



حق و باطل کے راستے

*page is left blank
intentionally*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

حق و باطل

کے راستے

تحریر حیدر رضا ولد ابو جعفر (مرحوم)



رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٣١﴾
اے پروردگار حساب (کتاب) کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت کیجو۔
(سورۃ ابراہیم۔ ۴۱)

برائے مہربانی ایک سورۃ فاتحہ پڑھ کر

ابو جعفر ولد علی محمد

کنیز سیدہ بنت علی سجاد

حسن جعفر ولد ابو جعفر

اشرف علی ولد محمد علی

محمد شبیر ولد غلام اکبر

بالتیس بانو بنت علی محمد

ابو مہدی ولد علی محمد

اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو بخش دیں

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَالِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٣٢﴾
اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انھوں نے مجھے
بچپن میں (شفقت سے) پرورش کیا ہے تو بھی ان (کے حال) پر رحمت فرما۔ (بنی اسرائیل ۲۴)

"تاریخ انبیاء"

تحریر و ترتیب	:	حیدر رضا
سال طبع	:	جنوری۔ ۲۰۱۴
ویب سائٹ	:	https://issuu.com/hyderraza

"حق و باطل کے راستے"

ایڈیشن	:	اول
تعداد	:	ایک ہزار
ترجمہ	:	عارف رضا و ہانی رضا
سال طبع	:	ستمبر۔ ۲۰۱۱
مطبع	:	سندھیکا پرنٹرز
ویب سائٹ	:	https://issuu.com/hyderraza

"اللہ کا شعور حاصل کیجیے"

ایڈیشن	:	اول
تعداد	:	دو ہزار
ترجمہ	:	عارف رضا و ہانی رضا
مطبع	:	سندھیکا پرنٹرز
سال طبع	:	مارچ۔ ۲۰۱۰
ویب سائٹ	:	https://issuu.com/hyderraza http://books.aliwalay.com/books.php?catid=5



صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۸	تقریظ	۱
۹	کیا حق و باطل کے راستے اللہ کی طرف سے ہیں؟	۲
۱۱	اللہ تعالیٰ کی صفات	۳
۱۳	باطل کا وجود	۴
۱۶	ایک عرب شخص کا قصہ (گناہان کبیرہ، جلد ۴ تحریر آیت اللہ سید علی محمد دستغیب)	۵
۲۰	حق اور باطل کی شکلیں	۶
۲۱	حق اور باطل علم کی روشنی میں	۷
۲۵	انبیاء کا مقام	۸
۲۷	حضرت عزیر علیہ سلام کا قصہ	۹
۳۳	اسلام کو کفار سے خطرہ	۱۰
۳۵	اسلام کو منافق سے خطرہ	۱۱
۴۰	کفار اور منافقوں کی جنگوں میں فرق	۱۲
۴۳	جنگ کربلا	۱۳
۴۷	خلاصہ	۱۴

تقریظ

الحمد للہ، پچھلی کتابیں "اللہ کا شعور حاصل کیجیے" اور "حق و باطل کے راستے" کی کامیابی کے بعد، عوام کی حوصلہ افزائی اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے میں نے یہ ایک اور کاوش "تاریخ انبیاء" کی شکل میں کیا ہے جو کہ حاضر خدمت ہے۔ اس کتاب میں تمام واقعات علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب "حیات القلوب" سے لیے گئے ہیں۔ میں نے صرف اتنی کوشش کی ہے کہ انبیاء کی زندگی کے احوال جو کہ قرآن میں بھی بیان ہو چکے ہیں ان کو اور علامہ کی کتاب کے واقعات کو ایک جگہ کیا جائے، ساتھ ہی یہ بھی کوشش کی ہے کہ ان واقعات کو انتہائی مختصر اور آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تاکہ اس کتاب سے بچے بھی مستفید ہو سکیں اور انبیاء کی زندگی سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اگر کسی کو ان واقعے کی مکمل تفصیل یا کسی واقعہ کا حوالہ مقصود ہو، تو علامہ کی کتاب "حیات القلوب" سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس کتاب میں یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ تاریخ انبیاء اور ان کے احوال زندگی کو اس طرح بیان کیا جائے کہ ایک عام شخص تمام انبیاء کے بارے میں باخوبی جان سکے اور ساتھ ہی یہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب نمائندوں نے اعلیٰ مقام اور فضیلت رکھنے کے باوجود کس کس طرح کے امتحانات کا سامنا کیا، اور کم و بیش تمام انبیاء نے سخت امتحان دیے اور ان پر صبر کیا۔ اس کتاب سے یہ بھی سبق حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے نیک بندوں کو ہی امتحانات میں مبتلا کرتا ہے، جب کوئی ان امتحانات پر صبر سے کام لیتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی سے نواز کر اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے۔ انشاء اللہ، یہ کتاب بھی میری پچھلی کتابوں کی طرح آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور آپ کے علم و یقین میں بھی اضافے کا باعث بنے گی۔ اس کوشش میں اگر میری طرف سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ضرور اطلاع کریں، میں آپ کا شکر گزار ہو نگا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے اور دین کی صحیح معرفت عطا فرما کر عمل کی توفیق فرمائیں، آمین
تحریر: حیدر رضا ولد ابو جعفر (مرحوم)

hyderraza@yahoo.com

رابطہ ای میل:

حوالے: قرآن کا اردو ترجمہ یہاں سے لیے گئے ہیں: <http://cityislam.com/quran.htm>



حق و باطل

کیا حق و باطل کے راستے اللہ کی طرف سے ہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

ایک عام اور سادہ انسان حق و باطل دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے دو راستے سمجھتا ہے۔ یعنی حق وہ راستہ جو نیک لوگوں کا راستہ ہے اور دوسرا باطل جو ظلم اور ظالموں کا راستہ ہے۔ اب یہ سادہ انسان اپنی ذمہ داری صرف اتنی سمجھتا ہے کہ وہ حق کے راستے پر قائم رہے اور باطل کے راستے سے دور رہے۔ یقیناً ایک نیک انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر کیا یہ دونوں راستے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے راستے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کیوں بنائی؟ کیا انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے مجبور نہیں ہے اور کوئی کام بھی مرضی خدا کے بغیر نہیں کر سکتا، تو پھر یہ راستوں کا انتخاب خود کیسے کر سکتا ہے۔

دوسرے، ہر انسان کی قسمت کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی قسمت میں باطل کا راستہ لکھ دیا ہے تو پھر اس انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حق کے راستے کو اختیار کر سکے، اور جب اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر اس کو

اس بات پر سزا کیوں ہے؟ اور وہ جہنم کا حقدار کیسے ہوا؟

اگر ہم اس بات سے انکاری ہیں کہ باطل کار راستہ اللہ تعالیٰ نہیں لکھتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دوراستے کیوں بنائے۔ اس کے برعکس اگر کسی کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھ دی ہے تو وہ مجبوراً نیکی کرے گا، اور جب کوئی عمل مجبوراً کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ جنت کا حق دار کیسے ہوگا؟ بس یہ معلوم ہوا کہ انسان نیکی یا بدی کرنے میں کسی کام مجبور نہیں ہے، اور وہ تمام عمل اپنے اس اختیار سے کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو دے رکھا ہے۔ اب کوئی انسان نیکی یا بدی کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے اس اختیار کا صحیح یا غلط استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے۔ اگر اختیار کا صحیح استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا حقدار ہوگا جو کہ جنت کی شکل میں ملے گا اور اگر اختیار کا غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا حقدار ہوگا جو کہ جہنم کی شکل میں ملے گی۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَّبِعُ الَّذِينَ كَفَرُوا^١ الْبَلِيَّةَ يَبْغُضُونَ وُجُوهَهُمْ وَادْبَارَهُمْ^ج
 وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيٰدِيكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ
 بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِ ﴿٥١﴾
 سُورَةُ الْاَنْفَالِ

ترجمہ، اور کاش تم اس وقت (کی کیفیت) دیکھو۔ جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر (کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ) مارتے (ہیں اور کہتے ہیں) کہ (اب) عذاب آتش (کا مزہ) چکھو ﴿٥٠﴾ یہ ان (اعمال) کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اور یہ (جان رکھو) کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا ﴿٥١﴾
 سورة الأنفال

"اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخلوق کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا ہے لیکن نقصان ہمیشہ خود اس مخلوق کے اپنے عمل سے ہوتا ہے"

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۗ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٤٩﴾
سُورَةُ النَّسَاءِ

ترجمہ، اے (آدم زاد) تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی (اعمال) کی وجہ سے ہے اور (اے محمد ﷺ) ہم نے تم کو لوگوں (کی ہدایت) کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور (اس بات کا) خدا ہی گواہ کافی ہے ﴿٤٩﴾

اللہ تعالیٰ کی صفات

اللہ تعالیٰ کی ذات میں صرف حق ہی حق ہے اور اس کی صفت میں کوئی باطل شے کی وجود کا شبہ تک نہیں ہے۔ وہ اگر عادل ہے تو عدل حق ہے، وہ عالم ہے تو علم حق ہے، وہ رازق ہے تو رزق حق ہے، وہ کریم ہے تو کرم حق ہے۔ اس کے برعکس وہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ ظلم باطل ہے اور وہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جاہل نہیں ہے کیونکہ جہالت صفت باطل ہے جو اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ البقرة

ترجمہ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ ﴿٢٣﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

سورة البقرة

٢٣٥



ترجمہ، خدا (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے (اسی قدر معلوم کر دیتا ہے) اس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے

