

بیت اللہ

بیت اللہ : مرکزِ ارضی ، تخلیٰ گاہِ ربانی

سید مناظر احسن گیلانی

مرکزِ ارضی

کشتوں کا ارتکازی مجموعہ خواہ جھوٹا ہو یا بڑا، ہاتھی کا کوہ پیکر جسہ ہو یا برگد کے پھلوں کا خشائیِ تھم، ہر ایک میں ان کے بکھرے ہوئے اجزا کی پیونگی اور باہمی ارتباط کو قائم رکھنے کے لیے بھی، اور اپنے اپنے نوعی مکالات کو نشوونما اور ارتقا کے آخری مقام تک پہنچانے کے لیے بھی، ایک مرکزی نقطہ پایا جاتا ہے۔ اس مرکزی نقطے کے وجود کو اگر اس سے نکال لیا جائے تو ایک طرف سارے سیئے ہوئے اجزا بکھر جائیں گے، اور دوسری طرف یہ وہی فوض کو جذب کر کے ارتقا و نشوونما کے جس عمل کو یہ مرکزی نقطہ جاری رکھے ہوئے تھا وہ عمل بھی رک جائے گا۔

میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو مثال سے سمجھیے۔ آم کی گھٹلی یا اسی قسم کے پھلوں کے تھم کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ آم کا درخت اسی گھٹلی سے برآمد ہوتا ہے۔ پتے، شانخیں، پھولوں، پھل کا ایک طوفان ہوتا ہے، جو اسی گھٹلی کی راہ سے اپنی اپنی شکلوں کے ساتھ، باہر نکل نکل کر آم کے درخت کا جز بناتا رہتا ہے۔ لیکن آم کی اسی گھٹلی کو چیریے، اس میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی جسے انکھوں کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گھٹلی سے اس انکھوں کو نکال لینے کے بعد، خواہ کتنی ہی اچھی، نرم اور پاکیزہ زمین میں اس کو بویا جائے، اور چشموں کے کیسے ہی صاف و شفاف پانی سے اس کی آبیاری کی جائے، بجائے اس کے کہ اس گھٹلی سے پودا نکلے، گھٹلی سر زتی چلی جائے گی، تاینکہ بالآخر سر زر کراس کے اجزا میں مل کر ادھر اُدھر غائب ہو جائیں گے۔

حاصل یہی ہے کہ گھٹلیوں کا یہی مرکزی نقطہ، وہ نقطہ ہے کہ دیکھنے میں خواہ کتنا بھی بے حیثیت اور معمولی چیز نظر آتا ہو، لیکن کسی درخت کے شجری نظام اور اس کے سارے آثار و نتائج کا حصول یقیناً اسی مرکزی نقطے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کو نوج کر گھٹلی سے اگر الگ کر لیا جائے تو سارے فوض جن سے درخت کا تنا، اس کی ڈالیاں، شانخیں، پتے، پھولوں، پھل مستفید

ہوتے رہتے ہیں، ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔

الغرض حیوانی و انسانی اجسام میں جو حیثیت قلب کی ہے، اور بناتی حقائق کے لفاظ سے جو اہمیت گھلیوں کے اس مرکزی نقطے کی ہے، دل یہ پوچھتا ہے کہ مٹی کا یہ تودہ، جس کا نام زمین اور دھرتی ہے، جس سے علاوہ عناصر اور معدنی مركبات کے بناتی، حیوانی، انسانی ہستیوں کی بے پناہ موجودیں اہل رہی ہیں، ان ساری پیداواروں کے لئے زمین بھی اپنے اندر کیا کوئی ایسی چیز رکھتی ہے جسے ارضی فیوض و برکات کا مرکزی نقطہ ٹھہرایا جائے؟ کیا اس کا بھی کوئی دل ہے، جس سے مختلف ارضی پیداواروں کی رگوں میں نشوونما اور ارتقا و بقا کا خون دوڑ رہا ہے؟ یا یوں پوچھیے کہ یہ خالی گھنٹلی بھی اپنے اندر کیا کوئی ایسا انکھوا رکھتی ہے کہ اسی کے ساتھ ان ساری چیزوں کا قیام وابستہ ہو جو زمین سے پیدا ہو رہی ہیں، اور تمام خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس خالی کرتے کی پشت پر نمیاں ہو ہو کر جس دارضی پر اپنے اقتضائی کمالات کو حاصل کرتی چلی جا رہی ہیں؟

