اور استوار کرنا تھا، آپ کا یہ انقلاب اساسی طور پر کوئی سیاسی انقلاب نہیں تھا بلکہ بندوں کو اپنے خالق سے ملانے والا، زندگی کے ہر سانس پر شکر نعمت بجالانے والا، اس کے مقرر کئے ہوئے ضابطوں کے اقتیاد کا دل سے پابند بنانے والا، اور دشمنی کے سوتوں کو بند کر دینے والا تھا، رحمت و رافت، عزت و مکرمیت، رواداری، بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور عدل و انصاف کی کار فرمائی اس کی اساس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اصلاح کے لئے مامور ہوئے تھے اور اس انقلاب کا جو نصب العین یا مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی صورتوں (اصنام) کے سامنے انسانیت سجدہ ریز ہو کر شرف و احترام انسانیت کو تباہ کر دے، یہ اعتقادی انقلاب صرف صنم پرستی کی مزاحمت ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ نے بڑی شد و مد کے ساتھ ذات الہی میں ہر قسم کے شرک کے خلاف آواز اٹھائی وہ ستارہ پرستی ہو یا آفتاب پرستی وہ ابنیت کا اعتقاد ہو یا تمثیل کا عقیدہ یا اہرمن و یزداں کی صورت میں دو خداؤں کی خدائی (ثنویت) کے پرستاروں کا دینی نظریہ ہو۔ سورہ اخلاص چند آیات پر مشتمل ہے لیکن اس ایجاز کا اعجاز تو دیکھئے کہ ان تمام پوچ اور پھر عقائد کا اس میں بظلمت موجود ہے۔

قُلْ صَوَّالَهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْهُ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (سورة الاخلاص)

ترجمہ: اے مجھ کو تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے (ربوبیت و الوہیت میں) اللہ بے نیاز ہے (ہر چیز سے) نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔

عقیدے کی اس تطہیر کے ساتھ آپ پوری انسانیت میں انقلاب چاہتے تھے چنانچہ آپ پوری انسانیت کے لئے انقلابی قدروں کو ساتھ لائے تھے جس طرح آپ ایک فرد کی اصلاح کے خواستگار تھے اسی طرح افراد کی اجتماعیت (مہیت اجتماعی) سے مواد فاسد کو نکال کر خدا پرستی کی خوابیدہ قوت کو بیدار کرنا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے جو اصلاحی نظام پیش کیا اس کا بنظر غائر جائزہ لیجئے آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بحیثیت مجموعی بدل ڈالا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا ۝ (سورة الفرقان، آیت ۱)

ترجمہ: بے ثری برکت والا ہے وہ جس نے اناراقران اپنے بندہ (یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو سارے جہان کو ڈرسانے والا ہو، قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ صراحت کی گئی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاتِبًا لِلنَّاسِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ
(سورة سبأ، آیت ۲۸)

ترجمہ: اور اے مجھ کو تم نے تم کو نہیں بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخبری دینا اور ڈر سنانا۔

السان کو ایک پاک، صاف ستھرا برائیوں سے دُور معاشرتی اور اخلاقی فضائل سے

آرستہ تمدن عطا کرنا آپ کی اس دعوتِ حق اور سنی انقلاب کا نصب العین تھا، سیرت
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ورق اس پاکیزہ نصب العین کا آئینہ دار ہے، اسلام کا نظام معاشرت
نظام معیشت، نظام اخلاق اور نظام سیاست تمام انسانیت کے لئے ہے، عجیب و غریب، اسود و چم
یا عرب و عجم ہی تک اس کا دائرہ محدود نہیں ہے خدا نکرہ اگر ایسا ہوتا تو عرب و عجم تک یہ
اصلاحی پیغام پہنچ جلنے پر اس تحریک انقلاب کا کام ختم ہو جاتا لیکن تاریخ کے اوراق آپ
کے سامنے کھلے پڑے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مصلح عالم سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
پیغام یہ دعوت انقلاب و اصلاح تمام عالم کے لئے تھی اور آج بھی ہے قرآن حکیم نے جس
طرح "مومنین" کے لفظ کے ساتھ خطاب فرمایا ہے اسی طرح "يَا أَيُّهَا النَّاسُ" فرما کر
"انسان" کو بحیثیت کلی خطاب فرمایا ہے، ایسا خطاب قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمدن و تہذیب انسانی کو شائستگی اطوار کا بھی سبق دیا
اور اس کے مصائب کی اصلاح بھی فرمائی اور اس سلسلے میں تمدن انسانی کے تمام روابط کو پیش نظر رکھا
اس داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمدن کے کسی شعبہ کو بغیر تطہیر کے نہیں چھوڑا، حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سرا یا وغزوات کی تاریخ سے ہٹ کر دیکھئے اس وقت آپ
کو اندازہ ہو گا کہ اس محسن انسانیت اور مصلح عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمدن کو سنوارنے اور
اس کو قبائح سے پاک کرنے میں کس عزم و حکمت اور کس دور بینی اور کس سوچ اور فکر سے کام لیا
اس وقت آپ پر قرآنی تعلیمات کے نکات اور اسرار خود بخود آشکارا ہو جائیں گے اپنے نو
اپنے ہیں جن کے دل و جان آپ پر قربان ہیں، غیروں نے بھی جو حق پسند تھے کھل کر اس کا
اعتراف کیا ہے

یہ خیال کرنا ایک زبردست غلطی ہے کہ سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام حیات
کو پیش کیا وہ کوئی فکری یا فلسفیانہ نظام تھا جو احوال انسانی اور اس کے تغیر و تبدل سے منطقیاً
استدلال کے ساتھ نتائج اخذ کر کے فہم انسانی کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور بس! ایسا

خیال رکھنے والوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ماحول کو بدلنا، تہذیب و تمدن کے دھارے کا رخ موڑ دینا فلسفہ کے بس کی بات نہیں ہے اس کو افراد سے مطلب ہے وہ ہیئت اجتماعی کے کردار اور احوال کا محتاج ہوتا ہے اور جب انفرادی یا اجتماعی احوال و کردار کی تاریخ سامنے آئے تو وہ نتائج اخذ کر کے پیش کر دے، مذہب اسلام اس فلسفہ فکری یا فلسفیانہ نظام سے منزلوں آگے ہے وہ مشاہدات سے بحث کرتا ہے اور شواہد کو انفرادی یا اجتماعی زندگی کی اساس بنا کر باطل عقائد پر کاری ضرب لگاتا ہے ان افراد کی غلط روی کی نشاندہی کر کے ان کو سواۓ السبیل پر گامزن کر دیتا ہے اور انسان کو صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ اس کے ضمیر کو، اس کے باطن کو بدل دیتا ہے۔

اس عن انسانیت اور مصلح عالم رصلى اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو سبق زیادہ اسلامی تاریخ میں آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور میں یہاں اسی انقلاب حیات اور اصلاح زندگی کے جامع اور ہمہ گیر نظام کے ارکان یعنی نظام اخلاق، نظام معاشرتی عدل اور نظام معاش و معیشت کو آئندہ صفحات میں پیش کر رہا ہوں، ہم اگر ان نظام ملے زندگی یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں تو یقیناً کامرانی و کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور جس زبوں حالی کے شکنجے میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس سے آزادی مل جائے گی، بعونہ تعالیٰ و بحبابہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا
ورنہ گلشن میں عسلان تنگی داماں بھی تھا

یہ جو کچھ ہماری حالت ہے یہ اسکی کوتاہ دہنی کے باعث ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور قوم کے تمام افراد کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ (آمین)

سرور کونین مادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی نظام کا سب سے پہلا اور اہم ترین پیام خدائے ذوالجلال واکرام کی عبادت و اطاعت تھا آپ کے اس انقلابی

نظام کی رفیع الشان عمارت کا یہی بنیادی ستون تھا اسی پر جہدِ عمل کی ساری عمارت کھڑی تھی، آپ نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا اس کی روح یہی کلمہ تھا **أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ** بارگاہِ الہی سے جو طفل نے رسالت عطا ہوا اس میں مستقبل کی تمام کھراہیوں کی نوید پنہاں تھی۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ (سورۃ التوبہ آیت ۳۳)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنا رسول (محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) ہدایت اور
سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، پڑھے بُرا
مانیں مشرک۔“

اور دنیا نے دیکھ لیا کہ مدنی زندگی میں یہ دین حق جس کے آپ انہوی پیام برتتے اور اصلاح
کا یہ منشور اور فلاح عالم کا یہ دستور تمام دینوں پر غالب آگیا جس کا آغاز کوہ صفا سے ایک
بلیغ عہدِ آفرین خطبہ سے اجتماعِ قریش میں آپ نے کیا تھا اور **كُلُّ كُفْرًا مَّا شَرِكُوا** کی پیش گوئی کے مطابق آپ کو اس اصلاحی عمل کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے جن دشوار راہوں
سے گزرنا پڑا اور جن جانگسل اور ہمت شکن مشکلوں کا سامنا ہوا اس کی وضاحت سیرت
طیبہ کے مکی دور کی تاریخ میں موجود ہے

حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین اور اصحاب الایکہ کے چند ہزار نفوس کی اصلاح
کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے تھے، قوم کی بیہم نافرمانیوں سے تنگ ہو کر بس یہ فرمایا
إِنِّي أُرِيدُ إِلَّا لِلصَّلَاحِ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ
ترجمہ: میں تو جہاں تک بے سنوارنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ ہی کے
طرف سے ہے۔“

اور یہاں جب حضرت ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائد قریش کی بصورت
و فدائد کا حال بیان کیا (جس میں تمام سربراہانِ آوردہ لوگ شامل تھے) اور کہا

وَلَا تَحْمِلْنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا لَا لِيق .

ترجمہ: اے (اے برادر زادے) مجھ پر ایسا بوجھ مت ڈالو جسے میں اٹھانہ سکوں! اس وقت اس ذات گرامی نے جو اصلاح عالم کے لئے مبعوث فرمائی گئی تھی جو اب میں جو ارشاد فرمایا وہ جان کا نذرانہ تھا۔ فرمایا

يَا عَمَّ وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَقَمَرٌ فِي يَسَارِي عَلَيَّ
 أَنْ أتركُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَظْهَرَ اللَّهُ أَوْ أَهْلَكَ فِيهِ مَا تَوَكَّلْتُ
 (سیرة ابن ہشام جلد اول ص ۱۷۱)

ترجمہ: اے عم محترم! خدا کی قسم وہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس تبلیغ (دعوت توحید) کو ترک کر دوں تو یا اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غالب فرما دے گا یا پھر میں اس راہ میں اپنی جان گنوا دوں گا۔“

آپ کی تعلیمات نے انسان کو اس طرح بیدار کیا کہ اس کے ظاہر ہی کی نہیں بلکہ باطن کی بھی تطہیر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا و یگانہ پران کے ایمان راسخ کا یہ عالم ہو گیا بے خطر کو دہرا آتش نمرود میں عشق عقل تھی عورتا شائے لب بام امی

ان کو جب یہ پیغام الہی اس کے حبیب لبیب کی زبان وحی ترجمان سے پہنچا کہ
 قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
 وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِعُوا
 حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ط (سورة التوبة، آیت ۲۴)

ترجملاً بت تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے ۛ

اس فرمان واجب الاذعان کی اطاعت میں اپنی اطاعت کا ثبوت اس طرح دیا کہ غزوات میں بیٹا، باپ کے سامنے شمشیر بکف ہوتا اور باپ بیٹے کی گردن اڑانے کے لئے مجاہدین کی صف میں مضطرب و بیقرار رہتا جنگ بدر ہی پر کیا موقوف ہے جب بھی نذرانہ بجان پیش کرنے کا حکم ہوا ایمان والوں کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، بیوی بچوں کی محبت، خاندانی روابط تجارت کی مصروفیت ان کو جہاد سے نہ روک سکی اور انہوں نے محبت کے ان تمام رشتوں اور قرابتوں کے ان تمام وسیلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پس پشت ڈال دیا اور جان کا نذرانہ لے کر خدمت گرامی میں حاضر ہو گئے، اسلام کی اس انقلابی تحریک کی یہ سب سے بڑی کامیابی تھی

دنیل نے ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس فداکاری کو جس کی بنیاد احکام الہی کا امثال و انقیاد اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل تھی دیکھ لیا کہ
دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے، ہم نے

یہ سب کچھ نتیجہ تھا مصلح اعظم و صلح عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیہ المثل قائدانہ صلاحیتوں اور ان تعلیمات کا جو بارگاہ الہی سے آپ کو تفویض ہوئی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں کو اس کا عملی درس دیا، مسلمانوں نے جب تک اس سبق کو یاد رکھا اور اپنا خضر راہ بنایا دنیا ان کے قدم چومتی رہی اور آج بھی اس کے مواقع موجود

ہیں لیکن شرط یہی ہے

وَ اَنْتُمْ اَلْاَعْلٰوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ (سورۃ آل عمران آیت ۱۳۹)

ترجمہ: اور تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔

حضرت ابوطالب سے جو کچھ جواب میں آپ نے فرمایا تھا اس کے متعدد مواقع مکی زندگی اور مدنی زندگی میں پیش آئے، مکی زندگی کے روز و شب اور مدنی زندگی کے ماہ و سال اس پر شاہد ہیں۔ آئندہ اوراق میں اس انقلابی نظام کے اہم شعبوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جن کا عنوان نظام اخلاق، معاشرتی عدل یا نظام حقوق، نظام معیشت اور نظام سیاست ہے اور یہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام عالم کی اصلاح کا جامع اور کامل نظام ہے۔ حیات انسانی کا کوئی پہلو اور کوئی رخ ایمان و اعتقادات کے بعد ان نظامہائے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے باہر نہیں ہے زندگی اپنی عملی حیثیت میں ان اصلاحی حکماً اور ان نظاموں کے اندر محدود و محصور ہے۔

میں نے ہر ایک نظام اسلامی کو پیش کرنے سے قبل بطور تمہید اس کے مار و ماعلیہ پر بقدر فکر کچھ عرض کیے ہیں جس کو یہاں پیش کرنا بے عمل ہو گا یہاں صرف آسائشیں کروں گا کہ نظام اخلاق میں انسانی زندگی کے عملی پہلو کے محاسن و معائب (یعنی فضائل و رذائل اخلاق) کو پیش کیا گیا ہے ممکن ہے کہ میں تمام پہلوؤں کا استقصا نہ کر سکا ہوں اور بعض فضائل و رذائل معرض بیان میں نہ آئے ہوں لیکن اس سلسلے میں حیات انسانی اور فطرت بشری کے اہم تقاضوں کو پیش کر دیا ہے جو معاشرے کے سنوارنے اور اس کی تہلہ پیر میں اہم اور ضروری ہیں اور جن سے گریز معاشرے میں شر و فساد پیدا کرنے والا اور اصلاحی عمل میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔

فضائل اخلاق اور رذائل کے سلسلے میں جو احکام قرآن حکیم میں اور ان کی توضیح و تشریح ارشادات صلی اللہ علیہ وسلم (احادیث سنیدہ) میں موجود ہے، ان سے استدلال کیا گیا ہے، اخلاق کے حسن و نفع کے نتائج صدر اسلام اور قرون مابعد کی تاریخ کے صفحات پر آج بھی موجود

ہے، ان ہی فضائل اخلاق نے مسلمان کو ایک پیکرِ ملکوتی عطا کیا تھا، اس کا ہر عمل رضائے خالق اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یا تھا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ انفرادی ہی نہیں بلکہ اجتماعی فلاح و صلاح بندگانِ خدا کی بہبود اور ان کی راحت و آسودگی کے لئے وقف تھا، یہ ان فضائل اخلاق پر کار بند ہونے اور ردائل اخلاق سے اجتناب ہی کا شاندار نتیجہ تھا کہ اسود و احمر کی تمیز اٹھ گئی اور عدم مساوات اور اوپنچ پنچ کی بندشیں ٹوٹ گئیں، نیکی اور پرہیزگاری کا سکہ ہر طرف چلنے لگا، برائیوں کے سونے بند ہو گئے، شر و فساد مٹ گیا اور امن و امان کا ہر طرف چلن ہو گیا، پاکیزہ کردار مسلمان نے بحیثیت مجموعی دنیا سے برائیوں کو مٹا دیا اور جلد ہی مسلمان "اَنْتُمْ اَلْاَعْلَوْنَ" کی بلندیوں پر فائز ہو کر جہاں بین و جہاندار بن گئے۔

نظام معاشرتی عدل یا نظام حقوق پر نظر ڈالنے آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام نے ادائے حقوق کو مذہب کا جزو بنا کر انسانیت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، دنیا میں جہاں جہاں شر و فساد برپا نظر آئے گا اس کے محرکات میں سب سے اہم محرک یہی "اتلاف حق" آپ کو نظر آئے گا، فساد فی الارض "کا سب سے اہم سبب یہی ہے کہ غالب اور طاقتور، مغلوب اور کمزور افراد کے حقوق غصب کر لیتا ہے، بیٹیا باپ سے باغی ہو جاتا ہے، باپ کنبد اور خاندان سے تعلقات منقطع کر لیتا ہے، کنبد یا خاندان حاکم وقت سے ٹکراتا ہے اور حاکم وقت حکومت سے ٹکر لیتا ہے یہ سب کچھ اسی لئے ہوتا ہے کہ حقوق باہمی جن کی ادائیگی ایک دوسرے کے ذمے ہے، ان کی ادائیگی سے جی چرایا جاتا ہے، حقوق کی یہ پامالی، نافرمانی و عدول جنسی بغاوت کے سونے ہوئے فتون کو جگاتی ہے اور پھر ان کے حصول کے لئے معاشرے میں باہمی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اطمینان و سکون کا شیرازہ درہم و برہم ہو جاتا ہے اور جدال و قتال پر اس کشمکش کا اختتام ہوتا ہے۔

انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تیسرا اہم شعبہ "معیشت" ہے زندگی کا مدار رزق پر ہے اور حصول رزق کے ذرائع معیشت کہلاتے ہیں اسلام نے اس شعبہ میں بھی انسان

کو من مانی کارروائیاں کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ اس نے معیشت کے ایسے ذرائع پر قدغن اور پابندیاں عائد کر دی ہیں جو معاشرے کے لئے تباہ کن ہوں یا موجب فساد و انتشار بن سکیں، معیشت کے محاسن و معائب کو نظام معیشت کے تحت مطالعہ کیجئے اس نظام کی خوبیاں اور اس کی برائیاں اور جدید نظریات ہعاشیات میں آپ کے مطالعہ میں آئیں گے۔ اسلام نے حصول معاش کی جس طرح اجازت دی ہے اور اس سلسلے میں جن اقدامات کو ممنوع قرار دیا ہے ان کو بھی پیش کیا گیا ہے۔

جو تھا نظام، نظام سیاست ہے، اسلامی تعلیمات نے اپنے پیروؤں کے نفوس کی ایسی تہیہ کر دی تھی کہ شریعت کے خلاف ان کا قدم اٹھایا ہی نہیں تھا اگر کبھی نفس رکش کی بدولت ایسا عمل مثلاً زنا، قتل، غارتگری وغیرہ کسی سے سرزد بھی ہو گیا تو پاک فطرت مسلمان بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر خود "اجزائے حد" کا طالب ہوتا تھا لیکن بایں ہمہ "حدود" یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزائے جزا کے لئے داعی انقلاب کو ایک ایسے بالادست نظام کی ضرورت تھی جو قتل، ضربات شدید، ڈاکہ، چوری، لوٹ مار اور زنا جیسے گھناؤنے جرائم پر شریعت کی مقرر کردہ سزائیں دے سکے پھر یہی نہیں بلکہ غیر مسلم اقوام کے افراد سے بھی ایسے جرائم اگر سرزد ہوں تو سیاست اسلامی اس کا مواخذہ کر سکے اور کفر کردار کو پہنچا سکے پھر ملکی نظم و نسق کے لئے بھی کچھ قوانین درکار تھے۔

قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ بات آپ پر روشن ہو جائے گی کہ ملکی زندگی میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ اور اصلاح عظیم کا دائرہ صرف معتقدات تک محدود رکھا تھا، توحید الہی، شرک کی خباثت اور اس کا انجام اللہ کی نافرمانی کے عواقب، جزا و سزا، عالم آخرت، انعام اخروی و عذاب اخروی (جنت و دوزخ)، بعث بعد الموت، اعمال کی جوابد ہی انبیاء سابقین کی تصدیق، کتب سماوی پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یہ تمام امور معتقدات ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیزدہ سالہ ملکی زندگی میں آپ ان ہی احکام کی تبلیغ

فرماتے رہتے، اور ایمان لانے والوں کے دلوں سے صنم پرستی کی کدورت کو دھو کر راسخ العقیدت مسلمان بنایا، عبادات میں صرف نماز فرض کی گئی مسلمانوں کو اس کا خوگر بنایا اگرچہ مشرکوں اور کافروں نے اس راہ میں بہت رخنہ اندازیاں کیں اور مسلمانوں کو سخت صعوبتوں سے گزرنا پڑا، ان معتقدات کے ساتھ ساتھ آپ اخلاقیات کا درس دیتے رہے تاکہ صالح معاشرے کی فضا بھوار ہو جائے۔

مدنی زندگی میں نظام سیاست کی ایک اہم ضرورت تو اجراءے حدود کے لئے تھی دوسرے کافروں کی دست درازیوں اور ان کی فوجی یورشوں کی مدافعت کے اسباب و لوازم کی فراہمی چنانچہ جہاد و دیت سے متعلق تمام تر احکام مدنی ہیں، ان احکام کے اجراء اور اسلامی ریاست کے نشوونما اور اس کے استحکام کے لئے بھی ایک سیاسی نظام کی ضرورت تھی (اسلامی ریاست کی بنیاد مدنی ددرہی میں پڑی)

جس طرح اسلام کے نظام اخلاق، نظام معیشت اور عدل معاشرت پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور ضمناً سیرت طیبہ کی کتابوں میں بھی ان نظام ہائے اسلام کو معرض بحث میں لایا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام کے سیاسی نظام پر بہت کچھ مواد عربی اور اردو ادب میں موجود ہے۔ انگریزی زبان میں بھی سیاسی نظام اسلام پر تصانیف موجود ہیں لیکن ان میں وسیع کاری موجود ہے اردو زبان میں دوسرے نظام ہائے اسلامی کے مقابلہ میں سیاسی نظام پر کم لکھا گیا ہے، اردو زبان میں عصر حاضر کے عظیم محقق اسلام ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے قلم نے بہت ہی وقیع اور قابل قدر ذخیرہ فراہم کیا ہے، اسی طرح میرے معاصر گرامی دانشور پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد صاحب (کراچی یونیورسٹی) نے سہ ماہی نبوی میں اسلامی ریاست کا نشوونما "ارتقا" کے عنوان سے ایک بہت ہی قابل قدر تحقیقی مقالہ سپرد قلم کیا ہے جو مجلہ نقوش لاہور کی جلد پنجم کی زینت ہے، ابھی تک جداگانہ کتاب کی شکل میں طباعت پذیر نہیں ہو جس کی شدید ضرورت ہے جیسا کہ نام سے

ظاہر ہے اس میں سیاسی نظام کے متعدد پہلوؤں پر بحث آگئے ہیں۔

اس کتاب کے صفحات کی تنگ دامانی کے باعث میں سیاسی نظام کے تحت صرف منشور مدینہ کا متن جو ہمارے قدیم مورخین جیسے علامہ ابن ہشام، علامہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تصانیف میں مدنی زندگی کے ضمن میں پیش کیا ہے اور جو اسلام کے سیاسی نظام کی روح ہے آپ کے مطالعہ کے لئے حاضر کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی حاضر ہے اس ترجمہ کے بعد قانون شریعت کے اہم نکات پیش کروں گا۔ اور قوانین شریعت کے حوالے کے سلسلہ میں نصوص کی نشاندہی کروں گا نصوص پیش نہیں کروں گا۔ میں نے اسلام کے نظام ہائے اخلاق و حقوق اور معیشت کو پیش کرنے سے قبل، نافرمان قوموں، پیغمبران عظام کی اصلاحی مساعی کو پیش کرنا ضروری سمجھا ہے تاکہ ان مقہور قوموں کا عروج و زوال آپ کی نظر سے گزر سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ اصلاحی معاشرہ کے لئے پیغمبران اسلام نے کیا کوششیں کیں اور کن دشواریوں سے ان کو گزرنا پڑا اور مصلح اعظم و مصلح عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاحی کام ان حضرات (علیہم السلام) کے مقابلہ میں کتنا اہم اور کس قدر کٹھن تھا اور آپ نے دنیا کو جو اصلاحی درس دیا وہ کتنا جامع اور کتنا موثر تھا کہ اس کے بعد پھر کسی اصلاحی نظام کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔

حضور لائے ہیں وہ انقلاب دنیا میں

کہ اس کے بعد روا کوئی انقلاب نہیں

(انوار عثمانی)

حضور اکرم ﷺ

کا

نظام حقوق العباد

اللہ تعالیٰ جلّ شانہ ارشاد فرماتا ہے :-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ الْآيَةُ (سورۃ الحدید، آیت ۲۵)

ترجمہ :- بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ

کتاب اور عدل کی ترازو اتاری (دستورِ عدل) تاکہ لوگ (حقوق اللہ اور حقوق

العباد میں) انصاف پر قائم ہوں۔“

یہی میزان یعنی احکامِ عدل ایک معاشرہ کو اور اس معاشرہ کے افراد کی معاشرتی زندگی

کو ایک مثالی زندگی بنانے والے ہیں۔ معاشرہ کے سلسلہ میں اس کتاب کی ابتدا میں بہت

مفصل بحث کی جا چکی ہے۔ مختصر یہ کہ معاشرہ انسانی گروہ اور جماعت کی وہ بیئت ترکیبی

ہے جس میں چند انسان یا ایک جماعت مل جل کر اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ خواہ یہ گروہ

انسانی یا جماعت کسی دور سے تعلق رکھتی ہو۔

انسان تے جب سے گروہ بنا کر زندگی بسر کرنا شروع کی ہے وہیں سے معاشرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ معاشرت امتدادِ زمانہ کے ساتھ اپنے اقدار بدلتی رہتی ہے۔ یہ ایک دوسرا موضوع اور ایک دوسری بحث ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ اُس وقت کے معاشرہ اور موجودہ معاشرہ میں عظیم فرق ہے دورِ حجری یا دورِ نلزاتی کا معاشرہ اور عصرِ حاضر کے معاشرہ میں اس کی اقدار کے اعتبار سے ایک عظیم فرق ہے لیکن معاشرہ کے اجزائے ترکیبی جو اس وقت تھے وہی آج بھی ہیں اور فرق اس کے مقتضیات اور اقدار کے ہے۔ جن کے تحت تین اہم موضوعات ہیں۔ تدبیرِ منزل، تہذیبِ اخلاق، اور سیاستِ مدن، تدبیرِ منزل میں منزل پہلا مرحلہ اور دوسرا ارکانِ منزل ہیں جس میں اس کی ذات کی اولین حیثیت ہے۔

یہ صاحبِ منزل یا یہ فرد اپنی معیشت میں خواہ وہ کشاورزی ہو یا صنعت و حرفت ایک دوسرے فرد کا محتاج ہے جو جدوجہد اور محنت سے حاصل کردہ ضروریاتِ معیشت و معاشرت کی اس فرد کی غیبت میں نگہداشت کر سکے۔ علاوہ ازیں اس کی جنسی تسکین کے لئے بھی اس کا وجود ضروری ہے۔ منزل کا یہ رکن "بیوی" ہے جو اس کی عدم موجودگی میں اسبابِ معیشت کی نگران ہے۔ ایک معقول اور پسندیدہ معاشرہ میں عورت (بیوی) کا وجود بہت ضروری ہے اور اس کی ذات کائنات کے ظاہری نظام میں بہت دخل ہے۔

وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ

اگر بیوی نہیں تو مرد کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور اس کے قدم اس راستہ پر اٹھ جاتے ہیں جو معاشرہ کے لئے ایک بدنام دارغ ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان اس رشتہ کا قیام نکاح کے ذریعے ہوتا ہے۔

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبْعًا
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ ۗ (سورة النساء، آیت ۳)

ترجمہ:۔ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں دو، دو اور تین، تین، اور چار، چار۔ پھر اگر ڈر و کہ بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی (نکاح) کر دیا کینزی جن کے تم مالک ہو۔

اللہ تعالیٰ نے تدبیر منزل کے اس اہم رکن کے سلسلہ میں اپنی کرم نوازی کا بھی اظہار فرمایا ہے۔
 ذَهْوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا.

(سورۃ الفرقان، آیت ۵۴)

ترجمہ:۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا۔

حکمتِ الہی یہ ہے کہ یہ مصاہرت ان خرابیوں کا سدباب کرے اور انسان اپنی جنسی تسکین کے لئے معاشرہ میں غلط راستہ پر قدم نہ رکھ سکے کہ فرد کی یہ غلط روی معاشرہ میں بڑی تباہیاں برپا کرنے کا پیش خیمہ ہے، بس طرح

وجودِ زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ

اسی طرح زن، زر، زمین کی فتنہ سامانیاں بھی مسلم ہیں۔ اسی لئے تزویج اور مصاہرت کا قدرت نے ایک نظام اور قانون مقرر فرما دیا ہے تاکہ اس فتنہ کا سدباب ہو جائے۔ اس تزویج اور مناکحت کے نتیجہ میں اولاد ہوتی ہے۔ یہ اولاد ذکور بھی ہوتی ہے اور اناث بھی۔ یعنی بیٹے اور بیٹیاں۔ تزویج اور مناکحت کا یہ سلسلہ صرف زناہی کا سدباب نہیں کرتا بلکہ معاشرہ کے چند گروہوں کو ایک دوسرے سے قریب اور قریب تر لانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی قریب کا نام قریبت داری ہے۔ یعنی ایک گروہ کے لڑکوں کا دوسرے گروہ کی لڑکیوں سے رشتہ مناکحت قائم کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح اول الذکر رکن منزل کی لڑکیاں آخر الذکر منزل کے لڑکوں سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر یہ رشتہ داریاں پیدا کرتے ہیں اور اس طرح تدبیر منزل کے امور کی انجام دہی میں ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں اور ہرج و مرج

میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ لیکن اس تعاون میں ان کو کھلی چھٹی نہیں ہے بلکہ اس تعاون میں بھی قید رکھی گئی ہے۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ۔ (سورۃ المائدہ، آیت ۲)

ترجمہ: اور ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور نیکی میں، لیکن گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

کہ اس سے معاشرہ میں ہزاروں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

اب منزل کے چار رکن ہو گئے۔ ۱، گھر یا منزل، ۲، صاحب خانہ یعنی زوج،

۳، زوجہ، ۴، اولاد۔

اب امور منزل اور خانہ داری کے معاملات میں اس قدر وسعت پیدا ہو جاتی ہے

کہ صاحب منزل ایک فرد یا چند ایسے افراد کا طلبگار بن جاتا ہے جو اصحاب منزل کے امور منزل

یا تدبیر منزل میں اس کا ہتھ بٹاتے، اس کے حکم پر چلے اور اس کا فرماں بردار اور مطیع ہو۔ منزل

کا یہ رکن خادم ہے۔ اس طرح معاشرہ کے بنیادی افراد اور ارکان یہ قرار پاتے ہیں، ۱، منزل

۲، صاحب منزل (زوج)، ۳، زوجہ، ۴، اولاد، ۵، خادم۔ اس وقت یہ دائرہ

تدبیر منزل وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے لیکن اس کے ارکان یہی رہتے ہیں۔

آپ نے ملاحظہ کیا کہ معاشرہ کے ایک فرد کو تنازع لبتقا کے لئے ان پانچ ارکان کی ضرورت

ہے۔ اسلام نے اپنی نصوص قرآنیہ اور سرورِ دیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے

ذریعے معاشرہ کے اس اولین مرحلہ کے تمام بنیادی رہنما اصول مقرر فرما دیئے ہیں جن کا

میں ان کے محل اور مناسب موقع پر ذکر کروں گا۔

اب معاشرہ کا دائرہ کچھ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب منزل کے قریب

دوسرا صاحب منزل انہی لوازم کے ساتھ اس سے قریب آ جاتا ہے۔ اس طرح ہمسایہ بہ

بمساہ یہ دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اور پہلے صاحب منزل کے لئے یہ ہمسایہ بعید صاحب الجنب ہے۔ اللہ اللہ! خالق کائنات کی یہ حکمت بالغہ ملاحظہ فرمائیے کہ اس نص قرآنی میں چند الفاظ کے ذریعے اس تدبیر منزل کے تمام ارکان کا احاطہ کر لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَيْنَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَنْسَاءَ (سورة النساء، آیت ۱)

ترجمہ: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور
اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کے طاپ (نکاح) سے بہت
سے مرد اور عورتیں (اولاد) پھیلا دیئے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر
مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔“

ذرا غور کیجئے تدبیر منزل کے متعدد دارکان اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیئے گئے
بہر حال تدبیر منزل کا یہ دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا ہوا ایک شہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے
اور پھر بہت سے شہر ایک ریاست یا مملکت بن جاتے ہیں۔ صوبوں کا تصور محض انتظامیہ
کی آسانی کے لئے ہے۔ اگرچہ ارسطو نے شہری زندگی اور اس کی ہیئت اجتماعیہ ہی کو ریاست
قرار دیا ہے۔ ارسطو کی اس موضوع پر مبسوط تصنیف سیاسیات ارسطو میں شہری کو ریاست
سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی نظریں ”سیاسیات مدن“ اسی شہر کے بسنے والوں کی فوز و فلاح
کا انصرام ہے۔ میں ارسطو کی سیاسیات پر نظر نہیں ڈالوں گا جبکہ انسانی نظریات کی طرح وہ بھی
خامیوں سے پر ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس یونانی فلسفی نے اس موضوع
پر اس وقت قلم اٹھایا جبکہ یونانی تہذیب ابتدائی مرحلوں سے گزر رہی تھی۔

تہذیب کی قدامت کے اعتبار سے یونانی تہذیب بہت بعد کی چیز ہے۔ جب

ہم قدیم تہذیبوں کا ذکر کرتے ہیں تو مصری، کلدانی، آشوری، فینیقی تہذیبیں ہمارے سامنے آجاتی ہیں اور ان ہی تہذیبوں کے ذکر سے ان قوموں کی معاشرتی زندگی ابھر کر سامنے آجاتی ہے کہ تہذیب کے تار و پود معاشرہ ہی سے مرتب ہوتے ہیں۔ ان قدیم مشرقی تہذیبوں نے بھی یونانی تہذیب کی طرح معاشرتیات، عمرانیات اور اخلاقیات پر، اپنے افکار کا مجموعہ نہیں چھوڑا، حالانکہ قدیم مصری لکھنا بھی جانتے تھے وہ پیپرس سے کاغذ بھی بنا لیتے تھے۔ زیادہ تر عیش و تنعم میں یا پھر ظلم و تعدی میں اپنے اوقات بسر کرتے تھے۔ صرف ایک فن تعمیر کی طرف انہوں نے توجہ کی تو اس کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ مصر کے اہرام اور ابوالہول کا مجسمہ اس کے منہ بولتے گواہ ہیں۔ ماہرین حجرات اور کتبات کے بڑھنے والوں نے ان یادگاروں کے ذریعہ ان کی تہذیب اور معاشرت کے چہرہ سے نقاب اٹھے ہیں اور بس!

قدیم مشرقی قوموں میں مصری، کلدانی، آشوری اپنی تہذیب اور معاشرت میں صنعت و حرفت میں اس بلند مقام پر فائز تھے کہ دوسری قومیں اس راہ میں ان سے قرونِ پچھلے رہ گئیں۔ پارچہ بافی، کاغذ سازی، نجاری، ظروف سازی، فن تعمیر اور لاشوں کو حفوظ کرنے کے طریقوں میں وہ اپنی نظیر آپ تھے۔ اس موضوع پر آپ تفصیل ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یہی تہذیبیں ایران کی دستِ درازی کی راہ سے جب مغرب میں پہنچیں تو انہوں نے بحری راستوں سے تجارت کے دروازے کھول دیئے لیکن عدل و انصاف نام کی چیز جو ایک صالح معاشرہ کے لئے جسم میں رُوح کا درجہ رکھتی ہے آپ کو نہیں ملے گی۔ جس طرح مصری سلاطین خصوصاً فرعون نے ظلم و جور کو اپنایا، قتل و غارت گری کو شیوہ بنایا یہاں تک کہ فانی قوت اور طاقت کے غرور نے ان کی زبانی خدائی کے دعوے کر لئے۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن معاشرہ میں عدل و انصاف شائستگی اور فوز و فلاح کی اقدار پیدا نہ کر سکے۔ ان قدیم اقوام نے عیش کو شہی اور ہوس رانی کے تحت جس معاشرہ کو جنم دیا اس میں غالب افراد، محکوم اور مغلوب افراد کے لئے ایک عذابِ الیم سے کم نہ تھے۔ اسی طاقت اور قوت کے غلبہ نے بادشاہت اور طوکیت

کو پیدا کیا۔ اس ملکیت کی سطوت زیرِ نگیں افراد پر چھا گئی اور پھر یہ محکم افراد غلاموں کی زندگی بسر کرتے ہوئے اس جہانِ فانی سے رخصت ہو گئے۔

مصر میں بادشاہت کا قیام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تین ہزار سال قبل (قبل مسیح) قائم ہوا اور اس تین ہزار سال کے طویل ترین عرصہ میں عظیم ترین بادشاہوں کے ۲۶ سلسلے قائم ہوئے اور ہر سلسلہ ساٹھ اور ستر بادشاہوں پر مشتمل تھا۔ فرعون مصر کا سلسلہ تو ان چھبیس سلسلوں کی ایک درمیانی کڑی ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ معاشرہ تاریخ میں کس قدر قدامت رکھتا ہے۔

معاشرہ کی اس طویل زندگی کی کوئی باقاعدہ تاریخ مرتب نہ ہو سکی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا صرف یونانی فلسفی افلاطون، دیوقراطیس اپنی افکار کے نتیجہ میں عمرانیات اور تہذیب معاشرہ کے اصول تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے لیکن افسوس کہ بنی نوع انسان کا ایک طبقہ یعنی نظراً آزاد پیدا ہونے والے افراد اپنی بے چارگی، در ماندگی یا قتل و غارتگری کے نتیجہ میں غلام بن جانے والے اس تہذیب میں جس کو یونانی حکماء بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں، جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرتے تھے جیسا کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں رومیوں اور یونانیوں کی جنس تجارت میں سب سے زیادہ جاذبِ توجہ متاع تجارت یہی انسان تھے جن کو غلام بنایا جاتا تھا۔ دولت، تن آسانی اور لذت پرستی میں غلو کا یہ عالم تھا کہ یونانی معاشرہ میں ان لذتوں کو دینا کا درجہ دے دیا گیا۔ گریک مانتھالوجی یعنی یونانی علم الاضنام میں آپ کو یہ دیوتا لذت کوشی میں ہر جگہ ان کے افکار پر چھائے ہوئے ملیں گے۔ خواہ ان کی شاعری ہو یا فلسفہ! افسوس کہ یہ اربابِ حکمت یعنی فلاسفر بھی اس کا سدباب نہ کر سکے۔

ظلم و ستم کا اندازہ کرنا ہو تو روم کے ان جابر و ظالم اور درندہ صفت، خونخوار بادشاہوں کے دہا کھاڑے دیکھئے جن کی تصویر کشی قدیم تاریخوں میں کی گئی ہے کہ ان کی بے رحم طبیعت انسان کو خونخوار درندوں کے حوالے کر کے ان کے رقصِ بسمل کا نظارہ

کر کے آسودہ ہوتی تھی اور یہ تماشاً صرف چند لمحات کے لئے نہیں ہوتا تھا بلکہ دنوں تک جاری رہتا تھا۔ میں اس قدیم داستان کو کہاں تک بیان کروں، یہ تو نہ ختم ہونے والے حقائق ہیں جو بعض راست گو مورخین کی راست گوئی کی بدولت تاریخ کے صفحات پر ثبت رہ گئے ہیں اور انہوں نے ان حقائق کو ان خونخوار اور درندہ صفت بادشاہوں کے بعد صوفیوں پر ثبت کیا ورنہ شیر اور چیتے ان کی بھی اسی طرح بوٹیاں اڑا لیتے جس طرح ان کے دیگر بنائے جنس کی!

