

برائے نقد و سہوہ الہدیہ محدث الامور

کتاب غنیہ رسول

4/12/72

المکتبۃ الرحمانیۃ

۹۹... جے ڈول ٹاؤن۔ لاہور

معرکہ ایمان و ادیت

www.KitaboSunnat.com

چینے

سورہ کہف کا مطالعہ تفسیر قرآن حدیث قدیم تاریخ
جدید معلومات اور حالات حاضریہ کی روشنی میں

تالیف: مولانا ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ: مولانا محمد الحسنی مدیر البعث الاسلامی

(ناشرین)

ایڈریس: ناشرین، ناچران کتب خانہ بازار الہ آباد

فون نمبر ۲۳۷۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

تنبیہ

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

238-6
ابو-م

جملہ حقوق بحق پیش از محفوظ ہیں

۱۳۹۲ھ ————— ۱۹۷۲ء

طابع و ناشر: ————— ملک برادرز، کارخانہ بازار ————— لائل پور

کتابت: ————— محمد یوسف، حضرت کیدیا نوالہ (گوجرانوالہ)

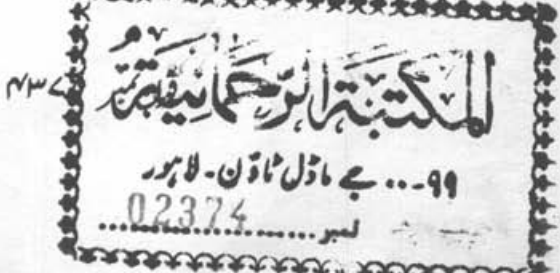
طباعت: ————— پنجاب آرٹ پریس لاہور

قیمت: ————— چھ روپے ۶/۰۰

www.KitaboSunnat.com
۹۲۳

ملنے کا پتہ

لائل پور ————— کارخانہ بازار ————— ملک برادرز

۲۹۷۵۱۴۲۲/۸۹
سوی

مقدمہ

www.KitaboSunnat.com

شیخ الحدیث مولانا محمد عبدہ صافیہ وزیر پوری

فاضل مولف ایک مشہور مصنف ہی نہیں بلکہ ایک دعوتی اور اصلاحی تحریک کے داعیہ اور سرگرم مبلغ بھی ہیں۔ علامہ ندوی اپنی تمام تصانیف میں حب ایمانی اور جذبہ اخلاص و عمل سے سرشار نظر آتے ہیں۔ زیرِ نظر کتاب ”معرکہ ایمان و مادیت“ (یعنی دودرِ حاضر کے اکتشافات و حالات کی روشنی میں سورہ کہف کا مطالعہ) بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک کامیاب کوشش اور مولف بجا طور پر داد کے مستحق ہیں لیکن ایسا نہ مادیت کا یہ معرکہ سورہ کہف کے ساتھ ہی مختص نہیں ہے بلکہ پورا قرآن ہی اس کا مظہر نظر آتا ہے۔

قرآن نے اپنی دعوت کی بنیاد اصول عقائد پر رکھی ہے کیوں کہ جب تک انسان کے عقیدہ اور فکر و نظر کے انداز میں تبدیلی پیدا نہ ہو نظام زندگی میں انقلاب ناممکن ہے اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے وحی و رسالت کی صداقت پر ایمان کو لازم قرار دیا ہے اور پھر توحید و صفات باری تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان کو متفرع کیا ہے اور یہی تین

چیس سبزیں اصول عقائد میں جو ایک مادہ پرست اور مومن آدمی کے مابین امتیازی نشان کی حیثیت رکھتی ہیں اور پھر امور البعد الموت پر جس قدر ایمان زیادہ بخت ہوگا اسی قدر انسان اپنی سیرت کی تعمیر میں سرگرم عمل رہے گا اور تبلیغ و جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں ہر قسم کی صعوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کرتا چلا جائے گا۔ فاضل مولف کا یہ جملہ آپ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔

عقیدہ آخرت قوت کا سرچشمہ اور مہمت دہش قدمی کا سب سے بڑا محرک ہے۔

بہر حال ملہ پرستی نے جن فتنوں کو جنم دیا ہے اور اس پر جتنے معاشی اور معاشرتی نظام وجود میں آئے ہیں ان سب کے مخترع یہودی علماء ہی ہیں اور یہ نظامہائے زندگی وہ ہیں جو دورِ حاضر میں مذاہب کی جگہ لے رہے ہیں اس بنا پر یہ کہنا بالکل بجھا ہے کہ یہ مادی فتنہ اپنے آخری دور میں ارتقائی صورت اختیار کر لے گا اور اس کے داعی کو شریعت کی زبان میں دجال سے تعبیر کیا گیا ہے دجال کی یہ تعبیر کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان سے قبل اکابر کی تالیفات سے اس قسم کی تعبیر پیش کی جاسکتی ہیں لیکن اس دجالی فتنہ کا ایک دوسرا روپ بھی ہے یعنی جھوٹی نبوت کا لبادہ اوڑھ کر بہت سے دجال ظہور کریں گے اور مذہبی رنگ میں لوگوں کو مادی قوتوں پر ایمان لائے کی طرف دعوت دیں گے ان کا خفیہ تعلق بھی صیہونیت سے ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فتنہ سے محفوظ فرمائے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب فتنہ مسیح و دجال کے شر سے پناہ مانگے تو اس قماش کے لوگوں کے دجل و فریب سے محفوظ رہنے کی بھی دعا کرے اور سورہ کہف کی تلاوت کے دوران بھی یہ نیت کر لے۔

سورہ کہف یا سورہ اصحاب الکہف کا اکثر حصہ قصص پر مشتمل ہے اور سورہ کی کل ایک سو گیارہ آیات میں سے ۷۱ آیات کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں اس میں دو

قصے تاریخی اہمیت کے حامل ہیں یعنی قصہ اصحاب کھف اور قصہ ذوالقرنین۔ اور یہ دو قصے وہ ہیں جو کفار قریش کے امتحانی اسلحہ میں شامل تھے لیکن بایں ہمہ یہ سورہ مکی سورتوں کے جملہ خصائص پر مشتمل ہے اور مسلمانوں کی اس دور کی مکی زندگی پر منطبق ہو رہی ہے جس کی تفصیل اس کتاب میں مذکور ہے۔

اصحاب کھف اور ذوالقرنین کے قصوں کی تحقیق میں علماء نے صدیوں پڑانے تاریخی کتبات اور آثار کو چھان مارا ہے مگر اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تاریخ ایک علم حادث ہے اور قرآن کے بیان کردہ واقعات تاریخ کے حدوث سے بہت پہلے ظہور پذیر ہو چکے تھے لہذا ان واقعات کی تحقیق کے بارے میں تاریخ سے فوری پوچھنا اور اس پر اطمینان کا اظہار ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اس بارے میں تو وہی الہی ہی رہنما ہو سکتی ہے جن میں بڑا ذریعہ توراۃ تھی لیکن وہ چوں کہ تحریف کی دست برد سے محفوظ رہیں رہ سکی لہذا ان تاریخی واقعات کا تمام تر انحصار قرآن پر ہی ہے اور ہم قرآن کو بحیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس کے بیان کردہ واقعات کو تاریخ کی روشنی میں جانچا جائے اولاً تو اس لیے کہ علم تاریخ بعد کی پیداوار ہے اور ثانیاً اس لیے کہ تاریخ میں جو کچھ مذکور ہے وہ ہر حال انسانی ذرائع اور مساعی کا نتیجہ ہے مزید برآں تاریخ ان اخبار اکاد کے ملبہ سے مدون ہوئی ہے جن کے رواۃ کا ثقہ ہونا بھی ضروری نہیں اور پھر اس قسم کے محاکمہ کا وہ شخص کیسے قائل ہو سکتا ہے جو قرآن کو قول قیصل سمجھتا ہو اور نہ ہی تاریخ کا وہ طالب علم اسے گواہ کرے گا جو قواعداً علمیہ کی روشنی میں بحث و تحقیق پر ایمان رکھتا ہے۔

مذکور بالا تفصیل کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب کھف کے غار میں مدت قیام کے بارے میں تاریخی بیانات سے مرعوب ہو کر تاویل کی کمزور راہ اختیار کرنا ایک عالم کی شان سے بعید ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن نے جو تین سو نو سال بیان کیے ہیں وہی صحیح ہے۔

یہی حال قصہ ذوالقرنین کا ہے۔ علمائے تاریخ کی روشنی میں علماء نے اس سلسلہ میں اسکندر ذوالقرنین کا نام بھی لیا اور بعض عجیب و غریب باتوں کا بھی مگر یہ حقیقت ہے کہ قرآن کا ذوالقرنین ان سے قطعاً مختلف ہے۔

اس سورہ میں فتنہ یا جوج ماجوج کی طرف بھی اجمالی اشارہ مذکور ہے۔ قرآن نے ان کے خروج اور ناسد کو نہایت اختصار سے بیان فرمایا ہے اور اس کو ”وَعَلَيْكَ“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ آنحضرت نے بھی ان کے خروج کو قرب سے تعبیر فرمایا ہے حضرت زبیر بنت جحش کی روایت میں ہے۔

دَلِيلٌ لِلْعَرَبِ مَنْ شَرَّ قَدْ أَقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رُومٍ

يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ مِثْلَ هَذِهِ الْخِ

بعض علمائے تفسیر نے اس وعدہ الہی سے تائاریوں کا خروج مراد لیا ہے اور یہ بعید از قیاس بھی نہیں ہے گو یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے

قرآن نے فتنہ یا جوج ماجوج کے سلسلہ میں خاص طور پر یہ فرمایا:-

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

(۹۹)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج پر اقوام عالم میں انتشار و ناآرامی کی لہر دوڑ جائے گی اور بین الاقوامی حالات سمندر کی موجوں کی طرح اتار چڑھاؤ کی صورت اختیار کر لیں گے اور نفع و ضرر کے علاوہ اقوام عالم میں نظام اور صف بندی کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا۔

آج بین الاقوامی حالات کا مطالعہ کیجیے اور پھر قرآن کے اس مختصر تبصرہ کی داد دیجیے کیا ممکن ہے عالمی سیاست میں جو کشیدگی اور ہرجاں پیدا ہو چکا ہے قیامت سے

پہلے یہ دور ہو سکے گا احادیث کی روشنی میں یا جو ج ما جو ج کے مزید انکشافات کو صفحہ قرطاس پر لایا جاسکتا ہے جن میں آج کے انسان کی گزرت سماویہ پر رسائی بھی شامل ہے۔ آخر میں ہم استدعا کریں گے کہ قرآن کا مطالعہ اگر دعوت اسلامیہ کے ارتقائی ادوار کی روشنی میں کیا جائے تو بہت سے مخفی زاویے سامنے آئیں گے اور سچ پوچھیے تو قرآن کو انہی علماء اسلام نے صحیح طور پر سمجھ پایا ہے جو عملاً بھی دعوت اسلامیہ کا فریضہ سرانجام دینے کے لیے تبلیغ و جہاد کے میدان میں سرگرم رہے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر روح کی صفائی اور مجاہدہ نفس تو سمجھ میں آتا ہے مگر قرآن جیسی کتاب جو ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے اور اس کا مقصد اقامت دین کے لیے مجاہدین کے رہنمائی کرنا ہے۔ یہ خلوت میں بیٹھ کر مطالعہ سے سمجھ میں نہیں آسکتی اور پھر تفاسیر کا مطالعہ مزید حجاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے علماء کے متعلق کسی نے سچ فرمایا ہے۔

انہا ہم یقرأونہ فی الاوراق وہم قاعدون
وهذا الدین لا یفقہہ القاعدون خدا ہو بدین
القاعدین

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم گرفتار کی بجائے کردار کے غازی بنیں۔ آمین ثم آمین

خادم العلم
محمد عبدہ

قاسم منزل، حاجی آباد
لاٹل پور

معرکہ ایمان و مادیت

یعنی

سُورہ کہف کا مطالعہ تفسیر قرآن، حدیث، قدیم تاریخ
جدید معلومات اور حالات حاضرہ کی روشنی میں

تالیف

مولانا ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ

مولانا محمد حسنی

ناشر

مَلَاک بَرَادَر پبلیشرز کارخانہ بازار لاہور

فہرست عنوانات کتاب

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۳	قدرِ مشرک	۵	پیش لفظ
۴۷	تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے	۷	سورہ کہف سے میر تعارف
۴۹	بت پرستی دے قیدی کی حکومت میں۔	۹	عہد آخر کے فتنوں سے سورہ کہف کا تعلق
۵۰	انقلابی مومن	۱۰	سورہ کا صرف ایک موضوع ہے۔
	عقیدہ کے بغیر زندگی یا زندگی کے بغیر	۱۲	دجال کی شغفیت کی کلید۔
۵۳	عقیدہ۔		تہذیب تمدن کی تشکیل اور انسانیت کی بہنائی
۵۴	ترک وطن کا صحیح طریقہ۔	۱۴	میں عیسائیت و یہودیت کا ملنا جلتا کردار۔
	ایمان و جو انمردی اور فرار الی اللہ کا	۱۹	سورہ کہف کے چار قصے۔
۵۴	انعام۔	۱۹	کائنات کے دو نظریے۔
۵۷	ایمانی غار کی زندگی۔	۲۲	سورہ کہف ایمان و مادیت کی کشمکش کی کہانی
۵۸	روم میں حالات کی تبدیلی	۲۳	اصحاب کہف
۶۱	کل کے جلا وطن آج کے ہیر و۔		مسیحی لڑ بچہ اور مذہبی کہانیوں میں اصحاب
۶۵	مادیت پر ایمان کی فتح	۲۴	کہف کا تذکرہ۔
	دجالی تہذیب میں مادیت اور اس کے	۳۸	قرآن مجید نے اس قصہ کا انتخاب کیوں کیا؟
۶۷	علمبرداروں کی عظمت و تقدیس۔		مکہ کے اہل ایمان اور اصحاب کہف میں

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۹۶	سب سے بڑا محرک	۶۸	قلو اور انتہا پسندی اس تہذیب کی خصوصیت
۹۷	ایمان بالآخرت اور ربانیت میں کوئی شبہ نہیں	۶۹	عدل و اعتدال اس دین کا امتیاز ہے
۹۹	حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ	۷۳	دوباغ والے کا قصہ
۱۰۱	عجیب و غریب حالات	۷۴	مادی نظریات اور اس کی کوتاہ نظری
۱۰۲	حقائق کتنے عجیب ہوتے ہیں۔	۷۵	ایمانی طرز فکر
۱۰۴	علم انسانی کمال اور حقیقت اشیاء تک نہیں پہنچتا۔	۷۷	سورہ کی روح اور قصہ کی کلید
۱۰۵	مادی طرز فکر کو چیلنج	۷۸	مادی تہذیب کا اپنے وسائل و اسباب پر اعتماد
۱۰۶	ذوالقرنین اور آہنی پشتہ کی تعمیر	۷۹	ادارہ الہی پر ایمان و اعتماد
۱۱۲	صلاح اور صلح بادشاہ	۸۱	دوباغ والے کا شرک
۱۱۶	حکیم و دانامومن کی بصیرت اور دینی سمجھ	۸۲	عہد حاضر کا شرک
۱۱۷	خالق کائنات سے بغاوت مغربی تہذیب کا مزاج ہے۔	۸۴	دنیا کی زندگی قرآن کی روشنی میں۔
۱۱۸	مادی تمدن کا نقطہ اختتام	۸۹	آسمانی مذاہب اور مادی فلسفوں کا فرق
۱۲۰	دجال کی علامت کفر، فساد اور تباہ کاری	۹۱	مدرسہ نبوت کے طالب علم اور ان کا کردار
۱۲۲	زندگی اور معاشرہ پر دجال کا اثر	۹۲	جدید ذہنیت اور عقیدہ آخرت کی کمزوری
۱۲۵	وہ سمجھتے ہیں گے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں	۹۴	ترجانی
۱۲۶	علم اور عقل انسانی کی کوتاہ نظری	۹۵	نبوت کی دعوت اور اصلاحی تحریکات
۱۲۹	نبوت کی ضرورت اور نبی کا امتیاز۔		کافرق
۱۳۰	آخری بات		قوت کا سرچشمہ اور ہمت و پیش قدمی کا

پیش لفظ

پیش نظر کتاب ”معرکہ ایمان و مادیت“ راقم سطور کی عربی کتاب ”الصراع بین الایمان والمادیة“ کا اردو ترجمہ ہے، یہ کتاب ۱۳۹۰ھ (۱۹۷۱ء) میں دار الفکر، کویت کی طرف سے شائع ہوئی، ترجمہ کی خدمت مصنف کی اکثر عربی کتابوں کی طرح اس کے برادر زادہ عزیز مولوی محمد الحسنی مدیر ”المبعث الاسلامی“ نے انجام دی، آیات کا ترجمہ زیادہ تر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ”تجانب القرآن“ سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ وہ ترجمہ کتاب کی زبان اور طرز تحریر سے زیادہ تر منسل کھاتا ہے جہاں ان کا ترجمہ نہیں ملا وہاں دوسرے تراجم قرآن مثلاً ”تفہیم القرآن“، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، نیز حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ترجمہ سے مدد لی گئی ہے۔

یہ کتاب کس طرح وجود میں آئی، اور اس کے مضامین اور مطالب کس طرح ارتقاء و تکمیل کی منزلوں سے گزرے، اس تفسیر و تشریح کی نوعیت کیا ہے، اس کے مضامین کے ماخذ کیا ہیں، اور کن حضرات کی تحقیقات اور غور و فکر سے اس میں مدد ملی، اس کا عصر حاضر کے حالات سے کیا تعلق ہے اور اس سورہ سے کیا رہنمائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے ؟

ان سب سوالات کا جواب آپ خود اس کتاب میں پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید

ہے، یہ کتاب اس سورہ کے علوم و حقائق پر غور کرنے اور قرآن مجید کے عام فہم و تدبر میں مدد دے گی
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ ۔

ابوالحسن علی ندوی

دائرہ شاہ عکلم اللہ

رائے بریلی

۳۳ محرم الحرام ۱۳۹۲ھ

۱۰ مارچ ۱۹۷۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ كَهْفٍ سے میرا تعارف:

جمعہ کے روز جن سورتوں کے پڑھنے کا شروع سے میرا معمول ہے، ان میں سورۃ کہف بھی شامل ہے، حدیث نبوی کے مطالعہ کے دوران مجھے علم ہوا کہ اس میں سورۃ کہف پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کو دجال سے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، میں اس پر عمل درآمد میری والدہ صاحبہ مرحومہ کی تعلیم قرینیت کا نتیجہ ہے، وہ ہمیشہ مجھے اس کی تاکید کرتی تھیں کہ جمعہ کے روز سورۃ کہف ضرور پڑھوں، وقتاً فوقتاً وہ میرا معاسبہ بھی کرتی رہتی تھیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے، یا نہیں؟ یہ سورہ مجھے اسی طرح پڑھتے پڑھتے یاد ہو گئی، والدہ مرحومہ خود حافظ قرآن تھیں اور اپنے دینی مطالعہ اور ثقافت میں بھی ممتاز تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعری کا بھی بہت اچھا اور پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا، ان کی مناجاتوں، دعاؤں اور درود و سلام کے مجموعے ان کے یقین و اعتماد اور سوز و دل کے ترجمان ہیں، اور شعری محاسن سے بھی خالی نہیں، جمادی الاولیٰ ۱۳۸۸ھ میں انتقال فرمایا۔

۱۷ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے سورۃ کہف اس طرح پڑھی جس طرح وہ نازل ہوئی اس کے بعد دجال ظاہر نہ ہو تا وہ اس پر قابو نہ پاسکے گا یا اس کو قابو میں لانے کا کوئی

نے اپنے دل میں سوچا کہ کیا اس سورہ میں واقعی ایسے معانی و حقائق اور ایسی تنبیہیں یا تدبیریں ہیں جو اس فتنہ سے بچا سکتی ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ مانگی ہے، اور اپنی اُمت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور جو وہ سب سے بڑا آخری فتنہ ہے جس کے بارہ میں حضورؐ کا ارشاد یہ ہے کہ ”ما بین خلق آدم الی قیام الساعة امر اکبر من الدجال“ (آدم کی پیدائش سے قیام قیامت تک دجال سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے)

میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جو کتاب اللہ اور اس کے اسرار و علوم سے سب سے زیادہ واقف تھے) قرآن کی ساری سورتوں میں آخری سورہ کا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟

راستہ اس کو نہ مل سکے گا، (مستدرک للحاکم) ابن مردودہ اور عث بن حنیفہ الحارثی میں حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا وہ آٹھ دن تک فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر دجال نکلا تو اس کے فتنہ سے بھی مامون رہے گا، حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو سورہ کہف کی دس پہلی آیتیں (ایک دوسری روایت میں آخری دس آیتوں کا ذکر ہے) پڑھے گا وہ دجال مسیح کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، (مسلم، ابوداؤد، ترمذی، آخر الذکر نے تین آیتوں کا ذکر کیا ہے) مستند احمد میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا،“ (ج ۶ ص ۴۴۶، ص ۴۴۹) نسائی میں ہے کہ ”جو سورہ کہف کی دس آیتیں پڑھے گا وہ اس کے لیے دجال سے امن و حفاظت کا ذریعہ بنیں گی“ (اس مضمون کی بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں)

۱۔ صیح مسلم (روایت عمران بن حصیبؓ)

۲۔ یعنی عمل الیوم والیلة۔

۳۔ بعض ازاہن کثیر۔

عہد آخر کے فتنوں سے سورہ کہف کا تعلق:

مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہے، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے اور اس حفاظت اور بچاؤ کا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، سورہ سے کیا معنوی تعلق ہے؟

قرآن مجید میں چھوٹی بڑی (قصار مفصل اور طوال مفصل) ہر طرح کی سورتیں موجود تھیں کیا وجہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر اس سورہ کا انتخاب کیا گیا اور یہ زبردست خاصیت اسی سورہ میں رکھی گئی۔

مجملہ مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ یہ سورہ قرآن کی ضرور ایسی منفرد سورہ ہے جس میں عہد آخر کے تمام فتنوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سہا ملان ہے جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا، اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کردہ زہریلے اثرات کا توڑ کر سکتا ہے، اور اس کے بیمار کو مکمل طور پر شفا یاب کر سکتا ہے اور اور اگر کوئی اس سورہ سے پورا تعلق پیدا کر لے اور اس کے معانی کو اپنے جان و دل

۱۔ بہت سے علماء و اسماعیلین اور صف اول کے محدثین و مفسرین نے اسی طرز فکر اور مسلک

کو اختیار کیا ہے اور اس پر غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس سورۃ کا دجالی فتنہ سے فاصلہ جزی تعلق ہے علامہ محمد طاہر ثقفی (م ۱۹۸۷ھ) نے مجمع بحار الانوار میں بعض متقدمین سے یہ قول نقل کیا ہے کہ حدیث میں سورہ کہف کی دجال سے حفاظت کے معاملہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، جو آخری زمانہ میں نکلے گا جس طرح اٹھا کہف کی اس غام بادشاہ سے حفاظت ہونی یا ہر اس دجال سے جو خرب و طبع سازی اور تلبیس سے کام لیتا ہو اس کی وجہ غیب معاملات اور نشانیاں ہیں جو اس کی آیات میں پوشیدہ ہیں جو اس میں تدبیر سے کام لے گا وہ کسی فتنہ میں گرفتار نہ ہوگا، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس کا امتیاز کسی ایسی خاصیت اور تاثیر کی وجہ سے ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تھے "مجمع بحار الانوار" مادہ "دجال"

میں اتارے (جس کا راستہ اس سورہ کا حفظ اور کثرت تلاوت ہے) تو وہ اس عظیم اور قیامت
بیز فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اس کے جال میں ہرگز گرفتار نہ ہوگا۔

اس سورہ میں ایسی رہنمائی، واضح اشارے بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں
جو ہر عہد میں اور ہر جگہ دجال کو نامزد کر سکتی ہیں، اور اس بنیاد سے آگاہ کر سکتی ہیں، جس پر
اس کا فتنہ اور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے، مزید برآں یہ کہ یہ سورہ ذہن و دماغ کو
اس فتنہ کے مقابلہ کے لیے تیار کرتی ہے، اور اس کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے، اس
میں ایک ایسی روح اور اسپرٹ ہے، جو دجالیت اور اس کے علمبرداروں کے طرز فکر اور طریقہ
زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کے ساتھ نفی کرتی ہے اور اس پر سخت ضرب لگاتی ہے

سورہ کا صرف ایک موضوع ہے:

اجمالی طور پر اس ذہن و خیال کو لے کر میں اس سورہ کی طرف اس طرح متوجہ ہوا،
جیسے وہ میرے لیے بالکل نئی ہے، میں یہ چراغ (یعنی اس سورہ کے متعلق میرے ابتدائی ذہنی
نقوش) لے کر اس کے مضامین و مشتملات کی جستجو میں نکل پڑا، اس وقت میں نے محسوس کیا
کہ وہ معانی و مفائق کا ایک نیا عالم ہے جس سے میں اب تک نا آشنا تھا، میں نے دیکھا کہ پوری
سورہ صرف ایک موضوع پر مشتمل ہے، جس کو میں ”ایمان و مادیت کی کشمکش“ یا ”غیبی قوت
اور عالم اسباب“ سے تعبیر کر سکتا ہوں، اس میں جتنے اشارے، حکایات و واقعات اور مواظ
اور تمثیلیں گزری ہیں، وہ سب انہیں معانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کبھی کھل کر، کبھی پورہ
مجھے اس نئی دریافت یا نئی فتح سے بڑی مسرت حاصل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اعجاز کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا، مجھے اس کا اندازہ
نہ تھا کہ یہ کتاب جو چھٹی صدی عیسوی میں (یعنی آج سے تیرہ سو برس سے بھی زیادہ پہلے)
نازل ہوئی، اس دجال تمدن و تہذیب کی (جو سنہ ہجری ۱۱۰۰ عیسوی میں پیدا ہوئی اور

پردان چڑھی اور بیسویں صدی میں پک کر تیار ہوئی (نیز اس کے نقطہ عروج اور اختتام اور اس کے رہبر اعظم کی (جس کو نبوت کی زبان میں ”دجل“ کہا گیا ہے) ایسی سچی اور بولتی ہوئی تصویر انسانوں کے سامنے پیش کر دے گی۔

آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل جب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاد و تفسیر تھایہ مضامین و معانی ایک مقالہ کی شکل میں میرے قلم سے نکلے اور رسالہ ”ترجمان القرآن“ میں شائع ہوئے جو اس زمانہ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ادارت میں حیدرآباد سے نکلتا تھا اسی زمانہ میں مجھے مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو اس وقت جامعہ عثمانیہ میں شعبہ دینیات کے صدر تھے۔ قیام کا موقع ملا، یہ سلسلہ (۱۹۶۶ء) کی بات ہے، میرا ہرات کو مولانا سے علمی مذاکرہ جہنما، انہوں نے ذکر کیا کہ یہ مختصر مضمون ان کی نظر سے گزرا ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود اس موضوع پر (حسب معمول) بہت تفصیل کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور اس کو اشاعت کے لیے ”الفرقان“ میں بھیجیں گے، مولانا کے انتقال کے موقع پر جب ”الفرقان“ کا ضخیم نمبر شائع ہوا تو یہ طویل مقالہ پورا اس میں شامل تھا۔

www.KitaboSunnat.com

اس مقالہ نے جو اتنے زمانہ کے بعد شائع ہوا اس سورہ پر دوبارہ غور کرنے اور کچھ لکھنے کی تحریک پیدا کر دی، اور یہ خیال ہوا کہ اس عظیم اور اہم سورہ کا عہد آخر کے فتنوں، تحریکوں و دعوتوں، فلسفوں اور فکری رجحانات اور خاص طور پر دجل فتنہ سے جو تعلق ہے اس پر روشنی ڈالی جائے اور اس کے اندر جو عبرتیں، اسباق، نشانیاں اور علامات پوشیدہ ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے چنانچہ اس سلسلہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا میں نے اس کو قلب بند کرنا شروع کیا، مولانا گیلانی (جن کی باقاعدہ شاگردی کی سعادت سے میں محروم رہا لیکن ان کو اپنے ساتھ و شبیخ میں سمجھتا رہا، اور وہ بھی ہمیشہ مجھے اپنا ایک عزیز بھائی سمجھتے رہے اور بہت شفقت و تعلق کا معاملہ فرماتے رہے) کے اس مقالہ میں نکات علمی

بلغ اشارات اور لطائف قرآنیہ کا جو قیمتی ذخیرہ تھا اس سے مجھے بڑی مدد ملی، اس سورہ کے بارہ میں جو کچھ آگے آئے گا وہ مفسرین کے مخصوص طریقہ پر نہیں لکھا گیا ہے بلکہ صرف تاثرات اور واردات کا مرقع اور سورہ کہف کا ایک عمومی اور اصولی جائزہ ہے۔

دجال کی شخصیت کی کلید:

دجال کی شخصیت کی کلید جس سے اس کے سارے بند نقل کھل جاتے ہیں، اور اس کی گہرائیاں بھی سطح آب پر آ جاتی ہیں، اور جو اس کو شر و فساد اور کفر و الحاد کے دوسرے تمام علمبراروں میں نمایاں کرتی ہے وہ یہی ”دجل“، کا مخصوص لقب اور وصف ہے، جو اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے دجل اور دجالیت ایسا معرکہ ہے جس کے گرد اس کی پوری شخصیت اور اس کے تمام پروگرام، منہا ہر سرگرمیاں اور اعمال گردش کر رہے ہیں اور اس کے ہر فعل پر اس کا سایہ ہے۔

ہم دہر حاضر کی مادی تہذیب کا بھی سب سے بڑا حریف یہی ملمع سازی اور فریب کاری ہے

۱۔ ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ الدجال کے معنی جعل ساز اور جھوٹے کے ہیں، اور اسی سے دجال بنایا گیا ہے، دجال کو مسیح کذاب بھی کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ اس کا دجل، اس کا جھوٹ اور سحر ہے، ابن خالویہ کہتے ہیں کہ دجال کی تشریح کسی نہ اتنی اچھی نہیں کی جتنی ابو عمر نے.....

..... انہوں نے کہا کہ دجال جعل ساز اور ملمع ساز کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دجلت السیف، یعنی تم نے تلوار پر ملمع سازی کی اور اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا، ازہری کہتے ہیں کہ ہر کذاب دجال ہے، دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں، چنانچہ اسی لیے سونے کے پانی کو بھی دجال کہتے ہیں، دجال کو اس سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا۔ ابو العباس کہتے ہیں، دجال اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو فریب میں ڈالے گا اور باطل کو خوشنما دے راستہ کر کے پیش کرے گا۔

(لسان العرب باختصار)

۲۔ حذیفہ بن الیمانؓ سے مروی ہے کہ دجال اس طرح نکلے گا کہ اس کے ساتھ آگ اور

اور اس کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو اس کے اثر سے آزاد نہیں چھوڑا۔
 حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، نام ان کے برعکس رکھے جاتے ہیں، اصطلاحات اور پرتشکوہ الفاظ کا بکثرت
 رواج ہے، ظاہر و باطن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، آغاز و انجام، تمہید و اختتام، علمی
 نظریات اور عملی تجربات میں یکسانیت کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، یہی حال ان فلسفوں
 اور نغزوں کا ہے، جنہوں نے مذاہب کی جگہ لے لی ہے اور انسانوں کے دل و دماغ کو مفلوج
 کر رکھا ہے، اس کے زعماء کے قول و بیانات کے گرد تقدیس کا ایک ہالہ قائم کر دیا گیا ہے، اور ان
 کی عقیدت و محبت دل میں تہ نشین ہو چکی ہے، ان کے افکار و خیالات کی برتری و بالاتری اور
 عصمت و تقدس میں شبہ نہ کرنا رحمت پسندی کی علامت، امر بدیہی اور محسوس و مشہور چیز کا انکار
 سمجھا جاتا ہے اور بڑے بڑے ذہین و ذکی، اعلیٰ درجہ کے اہل علم اور غیر معمولی صلاحیت کے اہل
 فکر و نظر بھی اس معاملہ میں مغالطہ اور فریب نظر کا شکار ہیں اور وہ بھی ان فلسفوں اور تحریکوں کے
 گن گانے لگے ہیں، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہیں، وہ اس کے علمبرداروں اور پیروں
 کے جذبہ اخلاق اور صداقت کا امتحان لیے بغیر بڑے یقین و گرو خوشی کے ساتھ اس کے داعی بن
 چکے ہیں اور اخلاقی جرأت کے ساتھ ان کی کامیابی اور ناکامی کا حساب لگائے بغیر اور ان نظریات
 کے نتیجہ میں انسانیت کے نفع و نقصان کا بغیر جانبدارانہ اور صحیح جائزہ لیے بغیر اس کے ہمہوا
 اور ہم آواز ہیں، اور یہ دیکھنے کے روادار نہیں کہ ان تحریکوں کے نتیجہ میں حقیقی کامیابی اور فطری
 پانی ہوگا جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی جس کو آگ سمجھیں گے وہ شیریں پانی ہوگا
 (مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعة) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس کے ساتھ جنت و دوزخ کی طرح
 کوئی چیز ہوگی جس کو وہ جنت بتائے گا وہی دراصل دوزخ ہوگی۔

۱۵ مثلاً حریت، اشتراکیت، جمہوریت، معیہ زندگی کی بلندی، معاشی خوشنمائی، نلاحی ریاست
 انسانی حقوق، یہاں تک کہ تمدن و تہذیب، فنون لطیفہ اور قانون و دستور جیسے الفاظ صرف نغزوں کے
 طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔

حقوق انسانیت کو حاصل ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ سب اسی دجل و فریب کا اثر اور سحر ہے جس میں ”دجال اکبر“ اپنے پیشتر و چھوٹے دجالوں، فریب کاروں اور ملمع سازوں سے آگے بہرگاہ خواہ وہ تاریخ کے کسی دور میں گزرے ہوں۔

یہ دجالی اور پرفریب روح اس تہذیب میں اس وجہ سے داخل ہوئی اور سرایت کر گئی کہ اس نے بھی بتوت، آخرت، غیب، خالق کائنات اور اس کی قدرت کا ملہ پر ایمان اور اس کی شریعت و تعلیمات کا بالکل مخالف رُخ اختیار کیا جو اس ظاہری پرزیاہ سے زیادہ بھروسہ کیا اور صرف ان چیزوں سے دلچسپی رکھی جو انسان کو جسمانی لذت، فوری منفعت اور ظاہری عروج و غلبہ سے ہمکنار کر سکیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر سورہ کہف میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس میں جتنے عبرت انگیز واقعات و حقائق گزرے ہیں وہ اسی مرکزی نقطہ سے وابستہ ہیں، اور ایک لڑی میں پیوست ہیں۔

تہذیب تمدن کی تشکیل اور انسانی رہنمائی میں عیسائیت و یہود کا ملتا جلتا کردار

ہمیں افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کرنا پڑے گا کہ عیسائیت (جس نے قرونِ منظمہ کے بعد یورپ کی قیادت کی) جذبہ انتقام میں سرشار باغی یہودیت کا کردار (عفت آمد میں بنیادی اختلاف کے باوجود) بہت ملتا جلتا رہا ہے، اور یہ دونوں مذاہب تہذیب انسانی کا رُخ ایسی مکمل اور انتہا پسندانہ مادیت کی طرف پھرنے میں (جو انبیاء کی تعلیمات اور روحانیت سے بالکل آزاد ہو) اور انسانیت کے مستقبل پر اثر انداز ہونے میں برابر کا شریک و ذمہ دار رہے عیسائی اقوام جو کلیسا اور یورپ کی بالادستی سے آزاد ہو چکی تھیں، اور جن کا رشتہ اصل عیسائیت سے (جو صلح پسند اور توحید خالص کی داعی تھی) اگر منقطع نہیں، تو کمزور ضرور ہو گیا تھا، یہ تیز رو اور انتہا پسندانہ مادی رُخ اختیار کیا، اور بالآخر جدید علمی انکشافات اور تباہ کن ایجادات کے نتیجے میں پوری دنیا اور انسانیت ایک عظیم خطرہ سے دوچار ہے، اور علم و جذبات،

عقل و ضمیر اور صنعت و اخلاق کے درمیان توازن اور ضروری تناسب یکسر مفقود ہو چکا ہے، عہدِ آخر میں یہودیوں نے (مختلف اسباب کی بناء پر جن میں بعض ان کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم و تربیت سے، بعض سیاسی مقاصد اور قومی منصوبوں سے) علم و فن اور ایجادات و اختراعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انہوں نے ایک طرح سے تہذیب جدید پر پورا کنٹرول کر لیا اور ادب و تعلیم، سیاست و فلسفہ، تجارت و صحافت اور قومی رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آ گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مغربی تہذیب (جو مغربی ماحول میں پیدا ہوئی) کے ایک اہم ترین عنصر کی حیثیت حاصل کر لی، جدید تغیرات کا جائزہ لینے سے ہمیں اندازہ ہو گا کہ بین الاقوامی یہودیت کا اثر و رسوخ مغربی معاشرہ میں کس قدر بڑھ چکا ہے، اب یہ تہذیب اپنے تمام سرمایہ علم و فن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور تخریب و فساد اور تبس و دجل کے آخری نقطہ پر ہے، اور یہ سب ان یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، جن کو اہل مغرب نے سر آنکھوں پر بٹھایا اور ان کے دد رس خفیہ مقاصد، انتقامی طبیعت اور تخریبی مزاج سے غافل و بے پرواہ ہو کر ان کی جڑوں کو اپنے ملکوں میں خوب پھیلنے اور گہرا ہونے کا موقع دیا اور ان کے لیے ایسی سہولتیں اور مواقع فراہم کیے جو طویل صدیوں سے ان کے خواب و خیال میں بھی نہ آ سکے ہوں گے یہ انسانیت کا سب سے بڑا ابتلا ہے، اور نہ صرف عربوں کے لیے (جو ان کو جھگڑت رہے ہیں، اور نہ صرف اس محدود درجہ کے لیے جہاں موت و زلیبت کی یہ کشمکش برپا ہے) بلکہ ساری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔

غالبان ہی وجوہ کی بناء پر اس سورہ کا عیسائیت و یہودیت سے گہرا تعلق ہے، بلکہ سورہ

کا آغاز ہی عقیدہ عیسائیت کے ذکر سے ہو رہا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰی سَارِیْ سَاتِیْسِ اِسْحٰدِکَ یٰہِیْ جِسْنِے اِنے بندے پر لکھا
عَبْدِہ الْکِتٰبَ وَاَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ رُجُوًا۔ آتاری (یعنی قرآن آنا) اور اس میں کسی طرح کی بھی کجی نہ تھی

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ
لَّدُنْهُ وَيُنَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْرًا حَسَنًا مَا كَثِيرِينَ فِيهِ أَبَدًا
وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ
وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
وَلَا يُبَايِعُهُمْ كُفِّرَتْ كَلِمَةُ فَخْزٍ
مِّنْ أَفْوَهِهِمْ رَانَ يَقُولُونَ
كَذِبًا

بالکل سیدھی بات! (ہر طرح کے تیج و خم سے پاک!) اور اس
یہ اتاری کہ لوگوں کو خبردار کرے، اللہ کی جانب سے ایک
سخت ہونے کی (ان پر) آسکتی ہے، اور مومنوں کو جو
اچھے اچھے کام کرتے ہیں خوشخبری دیدے کہ یقیناً ان کے
یہ بڑی ہی خوبی کا اجر ہے، ہمیشہ اس میں خوش حال رہیں گے
نیز ان لوگوں کو تنبیہ کر دے جنہوں نے (ایسی سخت
بات منہ سے نکالی کہ) کہا، اللہ بھی اولاد رکھتا ہے! اس بارے
میں انہیں کوئی علم نہیں، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی
علم تھا، کسی سخت بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے
یہ کچھ نہیں کہتے مگر سر تاسر جھوٹ!