نہ مانے والوں سے ابھی بحث نہیں، لیکن جھنوں نے مانا ہے کہ

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْعَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ (المائدہ ۵۷) ۷۷

بنیا اللہ نے الکعبہ کو، جو بیت الحرام ہے، سارے انسانوں کے قیام کا ذریعہ۔

اسی کی خبر ہے جو زمین کا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا، پیدا کرنے والا ہے، بتائیے ان سوالوں کے جواب میں ایک موسم بالقرآن کی نظر "کعبہ" کے سوا کیا کسی دوسری چیز پر پرستی ہے۔

سرچشمہ فیوض و امن

وَهِيَ الْكَعْبَةُ الْبَيْتُ الْعَرَامُ، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے جب اسی قرآن میں، قیام و بقا سے بھی آگے بڑھ کر،

وَإِذْ جعلنا الْبَيْتَ مثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا (البقرہ ۲: ۱۲۵)

اور جب بنیا ہم نے اسی الْبَيْت (گھر) کو انسانوں کے لیے مثابہ اور امن (کا ذریعہ)

کی بھی تصریح کر دی گئی ہے۔ مثابہ کی لغوی و اصطلاحی تشریح کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی اپنے مفردات میں لکھتے ہیں "پینے والوں کے لیے کنوں کے منہ پر جو جگہ ہوتی ہے اسی کو مثابہ کہتے ہیں۔" اب سوچیے کہ مثابہ ہونے کی یہی حیثیت جب الکعبہ کو حاصل ہے، تو اس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہوا کہ سارے فیوض و برکات جو زمین کے اس کرتے پر تقسیم ہو رہے ہیں، ان کے گزرنے کا مرکزی نقطہ یہی الکعبہ ہے۔

اور صرف مثابہ ہی نہیں، بلکہ اسی آیت کے لفظ امنا سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ امن و

امان سارا قادر نے اسی "الْبَيْتُ الْعَرَامَ" کے ساتھ وابستہ فرمادیا ہے۔
 الغرض یہاں جس کسی کو جہاں کمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی الْكَعْبَةَ کی راہ سے مل رہا
 ہے۔ یہ قرآن کے نصوصِ صریحہ کا تقاضا ہے۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ ساری کائنات کے ساتھ
 العرش کی جو نسبت قرآن نے بیان کی ہے، کہ الرَّحْمَنُ اسی الْعَرْشَ کو مرکز بنا کر اپنی رحمتیں دنیا
 میں تقسیم فرمادیا ہے، یہی نسبت زمین کے خاص کرتے کے ساتھ الْكَعْبَةَ بھی رکھتا ہے۔ حضرت
 آدمؑ کو خطاب کر کے رَبُّ العزت نے جو فرمایا اس سے --- کہ "اے آدم، اتارا ہے میں نے
 تیرے لیے ایک گھر، تو اس گھر کا اسی طرح طواف کرے گا جیسے "الْعَرْش" کے گرد طواف کیا جاتا
 ہے، اور تو اس گھر کے آگے اسی طرح نماز پڑھے گا جیسے میرے عرش کے سامنے نماز پڑھی جاتی
 ہے۔" (تاریخ الخمیس ج ۱، ص ۸۹) --- اور دوسری روایتوں سے بھی، اسی کی تصدیق ہوتی ہے
 کہ کوئی ارض کا "قلب" اور وہ مرکزی نقطہ جس سے سارے برکات و فیوض اس زمین پر بثت
 رہے ہیں، یہی الْكَعْبَةَ ہے۔