آفتاب اسلام کی ضیاء پاشیوں سے قبل تمام معاشرہوں کا یہی رنگ تھا۔ تمام مغربی اور مشرقی معاشرے اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور اس کے لئے وہ مجبور تھے جو رو استبداد ان کی نظری صلاحیتوں اور اصلاح کے خیال کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، سقراط کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ اصنام پرست فطرت کی عیش پرستانہ فضاؤں میں معاشرہ سے ہٹ کر ایک مصلیٰ انسان از بلند کی تھی، پاداش میں زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ غرض کہ دنیا اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ آخرت کا نہ کوئی تصور تھا نہ اخلاق کی اصلاح کا شعور۔

توی زندگی میں فرد کے مقام کے سلسلہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر چکا ہوں۔ صالح فرد سے منزلی اقدار صالح بن جاتی ہیں۔ یعنی جب پرہیزگاری، تقویٰ، خشیتِ الہی اور تہذیب اخلاق کے تمام مقتضیات ایک فرد سے پورے ہوتے ہیں تو بحیثیت توارث نہ ہی ماحول سے متاثر ہو کر اس صالح ماحول میں پرورش پانے والے افراد اس سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔

اس اثر افزائی سے ایک منزل کے افراد صالح بن جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں قریب اور بعید کے ہمسائے، دوست احباب اور قرابت دار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ان افراد کی فطرت صالح ہے اور یقیناً صالح ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كل مسولدي ولد علي فطرت الاسلام فانا لبواہ ينصرونہ

و یمجسانہ دیھو دانہ۔

ترجمہ: ہر مولودِ فلرتِ اسلام (صالح) پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اس کو نصرانی، مجوسی اور یہودی بنا دیتے ہیں۔

یعنی فلرت تو صالح ہوتی ہے لیکن ماحول سے متاثر ہو کر اس کے قدم غلط راستہ پر پڑنے لگتے ہیں۔ اسی لئے اسلام نے فرد کی اصلاح، اس کی اخلاقی حالت کی درستی، راستگی اور صلاح پر بھی اتنا ہی زور دیا ہے جتنا ایک جماعت اور گروہ پر۔ جس طرح قرآن حکیم کے مخاطب "الناس" ہیں اور عام مومنین میں اسی طرح معاشرہ کے فرد کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔

قرآن حکیم زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے جب قرآن نازل ہوا تو اس کے مخاطب بالعموم وہ لوگ اور وہ جماعت تھی جنہوں نے کفر و طغیان میں اپنی آنکھ کھولی تھی اور زندگی کے بہت سے ماہ و سال اس میں گزارے تھے۔ سرکشی اور نافرمانی کے راستہ پر چلتے ہوئے ان کو مددیں گزر چکی تھیں (بتفاوتِ عمر) لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز اور اس کی اثر آفرینی اور خود صاحبِ قرآن کی عملی زندگی ہی تھی جس نے ان کی آن میں ان کی کایا پلٹ دی۔ حالانکہ ملکات (عاداتِ راسخہ) میں تغیر و تبدل ایک بہت ہی دشوار چیز ہے۔ اور ایسا تغیر پیدا کرنے کے لئے تعلیم و تربیت، شدید محنت اور اثر آفرینی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن قرآنی تعلیمات اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ پاک کی اثر آفرینی کا یہ ایک اعجاز تھا کہ قلوب کے یہ رنگ خوردہ لوہے ان کی آن میں جگمگانے کیلئے بن گئے۔ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ

یک الف بیش نہیں صیقل آئینہ ہمنوز

رغائب

چاک کرتا ہوں میں جب سے کہ گریباں سمجا

حضرت سعدیؒ کے یہاں بھی یہ تصور موجود ہے۔

پسح صیقل نکو نخواہد کرد آئینے را کہ بدگہر باشد

لیکن تربیان جاسیے اس پاکیزہ زندگی کی اثر آفرینی کے کہ اندھے آئینوں کو وہ جلا

بخشی کر دنیا حیران رہ گئی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قلیل مدت میں
 (الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَفُلُقَاءًا) آیہ، کو ایک ثابت قدم مسلمان خوش اخلاق فرد، ایک مدبر،
 ایک لہیم اور صاحب عظمت انسان بنا دیا۔ اور ایک ایسا صالح معاشرہ تشکیل فرمایا جس کا ہر
 فرد تقویٰ، راستی، خدا پرستی، خدا دوستی اور فضائل اخلاق کا ایک پیکر بن گیا۔

انفرادی اصلاح کے احکام قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہیں اور میں فضائل اخلاق کے تحت
 بعض کو بیان کر چکا ہوں۔ میں یہاں اس اصلاحی تعلیم کا وہ کلمہ پیش کر رہا ہوں جس کو قرآن
 حکیم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے ان کے فرزند کی تربیت اور زندگی کو پاکیزہ اقدار
 سے آراستہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔ بظاہر جناب لقمان (والا مرتبت) کا اپنے فرزند سے
 خطاب ہے لیکن معاشرہ کے ہر فرد کے لئے یہ موعظت و اعلیٰ اخلاق اور منزنی زندگی کو کامیاب
 بنانے کا ایک کلمہ ہے جس کو جناب لقمان (والا مرتبت) کی زبان سے ادا کرایا گیا ہے۔ وہ اپنے
 فرزند سے کہتے ہیں۔

يٰۤاِبْنِي اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ
 الْاُمُوْرِ ۝ وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ مِنَ النَّاسِ وَلَا تَنْصِبْ فِي
 الْاَرْضِ مِنْ مَرْحَا لِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝
 وَاقْصِدْ فِي مَشِيْكَ وَاعْضِفْ مِنْ صَوْتِكَ لِيْنَ اَنْكُرَ
 الْاَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْجُمُوْرِ ۝ — (سورۃ لقمان آیت ۱۷ تا ۱۹)

ترجمہ — جناب لقمان نے کہا، اے میرے بیٹے، نماز قائم کر اور اچھے کاموں کی
 نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر۔ اور تجھ پر جو معیبت آئے
 اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اور لوگوں سے اپنا رخ
 مت پھرا اور زمین پر اتر کر نہ چل، بیشک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے

خز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے اور اپنی چال (رفتار) میں اعتدال
 پیدا کر اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے بُری
 آواز گدھوں کی آواز ہے۔

اسی قبیل کی متعدد آیتیں ہیں جن میں فرد کو خطاب کیا گیا ہے اور اس کی اصلاح
 کے لئے احکام صادر کئے گئے ہیں جن کی تشریح اور تفسیر سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
 شریفہ میں موجود ہیں جو معاشرتی اصلاح و فلاح کی آئینہ دار ہیں۔

قرآن حکیم کے احکام عموماً بطور کلیات نازل ہوئے ہیں اور ان کلیات کی شرح حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سُرورِ فرمادی گئی جیسا کہ ارشاد کیا گیا ہے۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (الآیۃ)

ترجمہ: ہم نے تم پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے لئے اس کی تشریح و توضیح
 کرو، جو ان پر نازل ہوا ہے۔

چنانچہ احکام یعنی تشریحی امور، خواہ وہ عبادت ہوں یا معاملات بصورت کلیات
 ہی عموماً قرآن حکیم میں بیان فرمائے گئے ہیں وہ انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی، عائلی قوانین
 ہوں یا دیگر امورِ زندگانی، ان کی وضاحت ارشاداتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود
 ہے۔

مدیرِ منزل کے سلسلہ میں ہی قرآن حکیم نے ایک کلیتہً بیان فرمایا۔ اس کلیتہً کی توضیح و تشریح
 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات والا بہت وضاحت سے موجود ہیں جن کے ذریعے
 معاشرتی عدل ظہور پذیر ہوا۔ اسی معاشرتی عدل نے غیروں کو اپنا، دشمنوں کو دوست اعلان لینے
 کی فکر میں رہنے والوں کو جان نثار بنا دیا۔ اسی معاشرتی عدل نے اسلامی تمدن اور اسلامی
 تہذیب کو دنیا میں وہ عظمت اور سر بلندی بخشی کہ قلیل مدت میں دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں
 کے ہرچم اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔

منزلی اصلاح کے لئے جو کئی قرآن حکیم نے پیش فرمایا ہے اس کا اعجاز یہ ہے کہ تدبیر منزل کے وہ تمام ارکان جن کا میں اس سے قبل تعارف کرا چکا ہوں اس میں موجود ہیں۔ یہ چند الفاظ حسن معاشرت کی پوری دنیا کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہیں، ارشاد ہوتا ہے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَالْبَنِينَ وَالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ (سورۃ النساء، آیت ۳۶)

ترجمہ: اور اللہ کی بندگی کرو، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جن پر تم کو مالکانہ حقوق حاصل ہیں یعنی کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کی بندگی اور اس کی توحید کے بعد ہر قسم کی بھلائی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ معاشرے کے ہر قسم کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ان مختلف گروہوں اور جماعتوں کی مراحت یوں ہے۔

۱۔ والدین

۲۔ رشتہ دار (قریب کے ہوں یا بعید کے)

۳۔ یتیم۔

۴۔ مسکین۔

۵۔ پاس کے ہمسائے۔

۶۔ دور کے ہمسائے۔

۷۔ ہم مجلس افراد (دوست، احباب)

۸۔ راہ گیر یا ابن سبیل (مسافر)

۹۔ نوکر چاکر (بونڈی، غلام)

آپ غور کیجئے کہ ”منزل“ کے تمام ارکان و افراد اس اصلاحی حکم میں شامل ہیں۔ ان ارکانِ منزل کے ساتھ ہم جلس (دوست، احباب، یتیم و مساکین اور مسافر بھی شامل ہیں۔ اس طرح معاشرے کی کوئی جماعت اس دائرے سے باہر نہیں رہی۔ بھلائی اور نیکی کے سلسلہ میں صرف جماعتی اعتبار سے ہی حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ قرآن حکیم میں انفرادی طور پر بھی یہی احکام متعدد جگہ موجود مذکور ہیں۔

مجھے یہاں صرف یہ امر واضح کرنا تھا کہ قرآن حکیم نے بحال ایجاز جو اس کا وصف خاص ہے، ایک آیت میں معاشرے کے اصحاب حقوق اور حاجت مندوں کو جمع کر دیا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معاشرے کی تطہیر اور اصلاح و فلاح کے لئے مبعوث فرمایا گیا جو کفر و شرک اور بے راہ روی، ظلم و ستم، سرکشی اور طغیان و نافرمانی کے باعث تہذیبِ انسانی کے لئے ایک ناسور تھا۔

سُرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم

اور

معاشرتی عدل

معاشرت یا معاشرہ کی صلاح و فلاح تمدن اور ریاست کا ایک بنیادی یا مرکزی نقطہ ہے۔ بلکہ حقوق کی ادائیگی اور آدابِ معاشرت پر کاربند ہونا حسنِ معاشرت ہے۔ اسلام سے قبل حُسنِ معاشرت اور معاشرتی عدل ایک ایسا عجوبہ تھا جس سے انسانی زندگی قطعاً نا آشنا تھی۔ نسل و ذات کی تفریق عربوں کی فطرت میں جڑ بکڑ چکی تھی۔ اور یہ جاہلیت کی گود میں پلے ہوئے اعراب اس کو صرف غربت اور امارت کے پیمانوں سے ناپتے تھے۔ یہ ایک ایسی خلیجِ تمدنِ انسانی میں حائل تھی جس کا پائنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی جو غریب و نادار تھے وہ امیروں کے پہلو میں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ان کو عزت و تکریم سے کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ وہ اپنی اس ذلیل زندگی کے ماتھوں اپنے وجود سے نفرت کرنے لگے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جن کا سرچشمہ وحی الہی تھا اور آپ کے اسوۂ حسنہ نے اس تفریق کو یکسر مٹایا۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے عمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رُخا اور نہ کوئی بندہ نواز

نماز پنجگانہ میں امارت و فریبی کے اس قُرب نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ امیروں کی فطرت رنگ بدلنے لگی اور رفتہ رفتہ یہ فاصل حدیں مہدم ہونے لگیں جس کے لئے غریب و نادارِ مَرت سے ترس رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلانِ حق بار بار دہرایا " اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ" حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ (جن کو حضرت

عمر رضی اللہ عنہ اپنا آقا کہا کرتے تھے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت پناہ
 صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی قرب حاصل تھا جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم
 رضی اللہ عنہما کو حاصل تھا۔ حضرت اسامہ امیر لشکر بنائے گئے جو لاکھوں غلام زادہ تھے۔
 لیکن اسلام نے ان کو وہ سر بلندی عطا کی تھی کہ ان کی قیادت و امارت میں بڑے بڑے ذی حشم
 خاندان کے افراد اور عزت و سروری کی کلاہ کج سروں پر رکھنے والے قبائل کے افراد جو دولت
 ایمان سے سر بلندی حاصل کر چکے تھے جویش ایمانی اور جذبہ جہاد سے سرشار ان کو اپنا ہنما
 بنائے منزل مقصود کی طرف گامزن تھے دنیا اس مساوات اور معاشرتی عدل کی مثال
 پیش کرنے سے قاصر ہے۔

یہ سب کچھ نتیجہ تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیم اور آپ کے عمل کا
 جس نے اس عظیم مساوات کی خلیج کو یکسر پاٹ دیا۔ یہ مساوات کا عمل صرف قیادت لشکر ہی
 تک منحصر نہیں تھا بلکہ معاشرتی عدل کی روح اسلام نے معاشرہ کے ہر فرد میں پھونک دی
 تھی۔ اسلام نے فوجی تربیت اور اصلاح کچھ اس بیج اور انداز پر کی تھی کہ ان کی فکر کے کسی
 گوشہ سے اس سلسلے میں احتجاج یا انکار کی غمازی یا نشاندہی نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے
 معاشرتی عدل پر اس لئے خاص طور سے توجہ کی تھی کہ ایک فرد صالح سے صالح معاشرہ
 وجود میں آتا ہے۔ اس صالح معاشرے میں تمام افراد منزل ہی شامل نہیں بلکہ اس کا دائرہ
 اثر بڑھتے بڑھتے پوری سیاست پر چھا جاتا ہے۔ آپ ان اوراق میں مطالعہ کر چکے ہیں کہ
 منزل کے بعد منزل کا پہلا فعال رکن صاحب منزل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی
 عدل کا آغاز اسی مرکزی اور اولین رکن منزل سے فرمایا اور اس کے ذمہ ان حقوق کی ادائیگی
 کو واجب ٹھہرایا، جو دوسرے ارکان منزل سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا
 اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر اور توضیح کے ساتھ ہر صاحب منزل تک اسے
 پہنچایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

ترجمہ۔ اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ۔ (سورۃ التحریم، آیت ۶)

اس حکم میں تمام تعلیمات دین کی پیروی کے ساتھ ساتھ "أَهْلِيكُمْ" سے اشارہ اس طرف ہے کہ دوسرے ارکان منزل کی بھی ایمانی روش اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ تربیت کرو۔ جس سے منزل میں ایک صالح معاشرہ پیدا ہو اور عدل سے معمور معاشرت کا ظہور ہو سکے۔ پھر اس عدل معاشرت، باہمی تعلقات میں رواداری، صلہ رحمی، حقوق کی ادائیگی اور معاشرہ میں عدل و انصاف کا ایک گنہ، حسن سلوک کو قرار دے کر اس طرح حکم دیا گیا۔

وَ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

ترجمہ۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی بندوں کے ساتھ احسان کر۔ دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو۔ (سورۃ القصص، آیت ۷۵)

اس طرح معاشرہ کے دوسرے افراد کے ساتھ باہمی تعاون کا حکم دیا گیا لیکن مشروط۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ

الْعُدْوَانِ۔ (سورۃ المائدہ، آیت ۲)

ترجمہ۔ اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔

اس کلمہ کی تشریح و توضیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں ہے جو ایجاز

کلام کا ایک اعجاز ہے "الذین نصحتہ" "دین تو بس خیر خواہی کا نام ہے بخود فرمائیے ان

دو الفاظ پر "نصحت و خیر خواہی" اپنے اندر کس قدر وسعتیں رکھتے ہیں۔ یہ ارشاد گرامی تمام

معاشرتی اور تمدنی جھلائوں کا سرچشمہ ہے۔ اس خیر خواہی سے تمام برائیوں کے سوتے بند ہو

جاتے ہیں۔ نیکی اور جھلائی کی راہیں کھلتی ہیں اور پھر ہر برائی کے راستے خود بخود بند ہوتے

چلے جاتے ہیں۔

تعاون باہمی کو معاشرہ کے آراستہ کرنے میں اور اس کو ازسرتاپا صالح بنانے میں بڑا دخل ہے۔

معاشرت کی عمومی فلاح اور اس میں عدل قائم کرنے کے لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ اور بیخاتہ ارشادات گرامی جنہوں نے نہ صرف عربوں کی کایا پلٹ دی اور ایک عام عادلانہ نظام قائم فرمایا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان اقوال حکیمانہ کا عملی نمونہ بھی اپنی روزمرہ زندگی سے پیش فرمایا۔ مساوات انسانی کے بارے میں فرماتے ہیں۔

الناس كلهم سواہ كالاسنان المشط۔ کس قدر پیاری تمثیل ہے اور حکمت کا کتنا عظیم درس ہے۔ یعنی سب انسان کنگھی کے دندانوں کی طرح مساوی ہیں کہ سب ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ سب کے حقوق اور فرائض مساویاتہ ہیں۔ نسل قوم اور قبیلہ کی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں خاندانی اور نسلی تفریق کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت پر جس طرح امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراق اس سے معمور اور منور ہیں۔

مدنی زندگی میں جب مسلم ریاست قائم ہو چکی تھی اس ارشاد پر منطبق ہونے والے بہت سے واقعات کتب سیرت و تاریخ میں موجود ہیں۔ فتح مکہ کے زمانہ میں ابوسفیان ایمان لانے سے قبل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پناہ میں آجاتے ہیں اور وہ ان کو پناہ دیدیتے ہیں۔ ان کی دی ہوئی امان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی طرف سے دی ہوئی امان قرار دیا۔

دل داری اور دلہی کا فلاح معاشرہ میں جو مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس صفت سے غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

راس العقل بعد الايمان بالله مداراة الناس -

ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ دانشمندانہ عمل لوگوں کا دل رکھنا ہے۔ (تالیف قلوب)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں اس پر جس قدر عمل فرمایا اور لوگوں کے ساتھ جس طرح رفق و مدارات سے پیش آئے وہ اپنی تکرار آپ ہے۔ افشوا السلا مرو صلوا الارحاحہ۔ اس تالیفِ قلوب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مسلمان اپنی معاشرتی زندگی میں اس نسخہ کیمیا پر عمل کر کے دیکھے۔ وہ بہت جلد سلام، کو عام کرنے اور صلہ رحمی کو بحال لانے سے تالیفِ قلوب کی اس منزل پر پہنچ جائے گا کہ لوگ اس کو اپنا محبوب بنالیں گے۔ حُسنِ معاشرت یا معاشرتی عدل کے سلسلے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتِ گرامی سے نو باتیں منسوب فرما کر مسلمانوں کو فلاحِ معاشرت اور عدلِ معاشرہ کا بہترین سبق دیا ہے ارشاد فرمایا ہے۔

أَوْصَانِي رَبِّي بِتَسْعٍ، أَوْصَانِي بِالْإِخْلَاصِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ
بِالْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَبِالْقَصْدِ فِي الْغَنَى وَالْفَقْرِ وَان
اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَعْطِنِي مِنْ حَسْرَتِي وَأَصِلْ مَنْ قَطَعَنِي وَإِنْ
يَكُونُ صَهْقَ فِكْرٍ أَوْ نَلْقَى ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرًا

سبحان اللہ! کتنا عظیم معاشرتی دستور العمل ہے کہ معاشرہ کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کئے ہوئے یہ صرف ارشادِ گرامی تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ اس کے عملی نمونے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہم کو بیش از بیش ملتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ فرما کر عامۃ المسلمین کو اس پر عمل کی ترغیب فرما رہے ہیں۔ اس لئے کہ آپ کی ذاتِ گرامی کی پیروی ہر مسلمان پر فرض ہے اب اگر وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو تو یہ اس کی ہدایت کی ہے۔ افسوس کہ اس سہل انگاری اور عدم ملاحظت نے ہم کو لپستیوں کی اس حد تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت سے اسوۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن ہونے کی توفیق از رانی فرمائے۔ آمین۔

مقامہ صدر ارشاد گرامی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ترجمہ — میرے رب نے مجھے ان نوبتوں کی وصیت کی ہے :

۱۔ ظاہری اور باطنی اخلاص یعنی ظاہر میں اور در پردہ دونوں حالتوں میں اخلاص پر عمل پیرا رہوں۔

۲۔ رضامندی ہو یا نارضامندی دونوں حالتوں میں سرشتہ عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑوں۔

۳۔ حالت فقر ہو یا حالت غنی اعتدال اور میانہ روی کو اپنائوں۔

۴۔ زیادتی کرنے والے سے درگزر کروں۔

۵۔ جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں۔

۶۔ جو قطع تعلق کرے اس سے تعلق راستوار کروں (اس سے صلہ رحمی کروں)

۷۔ میری خاموشی میری فکر ہو۔

۸۔ میری گویائی ذکر الہی ہو۔

۹۔ اور میرا دیکھنا (حصول) عبت کے لئے ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لاخیر فی صحبۃ من لا یسئ لک ما تری لہ۔

ترجمہ ۱۔ اس شخص کی ہم نشینی میں دیر سے لئے، کوئی بھلائی نہیں ہے جو تیرا اس

طرح خیال نہ کرتا ہو جس طرح تو اس کا خیال کرتا ہے :

دنیا کے ہر فرد نے اس معاشرتی کلیتہ کو اپنی زندگی میں ضرور آزمایا ہو گا یا اس منزل سے گزرا ہو گا۔

اور اس کو ایک اٹل حقیقت پایا ہو گا۔

حسن معاشرت کے لئے کس قدر دلنشین اور پذیرا اور حسن مال پر مبنی یا ارشاد گرامی ہے

” اذ انکم کریم قوم فاکرموہ “ جب کسی قوم کا مفرد فرد تمہارے پاس آئے

تو تم اس کی عزت کرو (اس کا احترام کرو) اس حسن معاشرت کے پیغام میں عظیم مصلحتیں کار فرما ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر کار بند ہو کر ہم کو عمل کی ترغیب دی ہے۔ سالِ دُفود میں آپ کو اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی۔

امدادِ باہمی کے بغیر کار و بارِ حیات کا انصرام اور معاشرہ کی فلاح و بقا ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس اہم پہلو کا آئینہ دار ہے۔

المومن للمومن کالبنیان لیشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لئے دیوار کی حیثیت رکھتا ہے جس کے بعض حصے دوسرے حصوں کی نچنگی کا باعث ہوتے ہیں۔ (اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کی تقویت کا سبب ہوتا ہے)

سرورِ ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے کثیر ارشادات گرامی جو معاشرت کے عمومی حسن اور عدل کے آئینہ دار ہیں۔ کتب احادیث (صحیح، مسانید اور معجم) میں موجود ہیں۔ یہاں ان تمام ارشادات سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔

دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار

گلچیں نظر از تنگی دامان گلہ دارد

حسن معاشرت یا عدل معاشرت کے سلسلہ میں چند ارشاداتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے میں نے پیش کئے ہیں اس سلسلے میں تمام احکام کا استقصا ناممکن ہے آپ کا یہی عدل معاشرت تھا جس نے بڑی سرعت کے ساتھ دلوں کو موہ لیا، اس معاشرتی عدل کا بنیادی نقطہ ان حقوق کی ادائیگی ہے جن کو بطور عنوان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان ہی حقوق کے بارے میں یہاں قرآنی احکام اور ارشاداتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیں گا۔

قرآن حکیم جو ہماری دنیوی زندگی کی کامرانیوں کا ایک جامع اور مکمل دستور العمل ہے اس میں ان تمام حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے جو بنی نوع انسان میں صلح و آشتی،

افت و محبت، رافت و رحمت، شکر و امتنان پیدا کرنے والے ہیں، سرور کو نینے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ عمل سے مسلمانوں کو اس کا عملی درس بھی دیا اور ان احکام الہی کی تفسیر و توضیح میں حکیمانہ ارشادات گرامی سے بھی مسلمانوں کو نوازا، اسی سے معاشرہ میں وہ معاشرتی عدل قائم ہوا جس کے لئے صرف سر زمین عرب ہی نہیں بلکہ تمام دنیا مدتوں سے ترس رہی تھی، آج ہم نے اس معاشرتی عدل یا ادائے حقوق کے سبق کو فراموش کر دیا ہے، آج ہم دوسری قوموں کے ایقانے عہد، دیانت، راست گوئی، ہمدردی بنی نوع انسان جیسے معاشرتی محاسن کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور ان قوموں کے گن گاتے ہیں لیکن افسوس کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ انمول موتی تو ہمارے ہی دامن کی زینت تھے ہم نے خود ہی دوسروں کے دامن میں ڈال دیئے اور خود خالی ہاتھ رہ گئے۔

○ حقوق

حق وہ ذمہ ہے جس کی ادائیگی ایک فرد پر دوسرے فرد کے لئے عائد ہوتی ہے، دنیا کی تاریخ میں جس قدر قتل و غارتگری اور فتنہ و فساد برپا ہوا ہے وہ اسی حق تلفی کی بنا پر ہوا ہے اس اطلاق حق کی بیشمار صورتیں اس معاشرے میں موجود ہیں، جب بھی کہیں فساد فی الارض رونما ہوا ہے اس میں اسی اطلاق حق کی کار فرماں آپ موجود پائیں گے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ زر، زن، زمین فساد کی اصل ہیں، ان اسباب فساد یا اصل فساد پر نظر ڈالئے بغیر غور و فکر کے آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اصل فساد، اطلاق حق کے مختلف روپ ہیں، اسی حق تلفی کا دائرہ بڑھتے بڑھتے جدال و قتال، فوج کشی اور قتل عام کی صورت اختیار کر لیتا ہے، دوسروں سے ان کے علاقے چھین لینا، وہاں کے

رہنے والوں کی بے حرمتی کرنا، ان کو اسیر بنانا، یہی تو ہے کہ ایک طاقتور فرد نے مجموعہ الارض میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق کو اپنی طاقت کے بل پر چھین لیا جس کا نہ معاشرتی عدل کے اعتبار سے جواز ہے اور نہ قانون اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، بجز اس صورت کے کہ ایسے ظالم کو باز رکھنے کے لئے یا غصب کردہ حقوق کی واکزاشت کے لئے اس پر جبر کیا جائے اور اس کی حکومت و شہریاری کو قوت اور زور سے جس کا دوسرا نام جنگ ہے، چھین لیا جائے لیکن اس میں بھی خرابی اور برائی کا سب سے بھیا تک پہلو یہ ہے کہ جن کے حقوق کی واپسی کے لئے یہ معرکہ جلال گرم ہوا ہے وہ بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آجاتے ہیں، اسیر بنائے جاتے ہیں، خانمان برباد ہوتے ہیں اسی بنا پر جنگ کو ظلم کہا گیا ہے، ہاں فاتح اگر صرف ظالموں کو اسیر بنائے اور ان کو نہ ستائے جن کے حقوق اس ظالم و جابر نے غصب کئے تھے تو یہ ایک اصلاحی قدم ہو گا لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ اور اس کے رسول پر حق (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اداے حقوق کا نظام اسی لئے قائم فرمایا کہ فتنہ و فساد، جلال و قتال کا سبب باب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اداے حقوق میں فطری تقاضوں کو بنیاد بنا کر حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق، اولاد کے ذمہ قرار دیئے ہیں اس فطری تربیت کے ایک جامع حکم کو اس لئے قبل پیش کر چکا ہوں۔

قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَالْعِبَادُ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدِينَ
إِحْسَانًا الْآيَةُ — (سورة النساء، آیت ۳۶)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ
اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔

حقوق والدین کے سلسلے میں مزید وضاحت اس طرح فرمائی ہے جو آداب روابط
وآداب خدمت سے متعلق ہے سبحان اللہ کس قدر رحمت اور ادب کی تعلیم ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَاقُوًا وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخِيفْ
لَهُمَا جَنَاحَ الذُّكُلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝ (سورة نبي اسرئیل، آیت ۲۳-۲۴)

ترجمہ ۱۔ اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔
اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے
سامنے بڑھ چکے (کلمہ) کو پہنچ جائیں تو ان کو "اُنھ" بھی نہ کہو اور نہ ان
پر خفا ہو اور ان سے ادب سے بولو اور ان کے لئے اطاعت کا بازو رحمت
سے جھکاؤ اور کہو کہ اے میرے پروردگار! تو ان پر رحمت فرما جس طرح
(رحمت و رحمت سے) انہوں نے بچپن میں مجھے پلایا۔

اولاد کی پرورش میں ماں کا زیادہ حصہ ہوتا ہے وہ بڑی جانفشانی سے اولاد کی پرورش

کرتی ہے، قدرت نے اس کے دودھ پلانے کے حق کو بھی یاد دلایا ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ طَمَعًا لِّمَتَاعٍ ۗ وَهَيَّا
عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفِصْلَةٌ فِي عَامِيْنِ ۖ إِنَّ اشْكُرَّ لِي
وَالْوَالِدَيْنِ يُكْرَهُ ۖ (سورة لقمان، آیت ۱۴)

ترجمہ ۱۔ اور ہم نے انسان کو بتا دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو
اس کی ماں نے اس کو تھک تھک کر پیٹ میں رکھا اور دو سال میں
اس کا دودھ چھڑایا، کہ وہ میرا اور اپنے ماں باپ کا احسان مانے (اس کو)

میرے ہی پاس پھرانا ہے۔“

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ”ہما جنتک و نارک“ وہ تمہاری جنت اور جہنم ہیں ان کے حقوق ادا کرو گے جنت میں جاؤ گے اور نافرمانی اور اتکانِ حقوق کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے (یعنی ماں کی خدمت کا صلہ جنت ہے) ایک صحابی رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں، آپ نے فرمایا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، میری ماں زندہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا فاخذ مہافان الجنة عند رجلیہا پس تم ماں کی خدمت میں لگے رہو، تمہاری جنت اس کے قدموں میں ہے، اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات موجود ہیں۔

اولاد کا حق، ماں باپ پر جس طرح والدین کے حقوق اولاد کے ذمے ہیں اسی طرح ماں باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق

ہیں، یہ ثمرت صرف قرآنی تعلیمات کو حاصل ہے کہ ان حقوق کو بھی بیان کر دیا ہے جبکہ دوسری اقوام کے ہاں اس سلسلہ میں کوئی حق عائد ہی نہیں ہوتا۔ اسلام نے والدین پر اولاد کے حقوق کے سلسلہ میں ایک بہت ہی جامع حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَاللَّيْتَةُ،

(سورۃ التحریم، آیت ۴)

ترجمہ:- اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ۔“

اس حکم میں جس قدر اختصار ہے اسی قدر اس کے معنی میں وسعتیں ہیں، اہل وعیال میں گھر کے تمام لوگ یعنی بیوی بچے داخل ہیں، جس طرح بیوی کو احکام الہی پر کاربند بنانا شوہر پر زہنی ہے اسی طرح اولاد کی پرورش اس طرح کی جائے کہ بچپن ہی سے وہ ادا سے احکام الہی کے پابند ہو جائیں، ان کی اخلاقی تربیت اسلامی نظام اخلاق کے تحت کی جائے تاکہ وہ ایسی تمام برائیوں سے محفوظ رہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو، جب بچپن ہی سے ماں باپ اولاد کی اس نصح پر پرورش کریں گے اور ان کو اطاعت الہی ماتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی اخلاق، اور معاشرتی آداب کا شوگر بنا دیں گے گا تو یہ تمام محاسن ان کی فطرت میں ملکات بن جائیں گے۔ اور پھر مستقبل کی زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ان پر شاق نہیں ہوگی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی قدر ارشادات اس باب میں بھی بکثرت موجود ہیں میں یہاں صرف ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی جامع ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ (ابن ماجہ)

یعنی تم اپنی اولاد کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرو اور ان کو اچھی تربیت دو۔

حقوق زوجین تدبیر منزل کے عنوان کے تحت آپ مطالعہ کر چکے ہیں کہ شوہر و زن ماس کے اولین مکن ہیں، گھر کی آسودگی اور عائلی زندگی کا سکون زن و شوہر کے خوشگوار تعلقات ہی پر منحصر ہیں، اولاد کی نشوونما اور ان کی صحیح تربیت کا دار بھی بہت کچھ ان ہی خوشگوار تعلقات سے وابستہ ہے، مشاہدہ ہے کہ اس گھر کے بچے اعلیٰ اخلاق و تہذیب اور شائستگی سے محروم رہتے ہیں، جس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہیں ہوتے، ماں باپ کی باہمی چپقلش اور برائی کا بچوں پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے، اسلام نے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے، مرد کے

لئے ایک بیوی، یا صاحب منزل کے لئے یہ رکن منزل کس قدر اہم اور ضروری ہے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت ہے، تجربات اور مشاہدات اس پر شاہد ہیں تجرد کی زندگی ایک زندگی عبت ہے اسی لئے اسلام نے نکاح پر بہت زور دیا ہے اور بار بار تاکید فرمائی ہے، تجرد کی زندگی جن برائیوں کا موجب و محرک بن سکتی ہے اس کا سدباب اسی نکاح کے ذریعہ کیا گیا ہے اور عورت کو جس سے رشتہ مناکحت قائم کیا جائے، سکون زندگی قرار دیا ہے اسی بنا پر عورت کی تخلیق کو اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم، آیت ۲۱)

ترجمہ: اور اس (خلاق) کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے آپس میں پیار اور محبت پیدا کر دی، بیشک اس (امر) میں غور کرنے والوں کے لئے کئی ہی نشانیاں موجود ہیں

اللہ تعالیٰ نے لفظ "سکون" فرما کر زن و شوئی تعلقات کے تمام پہلوؤں کو اس کے اندر سمیٹ دیا ہے پس ایک شوہر کے ذمے ان تعلقات کی خوشگواہی اور اس سکون کو قائم رکھنے والے وہ تمام امور آجاتے ہیں جن کی ادائیگی سے یہ راحت و آرام اور باہمی پیار و محبت قائم رہے یہی وہ حقوق ہیں جو شوہر کے ذمے ہیں، پس شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کی دلجوئی کرے اور اس کی ضروریات کو بقدر استطاعت پورا کرے۔

حقوق زوجین کے سلسلہ میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد پیش نظر رہنا چاہیے۔
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ

حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ط الآية (سورۃ النساء، آیت ۳۲)
 چونکہ مرد بیوی کی ضروریات زندگی کا کفیل ہے اور صاحب منزل ہونے کے باعث اس کی ذمہ
 داریاں بیوی سے زیادہ ہیں کا رگاہ ہستی میں مرد کو عورت کے مقابلہ میں زیادہ قوی بنایا گیا
 ہے ان تمام جہتوں کے اعتبار سے وہ "قوم" ہے، جس طرح شوہر کے ذمہ بیوی کے
 حقوق میں اسی طرح بیوی پر بھی مرد کی طرف سے حقوق عائد کئے گئے ہیں مذکورہ بالا
 آیت کا دوسرا جز ان حقوق کی صراحت کرتا ہے جن کی ادائیگی بیوی کے ذمے ہے۔
 سورۃ النساء کی مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں غور فرمائیں۔

” مرد، عورتوں کے سردھرے ہیں، اس لئے کہ اللہ نے ایک کو ایک پر بزرگی
 (بہترتری) دی ہے اور اس لئے کہ مرد اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں، تو نیک
 بیبیاں فرمانبردار ہوتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں بہ حفاظت الہی
 (مال و آبرو کی) نگہداشت کرتی ہیں۔“

رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے ان کی عصمت و آبرو کا تحفظ فراہم کر دیا ہے پس وہ شوہر
 کی عدم موجودگی میں اس کے اموال کا اور اس کی عزت و آبرو کا جو اس سے وابستہ ہے تحفظ
 کرتی ہیں یعنی شوہر کی وفادار ہیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔

حقوق نسواں اور آزادی نسواں اس دور کا ایک محرکہ الا لامسئد بنا ہوا ہے میں
 نے قلم کو اس بحث سے روکا ہے کہ یہ ایک بہت ہی تفصیل طلب مسئلہ ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارفنادگرا می اس سلسلہ میں بہت ہی جامع ہے۔

ایک صحابہؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں
 اور عرض کیا کہ مجاہدین تو خدمت اسلام کے اجر عظیم پاتے ہیں ہم
 عورتیں ان کی قیمت میں ان کے گھراور ان کے بچوں کی نگرانی میں
 مصروف رہتی ہیں کیا ہم کو بھی اجر ملے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا۔

ابغی من لقیبت من النساء ان طاعة الزوج واعتراضاً
عقده يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله :-

یعنی۔ جن عورتوں سے تم طوائف تک میری یہ بات پہنچا دو کہ شوہر کی
اطاعت اور ان کے حقوق کو پہنچانا بھی جہاد کے برابر ہے لیکن تم میں
سے بہت کم عورتیں ایسا کرتی ہیں۔

حجۃ الوداع کے مبلغ خطبہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کے سلسلہ
میں بہت ہی اہم امور بیان فرمائے ہیں۔

معاشرے کا سب سے زیادہ مظلوم طبقہ غلام
خادموں یا غلاموں کے حقوق

تھا اس سلسلہ میں میں نے ”عربوں کے معاشرتی
رسوم“ کے تحت کچھ عرض کیا ہے، خادم یا غلام تدبیر منزل میں صاحب منزل کے لئے بڑی
اہمیت رکھتا ہے وہ اس کا کاروبار میں اور ضروریات خانہ داری میں ہاتھ بٹانے والا
ہے۔ قرآن حکیم میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید کی گئی ہے، دنیا کی تاریخ جب
سے شروع ہوئی ہے اور جدال و قتال کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ طبقہ اس وقت سے موجود
ہے، اس مجبور و بیکس طبقے پر جو بے پناہ مظالم توڑے گئے ہیں وہ تاریخ اُمم میں موجود
ہیں خورشید اسلام جب طلوع ہوا اس وقت بھی یہ مظلوم طبقہ موجود تھا، اس وقت
یہ مظلوم طبقہ جس طرح ظلم و ستم کے شکار میں کسا، ہوا تھا تاریخ میں اس کی دل دوز داستانیں
موجود ہیں، ابتداء سے اسلام میں اسی نادار طبقے کے چند افراد نے جب اسلام قبول کر لیا
تو مشرکوں نے ہر ظلم ان پر آزمایا

بلال حبشی، یاسر یمنی، شمار، صہیب رومی، ابو فکیہ، عامر بن فہیرہ اور سالم
(رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اسی بے یار و مددگار طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان سب حضرات

نے اسلام کی راہ میں بڑی مصیبتیں جھیلیں اور بعض نے تو اپنی جان کا نذرانہ بھی اسلام حضور میں پیش کر دیا، اسلام نے ان کو آزاد کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اخلاقیات کا ایک جزو قرار دے دیا تھا۔ کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا اور بھی بہت سی ترغیبات کا اس سلسلہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان احکام نے غلاموں کی دنیا ہی بدل ڈالی اور یہی طبقہ صدر اول میں اس مقام پر پہنچ گیا کہ ان میں سے بہت سے حضرات نے علم دین میں وہ تفوق حاصل کیا کہ مسلمانوں کے سروں کے تاج بن گئے، اسلام نے مساوات کا وہ عملی سبق دیا کہ آقا اور غلام میں تمیز مشکل ہو گئی اور یہی غلام مسلمانوں کے سردار اور ملکوتوں کے تاجدار بن گئے، میں یہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اس خصوص میں پیش کر رہا ہوں جس میں غلاموں کے حقوق کی وضاحت آپ نے فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”للمملوك طعامه وشرابه وكسوته ولا يكلف
 الا ما يطيق فان كلفتموهم فاعينوهم ولا تعذبوا
 عبدا الله خلقا امثالكم“

یعنی تمہارے غلاموں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں کھانا کھلاؤ، پانی دو، کپڑے پہناؤ اور ان پر کاموں کا اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکیں اگر سخت اور بھاری کام ان سے لو تو ان کی (اس کام میں) مدد کرو اللہ کے بندو! ان لوگوں کو (سخت کام لے کر) تکلیف میں مبتلا نہ کرو، جو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں ۛ

ان حقوق کے علاوہ اسلام نے اہل قرابت کے حقوق پر بہت زور دیا ہے
 قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ كِي بَار بَار تَاكِيْدُ فَرْمَايِي هِي۔

اہل قرابت کے بعد یتیموں کے حقوق کی تاکید ہے اور مشرک اور ثواب قرار دیا ہے
ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کی تاکید ہے، مسافر کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید ہے یہاں
تک کہ حاجت مندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا کہ ان کی حاجت روائی کرو
اور ان پر احسان نہ رکھو اور نہ شکریہ کے طالب بنو، بیمار کے حقوق ادا کرنے کا بھی
حکم دیا یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی مسلمانوں کے ذمے رکھے گئے۔

یہی تو وہ تعلیمات حقوق و اخلاقیات ہیں جنہوں نے عربوں کی فطرت ہی بدل ڈالی۔
وہی تنگ دل اور شقی القلب جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے دل کے اتنے نرم ہو
گئے کہ یتیموں کے سر پرست بن گئے یتیموں کی پرورش ان کے لئے مایہ ناز و افتخار بن
گئی، غلاموں کو آزاد کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے، غلاموں کے
ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ان کا شعار بن گیا، فاتح مصر و شام حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت
المقدس میں اس شان سے پہنچے کہ آپ کا غلام آپ کے اونٹ پر سوار تھا اور اس کی
نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی، دنیا نے مساوات کا ایسا مظاہرہ کب دیکھا تھا، تاریخ قبل
اسلام اس کا جواب نفی میں دیتی ہے۔

اسی نظام حقوق نے جنگ و جدل، عداوت و دشمنی کے سوتے بند کر دیئے،
غریب افراد اپنے متمول رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے اس قابل بن گئے کہ اپنے پیروں
پر کھڑے ہو سکیں، اسی نظام حقوق نے دلوں سے عداوت دور کر کے محبت و مودت
کے جذبات کو بیدار کر دیا، صنف نازک جو جنس غالب کی دراز دستیوں سے عاجز تھی
جنس کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، جس کا مال باپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں تھا۔
اس کو عزت نصیب ہوئی، اس کو وقار ملا، تمدن اور معاشرہ کی وہ ایک معزز جنس بن
گئی، مال باپ کی وراثت کی حقدار ٹھہری سائلوں اور حاجت مندوں کی اس طرح حاجت
روائی ہوئی کہ ان کی ضروریات زندگی کی کفالت دوسروں نے اپنے ذمہ لینا موجب

ثواب سمجھا، ان کو سوال کرنے کی ذلت و نکبت سے نجات دے دی، غرضیکہ نظام اخلاق اور نظام حقوق نے زندگی کے ہر رخ اور پہلو کی تطہیر ہی نہیں کی بلکہ معاشرے کا حسن بنا دیا، آج بھی یہ تعلیمات موجود ہیں، لیکن ان پر عمل مفقود ہے اور یہی بے عملی ہماری زبوں حالی کا باعث ہے۔

معاشرے میں جب تک حقوق کی ادائیگی کا شعور باقی رہا اور مسلمان باطیب خاطر ان حقوق کو ادا کرتے رہے اسلامی زندگی بہت سے مفاسد سے محفوظ رہی، غربت و افلاس سے تنگ آکر گلاگری، چوری، خیانت، بددیانتی، رشوت، اقربا پروری جیسے جرائم سے ہمارا معاشرہ محفوظ رہا۔

عزیزوں، رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کے لئے "صلہ رحمی" کا اصول اور ضابطہ فلاحی معاشرہ کا ضامن ہے لیکن آج تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ لفظ سننے میں بھی نہیں آتا، قرآن حکیم میں متعدد احکام "صلہ رحمی" پر کار بند ہونے کے لئے موجود ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بار بار تاکید فرمائی ہے لیکن ہمیں کہ ہم ان احکام کو فراموش کر چکے ہیں جو محبت و خلوص اور اتحاد باہمی پیدا کرنے کا ایک بہترین سلسلہ تھا، کاش ہم پھر اس راہ پر گامزن ہو جائیں اور اس کے مفید نتائج سے بہرہ اندوز ہوں۔

اسلام کا نظام معیشت

ابتدائی صفحات میں عرب کی قدیم معاشی و معاشرتی زندگی کی تاریخ کے سلسلہ میں کچھ بطور تمہید لکھ چکا ہوں، یہاں مزید توضیح کے لئے چند تصریحات سپرد قلم کر رہا ہوں۔ معیشت کی یہ تاریخ بھی بہت قدیم ہے۔ عرب کے باشندے تمدنی اعتبار سے دو طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک طبقہ حضرت کی آغوش میں پرورش پانے والا تھا اور دوسرے طبقہ کی نشوونما بدویت کی فضا میں ہوئی تھی۔ جو لوگ حضارت کے پروردہ تھے ان کے وسائل معیشت میں زراعت، صنعت اور تجارت داخل تھی، کھیتی باڑی کے لئے ان کے پاس وسیع و عریض علاقے تھے۔ سرزمین نجد و حجاز سے قطع نظر کرتے ہوئے ان کے پاس مزید نخلستان بھی تھے، بھیڑ، بکریوں، اونٹوں اور گھوڑوں کی بہتات تھی۔

بدویت کی فضا میں سانس لینے والوں کے پاس نہ تجارت تھی نہ زراعت، صرف چند بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ۔ ان ہی جانوروں پر ان کی معاش کا دار و مدار تھا یا کچھ درختوں کے چند درخت ان کی معاش میں کچھ مدد پہنچاتے تھے۔ حضرت میں حصول معاش یا معاشی ذرائع میں اہم ذریعہ تجارت تھا۔ عرب برآمدات میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتے تھے البتہ چمڑا، زین پوش اور عربی گھوڑے تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ انسانی جانوں کی بھی فسادت عام تھی غیر مالک کے تاجر اور روسایہاں سے غلاموں کی خریداری کرتے تھے۔

درآمدات میں دوسرے ملکوں سے عطریات (خوشبوئیں) غلہ، ہتھیار خصوصاً تلواریں، آبنہ اور آرائش کی دوسری چیزیں، مشک، عود، قسط ہندی، سیاہ مرہج، لوہا

زنجبیل، ناریل، اور سوتلی کپڑے قابل ذکر اشیاء ہیں۔ یہ تجارت بحری راستوں سے بھی ہوتی تھی اور بری راستوں سے بھی۔ ذیل کی آیات میں اسی جانب اشارہ ہے۔

دَتْرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرٌ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَمْلِهِ وَتَعْلَمُمْ
تَشْكُرُونَ (سورۃ فاطر، آیت ۱۲)

لَا يَلْفِ قَرْيَشٌ إِلَّا فِيهِمْ رِحْلَةَ الْشَاءِ وَالْقَيْفِ ۝

(سورۃ القریش، آیت ۲۶۱)

درآمدی تجارت ایک مدت دراز کے بعد قریش کے ہاتھوں میں آئی جن کا مرکز نجد و حجاز تھا اس تجارتی کاروبار میں قریش کی شاخ بنی مخزوم بہت نمایاں حیثیت رکھتی تھی۔ مکہ چونکہ باعتبار تجارت مرکزی شکل اختیار کر چکا تھا اس لئے یہاں تجارتی منڈیاں اور بازار تھے، بازاروں میں سوق عکاظ کو خاص اہمیت حاصل تھی، یہاں دوسرے ملکوں کی اشیاء بآسانی دستیاب ہو جاتی تھیں۔ اس لئے قریش کے زمانہ میں تمدنی زندگی خوب پھل پھولی۔

جہاں تک صنعتوں کا تعلق ہے جزیرہ نمائے عرب میں صنعت و حرفت کو فروغ کے مواقع نہ مل سکے البتہ یثرب کے یہودی بنجاری اور حلاوی میں مہارت رکھتے تھے چنانچہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صولہ کرام مدینہ منورہ تشریف لائے تو کسب معاش کے لئے انہی یہودیوں سے انہوں نے بنجاری اور حلاوی کی دستکاریوں کو سیکھا۔

قدیم زمانہ سے ہی مصر، شام، کنعان اور فلسطین میں دستکاریاں اپنے عروج پر تھیں فنیقی شیشہ سازی کی صنعت پر کافی دسترس رکھتے تھے۔ بنجاری اور حلاوی میں بھی بڑے ماہر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا سفینہ انہی فنیقیوں کے تعاون سے تیار کیا تھا۔ بنجاری کی صنعت تو اس قدر عام اور اپنے عروج پر تھی کہ بت عموماً لکڑی کے ہی تراشے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آذربت فروخت کرنے کے لئے دیتا تو آپ ان کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے جاتے کہ کم از کم ان کو اتنا ہی خوار و زبوں کریں۔ حلاوی

کی صنعت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں عام تھی۔ لوگ زرہ بکتر بنایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی زرہ بکتر تیار کیا کرتے تھے۔ سنگ تراشی کی صنعت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کام کیا ہے۔ اور یہ صنعت وہاں بہت عام تھی۔ مصر کے اہرام اس پر شاہد ہیں۔ اسی طرح زرگری اور معماری میں بھی کمال رکھتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر محلات بتلاتے تھے۔ "لَقَدْ يَخْلُقُ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ" انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یعنی سنگ تراشی اور معماری میں بھی بے مثل و بے عدیل تھے۔

زرگری اور ظروف طلائی اور سیمیں کی صنعت بھی عام تھی۔ بادشاہوں کے محلوں اور عبادت خانوں کی آرائش چاندی کے برتنوں سے کی جاتی تھی۔ ایام عرب کا مشہور واقعہ ہے کہ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو برباد کر ڈالا، ہنشاہنشی خاندان کا مشہور بادشاہ "سائرس" جب حکمران ہوا تو بابل کو فتح کرنے کے بعد اس نے دانیال نبی (علیہ السلام) کو یہ اجازت دے دی کہ وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں۔ سائرس نے ہیکل سلیمانی کے وہ تمام ظروف طلائی اور سیمیں بھی ان کو ہیکل میں رکھنے کے لئے دیدیے جو بخت نصر لوٹ کر لایا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسرائیلیوں کو قبطیوں کی غلامی سے نکال کر مصر سے چلے تو ان کے ساتھ اسرائیلی خواتین بھی تھیں اور ان کے پاس چاندی اور سونے کے زیور اس کثرت سے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں سامری نے ان ہی زیورات کو گلا کر گنو سالہ تیار کیا تھا۔ اور قوم کو گمراہی میں مبتلا کیا۔ جزیرہ نمائے عرب میں انہی اسرائیلیوں کے ساتھ یہ صنعتیں بھی داخل ہوئیں۔

معاش کا تیسرا اور اہم ذریعہ زراعت ہے۔ یمن اور طائف کی سر زمین ایسی شاداب تھی اور ایسے شاندار باغات وہاں موجود تھے کہ قرآن حکیم نے اہل سبا کے ضمن میں اس سرسبز و شاداب خطہ اور حسین باغات کا اس طرح ذکر فرمایا ہے :-

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ
 يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا
 لَهُ بَلَدًا طَيِّبَةً وَرَبٌّ غَفُورٌ ۝

(سورة سبأ آیت ۱۵)

سبیل نغم سے سدّیّارب کی تباہی کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ سدّیّارب اگر سبأ والوں کی انجینئرنگ کا کارنامہ تھا اور علوم ہندی پر کامل عبور کی دلیل تو ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں، ان کی فلاحت و زراعت پر دسترس کی نشانیاں تھیں۔ یمن سے متصل تہامہ، نجد و حجاز کا علاقہ تھا۔ یہاں کی زمین سنگلاخ نھی، اس لئے یہاں زراعت میں کوئی خاص ترقی نہ ہو سکی البتہ نخیل بانی میں ان کی شہرت دور دور تھی۔ طائف کی سر زمین ضرور زرخیز تھی چنانچہ وہاں اتنا غلہ پیدا ہوتا تھا کہ تہامہ، نجد و حجاز کے علاقوں کی غذائی ضروریات اس سے پوری ہوتی تھیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں بھی وہاں پیداوار اتنی ہی دافر ہوتی تھی کہ مکہ اور مدینہ ولے اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد سعید میں جب طائف کے مسلمان سردار نے کافروں کی دراندازیوں اور مسلمانوں پر یورشوں سے تنگ آکر طائف سے گھسوں کی برآمد بند کر دی تھی تو مدینہ کے غیر مسلموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ سردار طائف سے ہماری سفارش فرما کر اس برآمد کو بحال کرا دیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرما کر یہ برآمد جاری کرا دی تھی۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ بہر حال عرب مؤرخین نے جب اپنی تاریخ کی نگارش پر قلم اٹھایا تو انہوں نے قوم عرب کو تین عنوانات کے تحت تقسیم کیا

(۱) عرب بائدہ، (۲) عرب عاربہ، (۳) عرب مستعربہ۔

ان قوموں کا نظام تمدن کیا تھا؟ یہ کس قسم کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کا سیاسی و

معاشی نظام کیا تھا یا یہ معاشی اور سیاسی نظام سے بالکل بے بہرہ تھے اس کی وضاحت کے لئے مجھے ان اقوام عرب کی مختصر تاریخ کے بیان سے گزرنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اگر ان اقوام میں کوئی معاشی نظام تھا تو اس معاشی نظام میں اور سرور کو من صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نظام میں ماہر الامتیار کیا ہے اور وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کے باعث اسلام کے معاشی نظام کو دوسرے نظام ہائے معیشت پر برتری اور بالادستی حاصل ہے۔