اس تہذیب کی جو عیسائیت کی گود میں پللی اور بڑھی اور اس کی سرپرستی میں پڑاں چڑھی
دوسری پہچان یا خصوصیت اس محدود ولافانی زندگی سے حد سے بڑھا ہوا نقلی، اس کو زیادہ سے
زیادہ آرام دہ اور طویل بنانے کا شوق، اس کی غطت میں غلو و مبالغہ اور اس کے سوا تمام اخلاقی
قدروں، عظمتوں اور نعمتوں کی نفی، اور مادی اسباب و وسائل اور ذخائر پر قبضہ و اقتدار پر انحصار
اور اس میں مکمل انہماک اور استغراق ہے، یہ وہ نقطہ ہے، جہاں یہودیت اپنی ساری عیسات
دشمنی اور رقابت کے باوجود اس کے ساتھ آکر شریک ہو گئی ہے۔

توریت بھی اخروی زندگی پر یقین اور اس کے لیے تیاری، عالم آخرت کی ابدی
سعادت کے حصول کے لیے اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے استعمال اور جنت کی نعمتوں اور
خدا کے انعامات کا ذوق و شوق پیدا کرنے والی چیزوں کے بیان، اس دنیا کی بے حقیقتی اور
عمر کی بے ثباتی کی تشریح، اقتدار پرستی اور توسیع پسندی کے جذبہ کی مذمت، زمین میں
۱۵ سورہ کہف آتاہ۔

تخریب و فساد کی ممانعت، زہد و قناعت اور دنیا و متاع دنیا سے کم سے کم وابستگی کی محنت سے اس طرح خالی ہے، کہ حیرت ہوتی ہے، اس کا طرز ان آسمانی صحیفوں کے طرز سے بالکل جدا نظر آتا ہے، جو خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور جن کی اصل روح محبت دنیا کی لذت اور آخرت کی دعوت ہے۔

اس لحاظ سے اگر یہودیت کی تاریخ صرف مادی قوت، رقابت و مسابقتِ دولت کی جو بس ہنسلی غرور، اقتدار پرستی اور قومی تکبر کی تاریخ میں ڈھل گئی ہے تو تعجب نہ ہونا، چاہیے، یہ ذہنیتِ یہود کی مذہبی کتابوں، ان کے ادب و لطیفہ چرخ، ان کی ایجادات و اختراعات ان کے انقلابات و تحریکات اور افکار و خیالات ہر چیز سے عیاں ہے، اور نرم دلی، تواضع ضبط نفس، خود کشی، دنیاوی زندگی سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، آخرت کی طلب اور انسانیت پر رحم و شفقت کا کوئی شائبہ ان کے قومی نظام میں نہیں پایا جاتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں شرک اور فرزندگی کے عقیدہ کی جو عیسائیت کی طرف منسوب ہے سخت مذمت فرمائی ہے اور دنیاوی زندگی کی پرستش اس کو ہمیشہ کا گھر سمجھنے اور ہر چیز سے کٹ کر اس میں مست و بیخود رہنے پر سخت تنبیہ کی ہے اور اس کی بنیادی کمزوری اور بے ثباتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَرَاٰتَا لْجَعَلُوْنَ مَا عَلَيْهِمْ صَعِيْدًا جُورًا ۙ

روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے، اسے ہم نے زمین کی خوشنمائی کا موجب بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں لادیں، کون ایسا ہے جس کے کام سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ہی ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے اسے (ناہود کر کے) چٹیل میدان بنائیتیں

دنیا کے پرستاروں، منکرینِ آخرت اور اہل غفلت پر نکیر کرتے ہوئے ارشاد ہے۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
 (اے پیغمبر!) تو کہہ دے ”ہم تمہیں خبر دیدیں، کون لوگ اپنے گناہوں
 میں سب سے زیادہ نامراد ہوئے؟ وہ جن کی ساری کوششیں
 دنیا کی زندگی میں کھوئی گئیں، اور وہ اس دھوکے میں پڑے ہیں
 کہ بڑا اچھا کارخانہ بنا رہے ہیں؟“
 يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

اسی طرح عقیدہ آخرت، ایمان بالغیب اور خالق کائنات اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان
 سورہ کے اول و آخر بلکہ اس کے تمام حصوں پر محیط ہے، یہ وہ عقیدہ نفسیات، غفلت اور مزاج
 ہے، جو مادیت کے مزاج و نفسیات سے یکسر مختلف ہے، اس کے برعکس مادیت (جو صرف حس،
 مشاہدہ اور تجربہ پر اعتماد کرتی ہے، اور دنیاوی منفعت، جسمانی لذت اور قومی و نسلی سیادت و
 برتری کی قائل ہے) اس سے ابا کرتی ہے، اور اس سے متنفر ہے، بلکہ اپنی قوت و صلاحیت
 کے ساتھ اس سے برسرِ پیکار ہے، یہ سورہ جس مادہ اور جوہر پر مشتمل ہے، اس کے اندر
 اس مادیت کا تریاق پہلے سے موجود ہے، جو تقدیر الہی سے سب سے زیادہ عیسائیوں کے
 کے حصہ میں آئی اور پوری تاریخ میں وہ اس کے سب سے بڑے سرپرست داعی اور نگراں
 و ذمہ دار ثابت ہوئے، اس کے بعد اس کی تولیت و قیادت یہود کے ہاتھ میں رہی جو
 حضرت مسیح کے شرم سے دشمن اور ہر دور میں مسیحیت کے رقیب تھے اور اب ان ہی
 یہودیوں کے ہاتھوں یہ تہذیب اپنی آخری بلندیوں تک پہنچے گی اور ان ہی میں دُجال
 اکبر، ظاہر ہوگا جو کفر و الحاد اور دجل و تبلیس کا سب سے بڑا علم بردار اور سارے دُجالوں
 کا سردار ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”اس سورہ اور خاص طور پر اس
 کے ابتدائی حصہ کی تلاوت اس کے فتنہ سے محفوظ رکھتی ہے، اس طرح سورہ کے آغاز و اختتام
 کے درمیان ایک ایسی لطیف مناسبت قائم ہو گئی ہے جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے

مجموعی طور پر سورہ کا تعلق فتنہ دجال سے بہت گہرا ہے اور اس کا ذکر اپنے موقع پر آئے گا۔

سُورۂ کہف کے چار قصے :

یہ سورہ چار قصوں پر مشتمل ہے جو اس کے سنگِ میل یا ستون کہے جاسکتے ہیں، دوسرے الفاظ میں یہ وہ محور ہیں، جن کے گرد اس کی ساری تعلیم و موعظت اور دانش و حکمت گردش کر رہی ہے۔

۱۔ اصحاب کہف کا قصہ۔

۲۔ صاحب الجنتین (دو باغ والے) کا قصہ۔

۳۔ حضرت موسیٰ و حضر علیہما السلام کا قصہ۔

۴۔ ذوالقرنین کا قصہ۔

یہ قصے جو اپنے اسلوب بیان اور سیاق و سباق کے لحاظ سے جدا ہیں، مقصد اور روح کے لحاظ سے ایک ہیں، اور اس روح نے ان کو معنوی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور ایک لڑی میں منسلک کر دیا ہے۔

کائنات کے دو نظریے :

یہ کائنات (عام حالات میں) طبعی اسباب و محرکات کی تابع ہے اور یہ اسباب اس میں اپنا کام کر رہے ہیں، یہ وہ کائناتی طاقتیں ہیں جو اس کے نظام پر عادی اور اس کے اندر جاری و ساری ہیں، یہ اسباب اور خواص اشیاء کبھی شاذ و نادر ہی اپنی خاصیت و تاثیر چھوڑتے ہیں، یا ان کا نشانہ غلط ہوتا ہے، اب لوگوں کی ایک تعداد وہ ہے، جن کی نگاہ ان ظاہری اور فُردی اسباب سے پیچھے نہیں گئی بلکہ اسی زندگی اور مادی اور محسوس دنیا میں ٹپک کر رہ گئی، وہ سمجھنے لگے کہ نتائج ہمیشہ اسباب ہی سے وجود میں

آ سکتے ہیں، اور اسباب کے بغیر نتائج کا تصور ناممکن ہے، اور پوری کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسباب و نتائج کے درمیان حائل ہو سکے اور اپنے آزادانہ ارادہ کے ساتھ ان میں کوئی تبدیلی کر سکے اور بغیر اسباب کے مسببات کو وجود میں لا سکے اور ان کو بلا کسی تہدید، مدد و سہارے کے پیدا کر سکے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گروہ ان اسباب ظاہری میں بھنس کر رہ گیا اور ان کے ساتھ اس نے خدا کا سا معاملہ کرنا شروع کر دیا، اشیاء کی خاصیتوں اور اسباب و وسائل کے سوا اس نے ہر چیز سے انکار کیا، ————— اس نے اس قوت کا انکار کیا جو اس کائنات کی بلا شرکت غیر سے مالک و حاکم ہے اور اس کا حکم ساری دنیا پر نافذ ہے، اس ساری زندگی کے بعد دوسری زندگی، اور حشر و نشر کا بھی اس نے انکار کیا اور اپنی ساری قوت و صلاحیت کائنات کی ان طبعی طاقتوں کی تسخیر، اسباب و خواص کی دریافت اور مادی وسائل کے استعمال میں صرف کر دی، اور اس کی فکر و آرزو اور تلاش و جستجو میں سرگرداں رہا یہاں تک کہ ان چیزوں کی عظمت اور محبت اس کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو گئی، اور اس کو اس نے اپنا رب اور اپنا معبود بنالیا، مادہ اور قوت کے مصادیق ہر چیز کا منکر ہو گیا جب مقصد کی تکمیل اس کو آنکھوں سے نظر آنے لگی اور اس نے بعض چیزوں کو اپنے ارادہ کے تابع کر لیا اور اپنے تصرف و استعمال میں لے آیا تو اس نے کبھی زبان حال سے اور کبھی زبان قال سے اپنی الوہیت و ربوبیت کا بھی اعلان کرنا شروع کیا اپنے جیسے انسانوں کو اپنا بندہ اور غلام بنایا، ان کے خون، مال اور عزت و اکبر و کے ساتھ جس طرح چاہا کھل کھیلدا، اور اپنے اغراض و خواہشات نفسانی اور اپنی سر بلندی و ناموری کے لیے یا اپنی قوم کی عظمت کے نام پر، وطن کے نام پر اور باپڑی کے نام پر ان مظلوم انسانوں کے ساتھ جو چاہا سلوک کیا۔

اس کائنات کا دوسرا نظریہ پہلے نظریہ سے بنیاد اور طریقہ کار ہر چیز میں مختلف ہے، یہ نظریہ اس یقین پر قائم ہے کہ ان طبعی اسباب، قدرتی طاقتوں اور خزانوں

اور اشیا کی خاصیتوں سے ماوراء اور بالائے ایک غیبی قوت ہے جس کے ہاتھ میں ان اسباب و خواص کی زمام اقتدار ہے، اور جس طرح نتائج و ثمرات اسباب کے تابع ہیں، اسی طرح یہ خود اسباب اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور حکم و اشارہ کے تابع محض ہیں، ارادہ الہی ان کو عدم سے وجود میں لانا ہے ان کو آگے بڑھانا اور چلاتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو مسببات سے جدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسباب و مسببات دونوں یکساں طریقہ پر اس کے تابع و مفلوج ہیں، وہ خود مسبب الاسباب اور علت العلل ہے، اور اسباب اور علل کا سارا سلسلہ اس کی ذات عالی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔

کائنات کو پیدا کرنے اور اسباب کو وجود میں لانے کے بعد کائنات کی زمام ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی، اور سلسلہ اسباب اس کی غلامی سے ایک لمحہ کے لیے آزاد نہیں ہوا، نہ اس نے اس سے سرتابی کی، نہ کبھی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا آسمان و زمین کی کوئی چیز اس کو عاجز کرنے پر قادر نہیں۔ اسی نے اپنی حکمت بالغہ اور ارادہ قاہرہ سے انبیاء کو خواص سے اور مسببات کو اسباب سے اور مقدمات کو نتائج سے وابستہ کیا، وہی جوڑنے والا اور توڑنے والا ہے، مٹانے والا اور بنانے والا ہے، اور وہی تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا اور لباس ہستی پہناتا ہے۔

إِنَّمَا أَحْسَنُ عِلْمًا أَرَادَ شَيْئًا
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝
جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کا معمول تو یہ ہے کہ
اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔

اس کے سامنے یہ حقیقت اچھی طرح آگئی کہ اس کائنات میں کچھ اور عوامل و محرکات ہیں جو افراد و اقوام کی تقدیر پر اس سے کہیں زیادہ اثر انداز ہیں جتنے کہ یہ طبعی اور ظاہری اسباب اسی طرح ان سے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ ان طبعی و مادی نتائج سے بہت زیادہ انقلاب انگیز ہوتے ہیں جو اسباب سے وابستہ و مربوط ہیں۔

یہ عوامل و محرکات ایمان و عمل صالح، اخلاق عالیہ، خدا کی اطاعت و عبادت، عدل و انصاف، رحم و محبت اور اسی طرح کے دوسرے معنوی اسباب ہیں جو کفر و بغاوت، فساد فی الارض، ظلم و نفس پرستی اور گناہوں و معصیتوں جیسے معنوی اسباب کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں۔

اسباب طبعی کو ترک کیے بغیر اگر کوئی اور صالح معنوی اسباب کو اختیار کرے گا تو یہ کائنات اس سے مصالحت کرنے پر مجبور ہوگی، اور زندگی اپنی حقیقی لذت و حلاوت کے ساتھ اس کا ساتھ دے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے گا اور بعض مقولوں پر اسباب طبعی بھی اس کے پابند کر دیے جائیں گے، اور خارق عادت چیزیں ظاہر ہونے لگیں گی، اس کے برعکس جو دوسرے قسم کے غیر صالح اسباب سے اپنا تعلق رکھے گا اور صرف طبعی قوتوں پر اعتماد کرے گا اور اپنی پوری زندگی اسی بنیاد پر قائم کرے گا تو یہ کائنات اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گی، جو طاقتیں اس نے اپنے تابع کرنی میں وہ بھی اس کو دھوکا دینے لگیں گی، وہ ہر لمحہ ان کی احتیاج میں رہے گا اور یہ احتیاج برابر بڑھتی جائے گی، قدرت اس کے خلاف ہوگی، اور طبعی قوتیں اس کی راہ میں مزاحم ہوں گی،

سورہ کہف ایمان اور مادیت کی کشمکش کی کہانی ہے

سورہ کہف دو نظریات، دو عقیدوں اور دو قسم کی نفسیات کی کشمکش کی کہانی ہے، ایک مادیت اور مادی چیزوں پر عقیدہ، دوسرے ایمان بالنبی اور ایمان بالشر، اس میں ان عقائد اعمال و اخلاق اور نتائج و آثار کی تشریح کی گئی ہے جو ان دونوں قسم کی نفسیات یا نظریات کے نتیجہ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس اول الذکر نظریہ کو اختیار کرنے کے خلاف آگاہی دی گئی ہے جو صرف مادہ اور اس کے مظاہر پر یقین رکھنا ہے اور خدا اور غیبی قوتوں کا منکر ہے۔

اصحابِ کھف کا قصہ

اب ان چاروں قصوں کی طرف آئیے، سب سے پہلے جو قصہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اصحابِ الکھف والرقیم کا قصہ ہے، یہ اصحابِ کھف کون تھے، انسانی تاریخ میں اس قصہ کی کیا قیمت و افادیت ہے، اور قرآن مجید نے اس خصوصیت و اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیوں کیا ہے، کہ وہ ایک زندہ جاوید کہانی بن گیا اور اس کو تاریخ کے ہر دور میں برابر سنا اور سنایا جاتا رہا ؟

مسیحی لٹریچر اور مذہبی کہانیوں میں اصحابِ کھف کا تذکرہ

قبل اس کے کہ ہم اس قصہ کو قرآن مجید کے مخصوص معجزانہ اسلوب یا مقصد و باوقار اندازِ کلام اور اس بلاغتِ قرآنی کے آئینہ میں دیکھیں جو غیر ضروری باتوں اور فضول بحثوں سے پاک اور بالاتر ہے، ہم پہلے قدیم مذہبی صحیفوں اور ان روایتی داستانوں میں اس کا سراغ لگاتے ہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں، اور جس کو ایک نسل دوسری نسل تک منتقل کرتی آئی ہے، اس کے بعد ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس داستان اور قرآن مجید کے بیان کردہ واقعہ میں کہاں کہاں اشتراک ہے اور کس جگہ اختلاف !

اصحابِ کھف کا ذکر عہدِ عتیق کے صحیفوں میں نہیں ہے اس لیے کہ یہ واقعہ عیسائی تاریخ کے آغاز میں اس وقت پیش آیا جب توحید اور بُت پرستی چھوڑنے کی دعوتِ مسیح علیہ السلام کے متبعین کے ذریعہ پھیل چکی تھی، اور عہدِ عتیق کے آخری صحیفے بھی مرتب

ہو چکے تھے، اس حصّہ میں قدرتی طور پر (خاص طور پر اس وجہ سے کہ اس میں حضرت مسیح کے متبعین کی جو انفرادی و استقامت پوری طرح عیاں ہے) کوئی ایسی چیز نہ تھی جو یہودیوں کو اس کے حفظ و نقل پر آمادہ کرتی، البتہ عیسائیوں کے لیے یہ بہت محبوب و پسندیدہ مذہبی قصوں میں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نسبت اور قصوں کے اس میں زیادہ حیرت انگیز اور پرکشش واقعات بیان کیے گئے تھے، مزید یہ کہ اس واقعہ سے مسیح علیہ السلام کے ابتدائی ماننے والوں کی مضبوطی و استقامت ان کی قوتِ ایمانی اور عقیدہ و اصول کے لیے ان کی خود شکنی و قربانی، اور مسیحیت کی اولین صاف و پاکیزہ تعلیمات کی خاطر ان کی غیرت و حمیت کا بڑا ثبوت ملتا تھا، اور وہ آج بھی ایمان کی دہائی ہوئی چنگاری کو دوبارہ فروزاں کرنے، سوئی ہوئی غیرتِ ایمانی کو بیدار کرنے، مزاحمت اور مقابلہ کی طاقت پیدا کرنے اور جدوجہد و قربانی کے راستہ پر ڈلنے کی قوت و صلاحیت رکھتا ہے، یہ عناصر جو اس قصہ کی امتیازی خصوصیت ہیں طویل انسانی تاریخ میں اس کے بقا و دوام کے ضامن ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو روئے زمین کے اتنے بڑے رقبہ اور علاقہ میں شہرت و قبولیت حاصل ہوئی اور ایک عہد سے دوسرے عہد اور ایک نسل سے دوسری نسل تک اس کو برابر منتقل کیا جاتا رہا، اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سب سابق کے عیسائیوں نے اس کو کس طرح سمجھا تھا، اور بعد کے آنے والوں کے لیے اس سلسلہ کی کیا معلومات ہم پہنچائی تھیں؟

اس سلسلہ میں اخلاق و مذاہب کے انسائیکلو پیڈیا کے مقالہ نگار نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل حسب ذیل ہے:-

۱۔ مشہور انگریزی مورخ اڈورڈ گیبن (EDWARD GIBBON) نے اپنی مشہور کتاب

DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE میں اس قصہ کا اپنے

خاص اسلوب میں ذکر کیا ہے جس میں ادب و تاریخ اور تبصرہ و تشریح ہر چیز کی آمیزش ہے اور جس میں عیسائیت

کے لیے اس کا کھلا ہوا تعصب اور اسلام پر غیر ضروری اور بے موقع چوٹیں خوب نمایاں ہیں۔ دیکھیے صفحہ ۱۵۱۔

سات سونے والوں (SEVEN SLEEPERS) کا قصہ مقدس ہستیوں کے ان قصوں میں ہے، جس میں عقل کی تسلی و آسودگی کا سب سے زیادہ سامان ہے اور جو آفاق عالم میں سب سے زیادہ مشہور ہے، قصہ کے عناصر جو قدیم ترین کتابوں میں نظر آتے ہیں حسب ذیل ہیں:-

شہنشاہ ڈیسیس (DECIUS) یونان کے قدیم شہر افسس (EPHESUS) میں

حصہ دوم، جلد دوم،

MODERN LIBRARY GIANT SERIES (U. S. A)

۱۔ اکثر مفسرین مثلاً بریٹاوی، نیشاپوری، آلوسی اور ابن کثیر نے یہی رائے ظاہر کی ہے کہ یہ شہر افسس تھا، اکثر مورخین اور عیسائی جغرافیہ دانوں کا بھی یہی خیال ہے۔ گبن (GIBBON) نے بھی اپنی کتاب ”زوال روم“ میں اسی سے اتفاق کیا ہے (دیکھیے ”سات سونے والے“ SEVEN SLEEPERS کا قصہ)

جہاں تک اس مقام کے جغرافیائی تعین کا تعلق ہے۔ بتانی کے دائرۃ المعارف نے یہ لکھا ہے کہ یہ اٹالویہ کے بارہ ایونی شہر دل میں سے ایک ہے۔ اس کا محل وقوع نہر قیصرہ کے جنوبی سمت میں ہے، اور وہ از میر سے ساٹھ کومیٹر کی مسافت پر ہے۔ رومیوں نے اس کو مغربی ایشیا کی ریاست کا پایہ تخت بنایا تھا اور وہ بہت بڑا بارونق تجارتی مرکز تھا، لیکن اس کے فخر کے لیے سب سے بڑی چیز یونانی دیوی ڈیانا کا وہ عظیم معبد ہے جو دنیا کے سات عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے اور سب سے بڑا یونانی بُت ہے۔ بلیکی (BLACKIE) نے اپنی کتاب،

A MANUAL OF BIBLE HISTORY میں لکھا ہے کہ افسس کا شہر تاریخِ قدیم

میں اپنے فلسفہ اپنے باشندوں کی بے قید و بے حیائی میں مشہور اور بد اخلاقی اور فسق و فجور کا مرکز تھا۔ اس کی بُت پرستی میں مغربی و مشرقی دونوں قسم کی بُت پرستی کی آمیزش

تھی.....

جا کر بت پرستی کی رسم کی تجدید کرنا چاہتا تھا ہے اور باشندگان شہر بالخصوص عیسائیوں کو بتوں پر قربانی پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے نتیجہ میں عیسائی عیسائیت ترک کر دیتے ہیں اور ایک تعداد اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتی ہے اور حکومت کے مظالم برداشت کرتی ہے، اس موقع پر سات نوجوان (بعض روایات میں ان کی تعداد آٹھ بتائی گئی ہے) جو محل شاہی میں مقیم تھے، بادشاہ کے سامنے آتے ہیں، (ان کے ناموں میں اختلاف ہے) ان پر اس کا الزام ہے کہ وہ خفیہ طور پر عیسائیت قبول کر چکے ہیں، یہ نوجوان بتوں کے لیے قربانی سے انکار کرتے ہیں، بادشاہ ان کو اس موقع پر ایک مدت کی مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ راہ راست پر آجائیں اور نصرانیت سے توبہ کر لیں، اس کے بعد وہ شہر سے چلا جاتا ہے۔

اس مدت میں یہ نوجوان شہر چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک قریب کے پہاڑ میں جا کر جس کا نام ANOHILUS ہے۔ ایک غار میں چھپ جاتے ہیں۔ ان میں ایک جس کا اصلی نام DIOMEDES تھا، لیکن اپنے چھپانے کے لیے اس نے اس نام کو بدل کر اپنا نام IMBLICUS رکھ لیا تھا، پھٹے اور میلے کپڑوں میں شہر جاتا ہے تاکہ حالات کا پتہ لگائے اور اپنے ساتھ کھانا بھی لیتا آئے۔ اس پر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ شاہ ڈسیس پھر شہر میں واپس آ جاتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ یہ نوجوان اس کی خدمت میں حاضر کیے جائیں، اپنے ساتھیوں کو اس شاہی حکم سے آگاہ کرتا ہے، وہ کھانا کھاتے DIOMEDES

ہیں، اور بڑے فکر و قلق میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طویل اور گہری نیند ان پر مسلط کر دیتا ہے، جب ان نوجوانوں کا پتہ نہیں لگتا تو ان کے والدین کو طلب کیا جاتا ہے۔ وہ اس فرار سے اپنی بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں اور اس سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا اس سائرش میں کوئی ہاتھ ہے وہ بادشاہ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ANCHILUS کے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں بادشاہ حکم دیتا ہے کہ غار کا منہ ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں اپنی موت مر جائیں اور اسی غار میں دفن رہیں۔ دو عیسائی جن میں ایک کا نام THEODORE اور

دوسرے کا RUFINUS تھا۔ ان شہید نوجوانوں کا قصہ حبستہ کی ایک تختی پر لکھ کر نیچے دیا دیتے ہیں، جس سے غار کا منہ بند کیا گیا تھا۔

تین سو سات سال کے بعد شاہ تھیوڈوسس (THEODOSIUS) ثانی کے عہد میں ایک بغاوت ہوتی ہے جس کی قیادت بعض عیسائی کرتے ہیں۔ ایک جماعت جس کے راہنما پادری تھیوڈر ہیں، حیات بعد الموت اور حشر اجساد کا انکار کرتے ہیں، عیسائی بادشاہ اس بات سے خوف زدہ اور فکر مند ہوتا ہے، اس موقع پر ان کے ایک رئیس (جس کا نام ADOLPHUS ہے) کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنی بجکریوں کے گلے کے لیے اس میدان میں ایک باڑہ تیار کرے جہاں یہ غار واقع تھا۔ معمار اس کی تعمیر کے لیے اس پتھر کا بھی استعمال کرتے ہیں جس سے غار کا منہ بند تھا۔ اس طرح یہ غار کھل جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مبرا کر دیتا ہے، ان کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ وہ شاید صرف ایک رات سوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو انہیں ڈیسیس (DECIUS) کے ہاتھوں شہادت قبول کر لینی چاہیے، ان میں سے ایک DIOMEDES حسب معمول شہر جاتا ہے، اور شہر کے پھاٹک پر صلیب کا نشان دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ایک راہ گیر سے پوچھتا ہے، کہ یہ واقعی افسیس ہے یا اپنے ساتھیوں کو اس عظیم انقلاب کی خبر دینے کے لیے وہ بتیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کھانا خریدتا ہے اور اس کے بدلہ میں وہ سکے پیش کرتا ہے، جو اس کے پاس تھے۔ یہ وہ سکہ تھا جو ڈیسیس کے عہد میں رائج تھا، دو کا ندر سمجھتا ہے، کہ صاحبزادہ کو شاید کوئی خزانہ مل گیا ہے وہ اور بازار کے

اور لوگ اس میں اپنا حصہ لگانا چاہتے ہیں اور نوجوان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور وسط شہر میں کھینچتے ہوئے لے چلتے ہیں، ایک مجمع اس کے چاروں طرف لگ جاتا ہے، نوجوان چاروں طرف دیکھتا ہے کہ شاید کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر پڑ جائے۔ لیکن کوئی جاننے والا اس کو

نظر نہیں آتا، حاکم اسقف اس سے حال پوچھتا ہے تو وہ سارا ماجرا بیان کر دیتا ہے اور ان کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس پہاڑ تک چلیں اور اس کے دو لکڑے ساختھیوں سے ملاقات کریں۔ یہ لوگ اس کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، وہاں ان کو سیسے کی دو تختیاں ملتی ہیں جن سے نوجوان کے بیان کردہ واقعہ کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ وہ غار میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساختھی بھی زندہ ہیں اور نور اور سکینٹ ان کے جھروں سے ظاہر ہے۔ یہ خبر بادشاہ THEODOSIUS تک پہنچتی ہے وہ بھی غار کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اس موقع پر MAXIMILAN یا ACHILLIDES یا کوئی اور نوجوان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر یہ نیند اس لیے مسلط کر دی اور قیامت سے پہلے ان کو بیدار اس لیے کر دیا تاکہ حشر و نشر کا ثبوت مل جائے۔ اس کے بعد یہ نوجوان اپنی طبعی موت مرے اور ایک رومی معبدان کی یادگار کے طور پر وہاں قائم کر دیا گیا۔“

جہاں تک اس قصہ کی تاریخی اہمیت کا تعلق ہے، بڑے بڑے مورخ اور قصہ کہانیاں اور تاریخی داستانوں اور روایتوں کے ناقد بھی اس کی صحت کے قائل ہیں اور اس کو بعید از امکان نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ شہرت اور تواتر اور نسل در نسل اس کی منتقلی اور

ARTICLE "SEVEN SLEEPERS" ENCYCLOPAEDIA

OF RELIGIONS AND ETHICS

اس قصہ کو ابن جریر طبری اور دوسرے مفسرین اور علماء اسلام نے تفصیل کے ساتھ محمد بن اسحاق کی روایت سے درج کیا ہے لیکن مسیحی مآخذ کی عدم موجودگی یا عدم اشاعت اور قبل نصرانیت رومی تاریخ سے مکمل واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سے اہم راہ پاگئے ہیں (نمونہ کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر ج ۱۵ ص ۱۳۳-۱۳۴) اس لیے ہم نے یہاں اس کے بجائے اصل مسیحی مآخذ کو ترجیح دی ہے۔

ان تمام قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ہے جن سے مسیحی دنیا بھری ہوئی ہے۔ گبن جس کا رجحان ہمیشہ اس قسم کے عجیب العقول واقعات اور قصے کہانیوں کی تردید و انکار کی طرف رہتا ہے، اس واقعہ کے متعلق لکھتا ہے۔

”اس عجیب و غریب قصہ کو محض یونانی روایات و خرافات اور ان کے مغالطوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ اس (مفروضہ) مجر کے پچاس سال تک اس کی مستند و قابل اعتماد روایات کا پورا تسلسل قائم رہا۔ ایک شامی پادری نے جو تھیوڈسیس اصغر کے دو سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اور جس کا نام JAMES OF SARUS تھا، اس کی ایک کہانی کو (جو دوستوں میں کہانیوں میں ایک تھی) فیس کے ان نوابان (اصحابِ کہف) کی مدح کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور قبل اس کے کہ چھٹی صدی مسیحی کا اختتام ہو، اصحابِ کہف کا یہ قصہ شامی زبان سے لاطینی میں GREGORY OF TOURS کی نگارانی میں منتقل کر دیا گیا، مسیحی مشرق میں عشاء ربانی کے اجتماعات کے موقع پر اصحابِ کہف کی یاد بڑے احترام و عظمت کے ساتھ منائی جاتی رہی۔ ان کے نام رومی ہتواروں اور روسی تقدیم میں غایت درجہ احترام کے ساتھ مندرج تھے اور ان کی شہرت صرف عیسائی دنیا تک محدود نہ تھی،“