سورة البقرة

﴿۲۵۵﴾

اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حق اور باطل دونوں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے راستے ہیں تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی شے بنا ہی نہیں سکتا جو خود اس کی ذات کا حصہ نہ ہو۔ مثلاً جب وہ خود کسی پر ظلم نہیں کرتا تو کسی اور کے لیے ظلم کا راستہ کیسے بنا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی مضمور کسی تصویر کو رنگ دیتا ہے تو اس میں وہی رنگ دیتا ہے جو اسکے پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور اس میں وہی رنگ دیا ہے جو اسکے پاس موجود ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۲﴾
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ بَدِئَ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللَّهُ
الَّذِي خَلَقَ الْبَارِئَ الْمُصَوِّرَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۴﴾

ترجمہ، وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ﴿۲۲﴾ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بادشاہ (حقیقی) پاک ذات (ہر عیب سے) سلامتی امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا۔

خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے ﴿۲۳﴾ وہی خدا (تمام مخلوقات کا)
خالق۔ ایجاد و اختراع کرنے والا صورتیں بنانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی
چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے

سُوْرَةُ الْحَشْرِ

﴿۲۴﴾

باطل کا وجود

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر وہ شے جو باطل ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نہیں ہے تو پھر اس کا خالق کون ہے اور وہ کیسے وجود رکھتی ہے، اس لیے کہ ہم بہت سی جنگوں
کو حق و باطل کی لڑائی کہتے ہیں، یا ہمیں حق کے ساتھ ساتھ باطل قوتیں بھی اس دنیا میں
نظر آتی ہیں، مثلاً علم اور جہل، ظالم اور مظلوم، ظلم اور عدل، روشنی کے ساتھ اندھیرا۔ اگر یہ
سب باطل چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو پھر ان کا خالق کون ہے؟

یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق کو خلق کیا ہے لیکن کسی باطل شے، یا ظلم اور ظالم
کے راستے کو نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو ساتھ ہی اس کے لیے علم کو بھی
خلق کیا۔ اب اگر کوئی انسان علم سے دور رہ کر زندگی گزارتا ہے تو یقیناً وہ جہالت کے راستے پر
ہوتا ہے، اور یہ جہالت کا راستہ خود انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ انسان علم حاصل کر لیتا
ہے تو اس کے پاس سے جہالت چلی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے روشنی آنے کے بعد
اندھیرا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب حق آئے گا تو باطل
مٹ جائے گا۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَغْفِرُ بِالْحَقِّ ۖ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٣٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٣٩﴾ قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ فَأَيْمًا أَصِلُّ عَلَى نَفْسِي ۖ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٤٠﴾ سُوْرَةُ سَبَا

ترجمہ، کہہ دو کہ حق آپکا اور (معبود) باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا ﴿٤٩﴾ کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے۔ اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کا طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے۔ بے شک وہ سننے والا (اور) نزدیک ہے ﴿٥٠﴾ سورۃ سبأ

اب اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک انسان خود کسی باطل راستے کو کیسے بنا سکتا ہے، یا پھر اس راستے پر کیسے چلتا ہے۔ باطل اس شے کا نام ہے جہاں حق کی روشنی نہ ہو اور جب کہیں روشنی نہ ہو تو اندھیرا وجود میں آجاتا ہے، اسی اندھیرے کو باطل کہتے ہیں۔ اندھیرے کو وجود میں لانے کے لئے صرف اور صرف روشنی کے راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزوں سے روشنی پیدا کی جاتی ہے مگر آج تک دنیا میں کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی گئی جس سے اندھیرا پیدا کیا جاسکے سوائے اس کے کہ روشنی کے راستوں کو بند کیا جائے تاکہ اندھیرا وجود میں آسکے۔ بس اندھیرا صرف اور صرف روشنی نہ ہونے کا نام ہے اور جہاں روشنی کا وجود ہوتا ہے وہاں سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔

"جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی ہوتی ہے وہاں سے باطل کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے"

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۗ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ بِنِوَاہِ اَلْمِائِیْلِ

ترجمہ، اور کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا۔ بے شک باطل نابود ہونے والا ہے ﴿٨١﴾

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُشَلُّونَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ اللَّهُ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦٦﴾ اِلِ عَمْرِنَ

ترجمہ، اور تم کیونکر کفر کرو گے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے خدا (کی ہدایت کی رسی) کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا ﴿۱۰۱﴾

سورۃ العنکبوت

اب کوئی شخص دین کی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے خود ساختہ پیدا کیے ہوئے اندھیرے میں رہ کر ہر وہ کام کرتا ہے جو خود اس کی طرف سے ہوتا ہے اور جب وہ اس اندھیرے کا عادی اور حد سے زیادہ سرکش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو اندھیرے میں رہنے دیتا ہے اور اپنی ہدایت کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے شخص پر بند کر دیتا ہے۔ اس طرح ایسا شخص ہمیشہ باطل کے راستے پر ہی رہتا ہے۔

"یہ کسی بھی شخص کے لیے انتہا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ہدایت کے راستوں کو بند کر دے"

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ ۖ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵۷﴾

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿۲۵۷﴾

سورۃ البقرۃ

فَقَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿۱۱۹﴾

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

ترجمہ، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے ﴿۱۱۹﴾

سورۃ الاعراف

ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان لینے کے لیے اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ مثال کے طور پر آیت اللہ سید علی محمد دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ، جلد ۴ سے نقل کر رہا ہوں، جس میں ایک نیک عرب تاجر حج کے لیے سفر پر گیا، راستے میں اس کی کچھ قیمتی شے گم ہو گئی لیکن افراد دولت کی وجہ سے اس شخص نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سخت امتحان میں ڈالا تاکہ یہ نیک شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی قدر بھی کرے اور ان کے چھن جانے پر افسوس بھی کرے۔

ایک عرب شخص کا قصہ

ایک امیر مرچنٹ کا کہنا ہے کہ، میں حج کے لئے سفر میں تھا۔ میرے ساتھ ۳۰۰۰ دینار، سونے اور چاندی کے زیورات مختلف تھیلوں میں تھے، جس میں سے ایک تھیلی کمر بند سے منسلک تھی۔ جب میں حاجت کے لیے گیا تو میں اس تھیلی کو وہیں بھول گیا۔ جب میں وہاں سے کئی میل دور سفر کر چکا تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا بیگ رہ گیا ہے۔ کیونکہ میرے پاس اس وقت دولت بہت تھی۔ لہذا میں نے واپس جانا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے پیسے کی تلاش کو بھی ضروری نہیں جانا اور نہ ہی میرے لیے یہ ممکن تھا کہ میں اپنے قافلے سے الگ ہو کر واپس جاتا۔

جب میں حج سے اپنے گاؤں واپس آیا تو میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ میرا سارا کاروبار اور تمام مال و دولت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی یہاں تک کہ میں لوگوں کا مقروض

ہوتا چلا گیا۔ میری تمام عزت و احترام بھی ختم ہوتا گیا، دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں اور لوگوں نے شرمندہ کرنا شروع کر دیا۔ شرمندگی اور دشمنی کی وجہ سے میں اپنا آبائی گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور گاؤں چھوڑ دیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔

دوران سفر میرے پاس صرف ایک چھوٹا حصہ چاندی کے سکوں کا تھا جس کو میں بڑی احتیاط سے سفر کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ دوران سفر میں نے ایک گاؤں میں ایک رات بسر کی، جو کہ ایک سیاہ اور برساتی رات تھی، اس رات کے لئے میں ایک ستے مسافر خانہ میں اپنی بیوی کو لے کر گیا۔ اچانک میری بیوی کی حالت بچے کی پیدائش کی وجہ سے خراب ہونی لگی اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ میری بیوی نے کہا کہ اس کو کچھ کھانے کے لیے لا کر دیں، ورنہ وہ فاتے کی وجہ سے مر جائے گی۔ اب میرے پاس بہت کم سکے رہے گئے تھے، میں ان سکوں کو لے کر ایک سبزی بیچنے والے کے دروازے پر گیا، میری بار بار کی درخواست کے بعد اس سبزی فروش نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے اپنے حالات کی وضاحت کی اور جو سکے میرے پاس رہ گئے تھے اس کو دے دیے۔ اس نے ایک مٹی کے کٹوری میں کچھ دہی اور گھی مجھے دے دیا، وہ مٹی کے کٹوری لے کر مسافر خانے کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک یہ کٹوری میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور مٹی کا کٹورا میرے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ گیا۔ میں شدت غم سے خود پر کنٹرول نہیں کر سکا، اور اپنے چہرے پر مارنا شروع کر دیا اور زور زور سے چللانے لگا۔

قریبی ایک گھر کی کھڑکی کھولی اور دریافت کیا کہ میں کون ہوں اور کیوں میں اس رات کے وقت زور زور سے چللا رہا ہوں اور ہمسایوں کو پریشان کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی حالات اس کو مختصراً بتایا اور کہا کہ میں اور میری بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، یہ میری بد قسمتی ہے کہ میں ان کو کچھ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، میرے پاس جو ایک سکہ باقی تھا وہ بھی

اب گر گیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ، "کیا آپ کارونا اور یہ رنگت صرف چاندی کے ایک سکہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا "نہیں" میں ایسا نہ تھا لیکن اس وقت میں مصیبت میں مبتلا ہوں ورنہ میں اتنا لالچی کبھی نہیں تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں ایک سال حج پر جا رہا تھا کہ زیورات اور ۳۰۰۰ دینار سے بھرا ہوا میرا بیگ کھو گیا تھا اس وقت مجھے بالکل افسوس تک نہ ہوا تھا لیکن آج میرے لیے ایک سکہ بھی بہت ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرے گمشدہ بیگ پر کوئی امتیازی نشان تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے اصرار کیا تو میں نے اسے اپنے بیگ پر نشان کے بارے میں بتایا۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا اور مجھے اپنے گھر کے اندر بلا لیا، پھر اپنی لونڈی کو مسافر خانے بھیج کر میری بیوی اور بچے کو بھی اپنے گھر میں بلوا لیا۔