عرب باندہ | باندہ کے معنی ہلاک ہو جانے والے کے ہیں، عرب باندہ سے مراد سرزمین عرب کی وہ قدیم ترین اقوام ہیں جو سب سے پہلے جزیرہ نمائے

عرب میں آباد ہوئیں اور وہاں بھلی پھولیں اور قرآن حکیم کے اس ارشاد کے مطابق

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَأَنْتَأْخِزُونَهَا

سَاعَةً وَلَا يَسْتَسْخِرُونَ ۝ (سورۃ الاعراف آیت ۳۴)

ترجمہ: — اور ہر گروہ کے لئے ایک معیاد معین ہے سو جس وقت ان کی معیاد معین آجائے گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹینگے نہ آگے بڑھ سکیں گے؛

اپنے اپنے وقت مقررہ پر ختم ہو گئیں البتہ ان کی بعض شاخیں (بطون) قریب کے دوسرے

مالک میں مدت دراز تک باقی رہیں۔ یہ قومیں عاد ادنیٰ، عاد ثانی، ثمود ادنیٰ، ثمود ثانی، جرہم

بدریس، بنی لحيان اور بنی معین تھیں۔ قرآن حکیم میں ان مختلف اقوام کے مختصر احوال بعض آیات

میں مذکور ہیں۔ مثلاً

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۖ إِرْمَادًا تِلْكَ الْعِمَادِ ۗ

الَّتِي لَكُمْ يُخَلِّقُ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۗ وَثَمُودَ الَّذِينَ

جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۗ (سورۃ الحجر آیت ۶، ۷، ۸، ۹)

عاد تمام جزیرہ نمائے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم

کی اصلاح کے لئے تشریف لائے لیکن قوم نے نافرمانی کی اور تباہ ہو گئی۔ تباہی سے جو بچ گئے وہ عاد ثانیہ سے موسوم ہوئے۔ جناب لقمان عاد ثانیہ کے نامور مصلح اور سردار تھے۔ عاد ثانیہ خدا پرست قوم تھی اور شریعتِ حود علیہ السلام کی پیروی تھی۔ (ارض القرآن)۔

عاد ثانیہ کی آبادی کا سلسلہ جزیرہ نمائے عرب کے شرقی ساحل پر عراق تک پھیلا ہوا تھا۔ ثمود کا مرکز ارض حجاز تھا۔ یہی قوم ارض حجاز سے حدود سینا تک یعنی بحر قزح کے مغربی ساحل پر آباد تھی۔ وادی القریٰ کا شہر بجرہ ان کا مرکز تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر قلعے اور مکانات بنانے میں کمال رکھتے تھے۔ سنگ تراشی میں جو کمال اس قوم کو حاصل تھا وہ کسی اور قوم کے حصہ میں نہیں آیا۔ یہی قرآنی زبان میں "ذَاتِ الْاِحْمَاد" میں ان کی عمارتیں آج بھی کھنڈروں کی صورت میں ان کے کمال سنگ تراشی کی شاہد ہیں۔ اور زمانہ کے لئے درس عبرت یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کر کے تباہ ہوئی۔

اہل معین کی آبادی یمن میں سمندر کے کنارے سے کنارے سے سب اور حضرموت کے دریاں تھی۔ یہ قوم سلطنت سبا کی ہم عصر تھی جو ہم تمام حجاز میں پھیلے ہوئے تھے اور یہی وہاں کے حکمران تھے۔ ان قوموں کے علاوہ بھی عرب ہاندہ کی چند قومیں تھیں لیکن وہ بالکل مجہول الحال ہیں۔

عبل، عیس، ایم، ارقم و ادبار ان ہی مجہول الحال قوموں کے نام ہیں۔

عرب عاریہ | عاریہ کے معنی حضرت سے محروم صحرائی اور بدوی کے ہیں ممکن ہے کہ اس قوم کی ابتدا بدویت اور دشت نوردی سے ہوئی ہو حالانکہ

ترقی کی راہ میں یہ بہت آگے تھے اس قوم میں بڑے بڑے تمدن اور مہذب قبیلے پیدا ہوئے اور انہوں نے عظیم سلطنتیں قائم کیں، عرب عاریہ عرب ہاندہ کے بعد جنوبی عرب میں نمودار ہوئے۔ یمن ان کا پہلا مستقر تھا یہاں سے یہ دوسرے مالک قریبی میں پھیل گئے عرب عاریہ کا مورث اعلیٰ قحطان ہے جو یمن کا پہلا بادشاہ تھا۔ قحطان، سام

بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے دو ہزار دو سو برس قبل یمن کی سلطنت اس کے زیر نگیں تھی جس موت کا وسیع ریگزار اسی قحطان کے فرزند حضار موت کے نام سے موسوم ہوا اور حضرت موت کہلانے لگا۔ اس کی نسل نے حضرت موت کی سلطنت قائم کی لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ سلطنت سبا کی عظیم سلطنت میں شامل ہو گئی کیونکہ جنگ و جدل کے طویل سلسلہ نے ان میں اقتدار قائم رکھنے کی سکت باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی کچھ نسل نبی کندہ میں ضم ہو گئی اس طرح حضار موت کی سلطنت اور قوم کا خاتمہ ہو گیا۔

بنی قحطان کی سب سے نامور اور تمدن سلطنت سبا کی تھی۔ سبا قحطان کا نبیرہ تھا اہل نام عبد شمس تھا لیکن سبا لقب پڑ گیا اور اصل نام دب گیا۔ سبا کی سلطنت کا دور ایک ہزار سال سے زیادہ جاری رہا۔ قوم سبا کا دوسرا درجہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنا مستقر اور مرکز شہر مارب کو بنایا۔ اور بادشاہ سبا "تبع امر" نے ۸۰۰ ق م میں سد مارب کی تعمیر کی۔ اس کو اہل یمن اپنی زبان میں "عم" کہتے تھے سد مارب، علم ہندسہ اور فن تعمیر کا ایک عظیم کارنامہ تھا جس سے اس دور کی تمدنی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ سد مارب کے ذریعہ ایک بہت بڑی وادی کا راستہ روک کر ایک عظیم تالاب بنایا گیا تھا۔ اس وسیع و عریض تالاب کے پانی سے زرعی زمینوں اور باغات کو سیراب کیا جاتا تھا۔ اس کے ذریعہ تمام ملک سرسبز و شاداب ہو گیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے سات سو برس قبل ایک عظیم سیلاب نے اس "سد" کو برباد کر دیا۔

سبا کی وسیع قلمرو میں تین ممالک شامل تھے حبش، یمن اور شمالی عرب کے بعض علاقے ۶۸۶ ق م میں سبا کی اس وسیع مملکت کا شیرازہ بکھر گیا۔ قرآن مجید میں اس قوم کے بہت ہی مختصر حالات، "سورۃ سبا" میں موجود ہیں اور یہاں کی حکمران ملکہ بلقیس، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کے مطالعہ سے ملکہ سبا کے دور میں مملکت

سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے تمدن و معاشرت کے سلسلہ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔

حبش کی سلطنت پر اکسومی خاندان قابض ہو گیا اور شمالی عرب پر نبی اسماعیل کا قبضہ ہو گیا اس زمانہ میں لوگ حمیر نمودار ہوئے۔ یہ بھی خود کو ملوک سامی کہتے تھے اس لئے کہ یہ یحرب بن قحطان کی نسل سے تھے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے چار صدی قبل حبشیوں نے اس عمیری سلطنت پر یورشیں شروع کر دیں۔ اکثر ساحلی علاقے اور حضرموت مستقلاً ان کے تصرف میں آ گئے۔ حمیری سلاطین نے اپنا لقب "تبع" رکھا تھا جو حمیری اور سبائی زبان کا لفظ ہے۔ حمیری سلاطین یا "تبایح" بعض علاقوں پر ۴۰۰ قبل ولادت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک قابض رہے۔ لیکن اس کے بعد حبشیوں نے ان تمام علاقوں پر پورا پورا اقتدار حاصل کر لیا۔ یہ صحار عرب عاریہ کا مختصر حال۔ سبائی اور حمیری سلطنتوں میں صنعت و حرفت کو خوب فروغ ہوا لیکن ان کا نظام سلطنت شخصی تھا اور وہ کوئی معاشی نظام قائم نہ کر سکے۔ (دیکھئے ارض القرآن)

تیسری قوم عرب مستعربہ کی تھی یعنی عرب بن جانے والے لوگ۔ یہ وہ قوم سے جو عرب کے پڑوسی ملکوں سے آ کر عرب میں آباد ہو گئی۔ اور پھر رہتے رہتے عرب بن گئی۔ اس قوم کی بنیاد اس وقت پڑی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو اس وادی غیر ذی زرع میں خدا کے سپرد کر کے اپنے مستقر کو واپس چلے گئے۔ اسی وادی میں اب دنیائے اسلام کا مقدس شہر مکہ آباد ہے۔

یہ واقعہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً تین ہزار برس قبل کا ہے۔ طوفان نوح (علیہ السلام) کے بعد تعمیر کعبہ ان ہی دو مقدس ہتھیوں کے ماتحتوں سے ہوئی جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے:-

وَأَذِيْنَ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ عِدَّةَ مَنْ عَدَّ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ط

(سورة البقرة آیت ۱۲۸)

تبرکید حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عنفوان شباب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد شیب کا ایک مقدس کارنامہ ہے۔ اس وادی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جرہم کی اولاد روز بروز بڑھتی رہی۔ بنی اسماعیل اور بنی جرہم کے علاوہ اس علاقہ میں دو اور قومیں دوسرے علاقوں سے آکر آباد ہو گئیں۔ ایک یہودی اور دوسرے صابی۔ یہودی تو ارض کنعان، عراق اور مصر سے یہاں آکر آباد ہو گئے اور صابی، عراق اور بابل سے یہاں آکر بس گئے۔ رفتہ رفتہ یہودی آبادی کا دائرہ وسیع ہوتا گیا چنانچہ یہ لوگ ولادی القریٰ، خیبر، فدک اور یثرب میں کثرت سے آباد ہو گئے۔ یمن کی سرزمین میں بھی انہوں نے اپنے قدم جمائے۔ کچھ مکہ میں بھی بس گئے۔ سودی لین دین نے ان کی ساکھ بڑھادی اور ان کو معزز شہری سمجھا جانے لگا۔ اس وقت کی معاشی حالت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ معاشرہ میں متمول قوم صرف یہودی تھے، یہودیوں اور صابیوں کے علاوہ مسیحیوں کے چند مختلف قبیلے شمالی عرب میں آباد تھے۔ ان نوآبادیوں کے مذہب کا اثر یہاں کے قدیم باشندوں پر بھی پڑا۔ یہودی بن جلنے والے زیادہ تر وہ افراد تھے جو باہر سے آکر یہاں آباد ہو گئے۔ مقامی عرب خاندانوں میں سے بہت کم افراد نے مذہب کو تبدیل کیا۔

آل اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سردار جرہم مضاض کی صاحبہ سے شادی کی تھی اور یہی لوگ اپنے نانا مضاض کے خاندان کے ساتھ مل کر حرم الہی کی نگہبانی اور خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بارہ فرزند عطا فرمائے ان فرزندوں کی اولاد سے بارہ سبط بنائے اسماعیل بن گئے۔ ان میں سے دس اسباط گننام ہو کر تاریخ کے حافظہ سے اتر گئے صرف دو سبط باقی رہ گئے۔ ایک نابتی منسوب بہ نابت اور دوسرا سبط قیداری منسوب بہ قیدار۔ ان میں نابت

خانہ کعبہ کے متولی ہوئے، کچھ مدت کے بعد آل نابت بعض وجوہ کی بنا پر حجاز چھوڑ کر عرب کے شمالی علاقوں کی طرف چلے گئے اور پھر یہی نسل پھیل کر جزیرہ نمائے سینا سے حدود عراق تک اور ارض مقدس کے حدود سے شرب تک آباد ہو گئی۔

آل نابت کے حجاز سے چلے جانے کے بعد آل قیدار مکہ ہی میں رہے۔ قیدار کی نسل برابر بڑھتی رہتی اور اس سے شہوب و قبائل مکہ سے نکلی کر تمام عرب میں پھیل گئے۔ لیکن مکہ کی سرزمین ان سے کبھی خالی نہیں رہی۔ یہ حرم الہی کی خدمت کرتے۔ ہر سال حج کے زمانہ میں بنی اسماعیل اور دوسرے قبائل حقوق و رجوق مکہ آتے اور زیارت کعبہ کے بعد اپنے اپنے مستقر کو واپس چلے جاتے۔ اس وقت تک ان میں بدویت پھیلی ہوئی تھی۔ نہ انہوں نے مکانات بنائے تھے اور نہ حضرت کی دوسری خوبیوں کو اپنایا تھا یہ لوگ تمدن کے جھمیلوں سے دور دوری رہے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بارہ سو سال بعد بنی قیدار میں عدنان نامی بزرگ پیدا ہوئے۔ عدنان کے فرزندوں میں ایک فرزند معد بہت مشہور ہوئے۔ اس قبیلے سردار معد کو اپنے ساتھ حران لے گئے تاکہ وہ بخت نصر کے مہر توں سے محفوظ رہیں۔ معد کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فروغ بخشا اور وسعت عطا فرمائی، خصوصاً معد کے فرزند نزار تمام عرب قبائل مابعد کے مورث اعلیٰ پائے عرب کے تمام قیداری قبائل میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے جس کا سلسلہ نزار کے بغیر عدنان تک پہنچتا ہو۔ نزار کے پانچ فرزند ہوئے ان پانچوں فرزندوں سے پانچ قبیلے وجود میں آئے یعنی بنی انمار، بنی آباد، بنی ریسعہ، بنی قضاہ اور بنی مضر۔ ان میں بنی ریسعہ، بنی قضاہ اور بنی مضر کو بڑا فروغ حاصل ہوا بحران میں بنی عبد القیس کی ریاست، نجد میں بنی بکر، بنی تغلب اور بنی کنده کی ریاستیں اور حیرہ میں آل نھان کی عظیم سلطنت قائم ہوئی۔ یہ تمام ریاستیں نزاری تھیں۔

مضر کی تیسری پشت میں مدکہ کی تمام قوم موحد تھی، بت پرستی کا ان میں شیوع

نہیں ہوا تھا یہ سب کے سب دین حنیفی کے پیرو تھے۔ بنی قضاہ مکہ کے حکمران اور خاندان کعبہ کے نگران و خادم تھے۔ مددگہ کی پانچویں پشت میں فہر پیدا ہوئے ان کو تمام نزاری قبائل کی سرداری کا شرف حاصل تھا۔ فہر کے چھ لہٹوں کے بعد کلاب نامی سردار کے یہاں ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام قحی تھا۔ قحی مکہ کے حاکم اور کعبہ کے خادم بنائے گئے انہوں نے تمام منتشر قبائل عرب کو جو اب قریش کے معزز لقب سے یاد کئے جاتے تھے مکہ میں بسالیا۔ جو لوگ کعبہ کے قرب و جوار میں آباد ہوئے وہ قریش ابا طح کہلائے اور جو مکہ کے مضافات میں آباد ہوئے ان کا لقب قریش ظواہر پڑ گیا۔

اب تک شہر مکہ میں لوگ غیموں کے اندر زندگی بسر کرتے تھے، بیرونی تجارت سے ان کو سروکار نہ ان میں کوئی معاشی نظام موجود تھا، قحی پہلے حکمران یا سردار ہیں جنہوں نے قریش کو تمدن سے آشنا کیا اور ان کے لئے مکہ میں مکانات تعمیر کرائے اور تمدن دنیا کی دوسری ضرورتوں سے ان کو آگاہ ہی نہیں کیا بلکہ ان کے لئے فراہم بھی کیس البتہ قریش اپنے اسلاف کی طرح تن تعمیر سے مزور آگاہ تھے۔ قحی نے مکہ کو مختلف منطقوں یا محلوں میں تقسیم کیا اس طرح قوم قیدار بن اسماعیل ایک تمدن قوم کی صف میں شامل ہو گئی۔

قحی کے ایک فرزند عبد مناف تھے۔ یہی جناب عبد مناف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امی یعنی حضرت عبد المطلب کے دادا ہیں۔ قحی اور عبد مناف سے قریش نے شہری زندگی کی خصوصیات کو اپنایا لیکن قبائلی بدویت کا وہ خاتمہ نہ کر سکے۔ بدویت، تمدن و حضرت کی خصوصیات سے الگ تھلگ رہی۔ بدویت میں کوئی سیاسی نظام نہ تھا۔ معاشی ضرورتا کی کفالت کے لئے نہ صنعت تھی نہ حرفت۔ وہ تجارت کے جمیلوں سے بھی دور دور رہے۔ اونٹ ان کی گزر بسر کا سب سے عظیم اور اہم سرمایہ تھا۔ اس کی کھال سے بادیہ نشین رہنے کے لئے خیمے بنا لیتے تھے۔ اس کے بالوں سے اوڑھنے اور پہننے کے لئے کھلی تیار کر لیتے۔ ان ہی بالوں سے رسیاں تیار کر لیتے۔ ان کا دودھ اور گوشت ان کی مرغوب

غذا تھی یا شکار کے گوشت پر گزران ہوتی تھی۔ گوشت بھون کر کھانے کو جی چاہتا تو گرم اور پتے ہسٹے پتھروں پر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پھیلا دیتے اور کچھ دیر کے بعد کھا لیتے یا ان کے کباب تلتے۔

(دیکھئے قصیدہ امر القیس مشہورہ سبوح معلقہ)

حضرت میں معاشی ضروریات کی کفالت کے لئے تجارت بھی تھی اور زراعت بھی۔ نخلستانوں کی پیداوار بڑھانے کے لئے وہ ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ کھانے پینے میں یہ تکلفات تو نہ تھے جو آج کی تمدن دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن مسالوں سے اس وقت بھی ان کو رغبت تھی اور آج بھی ہے۔ عطریات پر جان دیتے تھے۔ بخورات، عطریات، مسالے اور اسلحہ ان کی خاص درآمدی تجارت تھی۔ سکہ کا ان میں رواج نہ تھا۔ تجارت اور لین دین میں سونے چاندی کے ٹکڑوں سے معاملت کرتے تھے یا پھر اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے ہوتا تھا۔ جزیرہ نمائے عرب کے ساحلی علاقوں پر آباد اقوام جن کا میں مختصر سائحاتی آغاز کلام میں کراچکا ہوں قریش کے ان حضری قبائل سے زیادہ تمدن تھیں وہ تجارت کے لئے اکثر بحری سفر کیا کرتے تھے جبکہ قریش کی تمام تر تجارت بری راستوں سے ہوتی تھی۔ وہ بھی پہلے تو خطرات سے خالی نہ تھی بعد منافع کے فہیم و دانائے شجاع و خوب رو و فرزند ہاشم نے جو حضرت عبدالمطلب کے والد ماجد تھے اپنی دانائی و بصیرت سے کام لیتے ہوئے شام اور یمن کی تجارتی گزرگاہوں پر آباد قبائل سے امن و امان اور سلامتی کے معاہدے کر کے ان راستوں کو تجارتی سفر کے لئے مصنون و مامون بنا دیا تھا جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۝ الْفِيهِمْ رِجْلَةٌ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ
مِنْ جُوعٍ ۝ وَآمَنَهُمْ مِنَ خَوْفٍ ۝ (سورة القریش)

ساحل پر آباد اقوام کی برآمدی تجارت، درآمد کے مقابلہ میں زیادہ تھی ان اقوام میں

بھی تمدنی اور معاشرتی معاملات کی سربراہی اور تمام نظم و نسق قبیلہ کے سردار کے ماتحتوں میں ہوتا تھا۔ وہی تمام سیاہ و سفید کا مالک سمجھا جاتا تھا اس کے ان اختیارات کو آپ سیاسی نظام سے تعبیر کر لیجئے یا اس کو معاشرتی نظام کہہ لیجئے۔ بہر حال وہ ایک شخصی نظام تھا، اقتصادی نظام میں صنعتیں اور حرفتیں ان میں اس پیمانہ پر نہیں تھیں کہ ان سے اقتصادیات کے تعلق سے پورے ہو سکیں۔ تجارت ضرورتی لیکن تجارتی نظام کوئی نہیں تھا۔ بازار تھے لیکن خرید و فروخت کے اصول نہیں تھے اسی کے ساتھ ساتھ معاش اور احتیاج زندگی کے یہ گونا گوں مسائل نہ تھے۔ البتہ قمار بازی، سودی لین دین، ذخیرہ اندوزی کی مکروہ صورتیں موجود تھیں جس سے ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں بھی بنی نوع انسان کے مابین ایک عظیم فرق اور بحد موجود تھا۔ ایک طبقہ اپنے تمول کے اعتبار سے اتنا بلند کہ دوسرا کم مایہ طبقہ ہر قدم پر اس کا محتاج۔ پیٹ بھرنے کے لئے اس کو غلامی بھی قبول، مالدار طبقہ اس غریب طبقہ کو جس طرح چاہتا پامال کرتا۔ طرح طرح کے ظلم ان پر روا رکھتا ان کو ان مظالم سے روکنے کے لئے نہ کوئی مذہبی دستور العمل تھا نہ کوئی اخلاقی ضابطہ، نہ کوئی معاشی، معاشرتی اور سیاسی قانون۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ان کی معاشرتی زندگی کے یہی تار و پود تھے۔ اسلام نے جہاں ان کی معاشرتی صلاح و فلاح اور بہبود کے لئے زین اصول مقرر کئے، ان کو زنا، اخلاق، دناوت و پستی کے اوچھے ہتھکنڈوں سے باز رکھنے کے لئے ایک جامع نظام اخلاق پیش کیا وہاں ان کی معاشی زندگی کو بھی سدھارنے کے لئے ایک مکمل معاشی نظام عطا فرمایا۔

سردار کو من صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی نظام عطا فرمایا اس کی جامعیت اور ہمہ گیری کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اس وقت صنعت و حرفت کے میدان میں نہ کارخانے تھے اور نہ بڑے بڑے صنعتی اور حرفتی ادارے نہ مالیات کے شعبے تھے نہ بینک، نہ انشورنس کمپنیاں تھیں نہ بازار حصص، نہ تمسکات حصص تھے نہ بین الاقوامی

منڈیاں تھیں جو اشیائے صرف کا بھاؤ مقرر کرتیں کہ ان شعبہ ہائے معاش و مالیات پر مشتمل کوئی نظام معیشت سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو عطا فرماتے لیکن ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام معیشت کی جامعیت تو دیکھئے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت پر مبنی نظام پر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ معاشی نظام نے اور اس کے سیدھے سادے اصولوں نے ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ جب اسلامی نظام معاشیات کے زیر اصولوں کو عملی دنیا میں آزما یا جاتا ہے تو معاشرہ کی اصلاح پر مبنی اس کے بہترین نتائج اس طرح سامنے آتے ہیں کہ اس سے بہتر، نافع اور معاشرہ کے لئے مفید کوئی اور نظام ہو ہی نہیں سکتا۔

اسلام کے اس معاشی نظام کو عصر حاضر کے ترقی یافتہ معاشی نظاموں کے مقابل رکھئے۔ اسلام کے معاشی نظام کے بلند مقاصد، ارفع و اعلیٰ نتائج، فوز و فلاح اور دور رس مفید خلائق مآل کار سے انکار کی کس کو حیرات ہو سکتی ہے۔ یہی اس کی صداقت و جامعیت کی روشن دلیل ہے۔

آج دنیا معاشی نظام کے اعتبار سے دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے اور دوسرا قومی معاشی نظام۔ لیکن جب آپ ان دونوں نظام ہائے معیشت کا تجزیہ کریں گے تو دونوں کے مفاصل آپ پر عیاں ہو جائیں گے ان میں سے ایک افراط کی حد آخر پر ہے تو دوسرا تفریط کے آخری نقطہ پر۔ اسلام کا معاشی نظام اعتدال کا علم بردار ہے نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط اس نے انفرادی حقوق معاش ادا ان سے جلب منفعت کو بھی جائز رکھا ہے مگر چند قیود و شرائط کے ساتھ، ان ہی کو انفرادی معاش کے ضوابط سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اجتماعی نظام معاش کو بھی اس نے مستحسن قرار دیا ہے لیکن اس کے فوائد سے فرد کو جبراً محروم نہیں کیا ہے بلکہ اس کے فوائد تو قوم کے نادار، مفلس اور معذور افراد کے لئے وقف ہیں۔ عمومی کا سوال ہی نہیں ہے۔ ملحوظ

خاطر ہے کہ اسلام نے آج سے تقریباً چودھار سو برس پہلے یہ معاشی نظام پیش کیا ہے۔ یہ تو دین الہی اور سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان ہے کہ اس وقت کے پیش کردہ اصول اخلاق اور ضوابط معاش و معاشرت آج بھی ہمارے لئے اتنے ہی مفید اور نیکار آمد ہیں اور ان کے بہترین نتائج اتنے ہی اہل ہیں جتنے اس وقت تھے۔ ان نتائج سے محرومی صرف ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے اور بس۔

نظام معیشت اور اس کا مقصد | نظام معاش اپنے عوائل و عواقب کے اعتبار سے صالح بھی ہوتا ہے اور فاسد بھی۔

دوسرے نظامہائے تمدن اور معاشرت کی طرح معاشی نظام کی صلاح و فساد کا معیار بھی اس کے اصل محرکات کے صالح اور فاسد ہونے پر مبنی ہے۔ اگر کسی نظام معاش سے اجتماعیت یا فرد کی زندگی میں صلاح و فلاح، رفاہیت اور آسودگی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اصل محرکات و ضوابط صالح اور غیر فاسد ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے محرکات اور نظام کے تار و پود کے فاسد اور قبیح ہونے میں ذرا سا بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس نظام کی اساس و ضوابط میں فاسد اصول کار فرما ہیں تو یقیناً ایسا نظام کبھی صالح نظام نہیں ہو سکتا۔

تاریخ عالم کے مختلف ادوار میں جو نظامہائے معیشت قائم ہوئے یا قائم ہیں ان کا جائزہ لیجئے تو یہ اصول ہر ایک نظام معاش میں کار فرما نظر آئے گا اس کے نتائج کس قدر ہلاکت آفریں اور معاشرہ کے لئے کس قدر تباہ کن ہوتے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تاریخ عالم کے صفحات پر اس کی خوبچکاں داستاں ثبت ہے۔

مختلف نظامہائے معیشت میں ان کے محرکات آپ کو ان دو صورتوں میں ملیں گے ایک تو ایسا نظام معیشت ملے گا جس کی بنیاد صرف زیادہ سے زیادہ نفع اندوزی پر رکھی گئی ہوگی۔ اور اس نفع اندوزی کا کہیں اور چھور نہیں ہوگا۔ جلب منفعت اور نفع

اندوزی کا یہ جذبہ کسی نقطہ پر منتہی نہیں ہوتا۔ خواہ وہ تجارت کا میدان ہو یا صنعت و حرفت کا۔ زراعت ہو یا فلاحت ہو۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض ذرائع یا معیشت کے بعض شعبوں میں دوسرے ذرائع اور دوسرے شعبوں کے مقابل میں نفع کم ہو۔ مثلاً زراعت اور تجارت ہی کو لے لیجئے تجارت میں نفع کے وہ ذرائع موجود ہیں جو زراعت میں نہیں ہیں لیکن اپنے نتائج فاسدہ کے اعتبار سے دونوں قبیح ہیں۔ ایسا نظام معیشت سرمایہ دارانہ نظام کہلاتا ہے۔ زراعت کے شعبوں میں وڈیرہ شاہی، ملک شاہی بھی سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو ہم "جاگیر دارانہ نظام" کہتے ہیں کہ ہزاروں بیگے اور سیلٹوں ایکڑ زمین جو قابل کاشت ہے اس کا صرف ایک مالک ہے یعنی فرد واحد کے قبضہ میں ہے۔ ان زمینوں سے غلہ اگانے والے کاشتکاروں کا قدر واقعی حق ادا نہیں کیا جاتا۔ کسان لاکھوں من غلہ اگا کر بھی بھوکا رہتا ہے! پھر "احتکار" کی لعنت موجود ہے۔ غریب پیٹ بھرنے کے لئے ایک ایک دانہ کو ترس رہا ہے اور جاگیردار کے یہاں غلہ کے انبار لگے ہیں اور وہ انتظار میں ہے کہ کب بھاؤ چڑھے کب خشک سانی ہو اور اپنا محفوظ ذخیرہ منڈی میں لاکر دو گنی جو گنی قیمت پر فروخت کرے۔ علامہ اقبال نے اسی صورت حال کے بارے میں کہا ہے۔

جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی

اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جبلا دو

سرمایہ دارانہ نظام

کے قیام میں اصل محرک یا فساد کا بنیادی نقطہ خود

غرضی "کاحد سے بڑھ جانہ ہے۔ فلسفہ اخلاق میں اس کو "شر" سے تعبیر کیا جاتا ہے جو طلب کی حد افراط کا نقطہ آخر ہے۔ اس فساد کو دوسرے ردائل اخلاق اور فاسد نظام سیاست اور زبوں حال معاشرہ کی بدولت پروان چڑھنے کا خوب موقع ملتا ہے۔

"سرمایہ دارانہ نظام معاش" کا زہر رفتہ رفتہ تمام معاشی و معاشرتی صلاح و فلاح

کے رگ وریشہ میں سرایت کر جانا ہے اس سے تنگ نظری، خود غرضی، بداندیشی، بخل و بددیانتی، نفس پرستی، عیش کوشی اور ظلم کے رذائل پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھ لیجئے رذائل اخلاق اس میں تہ بہ تہہ آپ کے سامنے آئیں گے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان رذائل اخلاق اور مفسد سے معاشرہ میں تباہ کاریاں جنم لیتی ہیں یعنی عصمت فروشی، جرائم کوشی، قتل و غارتگری، جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے نتائج میں یعنی جب دولت مند افراد، ضرورت مندوں کا حق تسلیم کرنے اور ان کے حقوق کی ادائیگی سے انکار کرتے ہیں اور یہ طبقہ دولت مندوں کی دولت میں شریک ہونے اور اس سے متمتع ہونے سے محروم رہتا ہے یا ان کو ان کی ضرورتوں سے کم حصہ ملتا ہے تو اس کے نتیجہ میں چوری، ڈاکہ، قتل و غارت، پستی، اخلاقی زبوں حالی، عصمت فروشی غیر اخلاقی پیشے اور طرح طرح کے مفسد سر اٹھاتے ہیں اور بحیثیت مجموعی معاشرہ کو ایسے افراد کے ہاتھوں ایسے کاری زخم لگتے ہیں کہ مدتوں مندمل نہیں ہوتے۔ نفس پرستی اور عیش کوشی اس سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بھیانک، قبیح اور مذموم نتیجہ ہے۔ فواحش کی گرم باز لری، رامش و رنگ، رقص و سرور کی ارزانی، سرور و انبساط کے اسباب کی فروانی اور فراہمی، منشیات و مسکرات کے ذریعہ خود رفتگی، خود فراموشی کی جلوہ سامانی اسی سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے دم قدم سے ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام پر اگر اخلاقی قدروں سے بہت کر نظر ڈالئے اور اجتماعی زندگی اور معاشرہ میں جو اوج پھیل چکا، طبقہ بندی اور افراط و تفریط کے عوامل موجود ہیں۔ ان کے اعتبار سے اگر اس نظام کا جائزہ لیجئے تو تمدن کی تباہ کاری میں سب سے قوی ہاتھ اسی نظام کا آپ کو کارفرما نظر آئے گا۔ سب سے اول یہ کہ قانون کی گرفت کبھی اتنی مضبوط نہیں رہی (سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے قوانین سے بہت کر عرض کر رہا ہوں) کہ ذاتی مفاد اور اجتماعی مفاد میں ہم آہنگی یا خصوصی روال پیدا

کئے جائیں اگر دونوں کی رفاہیت مآسوسگی کو لازم و طرزوم قرار دے دیا جاتا تو نتیجہ نہ نکلتا کہ ذاتی مفاد، اجتماعی مفاد پر ہمیشہ غالب رہتا ہے۔

اس نظام سرمایہ داری کے تحت معیشت کے جو تار و پود تیار ہوتے ہیں اور جو اجتماعی ہیئت تشکیل پاتی ہے اور معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ ہمدردی و تعاون کے جذبات، رحم و شفقت کے احساسات سے بالکل غاری ہوتا ہے۔ اور ان اوصاف حمیدہ کے بجائے ظلم و تعدی، شقاوت اور چہرہ دستی کے مذموم صفات پیدا ہوتے ہیں اس طرح وہ متعدد ذال اور اخلاقی پستیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کی اس خرابی سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے کہ وہ فرد کی حق تلفی کو جائز اور موردی حق سمجھتا ہے اور معاشرہ کے افراد کو ناکارہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ افراد جن کی فطری صلاحیتوں اور ذہنی قابلیتوں کو تہذیب و تمدن اور معاشرہ کی خدمت میں اگر لگایا جاتا تو ان سے بہترین نتائج پیدا ہوتے لیکن ان سرمایہ داروں نے اپنے نفسانی اغراض اور ذاتی ضرورتوں کی تکمیل کے دُھب پر لگایا جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں اگر نفس پرستی اور عیش کوشی کی پیاس نہ ہوتی تو ارباب نشاط کی کھپت کہاں ہوتی۔ ان کے کارندے اور سازندے سے اپنی توانائیوں کو معاشرہ کے مفید کاموں میں کہاں صرف کرتے۔ اس نکتہ کی اگر وضاحت کروں تو بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ مختصر یہ کہ تمدن اور معاشرہ پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ صالح افراد کی صلاحیتوں کو قبیح ذرائع کی تکمیل و ترتیب میں صرف کیا جائے یہ تو انسانی کوششوں سے پیدا کردہ ذرائع اور سرمایہ کے انفاق سے پیدا ہونے والے قبیح نتائج ہیں۔ ان سرمایہ داروں نے تو مادی ذرائع پر بھی اس سرمایہ کے ذریعہ لاکھ صاف کیا۔ عالیشان محل اور کونٹھیاں تعمیر کرائیں جبکہ ان کی نوع کے بیشتر افراد جھوپڑیوں میں زندگی کے دن گزار رہے ہیں اور ان میں سے اکثر کو یہ جھوپڑیاں بھی میسر نہیں۔ شرکوں کے کنارے، درختوں کے نیچے پڑے ہوئے وہ اپنی

راتیں گزارتے ہیں۔ وہ زمین سیکڑوں افراد کے سر چھپانے کی ذریعہ بن سکتی تھی وہی زمین سرمایہ کی بدولت ایک فرد واحد کی ملکیت ہے اس طرح اس کی تن آسانی اور عیش و عشرت کے دوسرے سامان ہیں ان کی فراہمی پر جو روپیہ صرف کیا گیا ہے وہ معاشرہ کے ہزاروں بھوکوں کا پیٹ بھر سکتا تھا اور ان کے ننگے جسم اس سے ڈھکے جاسکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خود غرضی اور خود پرستی نے ایسا نہیں ہونے دیا۔

سرمایہ دارانہ نظام کا دوسرا محرک یہ ہے کہ ایک انسان کو اس کی ضرورت سے زیادہ جتنے وسائل پر دسترس ہو جائے یا جتنے اسباب معیشت اس کے قبضہ میں آجائیں ان کو ترک کرنے کے بجائے وہ ان کو جمع کرتا جائے اور اسی پر بس نہیں بلکہ ان جمع شدہ وسائل سے مزید وسائل معیشت کو حاصل کرے۔ ان مزید حاصل شدہ وسائل کو یا دولت کو سود پر لگا دیا جائے یا اس دولت سے مزید دولت کمانے کے لئے اس کو مزید صنعتی یا تجارتی کاروبار میں لگا دیا جائے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ مالدار فسر و زیادہ مالدار اور غریب و نادار پہلے سے زیادہ نادار اور غریب ہو جاتا ہے نتیجہ دونوں طبقات میں ایک محاربہ شروع ہو جاتا ہے جس کی ابتدا عموماً غریب ترین طبقہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر یہ محاربہ اور کشمکش بڑھتے بڑھتے بین الاقوامی حدود میں قدم رکھ دیتی ہے اور ایک عالمگیر محاربہ کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔

اس محاربہ سے بچنے کے لئے مغرب نے جو علاج تجویز کیا ہے وہ بھی حقیقتاً وہی نظام سرمایہ داری ہے یعنی اپنی دولت بڑھاؤ اور غریب کو اس سے فائدہ نہ حاصل کرنے دو۔ چنانچہ بینکاری تحفظ مل و زر کے عنوان سے نفع اندوزی کا دلکش اور پسندیدہ طریقہ بن گیا ہے۔ زندگی کا بیمہ، کمپنیوں کے حصص، حکومتی قرضوں کے تمسکات یہ سب کے سب اسی نظام سرمایہ داری کے بدلے ہوئے حسین اور دلکش نام ہیں مفکرین عصر حاضر نے مذہب کی قیود سے آزاد رہ کر بقول ان کے نظام سرمایہ داری کی تباہ کاریوں سے بنی نوع انسان

کو بچانے کے لئے ایک اور نظام پیش کیا جس کا نام اشتراکیت رکھا یعنی دولت سے نفع اندوزی یا متمتع ہونے میں تمام افراد کی مساوی شرکت۔

اس نظریہ اشتراکیت یا نظام مساوات معاشی کے بانیوں یا مؤیدین نے سرمایہ داری کی لعنت کا حل یہ تجویز کیا کہ اس کے اصل سوتے اور سرچشمہ ہی کو بند کر دیا جائے یعنی پیدائش دولت کے وسائل کو فرد کے قبضہ سے نکال کر ان کو جماعتی بنا دیا جائے لیکن ان وسائل دولت یا ان سے حاصل ہونے والے نفع کو معاشرہ کے تمام افراد پر بحیثیت مساوی خرچ یا تقسیم کرنے کا انتظام اسی جماعت کو حاصل ہوگا جس نے ان وسائل پر قبضہ اور تصرف حاصل کیا ہے اور فرد کی ملکیت سے نکالا ہے چنانچہ عصر حاضر میں اس نظام کو قائم کرنے کے لئے جو جدوجہد کی گئی اس میں جمہوری طریقے کام نہ دے سکے مجبوراً محاربات اور جنگ و جدل کے ذریعہ اس نظام کو عوام کے اوپر مسلط کیا گیا لیکن دولت کی غیر مساوی یا نہ تقسیم یہ نظام اشتراکیت بھی نہ ختم کر سکا۔ اور اس میں بھی طبقاتی مساوات پیدا نہ ہو سکی۔ جن ملک میں یہ نظام رائج ہے وہاں آپ اس عدم مساوات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ صنعتی ترقی ضرور عمل میں آئی اور روپیہ خزانوں سے نکل کر باہر آ گیا اجتماعی رفاہیت و آسودگی کا دائرہ کچھ وسیع ہوا لیکن انسانیت نے اس قہوڑے سے نفع کے لئے بہت کچھ کھو دیا۔ اخلاقی ضوابط اور بند من ڈھیلے پڑ گئے۔ بد اخلاقیوں نے جنم لیا اور وہ اشتراکیت کی گود میں پروان چڑھیں۔ خیانت، غبن، رشوت، مردم آزاری عام ہو گئی تمام معیشت حکومت کے قبضہ میں آگئی اور ہر شخص سرکاری ملازم بن گیا۔ فرد کی فطری آزادی سلب ہو گئی۔ یہ تو موجودہ دور کا نظام معیشت ہے جس کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہے۔ آج سے چودہ (۱۴) سو سال پہلے سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام معیشت نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ تمام عالم کی فلاح کے لئے تمدن کو عطا فرمایا وہ اس وقت سے تا ایندم تمام نظامہائے معیشت کی جمیع خامیوں اور خرابیوں کا مداوا ہے۔ یہ تو ہماری

بدبختی کے سوا اور کیا ہے کہ ایسے مفید اور عالمگیر نافع اور فلاح دارین کے حامل نظام معاش سے ہم پہلو بچا کر نکل جائیں حرص و آرزو ہمارے پاکیزہ احساسات پر اس طرح غالب آجائیں کہ ہم آج بھی اسی راہ پر گامزن رہیں جہاں قدم قدم پر خطرہ ہے۔

صرف اسلام کا معاشی نظام ہی ایک ایسا جامع اور نافع نظام معیشت ہے جو کائناتی اور آفاقی ہونے

کے ساتھ ساتھ فرد کی ضروریات کا بھی اسی طرح کفیل ہے جس طرح اجتماعی حاجت روائی پر اس کو دسترس حاصل ہے اور اس کا وہ ضامن ہے۔ اسلامی نظام معاش نے نفع اندوزی، احتکار، اکتنازی کی راہیں مسدود کر دی ہیں کہ ایک لکھ پتی آن کی آن میں کر وڑ پتی نہیں بن سکتا۔ آپ اس نظام معاش میں اس کی افادیت کے پہلو پر غور کریں تو وہ آپ کو ہر پہلو سے عمومی نظر آئے گا۔ تخصیص میں بھی عمومیت کا رفسرنا نظر آئے گی اور یہی اس کی افادیت کی راستی اور صداقت کی دلیل ہے اور جامع اور نافع ہونے کی اصل وغایت۔

اسلامی نظام معاش میں جو سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ناممکن ہے کہ ایک طبقہ کی کٹائی کسی دوسرے طبقہ کے لئے محتاجی اور مفلسی کا پیام بن جائے اس لئے بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نظام معاش میں وہ تمام محاسن اور خوبیاں موجود ہیں جو جماعت انسانی کے لئے مایہ شرف و مہابات ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم احکام الہی اور فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالی اغراض، اپنی کم عقلی یا دلوں بہتی سے تہذیب جدید کی مرعوبیت کے پھندوں میں پھنس کر گریز نہ کریں اور ان احکام پر عمل پیرا نہ ہوں۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے۔

کما قدین تدران (جیسی کرنی ویسی بھرنی)

قرآن حکیم کے اصول معاشیات | جس طرح شریعت یعنی احکام دینی کے سلسلہ میں قرآن نے ہماری رہنمائی کے

لئے اصول و کلیات پیش فرمادیتے ہیں اور ان کی توضیح و تشریح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب و مادی
برحق سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمادی ہے اور ارشاد کیا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۗ اللَّهُ

(سورۃ النحل آیت ۴۴)

چنانچہ جس طرح سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، دینی احکام یا
نظام شریعت کے قوانین کی توضیح و تشریح و تفسیر کرتے ہیں اور ہمارے لئے اساس عمل
ہیں اس طرح نظام معیشت کے سلسلہ میں بھی قرآن حکیم نے اصول و کلیات بیان فرما
دیئے ہیں جن کی توضیح و تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال مقدسہ سے ہوتی
ہے واضح رہے کہ اسلام کا نظام معاش بھی اسلامی آئین کی ایک کڑی ہے اور وہ دوسری
کڑیوں سے مربوط ہے۔ یہ نظام بھی اسی وقت مثمر خیر و برکات ہو سکتا ہے۔ جب فسرد
یا اسلامی معاشرہ ایک مخلص اور دیانتدار پیر و اسلام ہونے کی صورت میں ان قوانین کا
احترام کرے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ اسلامی نظام معیشت میں اگر اطلاق کے اعتبار سے کسی
کو کہیں خلا نظر آئے تو معاذ اللہ وہ اس قانون کی غامی نہیں ہے بلکہ ہمارے عمل کی
کوٹاہی کا نتیجہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ روزی دہندہ ہے اس نے روزی کے اسباب ہمارے لئے فراہم کر
دیئے ہیں زمین میں ہمارے لئے سب کچھ ہے۔ ہر ماں دار کے لئے رزق کی ذمہ داری رازق
حقیقی نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ہاں روزی کے حصول کے لئے کوشش کرنا شرط ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

ترجمہ: وہ ذات پاک جس نے تمہارے لئے یہ سب کچھ پیدا فرمادیا جو زمین میں ہے
اب انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے۔ لَيْسَ
لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ كَرِشًا وَكُشًا وَرِزْيًا مِمَّنْ مَّهْرُفٌ رَّهْوِيَا كَسِي صَنَعَتٌ كُو

اپنا ویجا تجارت کرو اس کے اسباب زمین ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اس کمانی کو کھاؤ
پیو۔ لیکن زمین پر فساد پھیلانے والے نرین جانا۔

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْشُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ۔ (سورة البقرة آیت ۶۰)

ترجمہ: کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور حد اعتدال سے نہ بڑھو۔
لیکن یہ تاکید فرمادی کہ تمہاری معاش کا ذریعہ وجہ حلال ہو حرام نہ ہو۔ معاشرہ سے
عمومی خطاب ہے چونکہ اصلاح معاشرہ مقصود ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

(سورة البقرة آیت ۱۶۸)

حلال رزق کی تاکید پر تاکید کی گئی۔ مذکورہ بالا آیت کے چند آیات بعد ہی پھر

ارشاد کیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ ۝

(سورة البقرة آیت ۱۷۲)

اسی طرح سورة المائدة میں ارشاد فرمایا۔
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ (سورة المائدة آیت ۸)
اور یہ بھی وضاحت فرمادی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حرام کیا ہوا حرام ہے اسی طرح تمہارے
لئے معاشی نظام لانے والے محترم (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) کا حرام کیا ہوا حرام ہے اور جو کچھ
انہوں نے حلال کر دیا حلال ہے۔

وَيُحِلُّ لَكُمْ طَيِّبَاتٍ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ الْخَبِيثَاتِ، الآية،

(سورة الاعراف آیت ۱۵۷)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال بناتے ہیں ان کے لئے پاک چیزیں اور خبیث رونا پاک (چیزیں حرام کرتے ہیں۔ بار بار حلال و یسب کی تاکید فرمائی گئی اور حرام و ناپاک چیزوں سے روکا گیا۔ معاش کے ان غلط طریقوں سے بھی منع فرمایا گیا جو اسلام کے اصول معاش کے خلاف ہیں۔ اس سلسلہ میں اس کو بے روک ٹوک حصول معاش کی اجازت نہیں ہے کہ جو چاہے طریقہ معاش اختیار کرے۔ انفرادی معیشت کو بھی تیسرا اور پابندیوں سے مقید کیا گیا ہے تاکہ نظام معیشت میں خلا پیدا نہ ہو۔ مندرجہ احکام کی روح یہی ہے۔

اسلامی نظام معیشت اور مساوات
اسلامی نظام معیشت میں مساوات کو بہت اہمیت دی گئی ہے جو سرمایہ دارانہ

نظام پر ایک ضرب کاری ہے ارشاد فرمایا گیا :-

وَجَعَلْ فِيهَا رَوْاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبُرُكَّاتٍ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا
أَقْوَاتَهُنَّ لِرَبْعَةِ آيَاتٍ مُسَوَّاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ۝

(سورۃ حٰجّہ سورۃ آیت ۱۰)