جہاں تک ان سالوں کا تعلق ہے جو انہوں نے اس غار میں گزارے ان کی تعداد تین سو سال (جیسا کہ مفسرین اسلام نے مسیحیوں سے نقل کیا ہے) اور تین سو سات سال لے دیکھیے کتاب ”زوالِ روم“، مؤلف گبن جلد دوم (سات سونے والے) ص ۲۴۳ - ۲۴۴۔

کے درمیان ہے۔ مؤخر الذکر قول (انسائیکلو پیڈیا ذہب و اخلاق) کے مقالہ نگار کا ہے۔ تین سو سال اور تین سو نو سال (جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے) کے درمیان اس فرق کو متقدمین مفسرین اسلام نے شمسی و قمری تقویم کے اختلاف پر محمول کیا ہے۔

ابن کثیر کا بیان ہے کہ ”یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کھف کے غار میں مدت قیام کی بابت دی ہے۔ جب سے ان پر نیند مسلط کی گئی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا اور اہل زمانہ کو ان کے حال سے آگاہ کیا اس کی مقدار تین سو سال تھی جو قمری حساب سے نو سال زیادہ بیٹھتی ہے، اور شمسی حساب سے تین سو سال ہوتی ہے اس لیے کہ ہر سو سال میں قمری و شمسی تقویم میں تین برس کا فرق واقع ہو جاتا ہے، اسی لیے ”ثلاث مائتے“ کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا ”وَاذْكُرْ دَاوُدَ إِذْ قَالَ“ (اور زیادہ کیے اس میں نور)۔“

انسائیکلو پیڈیا کا جو اقتباس اوپر گزرا ہے، اس میں اور گہن کی کتاب میں نیز تفسیر فتاویٰ کی اکثر کتابوں میں عام طور پر یہی بات لکھی گئی ہے کہ اصحاب کھف کا غار میں پناہ لینے کا واقعہ رومی بادشاہ ڈیسیس کے عہد میں پیش آیا جس کو عرب مورخین اور علماء اسلام عام طور پر دقیا نوس کہتے ہیں۔ یہ بادشاہ اپنی سخت گیری اور اپنے تعصب و مظالم میں بہت مشہور تھا۔ دوسری بات یہ کہ گئی ہے کہ اصحاب کھف کے ظہور کا واقعہ صاحب ایمان عیساٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں بادشاہوں کا درمیان وقفہ زیادہ سے زیادہ دو سو سال ہے۔ اسی بنیاد پر گہن نے اس مدت کا مذاق اڑایا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، بعض قدیم و جدید مفسرین نے اس اشکال سے بچنے کے لیے یہ رائے ظاہر کی کہ قرآن میں جو یہ آیا ہے (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَاتٍ سِنِينَ)

۱۔ تفسیر ابن کثیر (سورہ کھف)

۲۔ مثلاً علامہ جمال الدین قاسمی مؤلف تفسیر قاسمی اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی۔

وازداد و اتسعا)۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے بلکہ یہ بات اہل کتاب کی طرف منسوب کر کے کہی گئی ہے اور اس کا تعلق صرف ان کے قیاسات و اندازوں سے ہے اور یہ بات علیحدہ اور مستقل بالذات نہیں بلکہ اس کا جوڑ ان مابقی آیات سے ہے جن میں یہ کہا گیا (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ)۔ (کہیں گے۔ یعنی اہل کتاب، تین ہیں جو حقان کا کتاب ہے) اس قول کو قتادہ اور مطرف بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے اور اس میں یہ قرأت مشاذہ بھی مروی ہے (وَقَالُوا لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا)۔ اس قول کو ترجیح دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو اس کے معابد آیا ہے یعنی (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مدت کا تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تو آگے کی آیت میں اس کو علم الہی کے حوالہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے لیکن علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ بات جبر رضی اللہ عنہ سے اس لیے درست نہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد انہوں نے سات ہی لکھی ہے حالانکہ اس کے بعد بھی یہ آیت ہے کہ ”قُلِ رَبِّیْ أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ“۔ (کہو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے) اس لیے کہ ”قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا“ اور اس آخر الذکر آیت میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور دونوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ پس وہ اس موقع پر اس کا حوالہ کیوں کر دے سکتے ہیں۔ جبکہ پہلے مسئلہ میں انہوں نے خود اس کو اختیار نہیں کیا۔

بعض اور ممتاز علماء نے بھی اس نظریہ کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی

۱۔ جبر نہ لامۃ مراد ہے۔ جو حضرت ابن عباس کا لقب تھا۔

۲۔ سورہ کہف لیکن ان ہر دو آیات کے سیاق میں فرق ہے۔ پہلی آیت ”الْأَقْلِل“، استشاد کے ساتھ ہے جب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد کا علم بعض خواص امت کے لیے ممکن ہے مگر یہاں اس کے برعکس جبر لبتوا کے بعد لبتوا غیب السموات ہے یعنی ان کی مدت قیام کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ لہذا آلوسی کی یہ نفی درست نہیں ہے

زبان کا ذوق سلیم اس سے انکار کرتا ہے اور اگر آدمی کو پہلے سے اس تاویل یا اس تفصیل کا علم نہ ہو تو اس کا ذہن خود سے اس بات کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔
امام رازی لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کا یہ قول ”سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُهُمْ كَلْبُھُمْ“ بہت پہلے گزرا ہے۔ اس کے اور اس آیت کے درمیان جو آیت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ”فلا تمار فیھما الا صراء ظاہرا“ (پس نہ جھگڑا کرو اس میں مگر ظاہری طور پر) اس آیت قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السموات والارض“ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے کوئی حکایت ہو، اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ صرف ہے کہ اہل کتاب جو یہ کہتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر اللہ کی دی ہوئی خبر پر اعتماد کرو،

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ (اللہ اعلم بما لبثوا) کی بنیاد پر بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اہل کتاب کا قول ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ ائمہ نے یہ بات اہل کتاب کی طرف منسوب نہیں کی بلکہ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔

ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات پھر تازہ کر لینی چاہیے کہ اس اشکال اور فرض کردہ تضاد و اختلاف (جو ہمیں قرآن مجید کی بیان کردہ مدت اور گبن کی اس تعداد کے درمیان نظر آتا ہے۔ جو رومی تاریخ کے جائزہ کی روشنی میں لکھی گئی ہے) کی بنیاد یہ شہرت ہے کہ ان نوجوانوں کی یہ روپوشی اور غار میں پناہ لینے کا واقعہ ڈیسیس

۱۔ تفسیر کبیر (سورہ کہف) جلد سوم

۲۔ الجواب ایصح لمن بدل دین المسیح۔

کے عہد میں پیش آیا جس کی مدت حکمرانی ستمبر ۳۴۹ء سے لے کر جون ۳۵۱ء تک ہے۔ شلیلہ جس چیز نے اس کو اس قصہ کا ہیرو بنادیا وہ اس کی قسادت و خون ریزی، عیسائیوں پر عمومی مظالم اور سرکاری حکام کے سامنے بتوں کے لیے قربانی اور ذبیحوں پر اصرار اور ان سے سند اعتراض لینے کا حکم ہے۔ لیکن جو چیز اس واقعہ میں شبہ پیدا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کی حکومت کا زمانہ بہت مختصر تھا۔ اس کو دو سال بھی آزادانہ حکمرانی کا موقع نہ مل سکا اور یہ مدت بھی زیادہ تر قوم گوٹھ (GOTHS) کے ساتھ مسلسل جنگوں میں گزری اور وہ فرانس میں دریائے رائن (RHINE) کے کنارے انہیں کے ہاتھوں مقتول ہوا۔ اس کا بہت کم لگا ہے کہ اس کو اس قلیل مدت میں اس عظیم و وسیع سلطنت کے تابع دوسرے مشرقی یونانی شہروں کا دورہ کا موقع ملا ہو۔ تاریخ میں یونان اور مشرقی سلطنت میں اس کے سفر کا رُخ

بہر حال انہیں ملتا **THE HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD** میں ہے کہ ڈیسیس کا عہد بہت مختصر اور پرسکون تھا۔ زمام حکومت سنبھالتے ہی اس کو ایک بغاوت کی سرکوبی کے لیے ”گال“ کی طرف رخ کرنا پڑا۔ اس کا کل زمانہ حکمرانی گوٹھ (GOTHS) کے ساتھ جنگ میں گزرا۔

مؤرخین نے ان عیسائی رہنماؤں کے نام بھی درج کیے ہیں جن کو بادشاہ نے فرمان

۱۵ دیکھیے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا مقالہ ڈیسیس (DECIUS) ۷، ۱۵، ایڈیشن ۱۹۶۷ء

رومن تاریخ سے واقف ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس فرمان اور سند اعتراف کا موجود یا محرک ڈیسیس نہیں بلکہ اس سے بہت عرصہ پہلے ”تراجان“ نے اس کا اجرا کیا تھا اور اسی کے عہد میں بیت المقدس اور حلب کے بڑے پادریوں کو عیسائیت کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ دیکھیے،

HISTORY OF THE CHRISTIAN CHURCH BY GEORGE H. DRYER

P 65 & 66.

۱۶ ایضاً (VOL. VI-PAGE 413)

شاہی سے سرتابی کے جرم میں سزائیں دیں، اس میں اصحاب کھف کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ان سزا یافتہ عیسائیوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ خود ”گبن“ نے لکھا ہے کہ ”سزا پانے والے منظرہوں کی تعداد دس مردوں اور سات عورتوں سے زیادہ نہ تھی“۔

دوسری بات یہ ہے کہ چند عیسائیوں کی روپوشی ایک مقامی قسم کا واقعہ تھا۔ اور اس وقت اس کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی کہ مورخ اس کی طرف توجہ کرتے اور مصنف اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے۔ اس کے برخلاف اس طویل اور خارق عادت نیند کے بعد ان کی بیداری پھر ان کی شہر میں آمد، مذہبی حلقوں میں اس کی صدائے بازگشت اور آفاق عالم میں اس کی شہرت ایک بالکل غیر معمولی اور عجیب و غریب واقعہ تھا۔ چنانچہ یہ دوسرا واقعہ یعنی ان کی بیداری اور تھیوڈوسیوس کے زمانہ میں عیسائی دنیا میں اس خبر کی شہرت و تواتر اس قسم کے واقعات میں سے تھا جو ہر شخص کی زبان پر ہوتے ہیں اور کوئی مجلس و محفل ان کے تذکرہ سے خالی نہیں ہوتی اور جن کی گونج دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچتی ہے۔ مورخ بھی اس کو قلمبند کرنے کے شائق نظر آتے ہیں، اور راوی و ناقل بھی اس کی نقل و حکایت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ ان پر ظلم و زبردستی اور اس کے بعد ان کی روپوشی کا واقعہ شاہ ہیڈریئن HADRIAN

PUBLIUS (AELIUS HADRINUS) کے زمانہ میں پیش آیا ہو، جس نے

۱۵ تاریخ زوالِ روم مولفہ گبن جلد دوم ص ۹۸۔

۱۶ ہیڈریئن نے ۱۱۷ء سے ۱۳۸ء تک حکومت کی وہ ”ترا جان“ کے بعد تختِ حکومت پر بیٹھا اور کونسل نے اگست ۱۱۷ء میں اس کی توثیق کی، اس نے بہت کوشش کی کہ یونانی شہروں کی وہ پانی رونق و آب و تاب پھر واپس آجائے۔ اس نے رومی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک شہر تپاہ بھی قائم کیا، ۱۳۸ء میں یہودیوں کی جو بغاوت ہوئی اس کی سرکوبی بھی اسی بادشاہ نے کی۔ اور اس پر قابو پانے کے لیے بہت بے رحمی اور سنگدلی سے کام لیا گیا۔ اس نے سب یہودیوں کو باقی برصغیر (کنینہ)

ایک طویل عرصہ تک حکمرانی کی اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرقی ریاستوں کا بہت دن تک (جس کی مدت ۱۲۹ء سے لے کر ۱۳۴ء تک پھیلی ہوئی ہے) دورہ کرتا رہا۔ یہ بالکل ضروری نہیں کہ یہ ظلم اور مذہبی تشدد براہ راست اسی کے ذریعہ یا اسی کے مشورہ سے ہوا ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں اس کے علم ورفا مندی کو بھی دخل ہو، رومی سلطنت (بقیہ صفحہ سابقہ) کو جلاوطن کرنے کا حکم دیا اور بیت المقدس کی زیارت کے لیے سال میں صرف ایک مرتبہ آنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد یہودیوں کو جلا وطنی اور اخراج کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم ہو گیا۔ HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD اس نے ۱۲۹ء میں ایشیائے کوچک اور شام کا سرکاری دورہ کیا اور سمرنا میں ایک دربار کیا جس میں مشرقی ممالک کے تمام سلاطین و امرا کو مدعو کیا گیا۔ سردی کا زمانہ اس نے حلب میں گزارا اور ۱۳۳ء میں جنوب کی طرف رخ کیا "قدس" کے کھنڈر پر نیا شہر بسانے کا حکم دیا اور عرب ممالک سے ہوتے ہوئے مصر پہنچا۔ ۱۳۳ء میں فسطاط واپسی پر مجبور ہوا۔ جہاں اس کو یہودیوں کی ایک بغاوت کو ختم کرنا تھا۔ اس کے بعد حکم قیادت اس نے مشہور قائد جیولیس سیورس JULIUS SEVERUS کے حوالہ کیا اور روم واپس آیا مقام BAIAE میں ۱۰ جون ۱۳۴ء میں اس کا انتقال ہوا۔ ہیڈرین کی زندگی متفاد چیزوں کا مجرم ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ج ۱۱) عیسائی کلیسا کی تاریخ میں جس کا مصنف GEORGE H DRYER ہے، اس کے متعلق یہ الفاظ ملتے ہیں:-

ہیڈرین اگرچہ قدیم رومیوں سے قتل تھا تاہم وہ بڑا ترقی پسند اور مذہبی معاملات میں بہت غور و فکر تھا اور ان کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اگرچہ اس نے زندگی کا الزام لگانے اور اختتامی بتان تراشی سے بچنے کا اشارہ دیا تھا لیکن وہ زند لیفوں اور ملحدوں کو (جو زیادہ تر عیسائی ہوتے تھے) بتوں اور معبودوں کے سامنے قربانی پیش کرنے اور مشرکانہ رومی مذہب سے وابستگی پر مجبور کرنے میں اپنے پیشتر و تراجن ہی کی پالیسی پر کاربند رہا (ص ۶۷)

اس کے عہد میں بہت وسیع ہجو چکی تھی اور حکام اور اہل کار ان حکومت بڑی تعداد میں مختلف ریاستوں اور شہروں میں موجود تھے۔ چنانچہ اس بات کا پورا احتمال ہے کہ ان میں سے کوئی حاکم اور اپنے علاقہ کا ذمہ دار مذہبی بنیاد پر ظلم و تشدد پر اتر آیا ہو اور اس نے اپنے ذاتی جذبہ اور مذہبی جوش سے یا حکومت کی عام سیاسی پالیسی پر عمل درآمد کی خاطر اس نئے مذہب کے خلاف سخت گیر طریقہ اپنا لیا ہو۔ یہ بات کوئی مفروضہ نہیں بلکہ ہر حکومت اور ہر عہد میں پیش آتی رہی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ان کی روپوشی کا واقعہ بادشاہ ہیڈیرین کے اسی دورہ میں پیش آیا اور ان کی بیداری اور ظہور کا واقعہ تھیوڈوسیوس کے عہد میں ہوا تو قرآن کے بیان اور عیسائیوں کی بیان کردہ مدت میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہتا، اور وہ بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گبن کو استہزاء کا موقع ملا تھا۔ ایسا کرنا اس لیے بھی ممکن اور قابل قبول ہے کہ اس قصہ کے آغاز و انجام دونوں کا زمانی تعین اور تقین پوری طرح واضح نہیں خود شامی اور یونانی مورخین کے اقوال میں (جو ان کی بیداری کے سال کے بارے میں ہیں) بڑا اضطراب پایا جاتا ہے۔ شامی مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہ ۳۲۵ء یا ۳۳۰ء کی بات ہے یونانی روایات کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خروج تھیوڈوسیوس ثانیؒ کی حکومت کے ۳۸ویں سال پیش آیا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ۳۳۷ء کا واقعہ ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید جو آسمانی کتابوں کا محافظ و نگراں بھی ہے۔ ان مضطرب اور مختلف روایات اور تاریخی کہانیوں سے زیادہ قابل اعتماد ہے جو کسی دہشتی حد تک تغیر اور ترمیم و اضافہ کا ہمیشہ سے شکار ہیں۔ عیسائیت کے خلاف تشدد اور مظالم کی لہروں (۶۴ء) کے زمانہ میں زیادہ کھلے ہوئے اور تند و تیز طریقہ پر سامنے آئی اور اس کی تباہ

۱۵ دیکھیے گبن کی تاریخ۔

۱۶ تھیوڈوسیوس کی مدت حکومت ۳۷۸ء سے ۳۹۵ء تک ہے۔

کاریوں کا سلسلہ برابر جاری رہا یہاں تک کہ رومیوں نے بالآخر اس کو عمومی طریقہ پر ختم کر دینے کی کوشش کی قسطنطین نے چوتھی صدی عیسوی میں عیسائیت قبول کر لی، اس لحاظ سے مسیحیت کی ابتدائی تاریخ اب تک اشتباہ اور بے یقینی کے پردوں میں ہے، غزوات وضعف روایت کی وجہ سے اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور اس میں تاریخی تدوین و ترتیب کی بھی بڑی کمی ہے جو اعتماد و یقین کے حصول کے لیے ضروری ہے۔

ایک چھوٹی سی جماعت کا ایک چھوٹے سے شہر میں روپوشی اور پناہ گیری کا واقعہ (جو پورے ملک کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے) ان کے اس ظہور یا دریافت کے واقعہ سے بہت مختلف ہے جس میں جبریت و استعجاب اور ندرت کے تمام عناصر جمع ہو گئے تھے اور جو اس بادشاہ کے عہد میں پیش آیا جو خود ان کا ہم مذہب تھا۔

اس واقعہ کی اصل اہمیت اور اثرات کا اندازہ اس ماحول ہی میں ہو سکتا ہے جس میں خشر و نشر اور حیات بعد الموت کا عقیدہ سخت اختلاف اور بحث مباحثہ کا موضوع تھا اور ایک ایسی روشن دلیل کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی جو اس کے امکان و وقوع کا یقین پیدا کر سکے۔ اس قصہ کا انجام (واختتام) اور اس عہد کا تعین جس میں اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ان کا آوازہ سارے ملک میں پھیل گیا۔ ایسا واقعہ ہے جس میں شک و شبہ اور تذبذب کی کوئی گنجائش نہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ انسانی فطرت اہم اور حیرت انگیز واقعات کی طرف ہمیشہ زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور اس کے دماغ کے حفاظت خانہ میں اچھی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں۔ علاوہ بریں مختلف دینی، جذباتی اور عقلی محرکات کا بھی تقاضا یہ تھا کہ اس کو تاریخ میں امانت داری کے ساتھ محفوظ کر کے آئندہ نسلیں تک پہنچا دیا جائے برخلاف قصہ کے آغاز کے جس میں اس وقت کوئی خاص کشش نہ تھی اور نہ ہی داعی و محرکات موجود تھے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

قرآن مجید نے اس قصہ کا انتخاب کیوں کیا؟

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس عجیب و غریب قصہ کے ذکر کا اصل سبب محمد بن اسحاق کی وہ روایت ہے، جس میں علماء یہود کے پاس قریش کے ایک وفد کی آمد
 ۱۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں۔

روایت کی ہم سے ابو کریب نے کہ روایت کی ہم سے یونس بن بکر نے ان سے روایت کی محمد بن اسحاق نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل مصر میں سے ایک شیخ نے جو کچھ اوپر سن چالیس میں آئے تھے۔ عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت مجھے سنائی کہ قریش نے نصر بن الحارث اور عقیقہ ابن ابی معیط کو مدینہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ ان سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق دریافت کریں، اور ان کے اوصاف و اقوال ان کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ یہ لوگ سب سے قدیم اہل کتاب میں سے ہیں اور انبیاء کا فہم ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دونوں چلے، جب مدینہ پہنچے تو ان علماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، آپ کے بعض اوصاف و اقوال سے ان کو آگاہ کیا کہ آپ لوگ توریت کے عالم ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ان صاحب کے سلسلہ میں کچھ خبر دیں۔ ان یہودی عالموں نے کہا کہ تم ان سے یہ تین باتیں پوچھنا جو میں تم کو بتاتا ہوں اگر وہ واقعی خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، تو وہ اس کا صحیح صحیح جواب دے دیں گے، اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو سمجھ لینا کہ کوئی باتیں بنانے والا ہے۔ اس کے بعد جو سمجھ میں آئے کہ ان سے ان نوجوان کے بارہ میں پوچھنا جو قدیم زمانہ میں غائب ہو گئے تھے اس لیے کہ ان کی داستان بہت عجیب و غریب ہے۔ اس جہاں گرد سیاح شمنص کے متعلق پوچھنا جو مشرق و مغرب دونوں جگہ پہنچ کر گیا تھا۔ اس کا کیا قصہ ہے اور روح کے متعلق پوچھنا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اگر وہ ان باتوں کا جواب دے دیں اور سب واقعہ بیان کر دیں تو ان کی بابت مان لینا اور اگر نہ بتائیں (باقی برصغیر)

کا ذکر ہے جو ان سے کچھ ایسے سوالات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا امتحان لیا جاسکے۔ چنانچہ علماء یہود نے قریش کے وفد کو چند سوالات لکھ کر دیے جن میں ایک سوال اصحاب کہف کے سلسلہ میں بھی تھا۔

یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تب بھی وہ اس واقعہ کے ذکر کا بنیادی یا واحد سبب (بقیہ صفحہ سابقہ) تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں ہی یہ سب باتیں گھڑتے رہتے ہیں۔

یہ دونوں مکہ لوٹ کر آئے اور قریش کے پاس پہنچ کر کہا کہ ہم لوگ آپ کے ادر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بابت بہت فیصلہ کن چیزیں لے کر آئے ہیں۔ علماء یہود نے ہم کو یہ باتیں بتائی ہیں اس کے بعد انہوں نے ان سب باتوں کا ذکر کیا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد! ہمیں ان باتوں کی خبر دیجیے۔ پھر انہوں نے وہ سب سوالات کیے جو انہوں نے بتائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ان باتوں کا جواب دوں گا۔ آپ نے کوئی استثنا اس میں نہیں کیا وہ لوگ واپس ہو گئے۔ اس کے بعد اروز آپ پر گزر گئے کہ نہ کوئی وحی نازل ہوتی تھی نہ جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ یہاں تک کہ اہل مکہ کو خوب کہنے سننے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کل کا وعدہ کیا تھا اور آج پندرہ دن ہو چکے ہیں۔ اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی نہیں بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت شاق گزری اور ان کی باتوں پر آپ کو تکلیف پہنچی۔ پھر جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے جس میں آپ کے رنج پر عتاب بھی تھا اور نوجوانوں کا قصہ بھی تھا اور سیاح شغف کا تذکرہ بھی تھا۔ اور ان کا یہ قول بھی۔

(وَيْسُ لَوْ نَاكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) — واضح رہے کہ اس روایت میں ایک راوی مجهول ہے جس کے محمد بن اسماعیل روایت کرتے ہیں اور فن حدیث کے لحاظ سے یہ روایت زیادہ اعتماد کے قابل نہیں۔

قرآن میں دی جا سکتی جس واقعہ کا انتخاب ان بکثرت واقعات میں سے کیا گیا ہے جس میں مذہبی بنیاد پر اس سے زیادہ ظلم کی مثالیں ملتی ہیں اور جن کے علم کا ذریعہ وحی آسمانی کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ درحقیقت نزول آیات کے واقعات و اسباب (جن میں مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور دل کھول کر کلام کیا ہے اور جن سے علماء متقدمین نے ہمیشہ بڑی دل چسپی لی) اکثر اتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، جتنی بہت سے علماء نے بیان کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اصلاح و تعلیم کے ان بڑے مقاصد میں جن کی تکمیل کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، اس فاسد ماحول میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس فطرت انسانی میں جس میں کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا، ان زمانوں میں جو پیغم رواں دواں ہیں اور اپنا لباس تبدیل کرتے رہتے ہیں اور انسانی نسلوں میں جن سے قرآن مجید برابر مخاطب ہے اور جن کی زمام قیادت اور منصب امامت نبوت محمدی کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور محرکات و داعی موجود ہیں۔ یہ اسباب کسی سوال اور چند لوگوں کے امتحان لینے کی خواہش یا بعض مفسرین کے بیان کردہ نشان نزول سے زیادہ لائق اہتمام اور قابل توجہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی ہمیش قیمت کتاب ”الغور الکبیر“ میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا ہے:

و عام مفسرین آیات فصاحت یا آیات احکام میں سے ہر ایک آیت کو کسی نہ کسی واقعہ سے ضرور وابستہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی واقعہ اور قصہ اس کے نزول کا محرک تھا، حالانکہ یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے کہ نزول قرآن کا بنیادی مقصد انسانی نفوس کی تہذیب و آراستگی، غفاید باطلہ کا خاتمہ اور اعمال فاسدہ کا انہاد ہے چنانچہ کسی عاقل و بالغ گروہ میں غفائد باطلہ کا وجود بذات خود آیات و احکام کے نزول کا کافی سبب ہے۔ اسی طرح اعمال فاسدہ اور مظالم کا وجود آیات احکام کے نزول کا محرک اور

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں، نشانیموں اور عبرت ناک واقعات کا ذکر آیا ہے ان سے غفلت و بے پرواہی آیات تذکیر کا سبب ہے، جزئی اُقتا اور بعض متبعین قطعے میں جن کے منقولات و روایات میں مفسرین نے بڑی دراز نفسی اور در دسری سے کام لیا ہے، درحقیقت ان آیات کی نزول میں انادخل نہیں رکھتے، سوائے ان بعض آیات کے جن میں خود کسی ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا اس سے قبل پیش آیا۔ چنانچہ سامع کا غلبان دور کرنے کے لیے جو اس اشارہ سے پیدا ہوتا ہے اس موقع پر واقعہ کی تفصیل ضروری ہے۔

اصحابِ کہف کا قصہ بہت مناسب وقت اور صحیح موقع و محل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ مکہ کے مسلمان اس وقت اسی قسم کے حالات سے دوچار تھے جن کا سامنا قیصروں کے ظلم و تشدد اور استبداد کے نقطہ عروج میں اصحابِ کہف کو کرنا پڑا، یہ وقفہ جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقفہ سے بہت مشابہ تھا جس وقفہ میں ترک دطن اور غار میں روپوشی سے پہلے یہ صاحبِ ایمان نوجوان تھے اس سلسلہ میں قرآن مجید کی اس بلیغ و معجزانہ تصویر سے بڑھ کر کوئی تصویر نہیں ہو سکتی جن میں مکہ کے مسلمانوں کا پورا نقشہ بیان کر دیا گیا ہے:

وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ یاد کرو وہ وقت جب (مکہ میں) تمہاری تعداد بہت
مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ يَخَافُونَ تھی اور تم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس وقت
أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں اُچک نہ لے جائیں۔

حدیث کے مجموعے اور سیرت کی کتابیں ظلم و سنگدلی اور سفاکی و بے رحمی کے

۱۵ الفوز البکیر ص ۴۴

۱۶ سورہ انفال ص ۲۶

ان واقعات سے پُر ہیں جو اہل ایمان کو پیش آرہے تھے۔ حضرت بلالؓ، عمارؓ، خبابؓ مصعبؓ، سمیت رضی اللہ عنہم ادران کے دوسرے احباب درنقاہ کے واقعات سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور وجدان و طبع سلیم میں ظلم کی نفرت و کراہیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجید اور سیرت نبویؐ میں اس گھٹی گھٹی فضا اور سے ہوئے ماحول کی پوری تصویر ہے جس میں مکہ کے مسلمان زندگی گزار رہے تھے۔ اس بوجھ و کھراؤ و فضا میں امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی اور معاشرہ میں کوئی ایسا روزن باقی نہ تھا جس سے روشنی کی کوئی شعلہ یا تازہ ہوا کا کوئی جھونکا اندر آ سکتا، مسلمان دراصل چکی کے دوپاٹ کے درمیان آگئے تھے یا دوسرے الفاظ میں ایک بے رحم و خوٹوار درندہ کے پنجوں یا جبروں میں موت و زیست کی لڑائی لڑ رہے تھے، قرآن مجید نے اپنے مبلغِ حق پر اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:

www.KitaboSunnat.com

حَقِّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ
اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

جبکہ زمین اپنی ساری وسعت پر بھی ان کے لیے تنگ
ہر گئی تھی اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے
تھے اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر نہیں
کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اسی کے دامن میں۔

عین اس وقت آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور قرآن مجید ان اہل ایمان کے لیے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہے جس میں تنگی کے بعد کشائش، سختی کے بعد آسانی، ذلت کے بعد عزت اور سات آسمانوں سے فارق عادت طریقہ پر نصرت الہی کے نزول کا ایک ایسا عجیب واقعہ پیش کیا گیا ہے جو ہر قیاس اور تجربہ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے اور عقل و دانش کے تمام ظاہری پیمانوں کو چیلنج کرتا ہے اور یہ بات روزِ روشن کی طرح سب پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صاحبِ ایمان اقلیت بلکہ مٹھی بھر

۱۵ سورۃ برأت - ۱۱۸ -

نوجوانوں کو جو ہر طاقت سے عاری اور ہر ہتھیار سے محروم وقتی دست تھے کفر و فسوق کے ایک جم غفیر اور ظلم و استبداد کے اس انسانی سمندر سے کس طرح نجات عطا فرماتا ہے، جس کے ہاتھ میں قوت و اقتدار کی زمام تھی اور جو دولت و طاقت کے تمام وسائل و ذخائر پر پوری طرح قابض تھا، وہ کس طرح زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ ظلمت کے پردوں سے نور ظاہر فرماتا ہے اور ان قانونوں کو جن کے منہ کو خون لگ گیا تھا اور جو دوسروں کا کلیجہ چبانے پر آمادہ اور اپنے خون کی پیاس اور انتقام کی آگ بجھانے پر مصر تھے۔ نگہبان و پاسبان، والدین کی طرح شفیق، اور انسانیت کے رحم دل مربی و تالیق بنادیتا ہے، اور ایمان دار بیٹے کو کافر باپ کا وارث بناتا ہے

مکہ کے اہل ایمان اور اصحاب کف میں قدر مشترک

اس سخت و نازک گھڑی میں جب بالوسی و بے دلی پوری فضا پر محیط تھی، کلیجہ منہ کو آ رہے تھے اور آنکھیں پتھرائے لگی بھیتیں، قرآن مجید نے مکہ کے اہل ایمان کو ایک طرف حضرت یوسفؑ اور ان کے بھائیوں کا نیز حضرت موسیٰؑ اور فرعون کا وہ قصہ یاد دلایا جو فرد اور جماعت اور ایک نبی اور ان کی قوم کے متعلق ہے دوسری طرف اصحاب کف کا یہ قصہ بیان کیا جس میں ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ایمان کے امتحان کی داستان بیان کی گئی ہے، یہ قصہ اپنے زمانہ اور ماحول کے لحاظ سے نیز اپنی شخصیتوں اور کرداروں کے اعتبار سے ضرور مختلف ہیں لیکن اپنے مقصد میں متحد و متفق اور اپنے اختتام اور نتیجہ میں ایک دوسرے سے بہت مشابہ اور قریب ہیں، ایک مرکزی، نقطہ ان سب میں پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ قاہرہ، جو ایک مومن کو کافر پر ہمتی کو فاجر پر مظلوم کو ظالم پر کمزور کو طاقتور پر اور غریب کو امیر پر، اس طرح غالب اور فتح یاب کرتا ہے کہ انسانی عقلیں اس کی توجیہ اور تشریح سے قاصر رہتی ہیں، ایک

کافر بھی اس پر ایمان لانے پر مجبور ہوتا ہے اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی
سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ
عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ
حَدِيثًا يُنْفَتَى وَلَكِنْ تَصَدِّقُ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِلُ كُلَّ
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ

یقیناً ان لوگوں کے قصہ میں دانشمندوں کے لیے بڑی ہی
عبرت ہے یہ کوئی جی سے گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ
اس کتاب کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے آچکی ہے، نیز ان
لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں (ہدایت کی) ساری باتوں کی
تفصیل ہے (یعنی الگ الگ کر کے واضح کر دینا ہے) اور بخشنے
پر آمادہ ہے اور رحمت ہے!

سورہ ہود کے آخر میں آتا ہے :

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ
مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ
بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ
الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ
لِّمُؤْمِنِينَ

اور (اے پیغمبر) رسولوں کی سرگزشتوں میں جو قصہ ہم تجھے
سناتے ہیں (یعنی جن جن اسلوبوں سے ہم سناتے ہیں) ان کو
سب میں یہی بات ہے کہ تیرے دل کو تسکین دے دیں، اور
پھر ان کے اندر تجھے امر حق مل گیا، (یعنی سچائی کی دلیلیں
مل گئیں) اور موعظت کہ نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑیں گے

اور یاد دہانی ہر نئی مومنوں کے لیے!