ہمیں رات کے لیے اس شخص نے مہمان رکھا۔ صبح اس شخص نے کچھ دینار مجھے دیے اور کہا کہ جب تک میری بیوی شفا یاب نہ ہو جائے میں اس کے گھر میں رہ سکتا ہوں۔ اس طرح دس دن کے لیے ہم دونوں راضی ہو گئے۔ اسی طرح ہر روز وہ ہمیں کچھ دینار دیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے میرے پیشے کے بارے میں پوچھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک ماہر تاجر ہوں۔ تو اس نے مجھے کچھ پیسہ ایک کاروبار شروع کرنے کے لئے دیا اور مجھ سے کہا کہ میں کوئی کاروبار شروع کر دوں۔

کچھ ماہ کاروبار کرنے کے بعد، میں نے اسے اس کے حصے کے منافع کی پیشکش کی۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور ایک بیگ لیکر آیا یہ وہی بیگ تھا جو کہ حج کے سفر پر میرا گم ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوشی سے بے ہوش ہو گیا، جب مجھے ہوش آیا تو اس شخص نے بتایا کہ یہ بیگ اس کو ملا تھا اور اس نے امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور

اپنے آبائی گاؤں واپس آگیا۔ آہستہ آہستہ اپنے حالات کو تبدیل کرنے لگا اور ایک بار پھر میں
ایک امیر آدمی بن گیا۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
سُورَةُ الْبَقَرَةِ

ترجمہ، (مسلمانوں) تم پر (خدا کے رستے میں) لڑنا فرض کر دیا گیا ہے وہ تمہیں ناگوار تو
ہو گا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب
نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لئے مضر ہو۔ اور ان باتوں کو (خدا ہی
بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ﴿۲۱۶﴾

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فليُنْفِقْ ۗ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا ۗ
سُورَةُ الطَّلَاقِ

ترجمہ، صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اور جس کے
رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ خدا کسی کو
تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے۔ اور خدا عنقریب تنگی کے بعد
کشائش بخشنے گا ﴿۷﴾

حق اور باطل کی شکلیں

یہ بات بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ کا دیا ہوا حق کاراستہ بھی صرف ایک ہی ہے۔ باطل کا وجود کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے مگر حق صرف ایک ہوتا ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اگر ہم دن کے دس بجے کچھ لوگوں سے وقت معلوم کریں تو شاید ہمیں مختلف جواب ملے۔ کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دن کے نو بج رہے ہیں۔ کچھ یہ کہیں کہ دن کے بارہ بجے رہیں ہیں اور کچھ یوں بھی جواب دے سکتے ہیں کہ اس وقت رات کے دس بجے ہیں، گویا جھوٹ یا باطل کی کئی شکل ہو سکتی ہے مگر سچ یا حق صرف ایک ہو گا وہ یہ کہ دن کے دس بج رہے ہوں گے اور جب اس بات کی تصدیق کسی گھڑی وغیرہ سے کجائے گی تو تمام جھوٹ یا باطل مٹ جائیں گے اور حق صرف رہ جائے گا۔ بس باطل کی کئی شکلیں ہوتی ہیں مگر حق صرف ایک ہوتا ہے۔

"جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے"

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَبِمَنِ اهْتَدٰى فَاَتٰنَا
يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهِ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يِضِلُّ عَلٰىهَا ۚ وَ مَا اَنَا عَلَيْكُمْ

سُوْرَةُ يُوْنُسُ

بُوْكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾

ترجمہ، کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آچکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے۔ اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں ﴿١٠٨﴾

سورة يونس

ہوں ﴿١٠٨﴾

لَقَدْ ابْتِغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ

سُورَةُ التَّوْبَةِ

اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٤٨﴾

ترجمہ، یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حق آپہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برامانتے ہی رہ گئے ﴿٤٨﴾

سورة التوبة

حق اور باطل علم کی روشنی میں

حق کا راستہ صرف علم کی روشنی سے نظر آتا ہے اور اگر کسی شخص کے پاس علم کا دیا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی حق کا راستہ تلاش نہیں کر سکتا۔ علم چاہے کسی بھی شکل میں ہو وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے اور وہ غلط کبھی نہیں ہو سکتا لیکن اس کا یہ ہر گز مطلب نہیں ہے کہ علم کا غلط استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ علم ایک طاقت ہے جس کا صحیح یا غلط استعمال ایک انسان پر منحصر ہوتا ہے، مثلاً ایک سائنسدان جو اپنے علم سے دوسرے انسانوں یا اللہ تعالیٰ کی کسی اور مخلوق کے فائدے کے لیے اپنے علم کو استعمال میں لاتا ہے تو وہ حق کے راستے پر ہوتا ہے، مگر وہی سائنسدان اگر اپنے علم کو کسی کے نقصان کے لیے استعمال کرے تو وہ باطل کے راستے پر ہوتا ہے اور یہی اس کا خود ساختہ بنایا ہوا باطل راستہ ہوتا ہے جسکی اس کو سزا ملے گی۔ بس یہ ثابت ہوا کہ کسی بھی حق چیز کا غلط استعمال یا غلط جگہ پر استعمال اس شے کو باطل بنا دیتی ہے۔

قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ط قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ط

أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحْسَنُ أَمْ لَا يُتَّبِعُهُمُ الْإِنَّمَا أَن يَهْدِيَهُمْ فَمَا

سُورَةُ تَائِيُونَسْ

لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

ترجمہ، پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے۔ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے۔ تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا انصاف کرتے ہو؟ ﴿۳۵﴾

سورۃ یونس

اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کی برائی سے پاک ہے اور اس نے جو بھی خلق کیا وہ سب کی سب حق ہے اور مخلوق کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی شے اس وقت تک کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتی جب تک اس کو اس کے مقام سے نہ ہٹایا جائے یا پھر اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے، مثلاً اگر کوئی عام شخص جو سائنس کا علم نہ رکھتا ہو اور اس سے کہا جائے کہ کسی ٹی وی وغیرہ کی مکمل صفائی کر دو۔ اب یہ شخص ٹی وی کے تمام پرزوں کو الگ الگ کر کے انکو اچھی طرح صاف کر دے اور پھر ان پرزوں کو دوبارہ اس ٹی وی میں واپس لگا دے۔ نہ تو اس شخص نے ان پرزوں میں کوئی کمی اور نہ ہی ان میں کوئی اضافہ کیا، اس شخص نے اپنے علم کے مطابق تمام کام درست کیا مگر صرف ان پرزوں کی ترتیب بدل دی۔ اب یہ ٹی وی جو کل تک قابل استعمال تھا اب استعمال کے قابل نہ رہا اور شاید اب خطرناک ہو گیا ہو اور آگ لگنے کا باعث بھی بن جائے۔ بس یہ ٹی وی جو کل تک حق تھا اب باطل بن گیا۔ بالکل اسی طرح جب انسان اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلنا شروع کیا یا اس کو اس کے مقام سے الگ کیا تو بہت سی چیزیں جو حق تھیں وہ باطل بن گئی اور نقصان دہ ہو گئیں۔

یہاں تک کہ اب انسان نے قدرتی چیزوں میں ایسی تبدیلی کرنی شروع کر دی جس کی وجہ سے قدرتی نظام بھی بدلنے لگا، مثلاً موسم میں تبدیلی، آب و ہوا کی تبدیلی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تبدیلیاں خود انسان کی پیدا کردہ ہیں۔ انسان نے اس زمین کی ہوا میں اتنا دھواں شامل کر دیا جس کی وجہ سے مائیکیول کی قدرتی تعداد میں فرق پڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو

ایٹم کا جال (او زون) میں بچھایا ہوا ہے، اس میں جو دن رات قدرتی تبدیلیاں ہوتی تھیں، جب ان میں فرق پڑا تو سورج کی روشنی بغیر کسی رکاوٹ کے زمین پر آنے لگی تو زمین کا موسم بھی بدلا اور بیماریوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اب یہ انسان خود یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہوا میں دھواں کم کرو اور کارخانوں پر پابندی لگاؤ۔

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَتَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْلَىٰ ط إِنْ شَاءَ رَبُّكَ كَرِهَ
أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ سُوْرَةُ الرَّعْدِ

بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقلمند ہیں ﴿١٩﴾ المرعد

کیا اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو خلق کیا اور اس کی ضرورت کے مطابق جو علم درکار تھا وہ اس کو نہیں دیا اسی لیے یہ انسان کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی غلطیاں کرتا رہا؟ "نہیں" اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کسی ظلم کا حصہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عام انسان کو خلق کرنے سے پہلے اسی انسان کی شکل میں اس کے لیے ایک عالم کو خلق کیا پھر کسی دوسرے انسان کی خلقت کی، نہ صرف یہ بلکہ اس انسان کو علم دے کر اس کو تمام مخلوق پر اشرف بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انسان کو خلق کیا تو ساتھ ہی اس کو وہ تمام علم دے دیا جو اس کی ضرورت تھی، پھر اس نے علم کے ذریعے انسان کا امتحان لیا اور جب انسان کامیاب ہو گیا تو پھر اس نے اس انسان کو تمام مخلوق پر اشرف کر دیا۔ یعنی انسان اگر کسی مخلوق پر افضل ہے تو صرف اور صرف علم کی بنیاد پر۔ اور اس کو یہ علم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ بغیر دیکھے اپنے خالق کی صحیح پہچان کر سکے اور جب یہ انسان اپنے خالق کو صحیح طرح پہچان لیتا ہے تو یہی اس کی بلندی ہوتی ہے۔