ترجمہ :- اور اس زمین کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس زمین میں فائدہ کی چیزیں رکھیں اور اس کے رہنے والوں کی غذائیں تجویز کریں چار دن میں جو برابر ہیں (طلب معیشت کے لحاظ سے) سب حاجت مندوں کے لئے۔

اس مساوات سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معیشت کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ سب برابر نہیں ہے بلکہ سَوَّاتٍ لِّلسَّائِلِينَ سے مراد طلب معاش میں سب کی مساوات ہے یعنی بنی نوع انسان کا ہر فرد دوسرے فرد کی طرح طلب روزی میں برابر ہے۔ جس طرح ایک فرد پر طلب معاش کے دروازے کھلے ہیں اسی طرح دوسرے فرد پر بھی باب معاش کھلے ہے۔ بایں ہمہ ضرور ہے کہ وسائل معاش میں بعض کو بعض پر ترجیح اور برتری حاصل ہو۔ یہ امر مساوات حصول معاش ایک بالکل جداگانہ چیز ہے۔

اسلام نے طلب معاش میں مساوات کو قائم رکھا ہے۔ لیکن وسائل معاش کی فراوانی اور مساعی کا اندازہ جداگانہ ہے۔ اس لئے اس کے

وسائل معاش میں بعض کو

بعض پر برتری حاصل ہے

نتائج بھی مختلف ہیں۔ یہ اپنی اپنی ہمت اور تدبیر ہے جتنا چاہے حاصل کرے۔ سمندر میں غواصی سے موتی بھی حاصل کئے جاتے ہیں اور مرجان بھی حاصل ہوتا ہے اور اسی سمندر میں جال پھینک کر مچھلیاں بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ جلب منفعت کے اعتبار سے یہ دونوں کوششیں اور ان کے نتائج یکساں کب ہیں اس امر کی تصریح اور وضاحت اس ارشاد ربانی میں موجود ہے۔

وَاللّٰهُ نَزَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ
 نَزَّلُوا بِرِزْقِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
 فَسَمْرِ فِيهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ
 (سورۃ النحل آیت ۷۱)

ترجمہ: — اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنے حصہ کا مال اپنے فلاموں (زیر دستوں) کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہو۔ غور کیجئے رزق میں بعض کو بعض پر برتری حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی تاکید ہے کہ زیادہ روزی کمانے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی روزی (رزق) کو اپنے زیر دستوں پر لوٹادیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں وہ تنگے بھوکے نہ رہیں۔ یہ ارشاد باری ان لوگوں کے تمول اور سرمایہ داری پر ایک کاری ضرب ہے جو غریبوں کو ننگا بھوکا دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں سمجھتے اور وہ ان کو اپنے مال سے متمتع نہیں ہونے دیتے۔ اسلامی معیشت کا یہ اصول اگر اس پر عمل کیا جائے کس قدر صلاح و فلاح کا پیامبر

ہے۔ رزق کی اس کمی و بیشی کو قرآن حکیم میں متعدد مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (سورة الرعد آیت ۲۶)

ترجمہ:۔ اللہ جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہے (اس کے رزق میں) تنگی کر دیتا ہے۔

اسی طرح یہ ارشاد ہے۔

وَإِن كَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَإِن كَانَ يَقْدِرُ (سورة القصص آیت ۸۲)

ترجمہ:۔ اور یوں ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی سے دینے لگتا ہے۔

یہاں یہ خیال کرنا غلط اور شیطانی و سوسہ ہے کہ اگر مساوات معیشت کو قائم کرنا مشیت خداوندی ہوتی تو بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی نہیں جاتی۔ ایمان تو اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ امر امور کوئی نیا سے ہے۔ تشریحی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امر کے صلح سے واقف و باخبر ہے۔ لیکن دنیائے تمدن کی یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اگر یہ معاشی مساوات ہوتی تو کارگاہ عالم کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک انسان کو ایک نمر زمان حلق تک پہنچانے کے لئے سیکڑوں کام انجام دینے پڑتے۔ کیا وہ ان ان گنت کاموں کو بغیر معاویہ کے انجام دے سکتا ہے۔ کھیتی باڑی کے لئے آلات کی تیاری، ان آلات سے زمین کو قابل کاشت بنانا، بیج بونا، فصل کو پانی دینا، کھیت کا ٹٹنا، غلہ سے بھوسا جدا کرنا، غلہ کا کھیلنا لگانا، بازار میں اس کو فروخت کرنا، گندم کا پسنا، آٹا گوندھنا اور روٹی پکانا۔ غور کیجئے کہ ایک شخص ان متعدد، متنوع کاموں کو کس طرح انجام دے سکتا تھا۔ بیشک یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب اگر تمام انسان معاش کے اعتبار سے مساوی ہوں تو یہ کم تر درجہ اور ادنیٰ معیار کے کام کون سا انجام دے۔ پس مصلحت خداوندی نے رزق اور

معاش میں تفاوت درجات بنا دیئے تاکہ حصول معاش میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ بات بہت واضح اور ایک کھلی حقیقت ہے۔ انہی تفاوت درجات کو اللہ تعالیٰ نے معاش کی فضیلت، برتری اور کمتری سے تعبیر فرمایا ہے اور

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (النحل آیت ۷۱)

ارشاد کیا ہے اس لئے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ حق معیشت اور طلب رزق میں تمام بنی نوع انسان برابر کے حق دار ہیں۔ اور بلا تخصیص یہ فرما دیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن دُونِ الْأَرْضِ لِكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ ۝

(سورۃ الاعراف آیت ۱۰)

ترجمہ: — اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر بسایا اور اس میں تمہارے لئے روزی کا سامان پیدا کیا۔

پھر اس سے مستفید اور بہرہ ور ہونے کی اجازت اس طرح مرحمت فرمائی

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

(سورۃ البقرہ آیت ۶)

ترجمہ: — کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور حد سے مت نکلو نسا کرتے ہوئے۔ اس طرح بہرہ اندوزی اور استفادہ کی کھلی اجازت ہے لیکن شر اور نساد سے روکا گیا ہے۔ اس طرح اسلام کے مقرر کردہ معاشی نظام کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہی ایک ایسا نظام ہے جو شر اور نساد سے پاک ہے اور انسان اس پر عمل پیرا ہو کر شر اور نساد سے مصون و مامون رہ سکتا ہے درجات معیشت کا یہ فرق لوگوں کے مابین کسی ظلم و تعدی کا محرک نہیں بن سکے گا۔ اگر اسلامی معیشت کے اصولوں کو دیانت اور راستی کے ساتھ اپنایا جائے۔

اسلام نے اپنے نظام معیشت میں اس کا خاص خیال رکھا ہے اور درجات

معیشت کے اس تفاوت میں اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے کہ ایک فرد کی ترقی دوسرے فرد کی بربادی اور تباہی کا سبب بن سکے۔ اسلام نے یہ پسند نہیں کیا ہے کہ جماعت کا ایک فرد عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے اور ایک فقر و فاقہ میں مبتلا ہو۔ زکوٰۃ، صدقات عشر، فقی اور انفال کا نظام اسی لئے قائم کیا ہے کہ وسائل معاش زر کھنے والا فرد معاشرہ میں ننگا اور بھوکا نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام معاش میں ان ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت کو اجتماعی نظام معاش کے تحت کر دیا جائے کہ کہیں بد عنوانی نہ پیدا ہو۔ تفصیل کے ساتھ یہ بھی تعین کر دیا ہے کہ ان ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت اور آمدنی کہاں کہاں خرچ کی جائے اس سلسلہ میں کلیات قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اور تفصیل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ یہاں ان کے بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ مالدار طبقہ پر واضح کر دیا گیا ہے کہ:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران، آیت ۹۱)
 ترجمہ: تم خیر کامل کبھی نہ حاصل کر سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔
 ایک اور ارشاد ہے جس میں ترغیب و ترہیب دونوں موجود ہیں۔ ارشاد باری ہے:
 وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْآيَةُ
 (سورۃ المنافقون، آیت ۱۰)

ترجمہ: اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو اس سے پہلے ہی (اللہ کی راہ میں) خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات میں بتایا ہے۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذکریت، آیت ۱۹)

اسلام کے نظام معیشت میں دولت و سرمایہ داری کے وہ طریقے قطعاً ممنوع اور ناقابل قبول ہیں جن سے سرمایہ کو پھیلنے

اکتساز و احتکار

سے روکا جائے اور اس کو اس طرح جمع کر لیا جائے کہ معاشرہ کے دوسرے افراد کو اس کے منافع سے تمسّیح کا موقع نہ مل سکے۔ دولت کو اس طرح جمع کر کے محفوظ رکھنے کا نام اکتناز ہے۔ اسی طرح زمینی پیداوار غلہ وغیرہ کو اس خیال سے جمع کرنا اور اس کا ذخیرہ کرنا کہ جب اجناس بازار میں گراں ہوں گی تو اس ذخیرہ کو فروخت کر کے کثیر منافع حاصل کیا جائے گا یہ احتکار ہے۔ اکتناز کے لئے شدید وعید ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۗ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَكُوتِي
بِمَاجِبِهَاهُمْ وَجَبُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۗ

(سورۃ التوبہ آیت ۳۵)

ترجمہ: جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی گردنوں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

اس سے زیادہ سخت وعید اور کیا ہوگی۔ اکتناز پر یہ وعید اسی لئے ہے کہ دولت کو پھیلنے اور گردش سے روک کر صاحبانِ کمزور دولت نے معاشرہ کے غریب افراد پر معاش اور روزی کے دروازے بند کر دیئے ہیں۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ دولت صرف دولت مندوں میں محدود ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا۔

كُنْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ (الحشر آیت ۱۰)

ترجمہ: تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں کے قبضہ میں نہ آجائے۔

معاملت اور لین دین | لین دین اور خرید و فروخت ہماری تمدنی اور معاشی زندگی کا ایک جزو لاینفک ہے۔ ایک انسان کو

اس سے گریز ناممکن ہے۔

سُود :۔ اسلام کے معاشی نظام پر نظر ڈالنے تو سب سے پہلے آپ یقین کی اس منزل پر پہنچیں گے کہ اسلام نے نظام معیشت کو معاشرہ کے لئے سود مند اور نافع بنانے اور فتنہ و فساد سے پاک رکھنے کے لئے تمام معاملات میں خواہ وہ لین دین ہو یا تجارت ہو یا خرید و فروخت ایسی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں جن سے محنت اور معیشت کے لئے کی جانے والی جدوجہد سیکار ہو جائے۔ اسلام نے حصول رزق و معیشت میں جس طرح یہ اہتمام کیا ہے اسی طرح محنت اور سرمایہ کے درمیان ایک ایسا توازن اور اعتدال برقرار رکھا ہے جو سرمایہ فلاح و صلاح پر مبنی ہے۔ چنانچہ سرمایہ داری کی سب سے بڑی لعنت اور فساد معاشی کے سرچشمہ یعنی سود کو حرام کر دیا ہے جو انزوئی دولت کا ایک آسان طریقہ ہے لیکن غریب طبقہ کے لئے نکتہ و فحشاکت اور تہی دستی کے لئے ایک پیغام ہے جان لیوا پیغام!!

چونکہ سود کی لعنت، معاشیات کے اعتدال اور اس کے مفید توازن کو دہم و برہم کرنے والی ہے اس لئے اسلامی معاشی نظام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (سورة البقرة آیت ۲۷۵)

ترجمہ:۔ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام۔

ایک اور ارشاد میں سود کی حرمت کے ساتھ ساتھ خیرات کی ترغیب کے لئے اس کے ثمرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے تاکہ مسلمان سود سے احتراز کرے اور خیرات، صدقات میں اس کا قدم آگے بڑھے جس کے نتیجے میں معاشرہ میں توازن و اعتدال اور دئے معیشت

پیدا ہوا اور معاشرہ کے غریب لوگ اس خیر سے بہرہ اندوز ہو کر نکتہ و فلاکت سے محفوظ رہیں۔ ارشاد ربّانی ہے۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُغْفِرُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَافٍ أَتِيهٍ ۝ (سورة البقرة، آیت ۲۷۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود (اور سودی کاروبار) کو مٹاتا ہے اور صدقات، خیرات کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناشکرے گنہگار کو معاف نہیں فرماتا ہے۔
غور کیجئے کہ یہاں سودی کاروبار کی بربادی کی ترمیم کے ساتھ ساتھ ناشکرے گنہگار کا ذکر کیا گیا ہے یعنی سودی کاروبار کرنے والے اللہ کے ناشکر گزار بندے بھی ہیں۔ اور اپنے سودی کاروبار کے اعتبار سے گنہگار بھی۔ چاہئے تو یہ تھا کہ فراوانی دولت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے لیکن انہوں نے مزید دولت کی ہوس میں معاشرہ کو فساد و فلاکت میں مبتلا کرنے کے لئے اس دولت سے سودی کاروبار شروع کر دیا حالانکہ اس دولت میں غریبوں کا بھی حصہ تھا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکر گزار اور نافرمان بندے ہو گئے۔

سود کی حرمت میں صرف اخلاقی اصلاح کے شرکات ہی پوشیدہ نہیں ہیں بلکہ اس میں معاشی مضمرات بھی ہیں۔ سود کی بنیاد ظلم اور استحصال پر ہے اور اس کے ذریعے معیشت پر چند افراد کا اقتدار مسلط ہو جاتا ہے جو اسلام کے لئے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اسلامی قانون میں بڑی شدت سے اس کی ممانعت کی گئی ہے اور اس کو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تم فلاح دین کے خواہاں ہو تو اس گناہ نے اور حرام کاروبار سے باز رہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(سورۃ آل عمران آیت ۱۳۰)

ترجمہ:۔۔۔ اسے ایمان والو! سود در سود نہ کھاؤ! (چند در چند بڑھا کر) اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات گرامی میں سود کی مذمت اس کے مہزات اور اس کی حرمت کے سلسلہ میں تصریحات موجود ہیں اور اس سے باز رہنے کی تاکید موجود ہے۔

اس سے قبل اُمم سابقہ کی تاریخ میں مختصر اُمم میں عرض کر چکا ہوں کہ تجارت قدیم الایام میں بھی حصول معاش

تجارت اور حصول معاش کا ایک خاص اور اہم ذریعہ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاش کی بلند و بالا عمارت اس رکن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ ذریعہ معاش یعنی تجارت انفرادی حیثیت بھی رکھتی ہے اور اجتماعی بھی۔ اسلامی نظام معاش میں افراد معاشرہ کو اس سلسلہ میں بھی آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے بلکہ کچھ پابندیوں کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی ہے یا کچھ پابندیوں کے ساتھ فرد کو تجارت کی اجازت ہے۔ یہ پابندیاں معاذ اللہ کسی قسم کا جبر و استبداد نہیں ہے۔ بلکہ ان پابندیوں میں معاشرہ کی فوز و فلاح پنہاں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک تاجر جس طرح چاہے من منی کارروائیوں سے معاشرہ میں اختلال پیدا کرے۔ اس کے لئے سرور کونین ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ عطا فرمایا ہے۔

تران حکیم نے تجارت اور باہمی لین دین کے سلسلہ میں اس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا أَصْوَابَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَوْضِئِكُمْ. (النساء، آیت ۲۹)

ترجمہ:۔۔۔ اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقہ سے مت کھاؤ اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو اس طرح کھا سکتے ہو۔

تجارتی کاروبار انفرادی ہو یا مشترکہ ان دونوں کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کثرت سے ہیں کہ ان کی تفصیل اور ان کی جزئیات سے فقہ کی کتابیں معمور ہیں اور کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ معاملات میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تحریری ہیں اور تاکید بھی۔ کتب فقہ میں یہ تعریحات ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں۔

تجارت اور دیانت | تجارت انفرادی ہو یا مشترکہ اس میں سب سے اہم چیز دیانت ہے جو تجارت کا ایک اساسی رکن اور خاص اصول ہے۔

تجارت میں دیانت سے پہلو تہی کرنے والوں کے لئے سخت وعید ہے ارشاد باری ہے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَرَ نُوقُوا يَخْسِرُونَ ۝

(سورة المطففين، آیت ۱ تا ۳)

ترجمہ:۔ بڑی خرابی ہے ان کی کرنے والوں کے لئے یعنی ان لوگوں کے لئے کہ جب لوگوں سے ناپ کریں تو پورا پورا بھر کریں اور جب ان کو ناپ کر دیں یا تول کر لو گھٹادیں؛ اسی طرح تول اور وزن میں کمی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ربّانی ہے۔

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ
لَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ (سورة الرحمن، آیت ۱۸، ۱۹)

ترجمہ:۔ خبردار تول میں ڈنڈی مت مارنا، اور جو کچھ تول کر دو وہ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو (تول) میں کمی نہ کرنا؛

مزید تاکید اس طرح فرمائی گئی۔

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَغِ الْمُسْقِئِمْ ۝ (سورة الشعراء، آیت ۱۸۲)

ترجمہ:۔ اور تول کر دو برابر وزن کے ساتھ؛

اس سلسلہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات گرامی سے

صرف دو ارشادات پیش کر رہا ہوں۔

۱۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر

صدق الامین مع النیئین والصدیقین والشهداء

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے اور امانت دار تاجروں کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (ترمذی باب البیوع)

۲۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التجار یحشرون

یوم القیامۃ فجاراً الامن اتقى وبرہ وصدق۔ (ترمذی)

ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تاجر فاجر ٹھیس

گے مگر یہ کہ انہوں نے پرہیزگاری اور سچائی سے کاروبار کیا ہو (ان کے لئے ایسا نہ ہوگا)۔

تجارت کا میدان بہت وسیع ہے اور اس کے متعدد شعبے ہیں۔ تجارت کے ہر

باب میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی ارشادات ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہیں

اور جیسا کہ عرض کر چکا ہوں فقہ اہل سنت اس کی جزئیات اور متعلقہ احکام سے معمور ہے

یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں۔ جس طرح تجارت کی ہر فرد کو اجازت ہے انفرادی شکل میں

کرے یا مشارکت میں باہمی رضامندی کے ساتھ! لیکن اس کو ہر ایک چیز کی تجارت کی اجازت

اور آزادی نہیں ہے۔ اسلام نے چند اشیاء کی تجارت حرام کر دی ہے اس لئے کہ وہ معاشرہ کے

لئے مفاسد کی بناء ہیں۔ شراب، دوسری مسکرات و منشیات، جوا، لائٹری، الشورنس ان میں

پیسہ لگانا منع کر دیا گیا ہے اور ان کی تجارت کو "عقود فاسدہ" قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ

تجارت معاشیات کا سب سے اہم رکن ہے اس لئے شریعت اسلامی میں اس کے بہت

زیادہ احکام ہیں اور تجارت کی ہر اس صورت کو منع کر دیا ہے جس میں لعین دین کرنے

واوں میں سے کسی فریق کی حق تلفی ہوتی ہو۔ الغرض سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی

نظام میں خرابیاں پیدا کرنے والے تمام ستونوں کو بند کر دیا ہے اور جبر و تعدی کی تمام راہیں

مسدود کر دی ہیں۔ جہاں نصوص قرآن و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معاشرہ کی صلاح و فلاح کے لئے کسب معاش کی ترغیب دی ہے وہاں غلط طریقوں سے حصول معاش پر ترہیب بھی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے اسلام نے حصول معاش کے احکام کلیتہً بیان فرمادیئے ہیں۔

گداگری بھی کسب معاش کی ایک صورت ہے لیکن بہت ذلیل طریقہ ہے۔ معاشرہ اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ ایک قوم کے گداگر اس قوم کے ماتھے پر ذلت و رسوائی کا بدناما داغ ہیں۔ اسلام نے حصول معاش کے اس طریقہ کو بھی ناپسند کیا ہے اور اس کے انسداد کی تدابیر بھی کی ہیں۔ صدقات و خیرات کی ترغیب اسی لئے دی گئی ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں اس مالی تعاون سے پوری ہو جائیں اور نادار افراد کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اسی طرح ان پیشوں سے بھی کسب معاش کی ممانعت کی گئی ہے جن سے فواحش اور بد اخلاقیوں پیدا ہوتی ہیں۔ جن کی صراحت میں اس سے قبل کر چکا ہوں۔ گداگری اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات موجود ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں:

تمہارے لئے کام کرنا بہتر ہے بہ نسبت اس بات کے کہ قیامت کے دن تم اپنے چہرہ پر سوال کے داغ لئے ہوئے آؤ۔ (ابوداؤد)

الغرض اسلامی نظام معاش میں جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا معاش کے تمام پسندیدہ اور مفید معاشرہ طریقوں کو اپنانے اور مفسد طریقوں سے بچنے کے احکام موجود ہیں۔ معاشی مساوات کے لئے بیش از بیش ذرائع کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نظام قائم کر کے غریب اور نادار مسلمانوں کی کار برآری اور جو کشتود کار فرمائی ہے۔ دنیا کے کسی نظام میں اس کی مثال موجود نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، عشر فی صدقات، سے حاصل ہونے والی آمدنی کو غریبوں اور ناداروں پر صرف فرما کر ان کو نکتہ اور فلاکت کی پستی سے نکال کر معاشی اعتبار سے اس منزل پر پہنچا دیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ زکوٰۃ دینے کے لئے مستحق شخص کو تلاش کیا جاتا تھا اور وہ نہیں ملتا تھا۔ اس طرح آپ نے عملی طریقہ سے اپنے اس ارشاد گرامی کی توثیق فرمادی کہ:۔

ابن آدم کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کے لئے ایک مکان ہو جس میں وہ رہ سکے کپڑا، ہو جس سے وہ اپنا تن ڈھانک سکے، کھانے کے لئے روٹی اور پینے کے لئے پانی۔۔۔ (ترمذی)

یہ تمام حقائق ثابت کرتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس کا معاشی نظام بھی اس کے سیاسی و معاشرتی نظام کی طرح ایمانیات و اخلاقیات کا جامع اور بنی نوع انسان کی خیر و فلاح پر مبنی ہے اور وہ نہ صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا دستور العمل ہے بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لئے ایک فلاحی دستور ہے جو اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کی دلیل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافۃ الناس کی اس رہبری کا جامع اور کامل مصداق ہے جس کا باری تعالیٰ کے اس ارشاد میں بیان ہے:۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورۃ سبأ آیت ۲۸)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فلاحی نظام معیشت پر جو رسول برحق مادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا قرار واقعی طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین

اسلام کا نظام اخلاق

فرد اور اس کی ہیئتِ اجتماعیہ یعنی قوم کی ذہنی تربیت اور عملی تہذیب و شائستگی اور معاشرے میں ارفع و اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لئے فلسفہ نظامِ حیات میں تہذیبِ اخلاق کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ تہذیبِ اخلاق کا دوسرا نام فضائلِ اخلاق ہے اس کا دائرہ اثر فرد سے شروع ہو کر اپنی دستوں کے اعتبار سے سیاستِ مدن سے مل جاتا ہے اور ان ہی ارکان سے گانہ یعنی تدبیر منزل، سیاستِ مدن اور تہذیبِ اخلاق پر فلسفہ نظری کی شاندار اور وسیع عمارت قائم ہے اور یہ سب کچھ محسنِ انسانیت، معلمِ اخلاق، سید الانبیاء ر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی عملی زندگی سے مستنبط ہے جو حکمتِ الہیہ کی تفسیر و توضیح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو حکمت کے مہتم بالشان اسم سے مستحی فرمایا ہے۔

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ (سورۃ البقرہ آیت ۲۶۹)

اسلام کے نظامِ اخلاق میں نہ صرف فرد کی فوز و فلاح مضمون ہے بلکہ پورے معاشرے کی صلاح و فلاح اس میں پنہاں ہے۔ اسی فوز و فلاح کے معیار نے اخلاق کو فضائلِ اخلاق، اور رذائلِ اخلاق میں تقسیم کیا ہے، اخلاق، تعلیم و تربیت، تجربات و محرکات سے اثر پذیر ہوتے ہیں اور ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں لیکن یہی عادتیں یعنی اخلاق، عمارت و مزاولت سے جب نکلے بن جاتے ہیں تو پھر وہ اس تغیر و تبدل سے محفوظ و مامون ہو جاتے ہیں۔ بعض غیر مسلم محققین اخلاق کا خیال ہے کہ خلق پر اثر انداز ہونے والے دو محرکات بہت اہم ہیں یعنی زمان و مکان، لیکن ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔

یہ زمان و مکان ایک مسلمان کے اخلاق پر اثر انداز نہیں ہوتے اس لئے کہ اس

سلسلے میں زمان و مکان اس کے ایمان کے بموجب مؤثر نہیں ہیں بلکہ حکم الہی اور فرمان بنوی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اجماعی اور برائی کا معیار ہے۔ ایک مسلمان کی نظر میں اور اس کے عمل کے دائرے میں وہی اخلاق اچھے ہیں اور فضائل اخلاق میں داخل ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور جن عادات و اطوار یعنی اخلاق کی مذمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ان کو رذائل اخلاق میں شمار کرتا ہے اور ان کو رذائل جانتا اس کے ایمان میں داخل ہے

حقیقت یہ ہے کہ ایمان ہی اخلاق کے مَن و قبح کا سب سے بہترین معیار ہے یہ نہیں کہ اسلام نے اخلاق کے فضائل و رذائل میں اُن کے حقیقی حسن و قبح کو پیش نظر نہیں رکھا ہے اور مسلمات سے کام لیا ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ ہر خلق حَسُن اپنے اندر اقاویت رکھتا ہے اس سے فرد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور جماعت و معاشرے کو بھی، یہ اور بات ہے کہ حرص و ہوا ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیں اور ہم حَسُن کو قبح اور قبح کو حَسُن کہنے لگیں ورنہ حقیقت کی نظر سے جب دیکھا جائے گا تو فضائل اخلاق فرد اور جماعت دونوں کیلئے شہرِ خیر و برکات ہیں اور رذائل اخلاق اسی طرح معاشرے میں یا فرد میں بدی اور برائی کے قبح نتائج پیدا کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ اسلام کی نظر میں اخلاق کا حسن و قبح ایک اضافی یا نسبتی وصف نہیں ہے تمام اخلاقی فضائل جس طرح عریکے ریگزارِ خطوں میں اور غیر متمکن طبقوں میں خیر و برکات کے نتائج بدی ہی پیدا کرتے ہیں اسی طرح ترقی یافتہ اور متمکن معاشرے میں بھی نتائج حَسُن کے اعتبار سے ان میں کچھ فرق نہیں آتا جس طرح آج سے چودہ سو برس پہلے اخلاق حَسُن حَسُن تھے۔ آج بھی اسی طرح ان کی پاکیزگی اور تقدیس یا نفع بخشی میں کچھ فرق نہیں آیا ہے البتہ بسا اوقات عمل استعمال یا مورد کے لحاظ سے وہ شہرِ خیر ہوں لیکن اس میں تصور اس مورد یا محل کی صلاحیت کا ہے اخلاق کی پاکیزگی، ان کا حَسُن ہونا اور خوب ہونا ہر صورت قائم ہے، سخاوت ایک خَلقِ خوب یا فضیلت ہے لیکن جب آپ ایک عادی سائل یا فقیر کے ساتھ اس خَلقِ حَسُن

کو کام میں لاتے ہیں لیکن اس کے باوصف آپ کی سخاوت گدا کو گداگری سے باز نہیں رکھتی تو اس سے سخاوت کے حسن ہونے میں کوئی فسوق نہیں آیا بلکہ اس سخاوت کا مورد ناقص تھا جس کے باعث آپ کی سخاوت کے اچھے نتائج مرتب نہیں ہوئے۔ سخاوت کا شرف تو اسی طرح قائم ہے، ایسی صورت میں ذاتی تجربے یا عمومی تجربے کی بنا پر آپ اپنے خلقِ حسن کے مورد کو بدل دیجئے اور ایسا مورد و محل تلاش کیجئے جہاں اچھے نتائج اخذ ہونے کا وثوق ہو۔ اسلام سے قبل برہمنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا جانا تھا اور اس کو ایک عملِ حسن کہا جاتا تھا لیکن اسلام نے اس کی مذمت کی اور اس کو ایک عملِ قبیح قرار دیا ماضی اس لئے کہ وہ بے حیائی تھی اور خلقِ عفت کے منافی تھا آج بعض ترقی یافتہ ملکوں میں شبانہ تفریحی مجلسوں (نائٹ کلب) میں عربیاں رقص کیا جاتا ہے۔ عربیانی کی حالت میں بڑے فخر کے ساتھ تصاویر کھینچوائی جاتی ہیں اور ان کی نظریں یہ کوئی فعلِ قبیح نہیں ہے لیکن ان کے ایسا سمجھنے سے اس کی قباحت اور برائی خوبی سے نہیں بدلی، جس طرح پہلے یہ عمل منافی عفت تھا اسی طرح آج بھی ہے اس قبیل کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

زمان و مکان کی نسبت سے اخلاق کے حسن و قبح کو آج بھی بعض معاشرہوں میں پرکھا جاتا ہے لیکن یہ وہ معاشرے اور مذاہب ہیں جو الہامی مذاہب نہیں ہیں بلکہ انسان کے ساختہ پر ساختہ نظامِ مانئے زندگی میں جن کو مذاہب کا نام دے دیا گیا ہے الہامی مذاہب صرن موسوی، عیسوی اور اسلام کہے جاسکتے ہیں لیکن یہودیت اور نصرانیت کی اصل صورت ریا الہامی صورت) خود مطلبی اور خود غرضی کی بنا پر اس کے پیروں نے بری طرح مسخ کر دی ہے جس کے باعث ان کا الہامی نظامِ اخلاق بھی کچھ سے کچھ ہو گیا ہے آج یہودیت اور عیسائیت میں جو زائل اخلاق پیدا ہو گئے ہیں یہ ان مذاہب کے متبعین کی پیشانی پر بدنامی طغ رہی لیکن ان کی عیش کوش طہالچ کو اس کی پروا نہیں ان کا مذہب بدنام ہوتا ہے تو وہ وہ اپنی عیش بوشرت کی زندگی میں اصل تعلیمات کی پیروی کر کے کیوں خلا پیدا کریں۔

تفو، برتو اسے چریخ گرداں اتفو!!

میں یہ بات سرسری طور پر نہیں بلکہ غور و فکر اور زبردست شواہد کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کہ ادیان عالم میں صرف اسلام کا نظام اخلاق ہی ایسا نظام ہے جس میں اخلاقی قدس، و اخلاقی خوبیاں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب و تاکید اور رذائل اخلاق کی تشریح اس سے اعتدال کے احکام اور ترہیب اور ان کے لپے برے ہونے کا معیار آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح آج سے چودہ سو برس پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی نوری انسان کی فزونی نلاج کے لئے قائم فرمایا تھا، اور فضائل اخلاق پر عمل فرما کر درس اخلاق دیا تھا، ایک معلم اخلاق کا اخلاقی درس اسی وقت اثر آفریں ہو سکتا ہے جبکہ اس معلم اخلاق کی خود اپنی زندگی ان اخلاقِ فاضلہ کی عملی تشکیل ہو اور جن رذائل سے وہ روک رہا ہے اس کی ذات گرامی ان سے پاک و صاف اور مجتنب ہو۔

فلسفہ اخلاق میں معلم اخلاق کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی اخلاقی تعلیم میں اثر بھی ہو، اگر دوسرے اس کی اخلاقی تعلیمات سے متاثر نہیں ہوتے ہیں تو یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اخلاق کی تعلیم دینے والی اس شخصیت کے اخلاق خود درجہ کمال کو نہیں پہنچے ہیں۔ سرور کونین، معلم اخلاق اور پیر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاقی پرفالوں کو کمال کی یہ واضح تصدیق موجود ہے۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورۃ القلم، آیت ۴)

ترجمہ: ت بیشک آپ (اے محمد) اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں خود بھی ارشاد فرمایا ہے۔

بَعَثْتُ لَاتِمَّ مَكَارِمَ الْاِخْلَاقِ .

یعنی میری بعثت کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کو درجہ تمام و کمال پر

پہنچاؤں۔

اس تصدیق و تائید کے بعد یہ شبہ خود بخود زائل ہو جاتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی کمالات کا ایک پیکر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی اثر آفرینی کی بھی تصدیق اس طرح فرمائی ہے۔

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۗ (سورۃ الجمعہ، آیت ۲)

یعنی یہ بتا دیا گیا کہ عمن انسانیت، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ خدا کے احکام سناتا ہے اور اپنے پیکر بے مثالی کے فیض و اثر سے ان کو پاک و صاف بھی بنا دیتا ہے، بد اخلاقیوں کی کثافت سے ان کو پاک کرتا ہے، کفر و طغیان کی بنجاستوں سے ان کی تطہیر کرتا ہے۔ تاریخ اسلام کے صفحات ان واقعات سے معمور ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آن میں صرف اپنے اخلاقی کمال سے تباہ حالوں کو سنوارا، بھٹکنے والوں کو سیدھے راستے پر ڈال دیا، کفر کی ظلمت کے گرفتاروں کو حق کی روشنی سے آشنا کیا جو ناقص تھے ان کو کامل بنایا، جو خطا کار تھے وہ نیکی کا پیکر بن گئے جو بعیرت سے محروم تھے ان کو بعیرت عطا فرمائی۔ دلوں کے اندھے اینٹوں کی اس طرح میل کی کہ نور ایمان سے جگمگا اٹھے، یہ سب کچھ آپ کے اخلاق کا فیضان ناثر ہی تو تھا کہ قوم عرب جو بد اخلاقیوں کے پست ترین نقطہ پر پہنچ چکی تھی اس کے مردہ ضمیر کو اس طرح حیاتِ نو بخشی کہ وہی قوم اخلاق کی بلندیوں پر پہنچ گئی اور اسی مردہ قوم کے افراد خود دوسری مردہ قوموں کے لئے میسائیس بن گئے۔

اس اثر آفرینی کا کمال تو دیکھئے کہ اثر پذیر ہونے والے افراد یک رنگ و یکساں طبائع کے مالک نہیں تھے بلکہ مختلف الطبائع تھے اور ان متضاد و مختلف طبائع رکھنے والے افراد کو معلم اخلاق نے اس طرح درس اخلاق دیا کہ درس تربیت سے جو کوئی وابستہ ہوا بہت کم مدت میں وہ فضائل اخلاق کا جامع بن کر اٹھا یہاں اتنا موقع نہیں کہ میں اس کی تفصیل پیش کروں، آپ کے نعتِ تربیت سے بہرہ اندوز ہونے والے متعدد اصحاب ہیں۔ حضرت ابو بکر

عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی درسگاہ میں عادلانہ حکمرانی کے اصول سیکھے، حضرت سلمان، حضرت ابوذر، حضرت ابو درود رضی اللہ عنہم نے قناعت و خاکساری اور تواضع کا درس مکمل کیا اصحاب صفہ کی جماعت میں وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو زہد و ورع کی دنیا کے فرمانروا ہیں، اسی درسگاہ اخلاق سے حضرت ابن مسعود، ابن عباس، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم محدث و فقیہہ کمال بن کراٹھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی جامع کالات تھی، آپ ایک صاحب منزل، ایک باپ، ایک شوہر، ایک تاجر، ایک انسر، ایک حاکم، ایک قاضی، ایک سپہ سالار، ایک واعظ، ایک خطیب، ایک مرشد، ایک معلم اور ایک زاہد و عابد کی تمام خوبیوں اور اس نوع کے تمام کمالات سے آراستہ تھے ان عنوانات سے کسی ایک عنوان اور نوع کے تحت آپ کی شخصیت پر نظر ڈالیے، کہیں بھی آپ کو خلا نظر نہیں آئے گا۔

حضرت زینب و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما آپ کو بتائیں گی کہ آپ کیسے شفیق باپ تھے، حضرت خدیجہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اور دیگر ازواج مطہرات سے تصدیق کیجئے کہ آپ کیسے بلند پایہ شوہر تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی آپ کو بتائیں گی کہ آپ کیسے امانت دار، معاملہ فہم اور باوقار تاجر تھے۔ اپنے تو اپنے ٹھہرے خیبر کے یہودیوں سے پوچھئے کہ ایک حاکم کی حیثیت سے آپ کی کیا شان تھی، غزوات کی تاریخ میں آپ کی سپہ سالارانہ شان پر نظر ڈالئے، جنگی تدبیر اور فراستِ عسکری آپ کے قدم چومنے آپ کو نظر آئیں گے عدو دشمنی اور صل قضایا کے لمحات میں آپ کی دور بینی، قناعت کی گہرائیوں کا مشاہدہ کیجئے، ان تمام کالات کی جامعیت کے آئنے میں آپ کی پیغمبرانہ شان کا مشاہدہ کیجئے آپ کو نظر آئے گا کہ ایک آفتاب صداقت ہے جس کی ضیاء باریوں سے غریب و امیر، آقا اور غلام، جوان اور بوڑھے اپنے اپنے طرف کے مطابق یکساں طور پر ضیاء اندوز ہو رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہی خواہش لے کر باریابِ خدمت، موتا ہے کہ سب سے پہلے اس آفتاب صداقت کا پرتو میرے آئینہ

قلب پر پرتو فگن ہو، اس مشاہدہ سے فہم و ادراک پر ایک حیرانی مسلط ہو جاتی ہے اور زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے۔

آنچہ خوباں ہمہ دازند تو تنہا داری۔

اس کتاب کا موضوع فلسفہ اخلاق نہیں ہے اور نہ ان صفحات میں اتنی گنجائش ہے کہ اخلاقی قوانین کی حقیقت، ان کی اصل اور ان کے اصل مانڈ پر کچھ لکھا جائے یہ موضوع بڑا بحث طلب ہے اور بہت سے اختلافات کا مورد بنا رہا ہے، اس راہ میں متعدد نظریے قائم ہوئے ہیں اور ہر گروہ نے اپنے نظریہ کی تائید میں دلائل و مباحث کا ایک طویل پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ میں مسلمان کا نظریہ صرف یہی ہے کہ یہ قوانین اخلاق، وحی و الہام سے ماخوذ ہیں اور ان کی اثر آفرینی کی تاریخ اس یقین پر شاہد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت میں ان کو ودیعت رکھا ہے۔ یہ فطری قوت تحریک اور ماحول سے متاثر ہو کر اپنے اظہار کے لئے راہ نکالیتی ہے یعنی اگر عمل نہیں تو اخلاقی قوت اسی طرح فطرت کے پردے میں روپوش رہے گی گویا عمل اخلاق کے لئے وہی حکم رکھتا ہے جو روح کے لئے جسد یا مادہ کے لئے ہیویٹی۔ اسلام کی نظر میں کسی فطرت میں اخلاق کی ودیعت، اخلاق کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ وجہ کمال اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کو قوتِ محرکہ باطن سے ظہور میں لائے جتنا بڑا علم اخلاق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فطرت انسانی کی اس امانت کو ظہور میں لانے کے صحیح طریقے بتائے اور خود ان راہوں پر عمل کر دکھایا اور اس وقت اس عاصمہ اخلاقی کے معاشرتی، اجتماعی اور تمدنی فوائد نظروں کے سامنے آگئے یعنی اس ودیعت، اس وجدان اور اخلاقی عاصمہ کو حسب بیرونی تحریک سے حرکت ہوئی اور اس کا جمود ٹوٹا تو وہ عاصمہ قوت کے پردے سے نکل کر عمل میں آگیا۔ اسلامی اخلاقیات میں یعنی اسلام کے اخلاقی نظریہ میں ہر خلق صرف ضمیر کی آواز نہیں ہے بلکہ بعض غیر مسلم محققین اخلاقیات کا نظریہ ہے) بلکہ وہ خدا کا حکم ہے اس نے جس عاصمہ کو برا قرار دیا ہے وہ برا ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس کے غلط اور بُرے

نتائج کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے اور حکم الہی نے جس حاسہ کو اچھا قرار دیا ہے وہ اچھا ہے اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور اس کے مفید اور اچھے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم اس حکم کی عملی صورت میں خداوند تعالیٰ کا حکم سجالتے ہیں۔

اخلاق کا ماخذ حکم خداوندی کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا عبادت ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اگر کسی نیک کام کو بجا آوری کو حکم خداوندی کے بجائے صرف اپنے ضمیر کی آواز سمجھ کر یا حصول مسرت یا تقاضائے وجدان خیال کر کے دوسروں کے فائدے کے لئے انجام دیتا، اسلام کی نظر میں ترکہ نفس و روح کا ذریعہ یا موجب ثواب نہیں بن سکتا وہ موجب ثواب مگر اجر اس وقت ہوگا جب اس کو حکم خداوندی سمجھ کر کیا جائے گا۔

بارگاہِ رزدی سے اس سلسلے میں یہ تہنید موجود ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ
وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُثْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
مَنْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ قَائِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا (سورة البقرة آیت ۲۶۴)

ترجمہ: — مومنو! اپنے صدقات اور خیرات، احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کے دکھانے کو مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور زور کا مینہ برس کر اسے صاف کر دے ماسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔

اسی کے ساتھ عمل صالح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اگر پیش نظر ہے تو ان کے

لئے یہ نوید ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصْلَابَهَا
وَأَبْلٌ فَأَنَّثَ أَكْثَرُهَا صَنِيعِينَ ۝ (سورة البقرة، آیت ۲۶۵)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور خلوص نیت سے
اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جب اس پر
میںہ پڑے تو دو گنا پھل لائے۔

یہ تھا "اخلاقی اعمال" کا ضابطہ اور قرآنی نظریہ، اسی ضابطہ کی توضیح نہایت واضح
اور جامع طور پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں موجود ہے۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا لَوْى
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبَهَا أَذًىٰ أَوْ
بُرْءًا فَمِنْ كِلَيْهِمَا فُجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَا جَرَ إِلَىٰ ۖ (صحیح بخاری)

ترجمہ: "جتنے ثواب کے کام ہیں وہ نیت ہی سے ٹھیک ہوتے ہیں اور ہر
آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے پھر جس نے دنیا گمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے
لئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کام کے لئے ہوگی۔"

جس طرح اسلامی عبادات کا ہر قسم کی دنیاوی اغراض، نفسانی اور ذاتی واسطوں سے پاک
ہونا ضروری ہے، ورنہ ایسی عبادت بارگاہ الہی میں بطور عبادت قبول نہیں ہے اسی طرح
حسن انسانیت اور معلم اخلاق نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ عبادات کی طرح تمہارے اخلاق
بھی دنیاوی اغراض سے پاک ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں تو وہ مشرک ثواب و مقبول بارگاہ ایزدی
نہیں ہوں گے۔ قرآنی احکام اور حدیث گرامی اس سلسلہ میں آپ کی نظر سے گزر چکی۔

ہم کو قلب کی اندرونی کیفیت اور حالت کی درستی کے لئے یہ اعتقاد رکھنا ضروری
ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمارے دل کی نگران ہے اور ہمارا معمولی سا معمولی عمل یا ہمارے

کسی عضو کی حرکت اس سے پہلے نہیں ہے اس صورت میں انسان سے جو نیک عمل سرزد ہوگا وہ ایمان کی روشنی میں سرزد ہوگا۔ انسان جب تک خود کو اس ارفع و اعلیٰ ہستی کے سامنے جوابدہ نہیں سمجھے گا جو اس کے اعمال کی جزا و سزا ہر لمحہ دیکھ رہے اور ایک دن اسے اس کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، جب یہ اعتقاد قلب میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو پھر اخلاق میں ریا کا شائبہ نہیں رہتا۔

اسی ایمان و ایمان سے سن نیت پیدا ہوتا ہے پھر نیت سے کما ہر عمل صالح اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کرتا ہے، ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، احسان جتنا ہے اور شکر کا خواہاں ہوتا ہے بس وہ اتنا ہی کہتا کافی سمجھتا ہے۔

لَا تُزِيدُ فِي شُكْرِكُمْ جَزَاءً وَلَا تَنْكُورًا (سورۃ الاحزاب ۹)

اسلامی نظریہ اخلاق کا بھی وہ بنیادی نقطہ ہے جس نے اسلام کے اصلاحی عمل کو متحرک و بنا دیا اور دعوت اسلام اس سرعت سے دوڑائی جس جاگزیں ہوئی کہ فتح مکہ کے وقت انسانوں کا شمار نہیں رہا تھا اور مسلمانوں کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متحد کیا۔

وَلَا يَتَّبِعُ الْاِنْسَانُ اِلَّا حَتَّىٰ يَرْجُوَ اِلَىٰ يَوْمِ لِقَائِ اللّٰهِ اَنْ يَّجَازَا

فَضَائِلِ اِخْلَاقِ اَوْ رِزَالِ اِخْلَاقِ

کامیابی کا معیار تمیز

تیز کر لیتا ہے لیکن بڑے اعمال ابری صحبت سے اور احکام الہی سے شومی قسمت کے باعث اعراض کرتے کرتے یہ زنتہ احساس مردہ ہو جاتا ہے، جب بار بار وہ ضمیر کی اس آواز کو دباتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ کے ارتکاب سے پہلے جو احساس اور ذمہ داری تھی اُتی ہے وہ بیکر و بکرا ہو جاتی ہے گویا معیار تمیز کا غیشہ بار بار کی شامت اور آلودگی گناہ سے چکنا چور ہو جاتا ہے، اس کے برعکس عمل صالح کے

ارتکاب سے جو روحانی خوشی، ذہنی اہتر از میسر آتا ہے وہ بھی اسی احساس کا نتیجہ ہوتا ہے اس طرح قدرت نے نیکی اور بدی کے راستوں کی نشاندہی فرمادی اور انجام سے بھی آگاہ فرمایا۔

وَهَدَيْنَاهُ الْجَدِيْنَ ۝۱۰۰۰ یہ دونوں راستے اس کو دکھا دیئے ہیں۔
اور انسان کو اس سے باخبر کر دیا کہ

فَأَنفَعَمَا فَجْوَزَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ (سورۃ الشمس، آیت ۸)

ترجمہ: ہم نے ہر نفس میں نیکی و بدی الہام کر دی ہے۔
یعنی نیکی اور بدی کا معیار انسان کا نفس یعنی اس کا ضمیر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں حضرت وابصہ بن معبد سے اس طرح فرمایا جبکہ وہ نیکی اور بدی کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تھے،

”اے وابصہ! اپنے دل سے پوچھا کر، اپنے نفس سے فتویٰ لیا کر،

نیکی وہ ہے جس سے دل میں اور نفس میں طمانیت پیدا ہو اور گناہ وہ

ہے جو تیرے دل میں کھٹکے (دل میں کھٹک پیدا ہو) اور نفس کو تردد

میں ڈال دے، خواہ لوگ تجھے اس کا کرنا روا ہی کیوں نہ بتائیں۔“

(مسند امام حنبل)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاستہ یا ضمیر کے ادراک و احساس کی کس قدر جامع طریقہ پر توجیح فرمائی ہے،

فضائل اخلاق میں چار فضیلتیں تمام فضائل کا سرچشمہ ہیں یعنی
فضائل کا سرچشمہ

حکمت، عفت، شجاعت، عدالت۔

ان چاروں فضائل کے تحت متعدد انواع ہیں۔ ہر خلق کے طرفین میں ایک افراط و تفریط
تفریط، اور اس کا اعتدال فضیلتِ خلق ہے، افراط و تفریط کے یہ دونوں پہلو شرف

انسانیت اور اس کے کمال کے لئے معززت رسماً ہیں، وہ معززت انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی، ان دونوں جہتوں یا طریقوں کو منافی اخلاق کہا گیا ہے اور وہ رذائل میں شامل ہیں یعنی کسی خلق کے دونوں رخ خواہ وہ افراط ہو یا تفریط دونوں رخ فضیلت کے منافی ہیں۔

تمام اولوالعزم پیغمبروں (علیہم السلام) نے جو نبی نوع انسان کی فلاح کے لئے الہامی اور بذریعہ وحی عطا ہونے والی تعلیمات لے کر دنیا میں تشریف لائے اور تمام حکماء فلاسفا اور دانشوروں نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ کسی خلق کی حالت اعتدال کا نام فضیلت خلق ہے اور ان ہی احوال اعتدال کو فضائل اخلاق، صراطِ مستقیم اور سواہ السبیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

انسان میں قوتِ غضب بھی ہے اور قوتِ شہوت بھی اس کی جبلت اور مرشدت میں موجود ہے، عفت اور عدالت بھی اس کا مایہ ضمیر ہے جب وہ ان قوتوں کو اعتدال پر رکھتا ہے تو اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اور اگر ان قوتوں میں افراط و تفریط رونما ہوتی ہے تو ان کو فضائل اخلاق کے بجائے رذائل سے تعبیر کیا جاتا ہے ان قوتوں کی حالت افراط و تفریط کو اس طرح موسوم کیا گیا ہے۔

تفریط	اعتدال	افراط
بکرہ	حکمت	کرپری (چالاک)
جمود	عفت	بشرہ
جبن	شجاعت	تہور
مظلومیت	عدالت	ظلم

عفت، شجاعت اور عدالت کے امتزاج اعتدال سے وہ فضیلت پیدا ہوتی ہے جس کو لسانِ شریعت میں "حکمت" کہا گیا ہے، ان اجناس فضیلت میں ہر جنس فضیلت

کے تحت متعدد انواع ہیں، ان انواع سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، سب سے پہلے فضیلت حکمت کو لیجئے، اس کے تحت مشہور انواع یہ ہیں۔

انواع حکمت
حکمت کے یہ سات انواع مشہور ہیں
ذکا (ذکاوت)، سرعتِ فہم، صفائے ذہن، سہولتِ تعلم
حسنِ تعقل، تحفظ اور تذکر

انواع شجاعت
جنس شجاعت کے تحت گیارہ انواع ہیں۔
کبر نفس (احترام ذات جس کو علامہ اقبال نے خودی سے تعبیر
کیا ہے) بجدت، علو ہمت، ثبات، علم، سکون، شہامت، تحمل، تواضع (جو کبر نفس
کے خلاف نہ ہو) حیثیت، یرقت۔

جنس عفت — جنس عفت کے تحت بارہ انواع ہیں ان میں اول عیا ہے
پہر رفق، حسن ہندی، مسالمت، دعوت (یعنی شہوت کے وقت نفس کا سکوت)، صبر، قناعت
وقار، درغ، انتظام (اندازہ امور دنیاوی)، حریت، سخا۔

جنس عدالت — عدالت کے تحت بھی بارہ انواع ہیں یعنی صداقت،
الفت، وفا، شفقت، صلہ رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، درست فیصلہ کا
صدور، تودد، تسلیم، توکل اور عبادت۔

اس نکتہ پر پہنچ کر یہ مزوری ہوگا کہ تمام اجناس فضائل کے تحت جس قدر بھی انواع ہیں
ان کی تعریف کر دی جائے خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو اس لئے اب میں جنس حکمت کی انواع
کی مختصر تعریف پیش کرتا ہوں تاکہ قاری کو یہ اندازہ ہو سکے کہ حکمت کا لفظ کس قدر جامع ہے
اور اس کی انواع میں کس قدر وسعت ہے کہ علم اخلاق اس حکمت کا ایک شعبہ ہے اور
حکمت کے تحت بھی دوسری اجناس ہیں۔ لیکن اس کو جداگانہ بھی ایک جنس قرار دیا گیا ہے۔
حکمت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ احوال موجودات کا علم جیسا کہ وہ واقعی

میں بقدر طاقت بشری حکمت ہے، موجودات کے وہ احوال جو انسانی قدرت و اختیار میں نہیں ہیں۔ ان کا تعلق حکمت نظری سے ہے حکمت عملی سے نہیں ہے، قدرت و اختیار انسانی سے جن احوال کا تعلق ہے اس کا نام حکمت عملی ہے، اس طرح حکمت کی دو قسمیں قرار پائیں ایک حکمت نظری اور دوسری حکمت عملی۔ اس کی انواع میں اس سے پیشتر بیان کر چکا ہوں، انواع حکمت میں سب سے پہلے ذکر ہے۔

ذکا بن۔ مقدمات سے (مسائل و امور واقعی سے) یعنی آسانی کے ساتھ نتائج کے اخذ و استنباط اور مطالب سے جلد سے جلد نتیجہ اخذ کرنے کے نکلنے کا نام ہے۔ یعنی اس کے ذریعہ صاحب حکمت مشکل اور پیش آمدہ اور مقاصد و مطالب سے بہت جلد صحیح نتیجہ اخذ کر لیتا ہے! اس کے حصول کا ذریعہ مقدمات سے اخذ نتیجہ پر ہے۔

سرعتِ فہم۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کسی مزدوم سے لازم کی طرف ذہن کا جلد منتقل ہو جانا، دن میں اگر کسی جگہ پر دھوپ نہیں ہے تو لازم ہے کہ اس جگہ پر بادل ہوگا۔ سہولتِ تعلم۔ ایسے نکلنے کو کہتے ہیں جس سے مطلوب پر توجہ کی پیدا ہوتی ہے تاکہ مختلف خیالات اور اندیشوں کے مواقع سے محفوظ رہ کر آسانی کے ساتھ کتاب مطلوب کر سکے!