جب ہم مکہ کے مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں اور اصحاب کہف میں بڑی
مشابہت نظر آتی ہے، اصحاب کہف نے اپنے دین و ایمان کو فتنہ سے بچانے کے لیے شہ جھوڑ
کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی تھی وہ ایک طویل عرصہ تک وہاں مقیم رہے۔ یہاں تک کہ ظالم
وجابر حکومت جو اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی ختم ہوئی اور رومہ کے تخت
پر بٹ پرستانہ دظالمانہ حکومتوں کے طویل سلسلہ کے بعد ایک ایسا شخص متمکن ہوا
جو دین مسیحی کا حامی اور داعی تھا، اور اس کی طرف اپنے انتساب پر فخر کرتا تھا اور چاہتا

تھا کہ ہر اس شخص کی پوری قدر دانی اور عزت افزائی کرے جو ان مقام کا شکار ہوا ہے اور اس کو عظمت و تقدس کے اس مقام پر پہنچا دے جو اس کا حق ہے۔

مکہ کے مسلمان بھی اپنے دین پر اس طرح صبر و استقامت کے ساتھ قائم رہے جیسے کوئی شخص اپنی مٹھی میں انگارے لیے ہوئے ہو اور کسی تپتے ہوئے اور دھکتے ہوئے پتھر پر کھڑا ہو، بالآخر نجات کی صورت پردہ غیب سے ظاہر ہوئی اور ان کو ہجرت کی اجازت ملی اور وہ بھی اس محفوظ قلعہ اور مضبوط غار میں پناہ گیر ہوئے جس کا نام یترب ہے، البتہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ زیادہ منظور تھا، جتنا ان صاحب ایمان نوجوان کے ساتھ جو دوسری صدی عیسوی میں غار میں پناہ گزیں ہوئے تھے۔ فیصلہ الہی یہ تھا کہ ان کے ذریعہ اس کا دین پورے روئے زمین پر غالب آئے اور بحر و بر کا کوئی حصہ اس کے ابر رحمت سے محروم نہ رہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ عَلَى
الَّذِينَ كَلَّمَ وَلَا كَلِمَةً مَّتَشَا كُونَ ۖ

وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور
سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب
کر دے مگر مشرک کیسے ہی تاخوش ہوں۔

چنانچہ اس نے بعثت محمدی کو (جس پر نبوت کا سلسلہ تمام ہوا) پوری امت کی بعثت کا ذریعہ بنادیا:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۚ

(اے پیروانِ دعوتِ ایمانی!) تم تمام امتوں میں بہتر
امت ہو جو لوگوں (کی اصلاح و اصلاح) کے لیے ظہور میں
آئی ہے تم نیکو کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے،
اور اللہ پر (سچا) ایمان رکھنے والے ہو۔

۱۰ سورہ مفت ۹ -

۱۱ سورہ آل عمران ۱۱ -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

إِذَا مَا بُعِثْتُمْ مَيِّتِينَ تم سہرت پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تنگی
وَلَمْ تَبْعَثُوا مَعِيَّتِينَ سستی کرنے والے بنا کر نہیں۔

اس مومن اقلیت کے لیے یہ تنگ و محدود غار بالکل ناکافی تھا، جس میں وہ زندگی کے دھارے سے کٹ کر اپنی زندگی کے دن پورے کرے جب کہ دعوت اسلامی کا پورا انحصار اس پر تھا۔ انسانیت کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبان میں یہ امت زمین کا نمک تھی، اس معمولی تخم پر ان سرسبز و شاداب کھیتوں کا دار و مدار تھا جس میں انسانیت کی زندگی اور ہنی نوع انسان کی بقا و فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ اقلیت ضائع نہ ہو، بیداری کے بعد پھر نیند کا شکار نہ ہو۔ عزت و گوشہ نشینی کی زندگی نہ گزارے بلکہ خدا کے دین کی کھل کر دعوت دے۔ باطل کا اعلانیہ مقابلہ کرے۔ انسانیت کو ظلم و استبداد کے شکنجہ سے آزاد کرائے اور اللہ کا نام اور کلمہ ہر چیز پر غالب اور بلند کرے۔

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ
الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یہاں تک کہ ظلم و فساد باقی نہ رہے اور دین کا سارا
معاملہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔

اصحاب کہف کے قاصد جب اپنے غار سے نکل کر شہر گئے تو ان کو ایک نئی دنیا نظر آئی۔ لوگ بھی مختلف اور ان کی تہذیب و تمدن بھی مختلف اور ان کا مذہب بھی مختلف انہوں نے دیکھا کہ ان ہی کا دین اس ملک میں حکمران اور غالب ہے اور ان کے عقاید آخرت و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب مہاجرین مدینہ سے مکہ آئے تو مکہ نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اب وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، بیت

۱۷ روایت ابو ہریرہؓ (ترمذی)

۱۸ سورۃ انفال ۳۹۔

کی کھیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، آپ کو اختیار تھا، جس کو چاہیں عنایت فرمائیں۔ ہر قسم کی عزت و شرافت اسلام کے اندر سمٹ کر آگئی تھی اور شرک و بت پرستی ذلت و تحقیر کے ہم معنی بن گئی تھی۔ کل کے نکالے ہوئے آج کے حاکم، انسانیت کے معلم اور قافلہ انسانی کے ہمہ گیر رہنما تھے۔

اس لحاظ سے دیکھیے تو اصحاب کہف کا یہ قصہ مکہ کے اہل ایمان اور نوجوان صحابہؓ کی زندگی سے کس قدر مشابہ ہے، جو تھوڑا بہت فرق ہے، وہ اسلام کے مزاج عام اور انسانی ضروریات و تغیرات کا لازمہ اور قدرتی نتیجہ ہے۔

تاریخ اپنے کو بار بار دہراتی ہے:

اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے ابدیت اور اشاعت عام اور اس اُمت کے لیے بقائے دوام کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ان تمام مرحلوں سے گزرے جن سے گزشتہ قویم تاریخ کے مختلف زمانوں میں گزری تھیں اور اس کی دعوت کو ان تمام قدرتی اور طبعی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے جو انسانی زندگی میں پیش آتی رہتی ہیں۔ اس کو کبھی قوت حاصل رہی، کبھی کمزوری، کبھی کثرت، کبھی قلت، کبھی موافقت کبھی مخالفت، کبھی فتح اور کبھی ہزیمت۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ جماعتیں جو دعوت کی علمبردار ہیں اور عقائد صحیحہ پر قائم ہیں، سخت ترین مظالم کی شکار ہوتی ہیں، ان کو ناپائیدار اور غلامی کی طرح طرح کی قسموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی یہ غیر مسلم حکومتوں میں جوتا ہے اور کبھی ان حکومتوں کے زیر سایہ جن کو اسلامی حکومتیں کہا جاتا ہے اور جس کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کلمہ گو کہلاتے ہیں۔ جو بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، میلاد اور شبِ معراج کے شاندار جلسے کراتے ہیں، بہت شان و شوکت کے ساتھ عید مناتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور عقائد صحیحہ کو اپنے وجودِ سالمیت اور

اپنے استحکام و بقا کے لیے اکثر جاہلی تحریکوں، مشرکانہ عرافات اور ملحدانہ خیالات سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں۔ اس وقت اصحاب کھف کا قصہ سرزمین اسلام میں پھر دہرایا جاتا ہے، کمزور صاحب ایمان اقلیت اور منافق و طاقت ور اکثریت کے درمیان کشمکش پھر رپا ہوتی ہے اور مسلم نوجوان اصحاب کھف کے قصہ سے دوبارہ روشنی، بصیرت اور نشاط حاصل کرتے ہیں:

انھم فتیۃ امنوا بربہم
وزدٰ نھم ھدی و سربطنا
علیٰ قلوبھم اذ قاموا فقا لونا
سربنادب السموت والارض
لن ندعو من دونہا لھما لقد
قلنا اذ ا شططا لہ
وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے
ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا اور ان کے
دلوں کی (ممبر و استقامت میں) بندش کر دی، وہ جب
(راہ حق میں) کھڑے ہوئے تو انہوں نے (صاف صاف)
کہہ دیا: "ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا
پروردگار ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو کپارنے والے
نہیں گزیم ایسا کریں تو یہ بڑی ہی بے جا بات ہوگی،"

کبھی کبھی یہ حالت اتنی سخت اور جان لیوا ہوتی ہے اور زندگی اور ایمان و عقیدہ کو باہم جمع کرنا اس قدر محال ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اس معاشرہ کو خیر یا بد کہہ دینے اور عزت و تنہائی کی زندگی گزارنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا، یہ وہ حالت ہے جو صدیوں اور تاریخ کے طویل وقفوں کے بعد پیش آتی ہے۔ لیکن نبوت محمدی نے جو تمام زمانوں کی نبوت ہے اور ہر قسم کے حالات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اس کی نشاۃ دہی بھی کر دی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

یوشک ان یکون خیر مال المسلم قریب ہے کہ مومن کا بہترین مال بکریاں رہ جائیں

۱۰ سورہ کہف - ۱۳-۱۴

غَمًّا يَتَّبِعُ بِهِ شَعْفَ الْجَبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرَدُ بَدِينَهُ مِنَ الْفِتَنِ ۝
 جن کو لے کر اپنے دین کو فتنہ سے بچانے کے لیے وہ کسی دامن کوہ میں یا کسی زرخیز وادی میں چلا جائے۔
 یہ وہ موقع ہے جہاں سورہ کہف مومن کی مدد کے لیے سامنے آتی ہے۔ اور وہ راستہ روشن کر دیتی ہے جس پر اس کو جانا چاہیے۔

اب اصحاب کہف کا قصہ قرآن مجید کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسا دائرہ فریم ہے جس میں زندگی جہتی جاگتی اور چلتی پھرتی نظر آئے گی اور مختلف قسم کی عجز اور نصیحتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔

بت پرستی و بے قیدی کی حکومت میں:

رومنہ الکبرمی کے ایک شہر میں (جس کو آپ افیسس یا افسوس جو چاہیں کہہ سکتے ہیں) مسیحی تاریخ کے آغاز میں مادہ پرستی اور اس کے نتیجہ میں علانیہ بت پرستی اور کھلی ہوئی لذت پرستی اور شہوت پرستی کا ہمیشہ اس طرح ساتھ رہا ہے جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہو، قدیم ہندوستان کے کھنڈرات اور تاریخی مقامات کی کھدائی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے اور یونان و مصر اور عرب کے عہد جاہلیت میں بھی یہی بات نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہ قصہ پیش آیا، بت پرستی اور شہوت پرستی کا تیز و سیلاب اپنے ساتھ تمام روحانی و اخلاقی قدروں کو بہا لے گیا اور اس سلطنت کے مرکز اور قلب میں ایک ایسی خالص مادہ پرست سوسائٹی وجود میں آگئی جو ظواہر و محسوسات، وقتی لذتوں اور عارضی نقد فائدوں کے سوا کسی اور چیز کی قابل نہ تھی حکومت قدرتی طور پر معیشت کے تمام وسائل پر قابض تھی اور خوشحالی و دولت مندی اور عزت و اقتدار کا سرچشمہ اور مرکز بن گئی تھی۔ اس کے عقیدہ و رجحان

۱۰ روایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ (بخاری)

کو اختیار کرنا اور اہل حکومت کی نقل ایک ایسا پل تھا، جو بہت آسانی کے ساتھ حکومت و اقتدار اور عزت و جاہ کی منزل تک پہنچا دیتا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے ارد گرد موقع پرستوں اور طالع آزمائوں کا ایک جھگڑا لگ گیا تھا، اور انسانوں کی صرف ایک ”قطع“ یا ایک ”ڈیزائن“ باقی رہ گیا تھا، یعنی خواہش نفس کے غلام، مکر سیول کے عاشق اور ریاستوں و جاگیروں پر مرنے والے۔

حکومت بھی اس عقیدہ و رجحان کو اہل ملک پر نافذ کرنے پر مصروف تھی اور اس بے لگام زندگی اور بت پرستانہ نظام کی جو بھی مخالفت کرتا اس کا تعاقب کرتی کبھی اس کو زندگی کی دولت ہی سے محروم کر دیتی، کبھی شہری حقوق چھیننے پر اکتفا کرتی، پورے ملک میں زندگی کا ایک طرز اور ایک اسلوب بن گیا تھا، جو خرافات اور شہوت پسندی سے مرکب تھا، اس میں کسی نئے رنگ کی گنجائش اور عقیدہ و اخلاق میں کسی تنوع کی اجازت نہ تھی اور ملک کے تمام باشندے (اپنے طبقوں، نسلوں، عمروں اور عقول کے اختلاف اور فرق کے باوجود) کسی مطبوعہ کتاب کی کاپی بن کر رہ گئے تھے جس کے کسی نسخہ میں کوئی کمی بیشی یا فرق نہ تھا۔

التقلابی مومن:

بت پرستی کی اس ظالمانہ حکومت، جیسا سوز معاشرہ، دہشت انگیز ماحول اور گھٹی ہوئی فضا میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت پہنچی، ان کے نرم دل، زندہ ضمیر اور طبع سلیم نے اس آواز پر لبیک کہا اور پھر یہ دعوت ان کے دل و دماغ پر نہ صرف پوری طرح چھا گئی، بلکہ ان کے لیے ایمان و عقیدہ، لذت و قوت اور یقین و امر بدیہی بن گئی جس کے بغیر ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل تھا اور جس کو وہ بڑی سے بڑی قیمت پر بھی فروخت کرنے کے لیے تیار نہ تھے خواہ اس کے بدلہ میں

ان کو اپنی جان ہی سے ہاتھ دھونے پڑیں۔

یہ وہ جگہ تھی، جہاں کشمکش سب سے پہلے برپا ہوئی کشمکش خود ان کے دلوں میں پیدا ہوئی اس کے بعد اس کے اثرات باہر تک پہنچے (اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس قسم کی کشمکش سب سے پہلے آدمی کے اپنے دل میں پیدا ہوتی ہے) انہوں نے حکومت کی بالکل مختلف اور متنازعی سمت میں چلنا شروع کیا، حکومت بت پرست تھی اور اس کے سوا کچھ اور ماننے اور سننے کی رواد نہ تھی، سوسائٹی گندی تھی اور گندگی کے سوا کسی اور چیز پر راضی نہ تھی اور اس حکومت اور معاشرہ کی رضامندی کے بغیر زندگی گزارنا آسان کام نہ تھا۔ اسباب و مسببات کا فلسفہ، تہذیب اور معاشرہ کا مطالعہ اور زندگی کے آشکارا حقائق سب ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ حکومت اور معاشرہ کے سامنے سپر ڈال دیں، اس لیے کہ کھانے کے بغیر یہ نہیں بھرتا اور کھانا بغیر روپیہ کے نہیں مل سکتا اور روپیہ صرف حکومت کے پاس ہے۔ عزت و نیک نامی صرف جاہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور طریقہ سرکاری نوکری اور افسری کے ہاتھ نہیں آتا اور نوکری صرف حکومت کے اختیار میں ہے، عافیت، سکون اور سلامتی صرف زمانہ سازی اور سوسائٹی کی موافقت و حمایت میں ہے اور یہ موافقت و اتحاد رائج الوقت عقائد اور رجحان عام کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں، یہ وہ مادی منطق اور طرز استدلال ہے جو انسانی مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہے اور اس طرح کے تمام معاملات میں یہی نفسیات کارفرما نظر آتی ہے۔

لیکن یہ لوگ بظاہر اس کھلی ہوئی اور صاف منطق کی بھی مخالفت کرتے ہیں جو اس کے داعیوں اور حامیوں کی نگاہ میں دو دو چار کی طرح یقینی اور آسان ہے۔ وہ اپنے ایمان اور عقیدہ سے رہنمائی اور مدد حاصل کرتے ہیں اور اس وقت ان کی دور رس و عظیم نگاہ حاضر و موجود کے پردوں کو چاک کر کے بہت آگے پہنچتی ہے اور ان کے سامنے وہ نقشہ آتا ہے جو شہود سے ماروا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان اسباب و وسائل کے سوا جن پر یہ حکومتیں

قابل ہیں اور جو سوسائٹی کے تصرف میں نظر آتی ہے، ایک سبب اور ہے اور وہ ارادۃ الہی ہے جس نے خود ان اسباب کو پیدا کیا ہے اور تنہا اسی کی مشیت پر وہ کے پیچھے سے اس کو چلا رہی ہے۔ یہ مشیت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے اس پر اسباب یا اسباب والے مطلق اثر انداز نہیں ہوتے اور وہ ان کا کبھی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ حالات اور زمانہ کی رفتار اور چال تک کو اس کے تابع اور اس کی ضرورت اور حال کے مطابق بنا دیتا ہے، اس کے سارے کاموں اور معاملات میں غیر معمولی سہولت کشادگی اور آسائش پیدا کرتا ہے اور اس کو اپنی خصوصی رحمتوں و نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس کو ظاہری اسباب کے سامنے سر جھکانے اور ان غریبوں اور کمزوروں کے در پر جبہ سائی کرنے اور ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ صرف عقیدہ پر مضبوطی اور ثابت قدمی ضروری ہے۔

یہ وہ موقع ہے جب ایمان، مادیت پر اور منطق ایمانی، منطق برہانی پر پوری طرح غائب آتی ہے اور یہی سارے قصہ کی جان اور اس کی ”شاہ کلید“ ہے:

انھم فنیۃً اٰمَنُوْا بِرَبِّہِمۡ
وَزِدْنٰہُمْ هُدًی ۝ وَدَبَطْنَا عَلٰی
قُلُوْبِہِمۡ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا سُبْحٰنَا
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ
نَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِہِ اِلٰہًا لَّقَدْ قُلْنَا
اِذَا شَطَطًا ۝ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا
مِنْ دُوْنِہِ الْاِلٰہَۃَ لَوْلَا یَا تُوَوِّ
عَلِیْہِمْ سُلٰطٰنٌ بَیِّنٌ ۚ فَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ
کِذْبًا ۝

”وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے
ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا اور ان کے
دلوں کی (صبر و استقامت میں) بندش کر دی، وہ جب (راہ
حق میں) کھڑے ہوئے تو انہوں نے (صاف صاف) کہہ
دیا ”ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار
ہے ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں مگر ہم
ایسا کریں تو یہ بڑی بے جایات ہو گی۔“

یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں
کو پکڑے بیٹھے ہیں وہ اگر معبود ہیں تو کیوں ان کے لیے روشن
دلیل پیش نہیں کرتے؟ (ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں) پھر اس

سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کہہ کر نہان
باندھے۔

عقیدہ کے بغیر زندگی یا زندگی کے بغیر عقیدہ:

لیکن سوال یہ تھا کہ جب زمین تنگ ہو چکی ہو۔ حکومت کے اثر سے ساری آبادی ان
کے خلاف ہو اور معیشت کے اسباب اور رزق کے دروازے بھی بند ہوں اس وقت عقیدہ
پر آخر کس طرح قائم رہا جائے۔ ان کے سامنے یا تو ایسی زندگی تھی جو عقیدہ اور اخلاق سے عاری
تھی یا ایسا عقیدہ جو زندگی اور حریت سے محروم تھا۔

یہاں ایمان ان کی دست گیری کرتا ہے، اور ان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیتا ہے
کہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ان کو پورا بھروسہ کرنا چاہیے
اور اب جبکہ وہ اپنے تمام فوائد و منافع اور سہولتوں اور لذتوں سے دست کش ہو چکے ہیں
اس مقام پر رہنے کے پابند نہیں:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمَا
يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فَأَوْوَا إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
مَرَجًا فَقَالُوا

(پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ) جب ہم نے ان لوگوں سے
اور ان سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کنارہ کشی کر
لی تو چاہیے کہ غار میں چل کر پناہ لیں، ہمارا پروردگار اپنی
رحمت کا سایہ ہم پر پھیلانے لگا اور ہمارے اس معاملہ کے
یہ (سارے) سرور سامان مہیا کر دے گا۔

۱۵ سورہ کہف ۱۳، ۱۴، ۱۵۔

۱۶ سورہ کہف ۱۶۔

تُرک وطن کا صحیح طریقہ :

یہ ہو سکتا تھا کہ وہ منہ اٹھائے جیہڑ چاہتے چل دیتے، ہر شخص اپنا راستہ لیتا اور اپنی دنیا الگ آباد کرتا اور ایک ایک غاریا پہاڑ کی چوٹی بے کر بیٹھ جاتا جس طرح عیسائی اپنی راہبانہ زندگی اور دور انحطاط میں ہمیشہ کرتے آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ سب ایک ساتھ جماعتی طریقہ پر اس شہر کو خیر باد کہیں، اپنے دین و عقیدہ کو سینہ سے لگائے اور حزر جان بنائے ہوئے، خدا کی رحمت کے طلب گار، اور کشائش و کامیابی اور نصیبین کے منتظر اور امیدوار، یہ وہ مناسب طریقہ اور صحیح راستہ ہے جو اہل ایمان کو ہر اس موقع اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب زمین ان پر تنگ ہو چکی ہو، سارے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جائیں اور ان کی سب سے قیمتی دولت، دین و ایمان کے ضائع ہونے کا پورا اندیشہ اور خطرہ ہو۔

ایمان و جو انمردی اور فرار الی اللہ کا انعام

اس کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے ؟ ایمان و جو انمردی کی شرط جب وہ پوری کر دیتے ہیں جو نصرت الہی اور تائید فہمی کے دستور کی دو بنیادی صفتیں ہیں یعنی (اَتَّصَحُّ فِتْنَةً) (وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے) تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حق میں اپنے سارے وعدے پورے فرماتا ہے، جس کو اس نے ہدایت اور ثابت قدمی میں زیادتی و اضافہ سے تعبیر کیا ہے:

وَزِدْنَا لَهُمْ هُدًى وَوَبَطَّنَا
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ۚ
ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں کی (ممبر و استقامت میں) بندش کر دی۔

ایک مسلمان مہاجر کو جو اپنی سوسائٹی اور ماحول سے بغاوت کرتا اور آمرانہ حکومت اور مادی طاقت کے خلاف صدرائے اجتماع بلند کرتا ہے، ہدایت و ثنابت قدمی کی سب سے زیادہ اقتیاج مہوتی ہے اور اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خائف اور مضطرب دل کو سکون اور قوت عطا فرمائے۔ ان شریف و باہمت نوجوان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور ان کو مزید ہدایت سے نوازا، ان کا دل اونچا رکھا اور بزدلی اور خوف اور حیرت و اضطراب کو شجاعت و سکینت، قوت و اعتماد اور مسرت و انبساط اور تسلیم و رضا کی شان سے بدل دیا، اور یہی راہ خدا کے ہر اس مہاجر کا زاد سفر، اور مجاہد فی سبیل اللہ کا ہتھیار ہے، جو بے خدا معاشرہ کا یاغی اور اپنے عہد اور زمانہ سے برسرِ پیکار ہے۔

پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ اپنا مستقر اور شہر چھوڑ کر اور تمدن کی تمام رنگینوں اور شہر کی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور اسبابِ معیشت سے دست کش ہو کر نکل کھڑے ہوئے اپنا وطن عزیز اور اپنا وہ محبوب و باغزت گھر انہ بھی ان کو چھوڑنا پڑا جو بڑا شریف و نیک نام اور عالی نسب تھا۔

تو اس کا انعام اور بدلہ ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کشادہ اور صحت طلب کے لحاظ سے موزوں ترین غار کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ بڑی بڑی تنظیمیں مل کر بھی کوئی ایسی وسیع، لطیف، اور صحت مند پناہ گاہ تعمیر نہیں کر سکتیں، اس کی شان یہ تھی کہ سورج کی روشنی اور گرمی اس میں ضرور پہنچتی تھی، لیکن اس کے مضر اثرات (یعنی ضرورت سے بڑھی ہوئی

۱۔ آدھی زادہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ نوجوان رومیوں کے شاہی خاندان اور طبقہ انشرف سے تعلق رکھتے تھے (روح) اور حافظ ابن کثیر نے اس قول کو مفسرینِ سلف و خلف کی اکثریت کی طرف منسوب کیا ہے۔
 ۲۔ سان العرب میں ہے کہ کھٹ پہاڑ کے غار کو کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اگر زیادہ کشادہ اور بڑا ہوگا تو اس کو کھٹ کہا جائے گا، ننگ اور چھوٹا ہوگا تو اس کو المغارہ کہیں گے۔

حرارت اور تپش) سے وہ محفوظ رہتا تھا۔ دوسری طرف تازہ اور پاکیزہ ہوا ان کو زندگی و نشاط سے مالا مال کرتی تھی:

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ
تَزَاوَرَعْنَ كَهْفَهُمَا ذَاتَ الْيَمِينِ
وَرَأَا غَرَبَتِ تَقْرُضُهُمَا ذَاتَ
الشَّمَالِ دَهْرُ فِي فَجْوَةٍ
مِنْهُ لَہ

”اور وہ جس غار میں بیٹھے، وہ اس طرح واقع ہوئی ہے
کہ جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے داہنے جانب
سے ہٹا ہوا رہتا ہے اور جب ڈوبے تو بائیں طرف کترا
کر نکل جاتا ہے (یعنی کسی حال میں بھی اس کی شعاعیں اندر
نہیں پہنچتیں) اور وہ اس کے اندر ایک کشادہ جگہ میں
پڑے ہیں۔

اس طرح اس متعفن اور نجس تہذیب اور اس کے ظالم و بدکردار علم برداروں
اور عامیوں سے ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور زندگی کے قدرتی اسباب و وسائل اور
پاک و نلیف بیرونی دنیا سے استوار ہو گیا وہ دنیا سے کنارہ کش بھی تھے، لیکن اس کے
تمام منافع اور سہولتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے اور یہ صرف
ایمان محکم اور جہاد صادق کا ثمرہ اور لطف الہی اور ہدایت ربانی کا کرشمہ ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ مَنْ يَّهْدِ
اللّٰهُ فَاِنَّهُ لَمْ يَهْدِ لَہ

یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ
انہوں نے حق کی خاطر دنیا اور دنیا کے سارے علاقے چھوڑ
دیے) جس کسی پر وہ (کا میابی کی) راہ کھول دے تو وہی راہ پر ہے۔

۱۵ سورہ کہف، ۱۴۔ روح المعانی میں ہے کہ ان کو دھوپ سے اصل واسطہ ہی نہ پڑتا تھا
کہ ان کو کچھ تکلیف ہوتی وہ غار کے وسط میں تھے تازہ ہوا ان کو حاصل ہوتی تھی، اور غار کی تکلیف دہی اور
سورج کی سوزش و تپش سے وہ محفوظ تھے (ج ۵ ص ۱۱) امام رازی نے لکھا ہے کہ غار کا دروازہ شمال کی جانب کھلتا
تھا جب سورج طلوع ہوتا تو غار کے داہنی طرف ہوتا جب غروب ہوتا تو شمال کی طرف ہوتا، ج ۵ ص ۱۱

۱۶ سورہ کہف۔ ۱۴

خدا کی قدرت اور شریعت کے منکروں اور فطرت اور کائنات کے باغیوں اور سرکشوں نے ہمیشہ اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اور سارا علم اور ذہانت اس بات پر صرف کی کہ شیریں، خوشگوار اور صاف و شفاف چشمہ حیات کو کوئی جرعد ان کے نصیب میں آجائے اس کے لیے کائنات کی طاقتوں کی انہوں نے تسخیر کی راحت و آسائش کے تمام وسائل و ذرائع فراہم کئے لیکن نتیجہ سے ہمیشہ محروم رہے، کائنات اور زندگی کے وسائل ایسے ان ہی کے خلاف ہو گئے اور ان جگہوں سے ان کو ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا، جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ جاتا تھا اور بالآخر خود اپنے ہی ایجادات و وسائل، مملک بیماریوں، نئے نئے پیچیدہ مسئلوں اور تباہ کن جنگوں کا شکار ہو کر رہ گئے:

وَمَنْ يُضِلِّ فَلَئِنْ يَخْدَلَكَ
وَلَيَأْتِيَنَّكَ الشَّدَاۗءُ ۖ

اور جس پر گم کر دے راہ تو تم کسی کو اس کا کارساز اس کا راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے!

ایمانی غار کی زندگی:

اس ایمانی غار میں اپنی زندگی انہوں نے قطعاً، و بے عملی میں نہیں گزاری وہ وہاں خلعت یا بے بصری میں مبتلا تھے اور نہ خدا کے قانون و ہدایت نامہ سے محروم تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحیفے اور لکھے ہوئے اوراق (جو شاید تورات و انجیل سے متعلق ہوں) اور علوم نبوت کے آثار باقیہ وہ شہر چھوڑنے وقت اپنے ساتھ لیتے آئے تھے۔ اور یہ ایک ایسا نمونہ ہے

۱۷ سورہ کہف، ۱۷۔

۱۸ قرآن ان لوگوں کا ذکر اصحاب الکہف والرقیم کے ساتھ کرتا ہے، رقیم کی تفسیر میں مفسرین کی مختلف رائیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر کی سل ہے جس پر ان کا قصہ یا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جو غار کے دروازہ پر ایسا تادہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑوں یا شہر کا نام ہے مولانا مناظر آہن گیلانی نے اپنے مفسرین میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ لکھے ہوئے صحیفے یا اوراق ہیں جو غار میں ان کے مونس و رفیق

جس پر اپنے ماحول و معاشرہ سے تمام بغاوت کرنے والے اور تمام مہاجر اور پناہ گیر اس وقت عمل کر سکتے ہیں جب عزت و ہجرت کا موقع ہو اور اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔

جب زادِ راہ اور فریہ جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میٹھی گہری اور طویل نیند کی آغوش میں پہنچا دیا، اور کھانے پینے کی احتیاج بھی باقی نہ رہی:

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي
الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝
ترجمہ: انہیں اسی غار میں تھپک کر چند سال کے لیے
گہری نیند سلا دیا۔

روم میں حالات کی تبدیلی:

اب اصحابِ کہف کے معجزانہ واقعات میں سے سب سے بڑا معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ان کی نیند اور گروشہ نشینی کے دوران ان کے شہر پوری مملکت اور اس کے ماتحت علاقوں میں حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، بت پرستی اور شہوت پرستی کی بساط اٹ (بقیہ صفحہ سابقہ) تھے، ان کے اس خیال کی تائید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو صاحبِ روح المعانی نے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل ایک کتاب تھی جو ان کے پاس تھی اس میں دینِ عیسوی کی تعلیمات درج تھیں (رج، ۵- ص ۱۸) اور ہمارے نزدیک زیادہ قابلِ ترجیح بات

یہی ہے۔ ابن جریر نے اپنی سند سے عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کی ہے کہ ”قیم کتاب کو کہتے ہیں اور اس کی دلیلِ ریائت پیش کی ہے مَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيْهِمْ، كِتَابٌ مَّا قَوْمٌ، يَشْهَدُ مَا أَلْفَرَّجُونَ۔ یہ دراصل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے جسے امام بخاری نے قصداً صاحبِ الکہف اور کتاب التفسیر میں دونوں نسبت کے ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں: وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ وَهُوَ اخْتِيارُ رُبِنِ جَرِيرٍ (فتح البدر) ابن کثیر

۱۵ سورۃ کہف، ۱۱۔

جاتی ہے اور زمانہ کا حافظہ اس کے بڑے بڑے علم برداروں کے نام تک فراموش کر دیتا ہے اور اس بت فروش اور جیاسوز معاشرہ کے ملبہ پر ایک ایسی حکومت اور معاشرہ وجود میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا اور اس نئے مذہب کا پر جوش کویل اور داعی تھا جس سے گزشتہ حکومتیں طویل عرصہ تک برسرِ جنگ رہیں اور ان کے نمائندوں اور پیروؤں کو جلادین کرتی رہیں اور طرح طرح سے ستاتی رہیں۔ اب اس کے بجائے اس مذہب کی طرف انقباض کرنے والوں کی توفیر کی جاتی تھی اور نہایت گرم جوشی سے ان کا استقبال ہوتا تھا، یہ وہ موقع ہے جب اصحابِ کھف اپنی طویل نیند سے بیدار ہوتے ہیں جو تین سو برس سے زیادہ سے ان پر طاری تھی:-

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ
سِنِينَ وَاَزْدَادُوا تِسْعًا
اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو برس تک رہے اور نو برس اور تیرہ برس۔

وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی دیر سے سو رہے تھے۔ اس طویل وقفہ کے اندازہ اور تعین میں وہ مختلف رائے ظاہر کرتے ہیں، پھر معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان باتوں پر نہ دین کا انحصار ہے نہ دنیا کا:

۱۵۔ یہ قسطنطین اکبر کے عہد کا واقعہ ہے جسے ۳۳۷ء میں زمامِ حکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی اور عام روایت کے مطابق عیسائیت قبول کر لی تھی (بہت سے مورخ اس کے اخلاص اور درستی نیت میں شک کرتے ہیں، ان کے نزدیک اس نئے مذہب کو اختیار کرنا سیاسی مصالح کے لیے تھا اور ملک کا سرکاری مذہب بھی عیسائیت کو قرار دیا تھا۔ اس نے عقیدہ عیسائیت میں اتحاد و ہم آہنگی پیدا کرنے اور مذہبی اختلافات اور فرقہ بندیوں کو ختم کرنے کے لیے پادریوں کی کمی اہم محفلیں منعقد کی تھیں۔ یہ وہی حکمران ہے جس نے ۳۳۷ء میں قسطنطنیہ کا شہر آباد کیا جو اس کے نام سے شروع ہوا اور جس کی حکومت کا پایہ تخت تھا۔ اس کا انتقال ۳۳۷ء میں ہوا۔

۱۶۔ سورہ کھف، ۲۵۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ”ہم یہاں کتنی دیر تک رہے ہوں گے؟“ سب نے کہا ”ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ“ پھر (جب ٹھیک ٹھیک مدت معلوم نہ کر سکے تو) بڑے ہمارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر تک پڑے رہے ہیں۔

تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھوک لگتی ہے۔ اپنے ایک ساتھی کو وہ اس پر متعین کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے اچھے اور پاکیزہ کھانے کا بندوبست کرے جو چاندی کے سکے وہ اپنے ساتھ لیتے آئے تھے وہ اس کے حوالہ کر کے شہر روانہ کرتے ہیں۔

فَاتَّبَعُوا أَحَدَهُمْ يَوْرَقَهُ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ

اچھا ایک آدمی کو یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجو، جا کر دیکھ کس کے یہاں اچھا کھانا ملتا ہے اور جہاں کہیں سے ملے تھوڑی بہت غذا لے آئے۔

ان کی دانست میں حکومت ابھی تک دشمنوں کے ہاتھ میں تھی اور جاسوس سپاہی ہر طرف ان کے تعاقب میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے جاتے وقت اپنے ساتھی کو احتیاط اور نرمی سے کام لینے کی خاص طور پر ہدایت کی:

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا أَبَدَأَ

اور ہاں، چپکے سے لائے کسی کو ہماری خبر نہ ہونے پائے اور اگر لوگوں نے خبر پائی تو وہ چھوڑنے والے نہیں۔ یا تو سنگسار کریں گے، یا مجبور کریں گے کہ پھر ان کے دین میں واپس چلے جائیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر کبھی تم فلاح نہ پاسکو گے۔

۱۵ سورہ کہف ۲۵

۱۶ امام رازی نے ان کی طعام کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زیادہ پاکیزہ اور نرمے دار، اور یہ لکھا ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زورِ راہ اور غذا کا انتظام شریعت الہی میں ثابت و مسلم ہے اور اس سے توکل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ (باقی صفحہ آئندہ)

دوسری طرف اہل شہریت پرستوں کے عہد حکومت میں ان خلا پرست نوجوانوں پر ظلم و زیادتی کے قصہ سے ابھی طرح واقف تھے۔ ان کو اس کا علم تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور وہ کس طرح اچانک روپوش ہو گئے کہ ان کے نام و نشان کا پتہ تک نہ چلا، جیسا نئی حکومت نے اور تازہ دم تھی اور عیسائیت کے آثار و نشانات کو پھر سے اجاگر کرنا چاہتی تھی اور اس کے خاص رہنماؤں، قربانی دینے والوں اور شہیدوں کے کارنامے دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی اور اس فکر میں تھی کہ ان کی کوئی بڑی یادگار قائم کرے اور ان لوگوں میں مصائب الکہف والرقیم قدرتی طور پر اس کی نظر میں سب سے پہلے آتے تھے۔

کل کے جلا وطن آج کے ہیرو

نتیجہ یہ ہوا کہ اصحاب کہف کا قصہ پورے شہر کا موضوع بن گیا، ان کا فرستادہ چھپتے چھپاتے، نظر میں بچاتے، مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوا وہ جلد سے جلد کوئی لذیذ و پاکیزہ کھانا لے کر اٹھے پاؤں واپس آنا چاہتا تھا کہ اچانک وہ پورے شہر کی نگاہوں کا مرکز بن گیا اور وہ اور ان کے سارے ساتھی دیکھتے دیکھتے ہمیر و قرار دے دیے گئے اور سرکاری و غیر سرکاری دونوں سطح پر ان کے جہاد و قربانی اور عزیمت کے نغمے گائے جانے لگے۔

سب سے پہلے ان قدیم سکوں نے (یا اس قدیم لہجہ اور مخصوص پوشاک نے) ان کا راز فاش کیا، لیکن قرآن مجید ان تفصیلات سے زیادہ سروکار نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ اس کا موضوع ہدایت ہے، قصہ و داستان گوئی نہیں۔ پورے شہر ملک کے تمام

(تبیہ مفہور ایضاً)

۷۳ سورہ کہف - ۱۹ -

۷۴ ایضاً ۱۹ - ۲۰ -

حصوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور اس کے سوا کوئی موضوع سخن باقی نہیں رہتا، ہر مجلس میں اس کا چرچا اور ہر گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ لوگ پارٹیاں بنا بنا کر اس غار کی زیارت کے لیے جہاں انہوں نے پناہ لی تھی، جاتے ہیں۔ قرآن مجید اپنے معمول کے مطابق یہاں بھی ان کے استقبال اور لوگوں کی گرم جوشی اور عزت افزائی کے ذکر سے گریز کرتا ہے، لیکن بڑی قوت اور تاکید کے ساتھ اس کا اعلان کرتا ہے کہ:

اور (پھر دیکھو) اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا (ان کی بات پوشیدہ نہ رہ سکی) اور اس لیے واقف کر دیا کہ لوگ جان لیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں!