"کسی انسان کی بلندی علم کے ساتھ اپنے خالق کی صحیح پہچان میں ہے"

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ فَلَمَّا
أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْ عَلِمْتُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط أْبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

ترجمہ، اور اس نے آدم کو سب (چیزوں کے) نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے
کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ ﴿٣١﴾ انہوں نے کہا، تو پاک ہے۔ جتنا
علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ بے شک تو دانا (اور) حکمت
والا ہے ﴿٣٢﴾ (تب) خدا نے (آدم کو) حکم دیا کہ آدم! تم ان کو ان (چیزوں) کے نام
بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو (فرشتوں سے) فرمایا کیوں میں نے تم سے
نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی (سب) پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر
کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو (سب) مجھ کو معلوم ہے ﴿٣٣﴾ اور جب ہم نے
فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے
انکار کیا اور غرور میں آکر کافر بن گیا ﴿٣٤﴾

سورة البقرة

مندرجہ بالا آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، علم صرف اپنی خاص
مخلوق کو دیا ہے اور جس کے پاس علم حق نہیں ہوتا وہ کافر بن جاتا ہے۔ اسی طرح غرور صفت
شیطان ہے اور اسکے آنے سے انسان کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ
"علم مومن کی میراث ہے یہ جہاں سے بھی ملے اسے لے لو" اسی طرح ہمارے نبی ﷺ
نے فرمایا کہ "علم حاصل کرو چاہیے تمہیں اس کے لیے چھین جانا پڑے"

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ
وَلَوْ كَرِهَ الْنَاسُ كُفْرًا ﴿٣٣﴾

سُورَةُ الشُّوْبَةِ

ترجمہ، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس
 (دین) کو (دنیا کے) تمام دینوں پر غالب کرے۔ اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں ﴿۳۳﴾
 سورة التوبة

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار عالموں کو انسان ہی کی شکل
 میں ہمارے درمیان میں بھیجا، بلکہ پہلے علم اور عالموں کو اس دنیا میں بھیجا پھر عام انسان کو خلق
 کیا تاکہ انسان کبھی بھی علم سے محروم نہ رہے اور جیسے جیسے انسان کو علم کی ضرورت پڑی،
 ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اپنے عالموں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنا سب
 سے عظیم عالم ہمارے آخری نبی حضرت محمدؐ، اور اپنی مکمل کتاب قرآن مجید کی شکل میں
 ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ علم کے بغیر دین نہیں مل سکتا، علم مومن کی اور جہالت کفر کی
 شناخت ہے۔

"میں (محمد ﷺ) علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کے دروازہ ہیں" (حضرت محمد ﷺ)

انبیاء کا مقام

بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام انبیاء ایک عام انسان کی طرح ہوتے ہیں
 ان میں اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک عام
 انسان کی شکل میں پیدا کیا اور یہ انبیاء بھی ظاہر آ ایک عام انسان جیسی زندگی گزارتے تھے، مگر
 یہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب وہ بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ
 ایک عام انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ ان میں اور ایک عام انسان میں بڑا فرق
 یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں جبکہ ایک عام انسان ان انبیاء کے
 ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد سے جتنا بھی

آگے ہونا چاہیے تو بھی وہ اپنے استاد کا استاد نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ان کے برابر ہو کر عزت پا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے اور وہی اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ کس کو کتنی عزت دی جائے، اسی لیے اس نے ہر چیز کو ظاہراً ایک جیسا بنایا، مگر ہر ایک کو ان کے مقامات کے مطابق دوسرے سے بلند کر دیا۔ مثلاً تمام راتیں ایک جیسی ہیں مگر شب قدر کو ہزار راتوں سے افضل کر دیا۔ اسی طرح تمام دن ایک جیسے ہیں، تمام مہینے ایک جیسے ہیں، تمام پتھر ایک جیسے ہیں، تمام پہاڑ ایک جیسے ہیں، تمام پھل ایک جیسے ہیں، تمام پانی ایک جیسا ہے، تمام ذبیہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تمام زمین ایک جیسی نظر آتی ہے، تمام فرشتے ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں حضرت جبرئیل علیہ السلام افضل ہیں۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن ان میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ افضل ہیں۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوقات بنا دیا، تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، مگر مسجد الحرام کو تمام مسجدوں پر افضل کر دیا۔ دنوں میں جمعہ کے دن کو افضل کر دیا، مہینوں میں رمضان شریف کے مہینے کو افضلیت دیے دی۔ پہاروں میں صفا و مردہ کو افضل کر دیا۔ پھلوں میں انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر ان کو عزت بخش دی۔ پانی میں آب زم زم کو عزت دی۔ ذبیہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے جانے والے جانوروں کو افضل کر دیا۔ زمینوں میں کعبہ شریف کی زمین کو بلند کر دیا۔ کتابوں میں آسمانی کتابوں کو افضل کیا، اور ان میں بھی قرآن کو سرفہرست رکھا۔ اب یہ سادہ مسلمان یا کوئی منافق ان چیزوں پر تو بحث نہیں کرتا مگر جن انبیاء کے ذریعے اس کو یہ سارا علم ملا ان کو یہ کم عقل انسان اپنے جیسا کہنے لگا۔ بس اس کی یہ جہالت ہی باطل کا وہ اندھیرا ہے جس سے کوئی منافق یا کافر فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسلام میں وہ وہ تبدیلی لاتے ہیں جو وہ لانا چاہتے ہیں۔

'اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مقام کے مطابق عزت دیے کر اس دنیا میں بھیجا'

حضرت عزیر علیہ سلام کا قصہ

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا قصہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت عزیرؑ کا گزر کسی ایسے گاؤں سے ہوا جہاں ہر طرف تباہی تباہی تھی اور تمام بستی کے لوگوں مر چکے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو دوبارہ کیونکر زندہ کرے گا جبکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مل چکے ہیں اور مٹی بن گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح بھی قبض کر لی اور ان کے ساتھ ان کے گدھے کو بھی موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سو برس تک مردہ رکھا، پھر ان کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم سو برس مرے رہے ہو اور کہا کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سزی بسی نہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے جس کی ہڈیں گل گئی تھیں اور اس گدھے کا جسم مٹی بن گیا چکا تھا

أَوَكَلِّدُنِي مَرَّةً عَلَى قَبْرِ نَبِيِّ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرْوِهَا ۗ قَالَ أَتَىٰ يَوْمَ هَذِهِ اللَّهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَانَةُ اللَّهِ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ ۗ قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ
وَشَرَابِكَ كَمْ يَتَسَنَّهٗ ۗ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٤﴾

ترجمہ، اسی طرح اس شخص کو (نہیں دیکھا) جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا۔ تو اس نے کہا کہ خدا اس (کے باشندوں) کو مرنے کے بعد کیونکر زندہ کرے گا۔ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی (اور) سو برس تک (اس کو مردہ رکھا) پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ (مرے) رہے ہو اس نے جواب دیا کہ ایک

دن یا اس سے بھی کم۔ خدانے فرمایا (نہیں) بلکہ سو برس (مرے) رہے ہو۔ اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ (اتنی مدت میں مطلق) سڑی بسی نہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو (جو مرا پڑا ہے) غرض (ان باتوں سے) یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لئے (اپنی قدرت کی) نشانی بنائیں اور (ہاں گدھے) کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیونکر جوڑے دیتے اور ان پر (کس طرح) گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر

قادر ہے ﴿۲۵۹﴾

سورة البقرة

مندرجہ بالا آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی نبی کا جسم مرنے کے بعد بھی عام مخلوق کی طرح ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتا ہے جیسا کہ کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے۔ جبکہ ایک عام انسان کا جسم مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ بس ایک نبی اور ایک عام انسان میں مرنے کے بعد بھی فرق قائم رہتا ہے تو پھر ایک عام انسان کسی نبی جیسا کیسے ہو سکا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گدھا کی روح بھی حضرت عزیرؑ کے ساتھ ہی قبض ہوئی تھی اور گدھے کا جسم حضرت عزیرؑ کے جسم کے ساتھ ہی پڑا تھا لیکن گدھے کا جسم گل سڑ گیا مگر نبیؐ کے جسم کو کچھ نہ ہوا۔ بس نبیؐ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص نمائندہ ہوتا ہے اور ایک عام انسان سے مختلف ہوتا ہے، چاہے وہ نبیؐ زندہ ہو یا نہیں۔ اور انبیاء میں بھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد ﷺ افضل ہیں۔ اب جب ایک عام نبیؐ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر ایک عام شخص ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَ

(سورة الاحزاب)

كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۲۶۰﴾

ترجمہ، محمد! تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کر دینے والے) ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف

سورة الاحزاب

ہے ﴿۲۶۰﴾

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ

سورۃ الاحزاب

سَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۵۲﴾

ترجمہ، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو ﴿۵۲﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۲۵﴾

سورۃ الاحزاب

ترجمہ، اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ﴿۲۵﴾

دوسرا برفرق کسی انبیاء اور عام شخص میں یہ ہے کہ انبیاء اللہ سے ہدایت لیتے ہیں جبکہ عام شخص کو انبیاء سے ہدایت ملتی ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی نبی سے بات کر کے یا ایسے اپنے پاس بلوا کر ہدایت دیتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے ساتھ گفتگو ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی عام انسان سے بات نہیں کی۔ مثلاً ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلوا کر بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ سلام سے کوہ طور پر بات کی۔ بس ایک عام انسان جتنی بھی عزت پا جائے وہ کبھی بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کبھی عام انسان سے اس دنیا میں بات کرے گا۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَىٰ ﴿۲۷﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۖ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا ۖ اِهْشَبْ