حسنِ تعقل۔ حسنِ تعقل یہ ہے کہ بحث و اکتشاف کسی مسئلہ پر کی جائے اس میں حد لائق کا لحاظ رکھے، بیکار اور لاعامل مباحث سے بچے، نہ کسی امر واجب کو ترک کرے اور نہ کسی سخن زائد کو استعمال میں لائے!

تحفظ۔ صور معقولہ یا غسوسہ کو اچھی طرح ذہن میں محفوظ رکھنا تحفظ ہے گویا یہ ایک ایسا نکل ہے کہ ان محفوظات کو جب چاہے بغیر کسی کلفت کے ان کا استحضار کر سکے۔ اب آئیے فضیلت شجاعت کی طرف جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس جنس فضیلت کے تحت گیارہ انواع ہیں، ان میں سب سے اول کبر نفس ہے یعنی نفس، مدعا، ذم

اور فقر و غنا سے متاثر نہ ہو ہر حال میں یکساں رہے اور ماحول کے انقلاب و تبدیلیوں سے اس کے اندر تبدیل، انتقال، تاثر اور انفعال پیدا نہ ہو اور یہ ایک ایسا مکہ شریف ہے کہ اس تک رسائی بہت دشوار ہے سوائے اصحاب کالمین انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے دوسروں کا اس منزل تک پہنچنا دشوار ہے۔

نجدت ۱۔۔۔ یہ نفس کا دثوق ہے اپنے ثبات پر مبنی، یعنی مشکلات اور دشواریوں کے وقت یا مصائب سے دوچار ہونے کی صورت میں نفس جزع و فزع نہ کرے اور بے قراری و اضطراب کا اس سے صدور نہ ہو۔

علو ہمت ۲۔۔۔ علو ہمت یہ ہے کہ نفس کو اصل حقیقی کی طلب اور کمال انسانی کے حصول میں اس دنیا کا نفع و نقصان ملحوظ خاطر نہ رہے اور نفع و نقصان اس راہ میں اس کے مانع نہ ہوں، تاکہ ان کے حصول یا محرومی سے شادمانی اور غمگینی کے اثرات سے متاثر نہ ہو، یہاں تک کہ موت کا خوف بھی اس کے دل سے نکل جائے۔

شہامت ۳۔۔۔ رنج و آلام سے مقاومت و مقابلہ کی قوت کا نام ہے، ان کی زیادتی سے متاثر نہ ہو اور شکنجی حال اس کے وجدان میں کامیاب نہ ہو سکے۔
حلم ۴۔۔۔ اس طہانیت کا نام ہے جس کے ذریعہ انسان جلد یا بدیر مری نہیں بلکہ مطلقاً غضب سے مغلوب نہ ہو۔

سکون ۵۔۔۔ سکون، شجاعت کی وہ نوع ہے جو خصومت یا محاربات میں رنج و جمل، جو حرمت دین، ملک و ملت کے تحفظ اپنی عزت نفس کی مدافعت کے لئے مزوتاً درپیش آئے تو اس وقت بیقراری اور خفت کا اظہار نہ کرے۔

شہامت ۶۔۔۔ شہامت یہ ہے کہ انسان اپنے ذکر و جمیل اور اجر و جزیل کی ذمہ اندوزی کے لئے اہم اور امور عظام کی تحصیل پر پیش قدمی کرے جس کے ذریعہ وہ اجر و جزیل کا حقدار قرار پائے یا اس کے نام کی شہرت ہو۔

تَحْمَلٌ : — فضائل حمیدہ اور شمائل پسندیدہ کے اکتساب میں نفس آفاتِ بدنی اور توابعِ جسمانی کو استعمال میں لائے اور ان کے استعمال پر مشاق اور چابکدست ہو جائے۔

تَوَاضَعٌ : — یہ ایسا ملک ہے کہ جب یہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو ایسے لوگوں پر جو عہدہ و مال میں اس سے فروتر ہیں کوئی بڑائی نہیں جتاتا ان پر برتری کا اظہار نہیں کرتا، گویا یہ ملک افرادِ انسانی میں سرمایہ اشتراک ہے اس سے وحدتِ مہل اور قربتِ جمعی کا اظہار ہوتا ہے۔

حِمْمَتٌ : — حمت یہ ہے کہ ملت و قوم اور دین کی حفاظت میں ان چیزوں کے دفع کرنے میں جو دین و ملت کو نقصان پہنچانے والی ہیں سستی کا اظہار نہ کرے اور اس میں کسٹل اور کاہلی کو رفا درکھے۔

رِقَّتٌ : — اپنے انبائے جنس (انسان) کے مبتلائے رنج و اہم ہونے پر حناز ہونا، رقت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس مشاہدے سے اس کے اندر ایسا اضطراب پیدا نہ ہو جس کو دوسرے مشاہدہ کر سکیں۔

جنسِ عفت کے تحت ۱۱ انواع ہیں، ان میں سب سے اول حیا ہے جس کو نصف ایمان کہا گیا ہے **الْحَيَاءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ**۔

حَيَاءٌ : — حیا کے معنی یہ ہیں کہ نفس جب کسی امرِ قبیح کی قباحت سے آگاہ ہو جائے تو اس کے ارتکاب سے باز رہے تاکہ وہ مذمت کا مورد نہ بن سکے! اسی بناء پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **الْحَيَاءُ خَيْرٌ مِّنْ كَلِمَةٍ** "حیا خیرِ کلمہ" ہے۔

رَفِيقٌ : — وہ امور جو بطور احسان اور تبرع انسان میں پیدا ہوں نفس کا ان امور کا مطیع بن جانا رفق ہے۔

حُسْنُ هَدْيٍ : — اپنی ذات کو کمالات سے آراستہ کرنے کی جانب

نفس کا کامل طور پر رغب ہونا، حسن ہدیٰ ہے

مسالمت : — کسی معاملہ یا بحث پر مختلف آراء اور متضاد نظریات و خیالات کے تصادم کے موقع پر ان تمام آراء کو برداشت کر لینا اور سکون و طمانینت کے ساتھ ان کو سننا، یہ نہیں کہ اپنی رائے کے خلاف کوئی رائے سن کر غصہ سے بگڑ جانا یہ مسالمت کے منافی ہے۔

دعوت : — حرکت شہوت (تحریک خواہشات) کے وقت نفس کا پھریکنا ہونا اور اس سے متاثر نہ ہونا۔

صبر : — نفس کا ہوا و خواہش سے اس طرح مقابلہ کرنا کہ اس کی مزاولت سے لذت قبیحہ کا اس سے آئندہ صدور نہ ہو یہی ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
بعض حضرات نے صبر کی دو قسمیں کی ہیں ایک مطلوب سے صبر اور دوسری قسم مکروہ پر صبر جو قوت غضبی کے اعتدال کے تحت آتا ہے۔

قناعت : — نفس کا کھانے پینے کی اشیاء، لباس وغیرہ اور دوسری ضروریات زندگی کے حصول میں بقدر ضرورت پورا کتنا کر لینا اور اس بقدر ضرورت کے اکتفا پر نفس کا مطمئن ہو جانا قناعت ہے۔

وقار : — نفس کا پراطمینان ہونا اور شتاب کاری سے احتراز کرنا وقار ہے
دور : — نفس کا خود کو نیک اعمال اور افعال پسندیدہ کا خوگر بنا لینا دور ہے
انتظام : — نفس کو دنیاوی کاموں کا ایک ایسے اندازہ پر رکھنا جو حسب مصلحت ہو اور جتنی نفس میں لیاقت ہو۔

حریت : — مکاسبِ جمیدہ و لائقہ سے اکتسابِ مال پر نفس کا قادر ہو جانا اور پھر اس مال کو مصارفِ فائقہ میں صرف کرنا، مکاسبِ ذمیمہ سے بچنا اور مال کو مصارفِ قبیحہ میں صرف کرنے سے روکنا، حریت ہے۔

فضیلت سخاوت

اور

اس کے انواع

جنس سخاوت کے تحت بہت سی انواع ہیں، جن کا یہاں بیان کرنا دشوار ہے، سخاوت کا شجاعت سے ایک لطیف رابطہ ہے یعنی جب نفس میں غلوں کے تحمل اور پرخطر مقامات و مواقع پر جہاں لسان کو اپنی ہلاکت کا خون

ہو، ثابت قدمی پیدا ہو جاتی ہے اور جان قربان کر دینا بھی اس کو بڑی بات نظر نہیں آتی تو پھر مال و دولت کے نقصان کی یا اس کے خرچ ہو جانے کی اس کو کیا فکر ہوگی اور جہاں مزدوری ہو وہاں مال خرچ کرنے میں اس کو کیا باک ہو سکتی ہے

سخاوت کی گراں مائیگی کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرور کوین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ

”دین اسلام کو آراستہ کرنے والی دو چیزیں ہیں سخاوت اور حسن خلق“

جنس عدالت:۔ جنس عدالت کے تحت ۱۲ انواع ہیں ان میں سب سے اول صداقت ہے۔

صداقت:۔ دوستی کا نام ہے اور صدق محبت کی علامت ہے کہ شرعاً عقلاً جس کو دہائی سے تعبیر کیا جائے یعنی نفاق سے اس کو دور رکھا جائے اور باہم اتحاد و اتفاق کے رابطہ کو مستحکم رکھا جائے اس طرح کہ جو بات اپنے لئے پسند نہ کرے وہ دوست کے لئے بھی پسند نہ کرے اور جو اپنے لئے چاہے وہ دوست کے لئے بھی چاہے۔

الفت:۔ الفت ہے کہ ایک گروہ کے آراء اور عقائد سے دوسرے لوگ متفق ہوں تو اس تالف اور اتفاق کو الفت کہا جائے گا۔

وفا:۔ وفا ہے کہ غمخواری کی راہ سے تجاوز نہ کرے اور اولیٰ حقوق میں کوتاہی سرزد

نہ ہو۔
شفقت:۔ کسی شخص پر کسی مصیبت کے پڑنے سے نفس کا متاثر اور انفعال پذیر

ہونا اور اس کے دور کرنے میں اپنی ہمت صرف کرنا یا بقدر ہمت اس کے دور کرنے میں سعی کرنا شفقت ہے۔

صلہ رحم — اپنے عزیزوں کو اپنی آسودگی اور دولت و ثروت میں شریک کرنا، صلہ رحم ہے جس طرح قربت ظاہری کا حق ہے اسی طرح قربت معنوی کا بھی حق ہے جو روحانی تعلق ہے اس کو قربت اور قرابت الہی سے موسوم کیا جاتا ہے۔

مکافات — انسان کو جس کسی سے کوئی نفع پہنچا ہو تو اس نفع کے مثل یا اس سے زیادہ نفع اس نفع پہنچانے والے کو لوٹا دے اسی طرح اگر کسی سے ضرر اور نقصان پہنچا ہو تو اس ضرر سے کم ضرر اس کو پہنچائے کامل نفس یہ ہے کہ جو لے سکے اور نہ لے بدی کا بدلہ! ابہر حال حکمت میں مکافات کی یہی تعریف ہے۔

حسن شرکت — حسن شرکت سے مراد یہ ہے کہ انسان شرکت معاملات میں ایسی روش اور معاملہ اختیار کرے کہ شرکاء کی شکستگی خاطر کا موجب نہ ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے اور اس طرح کہ قانون عدالت کی اس کی روش سے حفاظت ہوتی ہو۔

حسن قضا — حسن قضا یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق جو اس پر عائد ہوتے ہیں ادا کرے اور اس سلسلہ میں خود کو منت و خدمت سے بچائے۔

توقیر — اپنے ہمسروں اور افاضل کی دوستی کا حصول اور ان کے ساتھ خوش کلامی اور انعام و اکرام سے پیش آنا اور ایسے تمام دوسرے اسباب کا فراہم کرنا ہے جو جلب نجات کا سبب بن سکتے ہوں۔

تسلیم — تسلیم یہ ہے کہ احکام الہی اور امور شرعی (اور امر و نواہی) اور اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرے، صحابہ کرام کی روش، مشائخ طریقت اور ائمہ کرام کی رسوم کو اپنائے اور خوشدلی کے ساتھ ان سب کو قبول کرے خواہ اس کی طبیعت کے ناموافق ہی کیوں نہ ہو۔

توکل^{۱۱} — توکل یہ ہے کہ ایسے امور میں جن کا سرا بنجام اور تکملہ انسان کی قدرت اور بس کی بات نہ ہو اور خیال بھی اس کی کار براری سے عاجز و در ماندہ رہے تو کمی یا بیشی، تاخیر یا تعجیل کو کام میں نہ لائے ان کو نعم لوکیل (باری تعالیٰ) کے سپرد کر دے اور اس سلسلہ میں فضول و لالی یعنی خیالات کو ذہن سے جھٹک دے۔

عبادت^{۱۲} : — عبادت یہ ہے کہ بندہ مالک حقیقی کی تعظیم و تمجید بجالائے اور احکام فریضت کا مطیع و فرمان بردار بن جائے، تقویٰ اختیار کرے، اور معاصی سے مجتنب رہے اسی مقام سے حکمت عملی کی حدیں شریعت سے مل جاتی ہیں اس لئے کہ تفصیل عبادت کا ادراک شریعت ہی سے ہو سکتا ہے اور حکمت میں اشیاء سے بحث اسی لئے کی جاتی ہے کہ عقل استقلال کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکے احکام شرعی کی تفصیل استقلال عقل کے حیطہ تصرف میں نہیں آسکتی ہیں، عقل کے حرکات کی پہنچ ان امور (شرعی) میں ایک طرح کا اجال ہے اس لئے کہ اسرار شریعت کے نہاں خانہ تک سولتے نور نبوت کے نہیں پہنچا جاسکتا اسی وجہ سے احکام فقہی من حیث الاجمال، حکمت عملی میں داخل ہیں اور من حیث التفصیل ان سے خارج ہیں۔

مذکورہ بالا انواع پر بادئی تاقل آپ پر ظاہر ہو جائے گا کہ ان انواع فضائل اور ان کی باہمی ترکیب سے جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں ان کا استقصا ممکن نہیں ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ قرار دیا گیا ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

بعثت لا تم مکاروا الاخلاق

مکارم اخلاق کی تعلیم کی تکمیل ہی آپ کی بعثت کا مقصد خاص تھی! اور آپ کی ذات والاشارات کو اللہ تعالیٰ نے منظر کمالات السانیت، اسی لئے بنایا تھا کہ بنی نوع انسان آپ کی پیروی کر کے دنیا میں ایک صالح معاشرہ قائم کر سکے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورة الاحزاب آیت ۲۱)

ترجمہ: تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں پیروی کا کامل نمونہ ہے۔
 اس موقع پر آپ کی متجسس نگاہیں ان فضائل کے ان پہلوؤں کو ضرور تلاش کریں گی جو
 بصورت تفریط و افراط ہر فضیلت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور جن کو شرعاً اور عرفاً اور معتمین
 اخلاق کے یہاں رذائل سے تعبیر کیا گیا ہے، آپ کا یہ تجسس بجاہے میں ان پہلوؤں کو
 رذائل اخلاق کے تحت، فضائل اخلاق کی بحث ختم کرنے کے بعد پیش کروں گا، یہاں
 میں ان فضائل اخلاق کے سلسلہ میں احکام قرآنی اور ارشادات رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو پیش کروں گا۔ کہ یہ تمام فضائل اسی صحیفہ ربانی اور مشکوٰۃ نبوت کی تجلیات ہی
 سے اخذ کئے گئے ہیں! میں پہلے علم و حکمت کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے علم و حکمت بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔

تعبیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم (خلیل اللہ) علیہ السلام نے ان الفاظ میں باری تعالیٰ
 کے حضور میں اپنی ہی نسل ابراہیمی میں پیدا ہونے والے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
 عطا کی حکمت کے لئے بہت ہی خضوع و خشوع سے یہ دعا مانگی تھی۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
 آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ

(سورة البقرة، آیت ۱۲۹)

ترجمہ: یعنی اے ہمارے رب! ان لوگوں میں خود ان ہی (کی قوم) سے ایک ایسا
 رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے؛

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل (علیہ السلام) کی یہ دعا قبول فرمائی اور قربان جلیئے کہ حضرت
 خلیل (علیہ السلام) کی استجابت دعا میں آپ کے دعا یہ الفاظ کو شامل فرما دیا اور ارشاد کیا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا
 مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ

يَعْلَمُهَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاللَّهُ ۙ (سورة آل عمران آیت ۱۶۳)

ترجمہ: اہل ایمان پر اللہ نے یہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر مبعوث کیا جو اس کی آیات ان کو سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنواتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔

پہلے انعام الہی کا لفظ کتاب سے اظہار فرمایا ہے وہ ظاہر ہے کہ یہی قرآن مجید و فرقان حمید ہے جو تمام نبی نوع انسان کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور جس کے نزول کی تکمیل ۲۳ سال کی مدت میں ہوئی جس کی شہادت قرآن حکیم خود اس طرح دیتا ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ كَلِمَاتٍ مُّسَوِّمَاتٍ ۗ (سورة الاحزاب آیت ۳)

ترجمہ: ہم نے آپ پر یہ قرآن بتدریج اتارا ہے۔

اور دوسرا انعام الہی یہی حکمت ہے نبی علم و دانش، فہم و فراست، شعور ذات و شعور کائنات اور اسرار حق کا منبع و مخزن ہے یہ حکمت ظاہر و باطن کی کلید کا منبع ہے، معاشرت و تمدن کو سنوارنے والا دستور العمل ہے، عروس حیات انسانی کا زیور ہے کارگاہ مستی کا سن اس سے دانستہ ہے اس دار العمل کی پاکیزگی و کفایت اور غیر و استعسان اس کے دم سے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے اس عظیم سرچشمہ کا ناک بتایا باد صفا اس کے کہ آپ کے کسی سے دریں حکمت نہیں لیا، کسی کے سامنے زانوئے شاگردی نہ نہیں فرمایا۔

نگار من کہ مکتب نرفت و خط نوشت بہ غزہ رسنق آموتت احد مدرس شد

(حافظ)

شیخ سعدی نے کہا

یتیمے کہ تا کردہ ابجد درست کتب خانہ چند طبت بہ شست

یہ دونوں تخیل اسی آیت کے ترجمان ہیں جو زیب عنوان ہے ماس نبی امتی کے بارے میں مزید توضیح اس طرح کی گئی اور آپ کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِلَّا يَجِدِيلُ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (سورة الاعراف، آیت ۱۵۴)

اس ارشاد باری میں آپ کے امی ہونے کی پھر تصدیق فرمائی گئی اور اسی کے ساتھ آپ کے کمال نبوت کے دیگر خصائص بھی ارشاد فرمادینے گئے۔ جن کو میں یہاں معرّفی تشریح میں نہیں لاؤں گا،

سورة العنكبوت (آیت ۴۸) میں آپ کے امی ہونے کی مزید صراحت اس طرح ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ
بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَنَّكَ تَابِ الْمُبْطِلُونَ (سورة العنكبوت، آیت ۴۸)

جس نشانت الہی میں آپ کی بعثت کو احسان عظیم قرار دیا گیا ہے اس میں یہ صراحت فرمادی گئی کہ وہ نبی محترم تمہارا تزکیہ بنفس بھی فرماتے ہیں اور حکمت کا درس بھی تم کو دیتے ہیں، اب آپ ان فضائل اخلاق پر نظر ڈالئے اور بغور ان کا جائزہ لیجئے تو آپ پر یہ امر بخوبی روشن ہو جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس حکمت کس طرح دیا اور تزکیہ بنفس کے لئے فضائل اخلاق کی تعلیم کس طرح دی یہ تمام فضائل اخلاق قرآن حکیم میں موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل فرما کر اور اپنے ارشادات گرامی سے ان کی توییح و تشریح اس طرح فرمائی کہ زمانہ کفر و جاہلیت کے ردائل ان فضائل اخلاق سے بدل گئے جو فرد کے لئے بھی اور معاشرے کی تطہیر اور راستگی کے لئے بھی ضروری ہیں۔

آپ کے مطالعہ سے گزر چکا ہے کہ قوت علمیہ کے اعتدال کا نام حکمت ہے اور قوت غضبیبہ کا اعتدال شجاعت ہے اور قوت شہوانیہ کے اعتدال کو عفت قرار دیا گیا ہے اور ان تینوں فضائل کے جمع ہو جانے سے فضیلت عدل پیدا ہوتی ہے یہی چاروں فضائل

” اہمات اخلاق “ میں جن کے تحت بے شمار محاسن اخلاق یا ان کی فروع ہیں اور ان ہی کے عدم اعتدال یا تغریب و افراط سے یہ دو اندازہ رذائل پیدا ہوتے ہیں۔

اسلام کی تعلیمات نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عمل اور ارشادات نے اخلاقی فضائل پر بہت زور دیا ہے اور ان کی تعلیم کو اولیت دی ہے کہ انسان میں بدی کی جو قوتیں پنہاں ہیں ان فضائل اخلاق سے مٹ جاتی ہیں گویا ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اسی بنا پر آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّمَا بَعَثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْخَلْقِ -
 ترجمہ: میں مکارم اخلاق کے تکملہ کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔“

اخلاق

دور

اصلاح معاشرہ

اللہ تعالیٰ نے قدرت انسانی میں شعور و وجدان کی قوتیں ودیعت فرمائی ہیں جن کی مدد سے وہ نیک و بد اور اچھے اور بُرے میں تمیز کر سکتا ہے لیکن اس راہ میں ماحول سب سے زیادہ کار فرما رہا ہے اور آج بھی ہے۔ حد ہے کہ اس ماحول ہی کے اثر سے انسان بستی میں اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے خالق اور منعم حقیقی ہی کو بھول جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبری اور ہدایت کے لئے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جو پیغمبر یا رسول ہدایت انسانی کے لئے ماحور ہو اس نے سب سے پہلے معرفت خداوندی کا شعور انسان میں بیدار کیا اور اس کے بعد اس کی اخلاقی قوتوں کی تربیت اور اصلاح کے لئے قدم اٹھایا، دنیا میں ہر قوم میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے معرفت خداوندی کے بعد تربیت اخلاق پر اپنی قوت تبلیغ صرف نہ کی ہو اور اس کو اپنی دعوت کا دار و نصب العین دینا یا ہو، یہ ضرور ہے کہ دعوت تربیت کے انداز زمان و مکان کے اعتبار سے کچھ مختلف رہے۔

قدرت نے انسان کے اندر ایک ایسی فطری حس ودیعت فرمائی ہے کہ فطری طور پر وہ بعض صفات کو پسند کرتا ہے اور بعض کو ناپسند، بعض کو اچھا سمجھتا ہے اور بعض کو بُرا! یہ حس تمام انسانوں میں یکساں نہیں ہے بلکہ مابین تفاوت پایا جاتا ہے۔ لیکن بحیثیت جمعی شعور انسان نے بعض اخلاق پر اچھائی کا اور بعض پر برائی کا بحیثیت جمعی حکم لگایا ہے زمان و مکان ان اخلاق کے خوب و ناخوب پر اثر انداز نہیں ہو سکے ہیں مثلاً صدق، انصاف، ہمدردی، ایقانے عہد، دیانت و امانت، سخاوت، صبر و تحمل، ثبات و قرار ہمیشہ ایسے اوصاف رہے

ہیں کہ انسان نے بحیثیت ثموئی ان کو اچھا کہا ہے اور جھوٹ، ظلم، بد عہدی، خیانت، خود غرضی، بخل اور زردی کو برا سمجھا گیا ہے،

عرب جاہلیت طرح طرح کی قبیح عادتوں کے شکار تھے لیکن سخاوت، ہمان نوازی اور دیانت کو وہ بھی اچھا سمجھتے تھے، ان کی شاعری میں ان اوصاف کو سراہا گیا ہے، یہ اچھائی اور برائیاں ہر دور میں پائی گئی ہیں اور ہر زمانے میں ان کا اعتراف کیا گیا ہے، بعض اوصاف اپنی علیٰ حیثیت سے اگر ظہور پذیر نہیں ہوتے تو اس سے ان کے اچھا ہونے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا وہ ہر حال میں خوب ہی رہے ہیں، انسان کی فطرت میں حسن و قبح کے اس شعور کو ودیعت کر دیا گیا ہے۔ یہی وہ کتبہ ہے جس کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے۔

فَالْمَعْمَا فِجُورَہَا وَتَقْوَاہَا ۝ (سورۃ الشمس)

ترجمہ: "پھر نفس کی بدی اور اس کی برہیز گوری اس پر اہم کر دی گئی!"

اس نکتہ پر پہنچ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خوبیاں "خوبیاں" تسلیم کرنی گئی ہیں اور برائیوں کو ہمیشہ برا ہی سمجھا گیا ہے تو پھر دنیا میں اخلاقی نظام بھی ایک ہی ہونا چاہیے، مختلف نظامہائے اخلاق کا وجود تو اس کی شہادت دے رہے کہ اخلاق حسنہ کو مستحب سمجھنے اور رذائل اخلاق کو رذائل سمجھنے میں اختلاف ہے اس کا باعث توازن کا فقدان ہے قوت نافذہ اور محرکات کا فرق اور سب سے اہم فرق ماخذ کل ہے۔ اخلاق کا ماخذ قرآن حکیم ہے اور اس کا نظام اخلاق دنیا کے تمام نظامہائے اخلاق میں متوازن اور جامع ترین ہے۔ سوائے اسلام کے کسی نظام اخلاق کے لئے وہ قوت نافذہ موجود نہیں ہے جو انسان کو فضائل اخلاق پر عامل اور رذائل اخلاق سے دور رکھ سکے یہ قوت نافذہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و نیکی اور بدی کی جزا و سزا پر ایمان ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب و شہود ہے کوئی حرکت، کائنات کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے یہی ایمان و ایقان ایک مسلمان کے لئے قوت نافذہ ہے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض مسلمانوں سے ایسے گناہ مرزد

ہوئے کہ کوئی دوسرا ان سے آگاہ نہیں تھا لیکن ان کے ایمان کی قوت نافذہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے کے سربراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئی ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک فرما دیجئے یعنی میرا گناہ جس سزا کا مستحق ہے وہ سزا مجھے دیدیجئے، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس جرم کی سزا سنگساری یعنی موت ہے لیکن اس کے ایمان کی قوت نافذہ کا کمال تو دیکھئے کہ وہ خود سزا کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ اس نے خدا کا قانون توڑا تھا وہ خدا کے خوف اور آخرت کے اندیشہ پر ایمان کامل رکھتا تھا اس لئے آخرت کی سزا سے بچنے کے لئے دنیاوی سزا کا طلبگار ہوا یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قوت ایمان و ایقان کا عطیہ ہے ہر مسلمان میں موجود ہے تو پھر مسلمان سے گناہ کیوں سرزد ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ قوت نافذہ ہر مسلمان میں کامل نہیں ہے اور یہ اس کی بدبختی ہے، آج ہم جن بد اخلاقیوں کا شکار ہیں اس کا باعث یہ ہے کہ جزا و سزا پر ایمان تو ہے لیکن نفسِ مآرہ کا غلبہ اس ایمانی قوت کو دبا دیتا ہے اور پھر بار بار کی اس برائی کے اعادہ سے وہ قوت نافذہ جو کبھی فضائل اخلاق کی طرف لے جاتی تھی، اس قدر کمزور پڑ جاتی ہے کہ پھر حسن عمل کی طرف اعادے کی اس میں سکت نہیں رہتی اس طرح دنیا نے ہم کو شکار کر لیا ہے۔ آخرت کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔

آئی ہے بے حیا مرا ایمان بوشنہ دنیا کھڑی ہے دولت دینائے ہوئے

جو ری، ڈاکہ، رشوت ستانی اور دوسرے جرائم اس وجہ سے سرزد نہیں ہو رہے ہیں کہ اسلامی نظام اخلاق میں خامی ہے بلکہ اس نظام اخلاق پر عمل پیرا کرنے والی قوت نافذہ کمزور ہو گئی اسی لئے آج اسلامی تحریکیں بھی دب کر رہ جاتی ہیں!

اسلامی نظام اخلاق کی ہمہ گیری | ہمہ گیری بھی اسلامی نظام اخلاق کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ انسان کا ہر فعل ازادی

عمل اس کے تحت آجاتا ہے زندگی کا کوئی عمل اس کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔

یا تو وہ عمل نیک ہو گا یا اس کے خلاف بُرا ہو گا۔ اسلام کے ضابطہ اخلاق میں اس کی صراحت و وضاحت آپ کو حُسن و قبح کے تعین کے ساتھ ضرور ملے گی اسی خصوصیت کی بنا پر اسلام کے اخلاقی نظام کو کامل کہا گیا ہے۔

اسلامی نظام اخلاق
اپنے مقصد کے اعتبار سے

محاسن اخلاق یا فضائل اخلاق کی مقصدیت صرف رضائے الہی اور اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اسی اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی رضائے الہی کا حصول ہے جو بندے کو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے، کیا دنیا کا کوئی شرف اس کی برابری کر سکتا ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا!

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(سورۃ آل عمران، آیت ۳۱)

ترجمہ: اے مجھ سے محبت فرمادیجئے کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میں سے فرماؤ اور اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔

پس اسلامی نظام اخلاق پر عمل پیرا ہونا اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جانا ہے جو دارین کی سبب سے بڑی دولت ہے جو اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت ہے اور اسی سے اخلاق اور ایمان کے باہمی تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ اخلاق ایمان ہی کے مختلف مظاہر ہیں۔ یعنی ایمان تمام فضائل اخلاق کی قوت نافذہ ہے جتنی یہ قوت نافذہ طاقتور ہوگی اتنے ہی محاسن اخلاق کمال پر ہوں گے اور جتنی کمزوری ہوگی اتنا ہی اخلاق کے محاسن میں کمزوری پیدا ہوگی ایمان دراصل وہ قوت ہے جو اس کو اخلاق حُسن کے اپنانے پر آمادہ کرتی ہے اور اخلاق سیئہ یا رذائل اخلاق سے باز رکھتی ہے۔

اسلام نے اخلاق کے سلسلے میں اس کی قوت نافذہ
اخلاق اور قانون اسلامی کو اس حد تک آزاد چھوڑا ہے جہاں تک اس کی

حدیں قانون اسلامی سے نہیں ٹکراتیں، جب قانون اسلامی سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر قانون حرکت میں آجاتا ہے، فضائل اخلاق و محاسن اخلاق میں تو اس تصادم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ جتنی چاہیں سخاوت کریں لیکن ان حدود سے تجاوز نہ کریں جو شریعت نے مقرر کر دیئے ہیں، ایثار، تواضع، صبر و توکل، محاسن و فضائل اخلاق ہیں ان کا تصادم قانون اسلامی سے نہیں ہوتا لیکن فضائل اخلاق کی معززت چونکہ صرف انفرادیت تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے اس لئے اگر وہ معاشرے کو نقصان پہنچانے والی حدود تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں اس کی سزا کے لئے اسلامی قانون سزا موجود ہے، جھوٹ ایک بُرائی ہے اس کی قباحت ظاہر کر دی گئی اور اس کے لئے عمانعت بھی موجود ہے لیکن ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس سے معاشرے کو کوئی نقصان یا جماعت پر ظلم نہیں ہوتا تو وہ سزا سے بچا رہتا ہے کہ اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود ہے اور وہ گناہ گناہ کر رہا ہے لیکن جب یہی جھوٹ شہادت (گواہی) میں بولا جاتا ہے تو چونکہ جماعت اور معاشرے کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے اس لئے اس پر قانون کا نفاذ ہوگا، یہی جھوٹ جب بہتان اور قذف کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے باعث معاشرے کی عمومی صلاحیت مجروح ہوتی ہے تو پھر اس پر حد جاری کی جاتی ہے، یہی حال چوری اور زنا کا ہے، اس طرح جب اخلاق سیئہ معاشرے کے لئے موجب آزار اور محرک فتنہ و فساد بن جاتے ہیں تو پھر اسلام اپنے قانون کے نفاذ سے کام لیتا ہے، اسلامی حدود (سزائوں) کا یہی مقصد ہے اور ان کا اجرا اسی وقت ہوتا ہے جب انفعال انسانی معاشرتی صلاح و فلاح کو برباد کرتے ہیں۔

اسلام کے نظام اخلاق کی روح، اصلاح انسانیت ہے اگر وہ متوازن، جامع اور کامل نہیں ہوتا تو وہ انسانیت کی صلاح و فلاح کا دعویٰ نہیں ہو سکتا تھا، اس

سے قبل آپ اعتدال اور افراط و تفریط کے اعتبار سے اخلاقیات کا مطالعہ کر چکے ہیں اسلامی نظام اخلاق کی سب سے بڑی خوبی اس کا ہی اعتدال ہے، اسلام کا ایک مخصوص تصور کائنات اور مخصوص تصور انسانیت اور اس کا مقصد حیات ہے اسی پر اسلام کے نظام اخلاق کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ نظام اخلاق کسی انسان کا خود ساختہ نہیں ہے بلکہ انسان کے خالق نے جو اس کی فطرت کے تمام مقتضیات سے بالکلیہ واقف ہے، اس کے لئے ایسا نظام اخلاق اپنے معلم اخلاق رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا جو انسان کے سنوارنے اور اس کے احوال کی اصلاح کرنے والا ہے!

قرآن حکیم میں فضائل اخلاق کو مختلف سورتوں میں ان کے موارد و اطلاقات کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے، ان تمام احکام متفرقہ کو جمع کر لیجئے، مکارم اخلاق کا ایک حیرت آفریں، دلنشین مجموعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں یہاں ان متفرق ارشادات باری کو پہلے پیش کر رہا ہوں پھر ہر ایک فضیلت یا حسن خلق کے سلسلے میں قرآن حکیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو پیش کروں گا یہ احکام سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے ہیں۔

فضائل اخلاق

قرآن حکیم اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں
سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ (بذل مال) ایسا ہے عہد اور ثبات قدم
کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنُوا
بِالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُسْوِفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفُرْأِ
وَإِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفُرْأِ
وَإِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفُرْأِ
(سورة البقرة، آیت ۱۷۷)

ترجمہ: ان لوگوں نے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور
پیغمبروں پر ایمان لیا اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں یتیموں، مسکینوں
اور راہ گھریوں، سائلوں اور گریہ میں چھوڑنے میں۔ اور نماز قائم رکھے اور
زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے معیت
اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔

سورة آل عمران میں بذل اموال، نغمہ کو پی جانا، غنودہ گزر اور احسان کرنے کی تاکید کی گئی۔
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْفُرْأِ وَالْكَارِظِينَ الْقَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(سورة آل عمران، آیت ۱۳۴)

ترجملاً ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خروج کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، اور
غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کے
محبوب ہیں۔

سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا ہے۔

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقُنُوتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَ

الْمُسْتَغْفِرِينَ بِاللَّاسِحَارِ ۝ (سورۃ آل عمران، آیت ۱۷)

ترجملاً ہے۔ یعنی اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں، فروتنی کرنے
والے ہیں اور آخر شب میں، اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔

سورہ رعد میں ایسے عہد پورا کرنے والے اور حق داروں کے حقوق کی ادائیگی اور برائی کے بدلے لوگوں
سے بھلائی کرنے کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝

الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَالْفَقْرَ مَقَارِفَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

وَيَذَرُونَ بِالْحُسْنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ

عَقَبَى الدَّارِ ۝ (سورۃ الرعد، آیت ۲۴ تا ۲۷)

ترجملاً ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں،

اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے

رب سے ڈرتے ہیں، اور حساب کی بُرائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ

جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کے لئے اور نماز قائم رکھی، اور

ہمارے دیئے ہوئے (مال) سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا،
 اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہیں کے لئے پچھلے گھر کا نفع ہے۔
 سورۃ المؤمنون میں یہ چند اوصاف و اخلاق حسنہ بیان فرمائے نکستی اور بیکار باتوں
 سے اعراض، پاکدامنی اور عفت شعاری، امانت و دیانت اور ایقلے عہد؛
 ارشاد فرمایا۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
 خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝
 وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
 لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ
 وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ
 هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ (سورۃ المؤمنون آیت ۸۱)

ترجمہ: — بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑبگڑاتے ہیں، اور وہ
 لوگ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ جو زکوٰۃ
 دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر
 اپنی بی بیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ماتھے کی ٹک ہے، اگر ان پر کوئی طاعت
 نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چلے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔
 اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔

چند اوصاف و فضائل اخلاق سورۃ الفرقان میں اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔
 وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَسْرٰمِ
 هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝

سورۃ الفرقان، آیت ۶۳

ترجمہ ۱۔ اور وطن کے وہ بندے جو زمین پر اہستہ چلتے ہیں اور جب جاہلان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔

وَالَّذِينَ إِذَا الْفُتُوهُم بِسُرْفُوا وَكَمْ يَفْتَرُوا وَكَانَ
بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝ (سورۃ الفرقان، آیت ۶۴)

ترجمہ ۱۔ اور وہ لوگ جب خراج کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دنوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔

اسی سورۃ میں ارشاد فرمایا گیا۔

وَلَا يَفْتَكُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

(سورۃ الفرقان، آیت ۶۸)

ترجمہ ۱۔ اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے ناحق نہیں مانتے اور بدکاری نہیں کرتے۔

آیات مندرجہ بالا میں عاجزی، فروتنی، تحمل اور بردباری، اعتدال و میانہ روی، راستی، متانت اور سنجیدگی کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔

سورۃ المعارج میں سخاوت، عفت و عسمت، امانت و دیانت ایفادے عہد اور سچی گواہی کے اوصاف اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِمَسَائِلٍ وَظُرُومٍ ۝
وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ خَشْفُونَ ۝ إِنْ عَذَابُ رَبِّهِمْ
غَيْرُ مَأْمُونٍ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا
عَلَىٰ أَثَرِ وَإِحْتِمَامٍ ۝ وَإِذَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ ۚ فَمِنْ ابْتِغَىٰ وَ سَرَّ أَعْرَٰذَكَ فَأُوۡلَٰئِكَ هُمُ الْعَدُوۡنَ ۚ
 وَالَّذِيۡنَ هُمْ لَا مُنْتَهٰٓيَةَ لَهُمْ وَاَعْوَدَ هُمۡ سَرَّ اَعْوَدَ ۙ
 وَالَّذِيۡنَ هُمْ يَشْهَدُوۡنَ عَلَيْهِمْ قٰٓيِمُوۡنَ ۙ

(سورۃ الماعارج، آیت ۲۳ تا ۳۳)

ترجمہ۔ اور وہ لوگ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لئے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے، اور وہ جو انصاف کا دن پہنچ جانتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بی بیوں یا اپنے ہاتھ کے مال کینزوں سے کہ ان پر کچھ طاعت نہیں، پس جو ان دو کے سوا (زوجات و مملوکات) اور چاہے پس وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔

یہ آیات قرآن پاک کی ان متعدد آیات میں سے ہیں جن میں فضائل اخلاق مذکور ہیں، ان چند آیات میں آپ کے مطالعہ سے جن فضائل اخلاق کی توصیف گزری وہ یہ ہیں۔
 صدق، ایقانے عہد، اتفاق فی سبیل اللہ، سخاوت، عفت، عفو و درگزر
 دیانت، خراج میں میاند روی اعتدال، ثبات قدم، عقدہ کو ضبط کرنا، احسان
 اہل قربت اور حق داروں کے حقوق کی دائیگی، برائی کا بدلہ اچھائی، نکمی
 اور بیکار باتوں سے اعراض۔

فضائل و محاسن اخلاق کا دائرہ یہیں تک محدود نہیں ہے میں نے آغاز کلام میں تو ایسے غصیہ، قوت شہوانی و حکمت کے اعتدال سے پیدا ہونے والی متعدد انواع آپ کے سامنے پیش کی ہیں، میں اب ہر نوع یعنی خلق حسن کو جدا گانہ آپ کے سامنے قرآن حکیم اور

ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کر دیا گیا۔ یعنی ہر فضیلت کے لئے قرآن میں جو کچھ فرمایا ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں جو ارشاد ہے تاکہ مشہور فضائل اخلاق کے سلسلے میں آپ بصیرت اندوز ہو سکیں اور یہ اندازہ ہو جائے کہ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرتی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے تھے اس اصلاح کی معاشرے کو کس قدر ضرورت تھی اور آج بھی ہے آپ نے امت کو ان فضائل اخلاق سے آراستہ فرمایا کہ اس امت کا ہر فرد ان سے سربلند ہو کر دوسروں کے لئے بھی معلم اخلاق بن گیا اور عصر جاہلیت اور بے دینی کے ہلکات ان کے حاسنہ فکر سے مرنے والی نہیں گئے۔

بکلامت گئے۔

حکمت

حکمت، فضائل اخلاق کا منبع اور سرچشمہ ہے یہ وہ عظیم الہی ہے جس سے تمام پیغمبر علیہم السلام نوازے گئے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِيْنَ لَمَّا آتَيْنَكُم مِّنْ كِتَابٍ
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ط (سورة آل عمران، آیت ۸۱)

ترجمہ:۔ اور یاد کرو) جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء علیہم السلام سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرف داری بھی کرنا!

اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر فرمایا جس کا باعث یہ ہے کہ یہ جمیع فضائل اخلاق کی جامع ہے اس بنا پر خیر کثیر ہے، اس موضوع (فضائل اخلاق) کے آغاز میں آپ حکمت کے بہت سے انواع کا مطالعہ کر چکے ہیں، ان میں سے ہر نوع فلاح انسانی کی مدد و مددگار ہے، معاشرے کو سنوارنے اور سدھالنے والی ہے اس لئے فرمایا

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط

(سورة بقرہ، آیت ۲۶۹)

ترجمہ:۔ اور جس کو حکمت ملی اس کو حقیقت میں بڑی خیر (کی دولت) مل گئی!

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو حکمت سے نوازا اور خاتم المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات گرامی پر اس عطیہ کبریٰ کا تکملہ فرما دیا اور حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) تو اس کی تعلیم دینے کے لئے مبعوث فرمائے گئے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۝ (سورة بقره، آیت ۲۳۱)

ترجمہ: اور یاد کرو اللہ کا احسان یعنی تمہیں مسلمان کیا اور سیدالانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کا امتی بنایا جو تم پر ہے۔ اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری، تمہیں نصیحت دینے کو ہے۔

اس حکمت کی نسبت اور اس کی قبولیت کی استعداد سے آل ابراہیم (علیہم السلام) کو بھی نوازا گیا۔

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
آتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا ۝ (سورة النساء، آیت ۵۴)

ترجمہ: پس ہم نے تو ابراہیم (علیہ السلام) کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔

اسی بناء پر سرور کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ صَالَةٌ الْحَكِيمِ فَيُحِثُ وَجَدَهَا فَمِنْهَا حَقُّ لَهَا

(رواه الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: (بطریق) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ حکمت کی بات حکیم (مومن) کی متاعِ گمشدہ ہے جہاں کہیں

اس کو پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ (ترمذی وابن ماجہ)

وہ حکمت جس سے پیغمبروں کو سرفراز اور سر بلند فرمایا گیا وہ طرح کی ہے، ایک حکمت تشریحی

دوسری حکمت تبلیغی، حکمت تشریحی خاص ہے اور صاحب شریعت کے لئے مخصوص ہے۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ

جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط (سورة النحل، آیت ۱۲۵)

ترجمہ: حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ سے بلائے اور ان کے ساتھ اچھے

طریقے سے بحث کیجئے!!

اور سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلیہ حکمت کی آئینہ دار ہے۔

وہ احکام شریعت صادر فرماتے ہیں، دوسری حکمت تبلیغی کا دائرہ عام ہے لیکن اس کا سرچشمہ بھی رسول اور صاحب شریعت کی ذات گرامی ہے، آداب حکمت متبعین رسالت بھی دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، لیکن حکمت تشریحی کی خلاف ورزی یا عدم اطاعت کا اس میں شائبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ حکمت نہیں رہے گی بلکہ عصیاں شعاری ہوگی۔

صدق

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ (سورة الزمر، آیت ۳۳)

ترجمہ: — اور وہ جو یہ پکے کر تشریف لائے، (یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو
توحید الہی لے کر آئے) اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی (یعنی حضرت ابو بکر صدیق
و جملہ مومنین) یہی ڈروالے ہیں۔

فضائل اخلاق میں اس فضیلت کو بڑی اہمیت ہے، یہ صفت بہت سے فضائل
کا سرچشمہ ہے، صدق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے رسولوں کی بھی۔

صدق قول کی سچائی، عمل کی سچائی، دل کی سچائی کا نام ہے، یہ خبروں کا وصف خاص ہے
وَ اذْكُرْنِي الْكِتَابِ اِسْمِعِيلَ ۚ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
وَ كَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ (سورة مریم، آیت ۵۴)

ترجمہ: — اور کتاب میں اسمعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، اور
رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ۝ (سورة التلث آیت ۳)

ترجمہ: — بلکہ وہ توحق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے۔

جنت میں صاحبان صدق کی معیت کو ایک انعام الہی قرار دیا گیا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے
کہ صدیقین کا مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اپنا انعام یافتہ قرار دیا ہے۔

وَمَنْ يَطْعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ

أَعْمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ
مِنَ اللَّهِ ط (سورة النساء، آیت ۷۰)

ترجمہ: — اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا وہ ان لوگوں کے ساتھ
ہو گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین
کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میرا لیں، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔
صادقین (صاحبانِ صدق) کو باری تعالیٰ نے بعد سراہا اور انعام و اکرام سے نوازا ہے، ان
صادقین کی تعریف و توصیف، سورۃ بقرہ، سورۃ النساء، سورۃ آل عمران، سورۃ الانعام
سورۃ الاعراف، سورۃ التوبہ، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ الانبیاء،
سورۃ النور، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل وغیرہ میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔
حقیقت میں صدق "بڑی خوبیوں، نیکیوں اور مکارم اخلاق کا سرچشمہ ہے، جیسا کہ میں
ابھی عرض کر چکا ہوں، صدق کی خوبی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ صدق، رسولوں اور پیغمبروں
کا سب سے پہلا وصف ہے وَصَدَقَ الْمُؤْمِنِينَ، اس پر شاہد ہے اور اس وصف
اور فضیلت کا اُن سے اس طرح ہر موقع و محل پر اظہار ہوتا ہے کہ ان کو "صدیق" سے خطاب
کیا جاتا ہے (یعنی بڑے ہی سچے)

كَذَٰلِكَ رَفِيقًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ
مِنَ اللَّهِ ط (سورة النساء، آیت ۷۰)

ترجمہ: — اور کتاب میں ابراہیم کا حال بیان کر دے وہ بڑے سچے اور نبی تھے (سورۃ مریم آیت ۴۱)
تخص القرآن اور تذکرات الانبیاء کا قرآن پاک میں مطالعہ کیجئے میں ان سورتوں کی نشاندہی کر
چکا ہوں، ان کو صدیقین کے عظیم خطاب سے یاد کیا گیا ہے اور ان کا وصف خاص قرار دیا
گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور العامات کا وعدہ جن لوگوں سے فرمایا ہے ان میں

اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان پذیری کے بعد سب سے اول وہی لوگ ہیں جو قول و فعل کے سچے ہیں، ان ہی راست باز افراد کے حق میں فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (سورة الاحزاب، آیت ۲۵)

صدق کا انحصار صرف قول ہی پر نہیں ہے اگرچہ عام طور پر سچ بولنے ہی پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کے بہت وسیع معنی ہیں، یعنی بات میں سچائی، ارادہ میں سچائی، نیت میں سچائی، عزم کے پورا کرنے میں سچائی، عمل میں سچائی، دینداری کے مراتب و مقامات میں سچائی، ان تمام اقسام پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بلند پایہ کتاب احیاء العلوم میں منجیات کے تحت قرآن و حدیث کے استدلال کے ساتھ بحث کی ہے یہ تمام اقسام یا صدق کی تمام جہتیں قول و عمل اور قلب کی سچائی کے تحت آجاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت صدق سے مالا مال فرمایا تھا کہ آپ کے اعلان نبوت سے قبل بھی تمام عرب بالخصوص مکہ میں آپ صادق اور امین کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے، آپ کا عظیم ترین دشمن ابو جہل آپ کی دعوت ایمان کے جواب میں صرف یہ کہہ سکا کہ

• میں تم کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا لیکن تم جو دعوت پیش کر رہے ہو اس کو

میں قبضہ نہیں کر سکتا۔

آپ کی پہلی دعوت ایمان جو کہ صحابہ پر فشریف لے جا کر آپ نے دی اس وقت بھی ساری قوم نے آپ کے صادق ہونے کی تصدیق و تائید کی تھی۔ سیرت النبی اور شمائل نبوی اس فضیلت صدق کے آئینہ دار ہیں، میں یہاں انحصار کے باعث سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالیں پیش نہیں کر سکوں گا۔

صدق کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات موجود ہیں جن کو کتب احادیث خصوصاً صحاح ستہ میں منضبط کیا گیا ہے۔ میں یہاں چند ایسی احادیث پیش کر رہا ہوں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کے اختیار کرنے پر شدت سے تاکید کی ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبَيْتِ وَالْبَيْتُ
يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ
حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ، وَالْكَذِبُ إِنَّ الْكَذِبَ
يَهْدِي إِلَى الْجَهَنَّمَ فَإِنَّ الْجَهَنَّمَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ
الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

(متفق علیہ)

ترجمہ:۔ (بطریق) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سچ بولنا اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں (اس کا نام) سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ سے بچو اس لئے کہ جھوٹ بدی (گناہ) کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ دوزخ کی راہ دکھاتا ہے اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں (اس کا نام) جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ (بخاری اور مسلم نے روایت کیا)

حضرت صفوان بن سلیم تابعی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! کیا مسلمان نامرد بھی ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا: ہاں ہو سکتا ہے، پھر پوچھا کیا بخیل بھی ہو سکتا ہے آپ نے جواب دیا، ہاں ہو سکتا ہے پھر

دریافت کیا کہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان کا خاص وصف راست گوئی اور صدق ہے۔ (موطا امام مالک)

متعدد اصحاب کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے یہ ارشاد گرامی مروی ہے کہ مومن ہر خصلت پر پیدا ہو سکتا ہے لیکن خیانت اور جھوٹ پر نہیں۔ یعنی مومن میں ہر خصلت ہو سکتی ہے لیکن خیانت اور جھوٹ کی صفت اس کے اندر نہیں ہوگی جھوٹ کو جو صدق کی ضد ہے منافق کی صفت بتایا گیا ہے، ان ارشادات گرامی سے ظاہر ہے کہ صدق سے ایمان اور جھوٹ سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔

کردار و گفتار کی راستی معاشرے کی اصلاح اور اس کی صلاح و فلاح کے لئے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس خلقِ عظیم سے مسلمانوں نے سر بلندی حاصل کی جب تک کردار و گفتار کی راستی ان کا شیوہ رہا وہ دنیا پر چلے رہے جب یہ خبر ملی ان سے رخصت ہوئی ان کی اس عظمت و سر بلندی کو بھی زوال آ گیا آج بھی جن لوگوں میں کردار و گفتار کی یہ راستی موجود ہے ان کا احترام اور ان کی عظمت اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گی۔

عفت و پاکدامنی

عفت و پاکدامنی ایک عظیم فضیلت ہے اور فضائل باخلاق میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے عفت اگرچہ ایک فضیلت ذاتی ہے لیکن اس کا دائرہ اثر معاشرے سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے، معاشرہ کے افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں بھی صلاح پیدا ہوتی ہے قوت شہوانیہ جو انسان کی فطرت میں ودیعت ہے اس کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے اور اعتدال پر نہ رکھا جائے تو اس سے معاشرہ میں بے حیائی، آبرو باختگی اور فواحش کا ظہور ہوتا ہے مسلمانوں کے امتیازی اور خصوصی اوصاف میں تعفت "ایک وصف خاص ہے، فضائل چہارگانہ میں آپ عفت کے انواع کا مطالعہ کر چکے ہیں، جس طرح اس قوت کی افراط سے بہت سے مذائل پیدا ہوتے ہیں اسی طرح اس کی تفریط بھی اپنے دامن میں عیوب اور خطا کاروں کو گھسے ہوئے ہے۔

ہمد جاہلیت کی تاریخ میں انسان بے شرمی کے کاموں میں جس طرح مبتلا تھا، ان کی شاعری اس پر شاہ ہے عرب کے ماہانہ میاوں میں جو بازاروں کی شکل میں لگتے تھے وہ فسق و فجور کا ایک عوامی مظاہرہ ہوتے تھے اور عفت و پاکدامنی و پاکبازی کے نام سے بالکل نا آشنا تھے، یہ ایک سبیل تند و تھا، اسلام کے ضابطہ اخلاق نے اس پر ایک مضبوط بند باندھا اور عفت باختگی کو قابل تعزیر قرار دیا گیا، اس کے لئے رجم سنگساری سے موت کی سزا مقرر کی گئی!

قوت عفت کا اعتدال شریعت کے قوانین کا اتباع ہے، قوت شہوانیہ کے صرف کے لئے اسلام نے جو قوانین مقرر کئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے، قوت شہوانیہ کے اعتدال کا

راستہ شریعت نے اس طرح متعین کیا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنْفُسِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ۝ (سورة المؤمنون، آیت ۱۰)

ترجمہ: — اور وہ (مسلمان) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں
یا اپنی ملوکہ (بانڈیوں) سے اپنی خواہش شہوت کو پورا کرتے ہیں، تو ان پر کچھ
الزام نہیں لیکن جو اس کے علاوہ کے خواستگار ہیں تو وہی لوگ حد سے گزر
جانے والے ہیں۔

اس قانون شریعت کے مطابق اپنی قوت شہوانیہ کی مدد و تکامل اور اس کو اس اعتدال شرعی
پر رکھنے والے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے اور اس میں
پاکدامن مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، ذیل کی آیت کریمہ میں دیگر اوصاف و فضائل اخلاق کے
ساتھ عفت اور پاکدامنی کی جزا بھی بیان کر دی گئی ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ
وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا ۚ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

(سورة الاحزاب، آیت ۴۵)

ترجمہ: — بے شک جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں اور مومن ہیں مطیع فرمان ہیں
(مرد اور عورتیں)، راست باز ہیں (مرد اور عورتیں)، صابر ہیں اللہ کے آگے

تھکنے والے ہیں (مرد اور عورتیں) صدقہ دینے والے ہیں (مرد اور عورتیں)
 روزہ رکھنے والے ہیں (مرد اور عورتیں) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت
 کرنے والے ہیں (مرد اور عورتیں) اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے (مرد
 اور عورتیں) ہیں، اللہ نے اُن کے لئے مغفرت اور بڑا اجر اہمیا کر رکھا ہے“
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اس سلسلے میں بہت ہی ہمہ گیر اور جامع ہے،
 حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ أَلَا تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ (شرح السنہ)

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہش نفس
 اس چیز کے تابع نہ ہو جائے، جسے میں لایا ہوں؛

خواہش نفسانی یا قوت شہوانیہ کا سب سے گھناؤنا عمل زنا ہے، یہی فردج کا عدم تحفظ ہے
 اور جس طرح حفاظت فردج کے اجر کی نوید و بشارت موجود ہے اسی طرح اس کے عدم تحفظ
 یعنی زنا کی سخت سزا ہے یعنی حد اس سلسلہ میں زنا کی اخلاق میں مزید کچھ عرض کیا جائے گا۔
 فضیلت عفت کے تحت یہ بارہ انواع ہیں۔

اول حیا، دوم رفق، سوم حُسنِ ہدیٰ، چہارم مسالمت، پنجم رحمت، ششم صبر،
 ہفتم قناعت، ہشتم وقار، نہم ورع، دہم انتظام، یازدہم تحریت، اور دوازدہم سخا یا سخاوت،
 انی انواع مذکورہ بالا سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ عفت کتنے فضائل اخلاق کو اپنے
 دامن میں لئے ہوئے ہے عفت کے تحت جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کے معنی عربی کے تحت
 بیان کیا ہے۔ عفت کے ظاہری مفہوم اور پاکدامنی کے سلسلے میں مردوں کی طرح عورتوں پر
 بھی قیود عائد ہیں، اس سلسلہ میں قرآن حکیم کے احکام میں پردے اور زنا کے تحت بیان کر دینا
 بہر نوع فضیلت عفت انسان سے ہر حال میں میانہ روی اور اعتدال کی خواستگار
 ہے اگر افراط کی راہ پر قدم رکھا تو پھر وہ لذتوں اور راحتوں کا بندھ بے دام بن جائے گا

جو اس کے اخلاق کو تباہ کرنے والا راستہ ہے اور پھر اس کے اثر سے معاشرہ لذتیت کا شکار ہو جائے گا جیسا کہ "لذتیت" کے پرستاروں کا مسلک ہے، اس دور میں اکثر مشاہدہ سے گزر رہے ہیں کہ تہذیب و شائستگی کا دعویٰ کرنے والی قوموں کے افراد اسی لذتیت کا شکار ہو کر تباہ حال میلے کپیلے جسم اور کپڑوں کے ساتھ شرکوں کے کنارے پڑے رہتے ہیں اور اپنی تہذیب و اخلاق کے دیوالیہ پن کا ثبوت دیتے ہیں، راکٹ اور ہیروئن کی لذت کا شکار ہو کر تباہی کے اس کنارے پہنچ جاتے ہیں، جہاں اصلاح کی کوششیں بار آور نہیں ہوتیں۔ اور اگر تقریظ کی راہ پر قدم رکھا اور تمام جائز خواہشات کے تمتع سے اعراض کیا تو یہ بھی منافیِ سنت ہے ان کا یہ عمل رہبانیت کی دلیل ہے اور اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس میں مفقود ہے۔

فلسفہ اخلاق کی رو سے زندگی کا بہترین راہ عمل یہی ہے کہ لذتوں اور خواہشوں سے اس حد تک فائدہ اٹھایا جائے اور ان سے محفوظ رہوں جہاں قدم اخلاقِ حسنہ یا فضائل اخلاق کی حدود سے باہر نہ نکلے اس لئے کہ جن لذتوں سے پہرہ اندوزی، اخلاقِ حسنہ کی حدود کے اندر ہے، وہ فرد اور جماعت کے لئے عبادت کا حکم رکھتی ہے اور اس سلسلہ میں حکم موجود ہے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ التَّوْبَقِ قُلْ مَنِ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
خَالِعِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تَفَعَّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ (سورة الاعراف، آیت ۳۲)

ترجمہ: اے رسول! ان سے فرماؤ کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزوں ممنوع کر دیں، کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں

کے لئے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتہً انہی کے لئے ہوں گی، اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھنے والے ہیں۔

اور اسی حکم کے ساتھ ان باتوں اور ان امور پر عمل پیرا ہونے کی ممانعت فرمادی جو فواحش ہیں اور ظلم و زیادتی کو منع فرمادیا، شرک سے روکا اور اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنے سے منع فرمایا، آیت مندرجہ کے ساتھ ہی ساتھ یہ حکم فرمایا کہ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَ
الْأَثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (۲۲) اور ان آیت (۲۲)

ترجمہ ہے۔ اے رسول! ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کے کام اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو جس کے لئے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو (کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے)۔

پس عفت کے تمام تقاضوں میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

سخاوت

سخایا سخاوت ایک مشہور حسن خلق یا فضیلت ہے، علم الاخلاق کے نقطہ نظر سے سخاوت ایسا ملک ہے جو خرچ میں اعتدال کو ملحوظ رکھتا ہے، سخی اور اسراف اس کے تعریف و افراط کے پہلو ہیں۔ صدق کے بعد اسلام کی یہ دوسری اہم اور بنیادی فضیلت اور تعلیم اخلاق ہے، سخایا سخاوت کے معنی ہیں اپنے کسی حق کو بطیب خاطر کسی دوسرے کے حوالے کر دینا، اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو اپنے اپنے محل کے اعتبار سے مستحق اجرو قابل ستائش ہیں مثلاً اپنا حق کسی کو معاف کر دینا، اپنا بچا ہوا مال کسی کو دے دینا، اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے اپنا مال کسی دوسرے کو دے دینا۔

سخاوت صرف مال ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ اپنے جسم کی توانائی، دماغ کی قوت کو دوسرے کے لئے خرچ کرنا بھی سخاوت ہے اسی طرح حق کی حمایت میں اپنی جان کو اپنی آبرو کو خطروں میں ڈالنا یا کسی دوسرے کی جان بچانے کے لئے ایسا عمل کرنا جو خود اپنی جان کے لئے خطرہ ہو، یہ بھی سخاوت ہے اور ان تمام اقسام یا انواع سخاوت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے جس میں مال بھی شامل ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہی بنیادی نقطہ پھر بہت سے اخلاقی کاموں کی بنیاد بن جاتا ہے۔

قرآن حکیم نے اس فضیلت پر بہت زور دیا ہے سخاوت کے جذبے کو بہت ابھارا گیا ہے جب تک یہ وسعت النسل میں پیدا نہیں ہوگا وہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا، سورۃ البقرہ کی تیسری آیت میں اس حاستہ کو بیدار کیا گیا ہے اور متقی حضرات کا وصف خاص قرار دیا گیا۔

وَمِمَّا زَكَّيْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ (سورۃ البقرہ، آیت ۳)

اس اتفاق فی سبیل اللہ کا دائرہ صرف مال و زر ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بندوں کو ان کی راحت و تن آسانی کے اسباب و سبب عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لئے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں جو اس سے محروم ہیں۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّا لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

صدقات و خیرات کی اساس یہی فضیلت ہے، یہ حسن خلق، اسلام کے ابتدائی دور میں جبکہ اکثر مسلمان تار تار تھے ان کو سہارا دینے میں بہت کام آیا، کافروں کی پوریشوں کے وقت مسلمانوں نے اسلامی لشکر کی بے سوسا مینیاں جس طرح دور کیں وہ تاریخ اسلام کے صفحات پر ثبت ہیں۔ اگر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ سخاوت اور فیاضی بندوں کے ہر قسم کے حقوق کی اساس ہے۔

سخاوت کی ترغیب کے لئے بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ یہی تمہارا زادِ آخرت ہے، یہ اتفاق فی سبیل اللہ اس دن تمہارے کام آئے گا جب نہ خریدو فروخت ہوگی، نہ دوستی کا سہارا اور وسیلہ ہوگا نہ سستی و سفارش کا وہاں کام ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِمَّا زَكَّيْكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِمْ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۝ (سورۃ بقرہ، آیت ۲۵۴)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں ہمارے دینے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خریدو فروخت ہے نہ کافروں کے لئے دوستی اور نہ شفاعت،

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب آفرین تحریک نے دلوں پر اس طرح دستک دی اور آپ کے سچے اور دانشمندانہ اقوال نے کفر و طغیان، عصیان اور سرکشی، فخر و نمود اور دولت پرستی کی قدیم رسموں اور ان کی اقدار کو حسن اخلاق اور راستی سے اس طرح بدلا اور تقویٰ کا

ایسا سبق دیا کہ اتفاقاً فی سبیل اللہ کا جذبہ دلوں میں اس طرح بیدار ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خود دریافت کیا کرتے تھے کہ حضور فرمائیں! ہم کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بعض حضرات کو لام تھا اپنی کل متاع حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس لاکر ڈھیر کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایثار اور سخاوت کے جذبے کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔

وَيَسْأَلُكَ نَفْسُكَ مَاذَا أَنْفَعُكَ وَهَذَا قَلْبُكَ الْعَفْوُ (سورۃ بقرہ، آیت ۲۸)

یعنی آپ کے اصحاب روگ، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا!

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی اور آپ نے مسلمانوں کو اس حکم سے آگاہ فرمایا کہ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ

— (سورۃ آل عمران، آیت ۹۲)

ترجمہ: یعنی، تم ہرگز اس وقت تک نیک سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے۔

اس حکم کے نزول کے بعد ایک گرامی منزلت صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ حکم الہی نازل ہوا ہے اور میرا ایک باغ ہے جو مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو خدا کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لئے پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کو قبول فرمایا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حکم الہی سجالا۔

سخاوت کی صفت دل میں پیدا ہونے بغیر اتفاقاً فی سبیل اللہ کی راہ طے نہیں ہو سکتی،

جب مسلمان میں یہ فضیلت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انفاق فی سبیل اللہ میں مال تو مل وہ اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہے، غزوات انبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں جان و جان کے اس ایثار کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔

انفاق فی سبیل اللہ کی متعدد صورتیں ہیں، اس انفاق میں زکوٰۃ تو فرض ہے اور اس کی مقدار بھی معین ہے خواہ سونا، چاندی ہو یا جانور ملکیت میں ہوں یا مال تجارت ہو سب پر یہ زکوٰۃ (جیکہ بقدر نصاب ہو) فرض ہے۔ اس کی شقیں اور ادائیگی کے احکام میں یہاں معرض بیان میں نہیں لائے گا۔ قرآن و حدیث اور کتب فقہ میں اس کی صراحتیں مذکور ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا ایک کلمہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس میں ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ دونوں کی صراحت فرمائی گئی۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ مَقْبَلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَالْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاللَّيْثَةِ وَالْكَفِّ
وَالنَّبِيِّينَ وَكَانَ الْمَالُ عَلَىٰ حَبِّهِ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ ذِي الرِّقَابِ ۗ آيَةٌ
(سورة البقرہ، آیت ۱۷۷)

ترجمہ: نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لئے یا مغرب کی طرف، بلکہ (اصل) نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یوم آخر کو، ملائکہ اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو (دل سے) ماننے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، رشتے داروں، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لئے سوال کرنے والوں پر اور غلاموں کی رانی پر خرچ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو راست باز اور متقی فرمایا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

اس اتفاق فی سبیل اللہ کی کوئی حد معین نہیں کی گئی ہے، اس کو انسان کے عاصہ سخاوت پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جتنا چاہے خرچ کرے اور پھر اس کا کرم نامتناہی دیکھئے کہ مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کو "اللہ کو قرض دینا" قرار دیا یعنی قرض حسنہ جبکہ نہ وہ مال کا ضرورت مند نہ اس کو مال کی احتیاج بلکہ یہ فرما کر ہمارے جذبہ سخاوت کو مزید ابھارا ہے، قرآن حکیم میں اتفاق فی سبیل اللہ کے اجر کے سلسلے میں بہت سی دلنشین اور محرک عمل تمثیلات بھی ہیں جن کا مقصد اصلی یہی ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت سوچ و چار اور تامل سے کام نہ لے۔ مختصر یہ ہے کہ

”ایک فلاحی معاشرے کے لئے یہ فضیلت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔“

ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم | سخاوت کی فضیلت اور اس کے اجر کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ عمل اور آپ

کے ارشادات گرامی بھی اس راہ میں ہماری رہنمائی اور ترغیب کے لئے موجود ہیں!

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں بندے صبح کرتے ہوں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک ان میں سے کہتا ہے کہ لے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے کہ لے اللہ! نبیل کے مال میں ہلاکت دے۔ (بخاری و مسلم)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے تو میری مخلوق پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ (بخاری و مسلم)

سخاوت اور اتفاق سبیل اللہ کے سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہیں اور کتب احادیث میں موجود ہیں جن سے افراد معاشرہ کی صلاح و فلاح اور ملت اسلامیہ کی بہبودی کی راہیں کھلتی ہیں۔

دیانت

معاشرتی تعلقات اور سماجی روابط میں تجارت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، تجارت ہو یا لین دین کے معاملات، ہوں اس اخلاقی خوبی یعنی دیانت و امانت کو بڑی اہمیت حاصل ہے قوموں کی دنیاوی ترقی تجارت سے وابستہ ہے اور تجارتی ترقی کاراز دیانت و امانت میں مضمرے کاروبار بڑا ہو یا چھوٹا ہر ایک میں دیانت شرط ہے، لین دین قرض کا ہو یا نقد کا سودا ہو ہر ایک میں دیانت کی ضرورت ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرنا تجارتی دیانت ہے اور اس کے خلاف کرنا بددیانتی ہے اسی بددیانتی سے معاشرے میں خرابیاں اور فساد پیدا ہوتا ہے جب کسی قوم کے بیشتر لوگ بددیانتی کرنے لگتے ہیں تو اس سے پوری قوم پر حرف آتا ہے اور خدا کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ زمانے میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کاروباری قوم تھی اور تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کے باعث تجارت میں ان کا بڑا حصہ تھا دنیا کی بہت سی قوموں سے اپنے عمل و وقوع کے باعث ان کے تجارتی تعلقات تھے جب حرص و ہوا میں پھنس کر انہوں نے کاروبار میں خیانت سے کام لینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لئے اس قوم میں جو قوم مدین کہلاتی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا ۝

”اور قوم مدین میں اسی ہی کی برادری کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا“

آپ اقوام مہلوکہ و مغضوبہ کے سلسلہ میں اس قوم کا تفصیلی حال مطالعہ کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس بددیانت قوم پر تباہ کن عذاب نازل فرمایا جس کے وہی اسباب تھے

ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ان کا کفر و شرک اور دوسرے لعین دین اور ناپ تول میں خیانت، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں شر و فساد اور سلطن و طمانیت میں باختلال کے محرکات میں سب سے بڑا محرک یہی ہے جب چند افراد کے بجائے پورا معاشرہ اور ساری قوم میں یہ وبا پھیل جاتی ہے تو اس سے ہزاروں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس لئے کہ تجارت اور آپس کے لعین دین میں دیانت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جب اس کو پامال کر دیا جاتا ہے اور قوم سے یہ وصف رخصت ہو جاتا ہے تو اس قوم کی تباہی کے دن آجاتے ہیں۔

قرآن حکیم میں اس سلسلے میں متعدد احکام ہماری رہنمائی، راست بازی اور دیانت کے سبق آموز موجود ہیں، سورہ رحمن میں ارشاد فرمایا گیا جس میں ناپ تول کے سلسلہ میں واضح ہدایت موجود ہے۔

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ

لَا تَخْسِرُوا وَالْمِيزَانَ ۝ (سورہ الرحمن آیت ۸، ۹)

ترجمہ۔۔۔ اور تم تو اپنے میں کمی بیشی ذکر وادھانصاف (اور حق رسائی) کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو مت گھٹاؤ۔

اسی طرح ترازو میں ہیر پھیر کرنا جس کو سوام میں ڈنڈی مارنا کہتے ہیں اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔
سورہ المطفین میں فرمایا گیا!

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِي إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَازَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ (سورہ المطفین)

ترجمہ۔۔۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کریں

تو پورا لیں اور جب ان لوگوں کو ناپ کر دیا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں،

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، بعثت، سے قبل اس قدر مشہور تھی کہ آپ کی دیانت کا شہرہ سن کر ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا

کاروبار تجارت سپرد کیا اور حضور علیہ تہیۃ والتنا کی دیانت کے باعث اس سال ان محترمہ (حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا) کو اس قدر فائدہ ہوا کہ اس سے قبل کسی اتنا فائدہ نہیں ہوا، آپ کی یہ دیانت ہی اس امر کی محرک ہوئی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے ممتاز و مشرف ہوئیں! آپ کی بعثت کے بعد کافروں نے آپ پر گونا گوں الزام رکھے لیکن وہ یہ ہمت نہیں کر سکے کہ آپ کو خائن و کاذب کہہ سکیں بلکہ وہ آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک عظیم دیانت دار تھے اور قوم کو اور امت کو بھی بار بار اس کا سبق دیا فرماتے ہیں۔

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَى الْكَسْبَ الطَّيِّبُ ؟

قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ — (مشکوٰۃ)

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

دیانت کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ اچھا کسب دکائی، کونسی

ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا درست کاری"

اور وہ تجارت جس میں تاجر بے ایمانی (بے دیانتی) اور جھوٹ سے کام نہیں لیتا،

دیانت ایک ایسی فضیلت ہے جو معاشرہ کے لین دین میں اور تجارت میں بڑی اہمیت رکھتی

ہے وہ قومیں جو بد دیانت ہیں کسی فروغ نہیں پاسکتیں، افسوس کہ آج اس ہدایت کو ہم بھولتے

جا رہے ہیں جس سے ہماری انفرادی اور قومی ساکھ کو دھچکا لگ رہا ہے

امانت

دیانت کی طرح امانت بھی ایک فضیلت یا حسن خلق ہے اس کا اطلاق بھی عمومًا دیانت پر کیا جاتا ہے لیکن اس کا دائرہ تجارت تک محدود نہیں ہے بلکہ سماجی معاملات اور معاشرتی امور تک وسیع ہے، کسی نے آپ کی تحویل میں جو کچھ مال و متاع برائے تحفظ دیا ہے اس کو بھنسہ اور بھینہ اس شخص کو واپس کر دینا امانت ہے، امانت بڑی سے بڑی چیز سے بھی وابستہ ہو سکتی ہے اور معمولی سی معمولی چیز بھی امین (صاحب امانت) کے لئے اسی طرح اہم ہے جیسے گرانمایہ اور گراں بہا شئی یعنی امانت کے لئے کسی چیز کی قیمت شرط نہیں ہے بلکہ سپردگی کے بعد اس کا تحفظ اور اس کی بھینہ واپس امانت ہے۔

امانت کا تعلق جس طرح مال سے ہے اسی طرح قول و اقرار سے بھی ہے اور قانون و اخلاق سے بھی ہے، حق کی ادائیگی بھی امانت ہے، راز داری بھی امانت ہے و دوسروں کے راز کو خود تک محدود رکھنا بھی امانت ہے، صحیح مشورہ دینا بھی امانت ہے، اپنی خدمات کو شرائط خدمات کے مطابق پورا پورا بجالانا بھی امانت ہے یہ تمام تفصیلات احکام الہی میں اور شارع علیہ السلام کے ارشادات میں موجود ہیں۔

کوئی شخص آپ کے پاس اپنی کوئی چیز بغرض تحفظ رکھ دیتا ہے اس میں آپ کو ذرا سا بھی تصرف کا حق نہیں ہے اگر آپ رتی بھر بھی تصرف کریں گے تو خائن قرار پائیں گے! اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ

(سورة النساء، آیت ۵۸)

ترجمہ: سب سے شہید اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا کرو (جبکہ وہ طلب کریں)۔

پاکباز اور نیک عمل مسلمانوں کی صفت ایفائے عہد کے ساتھ ساتھ امانتوں کے تحفظ کو بھی بتایا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

ترجمہ: اور جو اپنی امانتوں اور وعدہ کا پاس رکھتے ہیں (وعدہ پورا کرتے ہیں اور امانت

لٹھا دیتے ہیں)۔ (سورۃ المؤمنون آیت ۸)

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراق الٹ کر دیکھئے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے جانی دشمن آپ کو 'امین' کے لقب سے یاد کرتے تھے، مکی زندگی میں وہ کونسی ایذا تھی جو دشمنوں نے آپ کو نہیں پہنچائی یا اس عداوت وہ اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے کہ ان کو آپ کی امانت پر بھروسہ اعتماد تھا، شبِ ہجرت آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید کی تھی کہ صبح کو میری غیبت میں تم ان دشمنانِ دین و ایمان اور ایذا پہنچانے والوں کی امانتیں ان کو واپس کر دینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر بھروسہ فرمایا اور اعلان کر کے ان لوگوں کو بلایا جن کے اموال بطور امانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں تھے، کمال امانت و دیانت دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، مجنون، شاعر کہنے والوں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ عہد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امانت میں خیانت کی۔

امانت ایک ایسا وصف اور فضیلتِ خلق ہے کہ ہر نبی اور رسول اس وصف سے متصف ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری شریعت کے امین تھے، آپ سے زیادہ صاحبِ امانت اور کون ہو سکتا تھا،

عدل

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (الآية) (سورة النحل، آیت ۹۰)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔

عدل کے معنی | عدل کے معنی لغت میں کسی بوجہ کو دو برابر حصوں میں اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ کوئی حصہ بھی کم و بیش نہ ہو، عدل ہماری معاشرتی زندگی کا ایک اہم تقاضہ اور اس کو سنوارنے والا، اخلاق میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، قدیم اقوام کی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان ظالم و جابر ارباب اختیار یا فرماں رواؤں کے یہاں عدل بالکل ناپید تھا۔

شریعت اسلام اور اسلامی نظام اخلاق میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس وصف نے اسلامی ریاست کے استحکام میں بڑا کام کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے آپ کہیں سرسوی بھی عدل سے تجاوز، انصاف کرنے میں نہیں پائیں گے۔

عدل کی اہمیت اور خوبی اس سے زیادہ کیا، ہو سکتی ہے کہ "عدل" اللہ تعالیٰ کی صفت ہے،

وَاللَّهُ يَقِضُ بِالْحَقِّ (سورة المؤمنون)

اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ عدل کے معنی شرع میں حق و انصاف کے ہیں، عدل دو طرح کہے عدل قوی اور عدل فعلی! عدل قوی کو حق سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عدل فعلی کو انصاف سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اس وصف کو متعدد جگہ ظاہر فرمایا ہے ایک ارشاد باری تعالیٰ تو گزر چکا ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا قَوِّدًا لَّا طَرَفَ (سورة الانعام آیت ۱۱۶)

ترجمہ: تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات میں خود عدل قائم فرمایا، اس کی یہ بادشاہت پورے انصاف کے ساتھ قائم و دائم ہے، اس کائنات میں اس کا عدل ہر آن و ہر ساعت جاری و ساری ہے

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

قَائِمًا بِالْقِسْطِ ط (سورة آل عمران، آیت ۱۸)

ترجمہ: خدا نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی اور الٰہ نہیں ہے اور فرشتوں

نے اور علم والوں نے (بھی یہ گواہی دی) وہی خدا انصاف کے ساتھ قائم ہے۔

عدل کی ضرورت صرف حکمرانی اور سلطنت کے نظم و نسق ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ

زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی ضرورت ہے اور جس شعبہ زندگی میں نظام عدل کا فقدان ہے

وہ تبری سے محفوظ نہیں رہ سکتا دنیا کا نظام اسی عدل پر قائم ہے جو تو میں تباہ و برباد ہوئیں

وہ اسی نظام عدل کے قائم نہ کرنے سے ہوئیں آپ مل قدیمہ کی تاریخ میں اس کا مطالعہ کر

چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جن فضائل اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلے عدل و

انصاف ہی کا حکم ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ۖ (سورة النحل، آیت ۹۰)

اس حکم میں عدل کو احسان پر مقدم کیلئے، عدل کا تعلق قانون سے ہے اور جہاں

فرد سے اخلاق کا مطالبہ ہے وہاں اول نظام عالم کی مصلحت کے پیش نظر عدل کا حکم

ہے اور اس کے بعد احسان کی تاکید کی گئی ہے، جب تک عدل کے ذریعہ اجتماعی زندگی

نہیں سدھری گئی۔ اس وقت تک کسی فرد کا احسان مٹا دینا و برکات نہیں ہو سکتا ہے۔

احسان ایک فرد کا ذاتی عمل ہے اور عدل سے جماعت، قوم اور مملکت کی خیر و فلاح وابستہ

ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان حکمران عدل پر قائم رہے دنیا میں ان کی سر بلندی کے دن کے بچتے رہے لیکن جب وہ اس راہ سے ہٹے بحیثیت مجموعی لپستی اور نکبت کا شکار رہے۔ شریعت نے اس قانون عدل کو ہر قدم پر ملحوظ رکھا ہے اور ہر شعبہ زندگی میں اس کا نفاذ کیا، قانون شریعت اسلامی میں عدل کے جو اصول اور موارد معین کئے ہیں ان کی اسلامی قانون میں وضاحتیں موجود ہیں، میں یہاں اختصار کے باعث ان کی تفصیلات میں نہیں جاسکتا۔ عدل یا انصاف دو نوا کا ہوتا ہے، ایک عدل انفرادی یعنی وہ عدل جو فسرد کی صفت ہے اور دوسرا عدل اجتماعی یا ملکی، عدل اجتماعی کے بارے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام پیش کئے جا چکے ہیں، اب میں عدل انفرادی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ عدل انفرادی جیسا کہ اس کی اضافت سے ظاہر ہے فرد سے تعلق رکھتا ہے یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنا ہے، ہر فسرد کو جو حق پہنچتا ہے اور اس کو جو حق جماعت یا انفرادی زندگی میں پہنچتا ہے اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس راہ میں کوئی ماس کا مانع و مزاحم نہیں ہے لیکن وہ یہ فائدہ اس طرح اٹھا سکتا ہے کہ دوسرے کے حق پر آئینہ نہ لگے۔ کیونکہ دوسرے کے حق کو نقصان پہنچانا منافی عدل ہے اور اس کا نام ظلم ہے۔

ایک تندرست و توانا شخص اپنی تندرستی و توانائی سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو انائی کا غلط صرف یعنی چوری، نقب زنی، زبردستی کسی کامل چین لینا وغیرہ اس لئے ظلم ہیں کہ اس عمل سے دوسروں کے حقوق کو نقصان پہنچتا ہے یا ان کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے۔ وہ تاجر ظالم ہے جو پیمانہ کم کر کے دوسروں کو دیتا ہے اس لئے کہ اس صورت میں اس نے دوسرے کا حق مارا جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کیا۔

وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۝

(سورۃ ہود آیت ۸۶)

ترجمہ: پیمانہ بھر کر دو اور ٹھیک انصاف کے ساتھ تولو۔

مندرجہ بالا دونوں حکم ناپ تول، یعنی روزانہ کی خرید و فروخت کے سلسلے میں ہیں اور پورا پورا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، معاشرہ جب اس روزمرہ کے معاملات میں سدھ جائے گا تو پھر یقیناً دوسرے امور میں بھی اس سے عدل و انصاف سرزد ہوگا! وزن اور پیمانوں میں کمی بظاہر ایک حقیر اور معمولی سی چیز ہے لیکن ظلم کی ابتداء یہیں سے ہوتی ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک پورے ملک اور ساری قوم کے لئے تباہی کا پیغام بن جاتی ہے۔

روزمرہ کے لین دین میں بعض اوقات تحریر کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے لئے انصاف کی تاکید موجود ہے تاکہ یہ شعبہ بھی ظلم سے محفوظ رہے۔ اور یہاں بھی عدل سے کام لیا جائے، سورہ بقرہ میں یہ حکم موجود ہے۔

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، اور تمہارے باہمی معاملہ کو کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے کہ کتابت میں عدل کے خلاف کرنا بھی آئندہ مفاسد کا دروازہ کھول دیتا ہے، بعدالذمّٰل کی نوبت آتی ہے، یا عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے اس وقت تحریر کی موجودگی میں ایک فریق کو محض کاتب کے ظلم سے نقصان پہنچتا ہے۔

گواہی اور عدل | گواہی جس کو عورت عام میں شہادت کہا جاتا ہے، اس میں بھی عدل کی بڑی ضرورت ہے اس کے لئے بھی حکم موجود ہے اور ایک خاص نکتہ کی وضاحت کر دی گئی ہے، گواہی کی صورت میں دوستی اور قرابت کے لحاظ و پاس سے عدل کا سررشتہ ہاتھ سے چھوڑنا بھی عدل کے منافی ہے اور اس سلسلہ میں یہاں تک تاکید ہے کہ کسی کی عداوت یا دشمنی بھی تم سے چھوٹی بات زبان سے نہ نکلوائے اس کو سچی گواہی کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالنے دینا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ (سورہ مائدہ آیت ۸)

ترجمہ: مسلمانوں خدا واسطے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی

سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو؛

یعنی کسی کی دوستی اور محبت تم کو انصاف کی راہ سے نہ ہٹائے اور اسی طرح کسی کی دشمنی بھی تم کو انصاف سے مانع نہ ہو، یہی وہ درس انصاف تھا جس نے غیروں سے بھی اسلام کی انصاف پسندی کو منوالیا، اسی عدل و انصاف کی بدولت بہت ہی کم مدت میں مسلمان دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمران بن گئے، یہود و نصاریٰ بھی اپنے مقدمات فیصلے کے لئے سرور کو بنیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے اور آپ کے فیصلوں کو بے چون و چرا قبول کر لیتے تھے۔

عدل و انصاف، دشمنی، دوستی اور محبت کی منزلوں سے گزرتا ہوا مسلمان کو ایک اور کٹھن منزل پر لے آتا ہے اور وہ دشوار گزار اور کٹھن منزل خود اس کی ذات ہے یعنی مسلمان اپنے نفس کے معاملہ میں بھی عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اور انصاف کا سرشتہ اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے اور عدل کے معاملہ میں کسی کی مفلسی یا غربت کا احساس ہی کو غلط راستہ پر نہ ڈالے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی کڑی منزل ہے لیکن سرور کو بنیں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کا یہ اثر تھا کہ آپ کی رہنمائی میں مسلمان اس کٹھن منزل سے بھی ثابت قدمی کے ساتھ گزر گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُرَكَاءَ اللَّهِ وَكُونُوا عَلَى
الْأَفْسَاقِ وَأُولِي الْأَرْبَابِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ يَكُنْ عَذِيبًا أَوْ
فَقِيرًا قَالَ اللَّهُ أُولَىٰ بِمَا قَفَ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعَالَمِ الْعَالَمِينَ
خَبِيرًا (سورة النساء، آیت ۱۳۵)

ترجمہ: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے

گواہ بنو خواہ تمہاری گواہی کی زور اس کا نقصان تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے
والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فرقی معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب
ہو، اللہ تم سے زیادہ اُن کا خیر خواہ ہے لہذا اپنے خواہش نفس کی پیروی میں
عدل سے باز نہ رہو اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو تہی کی تو جان
لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔“

عدل کے سلسلہ میں حکم مندرجہ بالا کس قدر وقیح ہے اور کس طرح عدل کے خلاف ہر ایک
پہلو کو واضح کر کے اس سے پہلو تہی کرنے کا حکم دیا ہے، خود اپنی ذات اور والدین سے زیادہ
اور کون عزیز ہو سکتا ہے لیکن بتا دیا گیا کہ عدل کی راہ میں نہ اپنی ذات کی اور نہ ماں باپ کی رعایت
روا رکھو نہ عزیزوں اور قرابت داروں کی قرابت کا اس معاملہ میں پاس کرو، نہ تو انگری کی تو انگری
سے مرعوب ہو کر عدل کی راہ سے ہٹو اور نہ کسی غریب کی غریبی تمہارے عدل میں حائل ہو اسی طرح
شہادت دینے میں توڑ مروڑ کر یا لگی لپٹی بات کہنے سے روکا گیا ہے۔

عدل شہادت کے سلسلے میں یہ جامع و مانع دستور العمل مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے جس
سے بڑھ کر اور کوئی قانون شہادت نہیں ہو سکتا، یہ قانون شہادت حقیقت میں ظلم کا قلع قمع
کرنے والا ہے اور معاشرہ کو برائیوں سے پاک و صاف کرنے والا ہے، اسلام کے ماتد جامع
عدل و انصاف و گواہی کا قانون اور کوئی مذہب پیش کرنے سے قاصر ہے۔

اسی سلسلہ کی ایک شق دو گروہوں یا دو متخاصم جماعتوں میں فیصلہ کرنا بھی ہے اس
صورت حال میں بھی عدل و انصاف کا سررشتہ ماتد سے نہیں چھوٹنا چاہیے اس بارے میں
ارشاد فرمایا گیا!