یہ انقلاب جو حکومت اور عوام دونوں میں برپا ہوا اور اتنے طویل عرصہ تک غائب رہنے کے بعد یہ لوگ جس طرح دریافت ہوئے ان سب باتوں میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی تکمیل تھی جو ان کے آئناہ کو نقشِ جادواں بنانے اور ان کے دشمنوں کو ناکام و مغلوب کرنے کے سلسلہ میں کیا گیا تھا اور اس بات کی دلیل کہ گردشِ میل نہارا اور اقبال وادبا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے:

بلاشبہ مقررہ گھڑی آنے والی ہے اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں اور اللہ ضرور انہیں اٹھا کھڑا کرے گا جو قبروں میں پڑ گئے (یعنی مر گئے)

۱۵ سورہ کہف، ۲۱-

۱۶ سورہ حج، ۷۷-

کیا اس وقت کوئی توقع کر سکتا تھا کہ ظلم و استبداد کی حکومت ایک دن اس طرح ختم ہوگی۔ مظلوم عیسائیت کا دوبارہ اُجھلا ہوگا۔ اصحاب کھٹ اتنے طویل زمانہ کے بعد اپنے اس غار سے (جس کو ایک وسیع مقبرہ بھی کہہ سکتے ہیں) برآمد ہوں گے اور تقدیس تنظیم کا ایک حالہ ان کے گرد قائم ہو جائے گا۔ حکومت کی آغوش بھی ان کے لیے وا ہوگی اور شہر والے بھی ان کو سرانگھوں پر بٹھائیں گے اور دیہ و دل ان کے لیے فرشِ راہ بنیں گے کیا اس میں قریش کے طرول اور مکہ کی سر برآوردہ شخصیتوں نے کوئی سامانِ عبرت اور کمزور و ستم رسیدہ مسلمانوں کے لیے کوئی وسیلہ اور پیغامِ امید نہیں ہے ؟

یہ نوجوان جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا زندہ رہے پھر ان کا انتقال ہوا اور عقیدت مندوں اور محبین و غلمین میں ان کی یادگار قائم کرنے کے سلسلہ میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ اس کی کیا شکل ہونی چاہیے اور کیا چیز اس کے لیے زیادہ موزوں ہو سکتی ہے :

اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرُهُمْ فَعَالُوا اَبْنَاءَ عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ عَلَبُوا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝

اسی وقت کی بات ہے کہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، ان لوگوں کے معاملہ میں کیا کیا جائے، لوگوں نے کہا ”اس غار پر ایک عمارت بنادو (کہ یادگار ہے، اس معاملہ کے پیچھے نہ پڑو) ان پر جو گزری، ان کا پروردگار ہی اسے بہتر جانتا ہے“ تب ان لوگوں نے کہا کہ جو معاملات پر غائب آگئے تھے، ٹھیک ہے ہم ضرور ان کے مرتقد پر عبادت گاہ بنائیں گے۔

۱۷ سورہ کھٹ، ۲۱۔

علامہ آلوسی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ”اس آیت سے بعض لوگوں نے بزرگوں کی قبروں پر عمارت تعمیر کرنے اور اس پر مسجد بنانے کے جواز پر استدلال کیا ہے جو نہایت درجہ بغض و باطل قول ہے شیعبین اور نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصاریٰ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی (باقی منوع آیتہ)

یہ گرم جوشی صرف ان کے زمانہ تک اور صرف ان کی نعیمی یادگار تک محدود نہ رہی بلکہ تاریخ اور مذاہب میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گیا اس سبب اس نے اور اختلافات ہوئے، متعدد دگر و ادھر فرقے قائم ہو گئے اور مختلف مکاتب خیال وجود میں آئے اور ہمیشہ یہ سب کا محبوب موضوع رہا:

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ
كَلْبُهُمْ ۖ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَاجِعًا
بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ
ثَمَانِيَةٌ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ
بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا
قَلِيلٌ ۚ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا
مِرَآءَ ظَاهِرٍ ۚ أَمْ لَا تَشْفَقُ فِيهِمْ
مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ

کچھ لوگ کہیں گے، غار والے تین آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، نہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب اندھیرے میں تیر چلتے ہیں، بعض کہتے ہیں سات تھے، آٹھواں ان کا کتا (اسے پیغمبر!) کہہ دے ان کی اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کیوں کہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے (اور جب صورت حال یہ ہے) تو لوگوں سے اس بارے میں بحث و نزاع نہ کر مگر صرف اس حد تک کہ ماف صاف بات میں جو اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں کچھ دریافت

(البقرہ صفحہ سالفہ)

قبروں کو ساجد بنالیا، احمد شیعین اور سانی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بدترین خلقت میں ہوں گے، آیت میں صرف چند لوگوں کی بات نقل کی گئی جو ایسا کرنے کا ارادہ کر رہے تھے اس سے ان کی تحسین یا ان کی پیروی و نقل کا پہلو کسی طرح نہیں نکلتا جب یہ ثابت نہیں کہ یہ کہنے والے معصوم تھے اس وقت تک ان کا عزم بجا عمل بھی قابلِ تقلید نہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد سلاہین و امراء ہیں جیسا کہ حضرت قتادہ سے مروی ہے، (روح المعانی، ج ۵، ص ۳ و ۳۱) اور غلبوا علی اہم سے کہنا یا نہیں (حاشیہ صفحہ ۲۱)

۱۰ سورہ کہف ۲۲۶

مادیت پر ایمان کی فتح :

یہاں پر سورہ کہف کے چار قصوں میں سے یہ لازوال قصہ ختم ہوتا ہے جس میں ایمان اور مادیت کی کشمکش بیان کی گئی ہے اور جس کو دوسرے الفاظ میں اسباب پر اعتماد اور خالق اسباب پر اعتماد سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، یہ قصہ مادیت پر ایمان کی فتح اور خالق اسباب پر اعتماد کا مل اور صدق و یقین پر ختم ہوتا ہے۔

ان ایمان دار اور سچے نوجوانوں نے مادیت پر ایمان کو تزییح دی، فوری نفع اور نقد فائدہ پر آخرت کے وعدہ کو مقدم رکھا۔ انہوں نے ایمان کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی کو پس کر دیا لیکن کفر کے ساتھ دولت و امارت کی زندگی کو ارا نہ کی، انہوں نے اس کو تزییح دی کہ وطن، اہل و عیال اور دوست احباب سے دور رہیں اور زندگی کی ہر لذت و اقتدار کی ہر عزت سے محروم رہیں لیکن اس کو ایک لمحہ کے لیے گوارا نہ کیا کہ مشرک سے اپنی پیشانی کو داغ دار کریں، نفس کے بندے اور خواہشات کے پرستار نہیں۔ معصیت و سرکشی اور ظلم و زور دستی کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے نفس کے تقاضے سے زیادہ رُوح کے تقاضے اور عقل کے مطالبہ سے زیادہ ایمان کے مطالبہ پر توجہ دی اور جسم و جان کے ساتھ اس میں مشغول ہو گئے اور یہ کہ انجام کار اہل تقویٰ کے ہاتھ ہے، انہوں نے اسباب سے خالق اسباب کی طرف راہ فرار اختیار کی اور اس راہ کی ہر تکلیف پر اپنے کو آمادہ کر لیا یہاں تک کہ اسباب ان کے تابع ہو گئے اور حکومت وقت (جس کے مظالم سے بچنے کے لیے انہوں نے روپوشی اختیار کی تھی) کے ہم نوا ہو گئے۔ اصحاب کہف کا قصہ ایمان و جہان نرمی، استقامت و ثابت قدمی اور جہاد و قربانی کا قصہ ہے جو انسانیت اور حق و عقیدہ کی تاریخ میں بار بار پیش آتا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب ارادۃ الہی کے تابع ہیں اور وہ ایمان و عمل صالح کی توثیق و تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے مومن کا راستہ اور طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے

ذریعہ اس ارادہ کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و نائید کا مستحق بنے۔

قبل اس کے کہ قرآن مجید اپنے دوسرے قصہ کا (جو دو باغ رکھنے والے) سے متعلق ہے آغاز کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وحیت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو، یا اس سب سے طاقت و ر سبب اور ر سبب کو جہاں فشانے کے ساتھ پکڑے رہیں اور یہی ایمان اور قرآن کا راستہ ہے، وہ جو آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ آپ ان اہل ایمان کی رفاقت کا التزام رکھیں جو ایمان، معرفت، یقین اور ذکر و دعا کی دولت سے سرفراز و خوش نصیب ہیں۔ خواہ اسباب مادی اور مناع دنیا میں ان کا حصہ کم سے کم ہو۔ ان جاہل و غافل انسانوں سے ددر رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ جو ایمان معرفت اور یقین اور اس کے اثرات مثلاً ذکر و دعا وغیرہ سے محروم ہیں اگرچہ اسباب و وسائل اور دنیا کی نعمتوں کی بہت بڑی مقدار اور ذخیرہ ان کے ہاتھ میں ہے۔

در اصل یہ وصیت عام ہے اور اس کا مخاطب قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا اور ماننے والا ہے بلکہ عام اہل ایمان اس کے سب سے زیادہ محتاج ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سب سے پہلے ان کو ضرورت ہے:

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے
وَأَصْبَحُ نَفْسَکَ مَعَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
تَعْدُ عَيْنُکَ عَنْهُمْ تُرِيدُ
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا قُطْعُ
مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرَآءَ
فُرُطًا ۖ

یعنی ہمارے گھبرائے ہوئے قانون نتائج کے مطابق
جس کا دل غافل ہو گیا) اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے
پڑ گیا تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو اس کا معاملہ

مد سے گزر گیا ہے۔

اصحاب کہف، اہل ایمان، اور اہل معرفت کا ہر زمانہ میں یہ شبیہ اور دستور رہا کہ وہ ایمان و عمل صالح اور خدا سے روحانی تعلق اور نسبت کو ہمیشہ مادی اسباب اور ظاہری شکوں پر ترجیح دیتے رہے، مادیت اور اس کے علم برداروں کے خلاف انہوں نے ہمیشہ علم بغاوت بلند رکھا اور دنیا اور دینیت دنیا کو کبھی نظر بھر کر نہ دیکھا اور یہی سورہ کہف کا پیغام اور قرآن مجید کی دعوت ہے:

وَلَا تَمْتَلِكْ أَعْيُنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ لَنفَتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ

اور یہ جہرم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیوی زندگی کی آزمائشیں دے رکھی ہیں اور ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو تیری نگاہیں اس پر نہ جمیں، (یعنی یہ بات تیری نگاہ میں نہ چمے)۔ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے اور جو کچھ تیرے پروردگار کی عینیت جوئی روزی ہے وہی (تیرے لیے) بہتر ہے اور (باعتبار نتیجہ کے) باقی رہنے والی۔

دجالی تہذیب میں مادیت اور اس کے علمبراروں کی عظمت و تقدیس

مادی تہذیب جس کی نمایاں اور موجودہ شکل کو ہم دجالی تہذیب کہہ سکتے ہیں) اس روح اور اس دجوان یا دعوت کی قدم قدم پر مخالف ہے بلکہ بالکل متوازی رُخ پر چلتی ہے۔ وہ مادیت اور اس کے علمبراروں کی عظمت اور تقدیس اور ان کی عقیدت و اطاعت پر قائم ہے، اس کا سارا ادب و فلسفہ (نثر و نظم، صحافت، ناول، ڈرامہ اور تاریخ کی تمام قسموں اور شعبوں کے ساتھ) سرمایہ داروں اور مادی طاقت اور سیاسی و اقتصادی اقتدار رکھنے والوں کی جادو ہے جا تعریف اور

۱۔ سورہ کہف، ۲۸۔

۲۔ سورہ ظہر، ۱۳۱۔

اور خوشامد سے بھرا ہوا ہے اور اس نے ان کو خدا کی طرح برتر و بالاتر اور لائق و لافانی بنانے کی کوشش کی ہے اور ان کی نفل و تقلید، اطاعت و فرمانبرداری اور غلامی و کفش برداری کی ترغیب دی ہے۔

غلو اور انتہا پسندی اس تہذیب کی خصوصیت ہے:

اس انتہا پسند اور ناعاقبت اندیش تہذیب اور اس کے بہترین نمائندوں اور ذمہ داروں کا اس سے بہتر کوئی وصف نہیں ہو سکتا، جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرًا فُرُطًا ۖ

جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا (یعنی ہمارے بھولے ہوئے قانون نتائج کے مطابق جس کا دل غافل ہو گیا) اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل گیا تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو، اور جو ہر معاملہ میں پسے پسے پر ہوتا ہے۔

اسراف، مبالغہ آرائی اور انتہا پسندی اس تہذیب کی علامت اور شعار بن گئی ہے جس سے وہ اور اس کے پیروکار پہچانے جاتے ہیں، کمانے میں اسراف، لہو و لعب اور تفریح طبع میں اسراف، خرچ کرنے میں اسراف، سیاسی و معاشی نظریات میں، اسراف، جمہوریت ہو تو اس میں غلو، آمریت ہو تو اس میں مبالغہ، اکثر اکیٹ ہو تو اس میں انتہا پسندی اپنے خود ساختہ قوانین اور مقرر کردہ اصول اور قدریں ہوں تو اس کی ضرورت سے زائد تقدیس یہاں تک کہ بال برابر اس سے ہٹنا رو انہیں ہوتا اور اس سے انحراف کرنے والا ایسا مجرم سمجھا جاتا ہے جس کے بعد وہ کسی عزت و شرافت کا مستحق اور کسی احترام کے قابل نہیں رہتا، یا پھر ایسی مجنونانہ اور احمقانہ بغاوت جو عقل ذوق سلیم اور فطرت انسانی سب کے لیے ناقابل

۱۔ سورہ کہف، ۶۸۔

قبول ہے، اور جس کے بعد آدمی متمرد انسانوں کی صف سے نکل کر درندوں اور پیشوروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔

غرض کہ ہر انتخاب اور ہر پسند میں اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا اور ہاتھ سے نکلا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی ہر تحریک و دعوت میں اس کی کرشمہ سازی دیکھی جاسکتی ہے جہاں تک اعتدال و میانہ روی اور توازن کا تعلق ہے، اس سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہیں اور اس کا حصہ اس میں سب سے کم ہے۔

عدل و اعتدال اس دین کا امتیاز ہے:

جو زندگی نبوت کے سرچشمہ سے نکلتی ہے۔ اس کا امتیاز عدل اور اعتدال ہے:
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِ فَوْا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ
بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝

جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ
دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس قرآنی امت کا وصف اعتدال اور توسط بیان کیا ہے:

۱۔ بینارجمان اور ذہنی رخ برپا و امریکہ کی ان نئی تحریکوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے جو
ہیوانی حریت، عوامی اور آزادانہ اختلاط کی داعی ہیں اور جہاں ان مغربی نوجوانوں میں بدرجہ اتم موجود
ہے جن کو ہستی کہا جاتا ہے، یہ دراصل ہر اس تمدن کا خاصہ ہے جو مادیت کے ہیضہ افکری یعنی
اور نفسیاتی آکٹا ہٹ اور مایوسی کا شکار ہے، یونان اور رومہ میں ایک زمانہ میں اس سے ملنے جلتے حالات پائے جاتے
تھے اس کا اندازہ افلاطون کی کتاب ریاست سے بخوبی ہوگا جس میں اس عہد کے ایک ایک یونانی نوجوان کی عکاسی
کی گئی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ ص ۴۵-۴۷ سرتراں
ایڈیشن۔ از مؤلف

۲۔ سورہ فرقان - ۶۷ -

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ
اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا ہے جو ہر پہلو سے سیدھے
اعتدال پر ہے تاکہ تم (مخالفات) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ
اور تمہارے لیے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) گواہ
نحو و حضور صلی اللہ علیہ وسلم توسط اور اعتدال کی کامل مثال بنے۔ دین اسلام کا وصف اللہ
نے استقامت و اعتدال اور افراط و تفریط سے بعد بیان کیا ہے اور اس کو کہیں قیم
اور کہیں قیم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہے:

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قَبِيمًا قُلْنَا
رَبُّنَا هَيْمٌ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۝
کہدو! مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے
کہ وہی درست اور صحیح دین ہے۔ ابراہیم کا طریقہ
کہ ایک خدا ہی کے لیے ہو جانا اور ابراہیم ہرگز مشرک
میں سے نہ تھا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ
یہی سیدھا دین ہے۔

۱۷ سورہ بقرہ ۱۷۸۔ مدارک میں ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان
بتایا اسی طرح تم کو افراط و تفریط کے درمیان میں رکھا ہے، ”صراط“ غوازن میں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تم کو اس
دین کا حامل بنایا جو افراط و تفریط سے پاک ہے، ”رج ۱۰۔ ص ۱۰۱۔“

۱۸ آپ کی میانہ روی و اعتدال کے اوصاف و کمالات اور ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال ملحوظ رکھنے
کے سلسلہ میں آپ کے ارشادات و تعلیمات سیرت کی تمام کتابوں میں مذکور ہیں، حضرت علیؓ نے ایمانی حالت میں اس بارہ میں فرمایا
ہیں کہ آپ کا ہمیشہ اعتدال کیساتھ ہوتا تھا نہ سختی سے کسی کرتے نہ اس سے تجاوز کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جب لو
گاہوں میں آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو ہمیشہ آسان والا پہلو اختیار فرماتے، (شمال ترمذی)

۱۹ سورہ انعام ۱۶۲۔

۲۰ سورہ توبہ ۱۸۸۔

ایک اور جگہ ہے:

فَاتَقَرُّوْا وَجْهَكُمْ لِلدِّیْنِ الْقَیِّمِ

سو تم اپنا رخ اس دین راست کی طرف رکھو۔

کتاب اللہ کو بھی قیم کہا گیا اور زیغ اور کجی سے اس کو پاک بتایا گیا ہے، اسی سورہ مائدہ

کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ

ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے

عَلٰی عَبْدٍ اَلْکِتٰبَ وَ لَکُمْ یَجْعَلُ لَّکُمْ

بندے پر کتاب اتاری (یعنی قرآن اتارا) اور اس میں

عَوَاجًا قَیِّمًا لِّیَنْذِرَ رَاسًا سَدِیْدًا

کسی طرح کی بھی کجی نہ رکھی بالکل سیدھی بات! (ہر طرح

مَنْ لَّدُنْهُ وِیْبِشْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ

کے پیچ و خم سے پاک:) اور اس لیے اتاری کہ لوگوں کو

الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ

خبردار کر دے، اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں ان کی (ان پر)

اَنْ لَّهْمَا اَجْرًا حَسَنًا مَا کُنْتُمْ

آسکتی ہے اور مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، خوشخبری

فِیْهِ اَبَدًا ؕ

دے دے کہ یقیناً ان کے لیے بڑی ہی خوشی کا اجر ہے ہمیشہ

اس میں خوشحال رہیں گے۔

ایک موقع پر ہے:

رَسُوْلٌ مِّنْ اَللّٰهِ یَتْلُوْا صَحُفًا

ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنا دے جس میں دست

مُطَهَّرَةٌ فِیْهَا کُتِبَ قَیْمَةٌ

مضامین لکھے ہوں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا غَیْرِ ذِیْ عِوَجٍ لَّعَلَّكُمْ

جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا

یَنْقُوْنَ ؕ

کجی نہیں۔

۱۵ سورہ روم، ۴۳۔

۱۶ سورہ کہف، ۲۶۱۔

۱۷ سورہ زمر، ۲۸۔

۱۸ سورہ بقرہ، ۲۷۰۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتدالِ حق پرستی کی اسپرٹ اس دین میں پوری طرح جاری و ساری اور اس کے رگ و ریشہ میں پیوست ہے، اس کے تمام قوانین، احکام، تعلیمات اور اس کا کلچر اور ثقافت سب اس کے زیر اثر اور زیر سایہ ہے۔ اس کے برعکس مادی تہذیب (جو یورپ میں مذاہب و اخلاق سے عین بغاوت کے موقع پر وجود میں آئی) ازل روز سے توازن سے محروم ہے۔ اس کے نظامِ اجتماعی میں انتہا پسندی، فکر و فلسفہ میں کج روی، علوم و آداب میں مبالغہ آرائی اور طوالت، ہر فعل اور ہر اقدام میں مشکل اور طویل راستہ اختیار کرنے کی خواہش اور عادت پوری طرح جلوہ گر ہے۔ اس طرح کی تہذیب میں اگر طبائعِ سلامتی و اعتدال سے، عقل، حق و صداقت کی راہ سے، اور زندگی سہولت اور سادگی سے، اور قومیں وحدت و الفت سے محروم و نا آشنا رہتی ہیں، تو جائے تعجب نہیں۔

دوباغ والے کا قصہ

اب قرآن مجید دوباغ والے کا قصہ بیان کرتا ہے یہ وہ قصہ ہے جس سے ہم کو روزمرہ کی زندگی میں پہلے قصہ سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اگر اصحاب کف کا قصہ صدیوں اور برسوں میں پیش آتا ہے تو یہ قصہ تقریباً ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے سامنے آتا ہے، اور بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے، جو ہر اعتبار سے خوش نصیب، اقبال مند تھا، آسائش و خوش حالی کے سارے سامان اس کے لیے میا تھے، اس کے پاس انگوڑ جیسے لطیف و مرغوب پھل کے دوباغ تھے، ان کے چاروں طرف کھجور کے دلوں اور درخت تھے، جنھوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، درمیان درمیان میں کاشت کے قطعے بھی تھے یہ ایک متوسط درجہ کی زندگی کے لیے سعادت و مسرت کی آخری منزل تھی، اور متوسط طبقہ اور درمیانی معیار زندگی ہی اکثر دنیاوی معاملات میں معیار و پیمانہ ہے۔

لیکن اس دولت مند اور خوشحال شخص کی سعادت و کامیابی کا سارا انحصار محض ان باتوں کے وجود تک محدود نہ تھا، بلکہ سارے اسباب و وسائل اس کے لیے مسخر تھے اور یہ دونوں باغ اپنی بہترین پیداوار دے رہے تھے۔

رَبَّكَ الْبَحْتَيْنِ اَتَتْ اُكْلَهَا
وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَ
نَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا۔
پس ایسا ہوا کہ دونوں باغ پھلوں سے لگ گئے
پیداوار میں کسی طرح کی بھی کمی نہ ہوئی ہم نے
ان کے درمیان (آب پاشی کے لیے) ایک
نہر جاری کر دی تھی۔ (سورہ کف ۳۳)

غرض اس طرح سعادت و کامرانی کی پوری تکمیل ہو چکی تھی اور آرام و راحت کے سلسلے اسباب نہ صرف موجود بلکہ ازراں و فراوان تھے۔

مادی نظریات اور ان کی کوتاہ نظری:

اس موقع پر اس شخص کے اندر وہ مادی مزاج اپنا رنگ دکھاتا ہے جو ہمیشہ اہل حکومت، جاگیرداروں، قومی لیڈروں، صنعت کاروں، کارخانہ داروں اور فوجی طاقت رکھنے والوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے۔ اس کے اندر وہ شدید مادی رجحان پیدا ہوتا ہے۔ جو ایمان، معرفت صحیحہ، اور تربیت کا پابند نہیں، وہ اپنی ساری خوشحالی اور خوش بختی کو اپنے علم و لیاقت اور اپنی ذہانت و محنت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے قارون نے کیا تھا، اور کہا تھا:-

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے
(سورہ قصص ۷۸)

وہ اپنے اس دوست پر فخر کرتا ہے جس کو یہ مرادیں حاصل نہ تھیں اور بڑی عظمت حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ بلکہ ناروا جسارت سے کہتا ہے:

إِنَّا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا دَاعِرُ نَفَرًا
دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا
بھتیجا بھی بڑا طاقتور بھتیجا ہے۔
(سورہ کہف ۳۴)

وہ اپنے اقتدار و قوت کے سرچشمہ میں اور دولت و خوش حالی کے اس مرکز میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ نہ اس کو اپنی خبر ہوتی ہے نہ اپنے رب کی، نہ غیبی اسباب اور ارادہ الہی کی جو سات آسمان سے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے اور انسان اور اس کی ملکیت بلکہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس پر علمی و عملی، اخلاق اور عقلی ہر لحاظ سے ظلم کرتا ہے، یہ کوہِ چشمِ مادی ذہنیت اس کی زبان سے اعلانِ کردار کی

ہے کہ اب نہ اس کو زوال ہے، نہ اس کے باغات کو وہ حشر و نشر کا انکار کرتا ہے اور بڑے پھوٹ پڑن اور غایت درجہ حماقت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ کامیابی و خوشحالی ابدی و لا فانی ہے۔ اور دنیا و آخرت (اگر آخرت ہو) کسی جگہ ختم ہونے والی نہیں:

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ

پھر وہ (یہ باتیں کرتے ہوئے) اپنے باغ میں گیا، اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہا تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ کبھی دیران ہو سکتا ہے

مجھے توقع نہیں کہ (قیامت کی) گھڑی برپا ہو۔ (سورہ کہف ۲۵-۳۴)

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا شمار ان معدودے چند خوش نصیب و کامراں افراد انسان میں ہے جن سے اقبال کبھی منہ نہیں موڑتا اور قسمت کبھی بے وفائی نہیں کرتی اور جو ہمیشہ اور ہر جگہ سعادت اور عزت کے بام عروج پر نظر آتے ہیں:

وَلَكِنَّ رُحْدًا إِلَىٰ رِقِّي لَاجِدًا ۖ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۖ

اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پردردگار کی طرف لوٹا یا گیا تو دیر سے لیے کھٹکا ہے؟ مجھے ضرور دہاں بھی، اس سے بہتر ٹھکانہ ملے گا۔ (سورہ کہف ۳۶)

اس طرح کے لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان، عمل صالح، اور محنت و کادش کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کی فطری اور وہی سعادت ہے جو ہر وقت ان کو شاد کام و بامراد رکھ سکتی ہے۔

ایمانی طرزِ فکر:

اس کے دوست کی چشم بصیرت اللہ تعالیٰ نے حق و ایمان کے لیے کھول دی تھی اس کو معرفت الہی اور اس کے صفات و افعال کے علم کی لازوال دولت حاصل تھی، وہ

جانتا تھا کہ صرف وہی اس کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، اور اسباب کا خالق ہے۔ اور جب چاہے حالات کو پلٹ سکتا ہے۔ اس نے اس کی اس بات پر اعتراض کیا اور اس کے اس مادہ پرستانہ طرز فکر کی کھل کر مخالفت کی، اس کو اصل حقیقت اور آغاز سے آگاہ کیا، یہ وہ سخت اور سنگین حقیقت ہے۔ جس کو یہ ظاہر پرست اور اپنے کو خوش نصیب سمجھنے والے ہمیشہ فراموش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے تذکرہ سے دور بھاگتے ہیں۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ
رَجُلًا ۚ

یہ کہ اس کے دوست نے کہا اور باہم گفتگو کا
سلسلہ جاری تھا، کیا تم اس ہستی کا انکار
کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر
نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر آدمی بنا کر نمودار

کر دیا؟

(سورہ کہف ۳۷)

متکبر و مغرور اشخاص کے لیے اس بات کا سننا کتنا شاق و ناگوار ہے۔ اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے بالکل دوسرے رُخ پر ہے اور دوسرے رجحان کا حامل ہے، اور وہ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان :-

لَيْكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَكَأَاشْتَرِكُ
بِرَبِّي أَحَدًا ۚ

لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا
پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے

ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا

(الف ۳۸)

پھر اس نے اس کو وہ بنیادی اور اصولی حقیقت یاد دلائی جس کے گرد پوری سورۃ کہف گردش کر رہی ہے، اور اس جگہ انگلی رکھی جو اس طرح کے لوگوں کی کمزوری یا دھکتی رگ ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھنے کی چیز اسباب ظاہری نہیں بلکہ وہ خالق و مالک ہے جس کے ہاتھ میں ان سارے اسباب و وسائل کی ڈور ہے، اور یہ سامانِ راحت اور

اسباب عیش جن پر وہ خوش اور نازاں ہے۔ نہ اسباب کی کارگزاری ہے۔ اور نہ خود اس کی دست کاری یا عقل و ذہانت کی کار فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کا نتیجہ ہے۔ جس نے ہر چیز کو بہترین طریقہ پر بنایا ہے۔ وہ بڑی حکمت اور نرمی کے ساتھ اس کو خدا کی قدرت کے اعتراف اور اس کی نعمت کے شکر کی طرف متوجہ کرتا ہے :-

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ
تُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ

اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے اور اس کی شانایاں
دیکھیں، تو کہیں تم نے یہ نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے۔
جو اللہ چاہتا ہے، اس کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں
کر سکتا۔ (سورہ کہف ۳۹)

سورہ کی روح اور قصہ کی کلید:

”مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ دراصل اس سورہ کی روح اور سارے قصہ کی جان ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو اس کی ترغیب دی ہے، کہ وہ اپنا سارا معاملہ اور ساری طاقت و صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دے اور مستقبل کے ہر ارادہ اور نیت کو اس کے سپرد اور اس کی مشیت کے ساتھ شرط اور وابستہ رکھے :-

www.KitaboSunnat.com

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَآئٍ ءِإِنِّى
فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ اِلَّا اَنْتَ
يَشَاءُ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا
نَسِيتَ ۚ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَّحْدِثَ
رَبِّىْ لِقُرْبٍ مِّنْ هٰذَا ۚ اَرْسَدًا

اور کوئی بات ہو، مگر کبھی ایسا نہ کہو ”میں کل اسے
ضرور کر کے رہوں گا“ الا یہ کہ سمجھ لو، ہو گا وہی جو
اللہ چاہے گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے
پروردگار کی یاد تازہ کر لو، تم کہو ”اُمید ہے، میرا
پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ
پر کھول دے گا۔“ (سورہ کہف ۲۳-۲۴)

اور ہر موقع پر دل سے ماشاء اللہ اور ان شاء اللہ کہتا ہو۔

جو شخص ہر فضل و کمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہو اور ہر نیت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہو اور اس کے فضل و کرم کا امیدوار ہو وہ اسباب ظاہری، مادیت اور مادہ پرستوں کے سامنے اپنا سر کیسے جھکا سکتا ہے۔ اور نفس اور نفسانی ارادہ کے ہاتھ میں اپنی زمام کار کیسے دے سکتا ہے؟

”ماشاء اللہ“ اور ”ان شاء اللہ“ بظاہر دو بڑے ہلکے پھلکے لفظ ہیں اور اکثر ان کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی احساس و شعور نہیں ہوتا، لیکن درحقیقت یہ دونوں بڑے دزنی، بڑے گمراہ اور معانی و حقائق سے لبریز بول ہیں، اور اندھی مادیت، نفس، اور ارادہ انسانی پر بھروسہ و اعتماد پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔

مادی تہذیب کا اپنے وسائل و اسباب پر اعتماد:

مادی تہذیب اپنے وسائل اور ذرائع قوت پر حد سے بڑھے ہوئے اعتماد میں ممتاز ہے، یہ مادی حکومتیں اپنے ان عمرانی و اقتصادی منصوبوں کا برابر اعلان کرتی رہتی ہیں۔ جو قدرت کی ہم آہنگی اور موسموں کے تغیرات سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ بڑی قطعیت کے ساتھ اس کی مدت اور اس کا حجم متعین کرتی ہیں، اور یہ طے کرتی ہیں کہ وہ اتنے سال کے اندر اتنی پیداوار ضرور پیدا کرنے لگیں گی۔ اور ان کے ملک خود کفیل ہو جائیں گے۔

۱۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ منوعہ بنائے ہی نہ جائیں اور علم کی بنیادوں پر اضافہ پیداوار کی کوئی کوشش نہ کی جائے بلکہ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ طاقت کے یہ مظاہر اور معلومات کی کثرت ہمارے اندر سرکشی نہ پیدا کر دے اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال ہمارے ذہنوں سے نکل نہ جائے جو ان اسباب و مسببات سب کا خالق ہے۔

اور بیرونی امداد پر ان کا انحصار ختم ہو جائے گا۔ لیکن ارادۃ الہی ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، کبھی قحط سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی سیلابوں سے کبھی بارشیں بہت تاخیر سے ہوتی ہے، کبھی اس قدر مسلسل کہ کھڑی کھیتیاں غرقاب ہو جاتی ہیں، ایسے قدرتی حوادث اور جان و مال کے مصائب سامنے آتے ہیں، جو حاشیہ خیال میں نہ آ سکتے تھے، غرض کہ ان کے سارے انداز سے غلط اور منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔

ارادۃ الہی پر ایمان و اعتماد:

یہ ”ان شاء اللہ“ دراصل ہماری انفرادی زندگی کے چھوٹے اور حقیر کاموں سر پر ملاقاتوں اور سفروں یا محض تاریخ کے تعین کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ یہ ان تمام اجتماعی کاموں اور عظیم منصوبوں پر حاوی ہے، جو پوری قوم کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں کو (بشمول جدوجہد، اسباب و وسائل کی اہمیت اور قرآن و سنت، اسوۂ نبوی اور عمل صحابہ کی روشنی میں تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت کے، اس یقین کے ماتحت ہونا چاہیے کہ فیصلہ کن، بالاتر اور اقل و آخر چیز بہر صورت ارادۃ الہی ہے۔ اس آیت میں:

وَلَا تَقُولُ كُنْ فَيَكُنْ عِرَاقِي فَأَعْلَ ذَٰلِكَ
عَدَاؤُهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

اور کوئی بات ہو، مگر کبھی ایسا نہ کہو“ میں
اسے کل ضرور کر کے رہوں گا، الا یہ کہ سمجھ لو

ہو گا وہی جو اللہ چاہے گا“

(سورہ کاف ۲۲-۲۳)

صرف ایک فرد مخاطب نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ کا معاشرہ، تمام حکومتیں ادارے اور جماعتیں اور تحریکیں مخاطب ہیں۔ اور ان سب سے اس کے اہتمام و التزام کا مطالبہ ہے۔ یہ ہر اس اسلامی معاشرہ کی روح ہے جس میں ایمان اچھی طرح سرایت کر چکا ہو اور اس تہذیب کی روح اور جوہر حیات ہے۔ جو ایمان بالغیب کی بنیاد پر

قائم ہوا اور یہی وہ خط فاصل ہے، جو مادی تمدن اور ایمانی تمدن کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔

یہ صاحب ایمان ساتھی اس کو متنبہ کرتا ہے کہ قسمتوں کا الٹ پھیر اور خوش نصیبی و بد نصیبی کی یہ تقسیم، ابدی اور ناقابل شکست نہیں۔ زمام کار اور تصرف و اقتدار کا اختیار خالق کائنات کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں چکا وہ اب بھی اس کا مالک ہے، خوش نصیب بد قسمت ہو جاتا ہے۔ اور بد قسمت خوش نصیب، مال دار غریب بھی ہو سکتا ہے اور غریب مال دار بھی، اس لیے اگر حالات پلٹ جائیں تو اس میں تعجب نہ ہونا چاہیے:

اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پرا
اِنْ تَرٰنَا اَقْلَ مِنْكَ مَا لَآ وَ
رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت
وَلَدَآءُ فَعَسٰی رَبِّیْ اَنْ یُّوْتِنِیْ خَیْرًا
سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر
مِنْ جَنَّتِکَ وَیُرْسِلَ عَلَیْہَا حُسْبَانًا
آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، جس سے
مِّنَ السَّمَآءِ نَضِیْمٌ صَعِیْدًا زُلْفًا
وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا
اَوْ یُصِیْعَ مَا دُوْہَا غَوْرًا اَفَلَنْ
پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اُسے
تَسْتَطِیْعَ لَہٗ طَلْبًا
کسی طرح نہ نکال سکے۔
(سورہ کہف ۳۹-۴۰-۴۱)

اور آخر کار میں ہوا، خدا کی بھیجی ہوئی ایک آندھی آئی اور دیکھتے دیکھتے یہ لہلہاتا ہوا، گلزار چٹیل میدان بن گیا۔

اب اس مست و بے خود شخص کو ہوش آیا:

اور پھر (دیکھو) ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت
وَاُحِیْطَ بِتَمْرِہٖ فَاَصْبَحَ یُقَلِّبُ
(بربادی کے) گھیرے میں اُٹھی، وہ ہاتھ
کَفَّیْہِ عَلٰی مَا اَنْفَقَ فِیْہَا وَہِیْ
فل فل کر افسوس کرنے لگا، کہ ان باغوں کی درگی
خَاوِیَہٗ عَلٰی عُرْدَتِہَا وَقَوْلُ
پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا، (وہ سب برباد ہو گیا
یَا لَیْتَنِیْ لَمْ اُشْرَکْ بِرَبِّیْ اَحَدًا

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةً
يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا
هَٰذَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ
هُوَ خَيْرٌ نَذْرًا بِأَوْ خَيْرٍ
عُقْبًا
(سورہ کہف ۲۲-۲۳-۲۴)

اور باغوں کا یہ حال ہوا کہ ٹھیاں گر کے زمین کے برابر ہو
گئیں۔ اب وہ کہتا ہے، اے کاش! میں اپنے پروردگار
کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور دیکھو کوئی جھٹکا
نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ خود اس نے
یہ طاقت پائی کہ بربادی سے جیت سکتا! یہاں سے
معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے
ہے۔ وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے، اور اسی
کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔

دو باغ والے کا شرک :

یہ باغ والا اس طرح کا مشرک نہیں تھا جس طرح عام مشرکین ہوتے ہیں، قرآن کے
کسی نص یا اشارہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کے برعکس قرآن کے اسلوب اور انداز
کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا :

وَلَكِنْ شَرِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي
أَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا
(سورہ کہف ۳۶)

اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار کی طرف
لوٹا یا گیا تو (میرے لیے) کیا کھٹکا ہے؟، مجھے ضرور
(وہاں بھی) اس سے بہتر ٹھکانہ ملے گا۔

پھر اس کا وہ شرک کیا تھا، جس پر اس نے کفِ افسوس ملا اور ندامت کا اظہار

کیا :-

يَلَيْتَنِیْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّیْٓ اَحَدًا
(ایضاً - ۲۲)

اے کاش! میں اپنے پروردگار کے ساتھ
کسی کو شریک نہ کرتا۔

وہ ظاہری بات جس میں اشکال کی کوئی وجہ نہیں یہ ہے کہ اس نے اسباب میں شرک

اختیار کیا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ساری خوش حالی و دولت کا سرچشمہ یہی اسباب ظاہری ہیں، اور یہ انھیں کاثرہ اور احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا اور اس کے تصرف اور تاثیر کا منکر ہو گیا۔

عہد حاضر کا شرک:

یہی وہ شرک ہے جس میں موجودہ مادی تہذیب مبتلا ہے، اس نے طبعی، مادی اور فنی اسباب اور ماہرین فن (SPECIALISTS) کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے، عہد حاضر کے انسان نے اپنی پوری زندگی ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زندگی اور موت کامیابی و ناکامی، اقبال و ادبار، خوش نصیبی و بد نصیبی سب ان کے ہاتھ میں ہے، اسباب مادی، کائناتی قوتوں اور نیچر کی یہ پرستش و تقدیس اور اہل اختصاص اور ماہرین فن پر اعتماد کلی اور ان کو خدا کے درجہ پر رکھنا ایک نئی وثنیت اور نیا شرک ہے، اس نے قدیم بت پرستی کے ذخیرہ میں جس کا ترک اس کے پاس اب بھی محفوظ ہے اور جس کے ماننے والے اور چاہنے والے اب بھی بکثرت موجود ہیں، ایک نئی قسم کی بت پرستی کا اضافہ کیا ہے، جو ایمان اور عبدیت کی حریف ہے، اور یہ وہی وثنیت ہے۔ جس کو سورہ کھف نے چیلنج کیا ہے، اور جس سے وہ پوری طرح برسرِ پیکار ہے۔

قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو اس کھیتی سے تعبیر کرتا ہے جو جلد ہی ٹٹنے والی اور خاک میں مل جانے والی ہے :

وَاصْرَابَ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ
السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطُ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا

اور (اے پیغمبر!) انہیں دنیا کی زندگی کی
مثال سنا دو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے (زمین کی
روئیدگی کا معاملہ، آسمان سے ہم نے پانی برسایا
اور زمین کی روئیدگی اس سے مل جل کر ابھرا آئی، اور

تَذَرُوهُ الرِّيَاحَ وَكَانَ
خوب پھلی پھولی، پھر (کیا ہوا؟) یہ کہ، سب کچھ سوکھ کر
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
پورا چورا ہو گیا ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر
مُقْتَدِرًا ۝
کر رہے ہیں! اور کونسی بات ہے جس کے کرنے

(سورہ کہف ۴۵) پر اللہ قادر نہیں؟

قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بھی اس مختصر اور فانی زندگی کی یہی تصویر کھینچی ہے سورہ
یونس میں ہے :

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
دنیا کی زندگی کی مثال تو یس ایسی ہے جیسے یہ معاملہ
كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
کہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی نباتات
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
جو انسانوں اور چارپایوں کے لیے غذا کا کام دیتی
وَمَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ
ہیں، اس سے شاداب ہو کر پھلی پھولیں اور باہدگر
حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
بل گئیں، پھر جب وہ وقت آیا کہ زمین نے اپنے
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ
(سبزی اور لالی کے، سارے زیور پہن لیے، اور
أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ
لہلاتے کھیتوں اور گراں بار باغوں سے خوشنما ہو
عَلَيْهَا ۖ أَتَاهَا أَمْرُنَا كَيْلًا
گئیں، اور زمین کے مالک سمجھے اب فصل ہمارے قبضہ
أَوْ نَهَارًا ۖ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا
میں آگئیں، تو اچانک ہمارا حکم دن کے وقت یا رات
كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ
کے وقت نمودار ہو گیا اور ہم نے زمین کی ساری فصل
كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
اس طرح بیج و بن سے کاٹ کے رکھ دی، گویا ایک دن
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝
پہلے تک اس کا نام و نشان ہی نہ تھا، اس طرح ہم
(حقیقت کی، دلیل کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں
(سورہ یونس ۲۴)
ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

قرآن کی نظر میں اس زندگی کی، جس کی ابدیت پر یہ مادہ پرست ایمان لائے ہیں، ادھیں

کو منفعت پرستوں اور لذت پسندوں (EPICUREANS) نے اپنا مرکز اور معبد بنایا ہے۔ صرف اتنی ہی حقیقت ہے، جو اوپر بیان کی گئی ہے، وہ ان پیمانوں اور پیمائشوں کو غلط و بے بنیاد قرار دے کر جن پر ان تنگ نظر ظاہر پرستوں اور اسباب کے گرفتاروں نے پورا اعتماد کر رکھا ہے اور اس سے بڑی بڑی توقعات اور آرزوئیں قائم کر لی ہیں، ایمانی پیمانوں کو قابل ترجیح اور معیار صحیح قرار دیتا ہے :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
خَبِيرًا مَلًا

مال و دولت اور آل و اولاد دنیوی زندگی کی دلفریبیاں
ہیں (مگر چند روزہ، ناپائیدار)، اور جو نیکیاں باقی
رہنے والی ہیں تو وہی تمہارے پروردگار کے نزدیک
باعتبار ثواب کے بہتر ہیں اور وہی ہیں جن کے
نتائج سے بہتر امید رکھی جاسکتی ہے۔

(سورہ کہف ۴۶)

دنیا کی زندگی قرآن کی روشنی میں :

یہاں ایک لمحہ توقف کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو قرآن مجید کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں صرف قرآن ہی سے رجوع کیا جائے اس لیے کہ اس بارہ میں مسلمانوں کے افکار میں بڑا اضطراب و پریشان نظری ملتی ہے اور اہل فکر کے رجحانات اس زندگی کی اصل قدر و قیمت کے بارہ میں مختلف ہیں۔

قرآن مجید بڑی وضاحت، طاقت، اور صراحت کے ساتھ اس زندگی کے اختصار و بے ثباتی اور آخرت کے مقابلہ میں اس کی بے وقعتی کا اظہار اور اعلان کرتا ہے ایک جگہ آتا ہے :

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
الْآخِرَةُ إِلَّا قَلِيلٌ

دنیا کی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ
نہیں ہے، مگر بہت تھوڑی

ایک اور جگہ :-

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
لَعِبٌ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا فَكْفَاحٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطًّا مَاءً
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ
الْغُورِ (سورہ حدید ۲۰)

تم خوب جان لو کہ (آخرت کے مقابل میں) دنیوی حیات
محض لہو و لعب اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم
ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک
کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے جیسے مینہ
(برستا) ہے کہ اس کی پیداوار (کھیتی) کاشتکاروں
کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے
سو اس کو تو زور دیکھتا ہے۔ پھر وہ چورا چورا ہو جاتی
ہے اور آخرت (کی کیفیت یہ ہے کہ اس) میں عذاب
شدید ہے اور خدا کی طرف سے مغفرت اور رضائی
ہے اور دنیوی زندگی محض دھوکے کا اسباب ہے
وہ بڑی قوت اور صفائی کے ساتھ اس کو آخرت کا صرف ایک پل اور عمل کا ایک موقع

قرار دیتا ہے :

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ
زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوَهُمْ آيَهُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا
(سورہ کہف ۷)

روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے، اسے ہم نے زمین کی
خوشنمائی کا موجب بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے
کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں، کون ایسا ہے جس کے
کام سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، تاکہ تمہاری
آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ
اچھا ہے اور وہ زبردست (اور) بخشنے والا ہے

وہ آخرت کو دائمی اور ابدی قرار دیتا ہے :

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ
وَلَهُمْ وَلِلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ
يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝
(سورہ انعام ۳۲)

اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے۔ مگر (ایک طرح کا) کھیل اور تماشہ، اور جو متقی ہیں، تو یقیناً ان کے لیے آخرت ہی کا گھر بہتر ہے، (افسوس تم پر) کیا تم (اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟)

دوسری جگہ یہ ارشاد ہے :

وَمَا اَوْثَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّكُمُ
الْحَيٰةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَآ ۚ وَمَا عِنْدَ
اللّٰهِ خَيْرٌ مَّا اَبْقٰی ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝
(سورہ قسص ۶۰)

تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔

وہ ان لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہے جو اس فانی، عارضی، اور سقیم و ناقص دنیا کو اس آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو ابدی و لازوال ہے، بے حدود بے کراں ہے، ہر کدورت سے پاک اور ہر اندیشہ سے محفوظ و بالاتر ہے۔

اِنَّ الدِّیْنَ لَا یَرْجُوْنَ
لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَیٰوةِ الدُّنْیَا
اَطْمَآئِنَّا بِهَا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنْ
اٰیٰتِنَا غَافِلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ مَا هُمْ
اِلَّا النَّارِیْنَ کَا نُوْا یَكْسِبُوْنَ
(سورہ یونس ۷-۸)

جو لوگ (مرنے کے بعد) ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے صرف دنیا کی زندگی ہی میں مگن ہیں، اور اس حالت پر مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا (آخری) ٹھکانہ دوزخ ہو گا یہ سبب اس کمائی کے جو (خود اپنے عملوں ہی کے ذریعہ) کماتے رہتے ہیں

دوسری جگہ کہتا ہے :

مَنْ كَانَ یُرِیْدُ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا

جو کوئی (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی دلفریبی

وَزَيَّنَّا لَهَا فُتُورًا ۖ أَلَيْسَ
 أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ
 فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ إِلَّا آتَادُ وَحِيطَ
 مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(سورہ ہود ۱۵-۱۶)

ہی چاہتا ہے تو (ہمارا ٹھہرایا ہوا قانون یہ ہے کہ)
 اس کی کوشش و عمل کے نتائج یہاں پورے دے
 دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کے ساتھ
 کمی کی جائے، لیکن (یاد رکھو) یہ وہ لوگ ہیں
 جن کے لیے آخرت (کی زندگی) میں (دوزخ کی)
 آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا، جو کچھ انہوں نے یہاں
 بنایا ہے، سب اکارت جائے گا، اور جو کچھ کرتے
 ہیں سب نابود ہونے والا ہے !

ایک اور موقع پر آتا ہے :

وَدَلِيلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
 شَدِيدٍ ۚ الَّذِينَ يَسْتَعْجِلُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ
 يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ
 يَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي
 ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

دوسری جگہ ہے :

يَعْمَلُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ
 هُمْ غَافِلُونَ ۝

ایک اور جگہ ہے :

فَاعْرِضْ عَنْ تِلْكَ الْأَمْثِلِ ۚ لَقَدْ جِئْتَ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۚ
وَلَقَدْ جِئْتَ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۚ لَقَدْ جِئْتَ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۚ
ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا
يَمْنُ اهْتَدَى ۚ (سورہ نجم ۲۹-۳۰)

تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجیے جو ہماری
نقصیت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیوی زندگی کے
اس کو کوئی (آخری) مطلب مقصود نہ ہو۔ ان لوگوں
کی فہم کی رسائی کی حد بس یہی (دنیوی زندگی) ہے
تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے
رستے سے بھٹکا ہوا ہے اور وہی اس کو بھی خوب
جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ حَيَٰثُومًا
ثَقِيلًا ۚ (سورہ انسان ۲۷)

یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے
آگے (آنے والے) ایک بھاری دن کو
چھوڑ بیٹھے ہیں۔

إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ
مَّا يَشَاءُ ۚ فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ
الْقُرْآنَ فَتَقْرَأُ ۚ وَتَنصِتُ
لَهُ ۚ فَسَبِّحْ لِلْحَمْدِ لِلَّهِ
الَّذِي هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ (سورہ نازعات ۳۷-۳۹)

ایک جگہ آتا ہے :
فَإِنَّمَا مَنّ طَعْنٌ ۚ وَاشْرَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ فَإِنَّ الْحَجِيمَ
هِيَ الْمَوَدَى ۚ

اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے (حق
سے) سرکشی کی ہوگی اور (آخرت کا منکر ہو کر)
دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سو دوزخ،
(اس کا) ٹھکانا ہوگا۔

وہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، جو دنیا و آخرت کو باہم جمع کرتے ہیں، لیکن آخرت
کو ترجیح دیتے ہوئے اور اس کی صحیح اہمیت اور قیمت پہچانتے ہوئے :
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا
آتِنَا فِي الدُّنْيَا مِمَّا كُنَّا فِي
الْآخِرَةِ ۚ مِنْ خَلْقٍ ۚ

اور پھر (دیکھو) کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف دنیا
ہی کے پرستار ہوتے ہیں اور جن کی مدائے حال
یہ ہوتی ہے کہ ”پروردگار! ہمیں جو کچھ دینا ہے

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا
 اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّ
 فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ
 دنیا ہی میں دیدے "پس آخرت کی زندگی میں ان کے
 لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا
 اور آخرت دونوں کی فلاح چاہتے ہیں۔ (وہ) کہتے
 ہیں پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور
 آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں عذاب آخرت
 (سورہ بقرہ ۲۰۰-۲۰۱)

سے بچالے۔

حضرت موسیٰ کی زبان سے ارشاد ہوتا ہے :-

وَ اَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
 حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا
 هُدْنَاكَ اَيْلًا
 اور (خدایا!) اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے
 لیے اچھائی لکھ دے اور آخرت کی زندگی
 میں بھی ہمارے لیے اچھائی کر ہم تیری طرف
 لوٹ آئے۔
 (سورہ اعراف ۱۵۶)

اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے یہ ارشاد ہوتا ہے :-

وَ اَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
 وَ اَتَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ كَمَنْ
 الصَّالِحِينَ
 اسے دنیا میں بھی بہتری دی، اور بلاشبہ
 آخرت میں بھی اس کی جگہ صالح انسانوں
 میں ہوگی۔
 (سورہ نمل ۱۲۲)

آسمانی مذاہب اور مادی فلسفوں کا فرق:

یہاں آسمانی مذاہب، نبوت کی تعلیمات یا نبوت کا مدرسہ فکر (اگر یہ تعبیر غلط نہ ہو) مادی فلسفوں اور اس مادہ پرستانہ طرز فکر سے کلیتہً مختلف اور متضاد ہے، جس کا اصرار ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، اور جس کی عظمت و تقدیس فکر و اہتمام، انہماک و محویت اور اس کو زیادہ سے زیادہ پُر راحت اور پُر کشش بنانا اس کا سب سے بڑا اور محبوب

مقصود ہے۔

وہ نقطہ نظریہ نفسیات جو قرآن دنیاوی زندگی کے بارہ میں پیدا کرنا چاہتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال میں پوری طرح نمایاں اور جلوہ ریز ہے۔
آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے :-

اللہم لا عیش الا عیش الآخرة
اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔
آپ کی دعا یہ تھی :-

اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً۔
اے اللہ آل محمد کا رزق ضرورت بھر رکھ
و فی رواية کفاً
ایک روایت میں ہے کہ بس اتنا کہ کفایت
کرجائے (صحیح مسلم کتاب الزہد)

مستور دین شداؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا ہے :-

والله ما الدنيا في الآخرة الا
مثل ما يجعل احدكم اصبغه
خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلہ میں اتنی
ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں
اپنی انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس
فی الیم فلیبظ بعبر جمع
میں آتا ہے۔ (صحیح مسلم)

آپ کی پاک زندگی اسی عقیدہ اور نفسیات کا شفاف آئینہ یا عکس تھی۔

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ایک چٹائی پر آرام فرماتھے، اور چٹائی کا اثر آپ کے جسم مبارک پر ظاہر تھا، ابن مسعود نے
کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرماتے تو کوئی چیز اس پر بچھا دی جاتی، اس پر آپ نے فرمایا۔
”مجھے دنیا سے کیا کام! میری اور دنیا کی مثال تو بس اس سوار کی ہے، جو کسی درخت کے

لہ صحیح بخاری۔ (کتاب الرقاق)

سایہ میں تھوڑی دیر کے لیے دم لے لے پھر اس کو چھوڑ کر اپنی راہ لے۔“

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث ایلاء میں فرماتے ہیں ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ ایک بٹی ہوئی چٹائی پر آرام فرما تھے، آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا نہ تھا، چٹائی کے نشیب و فراز اور چٹائی کا اثر آپ کے پہلو میں ظاہر تھا، آپ چمڑے کے ایک تکیہ پر جس میں بھس بھرا ہوا تھا، ٹیک لگائے تھے میں نے آپ کو سلام کیا (کچھ تفصیل کے بعد آگے کہتے ہیں)، میں نے گھر پر ایک نظر ڈالی، خدا کی قسم اس میں کوئی چیز نہ تھی کہ نگاہ کو متوجہ کرتی سوائے چمڑے کے تین ٹکڑوں کے، میں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے، ایرانیوں اور رومیوں کو تو خوب دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور فرمایا، ابن خطاب! تم بھی ایسا سوچتے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نعمتوں کا سارا حساب اسی دنیا میں چکالیا ہے۔“

مدرسہ نبوت کے طالب علم اور ان کا کردار:

جو شخص اس مدرسہ نبوت میں تربیت پاتا تھا، وہ اس رنگ میں رنگ جاتا تھا اور آخرت کی فکر ہر وقت اس کے ذہن و دماغ پر چھائی رہتی تھی بلکہ اس کے جان و دل میں پیوست اور خون کے اندر شامل ہو جاتی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ آخرت سے کسی وقت بھی غافل نہ ہوتا تھا، اور اس کے بدلہ میں کوئی اور چیز لینے پر تیار نہ تھا، مدرسہ نبوت کے ان تلامذہ اور فضلاء کی اسپرٹ اور روح کو سمجھنے کے لیے جو ان کے قلب و دماغ پر حاوی اور رگوں میں خون کی طرح جاری و ساری تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوصاف و کیفیات کا مطالعہ کافی ہے، یہ اس انسانی نمونہ اور طرز کی بولتی ہوئی تصویر ہے جو مدرسہ لے احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔

۵۲ صحیح بخاری، ج ۲ (کتاب النکاح)

نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفقت اور آغوش رحمت میں پرورش پائی تھی۔

ابوصالحؓ سے روایت ہے ”حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ نے حضرت ضرار بن ضمیرؓ سے یہ فرمائش کی کہ علیؓ کا کچھ حال بیان کرو۔ انھوں نے کہا کیا مجھے اس سے معاف رکھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ان کے کچھ اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے معاف رکھیں گے، کہنے لگے نہیں، اس سے معافی نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا تو سنئے! خدا کی قسم وہ بہت بلند نگاہ اور قوی و توانا تھے، صاف اور واضح بات کہتے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، علم ان کے ہر پہلو سے چشمہ کی طرح ابلتا اور حکمت ان کے ہر بُن ہو سے گویا تھی، دنیا اور اس کی زینت سے متوحش اور رات اور اس کے اندھیرے سے مانوس، بخدا وہ بہت رونے والے اور بہت فکر مند تھے، اپنی ہتھیلی پلٹے اور اپنے نفس کو خطاب کرتے، لباس ان کو وہ پسند تھا، جو موٹا ہو۔ کھانا وہ مرغوب تھا، جو بہت معمولی اور ردکھا پھیکا ہو، ہمارے دریا ان اس طرح رہتے جیسے ہم میں سے ایک ہوں، ہم سوال کرتے تو فوراً جواب دیتے، ہم آتے تو سلام میں سبقت کرتے اور بڑھ کر استقبال کرتے ہم بلا تے تو فوراً آجاتے۔ لیکن ہم ان کو اس دلداری اور ان سے اس قرب و تعلق کے باوجود رعب کی وجہ سے ان سے ٹھیک سے بات بھی نہ کر سکتے تھے ان کی عظمت کی وجہ سے ان پر سبقت نہ لے سکتے تھے، مسکراتے تو معلوم ہوتا کہ موتیوں کی کوئی آبدار لڑی ہے، اہل دین اور مساکین کی عزت کرتے، کسی طاقتور کو ان سے غلط فیصلہ کی توقع نہ تھی، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہ تھا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بعض خاص اوقات میں اس طرح دیکھا ہے کہ رات اپنے سیاہ پردے ڈال چکی تھی، اور ستارے بھی ڈھل چکے تھے وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑتے اور اس طرح تڑپتے اور بے چین ہوتے جیسے سانپ نے ان کو ڈس لیا ہو۔

ایک غم زدہ انسان کی طرح روتے، اس دقت بھی میرے کانوں میں ان کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں، اے دنیا کیا تو میرا راستہ روکنا چاہتی ہے یا مجھے لیٹھانا چاہتی ہے۔ افسوس صد افسوس، یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، میں نے تجھ کو تین طلاقیں دی ہیں جس کے بعد رجعت کا کوئی سوال نہیں، تیری عمر بہت مختصر، زندگی بہت حقیر، اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے۔ آہ ناد سفر کتنا کم ہے، سفر کتنا طویل ہے، راستہ کتنا دشتناک ہے،

اب آپ کے سامنے ایک دوسری مثال پیش کی جاتی ہے، یہ ایک صحابی کا خطبہ ہے جو ایک مشہور اسلامی شہر میں دیا گیا ہے۔

خالد بن عمیر العدوی سے روایت ہے کہ عقبہ بن غزو ان نے (جو بصرہ کے امیر تھے) ہمیں خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک دنیا اپنے خاتمے کے قریب ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جگہ چھوڑتی جا رہی ہے اور اس کے جام میں اب صرف چند گھونٹ یا قطرے باقی رہ گئے ہیں، اور تم یہاں سے ایک ایسے گھر میں منتقل ہونے والے ہو جس کو کوئی زوال نہیں، پس کچھ خیر لے کر یہاں سے واپس جاؤ اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارہ سے پھینکا جائے گا تو شتر برس تک اس میں گرتا رہے گا، اور تہ تک نہ پہنچ پائے گا، اور خدا کی قسم وہ بھری جائے گی، کیا تم کو اس میں تعجب ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دونوں چوکھٹ کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے، اور اس پر ایک دن ایسا آٹے کا کہ وہ آدمیوں سے کھچا کھچ بھری ہوگی۔ اور بے شک سات سات دن ہم پر اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ درخت کے پتوں پر ہمارا گزر ہوتا جس کو کھاتے کھاتے منہ کے کنارے چھل جاتے، مجھے ایک چادر ملی تو میں نے اس کے دو ٹکڑے کیے۔ ایک سعید بن مالک کو دیا، ایک میں نے اوڑھ لیا، آج ہم میں سے ہر ایک آدمی

۱۔ صفۃ الصفوة ابن جوزی۔

کسی بڑے شہر کا امیر و والی ہے، اور میں خدا سے اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نظر میں بڑا ہوں اور خدا کے نزدیک چھوٹا ہوں۔

جدید ذہنیت اور عقیدہ آخرت کی کمزور زبانی

جو ذہنیتیں اور جو تحریکیں ایمان سے پوری طرح سیراب نہیں اور جن کو رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کی اس درس گاہ کی تربیت و رہنمائی براہ راست حاصل نہیں وہ اس فکر و عقیدہ یا اس ذوق و رجحان کو پوری طرح ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتیں اور اس سے ان کو زیادہ دلچسپی معلوم نہیں ہوتی، وہ برابر اس کے بارہ میں کشمکش میں رہتی ہیں یا اس کے تذکرہ میں ان کے اندر وہ گرم جوشی نہیں پائی جاتی جو مزاج نبوت سے مناسبت رکھنے والوں میں پائی جانی چاہیے۔ وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں، یا اس کی یہ تاویل کرتی ہیں کہ اس طرح کی باتیں ایک خاص زمانہ اور ماحول کے لیے تھیں اور ان کے کچھ خاص اسباب تھے، لیکن یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ قرآن مجید اور سیرت نبوی اس روح سے لبریز اور معمور ہے، اور یہی وہ صحیح اسلامی مزاج یا اسلامی نفسیات ہے، جو صرف مدرستہ نبوت میں پیدا ہوتی ہے، چنانچہ جب بھی قرآن مجید اور سیرت نبوی کو کسی ماحول میں اپنا کام کرنے کا اور کسی ایسی نسل کی تیاری کا موقع ملتا ہے جو بیرونی اثرات سے محفوظ رہی ہو اور جس کی نشو و نما خالص اسلام میں ہوئی ہو تو اس کا خمیر، مزاج، ذہنیت یا نفسیات یہی ہوتی ہے، دنیا کی آرائش اور ضرورت سے زائد چیزوں سے پرہیز، قناعت، آخرت کی فکر اور ان کاموں سے دلچسپی جو اخروی زندگی میں نفع دے سکیں، خدا کے سامنے حاضری کا شوق جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو دنیا پر ترجیح دینا، ایمان پر خاتمہ اور خدا کی راہ میں موت کا استقبال، یہ اہل ایمان

کی وہ جماعت اور وہ انسانی نمونہ ہے، جس کی زبانوں پر اب بھی کبھی کبھی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اور سابقین اولین کا یہ جملہ بے ساختہ آجاتا ہے :
عداً لآلِی الاَحِبِّہ
کل دوستوں اور محبوبوں سے ملاقات ہوگی
محمدا وحبیبہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے

نبوت کی دعوت اور اصلاحی تحریکات کا فرق

بعض تحریکیں اور دعوتیں ایمان بالآخرت کی ترجمانی و تشریح بہت اچھی طرح کرتی
ہیں۔ اور بہت تفصیل کے ساتھ اور دل نشین طریقہ پر اس کی حکمتوں فائدوں اور زندگی
پر اس کے خوشگوار اثرات اور اخلاقی نظام میں اس کی اہمیت کا ذکر کرتی ہیں۔ لیکن ہر
ذہن و سمجھ دار شخص محسوس کرتا ہے کہ یہ آخرت کا صرف ایک اخلاقی ضرورت اور ذریعہ
اصلاح و تربیت کے طور پر استعمال ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر بہتر سوسائٹی اور صالح
معاشرہ کا قیام مشکل ہے یہ کوشش بعض وجوہ سے لائق تحسین ضرور ہے۔ لیکن وہ
انبیاء کرام کے طریقہ فکر اور طریقہ عمل، ان کی سیرت و کردار، اور ان کے خلفاء و
نائبین کے طریقہ زندگی سے کھلے طور پر مختلف ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ
اول الذکر (یعنی طریقہ انبیاء، ایمان و وجدان، احساس و شعور اور ذوق و شوق کا نام
ہے، وہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جو انسان کے تمام احساسات و جذبات کو اپنی
گرفت میں لے لیتا ہے، آخر الذکر اس کو قانونی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ظاہری شکل
ہے، اول الذکر لوگ آخرت کا ذکر جب کرتے ہیں، بے ساختگی، لذت اور لطف و
کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کی دعوت بڑی قوت، گرم جوشی اور یقین کے
ساتھ دیتے ہیں۔ دوسرا طرز رکھنے والے لوگ ایک اخلاقی و سماجی ضرورت کے بقدر
لے یہ سیدنا بلال بن رباح الحبشی کا جملہ ہے (احیاء العلوم روایت ابن ابی الدنیا)

اس کا ذکر کرتے ہیں، اور قومی اصلاح اور اخلاقی تنظیم کے جذبہ سے اس کی دعوت دیتے ہیں جذبہ اور وجدان اور ذوق و کیفیت اور منطق اور اجتماعی مصالح میں جو عظیم فرق ہے اس کی تشریح کی یہاں ضرورت نہیں۔

قوت کا سرچشمہ اور ہمت پیش قدمی کا سب سے بڑا محرک

لیکن آخرت پر اس زبردست یقین، دنیا پر اس کی ترجیح و فوقیت اور تعبشات اور فضول سامان آرائش سے اس درجہ کنارہ کشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو دنیا کی قیادت اور انسانیت کی رہنمائی سے دستبردار ہونے اور زندگی کے دھارے سے علیحدہ رہنے پر آمادہ نہیں کیا، اس نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کیا کہ وہ اسباب معیشت کو ترک کر دیں۔ اور حق و صداقت کے لیے جدوجہد سے دست کش ہو جائیں، ان کا ایمان کمزوری اور شکست خوردگی کا باعث نہ تھا۔ (جیسا کہ آخری صدیوں میں ہم کو نظر آ رہا ہے) بلکہ وہ قوت کا سرچشمہ اور ہمت و پیش قدمی اور ایادی کے خلاف جدوجہد کا بہت بڑا محرک تھا، وہ جاں بازی، دلیری، قوت، اور فتح و ظفر کا وسیلہ اور بڑا ذریعہ تھا، چنانچہ جو لوگ دنیا کے معاملہ میں سب سے زیادہ زاہد، آخرت کے سب سے زیادہ شائق، اس کے یقین میں سب سے سرشار اور خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضری اور شہادت فی سبیل اللہ کے سب سے زیادہ مشتاق تھے وہی سب سے زیادہ جاں نثار و جاں باز، بہادر و جگہ دار تھے، اور حق کے لیے فوشی جہاد و قربانی اور فتوحات اسلامی میں ان ہی کا سب سے بڑا حصہ تھا۔

یہ دراصل اس عقیدہ کی خاصیت ہے وہ قدرتی طور پر اپنے ماننے والوں میں اس زندگی کی بے وقتی، خواہشات پر قابو اور مردانگی و حق پرستی کے یہ اوصاف پیدا کرتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اسلام کی فتوحات و ترقیات اور اس کی عام ترویج و

اشاعت اسی ایمان و عقیدہ کی مرہون منت ہے۔

ایمان بالآخرت اور رہبانیت میں کوئی رشتہ نہیں

اس لحاظ سے یہ عقیدہ (یعنی ایمان بالآخرت اور اس دنیا کی زندگی کے بارہ میں قرآنی نقطہ نظر) اس مبغوض و ناپسندیدہ رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جس کی قرآن نے بہت مذمت کی ہے، اور جو عالم اسلام میں اسلامی تعلیمات کی کمزوری و بے اثری اور قرونِ اولیٰ سے بعد، نیز عجمی رجحانات اور بیرونی فلسفوں مثلاً مسیحیت، بودہ مت، برہمنزم اور افلاطونیت جدیدہ کے اثر سے پیدا ہو گئی تھی۔

یہ عقیدہ دنیا کی حق تلفی اور اس کی صحیح قیمت سے انکار کے بغیر آخرت کی ترجیح پر قائم ہے۔ اس کی بنیاد آخرت کے لیے جدوجہد، حق و صداقت کے لیے سعی مسلسل، اور لازوال زندگی کے حصول کے لیے عارضی و فانی خواہشات کی قربانی اور رضاے الہی کی طلب ہے، اور اس میں ذرا شبہ نہیں کہ مسلمان صرف اس عقیدہ کی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی نئی نسل جو آج ہوا و ہول میں گرفتار نظر آ رہی ہے اس کو اس عقیدہ کی تجدید، اس کے از سر نو احیاء اور مسلمانوں میں اس کی اشاعت کی شدید ضرورت ہے کھسکی ہوئی چول اس وقت تک اپنی صحیح جگہ پر نہیں آئے گی، اور مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس زندگی کو قرآن کی نگاہ سے دیکھنا شروع نہ کریں گے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جس سے مادی طرز فکر کو سخت اختلاف ہے، جو لوگ مادی فلسفہ اور اس زندگی کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ خواہشات کے مارے ہوئے اور نفس کے کچلے ہوئے ہیں۔ اور صرف دنیا کی خوشحالی و ترقی اور آرام و راحت کے طلب گار ہیں، اور اس کے سوا

کچھ اور نہیں چاہتے، وہ اس نقطہ نظر کو قبول کرنے یا اس کے ساتھ صلح کر لینے پر کسی صورت میں تیار نہیں ہو سکتے۔