مشہور قرآنی آیت --- ان اول بیتِ وضع للنَّاسِ لِلَّهِ فِي بِكَثَةِ مُبَارَكَةٍ وَهُدًى لِّلْمُعَالَمِينَ (آل
 عمران) سب سے پلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ قطعاً وہی ہے جو "مکہ" میں ہے، جو سارے
 جہانوں کے لیے مبارک بھی ہے اور ان کی ہدایت کا سرچشمہ بھی --- کے بعد تو اس قسم کی
 روایتوں سے تائید حاصل کرنے کی بھی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آخر روایتوں سے یہی تو
 معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے کرتے پر جو سب سے پلا نقطہ معین کیا گیا، یہ وہی حصہ ہے جسے
 الْكَعْبَةَ کی دیواریں اس وقت تک گھیرے ہوئے ہیں۔ روایتوں پر تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس
 واقعہ کا مشاہدہ کرنے والا اس وقت کون موجود تھا؟ لیکن جو قرآن کی خبروں پر یقین کرتے ہیں کہ
 غالق کائنات کی دی ہوئی خبریں ہیں، ان کے لیے تو اس شب کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ
 یہ تاریخی شہادت تو اسی کی ہے جو اس وقت بھی موجود تھا جب نہ زمین پھیلائی گئی تھی اور نہ
 آسمانوں کے خیے تانے گئے تھے، اور اس وقت بھی وہ غائب نہ تھا جب الْنَّاسُ یعنی نسل انسانی کے
 لیے یہ سب سے پلا گھر بنایا جا رہا تھا۔ بلکہ اس واقعہ کی خبر دینے والا ہی وہ ہے جس نے حد بندی
 کے اس عمل سے زمین کے اس خاص حصہ کو امتیاز بخشنا ہے۔ اس سے بڑھ کر یقینی خبر اور کس کی
 ہو سکتی ہے۔

یہی نہیں، بلکہ آگے مُبَارَكَا" کے لفظ کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ برکتوں کا
 خزینہ اور فیوض کا حقیقی دفینہ بھی زمین کے اس حصہ کو بنایا گیا۔ یہی وہ قدرتی سرچشمہ ہے جس

سے برکتیں اُنکل رہی ہیں، اور وہیں سے چھلک چھلک کر ساری دنیا میں تعمیم ہو رہی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ العالمین، یعنی سارے جانوں کے لے رہنمائی اور ہدایت کا توحیدی نظام جب قائم کیا گیا، اور نبوت کو ختم کر کے العالمین کی ہدایت کا مرکزی مقام مکہ منتخب ہوا، جیسا کہ ہُدّی للعالمین کے الفاظ کا اقتضاء ہے تو یہ اقلال واقعہ نہ تھا بلکہ جو مقام مادی برکتوں کا سرچشمہ تھا، اسی کو دینی و اخلاقی تعلیمات کی اشاعت کا مرکز بھی مقرر کیا گیا۔ آخر للعالمین کے لفظ کا تعلق صرف ہُدّی ہی کے لفظ سے کیوں سمجھا جائے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مبارکا کے لفظ کو بھی للعالمین سے مرلوٹ سمجھنا چاہیے۔

مجھے توجیہت ہوتی ہے کہ ان صریح نصوص اور واضح بیانات کی روشنی میں بھی ام القریٰ، جو مکہ کا قرآنی نام ہے، اس کے سمجھنے یا سمجھانے سے لوگ کیوں گریز کرتے ہیں۔ القریٰ کا لفظ یقیناً ایک عالم اور مطلق لفظ ہے، ان ساری آبادیوں کو حاوی ہے جو زمین کے کسی گوشہ میں شرقاً و غرباً "شہلا و جنوباً" پلے پائی گئی ہوں، یا اب پائی جاتی ہوں، یا آئندہ پائی جانے والی ہوں، وہ ایشیا میں ہوں یا افریقہ میں ہوں، یا یورپ میں۔ قرآنی الفاظ کے مُتَبَدِّل شارح علامہ راغبؓ نے بھی ام القریٰ کی یہی تشریح کرتے ہوئے حضرت علیؓ سے نقل کیا ہے کہ "ساری دنیا اسی کے نیچے سے پھیلائی گئی۔" اشارہ اسی برکاتی مرکزیت کی طرف ہے جسے قرآن میں مبارکا کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔

سب سے پلا گھر

جائے مکہ کے، اسی آبادی کے دوسرے نام یا تلفظ یعنی بکھہ کے لفظ کو قرآن نے یہاں جو اختیار کیا ہے، یہ بھی میرے خیال میں کوئی اقلالی بات نہیں ہے۔ نزول قرآن سے صدیوں پلے الکعبہ کی اسی عالیگیر اہمیت کا اکشاف کرتے ہوئے، پنجبر داؤڈ کتاب زیور میں یہ والمانہ تمدیدی فقرات ارشاد فرماتے ہیں:

اے لشکروں کے خداوند، تیرے مکن کیا ہی دلکش ہیں! میری رُوح خداوند کی بارگاہ کے لیے آرزو مند بلکہ گداز ہوتی ہے۔ میرا مَن، میرا تَن، زندہ خدا کے لیے للکارہ ہے۔

پھر اس کی مثال دیتے ہوئے کہ ہر چیز ایک مرکز رکھتی ہے، فرماتے ہیں:

گوریے نے بھی اپنا گھو فلا، اور ابائل نے بھی اپنا آشیانہ پلایا ہے، جہاں وہ اپنے بچے رکھیں۔

آخر میں زبور کا یہ مشور نقرہ ہے، کہ:
مبارک وہ انسان ہیں جن میں قوتِ تجھ سے ہے، اور ان کے دل میں تیری را ہیں ہیں۔
وہ بکھر کی وادی میں گزر کرتے ہیں، اور اسے ایک کنوں بناتے ہیں، پہلی برسات اسے
برکتوں سے ڈھانپ لیتی ہے۔

یہ داؤدؑ کی کتاب "زبور" کے مزبور ۸ کے فقرے ہیں۔ اس میں چاہرہ زمزم ہی کی طرف اشارہ
نمیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآنی لفظ "مبارک" کے مفہوم کو بھی خاص پیرایہ میں ادا کر دیا گیا ہے۔ پہلی
برسات، الرحمٰن کی پہلی توجہ ہے جو کہ زمین کی آبادی کے لیے کی گئی۔

آج کل زبور کے جو تراجم شائع ہو رہے ہیں ان میں بکھر کے لفظ کو اپنی اصلی صورت پر باقی
نمیں رکھا گیا ہے۔... لیکن آپ مشور عیسائی عالم پروفیسر مارکولیو تھے، کی جو فلا "یہودی تھا، یہ
شہادت پڑھ سکتے ہیں کہ بجز مکہ سلطنت کے زبور کا یہ بکھر اور کوئی دوسرا مقام نہیں ہو سکتا۔ میرا
خیال ہے کہ بجائے عام اور مشور نام "مکہ" کے، یہ بتاتے ہوئے کہ یہی سب سے پہلا گھر ہے،
بکھر کے نام اور تلفظ کو جو اختیار کیا گیا ہے تو یہ اشارہ غالباً اسی مزبور (۸۱) کی طرف ہے جس میں
داؤدؑ نے بکھر ہی کے لفظ سے اس کو یاد کیا ہے۔ یہ الکعبہ کی قدامت کے لیے یقیناً ایک اہم
تاریخی ویثقت ہے، موجودہ زمانہ کے حساب سے تین ہزار سال سے کم پرانی شہادت یہ نہیں ہے۔