”و اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو پھر اگر ان
میں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے
گروہ سے تم بھی لڑو اور یہاں تک کہ وہ حکم الہی کی طرف رجوع کر لے تو دونوں

میں برابری کے ساتھ صلح کرادو، اور انصاف اور عدل کو پیش نظر رکھو (عمل کرو) بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دست رکھتا ہے (سورہ الحجرات آیت ۹) جس طرح عدل فرد اور جماعت کے لئے ضروری ہے یعنی انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے اس کی تائید کی گئی ہے اسی طرح حکومت اور سلطنت کے کار پر دازوں اور لان حضرات کے لئے جن کے ذمے فصل قضا یا کی اہم ذمہ داری ہے بہت ہی ضروری اور لازمی ہے اس کے بغیر مظلوم کی داد رسی ممکن نہیں ہے چنانچہ اس سلسلے میں یہ واضح حکم موجود ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا بِالْعُقُوبِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ
إِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

(سورۃ النساء، آیت ۵۸)

ترجمہ: اے بے شک اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں، امانت رکھنے والوں کو سپرد کرو اور یہ کہ جبکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔

اسی انصاف نے دشمنوں کے دل موہ لئے اور ان کو اسلام کے مذہب حق اور سچا دین ہونے کا یقین ہوا، اور ان کو اسلام کے دامن کے سوا اور کہیں دامن و امان نظر نہ آئی اور چند ہی سال میں اسلام کے لاکھوں بدترین دشمن حیات طیبہ ہی میں اسلام کے وسیع دامن کے سائے میں آ گئے۔ اسلام کا عدل، انسانیت کی ہر جہت کو محیط ہے وہ اس کی یا قوم کی معاشرتی زندگی ہو یا سیاسی یا معاشرتی احوال ہوں۔ ہر ایک گوشہ زندگی اسی عدل کی بدولت سنورتا ہے اور تابناک ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ

”قیامت کے روز جب فلا کے سایہ کے بجز کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس دن

سات شخصوں کو خدا اپنے سایہ میں لے گا، ان سات میں ایک امام عادل ہوگا۔“

ایک اور حدیث میں عادل حکمران کا مرتبہ بتایا گیا ہے، ارشاد فرمایا گیا۔

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدون في حكمهم وأهليتهم وما أولوا — (سورة المائدة)

ترجمہ — حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عادل منصف حاکم اللہ کے حضور میں نور کے منبروں پر خداوند تعالیٰ کے داہنے ہاتھ (طرف) پر ہوں گے اور خدا کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، وہ عادل حکمران جو اپنے احکام میں اپنے گھر والوں پر اور اپنی حکومت میں عدل کرتے ہیں۔ (مسلم)

عدل کی راہ میں یہ چند امور رکاوٹ بنتے ہیں اور انصاف کرنے والے کو عدل کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں ان میں محبت اور ذاتی نفع کے تعلق سے بہت نمایاں ہیں، اس سے قبل ایک ارشاد باری تعالیٰ پیش کر چکا ہوں جس میں یہ صراحت موجود ہے کہ اپنا ذاتی نفع یا نقصان یا محبت و شفقت کو عدل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہیئے، اکثر والدین اپنی اولاد کی دراز دستیوں اور زیادتیوں کو طرح دے جاتے ہیں، ایک شفیق دوست کی دوستی انسان کے تعلق سے پورا کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ذاتی منفعت کی تحریک دوسروں کے حقوق غصب کرنے پر اکساتی ہے یہ تمام امور معافی عدل ہیں، اللہ تعالیٰ ان محرکات سے محفوظ و مامون رکھے۔

احسان

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ط (سورة النحل، آیت ۹۰)
 عدل کے سلسلے میں کچھ تعریحات آپ کے مطالعہ سے گزریں، عدل ہی کے ساتھ
 ”احسان“ کا حکم دیا گیا ہے احسان یا بھلائی کرنا، ایک ایسی جامع صفت ہے جس کا اطلاق ہر نیکی
 پر ہوتا ہے اسی لئے اس کی مختلف الوقوع صورتوں کا احاطہ کرنا دشوار ہے اس سلسلہ میں خود
 باری تعالیٰ نے ایک کلیتہاً ہماری رہنمائی کے لئے پیش فرما دیا ہے تاکہ ہم اس راہ میں افراط و تفریط
 کا شکار نہ ہو فرمایا گیا ہے۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ذَلِكُمْ مَعَاوَنَةٌ عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ (سورة المائدہ، آیت ۲)

ترجمہ: نیکی اور تقویٰ (کے کاموں میں) ایک دوسرے کے ساتھ تعاون

کر لیکن گناہ اور برائیوں میں تعاون مت کرو۔

اس حکم سے ظاہر ہے کہ اچھائی اور برائی کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرو
 اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، پس یہ احیاط رکھنا ضروری ہے کہ تمہاری یہ بھلائی،
 نیکی اور تعاون، گناہ کے کاموں میں اور برائیوں میں نہ ہو، ورنہ یہ بھلائی کرنا بھی غارت ہوگا اور
 تم بھی مجرم بنو گے۔ پس بھلائی اور احسان کی ایک عام صورت یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیک
 کاموں میں ایسا سلوک کرنا جس سے ان کو سکون اور آرام ملے احسان ہے۔

احسان بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اس صفت سے
 ربلا تشبیہ و تمثیل انسان کو بھی بہرہ ور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات جیٹے شمار
 میں نہیں آسکتے پس انسان یہ خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح

اس کی مخلوق پر احسان کرے۔

احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور ان کو ان کی بھلائی اور

احسان کا اجر عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسَنَاتِ ۝ (سورة توبہ آیت ۱۲۰)

ترجمہ: — بے شک اللہ احسان کرنے والوں کی مزدوری (اجر) برباد نہیں کرتا۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ (سورة آل عمران آیت ۱۳۴)

ترجمہ: — اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے احسان کے مستحقین افراد سے اپنے بندوں کو آگاہ فرما دیا ہے اور اس کی حکمت کے قربان کہ ایسی ترتیب اس حکم میں بیان فرمادی ہے جو معاشرہ کے سدھارنے میں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے اور فطری تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔

ارشاد فرمایا ہے

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ

۱۔ مسنیں کے اجر کے سلسلے میں سورة بقرہ میں ۳ آیتیں، آل عمران میں ۲، سورة المائدہ میں ۳، سورة الانعام میں ۱، سورة الاعراف میں ۲، سورة التوبہ میں ۲، سورة صود میں ۱، سورة یوسف میں ۵، سورة النحل میں ۱، سورة القصص میں ۱، سورة العنکبوت میں ایک جگہ مسنیں کے اجر اور ان کی پذیرائی کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورة لقمان میں ایک جگہ، سورة الصف میں ہم جگہ مسنیں کے عمل احسان پر پسندیدگی کا اظہار باری تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ عمل احسان اس کی بارگاہ میں کس قدر مقبول اور پسندیدہ ہے کتاب کے اوراق کی تنگ ذمہ کے باعث میں ان تمام آیات یعنی ۳۲ آیات کو پیش نہیں کر سکا ہوں، میں نے حوالے پیش کر دیئے ہیں مطالعہ فرمائیں۔

فَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (سورة النساء، آیت ۳۶)

ترجمہ: — اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور سا بھی نہ
بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور
مسکینوں کے ساتھ اچھے برتاؤ (حسن سلوک) سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتہ
دار سے، اجنبی ہمسائے سے، ہم نشین دوست اور مسافر اور لونڈی، غلاموں سے
جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ برتو۔

اس ترتیب میں فطرت انسانی کے تقاضے کو بڑی خوبی سے پورا کیا گیا ہے اور معاشرت
میں ان مستحقین سلوک کے ساتھ حسن سلوک عظیم خیر و برکات کا خزانہ ہے۔ نیکی اور بھلائی گھر سے
شروع ہو کر تمام افراد معاشرہ کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے نوع
انسانی کے دلوں کو موہ لیا۔ احسان نیک عمل کا ایسا جذبہ ہے جس میں پوری طاقت، اہلیت اور
اپنے تمام وسائل صرف کرنا اور دل و جان سے اس کا تعیل کرنا اصل مقصود ہے یہی وجہ ہے کہ
جب ایک بندہ اپنے تمام وسائل کو اس حکم کے تحت کام میں لاتا ہے تو خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب احسان کے اس مفہوم سے بالکل
نا آشنا تھے، ان کی شاعری میں اس کا ذکر ضرور ہے لیکن عملی اعتبار سے تو وہ اس کو بھی تجارت
سمجھتے تھے اور احسان کے بدلے ہر وقت احسان کے منتظر رہتے تھے اور اگر احسان کا بدلہ احسان
سے نہیں ملتا تھا تو پھر وہ، جو پورا ترکتے تھے، مسلمانوں نے احسان کے اس کلیتہ پر عمل پیرا
ہو کر کمزوروں کو سہارا دیا، غریب رشتہ داروں کو غربت اور رنجیت سے رٹائی نصیب ہوئی،
یتیموں کی بچاؤ کی دور ہوئی اور ان کو بھی معاشرے میں زندہ رہنے کا حق مل گیا، غلاموں
کی حالت سدھ گئی آقا اور غلام میں اسی احسان کی بدولت محبت اور اخوت پیدا ہوئی
ان کو معاشرے میں تحصیل علم کے مواقع نصیب ہوئے اور ان کو وہ بلند درجہ اور مرتبہ اس

علم کی بدولت حاصل ہوا کہ مسلمانان کی راہ میں آنکھیں بچاتے تھے ایسے محدثین کی فہرست بہت طویل ہے جن کے نسب پر شومی قسمت سے "غلامی" کی چھاپ لگی تھی لیکن مسلمانوں کے اس حسن سلوک اور احسان نے ان کو وہ مواقع فراہم کر دیئے کہ وہ دنیائے علم کے بدبختیتِ محدث و مفسر و فقیہہ تاجدار بن گئے کون نہیں جانتا کہ یہ اسی اخلاقی تعلیم کا نتیجہ تھا۔

قصور والوں کے قصور کو معاف کر دینا بشرطیکہ وہ اجرائے حد کے دائرے میں نہ آتے ہوں اور ان کی خطا کاری کے مقابل میں اپنے غصہ کو پی جانا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں احسان کا درجہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے محبوب بندوں میں شمار کرتا ہے۔

قرض کا معاف کر دینا یا قرض دار کو ادائیگی قرض کے لئے مہلت دینا بھی احسان ہے اسی نیکی اور بھلائی نے اسلامی معاشرہ کو بڑی تقویت پہنچائی، الغرض احسان کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے بھلائی اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی نیکی کا ہر کام اس کے دائرے میں آجاتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بہت سے ارشادات مروی ہیں جن میں ان تمام طبقات کے افراد کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں تاکید اور اس کا اجر بیان فرمایا ہے جو سورۃ النساء کی آیت ماسبق میں بیان ہوئے ہیں، آج ہمارے معاشرے کے افراد اس راہ پر گامزن ہو جائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی وہ خدا شناسی خدا بینی، فلاح و صلاح پیدا ہو جائے جو صدر اسلام میں تھی۔

تواضع و خاکساری

تواضع کبریٰ کی ضد ہے اور کبریاں صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے اور اسی کی صفت ہے۔
 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهُ يُخَوِّدُ الْعَزِيزُ الْأَعْلَىٰ
 ترجمہ:۔ اور اسی کو بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہی زبردست
 حکمت والا ہے۔ (سورۃ البقرہ، آیت ۲۵۵)

تواضع کا یہ مقصود نہیں ہے کہ انسان پستی اور ذلت کو چھونے لگے اور اپنی خودی کے
 تقاضوں سے دست بردار ہو جائے بلکہ تواضع سے مراد اخلاقیات میں تکبر اور غرور سے بچنا ہے
 اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول مکرم کو یہ تعلیم دی کہ کافروں اور مشرکوں کے ظلم و زیادتی کے
 مقابلہ میں غفور و درگزر سے کام لیں اور مسلمانوں کے ساتھ نہایت شفقت، مہربانی اور تواضع
 سے پیش آئیں۔

وَإِخْفِئْنَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (سورۃ البقرہ، آیت ۸۸)
 ترجمہ:۔ اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو (شفقت سے پیش آؤ)
 اسی تواضع کا ایک دوسری جگہ اس طرح حکم دیا گیا:

وَإِخْفِئْنَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 (سورۃ الشعراء، آیت ۲۱۵)

ترجمہ:۔ اپنا بازو جھکا رکھو ان کے لئے جو ایمان والے تمہارے ساتھ ہیں۔
 چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں علم و تواضع کے صد واقعات
 موجود ہیں۔ مومنین کے ساتھ رافت و محبت اور علم و تواضع کا برتاؤ تو الگ بات ہے آپ

تو کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بھی علم اور تواضع سے پیش آتے تھے ہاں جہاد میں آپ نے اس علم و تواضع سے منع فرمایا ہے کہ اس موقع پر اس کے اظہار سے کم ہمتی و پستی پیدا ہوتی ہے اور وہ ایسی جگہ مضر ہے۔

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ وصف بہت پسند ہے اسی لئے عبادت میں خضوع و خشوع کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تواضع کو اپنے خاص بندوں کا وصف بتایا ہے اور ان کو عباد الرحمن کے معزز وصف سے متصف فرمایا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝

(سورۃ الفرقان، آیت ۶۳)

ترجمہ: اور رحمت والے خدا کے (خاص) بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور فروتنی کے ساتھ چلیں اور جب جاہل ان سے جہالت کی باتیں کریں تو ان کو سلام کریں اور الگ ہو جائیں۔

ماں باپ کے ساتھ اولاد کو اسی فروتنی اور عاجزی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان سے بات کرنے میں کبر اور بڑائی کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

فَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّكْرِ مِنَ الرَّحْمَةِ - اللہ تعالیٰ، سورہ بنی اسرائیل، آیت ۲۳

اور (سے بندے) ماں باپ کے لئے عاجزی کا بازو مہر و محبت سے جمکادے۔

یعنی ان کے ساتھ مہر و محبت کے باعث عاجزی اور فروتنی کا اظہار کر۔

جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصائح کی ہیں اور سورہ لقمان میں ان کو بیان کیا

ہے اس میں اس فروتنی اور تواضع کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے۔

وَلَا تَصْعَدْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَاتَّقِ فِي مَشِيَّتِكَ

وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

(سورۃ نعام، آیت ۱۱۸، ۱۹)

ترجمہ: اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخ پھرانے اور تو زمین میں اترانا نہ چل بیشک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترنا فخر کرتا ہوا، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، بیشک سب آوازوں میں بری آواز گدھوں کی ہے۔

آیات بالا میں تواضع کے جو مختلف مظاہر بیان فرمائے گئے ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تجسّس و تکبر سے گفتگو میں کام نہ لیا جائے بے زحمتی کے ساتھ بات کرنا بھی تکبر کی نشانی ہے۔ زمین پر اتر کر نہ چلا جائے بلکہ چال میں میانہ روی ہو اور فروتنی کا اظہار ہوتا ہو کیونکہ یہ اترنا پنا ہے اور اللہ کو یہ اترنا پنا پسند نہیں ہے، اسی طرح آواز میں کرخنگی نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے غرور کا پتہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں فرماتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی ہے۔

تواضع زگردن فرازاں نکوست گداگر تواضع کند خجسته دوست

تواضع کا اظہار بلند مرتبہ اور صاحبان جاہ و منصب سے اگر ہو تو یہ پسندیدہ بات ہے یعنی فضیلت خلق ہے اگر بے چارا منگتا اور گدا اس خاکساری کا اظہار کرے تو یہ کوئی خوبی نہیں کہ یہ فروتنی نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کی فطرت اور طبیعت ہے۔ صرف جہاد میں اس فروتنی اور تواضع سے کام لینا منع ہے کہ اس سے جماعت مجاہدین کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور فتح شکست سے بدل سکتی ہے چنانچہ اس موقع پر اسلام نے بجائے فروتنی کے کبر کو پسند کیا ہے۔

عَفْوٌ وَدَرُغُزْرٌ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ

الذَّنْبِ ۗ ۝ الْآيَةُ ۗ (سورة الشوریٰ آیت ۲۵)

ترجمہ: ”اور وہی (اللہ) ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف فرماتا ہے۔“

پس عفو و درگزر اس کی شان ہے اور وہ ذات جو بندوں پر ان کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے اگر عفو و درگزر سے کام نہ لے تو پھر خطا کاروں کا کہاں ٹھکانہ ہے! اسی لئے اس کی شان رحیمی نے اپنے بندوں کے لئے عفو و درگزر کو اپنا لیا ہے اور ہم کو بھی اس عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔

وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ۝ (سورة آل عمران، آیت ۱۳۴)

ترجمہ: ”اور غصہ مینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔“

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کا ایک پیکر عظیم تھے آپ نے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف فرمایا، جو لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے اور جن کی عداوت کے باعث آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا ان سے بھی آپ نے عفو و درگزر سے کام لیا، فتح مکہ کے روز جب یہی جانی دشمن پورے طور پر آپ کی گرفت میں تھے اور آپ نہایت آسانی سے ان کی زیادتیوں کا بدلہ لے سکتے تھے اس موقع پر بھی بجائے غیظ و غضب کے آپ نے درگزر سے کام لیا اور فرمایا۔

لَا تَنْزِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ " اذْهَبُوا انْتُمْ اَطْلَقًا "

یعنی آج تم پر کوئی گرفت اور باز پرس نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔

کیا دنیا معافی اور درگزر کی ایسی مثال پیش کر سکتی ہے۔ ۹

معافی اور درگزر کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم دوسروں کے قصور معاف کرو اور درگزر سے کام لو میں تمہارے قصور معاف کر دوں گا۔

وَلْيَعْفُوا وَ لِيُصْفَحُوا اِلَّا تَجِبُوْنَ اَنْ يَّعْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ

وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ۝ (سورة النور، آیت ۲۲)

ترجمہ: اور (مسلمانوں کو) چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا تم کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟

عفو و درگزر کی جزا اس سے عظیم تر اور کیا ہو سکتی ہے کہ عفو و درگزر کرنے والے کی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے، عفو و درگزر کی جزا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے اور کتنی دلنشین تر غیب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین کی دوسری صفتوں کو جس طرح بیان فرمایا ہے اسی طرح معافی اور درگزر کو بھی ان کی صفت قرار دیا ہے۔

وَ اِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۝ (سورة الشوری، آیت ۳۷)

ترجمہ: اور جب ان کو غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔

یعنی غیظ و غضب میں اگر انتقام نہیں لیتے بلکہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام اور دعوت توحید میں یہودیوں اور مشرکوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، بسا اوقات ایسی صورت حال پیش آجاتی تھی

کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے سیرت طیبہ میں اس عفو و درگزر کے حیرت انگیز متعدد واقعات موجود ہیں اور ایسے اہم اور نازک مقام اس سلسلے میں آگئے ہیں جہاں عفو و درگزر انسان کے بس کی بات نہیں لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر بھی عفو و درگزر سے کام لیا اور مسلمانوں کے لئے ایک بہت ہی بلند مثال قائم فرمائی۔ آپ نے مسلمانوں کو بھی صبر و تحمل کا حکم دیا اور کافروں کی بُرائی کا جواب بھلائی سے دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔

ادْفَعْ بِالَّتِي دَهَىٰ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا

يَعْفُونَ ۝ (سورة المؤمن، آیت ۹۶)

ترجمہ: — اور بدی کا دفعہ (توڑ) ایسے برتاؤ سے کرو جو بہت ہی اچھا ہو اور وہ جو کچھ تمہاری نسبت کہتے ہیں وہ ہم کو خوب معلوم ہے۔

اس حکم کی مزید توضیح اور عفو و درگزر کا حکم اس ارشاد باری میں موجود ہے اور یہودیوں کے جوڑ توڑ اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی جو تدابیر وہ کرتے تھے اس کی وضاحت ہے!

وَدَلَّيْنِ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كَفَّارًا ۖ حَسَدًا مِمَّنْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ أَلْفُسُومًا مِمَّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ
لَهُمُ الْحَقَّ فَأَعْفَوْا ۚ وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ

(سورة البقرہ، آیت ۱۰۹)

اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کے سلسلے میں ایک ایسا کلمہ بیان فرما دیا ہے کہ معاشرے میں اس کے نتائج کا ہم روزانہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور وہ کلمہ یہ ہے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ
إِنِّي رَبِّكُمْ تَرْجِعُونَ ۝ (سورة الباقیہ، آیت ۱۵)

ترجمہ: — یعنی جس نے اچھا کیا وہ اس نے اپنے جملے کے لئے کیا اور جس نے بُرا

کیا اس نے خود اپنا برا کیا، پھر تم اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔

جہاں اچھائی اور برائی کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔“

لیکن یہ عفو و درگزر حقوق العباد کے سلسلے میں ہے، حقوق اللہ میں عفو و درگزر کا حق بندے کو نہیں دیا گیا ہے کہ اپنے حق کے اتلاف کو وہی معاف کر سکتا ہے کوئی دوسرا اس کا مجاز نہیں، اسی بنا پر کفر و شرک اور عصیانِ الہی ایسی خطائیں ہیں جن کے عفو و درگزر کے مسلمان مجاز نہیں اسی طرح جہاد و کفار سے قتال بھی اللہ کا حق ہے مسلمانوں نے جس راہ میں عفو و درگزر کو اپنا شیوہ نہیں بنایا وہ معاملہ دین کا ہے واضح طور پر فرما دیا گیا کہ نفاذ حدود میں رافت و عفو و درگزر سے کام نہیں لیا جاسکتا۔

سورۃ نور کی آیت ۲ میں ارشاد کیا گیا ہے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
جَلْدَةً سَوْءًا لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، إِلَّا يَتُوبَ

ترجمہ: یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد سو ان میں سے ہر ایک

کے سو کوڑے مارو، اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے معاملہ میں ذرا رحم نہ پہنچا دے۔“

مدنی زندگی میں منافقین کی ریشہ دوانیاں، سازشیں اور اسلامی اصلاحی تحریک

کو زک پہنچانے کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے تھے، ان کی خطائیں اور جفا کاریاں

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لئے ناقابل برداشت بن جاتی تھیں اور وہ

بارگاہ رسالت سے اذن کے طالب ہوتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم ایسے مواقع پر بھی ان حضرات سے عفو و درگزر کے لئے فرماتے اور خود بھی معافی

اور درگزر سے کام لیتے، عبداللہ ابن ابی کی منافقانہ سازشیں اسلام کی مدنی زندگی کا ایک

ہنایت ہی دلخراش باب ہے لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر عفو و درگزر کو

اپنایا اور اس عفو و درگزر کے بڑے ہی دور رس نتائج برآمد ہوئے۔

عفو درگزر کا وہ مرحلہ بہت ہی سخت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی کی عزت و ناموس پر حملہ کرتا ہے، واقعہ انک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار مسطح بھی شریک تھے جن کی کفالت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب بہتان تراشی میں وہ شریک ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی کفالت سے ہاتھ اٹھالیا، بارگاہ الہی سے وحی نازل ہوئی۔

وَلَا يَأْتِلِ أَوْلِيَا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمُسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (سورۃ النور، آیت ۲۲)

ترجمہ: اور تم میں سے جو لوگ صاحب احسان (فضل) اور کشادہ روزی ہیں قربت والوں، محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو (مالی امداد) نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں بلکہ چلے گئے کہ ان کے قصور معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔

اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حسب سابق ان کی مالی امداد پھر فرمانے لگے لیکن ایک طرف ان کی خطا سے معافی و درگزر کا حکم ہوا اور دوسری طرف ان مسلمانوں پر حد قذف جاری کی گئی جن کی اسلام کے لئے بڑی خدمات تھیں لیکن وہ اپنی سادگی اور سہل انگاری کے باعث واقعہ انک میں طوٹ ہو گئے تھے اور اس کی تشہیر کا موجب ہوئے تھے۔

عفو درگزر ایک اخلاقی کمال ہے اور برائی کا بدلہ برائی سے لینا جماعت کا قانون ہے لیکن حد سے تجاوز نہیں کیا جاسکتا، طاقت اور قوت انتقام کے باوجود عفو درگزر ایک شیوہ مرضیہ ہے یعنی مسلمان یہ قدرت اور قوت رکھتا ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے

لیکن اس قوت اور طاقت کے باوصف وہ معاف کر دیتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول
(صلی اللہ علیہ وسلم) کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ (سورۃ الشوریٰ، آیت ۴۰)

ترجمہ: اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے اس پر بھی جو معاف کر دے اور
صلح کرے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے، بیشک وہ ظلم کرنے
والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔

اسلام نے عفو و درگزر میں اعتدال کو پیش نظر رکھا ہے، طاقت اور قوت رکھتے
ہوئے عفو و درگزر خود داری کے منافی نہیں خود داری تو وہاں مجروح ہوتی ہے کہ
برائی کا بدلہ لینے کی طاقت بھی نہیں تو سوائے عفو و درگزر کے کیا چارہ۔
عفو و درگزر کے سلسلہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات گرامی
موجود ہیں۔

درگزر اور معافی کا اجر | شکرۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى بن عمران
عليه السلام يا رب من اعز من عبادك عندك قال
من اذ اقدر غفر.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (حضرت) موسیٰ علیہ السلام نے اللہ
تعالیٰ سے دریافت کیا اے میرے رب تیرے نزدیک بندوں میں سے کونسا
بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ بندہ جو بدلہ لینے کی قدرت

رکھتے ہوئے معاف کر دے؛

وقار و تمکنت اپنے اندر پیدا کرنے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ لینے اور احسان

کرنے کے سلسلہ میں ترمذی میں یہ جامع حدیث موجود ہے۔

” حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ تم ہر شخص کی پیروی کرنے والے نہ بنو، یوں نہ کہو کہ اگر لوگ میرے

ساتھ احسان کریں گے تو میں بھی کروں گا۔ وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں

گے۔ بلکہ اپنے اندر وقار و تمکنت، تحمل اور برابری پیدا کرو، اگر لوگ احسان

کریں تو احسان کرو اور اگر برا کریں تو ظلم نہ کرو؛“

ایشار

ایشار سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے یعنی دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھنا اور یہ بہت ہی کمٹن اور دشوار گزار منزل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اس منزل سے بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔

حضرت اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) تو پیکر ایشار تھے، خود بھوکے رہتے اور دوسرے بھوکے بندوں کو شکم سیر کراتے، اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرتے، ہجرت کے بعد جب مہاجرین کرام بے سرو سامان سرزمین مدینہ میں پہنچے تو انصار کرامؓ کے بے مثال ایشار نے ان کو سہارا دیا اپنے مال و متاع میں ان کو شریک کیا، اپنے کھیت اپنے باغ اپنے مکان مہاجرین کو پیش کر دیئے، غیور مہاجرین نے جب سنبھالا لیا اور تجارت و حرفت کے ذریعہ اپنا پیٹ بھرنے لگے تو یہ کھیت اور باغات اگرچہ ان کو واپس کر دیئے گئے لیکن ان حضرات نے واپسی کی توقع پر یہ عمل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے یہ قدم اٹھایا تھا اس لئے بارگاہِ اہلی میں ان کے اس عمل کی پذیرائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی۔

سورۃ حشر کی آیت (۹) میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور ان کے اس ایشار کی جزا کو اس طرح ظاہر فرمایا۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُ فِي صُدُورِهِمْ

حَاجَةٌ مِّمَّا آوْتُوا وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أُنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوقْ شِحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۚ (سورة العنكبوت، آیت ۹)

ترجمہ: "اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جنہوں نے (مہاجروں کی آمد سے قبل) اس مقام
 (مدینہ) میں اور ایمان میں جگہ پکڑی اور محبت رکھتے ہیں اس سے جو اپنا گھر
 چھوڑ کر ان کے پاس چلا آیا اور ان (مہاجروں) کو دیئے جانے سے دل
 میں کوئی مطلب نہیں رکھتے (کوئی رشک نہیں پاتے) اور اپنے اور پر تنگی
 (فاقد) ہی کیوں نہ ہو ان (مہاجر بھائیوں) کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اور
 جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے تو ایسے ہی لوگ فلاح
 پائیں گے۔"

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر ایثار تھے، سائل کو کبھی منع نہیں فرمایا، حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ دہدیتہ کوئی چیز پیش ہوتی اور حضور اکرم کو اس
 کی اس وقت شدید ضرورت بھی لاحق ہوتی جب بھی آپ بے تامل طلب کرنے والے
 کو وہ چیز عطا فرمادیتے۔

اکثر ایسا ہوتا کہ کاشانہ نبوت میں کھانے پینے کا کچھ سامان نہ ہوتا اور مہمان آجاتا
 تو آپ اس مہمان کو صحابہ کرام میں سے کسی کے سپرد فرمادیتے اور وہ میزبانی کا شرف حاصل
 کرتے لیکن اس طرح کہ خود کو اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر مہمان کا شکم سیر کراتے۔ اس
 جذبہ ایثار نے جس کے لئے کوئی حد معین نہیں ہے، صدر اسلام میں مسلمانوں کی بے
 سرد سامانی کو بڑی حد تک دور کیا، آئے دن کفار مکہ مدینہ منورہ پر یورشیں کرتے اور مسلمانوں
 کی بے سرد سامانی کا یہ عالم ہوتا کہ خور و نوش کا سامان بہم پہنچانا بھی مشکل ہوتا لیکن جذبہ ایمانی
 ان کو ایثار کی راہ دکھاتا اور وہ اپنا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملا

کو رکھ دیتے۔

ایشار کا ثواب اور اجر آخرت میں سخاوت سے کہیں زیادہ ہے اس لئے کہ سخاوت میں تو انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لئے دوسروں کو وہ چیز یا مال و زر دے دیتا ہے جو اس کی احتیاج و ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے لیکن ایشار میں جیسا کہ آغاز کلام میں کہا گیا ہے کہ وہ جو حاجت رکھتے ہوئے اپنی حاجت پوری کرنے والی چیز بے تاقل دوسروں کو دے دیتا ہے۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

”صنورا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ہم نے کبھی تین دن مسلسل شکم سیر ہو کر کھا نہیں کھایا حالانکہ ہم کھا سکتے تھے لیکن ہم ایشار کیا کرتے تھے“

آپ کی صحبت کی برکت سے یہ وصف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی پیدا ہو گیا تھا اور آپ کی اتباع نے عامۃ المسلمین کو بھی اس ایشار کا درس دیا لیکن رفتہ رفتہ ہم اس وصف خاص کو لائق سے کھوتے چلے گئے اور آج ایشار تو کیا سخاوت بھی نام و نمود کے لئے کی جاتی ہے جو رائیگاں جاتی ہے، ایشار کے سلسلہ میں متعدد حکایات و واقعات کو پیش کیا جا سکتا ہے جو تاریخ اسلام میں موجود ہیں اس لئے میں اس سے صرف نظر کرتا ہوں۔

شجاعت

شجاعت ایک بہت ہی اہم فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفیں بیان فرمائی ہیں ان میں قدیر، قوی، قادر، مقتدر، قوی، جبار، قاہر، غالب، اور عزیز بھی اپنی صفات قرار دی ہیں۔ اور کوئی بھی ان صفات میں اس کا مثل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی ان صفات قدرت و جبروت، قہر و غلبہ سے اس نے اپنی مہربانی اور کمالِ رافت سے بندوں کو بھی کچھ حصہ مرحمت فرما دیا ہے۔ یہ شرف صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے پیروں اور متبعین میں شجاعت و بہادری کے وصف کو برروئے کار لانے کا حاسہ بیدار کیا ہے۔ اسلام سے قبل اسی قوتِ غضبی کے اعتدال سے بہت ہی کم کام لیا گیا، اسلام سے قبل اس قوت سے دوسروں کا استیصال، کمزوروں پر ظلم و ستم، جنگ و جدال اور خونریزی ہی کا کام لیا جاتا تھا اس لئے نیک طہیت لوگ بھی خیال کرتے تھے کہ اس جذبہ کو فنا کر دیا جائے۔ اصل میں یہ اس قوت یا جذبہ کا تصور نہیں تھا بلکہ تصور تھا اس کے غلط استعمال کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصلاحِ عالم کے لئے مبعوث ہوئے تھے ان کی تعلیمات نے اس قوت کے غلط اور صحیح استعمال کا ایک میزان مقرر فرمایا اور اس قوت کو آپ نے سرالہ اور یہ تعلیم دی کہ معاشرہ سے برائیوں کے استیصال کا کام اس قوت سے لینا چاہیے، حق کے قیام میں اس کو بروئے کار لانا اور اسی کی مدد سے باطل کو مٹانا چاہیے، نیکی اور صلح و آشتی بجائے خود اچھی چیزیں ہیں لیکن اگر یہ قوت موجود نہ ہو تو ظلم و ستم کا مقابلہ اور باطل قوتوں کا استیصال کس طرح ہو سکتا ہے، ان برائیوں اور باطل قوتوں کے مقابلہ میں اس جو ہر ملوثی کو کام میں لانا ہی جہاد ہے اس ارشاد باری میں

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(سورة البقرہ، آیت ۱۷۷)

میں صابریں کے یہ معنی نہیں کہ سختی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کر کے بیٹھ رہیں اور مدافعت کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کے معنی ہیں ثابت قدم رہنے کے، ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لئے اور ایسا عمل کرنے والوں کو متقی کہا گیا ہے، مسلمانوں کا یہی وصف تو تھا جس نے تمام عرب و عجم کو زیر کر لیا اور صرت عرب و عجم ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ملک ان کے زیر لگیں آگئے۔ سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو باری تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
زَحْفًا فَلَا تُوْهِرُوا وُجُوهَكُمْ أُولَئِكَ يَدْرَأُونَ
(سورة الانفال، آیت ۱۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم کافروں سے (جہاد میں) دو بدو و مقابل ہو جاؤ تو ان سے پیٹھ مت پھرو۔

مسلمانوں میں جذبہ شجاعت کی قوت نافذہ ان کا ایمان تھا یہی ایمان اس شجاعت اور بہادری کی روح ہے اسی جذبہ ایمان کی قوت نافذہ نے مسلمانوں میں شجاعت کے ایسے جوہر پیدا کر دیئے تھے جس کی بدولت گنتی کے مسلمانوں نے کفر و طغیان کی وہ ساکھ جو ہزاروں اور لاکھوں افراد کے زور اور ہبل پر بندھی تھی، ان کی آن میں توڑ کر رکھ دی اغزوات کی تاریخ اس پر شاہد ہے میں ان واقعات کا یہاں اعادہ نہیں کروں گا۔

میدان جنگ میں ثبات قدم بھی بہت ضروری ہے اگر چند افراد کے میدان سے پاؤں اکھڑ جائیں تو اس کے بڑے ہی مضر اثرات دوسروں پر مرتب ہوتے ہیں اسی لئے ثبات قدم کی تاکید کی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا

وَاذْكُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْلَمُونَ (سورة الانفال آیت ۴۵)

ترجمہ: — اے ایمان والو! جب تم کو کسی گروہ سے (جہاد) میں مقابلہ کا اتفاق ہو کرے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔

یہی ذکر الہی ان کی طمانیت، سکونِ خاطر اور ثبات قدم کا پشتیبان بن جاتا تھا اور اس طرح جان توڑ کر مقابلہ کرتے کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ جاتے، ان مسلمانوں کی اس ثبات قدم، شجاعت اور کافروں کے مقابلہ میں ان کی بہادری کو اس طرح سراہا گیا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (آیۃ)

(سورة الفتح، آیت ۲۹)

ترجمہ: — محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے صحبت

یاختہ ہیں وہ کافروں پر بہت زور آور اور قوی ہیں۔

بہادری اور شجاعت بدن کی فریبی سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ دل کی وہ طاقت ہے جس کا مدار ایمان پر ہے لیکن بایں ہمہ اسلام نے مادی اور جسمانی شجاعت پیدا کرنے سے بھی منع نہیں فرمایا ہے لیکن مسلمان کی شجاعت کی بنیاد اس جسمانی طاقت پر قائم نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد صحیح ایمان اور غیر متزلزل یقین ہے یہ فضیلت شجاعت اس اساس پر جب تک قائم رہی مسلمان دنیا کی اقوام پر غالب رہے اور اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کی بشارت کے بہترین نتائج سے بہرہ یاب ہوتے رہے۔

مکارم اخلاق کے سلسلے میں بہت کچھ عرض کر چکا ہوں اور متعدد فضائل اخلاق کے بارے میں قرآن حکیم کے احکام اور فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر چکا ہوں مسلمان جب ان فضائل اخلاق کو اپناتا ہے تو ان سے مزید محاسن و مکارم اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً صاحب ایثار میں اس کے ایثار کی صفت کے باعث رفیق و ملاحظت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور استغناء کا وصف پیدا ہو جاتا ہے، ایثار ہی توکل کا درس دیتا ہے۔ وہ خوش کلامی کا جوڑ ہوتا ہے۔ مرد شجاع میں استقامت اور پامردی اس میں صفت شجاعت پیدا کر دیتی ہے ہمدان سے حق گوئی کے سوا اور کوئی کلام سرزد نہیں ہوتا، یہ تمام مکارم اخلاق ان فضائل اربعہ ہی کی انواع ہیں جن کی صراحت میں نظام اخلاق کے سلسلے میں کر چکا ہوں۔

حلم و بردباری، رفیق و ملاحظت، خوش کلامی، اعتدال و میانہ روی، خود داری یا عزت نفس، صبر و توکل، استغناء وغیرہ تمام مکارم اخلاق ان ہی فضائل اربعہ کی انواع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس پر عمل لا حکم دیل ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان محاسن و مکارم اخلاق کی آئینہ دار ہے اور سلسلے میں آپ کے ارشادات موجود ہیں۔

یہی اسلام کا وہ نظام اخلاق تھا جس نے بہت تھوڑی مدت میں دلوں کی کاپاپلٹ دی، دشمن دوست بن گئے، جان کے درپے آزار جہاں شاری میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی آرزو کرنے لگے۔ مل و زرد کے طام محبت میں گرفتار ان ہی مکارم اخلاق سے جب متاثر ہوئے اور ان خوبیوں کو اپنایا تو ایثار کے پیکر بن کر نمودار ہوئے۔ صبر و قناعت کے لیے خوگر ہوئے کہ حرص و ہوا ان سے کترانے لگے اور زبان جویں پر قناعت ان کی عادت ہو گئی تب تو کسریٰ کے خزانے ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے لیکن ان کے توکل نے ان اموال پر کبھی حرص و طلب کی نظر نہیں ڈالی۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقِ فاضلہ کا سبق اپنے اسوۂ حسنہ سے ایسا دلنشیں کر دیا تھا کہ اس کو کسی آن بھی انہوں نے فراموش نہیں کیا، فراموش کرنا کیا کہ وہ

خود دوسروں کو ان مکارم کا سبق اپنے قول و فعل سے دیتے رہے اور دنیا میں سر بلندی حاصل کرتے چلے گئے اور آخرت کے اجر کی ان کے حساب میں ذخیرہ اندوزی ہوتی رہی ان حضرات نے ان مکارم اخلاق کو عقل کے پیمانوں سے کبھی نہیں ناپا بلکہ اپنے خالق کا حکم اور اپنے رہبر و رہنما کا ارشاد گرامی سمجھ کر ان کو اپنایا، جہاد فی سبیل اللہ میں اگر جاں نثاری اور جاں سپاری کو عقل کے پیمانے سے ناپا جاتا تو مسلمان اس طرح کفن بردوش خزوات و میدان جنگ میں دس کے مقابلہ میں اکیلا کس طرح بردا آزما ہو سکتا تھا وہاں تو معاملہ محبت و محبت کا ہے۔

بے خطر کو دہرا آتش نمود میں عشق عقل ہے محو تماشا لئے لب بام ابھی
اور عشق و محبت میں پہلا سبق ہی یا پہلی شرط اطاعت ہے مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا اور آج بھی یہ درس، درس تازہ ہے کہ

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴿سورة النساء آیت ۸۰﴾

ترجمہ: جس نے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

جب تک مسلمانوں نے اس سبق کو نہیں بھلایا سر بلندی ان کے قدم چومتی رہی، معاشرہ فلاح و صلاح سے آراستہ و پیراستہ ہوتا رہا اور جیسے جیسے ہم اس راہ سے ہٹے گئے پستی میں گرتے چلے گئے۔ اور آج ہمارے معاشرے کی تمام خرابیوں کی اصل اور اس کی اساس ہماری یہی بے عملی ہے درس اخلاق موجود ہے، دعویٰ محبت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) موجود ہے لیکن عمل مفقود ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مکارم اخلاق کے بجائے ہم رذائل اخلاق کے خوگر ہو گئے ہیں، کون سی اخلاق برائی ایسی ہے جس کی چھاپ ہم پر نہیں لگی ہے الا ماشاء اللہ ہم کو جن اخلاقی رذائل سے روکا گیا تھا اور جن سے کنارہ گیر ہو کر ہم فوز و فلاح کی بلندیوں پر پہنچ گئے تھے، آج ہم ان ہی رذائل کا شکار ہیں اور انہی برائیوں کے خوگر و عادی ہیں۔ ان رذائل اخلاق پر نظر ڈالیے، ان کی گھناؤنی تصویر دیکھئے اور پھر اس کے

نتیجے میں دنیا و دین دونوں کا خسران دیکھئے ان پر عمل پیرا ہو کر سب سے اول تو ہم معصیتِ الہی کی اس مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں جس کی منزل سے بچنا دشوار ہے، دین کا گھانا تو اپنی نظروں سے اوجھل ہے لیکن اس گھاٹے سے خبردار کر دیا گیا ہے پھر جس کی محبت کے ہم داعی ہیں اس دعویٰ کی صداقت کس طرح تسلیم کی جائے کہ ہمارے قول و فعل دونوں ہی اس کا بطلان کر رہے ہیں فضائل اخلاق کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہم کو سیدھا راستہ دکھایا اسی طرح رذائل کے گمراہ کن اور ہلاکت آفریں نتائج سے بھی باخبر کر دیا ہے۔

قرآن حکیم میں رذائل اخلاق کے لئے لفظ رذائل استعمال نہیں ہوا بلکہ ان بُرے اخلاق کے متعدد ایسے صفاتی نام لئے گئے ہیں جن سے ان کا برا ہونا ظاہر ہوتا ہے ان کو سیتہ، منکر، فاحشہ یعنی سُود، مکروہ (نا پسندیدہ) خطا، اثم اور عُدوان سے تعبیر کیا گیا ہے، اس سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اور کونسا ہو سکتا ہے جو باری تعالیٰ کے حضور میں اور داعی اسلام رسل اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مکروہ، منکر اور خطا لگتا ہے رذائل اخلاق کے لئے یہ تمام الفاظ قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں لیکن لفظ منکر زیادہ استعمال ہوا ہے، یہ تمام رذائل فرد کے لئے بھی اور معاشرہ کے لئے بھی تباہ کن ہیں جب معاشرے کے افراد ان برائیوں میں بگڑ جاتے ہیں تو معاشرہ سے صلاح و فلاح رخصت ہو جاتی ہے، کس قدر بد نصیب ہے وہ قوم جس کے افراد برائی کو برائی سمجھتے ہیں لیکن صرف زبان سے کہتے ہیں اگر اس کے بُرا ہونے پر یقین ہوتا تو پھر وہ برائی عملی جامہ نہیں پہن سکتی تھی۔

برائیاں اور بد اخلاقیوں معاشرہ میں ایک بارگی سب کی سب پیدا نہیں ہوتی ہیں بلکہ رفتہ رفتہ یہ بڑھتی جاتی ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر طرف برائیاں پھیل جاتی ہیں اور پوری قوم اس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جیسے جہاں چند، جب قوم کے قدم برائیاں میں اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو خدا کے نیک بندے ان کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں۔

لیکن ان کی اس آواز کو بے وقت کی راگنی کہہ سنا گوارا نہیں کیا جاتا، دنیا کی لذتیں ان کی وقت تیز کو اس طرح مردہ کر دیتی ہیں کہ پھر وہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے، بس جب دروغ وعدہ خلافی، خیانت و بددیانتی، رشوت، عذاری و غابازی بے حیائی، بہتان تراشی، چغلی خوری، غیبت، چوری، ڈاکہ، جبر و استحصا ل معاشرے کے افراد کے رگ و پے میں سرایت کر جائے تو فوز و فلاح کی توقع کرنی بے سود و عبث ہے۔

رذائل

دروغ | رذائل میں بہت سی انفرادی اور اجتماعی خرابیوں کا سرچشمہ دروغ یا جھوٹ ہے اسی سے ہر قسم کی تفریق اور عملی برائیاں ظہور میں آتی ہیں جھوٹا اپنی ذات کے لئے ہی برائی اور خرابیوں کا بیج نہیں بوتا بلکہ اس کا خراب اثر اس کی اولاد، رشتہ داروں اور ٹرہتے ٹرہتے تمام معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، بارگاہِ الہی میں اس کا جرم ناقابل معافی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝

(سورۃ المؤمن، آیت ۲۸)

ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو بے باک جھوٹا ہو۔
اس سے بڑھ کر شومی قسمت کیا ہوگی کہ بتا دیا گیا کہ جھوٹا ہدایت یاب نہیں ہو سکتا۔
جھوٹا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، یہودیوں، کافروں، منافقوں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم بتایا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو مستحق لعنت قرار دیا ہے مسلمان کو سوائے اس کذب کے مستحق لعنت قرار نہیں دیا ہے، اس سے بڑی بدبختی ایک مسلمان کے لئے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مستحق لعنت قرار دیا جائے۔

أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانُمْ مِنَ الْكٰذِبِينَ -

(سورة النور، آیت ۷)

ترجمہ: اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔
منافقوں کے جھوٹے ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت
بھی پیش فرمائی۔

وَاللَّهُ لَيَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَفِقِينَ لَكٰذِبُونَ ۝ (سورة المنافقون، آیت ۱)

ترجمہ: اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی پہچان تین باتیں ہیں جب کہ جھوٹ بولے
جب وعدہ کرے پورا نہ کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جھوٹ
بات کہنا وعدہ کر کے پورا نہ کرنا تو قوی جھوٹ ہے اور امانت میں خیانت عملی جھوٹ ہے۔

جھوٹ تنہا ایک برائی نہیں بلکہ اس ایک برائی سے انسان میں بہت سی برائیاں پیدا
ہو جاتی ہیں جس کا ہم کو آئے دن مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اسلام نے جھوٹ کی تمام خطرناک اور
فتنہ انگیز صورتوں کو ان کے مدارج کے لحاظ سے بیان فرمایا ہے ایک ارشاد گرامی ہے کہ
”یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی (برادر دینی) سے

ایک جھوٹی بات کہو حالانکہ وہ تم کو سچا سمجھتا ہو۔“

جھوٹ کی سب سے خطرناک صورت وہ ہے جس سے کسی کے ننگ و ناموس پر حرف آتا ہو۔
لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہوں اور ایک صالح معاشرتی نظام میں خلل واقع ہوتا ہو۔
ایسے جھوٹ کو بچانے کذب کے ”زور“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فَاٰجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَفْثَانِ وَاٰجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝

(سورة الحج، آیت ۳۰)

جھوٹی شہادت، بہتان اور اتہام تراشی یہ تمام ارفاٹ ”زور“ میں شامل ہیں ”زور“

کی قباحت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو "شُرک" کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
 زور، کذب، بہتان، معاشرہ کے لئے نامور کا حکم رکھتے ہیں اور اس سے ایک صالح نظام
 حیات کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے
 "جھوٹ" کی آنت کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے۔