سورہ کہف نے اسی مادہ پرستانہ طرز فکر کی تردید کی ہے اور اس مادی مذہب اور اس کے علمبرداروں پر ضرب لگائی ہے۔ اگر نے اس زندگی کی صرف وہ تصویر پیش کی ہے جو صحیح اور مطابق حقیقت ہے، خواہ یہ بات کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔

www.KitaboSunnat.com

حضرت موسیٰ و حضرت خضر کا قصہ

اب ہم حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا وہ قصہ شروع کرتے ہیں جو اسی زندگی اور اسی دنیا کا قصہ ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں، اس سے بہت عملی طریقہ پر اور بڑی واضح اور غیر معمولی شکل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے معلومات و مشکوفات سے ماوراء اور بہت سی نامعلوم چیزیں بھی ہیں۔ اور جن چیزوں سے ایک انسان درخواست دہ بہت بڑا عالم و باخبر ہو، ناواقف ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، جو اس کے علم میں ہیں، وہ ہمیشہ اپنے مشاہدہ اور احساس پر رائے قائم کرتا ہے، اور اسی لیے اس سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں اور ٹھوکریں لگتی ہیں، اگر زندگی کے حقائق اس پر آشکارا ہو جائیں اور رموز و اسرار اور باطنی معاملات کا اسے علم ہو جائے تو اس کے نظریات بڑی حد تک بدل جائیں گے، اور خود اس کو اپنے بہت سے فیصلوں سے ہٹنا پڑے گا۔ اس قصہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کے رائے اور فیصلہ، مسلک و رجحان اور احساس و خیال کا کوئی بھروسہ نہیں، مزید یہ کہ اس کائنات کا احاطہ ناممکن ہے اس لیے رائے قائم کرنے اور فیصلہ کرنے میں غفلت اور اپنے احساسات و خیالات پر اصرار درست نہیں، یہ زندگی بڑی مبہم، لپیٹی ہوئی، اور تہ در تہ ہے، کائنات بڑی وسیع اور عظیم ہے۔ جگہ جگہ اس کا باطن ظاہر سے مختلف اور آخر اول سے مجدا ہے۔ اس زندگی میں اتنے بڑے بڑے معجزے، چہستان اور پیچیدہ سوالات ہیں کہ انسان اپنی ساری ذہانت علم، اور

جستجو و آرزو کے باوجود ان کو ابھی تک حل نہیں کر سکا۔ اس میں بکثرت ایسی گریں اور گتھیاں ہیں، جن کی عقدہ کشائی سے علم انسانی اپنی ساری وسعت اور ترقی کے باوجود عاجز ہے، روزمرہ کی عام زندگی پر نظر ڈالیے تو وہ بھی فاش غلطیوں، عاجلانہ فیصلوں، جذباتی اور فوری اقدامات اور رعبستہ اور سرسری افکار و خیالات سے آلودہ نظر آئے گی، اگر اس وسیع و عظیم کائنات کا انتظام علم انسانی کے حوالہ کر دیا جائے اور اس کو مکمل اختیار دے دیا جائے تو وہ پوری دنیا میں فساد برپا کرے گا اور نسل اور زراعت دونوں کی ہلاکت و بربادی کا باعث ہوگا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی نگاہ قاصر اور عمل محدود ہے، جلد بازی اس کے خیر میں داخل اور بے صبری اس کی سرشت میں پیوست ہے۔

اس عظیم اور اہم حقیقت کو ثابت و ظاہر کرنے کے لیے دو تمام مذاہب اور ایمان بالنبی کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کی اس سب سے بڑی شخصیت کا انتخاب فرمایا جس کو نہ صرف علم کا بلکہ خیر و صلاح کا بھی بہت بڑا حصہ ملا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہے، وہ ایک موقع پر بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرنے کھڑے ہوئے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے علم کا اقتساب خدا کے بجائے اپنی طرف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ مجمع البحرین (دو سمندروں کے سنگم) میں ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔

عجیب و غریب حالات :

اب ان کا سفر ایک ایسے آدمی کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص رحمت سے نوازا تھا اور اپنا خاص علم عطا کیا تھا۔ ان کا علم و فہم حقیقت سے اور ان کی رائے (جس کی تائید ظاہر سے ہوتی تھی) امر واقعی سے یمن موقعوں پر تصادم ہوتی ہے۔

حضرت خضر جس کی کشتی پر سوار ہوتے ہیں، اور جس پر اس کا مالک ان کو بلا معاوضہ کے سوار کرتا ہے اسی کو توڑ دیتے ہیں، حضرت موسیٰؑ اس سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے علم اور حال ظاہری کے مطابق اس کا سبب دریافت کرتے ہیں۔ حضرت خضر ایک معصوم لڑکے کو جس نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، نہ اس کے والدین نے ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا۔ قتل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک گرتی ہوئی دیوار کی بلا اجرت مرمت کرتے ہیں۔ حالانکہ گاؤں والے ان کی میزبانی کے لیے بھی تیار نہ ہوئے تھے۔ یہ حضرت خضر کے وہ عجیب و غریب معاملات اور نہ سمجھ میں آنے والی باتیں تھیں، جو حضرت موسیٰؑ کے دل میں حد درجہ حیرت و استعجاب پیدا کر رہی تھیں اور ان کو بار بار سوال کرنے پر مجبور کرتی تھیں۔ جو کشتی ان کے سفر میں مددگار ثابت ہو رہی تھی اس کا حق یہ تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے نہ کہ اس کو توڑا جائے، اسی طرح کشتی کے مالک نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کا نفاذ یہ تھا کہ اس کے اس احسان کا اعتراف کیا جائے، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اس معصوم لڑکے کا حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کیا جائے اور اس کی تربیت اور نگہداشت کی جائے، جس گاؤں والوں نے ان کے ساتھ بے مروتی اور تنگ دلی کا ثبوت دیا تھا، ان کو کھانا پانی دینے کے بھی روادار

نہ ہوئے ان کا حق یہ تھا کہ ان کے ساتھ اس ہمدردی کا معائنہ نہ کیا جائے، لیکن حضرت خضرؑ بظاہر ہر معقول بات اور ہر عرف و دستور کے خلاف نظر آتے ہیں، اور ان تینوں موقعوں پر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، جس کی تائید نہ عقل سے ہوتی ہے نہ منطق سے نہ ذوق و وجدان سے، حضرت موسیٰؑ جو اللہ کے نبی اور ایک ایسے انسان تھے، جو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ غیور و حساس واقع ہوا تھا، اور کسی غلط کارروائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ان ناقابل فہم باتوں اور کارروائیوں کے سامنے خاموش نہیں رہ پائے، وہ اپنا وعدہ بھول کر اپنی مخالفت اور حیرت کا اظہار آخر کار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں :-

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا
آپ نے کسی بُرائی کی بات کی !

حقائق کتنے عجیب ہوتے ہیں :

حضرت خضرؑ حضرت موسیٰؑ کے سوالات کو دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اور ان کا جواب دیشے بغیر بڑے صبر و سکون کے ساتھ اپنی کارروائی میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سفر اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر تمام ہوتا ہے اس وقت وہ ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ جو ان واقعات کے اندر پوشیدہ تھے۔ اور حضرت موسیٰؑ کے لیے سخت حیران کن اور ناقابل فہم تھے، جو شخص ایک بار بھی قرآن مجید میں اس قصہ کو پڑھتا ہے اس پر یہ بات پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت خضرؑ حق پر تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا درست کیا، انہوں نے ان تینوں مواقع پر بڑی حکمت و دانائی کا ثبوت دیا انہوں نے کسی اچھائی کی جگہ بُرائی اور بُرائی کی جگہ اچھائی نہیں کی، کشتی توڑ کر انہوں نے یہ احسان کیا کہ اس کو ضبطی سے بچا لیا، اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ وقت کشتیوں کی تلاش میں تھا، اور ہر صبح سالم

کشتی کو غصب کر رہا تھا، انھوں نے بلا معاوضہ سوار ہونے کا معاوضہ یہ دیا کہ اس کی کشتی بادشاہ کی ظالمانہ دستبرد سے بچالی۔

لڑکے کے والدین کے ساتھ ان کا احسان یہ تھا کہ یہ لڑکا ان کے لیے فتنہ بننے والا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو ان کو سرکشی و کفر تک پہنچا دیتا، انہوں نے سوچا کہ گھڑی بھر کا رونا، زندگی بھر کے رونے اور مرنے کے بعد رونے سے بہتر ہے لڑکے کا بدل ممکن ہے۔ لیکن ایمان اور حسن خاتمہ کا بدل ممکن نہیں۔

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ
مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَاسْـَٔدْنَا
أَنْ يَبْدُلَهُمَا لَهْمًا فَخَبَّآ بِأَمْنِهِ
زَكَاتٌ ۖ وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۖ

باقی رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ
مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ انہیں سرکشی
اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا۔ پس میں
نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے
بہتر انہیں لڑکا دے۔ دینداری میں بھی
(سورہ کہف ۸۰-۸۱)

شکستہ اور جھکی ہوئی دیوار اس لیے درست کی کہ وہ دو قیمتی لڑکوں کی ملک میں تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ گر جاتی تو خزانہ کا راز کھل جاتا، چور اچکے اس کو لوٹ لیتے اور یہ قیمتی محرم رہ جاتے، جو اس کے اصل مالک اور جائز وارث تھے، اس طرح یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ عمل کی پاکیزگی زندگی میں بھی نفع پہنچاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی۔ جب اللہ تعالیٰ ایک صالح مرد کی اولاد کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تو خود مرد صالح کو کیوں ضائع کرے گا۔ اور بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ الشَّنِیْکَ عَمَلُوں کا اجر کبھی نہیں ضائع کرتا

۲۵ سورہ یوسف ۹۰ -

۱۵ ایضاً ۸۰-۸۱ -

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَلِدْ
جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت۔

جو پاک بیج ڈالے جاتے ہیں۔ ان کا بھی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور جو بُرے ہوتے ہیں، ان کا بھی۔

وَمَا الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ الْغَافِلِينَ
يَتِيمِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ، وَمَا نَعْلَمُ عَنْ آخِرِهِ، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا
اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی، تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی ہے، جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا پس تمہارے پروردگار نے چاہا۔ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں (اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ محفوظ نہ رہتا اس لیے ضروری ہوا کہ اُسے محفوظ کر دیا جائے) یہ ان لڑکوں کے حال

پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو، میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا (اللہ کے حکم سے کیا) یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے!

علم انسانی کمال اور حقیقت اشیاء تک نہیں پہنچ سکتا:

پس پردہ حقیقتیں کتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں، صورت و حقیقت اور ظاہر و باطن

میں کتنا اختلاف ہے، یہ زندگی کتنی پیچیدہ اور اس کی ڈور کتنی الجھی ہوئی ہے کائنات کتنی مبہم اور زندگی کے معنی اور پیدائش کتنی مشکل ہیں۔ اور انسان اپنے اس دعویٰ میں کس قدر جبری و مبہم ہے کہ اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اور ہر مسئلہ کی حقیقت اور جڑ تک پہنچ گیا ہے۔ پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر حقیقت اور واقعہ سے کتنے دُور تھے، اور ان کا رویہ اعتدال و توازن سے کتنا مختلف تھا۔ لیکن انجام کار ان کی فہم و رائے کتنی درست اور مطابقی حقیقت تھی، اس سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ زندگی رواں دواں ہے اس کے پاس ہر زمانہ کے لیے نئے سامان اور نئے عجائبات ہیں۔ وہ ہر روز اپنے نئے راز کھولتی اور نئے اسرار ظاہر کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی آشکارا ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں اور اس کا آخری کنارہ ہماری دسترس سے بہت دُور ہے۔

دَفَوْقَ كُلِّ دِيْعِلْمٍ عَلَيْهِ
اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والی ہستی ہے

مادی طرزِ فکر کو چیلنج :

یہ قصہ اپنے ان مضامین و معانی کے ساتھ جو اس میں وارد ہوئے ہیں۔ اس مادی فلسفہ کو چیلنج کرتا ہے۔ جس کا کہنا یہ ہے کہ زندگی بس وہی کچھ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اور کائنات کا پورا علم ہم کو حاصل ہے اور حقیقت صرف وہی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، زندگی اور کائنات میں مییار صرف ”ظاہر“ ہے، اور اس پر بے خوف و خطر رائے قائم کی جاسکتی ہے، انسان اس کا حقدار ہے کہ اس دنیا کا انتظام اس کے حوالہ کیا جائے، قانون سازی کا حق اس کو حاصل ہو اس لیے کہ علم، عقل اور مطالعہ و تحقیق ہر چیز میں وہ کامل ہے، اور حقیقت اور علم کی گہرائیوں اور کائنات کی حقیقتوں تک اس

۱۰ سورہ کہف - ۷۹

کی رسائی ہو چکی ہے۔

تمام مادی فلسفوں کی ہمیشہ ہی بنیاد رہی اور جدید و معاصر تمدن بھی اسی فکر و عقیدہ پر قائم ہے۔ سورہ کہف (اپنے مضامین و آیات میں)، عمومی طور پر اور حضرت خضر موسیٰ علیہما السلام کا یہ قصہ خصوصی طور پر اس بنیاد پر تیشہ چلاتا ہے۔ اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ قصہ حضرت خضر کے ان آخری الفاظ پر ختم ہوتا ہے :-

ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ
عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۱۰۶
یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر
نہ کر سکے !

تاویل قرآن مجید کی اصطلاح میں حقیقت کو کہتے ہیں۔ عجلت، انکار اور غلطی انسان کے مزاج میں ہے۔ لیکن بالآخر حقیقت سامنے آکر اپنی بالادستی اور جہاں گیری تسلیم کرا دیتی ہے۔

چوتھا قصہ جس پر اس سلسلہ کا اختتام ہے۔ ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جو ایمان و صلاح، فائق و برتر قوت، قدرتی وسائل اور انسان کے لیے پیدا کردہ طاقتوں کی تسخیر، تمام چیزوں کا جامع تھا۔ اور جس نے مفسد و سرکش فانیجن اور ظالم و جابر بادشاہوں کے برخلاف ان وسائل کا استعمال صرف انسانی فلاح، انسانیت کی خدمت اور صالح تہذیب کے قیام کے لیے کیا۔

ذوالقرنین اور آسمانی پشتہ کی تعمیر

ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف ہے، مشہور قول یہ ہے کہ وہ سکندر مقدونی تھے، امام رازی بھی اسی رائے کے مؤید اور داعی تھے، اور عام علماء اسلام کا رجحان بھی زیادہ تر یہی رہا۔ لیکن درحقیقت اس قول کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی قوی ۱۰ سورہ کہف - ۸۲ ۱۰ دیکھیے تفسیر سورہ اخلاص، از شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ۔

دلیل یا محرک موجود نہیں اس لیے کہ سکندر مقدونی میں وہ صفات بالکل نہیں پائے جاتے جن کا ذکر قرآن مجید میں ذوالقرنین کے لیے آیا ہے۔ مثلاً ایمان باللہ، خوف خدا، عدل اور مفتوحہ آبادیوں کے ساتھ رحم و انصاف کا برتاؤ اور اس عظیم پشتہ کا غیر معمولی کارنامہ، یہ خیال غالباً صرف اسکندر مقدونی کی تاریخ اور اس کی جنگی مہمات سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔

بعض معاصر فضلاء و اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اہل یونان

۱۔ خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن کی جلد دوم میں اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور تاریخ کے بیانات اور یہود کی مذہبی کتابوں کے حوالہ سے اپنا نقطہ نظر ثابت کیا ہے، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:-

”۵۵۹ قبل از مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت (سائرس) غیر معمولی حالات کے اندر اُبھری اور چانک تمام دنیا کی نگاہیں، اس کی طرف اٹھ گئیں، پہلے ایران کی سلطنت دو مملکتوں میں بٹی ہوئی تھی جنوبی حصہ پارس کہلاتا تھا اور شمال مغربی میڈیا (یہ وہ ہے جس کو عرب مورخ ”ماہات“ کے نام سے یاد کرتے ہیں) اس کی کوششوں سے دونوں مملکتوں نے مل کر ایک عظیم شہنشاہی کی صورت اختیار کر لی، پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، وہ فتوحات نہیں جو ظلم و قہر کی خون ریزیوں سے حاصل کی جاتی تھیں بلکہ انسانیت و عدالت کی فتوحات جو تمام تر اس لیے تھیں کہ مظلوم قوموں کی داد دے اور ہاں مال ملکوں کی دستگیری ہو، چنانچہ ابھی بارہ برس کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ بحر اسود سے لے کر بکٹریا (BACTRIA) (باختر) تک ایشیا کی تمام عظیم الشان مملکتیں، اس کے آگے بسجود ہو چکی تھیں۔

تخت نشینی کے بعد سب سے پہلی جنگ جو اسے پیش آئی وہ لیڈیا (LYDIA) کے پادشاہ کرویسیس (CROESUS) سے تھی۔ لیڈیا سے مقصود ایشیائے کوچک کا مغربی اور شمالی حصہ ہے جو یونانی تمدن کا ایشیائی مرکز بن گیا تھا، اور جس کا پایہ تخت سارڈیس (SARDIS) تھا اس (باقی بر صفحہ ۱۰۸)

(SYRUS) کہتے آئے ہیں، اور جس کو یہود ”خورس“ اور عرب مورخین ”کینخسر“ کہتے ہیں (بقیہ صفحہ ۱۰۷) جنگ میں بھی وہ فتح یاب ہوا۔ اب ایشیائے کوچک بحر شام سے لے کر بحر اسود تک اس کے زیر نگین تھا، وہ برابر بڑھتا گیا یہاں تک کہ مغربی ساحل تک پہنچ گیا، قدرتی طور پر اس کے قدم یہاں پہنچ کر رک گئے اس لیے کہ سمندر کی موجوں پر چلنے کے لیے اس کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ جب سائرس سارڈیس کی تسخیر کے بعد آگے بڑھا ہوگا، تو یقیناً بحرا عین (CHANEAN) کے اسی ساحلی مقام پر پہنچا ہوگا جو سمیرنا کے قرب و جوار میں واقع ہے، یہاں اس نے دیکھا ہوگا کہ سمندر نے ایک جھیل کی سی شکل اختیار کر لی ہے، ساحل کے کچھڑے پانی گندا ہو رہا ہے۔ اور شام کے وقت اسی میں سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی صورت حال کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے :-

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ
حَمِئَةٍ - (۸۶) اسے ایسا دکھائی دیا کہ سورج ایک گندے حوض
میں ڈوب رہا ہے۔

دوسری شکر کشی مشرق کی طرف تھی، اس پیش قدمی میں وہ کرمان اور بلخ تک پہنچ گیا اور ان وحشی اقوام پر فتح حاصل کی جو تمدن و تمدن سے بیگانہ تھیں، یہ ٹھیک ٹھیک قرآن کے اسی اشارہ کی تصدیق ہے :

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ
لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (۹۰) اسے ایسی قوم ملی جو سورج کے لیے کوئی
آڑ نہیں رکھتی تھی۔

یعنی خانہ بدوش قبائل تھے، اس کے بعد اس نے بابل جیسے مضبوط دارالسلطنت پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو ”بخت نصر“ کے مظالم سے نجات دلائی، اس طرح اس کو بنی اسرائیل کا نجات دہندہ کہا جاسکتا ہے۔ یہود بھی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اور اس طرح اس نے ان پیشگوئیوں کو پورا کر دیا جو اس کے سلسلہ میں توریت میں آئی تھیں۔

تیسری شکر کشی اس نے ایسے علاقہ تک کی جہاں یا جوج یا جوج کے حملے ہوا (باقی بر صفحہ ۱۰۹)

لیکن ہماری نظر میں سب سے زیادہ صحیح رائے سید قطب کی ہے۔ مناسب ہے کہ اس موقع پر ان کی پوری عبارت نقل کر دی جائے، وہ ”فی ظلال القرآن“ میں لکھتے ہیں:

”نفس سے ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے مقام اور عہد کا کوئی علم نہیں ہو پاتا، قرآنی قصوں کا یہ عام اسلوب اور خاص پہچان ہے۔ تاریخی انضباط اس کا مقصود نہیں مقصود صرف قصہ سے پیدا ہونے والی عبرت ہے۔ اور یہ بات اکثر اوقات زمانہ مکان کے تعین کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے۔“

ہماری مدون تاریخ میں ایک شخصیت کا نام ضرور آتا ہے، جس کو سکندر ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا ذوالقرنین ہرگز نہیں، اس لیے کہ یونانی سکندر مشرک دبت پرست تھا، اور قرآن میں جن

(بقیہ صفحہ ۱۰۸) کرتے تھے، اس میں وہ بحر خزر (CASPIAN SEA) کو داہنی طرف چھوڑتا ہوا کاکیشیا (CAUCASUS) کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا۔ اور وہاں اسے ایک درہ ملا تھا جو دو پہاڑی دیواروں کے درمیان تھا۔ ایسی راہ سے یا جوج ماجوج اگر اس طرف کے علاقہ میں تاخت و تاراج کیا کرتے تھے، اور یہیں اس نے سد تعمیر کی۔

سائرس کی وفات بالاتفاق ۵۲۹ ق م قبل مسیح میں ہوئی۔ ۱۸۳۸ء میں اصطخر (PANARGADAE)

کے کنڈر میں سنگ مرمر کا ایک مجسمہ دریافت ہوا جس کے سر پر مینڈھے کی طرح دو سینگیں تھیں جو میڈیا اور پارس کی ان دو مملکتوں کا رمز تھیں جن کو سائرس نے متحد اور زیر نگین کیا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کا نام ”ذوالقرنین“ پڑا جدید مورخین نے سائرس کی حوصلہ مندی اور اس کی انصاف پر در شخصیت اور کریمانہ اوصاف کی بڑی تعریف کی ہے اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کے لیے پروفیسر B. GRUNDI کا مقابلہ مفید ثابت ہوگا۔ دیکھیے :-

UNIVERSAL HISTORY OF THE WORLD BY J. A. HAMMERTON

کا ذکر ہے، وہ مومن، موحد، حشر و نشر اور یوم آخرت کے قابل تھے۔

ابو الریحان بیرونی اپنی کتاب ”الاشکار الباقیہ عن القراءن الخالیۃ“ میں لکھتے ہیں کہ:-

”قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ حمیر سے تعلق رکھتے تھے، اس کا علم ان

کے نام کی ترکیب سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حمیر کے سلاطین اپنے القاب میں

”ذو“ ضرور لگاتے تھے، مثلاً ذوالواس ذویزن، ان کا نام ابو بکر بن افریقش

تھا۔ انہوں نے بحر روم کے ساحل تک فوج کشی کی، تونس، مراکش اور دوسرے

ممالک سے بھی گزرے۔ انہوں نے افریقیہ کے نام سے شہر آباد کیا تھا، جو

بد میں پورے براعظم کا نام ہو گیا، ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ سورج

کے دونوں کناروں تک پہنچ گئے۔“

ہو سکتا ہے کہ یہ قول صحیح ہو۔ لیکن آج اس کے جانچنے کے لیے ہمارے

پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے کہ جتنی تاریخ اب تک لکھی جا چکی ہے۔ اس

میں ذوالقرنین کی تلاش بے سود ہے، ان کی جو سیرت اور حالات زندگی قرآن

نے بیان کیے ہیں۔ اس کا حال بھی ان احوال کی طرح ہے جو قرآن مجید نے قوم

نوح، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ کے سلسلہ میں بیان کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ

ہے کہ تاریخ کی عمر انسانیت کی عمر کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ مرتب تاریخ سے

پہلے بکثرت واقعات گزر چکے ہیں، جن کا علم تاریخ کو بالکل نہیں، اس لیے اس

سلسلہ میں اس کا فتویٰ بالکل معتبر نہیں۔

توریت اگر تحریف اور اضافات سے محفوظ رہتی تو وہ البتہ اس طرح کے

بعض واقعات کے سند بن سکتی تھی۔ لیکن اس میں ایسی کہانیاں شامل کر دی گئی

ہیں، جن کی اضافیت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس میں بکثرت روایات

بڑھائی گئی ہیں۔ اور وحی الہی کا حصہ اس میں خلط ملط ہو گیا ہے، اس لحاظ سے

توریت بھی تاریخی واقعات میں کوئی یقینی مرجع باقی نہیں رہی۔

اب صرف قرآن باقی رہا جو تحریف اور غیرت سے محفوظ ہے، وہ ان تاریخی قصوں کی واحد سند اور سرچشمہ ہے، جو اس میں وارو ہوئے ہیں اور بدرجہ طردہ پقرآن کا محاکمہ تاریخ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے دو سبب ہیں پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ نئی پیداوار ہے۔ تاریخ انسانی کے بے شمار واقعات اس کے علم میں نہیں، دوسری طرف قرآن ان سب واقعات سے پردہ اٹھاتا ہے جس کا ذکر تاریخ کے ریکارڈ میں نہیں ملتا۔

دوسری بات یہ کہ تاریخ (خواہ اس میں ان واقعات کا ذکر موجود ہو) بہر حال ایک بشری عمل ہے، اور انسانی اعمال میں خطا و تحریف اور کوتاہ نظری کی جو آلودگی پائی جاتی ہے۔ وہ قدرتی طور پر اس میں بھی ہے ہم اپنے موجودہ زمانہ میں (جس میں مواصلات و ملاقات کے وسائل اور تحقیق و تفتیش کے ذرائع سہولت کے ساتھ میسر ہیں) یہ دیکھتے ہیں کہ ان سہولتوں کے باوجود ایک خبر اور ایک واقعہ مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی متضاد تشریحات کی جاتی ہیں۔ اور مختلف نتائج نکالے جاتے ہیں یہ وہ حقیقی ملبہ ہے، جس سے تاریخ تیار کی جاتی ہے۔ خواہ اس کے بعد اس کو بحث و نظر اور جانچنے پر کھنسنے کا اعلیٰ معیار تسلیم کر لیا جائے۔

اس لیے محض یہ کہنا کہ قرآنی قصوں کے بارہ میں تاریخ کا فتویٰ جاننا ضروری ہے ان قواعد علمی اور اصول موضوعہ کے بھی خلاف ہے۔ جس پر انسانوں کا عام اتفاق ہے۔ علاوہ اس کے کہ یہ بات اس عقیدہ کے بھی سراسر خلاف ہے۔ جو قرآن کی بات کو فیصلہ کن مانتا ہے، اس کو نہ قرآن پر ایمان لانے والا تسلیم کر سکتا ہے نہ بحث علمی کے ذرائع پر بھروسہ رکھنے والا، اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ

صرف اندازوں، قیاسات اور خیالات کی ہے۔

لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارہ میں سوال کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جس میں ان کی سیرت پر کچھ واضح اشارات موجود ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ہی اس کا واحد سرچشمہ ہے۔ اس لیے بغیر علم و تحقیق کے اس میں توسع کی کوشش ہمارے بس سے باہر ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں بہت سے اقوال آئے ہیں، لیکن ان پر یقین کے ساتھ اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں سے اگر کچھ لینا ہے تو احتیاط کو مدنظر رکھنا چاہیے اس لیے کہ اسرائیلیات اور روایات بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔

صالح اور مصلح بادشاہ:

بہر حال ہم کو معین طور پر کسی ایسی شخصیت کا پتہ لگے یا نہ لگے جس کو ہم ذوالقرنین کہہ سکتے ہیں۔ اور اس پر وہ ساری تفصیلات منطبق کر سکتے ہیں۔ جو قرآن میں آئی ہیں، اور وہ ناقض اور ادھوری تاریخ ہماری رہنمائی کرے یا نہ کرے۔ جو بہت آخر میں مرتب ہونا شروع ہوئی اور جس پر قطعیت کے ساتھ کوئی رائے قائم کرنا بہت دشوار ہے اس سے قرآن کے طالب علم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے کہ ان کے سب ضروری اوصاف ہمارے سامنے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت، ذرائع و وسائل، علم و ہمت حوصلہ مندی اور عالی ظرفی عطا کی تھی۔

اَتَيْنَتْهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا
فَاتَّبَعَ سَبَبًا

نیز اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا تو (دیکھو) اس نے (پیلے) ایک دم کے

(لیے) ساز و سامان کیا۔

۱۔ فی ظلال القرآن حصہ ششم طبع بیچیم ص ۸، ۹، ۱۰۔ از سید قطب۔ ۲۔ سورہ کہف ۸۳-۸۵۔

ان کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا، جس کو قرآن مجید میں مطلع الشمس سے اور مغرب الشمس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اپنی ان ساری فتوحات اور کارناموں میں ہمیشہ صالح و مصلح، حق کے حامی، ضعیفوں کے مولس و غم خوار، سرکشوں اور ظالموں کے لیے تازیانہٴ عبرت رہے۔ ان کا اصول اور پروگرام ہمیشہ وہ رہا جو قرآن نے ان کی زبان سے بیان کیا ہے۔

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ
نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهِ
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا
وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاؤٌ اَحْسَنُ
وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اٰمِنًا
يُسْرًا ۝

ذوالقرنین نے کہا ”ہم نا انصافی کرنے والے نہیں
جو سرکشی کرے گا، اسے ضرور سزا دیں گے۔ پھر اسے
اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، وہ دبدبائے لول
کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو ایمان
لائے گا اور اچھے کام کرے گا، تو اس کے بدلے
اسے بھلائی ملے گی، اور ہم اسے ایسی ہی باتوں
کا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے آسانی و
راحت ہو۔

اس اصول میں جو پاکیزگی و صداقت، اس پروگرام میں جو کمال و اعتدال، اور اس
کیرکٹر میں جو اخلاقی بلندی اور حسن سیرت نمایاں ہے، اس کی تشریح و توضیح کی چند اہم
ضرورت نہیں۔

اپنی ان پیش قدمیوں اور فتوحات کے زمانہ میں ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو
پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ خطرات میں گرفتار اور اندیشوں کا شکار تھی، اور
ایک وحشی اور جنگلی قوم (جو پہاڑ کی اوٹ میں تھی) کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، قرآن اور

دوسرے صحف سماوی میں اس قوم کو یا جوج ماجوج کہا گیا ہے۔
یہ قوم باہم دست و گریباں اور خانہ جنگی کا شکار تھی، اور اس کے افراد ایک
دوسرے سے برسرِ پیکار رہتے تھے۔

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ ۖ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ہندو کی

۱۵ اس مسئلہ میں سید قطب نے جو رائے ظاہر کی ہے اس سے ہم کو پورا اتفاق ہے وہ
کہتے ہیں :-

”ہم قطیعت کے ساتھ اس جگہ کا یقین نہیں کر سکتے جہاں دو دروں کے درمیان
ذوالقرنین کا گزر ہوا تھا۔ نہ دثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو درے کیا
تھے اور کیسے تھے؟ نص سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی
دادی یا گزرگاہ میں پہنچے جو دو طبعی یا مصنوعی دروں کے درمیان واقع تھی،
اور جس میں کوئی پسماندہ اور کمزور قوم رہتی تھی، (لَا يَكَاذُونَ يَفْقَهُونَ تَوَكُّا)
جو ان کی بات بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے تھے۔“ (ج ۱۳، ص ۱۳)

جہاں تک یا جوج ماجوج کا تعلق ہے ان کی قومیت و وطنیت کے یقین اور ان کے
زمانہ خروج اور پستہ کی تباہی و بربادی کا مسئلہ ہے اس کی بحث بہت طویل ہے اور وہ تفسیر
کی کتابوں اور احادیث میں قرب قیامت کی علامات اور لڑائیوں کے تذکرہ کے باب میں مذکور ہے
لیکن بالکل صحیح یقین اور خرم کے ساتھ کسی نتیجہ پر پہنچنا آسان نہیں۔ اس لیے اس سلسلہ میں مقدمین و
متاخرین نے جو کلام کیا ہے (اگرچہ اس کی مقدار و تعداد بھی زیادہ نہیں)۔ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے
تاہم احادیث کا وہ حصہ جو متن و دلائل اور قرب قیامت کی تفصیلات و واقعات سے متعلق ہے کسی
ایسے عالی ہمت، علوم دینیہ کے جوہر شناس اور تاریخ کے ماہر شخص کا اب بھی منتظر ہے جو صبر آزما
بحث و جستجو اور تحقیق و مطالعہ سے کام لے کر اس پر غور کرے۔ مخلص اور صحیح العقیدہ ہو اس لیے کہ یہ
موضوع بہت اہم، دقیق اور وسیع ہے اور بہت احتیاط اور کاوش کا محتاج ہے۔

فِي بَعْضٍ

موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں۔

انہوں نے محسوس کیا کہ یہ موقع بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک طاقتور اور صالح بادشاہ کا پردہ غیب سے انتظام کر دیا ہے۔ انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ان وحشی انسانوں، ظالموں، اور فسادیلوں سے حفاظت کی کوئی صورت کر دیں اور اپنے عظیم وسائل اور کثیر فوج کے ذریعہ کوئی ایسا پشتہ اور دیوار بنادیں جو یا جوج ماجوج کا راستہ روک دے۔ انہوں نے اس کے لیے یہ پیشکش بھی کی کہ مالی طور پر وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔

اس صالح مرد نے ان کی یہ درخواست قبول کی، ان سے اس پشتہ کی تعمیر کا وعدہ کیا۔ لیکن بہت سے لالچی اور حرصیں بادشاہوں اور حکمرانوں کے برعکس ان کی مالی مدد قبول نہیں کی، بلکہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، اسی کو صرف کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اپنے زور بازو کے ذریعہ نیز دہاں جو فلا د پایا جاتا ہے، اس کے ذریعہ وہ مدد کریں۔

قَالَ مَا مَكِّيَ فَيَدْرِي
خَيْرٌ فَاَعَيْنُونِي بِقُوَّةِ
اجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
رَدَّ مَاءَ اَنُوفِي زُبَرَ
الْحَدِيدِ

ذوالقرنین نے کہا ”میرے پروردگار نے جو میرے قبضہ میں دے رکھا ہے، وہی میرے لیے بہتر ہے (تمہارے خراج کا محتاج نہیں) مگر تم اپنی قوت سے (اس کام میں) میری مدد کرو، میں تمہارے اور یا جوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا

اس کے بعد اس نے حکم دیا، لوہے کی سلیں میرے لیے تیار کر دو۔ سب نے مل کر اس مبارک و کار آمد پشتہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ایک طرف اس صالح سلطان کی حکمت و صناعی تھی، دوسری طرف محنت و مزدوری اور ضروری سامان

۵۲ سورہ کہف - ۹۶، ۹۵

۱۵ سورہ کہف - ۹۹

یعنی فولاد خنّا۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ
الضَّعْفَيْنِ قَالَ الْغَوَا
حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَاسِرًا
قَالَ أَنُؤَيِّفُ أَفْزَعُ عَلَيْهِ
قَصْرًا ۖ

پھر جب تمام مسلمان مہیا ہو گیا، اور دونوں پہاڑوں
درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی، تو حکم دیا جھیا
سلگاؤ اور اسے دھونکو، پھر جب اس قدر دھونکا
گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی، تو کہا دھونکا تانا
لاؤ، اس پر انڈیل دیں۔

بالآخر یہ پشتہ بن کر تیار ہوا، اور اس کی وجہ سے ساری قوم ان دونوں پہاڑوں
کے پیچھے بسنے والے دشمنوں سے محفوظ ہو گئی۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ
وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

چنانچہ اس طرح، ایک ایسی سبب بن گئی کہ دیا جوج
اور ماجوج، نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں
سنگ لگا سکتے تھے!