بِهَا عَلَي غَضَبِي ۖ وَإِنَّ فِيهَا مَاءً رَبِّ اٰخِرٰى ﴿۲۸﴾ قَالَ اَلْقَهَا يُمُوسٰى ﴿۲۹﴾

فَاَلْقَهَا فَاَدَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿۳۰﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۗ سَنُعِيدُهَا

سَيِّدَتَهَا الْاٰوَلٰى ﴿۳۱﴾ وَاَضْمَمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْزِعْ بَيْنَ يَدَيْهَا ۖ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ

اٰتٰىةٍ اٰخِرٰى ﴿۳۲﴾ لِيُنزِلَ مِنْ اِلَيْنَا الْكُتٰبِى ﴿۳۳﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعٰوْنَ اِنَّهٗ

طٰغٰى ﴿۳۴﴾ قَالَ رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿۳۵﴾ وَبَسِّرْ لِي اَمْرِي ﴿۳۶﴾ وَ

اِحْلَلْ لِي عُنُقًا ۖ مِنْ لَسَانِ ﴿۳۷﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿۳۸﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنْ

أَهْلِي ﴿٢٦﴾ هُرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اَشْدُّ بِهَا أَزْهَمِي ﴿٣١﴾ وَ أَشْرُكُهُ بِحِ امْرِي ﴿٣٢﴾
 كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَ نَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾
 قَالَ قَدْ اَوْثَقْتِ سُوْلَكَ يَمُوْسَى ﴿٣٦﴾ وَ لَقَدْ مَنَّا عَلَیْكَ مَرَّةً اٰخْرَى ﴿٣٧﴾
 سُوْرَةُ طه

ترجمہ، اور موسیٰ یہ تمہارے داسنے ہاتھ میں کیا ہے ﴿٣١﴾ انہوں نے کہا یہ میری
 لائٹھی ہے۔ اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی کمبریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں
 اور اس میں میرے لئے اور بھی کئی فائدے ہیں ﴿٣٨﴾ فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو
 ﴿٣٩﴾ تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا ﴿٤٠﴾ خدا
 نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈر نامت۔ ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے
 ﴿٤١﴾ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب (وبیماری) کے بغیر سفید (چمکتا دکھتا)
 نکلے گا۔ (یہ) دوسری نشانی (ہے) ﴿٤٢﴾ تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں
 ﴿٤٣﴾ تم فرعون کے پاس جاؤ (کہ) وہ سرکش ہو رہا ہے ﴿٤٤﴾ کہا میرے
 پروردگار (اس کام کے لئے) میرا سینہ کھول دے ﴿٤٥﴾ اور میرا کام آسان کر دے
 ﴿٤٦﴾ اور میری زبان کی گرہ کھول دے ﴿٤٧﴾ تاکہ وہ بات سمجھ لیں ﴿٤٨﴾ اور
 میرے گھر والوں میں سے (ایک کو) میرا وزیر (یعنی مددگار) مقرر فرما ﴿٤٩﴾ (یعنی)
 میرے بھائی ہارون کو ﴿٥٠﴾ اس سے میری قوت کو مضبوط فرما ﴿٥١﴾ اور اسے
 میرے کام میں شریک کر ﴿٥٢﴾ تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں ﴿٥٣﴾ اور تجھے
 کثرت سے یاد کریں ﴿٥٤﴾ تو ہم کو (ہر حال میں) دیکھ رہا ہے ﴿٥٥﴾ فرمایا موسیٰ
 تمہاری دعا قبول کی گئی ﴿٥٦﴾ اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا ﴿٥٧﴾

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ تَقْوَيْنَا مِنْۢ بَعْدِهِۦ بِالرُّسُلِ ۗ وَ اٰتَيْنَا عِيسَى
 ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ اَفَكَلِمَا جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنۢ بَآلَا
 تِہٖۤ اَوْ اَنْفُسِكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ ؕ فَفَرِیْقًا كَذَّبْتُمْ ۙ وَ فَرِیْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿٥٧﴾
 وَ قَالُوْا اَقْلُوْا بِنَا عَلْفٌ ۗ بَلْ لَعَنْتُمْ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا یُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾

ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر
 بھیجتے رہے اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس (یعنی جبرئیل) سے

ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے، جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ (انبیاء) کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے ﴿۸۷﴾ اور کہتے ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ (نہیں) بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے۔ پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں ﴿۸۸﴾

سورۃ البقرۃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَإِذْ كُفِرُوا مَا فِيهِ لَعْنًا لَكُمْ لَعْنُونَ ﴿۱۳﴾

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

ترجمہ، اور جب ہم نے تم سے عہد (کر) لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا (اور حکم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، اس کو زور سے پڑھے رہو، اور جو اس میں (لکھا) ہے، اسے یاد رکھو، تاکہ (عذاب سے) محفوظ رہو ﴿۱۳﴾

سورۃ البقرۃ

ہمارے نبی محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی معراج عطا کی اور ان کو عرش پر بلوا کر ان سے گفتگو کی۔ یہ جسمانی معراج بھی کچھ لوگوں کے سمجھ سے باہر ہے، اور یہ لوگ رسول ﷺ کی معراج کو ایک خواب کہتے ہیں، وہ اس لیے ایسا کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی ﷺ کو ایک عام انسان ہی سمجھتے ہیں اور اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پاس جسمانی طور پر بھی جاسکتا ہے۔ لیکن اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے پر نظر ڈالیں جس میں وہ اپنی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جلوہ دیکھا تو سوائے نبی کے جسم کہ سب کے سب جل کر خاک بن گئے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بس کسی نبی کا جسم بھی عام انسان جیسا نہیں ہوتا۔

ہمارے نبی ﷺ کا جسم بھی عام انسان جیسا نہ تھا کیونکہ ان کے جسم کا سایا تک نہ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے قلب کی قرآن میں اس طرح تعریف کی کہ "اے

رسول ﷺ اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر اتراتا تو وہ زیرہ زیرہ ہو جاتا، بس اب ہمیں رسول ﷺ کی جسمانی معرعن پر شک نہیں کرنا بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی ﷺ اس دنیا میں آئے تو کیسے، مثلاً اگر ہم کسی کنواں سے ایک بالٹی پانی نکالیں تو جب تک یہ بالٹی کنواں کے پانی کے اندر رہتی ہے تو اس وقت تک اس بالٹی کا کو وزن محسوس نہیں ہوتا، لیکن جیسی ہی اس بالٹی کے پانی کو کنواں کے پانی سے الگ کرتے ہیں تو اس بالٹی کے پانی کا وزن محسوس ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی ﷺ کا نورانی جسم آسمانوں میں تھا اور وہاں کہ نوروں میں شامل تھا، لیکن ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی پیکر میں کیسے تبدیل کیا نہ کہ یہ نورانی جسم واپس آسمانی نور میں کیسے معرعن پر گیا۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اٰمَنَّا بِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ

الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَکٰتُهَا حَوْلُہٗ لِذٰلِکَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ۗ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴿۱۶﴾

سُوْرَةُ بَنٰی اِسْرَآءِلَ

وہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی (خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے ﴿۱۶﴾ سورۃ الإسراء

جب ہمارے نبی ﷺ اس دنیا میں آئے تو ہر طرف کفر ہی کفر تھا یعنی باطل کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہمارے پیارے نبی ﷺ دین کی شکل میں حق کی روشنی لیکر آئے تو باطل کا اندھیرا ختم ہونے لگا اور دین کی روشنی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ حق پھیل گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ،

فَذٰلِکُمْ اِلٰہُ رَبِّکُمْ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُۃُ ۗ فَاَنْتَ تَمُرُّ مَرًّا ۚ ﴿۳۲﴾

ترجمہ، یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے۔ اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد اگر ابی کے

سورۃ یونس

سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو ﴿۳۲﴾

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْبَيْتَةُ وَالذَّمْرُ وَلَحْمُ الْغَنَازِيِّ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ
 وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
 عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَحْلَامِ ط ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمِيسُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ط فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةِ غَيْرِ
 مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

ترجمہ، تم پر مہا ہوا جانور اور (بہت) لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا
 نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر
 جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ
 کھائیں۔ مگر جس کو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے
 اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ (کے کام) ہیں آج کافر تمہارے دین
 سے ناامید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو (اور) آج ہم نے تمہارے
 لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین
 پسند کیا ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے
 والا مہربان ہے ﴿٣﴾

سورة المائدة

اسلام کو کفار سے خطرہ

مندرجہ بالا آیت سے کوئی ہرگز یہ مطلب نہ لے کہ کفر کا اندھیرا اب ختم ہو گیا، یا
 اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کرنے کے بعد مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بھی محفوظ کر دیا ہے۔
 یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام، کلام الہی ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک پسندیدہ دین قرار دیا
 ہے اور کافروں سے ڈرنے کو منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس دین کی حفاظت بھی
 کرے گا، کیونکہ دین مکمل ہونے کے بعد اب کفار ناامید ہو گئے اور اسلام میں کسی قسم کی
 رد و بدل نہیں کر سکتے۔

اس بات کی مزید وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعی اب اسلام کو کسی کفر سے کوئی خطرہ نہیں رہا کیونکہ اسلام ایک دین ہے جو کہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب کفار چاہیں بھی تو وہ اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ مثلاً قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک کتاب ہے، اب کفار چاہیں بھی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے، یعنی کسی آیت یا لفظ کی کمی یا زیادتی نہیں کر سکتے۔ اگر کفار کی طرف سے ایسا کر بھی دیا جائے تو عالم اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اور کفار اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمِّثِلِهِنَّ أَوْ
 شُهَدَاءَ كُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