"دروغ نفاق کا ایک دروازہ ہے۔"

"جھوٹ" ہر فرد کے لئے موجب ننگ و عار ہے چنانچہ مشہور بزرگ ابن سناک کہتے ہیں کہ
 "میں جھوٹ اس وجہ سے نہیں بولتا کہ مجھے اس (راست گوئی) پر اصرار
 ملے گا بلکہ میں اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا کہ مجھے اس سے ننگ و عار
 آتی ہے۔"

حضرت امام غزالیؒ نے ایضاً العالم میں کہا ہے کہ "جھوٹ زبان کی آنت ہے" جھوٹ کی بدترین
 صورت جھوٹی قسمیں کھانا ہے، آج ہمارا معاشرہ اسی لعنت میں بری طرح گرفتار ہے، روزانہ معمولی سی
 معمولی بات پر قسم کھا کر اس کی راستی کا یقین دلاتے ہیں، اپنے قول پر خدا کو شاہد بنا تے ہیں، دراصل
 اس طرح قسمیں کھانے والا یقین رکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں رکھتے پس وہ اپنی
 بات پر یقین دلانے کے لئے قسمیں کھاتا ہے اور اس طرح قسمیں کھانے سے اس شخص کا جھوٹ
 خود بخود کھل جاتا ہے، اس طرح قسمیں کھانے والے کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح مذمت فرمائی ہے۔
 اور اس کی بات ماننے سے منع فرمایا ہے اور اس کو ذلیل کہا ہے۔

وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَاوٍ مِّمَّيْنِ ۝ (سورۃ النعم آیت ۱۰)

ترجمہ: — اور بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ذلیل شخص (کا کہا نہ مان)۔

خیانت

خیانت جس کو عام طور پر بددیانتی کہا جاتا ہے اس کے معنی ہیں ایک فرد کا حق جو کسی دوسرے فرد کے ذمہ واجب الادا ہو، اس کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنا بددیانتی یا خیانت ہے، اگر کسی شخص کی کوئی چیز کسی کے پاس بطور امانت رکھی ہو، اس میں بجا تصرف کرنا، اس چیز میں سے کچھ خرچ کر دینا، کسی کو دے دینا یا امانت رکھنے والا جب اپنی امانت واپس طلب کرے تو اس کو واپس نہ کرنا یا اس چیز کی شکل و صورت بگاڑ دینا یہ تمام باتیں خیانت میں داخل ہیں اسی طرح کسی کی پوشیدہ بات کسی کو معلوم ہے وہ اس کو کسی دوسرے پر ظاہر کر دے یہ بھی خیانت ہے۔ اپنے فرائض منصبی کو جو حکومت کی طرف سے یا نجی طور پر کسی کے ذمے ہیں ان کو پورا پورا بجا نہ لانا بھی خیانت ہے اسی طرح کوئی ایسی بات کرنا جس سے قوم کو یا حکومت کو یا کسی شخص کو بغیر وجہ نقصان پہنچانا یا اس کے قاعدے کے خلاف کام کرنا بھی خیانت ہے اسی کو غداری کہا جاتا ہے جب وہ ملک و ملت کے خلاف ہو اور اگر اس کا تعلق فرد سے ہے تو اس کو دغا بازی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسی طرح قول و فعل کا تضاد یعنی زبان سے کچھ کہنا اور عمل اس کے خلاف کرنا بھی خیانت ہے اسلام نے ان تمام خیانتوں سے سختی کے ساتھ روکا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
 أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (سورة الانفال، آیت ۱۷)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ باہمی امانتوں میں جان بوجھ کر بددیانتی کرو، اور تم تو جانتے ہو۔

اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کبھی کے اس اقرار کو پورا نہ کرنا بھی خیانت ہے یعنی اللہ اور رسول کے احکام بجا نہ لائے جائیں، یہ دین کی خیانت ہے، ملت کی خیانت یہ ہے کہ ملت کے راز دشمنوں تک پہنچائے جائیں اور درپردہ ان کی مدد کی جائے، باہمی امانتوں میں خیانت

کرنا اللہ کے اس حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَانَاتِ إِيَّاهِمْهَا (سورة النساء آیت ۵۸)

ترجمہ: بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ادا کر دیا کرو۔
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تاکید فرمائی کہ تم کافروں اور مشرکوں کی وہ امانتیں واپس کر دینا جو میرے پاس بطور امانت انہوں نے رکھی ہیں اہت رکھنے والا خواہ مسلمان ہو یا مشرک اور کافر، اس کی امانت واپس کرنے کا حکم صریح موجود ہے اس میں دوست یا دشمن کی تخصیص نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کو ایک بہت ہی برا باطنی ساتھی فرمایا ہے۔
صحیحین میں ایک ارشاد گرامی کے بارے میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
اور د عالم ننگتے تھے

”الہی مجھے خیانت سے بچائے رکھنا کہ یہ بہت برا اندرونی ساتھی ہے“
خیانت معاشرے میں بہت سی برائیوں کو پیدا کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس سے دو شخصوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے پھر یہ عداوت ایذا رسانی اور ظلم و ستم، دھوکہ دہی اور قریب کاری کے راستے پر لگا دیتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے خیانت سے روکا ہے تاکہ معاشرہ کی فوز و فلاح میں خلل واقع نہ ہو۔

خلفِ عہد

یا وَعْدَةُ خِلَافِي

وعدہ خِلَافِي ایک ایسا خلقِ ذمیرہ ہے جس کی برائیاں بادیِ نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں لیکن ایک قوم کا کردار اور افراد کا اخلاقی معیار اسی سے جانچا جاتا ہے کسی قوم کی عزت اسی وقت دوسرے کرتے ہیں یا اس کے افراد کو سراہتے ہیں جو اپنے وعدے کے پتھے ہوتے ہیں۔ وعدہ ایک ذمہ دار کی ہے جس سے عہدہ برآ ہونا ضروری ہے، عہد کی اس سے زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ ایزوتبارک و تعالیٰ احساب و کتاب کے وقت اس کی باز پرس فرمائے گا، اس کا ارشاد ہے

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا — (سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۲۴)

ترجمہ: بے شک وعدہ کی باز پرس ہوگی؛

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے بھی ایسے عہد کا بار بار اظہار فرمایا ہے اور اس کو اپنی غلت کی نشانی گردانا ہے۔

۱۔ قُلْ أَتَّخَذُ تَمْرِعِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكَ

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ ۝ (سورۃ البقرہ، آیت ۸۰)

۲۔ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۗ

(سورۃ الرعد، آیت ۳۱)

۳۔ وَاسْتَعْجِلُوا نَجَاتِكُمْ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۗ

(سورۃ الحج، آیت ۴۷)

وَعَدَا لِّلّٰهِ لَا يَخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُۥٓ وَكَانَ اَكْثَرُ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ (سورة الروم، آیت ۶)

فرما کر اس امر کو سوکد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ایفائے عہد کی کتنی عظمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے عہد کی سخت تاکید فرمائی ہے اور وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی بتایا ہے، قرآن حکیم میں اس کی مراثت اس طرح فرمائی گئی ہے۔

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَہٗ بِمَا
اَخْلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْا وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

(سورة التوبہ، آیت ۷۷)

ترجمہ: — اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا ہے جو خدا کے پاس جانے کے دن تک رہے گا۔ اس سبب سے سواہنوں نے اللہ سے اپنے وعدہ میں خلاف کیا اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں:

- ۱۔ جب بولے جھوٹ بولے۔
 - ۲۔ جب وعدہ کرے خلاف کرے (اس کو پورا نہ کرے)
 - ۳۔ اور جب امانت دار بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، (بخاری و مسلم)
- اس سلسلہ میں مزید ارشادات گرامی موجود ہیں۔

ہمارے معاشرے میں وعدہ خلافی جیسے ظہیم روگ اور خلقِ رذیلہ کو ایک معمولی سی بات سمجھ لیا گیا ہے جس کا مشاہدہ آج کے دن ہر شخص کو ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قوم اور معاشرہ سے اس برائی کا خاتمہ کر دے۔

نخل

نخل بھی جھوٹ کی طرح بہت سی برائیوں کی اساس ہے، یہ سخاوت کی حد فریٹے ہے اسی سے انسان میں بددیانتی، خیانت، بے مروتی، حرص و ہوس، بے رحمی، بدسلوکی اور پستی (دناؤ) کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اسلام نے جھوٹ کی طرح اس کی بھی شدت سے مذمت کی ہے۔

نخل سے صلہ رحمی پرکاری ضرب لگتی ہے معاشرہ کا ہر فرد آسودہ حال نہیں ہوتا بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو وسائل کی نایابی اور جسمانی کمزوری کی بنا پر تنگ دست ہوتے ہیں ننگے بھوکے رہتے ہیں یتیموں کی حالت اور بھی زبون و زار ہوتی ہے، معاشرہ کی اسی خرابی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا ہے، نخل مسلمان کو انفاق فی سبیل اللہ کی راہ پر چلنے میں مانع ہوتا ہے، نخل ننگے بھوکے لوگوں کو دیکھتا ہے، محتاجوں کی حالت زار اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے لیکن اپنی وناؤ، طمع، حرص، لاپرواہی، کم ہمتی اور مال و زر کی محبت بے اندازہ کے تحت وہ ان ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کرتا اور صاحب مال کے اس نخل سے معاشرہ میں طرح طرح کی برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

نخل کی مذمت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ مَا يَبْخُلُونَ بِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط (سورۃ آل عمران، آیت ۱۸۰)

ترجمہ ۱۔ اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیزیں نخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دی ہے کہ یہ بات ان کے لئے کچھ اچھی ہوگی بلکہ یہ بات (نخل) ان کے لئے بہت ہی بُری ہے، عنقریب قیامت کے

دن وہ جس میں بخل کیا تھا ان کے گلے کا طوق ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ بخل کی برائی دوزخ تک پہنچانے والی ہے جو عمل کی جزا و سزا پر یقین نہ رکھنے کا ایک لازمی نتیجہ ہے بخل و حقیقت ان ہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو اعمال کی جزا و سزا پر دلی اعتماد نہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جو اعمال کی پاداش اور جزا و سزا پر یقین نہیں رکھتا ایسا شخص اپنے مال و زر کو دوسروں پر آسانی سے خرچ نہیں کر سکتا۔

بخل کی مذموم صفت پر ایک اور وعید یہ ہے۔

مَا أَنْتُمْ فَعُولٌ لَّادٍ تَدْعُونَ لِنُفُوقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَنْتَهُمُ
مَنْ يَبْخُلُ وَ مَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ
وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا لَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝ (سورة محمد، آیت ۳۸)

ترجمہ:۔۔۔ اے لوگ! تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بلا یا جاتا ہے سو بعض تم میں سے ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں اور تم سب (اس کے) محتاج ہو۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو پیدا کر دے گا پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔

اپنے مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنا اور اس کو خدا کی راہ میں بخل کے باعث خرچ نہ کرنے کے بدلے دوزخ میں ڈالا جانا یقینی ہے۔ ذیل "كُلِّ هَمَزَةٍ لَمَزَةٌ ۝"

ذَلِكَ الَّذِي جَمَعَ مَا لَدَّ عَدَدًا ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ

أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيَسْبَدَنَّ فِي الْحُطْمَةِ ۝ (سورة العنكبوت، آیت ۲ تا ۴)

منقول ہے کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام نے ابلیس کو دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ تیرا بڑا دشمن کون ہے اور زیادہ دوست کون ہے؟ اس نے جواب

دیا کہ زاہد بخیل میرا سب سے بڑا دوست ہے کیونکہ وہ محنت سے عبادت کرتا ہے لیکن اس کا بخل اس کی عبادت کو ربا دکھ دیتا ہے اور اس کو ناچیز بنا دیتا ہے اور فاسق سخی میرا سب سے بڑا دشمن ہے وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے اور عیش کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کے باعث اس پر رحم فرمائے اور اس کو توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ — احياء العلوم امام غزالیؒ

امام غزالیؒ احياء العلوم میں کہتے ہیں کہ بخل کے سلسلہ میں میرا نظریہ اور مسلک یہ ہے کہ جو شخص نان پز کو روٹی اور قصاب کو گوشت محض اس لئے پھیر دے کہ وزن میں کم ہے ایسا شخص بخیل ہے اور جس شخص پر قاضی نے زن و فرزند کا نفقہ مقرر کر دیا ہے وہ زن و فرزند کو اتنی ہی مقدار میں دے اور اس میں تموڑا سا اضافہ بھی روانہ رکھے وہ بخیل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بخل کو دل کے میل سے تعبیر فرمایا ہے۔
 اِنْ يَسْئَلْكُمْ مَوَدَّةَ بَعْضِكُمْ فَيَخُفْكُمْ فَخْلُوا وَايْتَعِرْجَ اَصْفَانَكُمْ

(سورۃ محمد، آیت ۲۷)

پس حقیقت میں بخل یہ ہے کہ جو شے اس کے پاس دینے کے لائق ہو وہ طلب کرنے والے کو نہ دے۔ حق تعالیٰ نے مال کو ایک حکمت کے تحت پیدا کیا ہے جب حکمت الہی کا منشا یہ ہے کہ مال اس کی راہ میں دیا جائے پس دینا بخل کی علامت ہے اور دینے کے لائق وہی شے ہے جس کو دینے کا شرع یا مروت حکم دے اگرچہ موت کے واجبات اور حد مروت کے تقاضے جدا جدا ہیں لیکن ان تمام صورتوں میں بخل مذموم ہے۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بخل کی مذمت میں بہت ہی جامع

ہے — عن ابی ہریرۃ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبدٍ ابدًا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں ہرگز جمع نہیں ہوتے۔
 (نسائی)

غیبت

کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی نسبت یا اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس کو ناگوار گزرتی ہو، اگرچہ کہنے والا سچ بات ہی کیوں نہ کہتا ہو وہ غیبت ہے اگر وہ بات کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کہی گئی ہے دروغ اور جھوٹ ہے تو پھر یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ ایسی ہی بات جس سے کسی کی برائی ظاہر ہوتی ہو، خواہ اس کا تعلق اس کے قول و فعل سے ہو یا اس کی شخصیت کے بارے میں ہو غیبت میں داخل ہے

اسلامی نظام زندگی میں اس مقصد کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات خوشگوار رہیں اور ایک دوسرے کے قول و فعل سے دوسروں کا شک و ناموس محفوظ رہے، ہر اس بد اخلاقی کا جائزہ لیجئے جس کی شریعت نے روک تھام کی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے اس میں یہی حکمت کار فرما ہے کہ باہمی تعلقات میں اختلاف و ناگواری پیدا نہ۔

سورۃ الحجرات کی ان آیات میں مجموعی طور پر ان چند بد اخلاقیوں (اخلاق ذمیرہ) کو بیان کر دیا گیا ہے جو معاشرہ کو صالح بنانے اور صالح معاشرہ کے یگار کا باعث ہیں:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا
 خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسُرِّ
 الْأَسْمَارِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَلْتِمْزْ
 فَاوَلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
 تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ
 أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَالْقَوْلُ اللَّهُ
 إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (سورۃ الحجرات، آیات ۱۱ تا ۱۲)

ترجمہ:۔۔۔ ایمان والو! نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے کہ عجب ہے کہ جن پر (

ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدائے نزدیک بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کیا مجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو، اور نہ ایک دوسرے کو بُرے لفظ سے پکارو ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی بُرا ہے اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو! بہت گمان کرنے سے بچا کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو (ایک دوسرے کے راز نہ ٹھٹھولو) اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، تم خود اس کو ناگوار سمجھتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔

آیاتِ محولہ بالا میں متعدد گناہوں (رذائل) کو بیان فرمایا گیا ہے جس میں غیبت کو خاص طور سے صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے غیبت اور بہتان ایک دوسرے سے بہت قریب قریب ہیں۔ ذیل کی حدیث پر غور کیجئے جس میں غیبت اور بہتان کی صراحت ہے اور منع کیا گیا ہے۔

ذَكَرَ أَخَاكَ بِعَايِكَ، أَيْ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ بِنِي أَخِي؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بُهْتَمْتَهُ (مسلم و ابوداؤد)

ترجمہ:۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اس کو ناگوار گزرے، عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہے تو اس صورت میں آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔

ان ارشادات سے واضح ہے کہ کسی شخص کے پیچھے کوئی الزام لگانا بہتان ہے اور اس کے تعجبی عیبوں کو بیان کرنا غیبت ہے خواہ اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد یہ فعل بہر صورت حرام ہے، البتہ کسی شرعی ضرورت میں اس کی رخصت ہے۔

غیبت زبان سے کہنے ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے اور کنایوں سے بھی ہے یہ سب صورتیں حرام ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے بارے میں ہاتھ کے اشارے سے میں نے کہا کہ فلاں عورت پست قدم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے تم تھوک دو جب میں نے تھوکا تو منہ سے سیاہ خون کا قطرہ نکلا۔

غیبت سے بہت سے مفاسد کا دروازہ کھل جاتا ہے، اتحاد اور اتفاق کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، عداوت اور دشمنی کو فروغ حاصل ہوتا ہے جس سے معاشرہ کے سکون میں خلل پیدا ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن کر ایذا رسانی کے درپے ہو جاتے ہیں۔

آج معاشرے میں یہ غیبت بہت عام ہے چار آدمی جہاں بیٹھے بس دوسروں کی برائی شروع ہو گئیں یا تو بہتان طرازی ہوگی یا پھر غیبت، سخن چین اس داستان کو اس تک پہنچاتے ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے اس طرح دلوں میں نفاق و شقاق پرورش پاتا ہے اور رشتہ اخوت کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے معاشرہ میں روگ اور فساد برپا کرنے والے اس غلیظ گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔

رشوت

(لینا اور دینا)

رشوت ستانی اور رشوت دہی ہمارے معاشرے میں مدتوں سے ٹھہر کے مہوئے ہے یہ سو دو سو سال پرانی بات نہیں ہے بلکہ اس بد خلقی اور ناہنجاری پر قریش گزر چکی ہیں، اسلام سے قبل کاہنوں اور مشرکوں کے روسا اور سردار جو مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے وہ مالداروں سے ان کے حق میں فیصلہ کرنے کے لئے نذرانے قبول کرتے تھے، عرب جاہلیت میں اس حرام نذرانہ کو صلوان کہتے تھے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، یہودیوں میں ان کے اجبار اس رشوت خوری کے بہت عادی تھے، انہوں نے تو اس رشوت کی بدولت صحیفہ الہامی "تورات" میں تخریفات کی ڈالی اور ایسے اکثر احکام تورات سے نکال دیئے جس کی زردان زر پرستوں اور امرا پر پڑتی تھی، قرآن حکیم کے اس ارشاد میں ان کے اسی کہوت کی پردہ دری کی گئی ہے اور دردناک عذاب کی وعید بھی سنادی گئی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ
بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ
وَلَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝ (سورة البقرہ، آیت ۱۷۴)

ترجمہ: — خدا نے کتاب سے جو اتارا ہے اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعہ معقول معاوضہ (معقول قیمت) حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اپنے پیشوں میں آگ بھرتے ہیں، اللہ ان سے قیامت

کے دن بات نہیں کرے گا نہ ان کو پاک صاف کرے گا اور ان کے لئے
(تو) دردناک عذاب ہے۔“

غلط طریقے اور باطل کی شکل میں ایک دوسرے کا مال کھانے کی سخت ممانعت کی گئی ہے
اس کا اطلاق کماٹی کے تمام ناجائز طریقوں پر ہوتا ہے۔ رشوت بھی اسی کی ایک صورت ہے کہ حق
نہ رکھتے ہوئے کسی کا مال کھا یا بھلے ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونُ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قَفِ الْآيَةَ،
(سورة النساء، آیت ۲۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر
مت کھاؤ لیکن کوئی تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو تو مضائقہ نہیں ہے۔
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ مِرْيَاتًا تَكْفُرُ بِهَا مِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (سورة البقرہ، آیت ۱۸۸)
ترجمہ: اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے
کھاؤ اور نہ حاکموں کے ہتھکے (ان کو اس غرض سے) پیش کرو کہ تم کو دوسروں
کے مال کا لالچ طریقے سے کھانے کو مل جائیں اور تم جان رہے ہو۔“

رشوت کی ممانعت کا واضح حکم اس ارشاد باری میں موجود ہے، معاشرے میں رشوت کے
اس لین دین سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، برائیوں کے
دروازے اسی رشوت نے کھولے، ظلم و ستم اسی رشوت کی بدولت روا ہو گیا، نا انصافیوں
نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا، مسلمان ہمیشہ اس سے نفرت کرتا رہا لیکن جب دنیا کی محبت
نے، زرد مال کی الفت نے اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تو وہ ان احکام الہی کو فراموش

کر بیٹھا اور رفتہ رفتہ وہ اس کا ایسا علوی ہوا کہ اس رشوت میں اور کسبِ حلال میں تمیز کو بھلا بیٹھا اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ گناؤں کا جرم روز افزوں ہے یہ لعنت بجائے ختم ہونے کے معاشرے میں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ رشوت کھانے والے کی اس سے زیادہ مذمت اور کیا ہوگی کہ واضح طور پر فرمایا گیا ہے۔

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّخِطِ ۗ وَاللَّيْمَةُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا (سورۃ آل عمران آیت ۴۷)

ترجمہ: جھوٹ کے بڑے سنے والے اور حلال کے بڑے کھانے والے۔

رشوت حقوق العباد کی ادائیگی میں سبب سے بڑی رکاوٹ ہے، رشوت کے بل بوتے پر لوگ دوسرے کے حقوق تلف کر کر اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں، یہ ایک ایسا گناؤں کا جرم ہے کہ اگر معاشرہ میں اس کے تسلسل کی منجھارت کو ششیں نہ کی گئیں تو یہ ہم کو اور ہمارے معاشرے کو تباہی کے آخری کنارے پر پہنچا دے گا۔

عدل و انصاف کی بربادی میں رشوت کا شمار ہوتا ہے، عدل کے مسئلے میں آپ کے مطالعہ سے یہ بات گزر چکی ہے کہ انصاف کے معاملہ میں اگر اپنی ذات پر یا اپنے اقربا پر بھی زور پڑی ہو، ان کا نقصان ہی ہوتا ہو تو اس کو بخوشی قبول کر لینا چاہیے اور عدل کے راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے، اداے حقوق کا ایک تقاضا ہی عدل ہے اس کو قرابت داری، دوستی، افسر شاہی اور ماتحتی، اور دولت کے لین دین کی رعایتوں اور ناروا عمل سے برباد نہیں کرنا چاہیے۔

آج ہمارے معاشرے میں جرائم کے دروازے جس طرح کھلے پڑے ہیں ان کا سب سے اہم سبب ہی رشوت لینا اور دینا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی سخت وعید و عذاب کی تندرک آپ مطالعہ کر چکے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي كَالهَامِ فِي النَّارِ

” رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال کو رعایا سے ہدیہ اور تحفہ قبول کرنے سے سختی سے منع فرمایا تھا کہ یہ بھی عمال کے لئے ایک طرح کی رشوت ہے۔

جب تک مسلمان ادائے حقوق میں سختی سے کار بند رہے، رشوت کے سوتے بند رہے اور جب اتلاف حقوق کا دروازہ کھل گیا تو رشوت کی بھی گرم بازاری ہو گئی، حتیٰ رسی کے صورت میں داد رسی کے لئے حاکم کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، عدالت سے رجوع تو اتلافِ حق کی صورت میں ہوتا ہے، اور حرام کا مال کھانے والا، پھر حرام کا مال کھانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے۔

اسلامی معیشت کے سلسلے میں سود کی برائیاں اور اس سے پیدا ہونے والے مفرت و نقصانات کے بارے میں مکہ اچکا ہے، اخلاقِ رزولہ میں اور بہت سے اخلاقِ داخل ہیں، غیظ و غضب، نفاق، ریاکاری، خود بینی و خود نمائی، اسراف، بجا خواہی فحش گوئی، مذاحمی اور خوشامد میں وطیح، ناپ تول میں کمی، یہ سب رذائلِ اخلاق ہیں، میں صفحات کی تنگ دامانی کے باعث ان سب کو بیان نہیں کر سکا ہوں۔ بس ان چند رذائلِ اخلاق کی وضاحت پر اس عنوان کو ختم کر رہا ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نظام

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حکمت و دانائی اور بصیرت تامہ لازمہ نبوت تھی اور یہ کبھی نہیں بلکہ توفیقی تھی، آپ کی یہ دانائی اور بصیرت نبوت اپنے تاثر اور اثر افسرینی میں بے مثل و بے عدیل تھی اور آج تک اپنی فعالیت میں منفرد و لاثانی ہے۔

آپ نظام مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی سرگرمیوں اور ان کے شاندار اور خوش آمد نتائج کا مطالعہ کر چکے ہیں جن کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات محتاج دلیل نہیں رہتی کہ اس سرزمین کو مستقر بنانے کے بعد تعلقات و تعلیمات نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دائرہ صرف ”مومنین“ تک محدود نہیں رہا تھا۔ اگر یہ روابط صرف مسلمانوں تک محدود ہوتے تو ان کے لئے قرآن حکیم اور ارشادات نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ضابطہ ملنے سے حیات کی موجودگی میں کسی اور منشور یا دستاویز کی ضرورت ہی کیا تھی۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نبوت کے لئے مسلمانوں کے بین الاقوامی تعلقات جو مستقبل قریب میں ظہور پذیر ہونے والے تھے پردہ خفا میں نہیں تھے آپ مشاہدہ فرما رہے تھے کہ مسلمان کسریٰ کی سرزمین کے مالک ہوں گے، روم کی سرزمین ان کے قدم چمے گی، مصری ان کی فرمانروائی پر ناز کریں گے اور پھر ربیع مسکوں کا بیشتر حصہ ان کے زیر نگیں ہو گا۔ اس لئے بصیرت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے میثاق یدینہ

کی صورت میں اسلام کے سیاسی نظام کی ایک ایسی بنیاد رکھ دی کہ جب مسلمان من حیث القوم دنیا کے بیشتر حصے کے فرمانروا ہوں گے، اس وقت بھی "میثاق مدینہ" ان کی رہنمائی کا ضامن و کفیل ہوگا۔

"میثاق مدینہ" کی ہمہ گیری، گراں مائیگی اور اس کے دور رس صالح نتائج کے سلسلے میں ملک کے مشہور دانشور پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد صاحب کے بسیط اور عمیقانہ مقالہ "اسلامی ریاست کا نشو و ارتقاء" ترجمہ چند سطور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی تدبیر کی اس ہمہ گیری سے وقوف حاصل کر سکیں جو اس میں جلوہ گر ہے۔

ڈاکٹر نثار احمد صاحب لکھتے ہیں :-

"اس کی وجہ سے ایک طرف تو قبائلی طوائف الملوک کی خاتمہ اور نسلی اور مذہبی لحاظ سے بیکہ متضاد و منتشر افراد ایک نظم میں پرویٹے گئے اور دوسری طرف تاریخ عرب میں پہلی بار اتحاد و سالمیت کا عجیب و غریب مظاہرہ یہ ہوا کہ اسی منشور مدینہ نے ایسے لوگوں کو جو نہ کبھی کسی قوتِ قاہرہ کے سامنے جھکے تھے اور نہ جنہوں نے کسی مرکزی نظم و اقتدار کا جو اپنے گلے میں ڈالا تھا، ایک قانون، ایک ضابطے اور ایک نظم پر متفق و متحد کر دیا۔ تمام مرکز گیر قوتیں ایک گل میں ضم ہو گئیں، سارے امتیازات جاہلیت کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام باشندوں کے حقوق کو یکساں قرار دے دیا گیا۔ غرض وہاں کے تمام عناصر کے تعاون و اشتراک سے مدینے میں ایک ایسا سیاسی نظام قائم ہو گیا جو آگے چل کر دنیا کے تمام نظام ہائے سیاست کے لئے نظیر بن گیا۔

وہاں تک لکھتا ہے کہ

مکمل حاکمانا اختیارات کے ساتھ پہلا عربی معاشرہ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھوں شہر مدینہ میں قائم ہوا لیکن خون کی بنیاد پر نہیں جو لامحالہ اختلافات کو جنم دیتا ہے بلکہ دین کی بنیاد پر جس کا اطلاق ہر فرد پر یکساں ہوتا ہے،

اقتباس از

اسلامی ریاست کا نشو و نما۔

تصنیف پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد

اسلامیات اور سیرۃ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر محققانہ نظر رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب اپنی بلند پایہ کتاب "عہد نبوی میں نظام حکمرانی" میں میثاق مدینہ کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں۔

"یہودیوں سے ایک نیم عرب شہر کو حرم مقدس منوالینا بھی آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا ایک سیاسی کارنامہ تھا اور اس طرح ایک چھوٹی سی بستی کو جو بیسی

ایک محلوں پر مشتمل تھی، چھری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیا اور اس کی قبیلے یمن، بقیوں

و کثیر الاحباس آبادی کو ایک لچکدار اور قابل عمل دستور کے تحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا

اور ان کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایک ایسا سیاسی نظام قائم کر کے چلایا گیا کہ وہ بعد

میں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے یمن براعظموں پر چلی ہوئی ایک سیاح اور زبردست

شہنشاہیت کا بلا کسی وقت کے صدر مقام جسی ہو گیا۔

اقتباس از

عہد نبوی میں نظام حکمرانی

میثاق مدینہ بران دو محققین حضرات کی آراء بڑی گراں قدر ہیں اور چند سطروں میں ایک وسیع

موضوع کو سمیٹ دیا ہے۔ میں اب اس سلسلے میں مزید کچھ عرض نہیں کروں گا بجز اس

کے کہ میثاق مدینہ کا متن اور اس کا ترجمہ آپ کے مطالعہ کے لئے پیش کروں۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

میشاق مدینہ کا متن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین
المومنین والمسلمین من قریش ویشیب ومن تبعہم فلحق
بہم وجامد معہم، انہما امة واحدة من دون الناس
المہاجرین من قریش علی ربتہم یتعاقلون بینہم وہم
یقدون عاینہم بالمعروف والقسط بین المومنین و
بنوعوف علی ربتہم یتعاقلون معاقلمہم الاولی، وکل
طائفة تفتدی عاینہا بالمعروف والقسط بین المومنین
وبنوالمخاریت علی ربتہم یتعاقلون معاقلمہم الاولی، وکل
طائفة منہم تفتدی عاینہا بالمعروف والقسط بین المومنین
وبنوساعدة علی ربتہم یتعاقلون معاقلمہم الاولی، و
کل طائفة تفتدی عاینہا بالمعروف والقسط بین المومنین
وبنوجشم علی ربتہم یتعاقلون معاقلمہم الاولی، وکل
طائفة منہم تفتدی عاینہا بالمعروف والقسط بین المومنین
وبنوالجزار علی ربتہم یتعاقلون معاقلمہم الاولی، وکل
طائفة منہم تفتدی عاینہا بالمعروف والقسط بین
المومنین، وبنوعمر وبنوعوف علی ربتہم یتعاقلون

معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدى عاينها بالمعروف والقسط
 بين المؤمنين، وبنو البیت علی ربعتم يتعاقلون معاقلهم
 الاولى، وكل طائفة تفدى عاينها بالمعروف والقسط بين
 المؤمنين وبنو الادوس علی ربعتم يتعاقلون معاقلهم الاولى،
 وكل طائفة منهم تفدى عاينها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
 وان المؤمنين لا يتركون مفراً بينهم أن يعطوه بالمعروف
 في فدا او عقل، وان لا يحالف مومن، مولى مومن ودونه و
 ان المؤمنين المتقين علی من بغى منهم أو ابتغى دسيعه ظلم
 أو اثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وان أيد بهم عليه جميعاً
 ولو كان ولد أحدهم ولا يقتل مومن، مومنًا في كافر ولا ينصر كافرًا
 علی مومن، وان ذمه الله واحداً، بجير عليهم أدناهم وان
 المؤمنين بعضهم موالى لبعض دون الناس وأنه من تبعنا
 من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين
 عليهم وان سلم المؤمنين واحداً لا يسأل مومن، دون
 مومن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وان
 كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً، وان المؤمنين
 يبشئ بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، وان
 المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه وأنه لا يجير
 مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مومن و
 انه من اعتبط مومنًا قتلاً عن بيته فإنه قود به إلا
 أن يرضى وفي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل

وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الضعيفة، وإن بينهم النصيحة والنصيحة والبر دون الأثم، وإنه لم يأتهم أمر به حليفه وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا معارفين وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الضعيفة، وأن الجار كالنفس في مضر ولا آثم وإنه لا تجار حرمه إلا باذن أهلها وإنه ما كان بين أهل هذه الضعيفة من حدث أو اشتجار يخاف فسادة فإن مردة إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله على أتقى ما في هذه الضعيفة وأثره، وأنه لا تجار قرشي، ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يمالحونه ويلبسونه فإنهم يصلحونه ويلبسونه وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين الأمن حارب في الدين على كل إنسان حصتهم من جانبهم الذي قبلهم وأن اليهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الضعيفة مع البر المحض من أهل هذه الضعيفة، وأن البر دون الأثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على الصدق ما في هذه الضعيفة وأثره، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم و

لهم الدقیام، علیه وانہ لا یحل لمومن اقربما فی ہذا الصحیفۃ
 وامن باللہ والیوم الآخر ان ینصر احدنا ویویدہ، وانہ
 من نصرہ او اذاعہ فان علیہ لعنۃ اللہ وفضبہ یوم القیامۃ
 ولا یؤخذ عنہ صرف ولا عدل وانکم مہما اختلفتم فیہ
 من شیء فان مرددہ الی اللہ عزوجل والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
 وان الیہود یفقون مع المؤمنین ما داموا معارین
 وان یہود بنی عوف امۃ مع المؤمنین لیسہود دینہم و
 المسلمین دینہم، صوالیہم وانفسہم الا من ظلموا وانتم
 فانہ لا یوآخ الا لنفسہ واهل بیتہ، وان لیسہود بنی النجار
 مثل مالیرہود بنی عوف، وان لیسہود بنی الحارث مثل مالیرہود
 بنی عوفہ وان لیسہود بنی ساعدہ مثل مالیرہود بنی ہون
 وان لیسہود بنی حشم مثل مالیرہود بنی عوفہ وان لیسہود
 بنی الادیس مثل مالیرہود بنی عوفہ، وان لیسہود بنی ثعلبہ
 مثل مالیرہود بنی عوفہ الا من ظلموا وانتم فانہ لا یوآخ
 الا لنفسہ واهل بیتہ، وان یجفتہ لطن من ثعلبہ
 کانفسہم، وان لیسہود الشیبہ مثل مالیرہود بنی عوفہ و
 ان السیردون الاقصر، وان صوالی ثعلبہ کانفسہم
 وان بطانہ یہود کانفسہم وانہ لا ینخرج منهم احد
 الا باذن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وانہ
 لا ینحجز علی ثار جرح، وانہ من فتک فینفسہ
 فتک واهل بیتہ الا من ظلموا ان اللہ علی ابرہذا

اَشْرَافُ اللّٰهِ جَارِ لِمَنْ بَرَّ وَاَتَقَى وَمُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِيثاقِ مدینہ

کا

اُردو ترجمہ

قریش اور یثرب کے صحابیان ایمان اور ان کی اتباع کرنے والے جوان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں، کے بارے میں یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دستاویز (یا تحریری معاہدہ) ہے۔

دفعاتِ خاص ○ یہ کہ تمام گروہ (قریش اور یثرب کے مومنین اور ان کے متبعین) دنیا کے دوسرے لوگوں سے معتبر و ممتاز ایک وحدت (سیاسی) سمجھے جائیں گے۔

○ قریش مہاجرین، دیت اور خونبہا کے معاملات میں اپنے قبیلے کے مردِ جہ طریقوں پر عمل کریں گے، یہ اپنے قیدیوں کو مناسب فدیہ ادا کر کے چھڑائیں گے، یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں گے۔

○ اسی طرح بنو عوف اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور حسب سابق خونبہا ادا کرنے یا لینے کا طریقہ ان میں جاری ہے گا اور ہر گروہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔

○ اسی طرح بنو حارث بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خونبہا کا طریقہ حسب سابق ان میں قائم ہے گا ہر گروہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنے قیدیوں کو جزیہ دے

کر چھڑائے گا۔

○ اسی طرح بنو حنیئہ بھی اپنی جگہوں قائم رہیں گے اور حسب سابق اپنے خون بہا بھی ادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و انصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔

○ اسی طرح بنو نجار اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور حسب سابق اپنے فتنے خونہا مل کر ادا کریں گے اور ہر گروہ (ان میں سے) عدل و انصاف کے ساتھ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔

○ اسی طرح بنو عمرو بن عوف بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا کا طریقہ مثل سابق ان میں جاری ہے گا اور ہر گروہ عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیہ ادا کر کے چھڑائے گا۔

○ بنو النبیئت اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور حسب سابق سب مل کر خونہا ادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا اپنے قیدی کو فدیہ ادا کر کے چھڑائے گا۔

○ بنو الاوس اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا کا طریقہ حسب سابق ان میں قائم ہے گا ہر گروہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔

○ اہل ایمان کی قرض کو مدد دینے بغیر نہیں چھوڑیں گے بلکہ حسب قاعدہ فدیہ، دیت اور تادان ادا کرنے میں اس کی مدد کریں گے۔

○ اور یہ کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے مولا (آزاد کردہ غلام) سے خود معاہدہ برادری پیدا نہیں کرے گا۔

- یہ کہ کسی مومن کے آزاد کردہ غلام (مولا) کو کوئی مومن حلیف نہیں بنائے گا۔
- یہ کہ تمام پرہیزگار (متقی) مومنین متحدہ طور پر ایسے شخص کی مخالفت کریں گے جو سرکشی اختیار کرے اور ظلم، گناہ، زیادتی (تعوی) کے ذریعوں سے کام لے اور ایمان والوں کے درمیان فساد پھیلائے۔ ایسے شخص کی مخالفت میں ایمان والوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے خواہ وہ (ظالم) ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
- اور یہ کہ مومن، کسی دوسرے مومن کو کافر کے عوض قتل نہیں کرے گا اور نہ مومن کے خلاف کسی کافر کو مدد دے گا۔

اور اللہ کا ذمہ ایک ہے (اس کی پناہ سب کے لئے یکساں ہے) ادنیٰ ترین مسلمان بھی ایک کافر کو پناہ دے سکتا ہے، مومنین دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار اور کارساز ہیں۔ یہودیوں میں سے جو بھی ہماری پیروی کرے گا تو اس کو امداد اور مساوات حاصل ہو گی اور ان یہودیوں پر ظلم کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے خلاف کسی دشمن کی (مسلمانوں کی طرف سے) مدد کی جائے گی۔

○ تمام اہل ایمان کی صلح یکساں اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے (ایمان والوں کی صلح ایک ہی ہوگی) اللہ کی راہ میں لڑائی ہو تو کوئی ایمان والا، کسی دوسرے ایمان والے کو چھوڑ کر (دشمن سے) صلح نہیں کرے گا، جب تک کہ یہ (صلح) ان سب کے لئے برابر اور یکساں نہ ہو۔

○ جو گروہ ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوگا اس کے افراد نوبت نوبت ایک دوسرے کی جانشینی کریں گے۔

○ اور یہ کہ اہل ایمان، کافروں سے انتقام لینے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔

○ تمام متقی مسلمان، اسلام کے احسن اور سب سے سیدھے راستہ پر ثابت قدم رہیں گے۔

○ مدینہ کا کوئی حشرک (غیر مسلم اقلیت کا کوئی فرد) قریش کے شخص کو مالی یا جانی کسی طرح کی پناہ نہیں دے گا اور نہ مسلمان کے مقابلہ پر اس قریشی کی حمایت اور مدد کرے گا۔

○ جو شخص کسی مومن کا خون، ناحق کرے گا، اس کو مقتول کے عوض (بطور قصاص) قتل کیا جائے گا، بجز اس کے کہ اس مقتول کا ولی اس کا خون بہا لینے پر رضامند ہو جائے اور تمام اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں گے (کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا)۔

○ کسی ایمان والے کے لئے جو اس دستور العمل (یعنی) کے مندرجات (کی تعمیل) کا اقرار کر چکا ہے اور خدا اور یوم آخرت پر ایمان لا چکا ہے، یہ بات جائز نہیں ہوگی کہ نئی بات نکال کر فتنہ انگیزی کرنے والے کسی شخص کی حمایت کرے یا اس کو پناہ دے جو شخص ایسے کسی مجرم کی حمایت و نصرت کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کے عذاب کا سزاوار ٹھہرے گا، جہاں نہ اس کی توبہ قبول کی جائے نہ کوئی قدریہ۔

○ جب تم مسلمانوں میں کسی قسم کا تنازعہ پیدا ہوگا، تو اے اللہ اور (اس کے رسول) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے پیش کیا جائے۔

○ اور جب تک جنگ ہے اس وقت تک یہودی، مسلمانوں کے ساتھ مل کر مصافحہ جنگ برواشرت کریں گے۔

○ بنی عوف کے یہودی اور ان کے اپنے حلیف اور موالی سب مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک فریق متصور ہوں گے۔

○ یہودی اپنے دین پر اور مسلمان اپنے دین پر کاربند ہوں گے، البتہ جس کسی نے ظلم یا عہد شکنی کی ہے تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو معیبت میں ڈالے گا۔

○ بنی نجار کے یہودیوں کے لئے بھی وہی رعایتیں ہیں جو بنی عوف کے یہودیوں

کے لئے ہیں۔

○ بنی حارث کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ مراعات ہیں جو بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں۔

○ بنی ساعدہ کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ مراعات جو بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہے۔

○ بنی جشم کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو بنی عوف کے یہودیوں کیلئے۔

○ بنی الاوس کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو یہود بنی عوف کے لئے ہے۔

○ بنی ثعلبہ کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو بنی عوف کے یہودیوں کیلئے

ہے جو ظلم یا عہد شکن ہو تو خود اس کی ذات اور اس کے گھرانے کے سوا کوئی دوسرا مصیبت میں نہیں پڑے گا۔

○ جفنہ کو (جو قبیلہ ثعلبہ کا بطن ہے) بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل قبیلہ کو حاصل ہیں۔

○ بنی الشظیہ کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کے

لئے ہیں اور ہر ایک کو اس (دستاویز) کی پابندی لازم ہے نہ کہ عہد شکنی۔

○ ثعلبیہ کے موالی (اکثراد کردہ غلام) کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصلی کے لئے ہیں۔

○ یہودی قبیلہ کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو حاصل ہیں۔

○ یہ کہ ان قبائل کا کوئی فرد (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت کے بغیر (فوجی مقصد سے) نہیں نکلے گا۔

○ کسی مارا در زخم کا قصاص (بدلہ) لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی

اور ان ہی سے جو فرد قتل ناحق اور خونریزی کا مرتکب ہو تو اس کا وبال اور

اس کی ذمہ داری اس پر اور اس کے اہل و عیال پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو اس سے بری الذمہ ہو۔

- یہودیوں پر ان کے مصارف کا بار اور مسلمانوں پر ان کے مصارف کا بار ہوگا۔
- اس صحیفے میں شرکاء سے جو بھی جنگ کرے گا، تمام فریق (یہودی اور مسلمان) ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، ان کا شیوہ وفاداری ہوگا، عہد شکنی نہیں کریں گے۔
- ہر مظلوم کی ہر صورت مدد کی جائے گی۔
- یہ کہ جب تک (کسی قوم کی مسلمانوں سے) جنگ ہے گی، یہودی، مسلمانوں کے ساتھ مصارف (جنگ) برداشت کریں گے۔
- اس صحیفے والوں (یعنی شرکاء) کے لئے شرب کا جو ف (یعنی داخلی علاقہ) حرم کی حیثیت رکھے گا۔
- پناہ گیرندہ، پناہ دہندہ کی مانند ہے نہ کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا اور نہ وہ (پناہ گیرندہ) عہد شکنی کر کے گنہگار بنے گا۔
- کسی پناہ گاہ میں وہاں کے لوگوں کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی۔
- اس صحیفے (میشاق) کو تسلیم کرنے والوں میں اگر کوئی نئی بات واقع ہو جائے یا کوئی اور ایسا جھگڑا جس سے کسی نقصان اور فساد کا اندیشہ ہو تو ایسے متنازعہ معاملہ میں فیصلے کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اللہ کی مدد اس شخص کے ساتھ ہے جو اس صحیفے کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور وفاداری کے ساتھ تعمیل کرے۔
- قریش (مکہ) اور ان کے حامیوں کو کسی طرح پناہ نہیں دی جائے گی۔
- یثرب (مدینہ) پر جو بھی حملہ آور ہو تو اس کے مقابلہ میں یہ سب (یہودی اور

مسلمان، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔

○ ان (مسلمانوں) میں سے جو کوئی اپنے حلیف کے ساتھ صلح کرنے کے لئے یہود کو دعوت دے تو یہود اس سے صلح کر لیں گے، اسی طرح اگر یہود کسی ایسی ہی صلح کی دعوت مومنین کو دیں تو مومنین بھی اس دعوت کو قبول کر لیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی دین کے لئے جنگ کرے۔

○ تمام فریق (معاہدہ) اپنے اپنے علاقے کی مدافعت کا ذمہ دار ہوں گے۔

○ قبیلہ اور اس کے یہود کو خواہ وہ موالی ہوں یا اصل، ہر ایک کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس تحریر (معاہدہ) کے ملنے والوں کو حاصل ہیں۔ وہ لوگ بھی اس صحیفہ (معاہدہ) کے ساتھ وفا شکاری کا برتاؤ کریں گے اور قرار داد کی پابندی کی جائے گی، عہد شکنی نہیں کی جائے گی۔

○ ہر عمل کرنے والا (فرد) اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا، زیادتی کرنے والا اپنے نفس پر زیادتی کرے گا اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس صحیفہ (دستاویز) کے راج شدہ امور کی زیادہ سے زیادہ صداقت اور وفا شکاری کے ساتھ تعمیل کرے۔

○ یہ نوشتہ (دستاویز یا منشور) کسی ظالم یا مجرم کے آڑے نہیں آئے گا کہ وہ اپنے جرم کے انجام سے بچ جائے، جو شخص جنگ کے لئے نکلے وہ بھی اور جو گھر (یثرب) میں مقیم ہے وہ بھی امن کا حقدار ہوگا (اس کے لئے بھی امن ہے) البتہ اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو کسی جرم یا ظلم کے مرتکب ہوں۔

○ جو اس نوشتہ (تحریری معاہدہ) کی وفا شکاری اور احتیاط کے ساتھ تعمیل کرے گا تو اللہ اور اس کا رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی اس کے نگہبان اور خیر اندیش ہیں۔