حکیم و دانا مومن کی بصیرت اور دینی سمجھ:

یہ وہ موقع ہے جہاں اس طاقتور بادشاہ کے دل میں جو قوموں کا فاتح اور جہانگیر
جہاں کشا تھا۔ ایمان نے جوش مارا، نہ ان کے دل میں خود پسندی کی کوئی لہر پیدا ہوئی
نہ غفلت یا تکبر کا سایہ ان پر پڑ سکا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ”إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
عِنْدِي“ بلکہ اس سبب کا انتساب انہوں نے اللہ کی طرف کیا اور اس دھوکہ میں نہیں
پڑے کہ ان کا یہ کارنامہ لافانی اور یہ پشتہ ناقابل تسخیر ہے، انہوں نے ایک صاحب
بصیرت اور صاحب فراست مومن کی طرح جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور انسانی

۱۔ سورہ کہف - ۹۶

۲۔ ایضاً، ۹۔ ۳۔ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے (قصص)

کمزوری و ناتوانی اور زمانہ کے نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ ہے صرف یہ کہا :-

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا
جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ
وَكَانَ وَعْدُ سَرِيقٍ حَقًّا ۚ
ذوالقرنین نے (تکمیل کار کے بعد) کہا یہ
(جو کچھ ہوا، تو فی الحقیقت) میرے پروردگار
کی مہربانی ہے جب میرے پروردگار
کی فرمائی ہوئی بات ظہور میں آگئی، تو وہ اُسے ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا مگر اس سے
پہلے کوئی ڈھانہیں سکتا، اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، ٹلنے

والی نہیں!

یہ اس با اقتدار و باخبر انسان کا کردار ہے، جو قطعی طاقتوں اور مادی وسائل کو مسخر
کر لیتا ہے، اور اسباب و ذرائع کی زمام اس کے ہاتھ میں آجاتی ہے، اس کی فتوحات
اور کارناموں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے، لیکن اپنی مادی قوت اور اقتدار و
سلطنت کے انتہائی عروج اور وسعت کے موقع پر بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا، اس
کے سامنے اس کا سر ہمیشہ خم اور گردن جھکی رہتی ہے۔ آخرت اس کے مد نظر ہوتی ہے،
اور اس کے لیے وہ ہر وقت کوشاں اور لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ اپنے ضعف و ناتوانی
کا اقرار کرتا ہے، انسانیت اور کمزور اقوام کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ حق کی حمایت
کرتا ہے۔ اور اپنی ساری قوت و صلاحیت، سعی و جدوجہد، اور ذرائع و وسائل انسانیت
کی خدمت صالح سوسائٹی کی تعمیر، اعلاء کلمۃ اللہ اور انسانوں کو اندھیروں سے روشنی میں
لانے اور مادیت کی بندگی سے خدا کی بندگی میں داخل کرنے پر صرف کرتا ہے۔ یہ وہ کردار
ہے جس کی نمائندگی سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے عہد میں ذوالقرنین اپنے زمانہ میں
خلفاء راشدین اپنے دور میں، اور ائمہ اسلام مختلف زمانوں اور ملکوں میں برابر کرتے رہے

خالق کائنات سے بغاوت مغربی تہذیب کا مزاج ہے

تاریخ کے چند افسوسناک سانحوں میں ایک المناک سانحہ اور انسانیت کی ایک بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ مغربی تہذیب ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئی اور پروان چڑھی جس میں دین سے بغاوت اور ایمان بالنبی کا انکار عام ہو چکا تھا، یہ ایک ایسی قوم کے درمیان پیدا ہوئی جو ان تمام لوگوں سے باغی تھی، جو دین کے دعوے دار بن کر اس کو اپنی نفسانی خواہشات، انانیت اور مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے تھے، ان کی غلط کرداری، تعصب، وحشت، ترقی سے نفرت اور عقل اور علم کی راہ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے وہ ان سے حد درجہ بیزار اور متنفر تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمدن و صنعت کا نشوونما اور زندگی کی نئی تنظیم خالص مادی بنیادوں پر ہونے لگی، معاشرہ اور انسانی افراد کا تعلق ان کے پیدا کرنے والے اور کائنات کے خالق و مالک سے ٹوٹ گیا۔ یہ سب ایک سلسلہ اسباب کا نتیجہ تھا، جس میں مزاج، اقتاد طبع، حالات کا تقاضہ اور یورپ کے مخصوص نظام زندگی سب کو دخل ہے، اس تہذیب کا ارتقا اور نشوونما اتحاد اور اخلاقی فساد کے ساتھ ہوا۔ دوسری طرف اسباب و ذرائع کی تسخیر صنعتی ترقی، اور طبعی علوم میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی، فاصلے اور مسافتیں معدوم ہو گئیں اور انسان کرۂ ہوائی سے پار ہو گیا اور آخر میں اس نے چاند پر بھی اپنا قدم رکھ دیا۔ اس کے علاوہ طبیعیات و فلکیات کے میدان میں کثرت دوسری فتوحات اس نے حاصل کیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی مادی طاقت، طبعی قوتوں کی تسخیر، کائنات پر اقتدار کفر اور مادہ پرستی کے ساتھ بالکل گھل مل گیا ہے، اور یہ مغربی تہذیب کی مخصوص لہ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہماری کتاب ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ (فصل اول باب چہارم)۔

علامت، اس کی امتیازی خصوصیت اور نمایاں پہچان بن گئی ہے، ہم کو کسی ایسی تہذیب اور تمدن کا علم نہیں جو اس درجہ مادی قوت رکھنے کے ساتھ مذاہب و اخلاق سے اس درجہ برسرِ جنگ ہو، خالق کائنات اور اس کی بنائی ہوئی شریعت اور دستور و قانون کا اس طرح باغی و منکر اور مادیت کی پرستش، نفس کی غلامی اور ربوبیت کے دعویٰ میں اس طرح مبتلا ہو جس طرح یہ مغربی تہذیب!

مادی تمدن کا نقطہ اختتام:

ہم نے ابھی ذکر کیا کہ مغربی تہذیب کا نشو و نما اس طرح ہوا ہے، کہ کائنات کا اقتدار اس کو حاصل ہے۔ لیکن وہ خدا کی منکر اور عادت کی اسیر بھی ہے، اس کے ذمہ دار اور نمائندے اپنی قوت اور صنعت کے سوا اور کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے، اور اپنی مصلحت اور غرض کے سوا کسی اور چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس کے بڑے سرگزشتہ امریکہ یورپ اور روس — کبھی اعلان کے ساتھ اور کبھی بغیر اعلان کے، غیبی حقائق، روحانیت، اخلاق، اور آسمانی نظام سے مستقل برسرِ پیکار ہیں، اور حالت جنگ میں ہیں، اور اب وہ زمانہ قریب ہے کہ جب یہ تہذیب، مادیت اور صنعتی ترقی نقطہ اختتام پر پہنچ جائے گی اور اس کا وہ سب سے بڑا نمائندہ اور ذمہ دار ظاہر ہوگا جس کو نبوت کی زبان میں دجال کہا گیا ہے، اور جو ایک طرف مادی اور صنعتی عروج اور دوسری

لے جن اسادیت میں دجال کا ذکر آیا ہے اور اس کے اوصاف و علامات بیان کیے گئے ہیں وہ تو اتر منویٰ کی حد تک پہنچ چکی ہیں، ان میں صاف اس کی صراحت ہے کہ وہ ایک معین شخص ہوگا جس کے کچھ معین صفات ہوں گے، وہ ایک خاص اور معین زمانہ میں ظاہر ہوگا (جس کی صحیح تاریخ اور وقت سے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے، نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہود ہیں۔ اس لیے ان تمام مضامین کی موجودگی میں نہ اس کے انکار کی گنجائش ہے نہ ضرورت، احادیث میں اس کا بھی (باقی بر صفحہ ۱۲)

طرف کفر، مادیت و الحاد کی دعوت، طبعی قوتوں کی پرستش، اور اس کے مسخر کرنے والوں کی غلامی و بندگی کے بالکل آخری اور انتہائی نقطہ پر ہوگا، اور یہ عہد آخر کا سب سے بڑا فتنہ، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت، اور اس مادی تہذیب کا نقطہ عروج یا نقطہ اختتام ہوگا، جو کئی سو برس پہلے یورپ میں ظاہر ہوئی تھی۔

دجال کی علامت کفر، فساد، اور تباہ کاری:

اور جو کچھ گزرا ہے، وہ سب اس مادی، صنعتی اور مشینی تہذیب کی تصویر ہے جو بالآخر اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے۔ اور جس کا جھنڈا آخر میں دجال کے ہاتھ میں ہو گا۔ لیکن صرف یہی بات اس کو دجال بنانے کے لیے کافی نہیں، لسان نبوت نے اس کی جس تفصیل، تاکید اور اہتمام کے ساتھ مذمت کی ہے۔ اس کے فتنہ اور ابتلا سے (بقیہ صفحہ ۱۱۹) تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر ہوگا۔ اور وہاں اس کو عروج و غلبہ حاصل ہو گا۔ درحقیقت فلسطین وہ آخری ایٹم ہے جہاں ایمان و مادیت اور حق و باطل کی یہ کشمکش جاری ہے اور منظر عام پر آنے والی ہے ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی دیل یہ ہے کہ وہ دین اور دعوت الی اللہ کے حامل ہیں اور انسانیت کی فلاح اور مسادات کے داعی ہیں، دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے تقدس و برتری کی قائل ہے اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور عنصر کے اقتدار و میادت کے اندر لے آنا چاہتی ہے اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے، انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن معرکہ کے آثار مشرق عربی اور مشرق اسلامی کے افق پر اب ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور حالات و واقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کر رہے ہیں۔ جس میں یہ کہانی اپنے سچے کرداروں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔

جس طرح ڈرایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات اس سے زیادہ اہم ہے، اسباب و وسائل اور قوت مادی حضرت سلیمانؑ کو بھی حاصل تھی اور ذوالقرنین کو بھی، اور قرآن مجید نے دونوں کی طاقت، ذرائع و وسائل کی تسخیر، نیز سرعت و تیز رفتاری کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ خط فاصل کیا ہے جو ان کو جہاں سے علیحدہ کرتا ہے وہ کون سی نازک لائن ہے، جو ایک صالح و پاکیزہ اور یا خیر و با اختیار بادشاہ میں، جس کی تعریف قرآن مجید میں یہ آئی ہے۔

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝
بڑا ہی اچھا بندہ ہے، وہ اللہ کی طرف

بہت رجوع کرنے والا ہے۔

اور ایک فتنہ انگیز اور عالم آشوب شخصیت میں امتیاز پیدا کرتی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریار متنبہ کیا ہے، اپنی امت کو بار بار اس سے ڈرایا ہے، اور بہت اہتمام کے ساتھ اس کی تشریح، وضاحت اور تاکید کی ہے۔

یہ حد فاصل اور سرحدی خطہ یہ ہے کہ حضرت سلیمانؑ اور ذوالقرنینؑ نیز اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس طرح کے جتنے نمونے انفرادی یا اجتماعی شکل میں سامنے آئے، ان کے اندر فائق قوت، ملکی وسعت و استحکام، غیر معمولی اور حیرت انگیز حکمت و فراست، بہترین اور اعلیٰ مقاصد، دعوت الی اللہ اور اپنے علم و حکمت اور قوت و صلاحیت کو ہدایت، بنی نوع انسان کی فلاح، اور عدل و انصاف کے لیے استعمال کرنے کی خواہش اور صلاحیت کا بہترین اجتماع تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے ہیں:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ
الْأَرْضَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
یہ مظلوم مسلمان، وہ ہیں کہ اگر ہم نے زمین میں انہیں
صاحب اقتدار کر دیا، (یعنی ان کا حکم چلنے لگا)

وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ ۝

تو وہ نماز کا نظم، قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی
میں سرگرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے برائیوں
روکیں گے، اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے
ہاتھ ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ ۖ نَجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَ
الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص
کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے
اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اور انجام کی بھلائی
متقین ہی کے لیے ہے۔

اس کے برعکس دجال کی پہچان، علامت اور خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی امت کو بتائی وہ ”کفر“ ہے، جو اپنے وسیع تر معانی پر مشتمل ہے، حدیث صحیح
میں آتا ہے:

انه مكتوب بين عيني
كـ فـ رـ يقرأ كل مومن
كاتب او غير كاتب ۝

اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، ک، ف، ر
لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ
کاتب اور غیر کاتب ۝

زندگی اور معاشرہ پر دجال کا اثر:

احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت داعی اور گرم جوش، چست و جلالاک
اور مذاہب و اخلاق کے مقابلہ میں کفر اور بغاوت کا علمبردار ہوگا، ایک دوسری حدیث
میں ہے۔

۱۷ سورہ حج - ۴۱ ۱۸ سورہ قصص - ۸۳ ۱۹ صحیح بخاری -

فوالله ان الرجل لياْتيه خدا کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا وہ سمجھتا
 وهو يحسب انه مومن ہوگا کہ وہ مومن ہے، پھر اس کا تتبع بن جائے
 فيتبعه مما يبعث به گا، ان شبہات کی وجہ سے جو وہ اس کے دل
 الشبهات میں پیدا کر دے گا۔

کا معاملہ اتنا آگے بڑھے گا اور اس کی دعوت اس قدر عام ہوگی کہ کوئی گھرانہ اور خاندان
 سے محفوظ نہ رہے گا، نہ عورتیں اور نہ لڑکیاں اس کے اثر اور سحر سے آزاد رہ سکیں
 گھر کا بڑا اور ذمہ دار اپنے گھر والوں، اپنی بیوی اور عورتوں اور لڑکیوں پر کوئی کنٹرول
 نہ رکھ سکے گا، اور سب شتر بے ہمار ہو جائیں گے۔

حدیث میں آیا ہے کہ:

ينزل الدجال بهذا السبعة دجال اگر اس شور قطعہ زمین "مرقاة"
 بمرقاة فيكون اخر من يخرج میں پڑاؤ کرے گا، آخر میں اس کے پاس
 اليه النساء حتى ان الرجل عورتیں گھروں سے نکل کے جائیں گی یہاں
 ليرجع الى امه وابنته و تک کہ آدمی اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن،
 اخته وعمته فيوثقها رباطاً اور اپنی پھوپھی کے پاس جائے گا، اور
 مخافة ان تخرب اليه ان کو باندھ کے مقید کر دے گا، اس

اندیشہ سے کہ یہ دجال کے پاس جائیں

سوسائٹی کا فساد اور اخلاقی انحطاط اور زوال اس درجہ پر پہنچ جائے گا کہ حدیث
 الفاظ ہیں:

فيبقى شئ من الناس في خفة صرف بڑے لوگ باقی رہ جائیں گے، جو
 الطير واحلام السباع لا يعرفون چڑھیوں کی طرح ہلکے اور وزندوں کی سی

۲۰۰ ابوداؤد۔ ۲۰۰ طبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ۔

معروف و کلاہینکرون منکر۔ عقیلین رکھنے والے ہوں گے نہ اچھائی
کو وہ اچھائی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی۔

موجودہ پرستانہ اور کافرانہ تہذیب کی یہ وہ بلیغ تعبیر اور زندہ تصویر ہے جس میں
اس کے نقطہ عروج کا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے اہم مرکوز اور قلعوں کی بہت
واضح طور پر نشان دہی کر دی گئی ہے، یہ دراصل نبوت کے ان لافانی معجزوں میں سے
ایک معجزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جامع و مانع کلام کا ایک بہترین نمونہ ہے
جس کے عجائبات و کمالات کبھی ختم نہیں ہوتے اور جس کی تازگی اور جدت میں کوئی فرق
واقع نہیں ہوتا، اس میں شبہ نہیں کہ موجودہ تہذیب میں ایک طرف پرندوں کا سا
ہلکا پن ہے کہ وہ فضاؤں میں اڑ رہی ہے اور ہوا کو تسخیر کر رہی ہے۔ اور اس نے جلا
انسان کو پرندہ سے تیز رفتار اور سبک بنا دیا ہے۔ دوسری طرف اس میں درندگی،
تو بخواری اور مردم آزاری کی وہ صفت ہے جس سے وہ پورے پورے ملکوں
اور قوموں کو نیست و نابود کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتی، اور نہ صرف
لہلہاتی فصلوں اور گل و گلزار زمینوں کو بلکہ باغ انسانی کو اس طرح تباہ و برباد کرتی ہے
کہ اس کی نظیر تاریخ میں نظر نہیں آتی، اور یہ سب عیش و آرام، رزق کی فراوانی، راحت
آسائش اور آرائش و زیبائش کے اس ساز و سامان اور اسباب و وسائل کے ساتھ
ہے جو شاید تاریخ کے کسی اور دور میں اتنی کثرت و عمومیت سے مہیا نہ ہوئے تھے۔
حدیث میں آتا ہے :-

وہم فی ذلک دار رزقہم اس حالت میں ان کا رزق ہن کی طرح برس رہا ہو
حسن عیشہم۔ گا اور عیش کے سب سامان مہیا ہوں گے۔

۱۷ صحیح مسلم (روایت عبداللہ ابن عمر وابن العاص رضی اللہ عنہ)

۱۸ صحیح مسلم (روایت عبداللہ بن عمر)

وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں:

یہ تہذیب جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اس عالم مادی اور حیات دنیوی کے سوا ہر چیز کی منکر ہے، اور اس نے اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں اسی زندگی کی ترقی و خوشحالی اور تفریح و خوش طبعی پر مرکوز کر دی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آخری آیات کے ضمن میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس بات سے آگاہ کیا ہے، اور اس میں مادی تہذیب کے تمام علمبرداروں اور ذمہ داروں اور عالم اسلام میں ان کے وفادار اور ہونہار شاگردوں کو اور زیادہ تعین کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ اور ان کی ایسی نازک اور سچی تصویر کھینچ دی گئی ہے جس میں ان کے خدو خال اور چہرہ کا اتار چڑھاؤ تک ابھر آیا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں، جن میں طعنانہ مادیت اور اس کے جہاں رہنماؤں کا پردہ فاش کیا گیا اور ان کے اصل کردہ کردار کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔

إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ قَالُوا لَا تَمَاسَا
نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۖ
جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ملک میں خرابی نہ
پھیلاؤ اور بد عملیوں سے باز آ جاؤ تو کہتے ہیں
دہمارے کا خرابی کے باعث کیسے ہو سکتے ہیں، ہم
ہی تو سنوارنے والے ہیں۔

یہ تصویر ان ہیویوں پر سب سے زیادہ منطبق ہے جنہوں نے تازیانوں اور تینہوں سے اتنی بھری ہوئی اور طویل تاریخ کے باوجود آخرت کو فراموش کر دیا، اس سے ان کی عالمی سرگرمیوں پر بھی زد پڑتی ہے، جس نے عقل و حکمت، صنعت و سائنس، سیاست و حکومتوں کے انقلاب اور بغاوتوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اپنی غیر معمولی

۱۱ سورہ بقرہ - ۱۱

ذکاوت اور فکری و عملی صلاحیتوں کو صرف تخریبی اور منفی مقاصد، انتشار پیدا کرنے، فساد امار کی پھیلانے، طاقت کے لیے کشمکش، اور ایک نسل یعنی مقدس نسل اسرائیلی کی برتری اور صرف ایک قوم یعنی اللہ کی ”پسندیدہ امت“ کی سیادت پر مرکوز کریں۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
صُنْعًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ سَمِيعِهِ وَ
لِقَائِهِ فَخَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا يَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وِزْرًا ۝

(اے پیغمبر! تو کہہ دے ”ہم تمہیں خبر دیدیں کہ کن لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد ہوئے وہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھوئی گئیں اور وہ اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنا رہے ہیں!“ یہی لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کے حضور حاضر ہونے سے منکر ہوئے، پس ان کے سارے کام اکارت گئے اور اس لیے قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے۔)

علم اور عقل انسانی کی کوتاہ نظری :

قرآن مجید کائنات کے اس محدود تصور اور ناقص علم انسانی پر دوبارہ ضرب لگاتا ہے جو اس وسیع کائنات کا علم رکھنے کا دعویٰ دار ہے، اور ارض و سما، مخلوقات و موجودات ستاروں اور سیاروں، بروج و بحر، فضا اور خلائے بسیط نیز علم الہی سے تعلق رکھنے والی تمام اشیاء کو بھی اپنے علم کا پابند اور تنگ و تنگیز زدگی زد میں سمجھتا ہے، اور علم کے یہ نام علم کائنات کی خوب تشہیر کرتے ہیں، اور اس پر بہت ناز کرتے ہیں، حالانکہ ان کے علم سمندر کے ایک قطرہ اور صحرا کے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، یہ خود پسندی

فخر و غرور، اپنے معلومات و تحقیقات اور کسی خاص دور کے انسانی علم کے ذخیرہ پر حسد سے بڑھا ہوا اعتماد اور اس کے سوا ہر چیز سے انکار، یہ تکبر، خود راہی، خود ستائی، فکر کی تنگی اور نظر کی پستی وہ ابتدائی ”جرثومہ“ یا مادہ ہے جس نے مادیت کو اپنے سارے معانی و مقاصد کے ساتھ یالوں کیسے کہ اپنے تمام ضرور و مفاسد کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ یہ وہ بگڑی ہوئی انسانی نفسیات ہے، جس نے کبھی ظلم و سرکشی پر آمادہ کیا ہے کبھی الوہیت و ربوبیت کے دعویٰ پر اکسایا ہے، اسی نے ان لوگوں پر ظلم کر دیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح معرفت اور دور رس و عمیق نظر سے نوازا ہے، (جیسا کہ اصحاب کف کے قصہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے) اور صرف حاضر و موجود پر ایمان متاع عارضی اور سراب زندگی سے عشق، دنیا میں ہمیشہ رہنے و آرام کے سامان باقی رہنے کا یقین نیز ہر اس شخص کی تحقیر پر آمادہ کیا ہے جو اس سامان ظاہری میں تھی دست و کم مایہ تھا۔ جیسا کہ دو باغ والے کے قصہ میں گزرا ہے، کبھی یہ محدود علم انسانی ہر اس چیز پر استعجاب و حیرت پیدا کرتا ہے، جو پہلی نظر میں غلط یا عقل کے معیار اور مشاہدہ احساس کی میزان کے خلاف معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ و خضرؑ کے قصہ میں بیان کیا گیا ہے۔

کبھی یہ محدود، عاجز اور قاصر نگاہ خطا کر جاتی ہے، اور دور کو قریب اور مجاز کو حقیقت سمجھ لیتی ہے۔ جس طرح ذوالقرنین کو یہ محسوس ہوا کہ سورج ایک گندے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ
وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ
حَمِئَةٍ۔

(اور بچھم کی طرف نکل کھڑا ہوا، میان تک
(چلتے چلتے) سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ
گیا، وہ اسے سورج ایسا دکھائی دیا، جیسے
ایک سیاہ دلدل کی پھیل میں ڈوب جاتا ہے)

(سورہ کہف ۸۶)

یا جس طرح ملکہ سبا کو شیشے کے محل میں داخل ہو کر یہ دھوکہ ہو گیا کہ اس کے فرش پر پانی بہ رہا ہے چنانچہ اس نے جلدی سے اپنے پانچے چڑھالیے:

فَقِيلَ ادْخُلِي الْمَرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ
حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ
سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَدَّدٌ
مَنْ قَوَّاهُ بِرِئَاسَةٍ
اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو اس نے
جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور
اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے
اٹھالیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا

فرش ہے۔

اس سورہ کا اختتام بھی اس کے آغاز و مقدمہ کے ساتھ ہم آہنگ و یک زبان ہے اس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم انسان کے علم سے زیادہ عظیم اور یہ کائنات انسان کے تصور سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات (اپنے وسیع مفہوم میں) انسان کے احاطہ سے باہر اس کی دسترس سے ماوراء ہیں، اور اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی میں تبدیل ہو جائیں تب بھی

۱۔ سورہ نمل۔ ۴۴ (اس قصہ کی تفصیل سورہ نمل میں بیان کی گئی ہے)۔

۲۔ علامہ آلوسی در روح المعانی، میں لکھا ہے کہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عجائبات و اسرار ہیں جب وہ ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ایک کلمہ ”کن“ سے ظاہر فرما دیتا ہے۔

۳۔ علم جدید نے کائنات کی وسعت ستاروں کے باہمی فاصلوں، زمین سے ستاروں کی دوری روشنی کے سفر اور ایک ایک کہکشاں میں ستاروں کی تعداد، نظام شمسی کی کثرت سورجوں اور ستاروں کے حجم اور وزن، وہ عجیب و غریب اور نازک و لطیف قوانین قدرت اور اسباب جاذبیت جو اس عظیم کائنات میں جاری ہیں اور خلائے بسیط میں ان کے درمیان صحیح تناسب اور ضروری توازن باقی رکھتے ہیں اور اس زمین پر زندگی کی بقا کے ضامن ہیں نیز خشکی اور تیزی کے تناسب اور اس کے

اس کے کلمات کو ضبط تحریر میں نہیں لا سکتے۔

قَدْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا
لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ
الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ
كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جُنَا
يَمِينُهُ مَدَادًا
(سورہ کہف، ۱۰۹)

(اے پیغمبر!) اعلان کر دے، اگر میرے پروردگار
کی باتیں لکھنے کے لیے دنیا کے تمام سمندر سیاہی
بن جائیں تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، مگر میرے
پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگر ان سمندروں
کا ساتھ دینے کے لیے ویسے ہی سمندر اور بھی پیدا
کر دیں، جب بھی وہ کفایت نہ کریں۔

سُورَةُ لقمان میں ہے:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
أَقْلَامًا وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ
بَعْدِهِ سَبْعَةً أُخْرَى مَا نَفَذَتْ
كَلِمَاتُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (سُورَةُ لقمان - ۲۷)

زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب
قلم بن جائیں اور سمندر (دوات بن جائے) جسے
سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی
اللہ کی باتیں (لکھنے سے) ختم نہ ہوں گی، بے شک
اللہ زبردست اور حکیم ہے۔

www.KitaboSunnat.com

نبوت کی ضرورت اور نبی کا امتیاز:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ کائنات اپنی وسعت اور
موجودات کی کثرت کی وجہ سے انسانی طاقت اور بشری صلاحیت سے باہر ہے، اور
(بقیہ صفحہ سابقہ) اثرات و فائدہ پر جو روشنی ڈالی ہے وہ پہلے کسی کے خیال میں بھی نہیں سکتی تھی، انکیات کے دوسرے
علوم و حقائق، علم الیاء، علم التشریح، علم الحیوان، علم النبات اور دوسرے علوم و فنون اس کے علاوہ ہیں، یہ وہ علم ہیں جو کجا
تصور اور خواب بھی ماضی میں مشکل تھا، علم کی ایک ایک شاخ پر پوری پوری لامبریجی وجود میں آچکی ہے، اس کے لیے بہترین تجربہ گاہ
قائم کی جا چکی ہیں اور ہر سب مخلوقات ان مخلوقات کے علاوہ ہیں جن کا حصہ معلومات سے کہیں زیادہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انکے

در بیان کوئی تناسب ہی نہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے روٹے زمین کے ننھا درختوں کے قلم اور ساتوں سمندر دل کی روشنائی ناکافی ہے اور یہ سب چیزیں عقل انسانی اور علم انسانی سے مارواہ اور برتر دیا لائیں تو پھر پردہ دگار کے عرفان اور اس کی صفات و آیات کے علم، زندگی کے معمہ کے حل اور نجات و فلاح کے راستہ کی طرف رہنمائی کا آخر کیا طریقہ ہوگا؟ اور نبی کا جو خود بھی ایک بشر ہے دوسروں پر کیا امتیاز سمجھا جائے گا جب کہ یہ بات ہم پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ انسان کی عقل قاصر اور علم محدود ہے، ان سارے سوالات اور اشکالات کا جواب یہ آیت دیتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
(نیز) کہدے ”میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں
يُوحِي إِلَىٰ أَنبَاءِ الْهِكْمِ إِلَهُ
کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں البتہ اللہ نے
وَاحِدٌ۔
مجھ پر وحی کی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک ہے اس کے
سوا کوئی نہیں“

یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس امتیاز و خصوصیت کا راز اور معرفت صحیحہ اور ایمان و عرفان کا سرچشمہ جس کے بغیر انسان کی فلاح و کامرانی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، صرف ”وحی الہی“ ہے:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي
میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسا ایک
إِلَٰهٌ - ۱۰
آدمی ہوں۔ البتہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے۔

آخری بات:

اللہ تعالیٰ اس سورت کو آخرت کے ذکر، اس کی اہمیت کے اظہار اور اس کی

دعوت و تبلیغ کو زندگی کی اساس اور ہر عمل کی بنیاد بنانے کی دعوت پر ختم کرتا ہے، یہاں بھی خاتمہ آغاز کے ساتھ مربوط اور اس روح کے ساتھ ہم آہنگ و ہم رنگ ہے جو پوری سورہ میں جاری و ساری ہے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۖ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ
أَحَدًا ۝ (سورہ کہف، ۱۱۰)

پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا
ہے، چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی
بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے (پس اس کے

www.KitaboSunnat.com

اسلامی مذاہب

تصنیف : ابو زہرہ مصری

ترجمہ : غلام احمد حریری ایم۔ اے۔

.. شیخ ابو زہرہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ المذاہب الاسلامیہ مصر کے اس مایہ ناز مصنف کی کاوش کا نتیجہ ہے جس کا ترجمہ جناب پروفیسر غلام احمد صاحب حریری نے نہایت شگفتہ انداز میں کیا ہے شیخ ابو زہرہ کی یہ کتاب "الملل والنحل" شہرستانی "الفصل" ابن حزم اور الفرق بین الفرق "عبد القادر بغدادی وغیرہ کی عربی کتب کا گویا نعم البدل ہے کتاب کے سینکڑوں عنوانات ہیں صرف چند ایک نیچے دیے گئے ہیں تاکہ ایک ہی نظر میں اس کی افادی حیثیت سامنے آ سکے۔

اہم عنوانات :

• مسلمانوں کے اختلاف کے اسباب	• مسلمانوں کے اختلاف کی حدود
• سیاسی مذاہب	• مسئلہ خلافت میں اختلاف کے مراحل و ادوار
• سیاسی فرقوں کا دین سے ربط و تعلق۔	• شیعہ فرقے اور ان میں سے ہر ایک پر مکمل تبصرہ
• خوارج کے فرقے	• خلافت کے مسئلہ میں مسلک جمہور
• اعتقادی مذاہب اور ان کی تفصیلات	• مسئلہ خلق و تہذیب
• جدید فرقے	• بہائی فرقہ
• قادیانیت	

فاضل مصنف نے بہائیوں اور قادیانیوں کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتابت طباعت اعلیٰ، کانڈ گلیر سیفید جلد عمدہ۔ گر دپوش دیدہ زیب۔

صفحات : ۳۲۰ — سائز ۲۰×۲۶ — قیمت ۹/۰۰ روپے

ملک برادر پبلشرز، کارخانہ بازار لائپز، پاکستان
فون ۷۳۷۵

علوم القرآن

تصنیف: ————— ڈاکٹر صبحی صالح (بیروت)

ترجمہ: ————— پروفیسر غلام احمد حریری ای۔ اے۔

دقیق قرآنی مباحث و موضوعات پر آسان علمی زبان میں ایک معیاری تصنیف ہے۔ یہ کتاب فاضل مصنف ڈاکٹر صبحی صالح کی ساٹھ سال کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔

قرآن پاک کے تدریجی نزول اور اس کے بے پایاں علوم کے بارے میں تفصیلی بحث کر کے وحی الہی کے اسرار و رموز واضح کیے گئے ہیں۔ تفسیر کے عملی اسباق کی کلیہ دہوتے کی وجہ سے محققین اور طلباء کے افادہ کے لیے اسے پروفیسر حریری صاحب نے نہایت ہی آسان اردو زبان میں منتقل کر کے وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔

قیمت پندرہ روپے ————— ۱۵/۰۰

ناشرین

ملک برادرز پبلشرز، کارخانہ بازار، لاپور فون ۴۳۷۵، پاکستان

علوم الحدیث

تصنیف: _____ ڈاکٹر صبحی صالح (بیروت)

ترجمہ: _____ پروفیسر غلام احمد حریری، ایم۔ اے

دینی ذوق رکھنے والے اہل علم کے لیے

بیش بہا تحفہ

عصر حاضر میں کچھ بدعقیدہ لوگ اس سعی و جہد میں مصروف ہیں کہ حدیث نبوی سے انکار کر کے صرف قرآن حکیم ہی کو مخزن احکام دین قرار دیں۔ اور اس طرح بہت سے ایسے دینی احکام سے فراغت حاصل کر لیں جن کا اثبات حدیث نبوی سے ہوتا ہے
فاضل مصنف نے

اس کتاب میں ان لوگوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کی قلعی کھول دی ہے

ایم۔ اے اسلامیات کے طلباء خاص طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں۔

صفحات _____ ۵۳۰ طباعت _____ آفٹ

سائز _____ کلاں قیمت _____ ۱۵/۰۰

پاکستان
ملک برادرز پبلشرز، کارخانہ بازار، لاپور فون ۳۳۷۵

پاکستان کے عظیم مفکر اور مفسر قرآن
مولانا امین احسن اصلاحی کے قلم سے

تزکیہ نفس

اہل تصوف کے فرسودہ اور غلط نظریات پر کڑی تنقید

اسلام میں تزکیہ نفس کی جو اہمیت ہے وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔
قرآن حکیم میں بعثت انبیاء کا مقصد نفوس انسانی کا تزکیہ بیان فرمایا گیا ہے لیکن
بدقسمتی سے امت میں پیشہ ور خرقہ پوشوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے
اتباع شریعت کے بجائے ”علوم باطنی“ کے درس دینے شروع کر دیے۔ مولانا امین احسن
اصلاحی نے قرآن و سنت اور دین اسلام کے مجموعی مزاج سے استدلال کر کے اس
اعتقاد کی غلط فہمیوں اور اس سے پیدا شدہ مہلک نتائج پر کامیاب تنقید کی ہے۔
سائز ۱۸x۲۲ ۸ صفحات ۳۴۷ صفحات۔ جلد کپڑا۔ سنری ڈائی۔

قیمت ————— چھ روپے ۶/۰۰

ناشرین ملک برادرز پبلشرز، کارخانہ بازار لاہور پاکستان
۲۳۷۵ فون

ہماری مطبوعات

○ حدیث رسولؐ کا تشریحی مقام:

تصنیف مصطفیٰ سباعی۔ ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری ایم اے۔ قیمت ۲۱ روپے

○ اسلامی مذاہب:

تصنیف ابو زہرہ مصری۔ ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری ایم اے۔ قیمت ۹ روپے

○ علوم القرآن:

تصنیف ڈاکٹر صبحی صالح۔ ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری ایم اے۔ قیمت ۱۵ روپے

○ علوم الحدیث:

تصنیف ڈاکٹر صبحی صالح۔ ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری ایم اے۔ قیمت ۱۵ روپے

○ تزکیہ نفس:

تصنیف مفسر قرآن مولانا ابن حسن اصلاحی — قیمت ۵۰/۷ روپے

○ حیات امام احمد بن حنبلؒ:

تصنیف ابو زہرہ مصری۔ ترجمہ رئیس احمد جعفری — قیمت ۱۵ روپے

○ حیات امام ابو حنیفہؒ:

تصنیف ابو زہرہ مصری۔ ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری ایم اے۔ قیمت ۲۱ روپے

مَلِکُ بَرَّاکِ زِنْدَلِیْشَر کارخانہ بازارِ اَلْمَلِکِ پُور قون ۳۴۵ پاکستان