ترجمہ، اور اگر تم کو اس (کتاب) میں، جو ہم نے اپنے بندے (محمد ﷺ عربی) پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو ﴿٢٣﴾

سورة البقرة

اسی طرح اگر اسلام کے کسی دوسرے ارکان میں بھی کفار کی طرف سے کوئی رد و بدل کی جائے تو عالم اسلام اس کو بھی رد کر دیں گے، مثلاً اسلام میں صبح کی نماز صرف دو رکعت ہے، اب اگر کفار چاہیں بھی تو وہ ان رکعتوں کو نہیں بدل سکتے۔ بس اب دین مکمل ہو گیا ہے اور اسکی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اور اب اسلام کو کفار سے کسی قسم کا خطرہ نہیں رہا، مگر کفار سے مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اسلام الگ ہے اور مسلمان الگ۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کا بھی ذمہ لے رکھا ہے۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي الْإِتْنَانِ مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّجْوَالِيمٌ ﴿٥﴾ سورة سبأ

ترجمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں گے۔ ان کے

سورة سبأ

لئے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے ﴿٥﴾

اسلام کو منافقوں سے خطرہ

اب دین میں اگر کسی قسم کی رد و بدل یا دین کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ منافقوں سے ہو سکتا ہے۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو ظاہراً مسلمان ہو اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر دین میں رد و بدل کرے یا مسلمانوں میں فساد برپا کروائیں۔ ایک منافق کسی کافر سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ کافر دین کا کھلا دشمن ہوتا ہے لیکن منافق دین کا چھپا دشمن ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جو ایک کافر دین کو نقصان پہنچانے کے لیے کر سکتا ہے۔ ایک منافق جو ظاہراً ایک مسلمان سے زیادہ عبادت گزار نظر آتا ہے اور دکھانے کے لیے زیادہ دین کی باتیں کرتا ہے اور نماز و قرآن کی باتیں کر کے عام مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کفار ایسے منافقوں کو اسلام دشمنی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ہر وہ کام کرواتے ہیں جس سے اسلام بدنام ہو یا مسلمانوں میں فساد برپا ہو۔ ایسے لوگ کبھی کبھی دیکھنے کے لیے دین میں زبردستی بھی کرتے ہیں تاکہ عام لوگ ان سے خوفزدہ رہیں اور یہ دین کے اڑ میں عام لوگوں پر ظلم بھی کرتے رہیں۔ ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو اپنے پیدا کردہ عمل سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔

لَا أَكْرَهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَبِيحٌ عَلَيْهِمُ ﴿٢٥٦﴾

ترجمہ، دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے ہدایت (صاف طور پر ظاہر اور) گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور خدا (سب کچھ) سنتا اور (سب کچھ) جانتا ہے ﴿٢٥٦﴾

سورة البقرة

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ
 خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا
 سُورَةُ النَّسَاءِ



ترجمہ، اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو بشرطیکہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے بے شک کافر تمہارے کلمے دشمن ہیں ﴿۱۰۱﴾ سورة النساء

ہمارے آخری نبی کے زمانے میں بھی بہت سے منافق تھے جو اسلام میں شامل ہو کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ایک مسجد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے مرضی کے خلاف بنالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولؐ کو حکم دیا کہ ان منافقوں سے دور رہیں اور ان کی مسجد میں قدم بھی نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال بخوبی جانتا تھا۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
 اِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
 الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ يَسْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
 سُورَةُ التَّوْبَةِ



اور (ان میں سے ایسے بھی ہیں) جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں۔ اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی۔ مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں ﴿۱۰۷﴾

بس یہ ثابت ہوا کہ ہر مسجد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں بنائی جاتی اور ہر وہ آدمی جو دین کی بات کرتا ہے وہ اندر سے مومن نہیں ہوتا۔ ایسے منافقین اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی باتیں کر کے ایک عام مسلمان کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں میں فساد بھی پیدا کرتے ہیں۔ بس اب ایک عام مسلمان کو یہ چاہیے کہ خود کو کفار کے شر سے محفوظ رکھے

اور اپنے دین کو منافقوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقام پر منافقوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے اور ان سے دور رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔

"ایک عقلمند مسلمان کو چاہیے کہ خود کو کفار کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے دین کو منافقوں سے محفوظ رکھے"

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَبَعْتُمْ إِلَيْتِ اللَّهُ يُكْفَرْ بِهَا وَيُسْتَهْزَأَ بِهَا
فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ط
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٣٠﴾ سُورَةُ النِّسَاءِ

ترجمہ، اور خدا نے تم (مومنوں) پر اپنی کتاب میں (یہ حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم (کہیں) سبکو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں (نہ) کرنے لگیں۔ ان کے پاس مت بیٹھو۔ ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے ﴿١٤٠﴾

سورة النساء

اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک منافق دین کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے یا اس میں کیسے رد و بدل کرتا ہے۔ کیونکہ ایک منافق شخص مسلمانوں کی صف میں نیک آدمی کا لبادہ پہن کر شامل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ایک عام مسلمان اس کو نیک آدمی سمجھ کر اس کی ہر بات پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ منافق اس سادہ مسلمان کی کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں اس زمانے میں بھی بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں لیکن اس کے کرنے والے اسلام کے آڑ میں اسلام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان یا انسان کو قتل کرنا اور وہ بھی اللہ کا نام لے کر اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ یقیناً یہ ایسے ہی

منافق ہیں جنہوں نے نواسے رسول کو قتل کیا اور اسی طرح زبان پر قرآن کی تلاوت رواں رکھی۔ آج کے یہ منافق اس زمانے کے منافقوں کی وہی نسل ہیں اور ان کے کردہ کاموں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٣٣﴾ سُورَةُ النِّسَاءِ

ترجمہ، منافق (ان چالوں سے اپنے نزدیک) خدا کو دھوکا دیتے ہیں (یہ اس کو کیا دھوکا دیں گے) وہ انہیں کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر (صرف) لوگوں کے دکھانے کو اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم ﴿١٣٣﴾ سورۃ النساء

ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کئی فرقے ان منافقوں کی وجہ سے وجود میں آئے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک اور اسلام ایک، مگر اس اسلام کے ماننے والے ہر ایک الگ الگ طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا کہیں نہ کہیں ضرور کسی نے یہ رد و بدل کی ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے۔ جبکہ ہمارے نبی کے زمانے میں سب مسلمان ایک تھے تو آج یہ فرقوں میں کیسے بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ دین کے ارکان میں بھی فرق نظر آتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے تو کوئی ہاتھ باندھ کر۔ بس یہ ہی نہیں بلکہ ہاتھ بھی کئی جگہوں پر باندھا جاتا ہے۔ اب ایک سادہ اور کم علم مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ سب اپنی جگہ درست ہیں۔ حالانکہ حق صرف ایک ہوتا ہے اور باطل کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔

ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ حق کی تلاش کرے اور اس پر صحیح عمل کرے

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾
 يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا
 يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿١٢﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا
 يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا
 آمَنَ السُّفَهَاءُ ﴿١٦﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَإِذَا نَقُوا
 الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ط ﴿١٨﴾ وَإِذَا حَلَّوْا إِلَى شِلْطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
 إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٩﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ قَمَا رَبِحَتْ
 تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٢١﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
 فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ
 ﴿٢٢﴾ صَمٌّ بَكْمٌ عُمْى لَهُمْ لَآيِرْجِعُونَ ﴿٢٣﴾
 سُورَةُ الْبَقَرَةِ

ترجمہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے
 ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ﴿۸﴾ یہ (اپنے پندار میں) خدا کو اور مومنوں کو چکما
 دیتے ہیں مگر (حقیقت میں) اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں
 ﴿۹﴾ ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا۔ خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان
 کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہو گا ﴿۱۰﴾ اور جب ان سے کہا
 جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ﴿۱۱﴾ دیکھو
 یہ بلاشبہ مفسد ہیں، لیکن خبر نہیں رکھتے ﴿۱۲﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس
 طرح اور لوگ ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں، بھلا جس طرح
 بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ سن لو کہ یہی
 بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے ﴿۱۳﴾ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے

ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو (ان سے) کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور (پیروان محمد ﷺ سے) تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں ﴿۱۴﴾ ان (منافقوں) سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیئے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں ﴿۱۵﴾ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے ﴿۱۶﴾ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے (شبِ تاریک میں) آگ جلائی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے ﴿۱۷﴾ (یہ) بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ (کسی طرح سیدھے رستے کی طرف) لوٹ ہی نہیں سکتے ﴿۱۸﴾

سورة البقرة

کفار اور منافقوں کی جنگوں میں فرق

ہمارے آخری رسولؐ کے زمانے میں کفار سے کئی جنگیں ہوئیں۔ لیکن منافقوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ کیونکہ منافقوں کی تعداد اس وقت کم تھی یا یہ اتنا کھل کر ہمارے نبیؐ کے سامنے نہ آئے تھے۔ اس کے برعکس کفار کھلے دشمن تھے اور خود سامنے آکر جنگ کیا کرتے تھے۔ اس وقت اسلام کو خطرہ بھی انہی سے تھا، اس لیے کفار سے جنگ کرنا اور ان کو ختم کرنا اس وقت کی ضرورت تھی، یعنی ان کو مارنا اور خود کو زندہ رکھنے میں ہی مسلمانوں کی فتح ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے مسلمان جب بھی جنگ کے لیے جاتے تھے تو آپس میں کفار کے مارنے کی تعداد کو ترجیح دیتے تھے اور اس بات پر خوش ہوا کرتے تھے کہ کس نے کتنے کفار کو مارا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ کافراں اسلام سے ناامید ہو گئے ہیں اور ان سے مت ڈرو۔ تو واقعی ایسا ہی ہوا کہ کفار نے ہتھیار ڈال دیا اور