لیکن داؤدؑ کا زمانہ تو فبتا" بعد کا زمانہ ہے، ان سے پہلے انبیاء علیم السلام کی طرف منسوب
نوشتے جو باسل کے موجودہ مجموعہ میں پائے جاتے ہیں، ان میں الکعبہ کے متعلق آپ کو مسلسل
تاریخی شہادتیں ملتی چلی جائیں گی۔ تورات کا فقرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے: "اس
نے بہت اہل کے جنوب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ذریہ قائم کیا۔ یہ (یعنی سمندر) اس کے مغرب
میں، اور عی اس کے جنوب میں تھا" (تکوین باب ۱۲)۔ تورات کے عالم جانتے ہیں کہ یہ بہت اہل،
یعنی بیت اللہ جس کے جنوب میں ابراہیمؐ نے اپنا ذریا گاڑا تھا، یہ وہی الکعبہ (بیت اللہ الحرام) کا
مرکزی نقطہ تھا جہاں بعد کو حضرت ابراہیمؐ نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ گھر اٹھایا
تھا۔ یہ (یعنی سمندر کا الکعبہ) کے مغربی سمت میں ہونا تو ایک عام کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ رہا "عی"
قدیم جغرافیہ عرب کا مطالعہ اس کے لیے کرنا چاہیے۔...

بہر حال اگرچہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے یہ نوشتے صدیوں سے بگاڑنے اور تھیلنے، مشتبہ
کرنے کی مسلسل کوششوں کی آماجگاہ بننے ہوئے ہیں، لیکن پچھلی کچھ جو چیزیں اس وقت تک ان
کتابوں میں پائی جاتی ہیں، جن میں کہہ زمین کے اس مرکزی "مقام مبارک" کا تذکرہ کیا گیا ہے،

اگر سب کو جمع کیا جائے تو وہ کافی ضمیم رسالہ بن سکتا ہے۔ ایسا رسالہ جسے دیکھ کر اضطرار آؤں اس قرآنی دعویٰ کی یعنی --- (اہلِ کتاب) جانتے ہیں اس **الکعبہ** کو اسی طرح جیسے پہچانتے ہیں وہ اپنے بچوں کو --- تصدیق و اعتزاز پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کاش کسی کو توفیق ہوتی کہ اس قرآنی اشارے کی توضیح کے لیے باسل کی ان گواہیوں کو جمع کر دیتا۔ کیا عمدِ اسلامی سے پہلے بنی اسرائیل کے ان نوشتتوں کے متعلق بھی اس شبہ کی گنجائش ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے ان الفاظ کا اسرائیلی کتابوں میں اضافہ کر دیا ہے۔

اور یہ کتابیں تو خیر مذہب دین سے تعلق رکھتی ہیں، مگر مسلمانوں سے پہلے بہت پہلے یونان و روم کے مورخوں کی کتابوں میں سرزینِ عرب کے اس پرانے **مَعْدَبُ الْكَعْبَةِ** کا ذکر جن الفاظ میں پایا جاتا ہے، ان کو دیکھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا غیر تاریخی یا بے بنیاد ٹھہرایا جاسکتا ہے کہ پشتِ زمین پر آج جتنے مکانات پائے جاتے ہیں ان میں کوئی مکان یا گھر قرآن کے اس "اول الْبَيْت" کے مقابلہ میں اس حیثیت سے اپنے آپ کو نہیں پیش کر سکتا کہ مسلسل نہ صرف اپنے وجود کو بلکہ، احترام و عزت کی مرکزیت کو، باقی رکھتے ہوئے موجودہ عمد تک چلا آیا ہو۔