مسلمانوں سے ظاہری جنگ ختم کرو۔ مگر ان کے دلوں میں جو اسلامی دشمنی تھی وہ انہوں نے منافقوں کی مدد سے یعنی شروع کر دی اور یہ منافق وہی کام کرتے جو کافر چاہتے تھے۔

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
 أَمْكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَيْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
 دِينًا طَمَنَ اضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآئِمِّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 سُورَةُ السَّائِدَةِ

ترجمہ، آج کافر تمہارے دین سے ناامید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو (اور) آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے ﴿۳﴾ المائدۃ

مگر جب جنگ منافقوں سے ہوتی ہے تو نتیجہ اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی منافق کے زندہ رہنے میں اور خود کو شہید کروانے میں ہی اسلام کی فتح ہوتی ہے۔ کیونکہ منافق اسلام کا چھپا دشمن ہے اور ظاہر اسلامی لبادے میں ہوتا ہے اور ایک سادہ مسلمان اس کو نیک اور اچھا مسلمان سمجھتے ہوئے اس کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس کی موت عام مسلمانوں کے لئے غم کا باعث ہوتی اور یہ کم علم مسلمان اس کے نقش قدم پر ہمیشہ قائم رہتے ہوئے اس باطل راستے کو بھی قائم رکھتا ہے اور منافق کا دیا ہوا باطل کاراستہ مسلمانوں میں باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح منافقوں کی منافقت عام مسلمانوں پر ظاہر نہیں ہو پاتی۔ بس جب منافق سے جنگ ہو تو اس کے مارنے سے زیادہ اس کے باطل راستے کو ختم کرنے میں فتح ہوتی ہے۔ اسی لیے بعد رسولؐ جو بھی اسلام کے خلاف جنگیں ہوئیں وہ سب کی سب منافقوں سے ہوئیں، اور ان میں سچے مسلمان شہید ہو گئے مگر وہ آج بھی زندہ ہیں، اس کے برعکس منافق زندہ رہ کر بھی مارا گیا اور آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا هَلْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَوْ ادْفَعُوا قَاتِلُوا لَوْ نَعَلَّمْ قِتَالًا لَا تَتَّبِعُنَا ط هُمْ لِنُكْفِرَ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ
 مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ق يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ط وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
 يَكْتُمُونَ ﴿١٦٤﴾

الِ عَنِ

ترجمہ، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے اور (جب) ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے رستے
 میں جنگ کر دیا (کافروں کے) حملوں کو روکو۔ تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی
 تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے
 منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں۔ اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا ان
 سے خوب واقف ہے ﴿۱۶۴﴾

سورۃ آل عمران

اور جب منافقوں سے جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف مسلمان ہوتے ہیں
 اور اسلامی لبادے میں ہوتے ہیں۔ منافق بھی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی
 کر رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی مومنوں کے گلے پر چھری بھی چلا رہا ہوتا ہے یا مسلمانوں کا قتل
 عام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ایک کم علم یا سادہ مسلمان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا
 ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ بس پھر یہ سادہ مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دونوں
 صحیح ہیں، کیونکہ یہ سادہ مسلمان دونوں کو اسلام پر دیکھتا ہے اور صحیح سمجھتا ہے۔ حالانکہ جب
 بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو کوئی ایک ہی حق پر ہوتا ہے کیونکہ حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔

"اگر کافروں سے جنگ ہو تو ان کو ختم کرنے میں اسلام کی فتح ہوتی ہے، مگر جب
 منافقوں سے جنگ ہو تو ان کو ختم کرنے سے زیادہ ان کے بنائے ہوئے باطل
 راستوں کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔"

جنگ کربلا

بعد رسولؐ جو جنگیں آل رسولؐ کی منافقوں کے خلاف ہوئیں، آج تک ایک عام مسلمان یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ اور جب وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا تو بس اتنا کہے کر خاموش ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کے کون صحیح ہے اور غلط۔ بس اس نے دونوں طرف کے لوگوں کو "رضی اللہ تعالیٰ عنہ" کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ایک طرف رسولؐ کے گھر والے ہوتے تھے تو دوسری طرف وہ مسلمان، جن کے آباؤ اجداد نے کئی مقامات پر رسولؐ سے بھی جنگیں کیں۔ مگر آج کا سادہ مسلمان ان ظاہری مسلمانوں (منافقوں) میں فرق نہیں کر پاتا۔

ان ہی جنگوں میں سے ایک کربلا کی جنگ بھی ہے۔ اس میں بھی ایک طرف آل رسولؐ اور ان کے ساتھ سچے و مومن مسلمان تھے، جبکہ دوسری طرف منافق اور ناپاک نسل کے لوگ تھے۔ ایک طرف امام حسینؑ جو کہ نواسے رسولؐ تھے تو دوسری طرف یزید جو کہ ابو صفیان اور ہنداکا پوتا تھا۔ ابو صفیان وہ جو ہمیشہ رسولؐ سے جنگ کرتا رہا، اور ہند اوہ جس نے رسولؐ کے چچا حضرت ہمزہؓ کا کلبجہ احد کی جنگ میں چبایا۔ یزید نے بظاہر امام حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اور ظاہری فتح بھی حاصل کر لی، مگر امام حسینؑ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ جب منافقوں سے جنگ ہو تو شہادت حاصل کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اسی لیے یزید کثیر لشکر رکھنے کے باوجود آج اس کا نام لینے والا یا اس کے بنائے ہوئے باطل راستے پر چلنے والا کوئی نہیں ہے مگر اس کے برعکس امام حسینؑ کے ساتھی بہت کم تھے مگر آج ان کے ماننے والے یا انکے بتائے ہوئے حق کے راستے پر چلنے والے پوری دنیا میں ہیں۔ آج بھی امام حسینؑ پر رونے والے ہر جگہ موجود ہیں، یعنی امام حسینؑ شہید ہو کر بھی زندہ ہیں اور یزید زندہ رہ کر بھی مر گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے حق ایک ہوتا ہے اور باطل کئی بھی ہوں تب بھی حق کے آنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۗ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۗ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۷۰﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۱﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷۲﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۗ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۱۷۳﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَبْسُفْهُمْ سُوءٌ ۗ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۷۴﴾

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

ترجمہ، جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا (وہ مرے ہوئے نہیں ہیں) بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے ﴿۱۶۹﴾ جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں۔ اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور (شہید ہو کر) ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منارہے ہیں کہ (قیامت کے دن) ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ﴿۱۷۰﴾ اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں۔ اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ﴿۱۷۱﴾ جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول (کے حکم) کو قبول کیا جو لوگ ان میں نیکو کار اور پرہیزگار ہیں ان کے لئے بڑا ثواب ہے ﴿۱۷۲﴾ (جب) ان سے لوگوں نے آکر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے (مقابلے کے) لئے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے ﴿۱۷۳﴾ پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ (خوش و خرم) واپس آئے ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے۔ اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے ﴿۱۷۴﴾

آل عمران

کربلا کی جنگ سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، مثلاً جب ہمارے پیارے رسولؐ جنگ کیا کرتے تھے تو ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان کے رشتہ دار جنگ میں پہلے جائیں اور اگر شہید بھی ہوں تو ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، اور ان کے ساتھی زندہ رہیں۔ جنگ احد میں رسولؐ کے چچا حضرت ہمزہؓ کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے۔ مگر جب ہم جنگ کربلا کو دیکھتے ہیں تو امام حسینؑ نے اس کے برعکس کیا، یعنی پہلے اپنے اصحاب کو جنگ پر بھیجا پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور سب سے آخر میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغرؑ کو جو کہ اس وقت صرف چھ ماہ کے تھے۔

امامؑ کی حکمت عملی کو صرف ایک امام ہی سمجھ سکتا ہے مگر جو بات زمانے رسولؐ اور بعد رسولؐ کی جنگوں سے نکالی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانے رسولؐ میں جو بھی جنگ ہوئی وہ سب کی سب کفار سے تھیں اور اس میں غازی ہونے میں کامیابی تھی، مگر بعد رسولؐ تمام اسلامی جنگیں منافقوں سے ہوئیں، اور اس میں شہید ہونے میں کامیابی تھی۔ اب اگر ہم کربلا کی جنگ کو دیکھیں یہاں پر شہادت یقینی تھی اور شاید زندگی سے آسان بھی، کیونکہ تین دنوں کی بھوک اور پیاس کا فائدہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ بس کربلا میں موت آسان ہو گئی تھی اس زندگی سے جو اس گرم میدان میں تھی۔ بس اب جو جنتی دیر میں شہید ہوا تو اس نے اتنے ہی بہادری سے صبر کیا اور سخت امتحان دیا۔ شاید یہ ہی وجہ تھی کہ امام حسینؑ نے سخت امتحان کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کا انتخاب کیا، اور پہلے اصحاب حسینؑ کی شہادت ہوئی اور بعد میں آل رسولؐ شہید ہوئے۔

"سلام ہو اسلام کے تمام شہداء پر جنہوں نے تین دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود اپنی جانوں کا نظر انداز کر اسلام کی حفاظت کی۔"

يَا كَيْتَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ اَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
 فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ﴿٣٠﴾
 سُورَةُ الْفَجْرِ

ترجمہ، اے اطمینان پانے والی روح! ﴿٢٧﴾ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس
 سے راضی وہ تجھ سے راضی ﴿٢٨﴾ تو میرے (ممتاز) بندوں میں شامل ہو جا ﴿٢٩﴾ اور
 میری بہشت میں داخل ہو جا ﴿٣٠﴾
 سورۃ الفجر

مگر میں اس بات پر بھی سخت حیران ہوں کہ کیا امام حسینؑ کا چھ ماہ کا بچہ ان تمام شہدا
 سے زیادہ بہادر تھا جس کو امام حسینؑ نے شہادت کے لیے سب سے آخر میں چنا۔ حضرت علی
 اصغرؑ کی شہادت کربلا کی جنگ کے لیے فتح تھی کیونکہ عام زبان میں اس ظالمانہ عمل کو ہم
 جنگ کا نام دیتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ جنگ نہ تھی کیونکہ کسی بھی جنگ میں اس عمر کا بچہ
 حصہ نہیں لیتا۔ اسی لیے امام حسینؑ نے حضرت علی اصغرؑ کی شہادت کو ضروری جانا، تاکہ
 تاریخ کا کوئی مصنف یہ نہ لکھے کہ یہ جنگ تھی۔ اسی لیے کسی بھی امام کا کوئی عمل حکمت سے
 خالی نہیں ہوتا اور وہ زمانے کے ہر دور کی خبر رکھتا ہے۔

"کلام امام دراصل امام کلام ہوتا ہے"

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴿٣﴾ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٤﴾
 عسکر کی قسم ﴿١﴾ کہ انسان نقصان میں ہے ﴿٢﴾ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل
 کرتے رہے اور آپس میں حق (بات) کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے ﴿٣﴾ العصر

کربلا کے ہر شہید نے اسلامی جنگوں میں ہونے والے دوسرے شہیدوں سے مختلف
 شہادت پائی ہے۔ کیونکہ زمانے رسولؐ کی جنگوں میں شامل ہونے والے ہر شخص کی یہ

کوشش ہوتی تھی کہ اس کو کامیابی ملے مگر یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ شہید ہو جائے گا۔ یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کو شہادت ملے، مگر شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی تھی سوائے چند کہ زیادہ تر مسلمان غازی بن کر آتے تھے۔ مگر کربلا میں اس کے برعکس تھا، یہاں شہادت یقینی تھی اور ہر ایک کو یہ معلوم تھا کہ وہ مارا جائے گا۔ اسی لیے شب عاشور امام حسینؑ نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا اور ان سے کہا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ جب ان میں سے کوئی نہ گیا تو امام حسینؑ نے ان سے کہا کہ اگر تم اس احساس سے نہیں جا رہے ہو کہ تم کو بعد میں لوگ قصور وار جانے گے تو تم میرے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ چلے جاؤ۔ لیکن جب کوئی بھی وہاں سے نہیں گیا تو امام حسینؑ نے شمع گل کردی تاکہ اگر کوئی کسی شرم کی وجہ سے بھی نہیں جا رہا ہے تو اندھیرے میں چلا جائے، مگر پھر بھی کوئی نہ گیا اور ہر ایک نے اس اندھیرے میں اپنے اپنے ہتھیار اپنی اپنی گردنوں پر رکھ کر امام حسینؑ کی نصرت کا یقین دلویا، اور کہا کہ مولا آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنی اپنی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں رک دیں۔ اس پر امام حسینؑ نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے اور نہ ہی نانا رسول کو ملے۔

خلاصہ

ایک عام اور سادہ انسان حق و باطل دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے دو راستے سمجھتا ہے۔ یعنی حق وہ راستہ جو نیک لوگوں کا راستہ ہے اور باطل وہ جو ظلم اور ظالموں کا راستہ ہے۔ اب یہ سادہ انسان اپنی ذمہ داری صرف اتنی سمجھتا ہے کہ وہ حق کے راستے پر قائم رہے اور باطل کے راستے سے دور رہے۔ مگر کیا یہ دونوں راستے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے راستے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سزا اور

جزا کیوں رکھی، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے راستے پر ہی عمل کرتا ہے تو اس میں سزا اور جزا کیسے ہو سکتی ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں رہتا تو اس کی سزا اللہ نے معین کی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات میں صرف حق ہی حق ہے اس لیے وہ صرف ان چیزوں کو خلق کرتا ہے جو خود اس کی ذات کا حصہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف حق کے راستے کو خلق کیا ہے تو پھر باطل کے راستے کا خالق کون ہے؟ یقیناً اللہ کی طرف سے باطل راستہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب وہ خود ظلم نہیں کرتا ہے تو کسی کے لیے ظلم کا راستہ کیسے بنا سکتا ہے۔

باطل اس اندھیرے کو کہتے ہیں جہاں حق کی روشنی نہ ہو یا کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے اور وہ شے باطل بن جائے۔ باطل راستہ خود انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے، جو انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے خلق کر دیتا ہے۔ جب وہ انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے پاس سے باطل کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے مگر باطل کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل کی جتنی بھی شکلیں ہوں سب ختم ہو جاتیں ہیں۔ جب ہمارے نبی ﷺ اس دنیا میں آئے تو ہر طرف کفر ہی کفر تھا یعنی باطل کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہمارے پیارے نبی ﷺ دین کی شکل میں حق کی روشنی لیکر آئے تو باطل کا اندھیرا ختم ہونے لگا اور دین کی روشنی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ حق پھیل گیا اور باطل ختم ہو گیا۔

جب دین پوری طرح پھیل گیا اور ہر طرف اسلام کی روشنی نظر آنے لگی تو کفار اسلام سے مایوس ہونے لگے اور انہوں نے مسلمانوں سے ظاہری جنگ ختم کر دی، اس طرح اسلام کو کفار سے جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ مگر مسلمانوں کو کفار سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے۔ کیونکہ اسلام میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے جو ظاہر آ مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن ان

کے دل کفار کے ساتھ ہوتے تھے، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں اور کفار ایسے لوگوں سے اسلامی دشمنی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بس اب اسلام کو اگر کوئی خطرہ ہے تو ان منافقوں سے ہے۔ ایک منافق کسی کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ کافر دین کا کھلا دشمن ہوتا ہے، لیکن منافق دین کا چھپا دشمن ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جو ایک کافر دین کو نقصان پہنچانے کے لیے کر سکتا ہے۔

اسی لیے اسلام کے ابتدائی دور میں جو بھی جنگیں ہوئیں وہ سب کی سب کفار سے ہوئیں۔ اور جب جنگ کفر کے ساتھ ہو تو اس میں کفار کو ختم کرنے میں مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے، مگر جب جنگ کسی منافق سے ہو تو اس میں مسلمان کی شہادت میں فتح ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر منافق مر جائے تو اس کی منافقت لوگوں پر ظاہر نہیں ہو پاتی اور ایک سادہ مسلمان اس کو ایک نیک انسان ہی سمجھتا رہتا ہے۔ اس طرح اس کا بنایا ہوا باطل راستہ لوگوں میں قائم رہ جاتا ہے۔ بس جب جنگ کفار سے ہو تو ان کو ختم کرنے میں اسلام کی فتح ہوتی ہے، مگر اگر جنگ منافقوں سے ہو تو ان کے بنائے ہوئے باطل راستوں کو ختم کرنے میں ہوتی ہے۔

امام حسینؑ نے کربلا میں جو جنگ کی وہ بھی اسلام میں منافقوں کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ یہ وہی ناپاک نسل کے منافق تھے جن کے آباؤ اجداد نے ہمیشہ ہمارے نبیؐ کے ساتھ جنگیں کیں اور اپنی اسلام دشمنی مسلمانوں کے ساتھ رواں رکھیں۔ امام حسینؑ نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کا نظر اندھ دے کر ان منافقوں کے چہرے سے پردہ اٹھایا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے چھ ماہ کے بچے کی بھی پروہ نہیں کی اور اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن اس قربانی سے عام مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ چھ ماہ کا بچہ کسی ظلم کا نشانہ بنا ہے نہ کہ یہ کسی جنگ کا سپاہی تھا۔

امام حسینؑ کے اصحاب نے تین دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور امام حسینؑ سے پہلے اپنی جانوں کو اسلام پر نچھاور کر دیا۔ یہ کربلا کے مجاہد شہید ہو کر بھی آج تک زندہ ہیں مگر وہ ناپاک نسل کے لوگ زندہ رہ کر بھی مر گئے۔

"اسلام ہو اسلام کے تمام شہداء پر جنہوں نے تین دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر اسلام کی حفاظت کی۔"

اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثمرہ آمین

ختم شد

"اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخلوق کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا ہے لیکن نقصان ہمیشہ خود اس مخلوق کے اپنے عمل

سے ہوتا ہے"

"جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی ہوتی ہے وہاں سے باطل کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے"

"یہ کسی بھی شخص کے لیے انتہا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ہدایت کے راستوں کو بند کر دے"

"جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے"

"میں (محمد ﷺ) علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کے در و دراز ہیں"

"اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مقام کے مطابق عزت دیے کر اس دنیا میں بھیجا"

"ایک عقلمند مسلمان کو چاہیے کہ خود کو کفار کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے دین کو منافقوں سے محفوظ رکھے"

"ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ حق کی تلاش کرے اور اس پر صحیح عمل کرے"

"کافروں سے جنگ ہو تو ان کو ختم کرنے میں اسلام کی فتح ہوتی ہے، مگر جب منافقوں سے جنگ ہو تو ان کو ختم کرنے سے زیادہ ان کے بنائے ہوئے باطل راستے کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔"

"کلام امام دراصل امام کلام ہوتا ہے"

"اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں"

برائے مہربانی ایک سورۃ فاتحہ پڑھ کر ابو جعفر ولد علی محمد، کنیز سیدہ بنت علی سجاد،
حسن جعفر ولد ابو جعفر اور تمام مومنین و مومنات خصوصاً شہداء اور بے اولاد
حضرات کی روح کو بخش دیں۔ شکر یہ

*page is left blank
intentionally*