ہیروڈوٹس جو حضرت مسیح سے چھ سو سال پہلے گزرा ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ عرب کے اس **مَعَدَبَ** کا بہت قدیم زمانے سے لوگ احترام کرتے چلے آئے ہیں۔ ہیروڈوٹس کی شہادت ہی تقریباً اڑھائی ہزار سال کی ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ اڑھائی ہزار سال پہلے بھی جس گھر اور مکان کے متعلق یہ خبر دی جاتی ہو کہ بہت قدیم زمانے سے لوگ اس کا احترام کرتے چلے آئے ہیں تو اس کی قدامت کی تاریخ کتنی طویل ہو جاتی ہے۔ خصوصاً جب اس کو بھی پیش نظر رکھ لیا جائے کہ دنیا کے عام شہروں اور آبادیوں کے متعلق جن معلومات کو صحیح تاریخی معلومات قرار دیا جاسکتا ہے، ان کی مدت اڑھائی تین ہزار سال سے آگے نہیں بڑھتی، کار تھیج ہو یا ایکھنر، پامہانی ہو یا روم، سب ہی کا حال یہ ہے۔

اب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے اس **الکعبہ** کا ذکر کرتے ہوئے، "منجملہ دوسرے صفات کے" بعض مقلقات میں اس کو "الْبَيْتُ الْعَتِيقُ" کے نام سے جو موسم کیا ہے، یہ صفت صرف اضافی ہی نہیں ہے۔ تاریخی تحقیقات کے سلسلے کو لوگ اگر جاری رکھیں تو ان پر واضح ہوتا چلا جائے گا کہ اس مکان کی "حقیقی صفت" یہی ہے۔ یعنی ثابت ہو گا کہ دنیا کے تمام پرانے گھروں میں جو کبھی پائے گئے یا اب بھی کہیں پائے جاتے ہیں، سب کے مقابلے میں یہی مکان کہ زمین کا قدم ترین گھر ہے۔

وسط زمین

اور بحیق تو یہ ہے کہ باشیل کا بیت اہل، اور قرآن کا بیت اللہ، جس آبادی میں پلایا جاتا ہے اس کے، اور جس ملک سے اس آبادی کا تعلق ہے اس کے، متعلق تاریخی شہادتوں کے علاوہ ان کے جغرافیائی پوزیشن پر بھی اگر توجہ کی جائے، تو اس قرآنی اشارے کا مطلب صحیح میں آسکتا ہے جسے سورۃ البقرہ میں ہم پاتے ہیں۔ امتِ اسلامیہ معموریہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمْتَهَ وَسَطًا، اور اسی طرح بتایا ہم نے تم لوگوں کو وسط اور بحیق والی امت۔ اس سے پیشتر جیسا کہ ہر قرآن پڑھنے والا جانتا ہے الکعبہ ہی کا ذکر ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ... بجائے مشرق خطلوں اور مغربی القلمیوں کے، مسلمانوں کو زمین کے اس حصہ میں قبلہ عطا کیا گیا ہے جو نہ مشرق سے زیادہ دور ہے اور نہ مغرب سے، اور یہ خدا کا فضل اور اس کی حکمت کا اقتضا ہے۔

بہرحال اس آیت کی صحیح تفسیر کا یہاں موقع نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کو وسط اور بحیق میں واقع ہونے والی درمیانی امت قرار دیتے ہوئے ان کے اس حال کو قبلہ سے تشبیہ دی گئی ہے، تو صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ قرآن مطلع کرتا ہے کہ جغرافیائی حیثیت سے ان کا قبلہ بھی وسط اور ایسے علاقے میں واقع ہے جو دنیا کے معمور اور آباد علاقوں کے درمیانی حصہ ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے معنی یہی ہوئے کہ روایتوں میں الکعبہ یا مکہ کو جو سرہ الارض (نافِ زمین) کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے، یہ دراصل اسی قرآنی بُرْکی تعبیر اور توضیح ہے۔

آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب کے سارے موافقانی ذرائع، خواہ ان کا تعلق شخصی سے ہو یا تری سے یا فضا اور ہوا سے، تقریباً عام حالات میں ہر ایک کو اسی علاقے سے گزرا پڑتا ہے جس میں الکعبہ واقع ہے۔ اسی طرح شمال میں ۸۰ درجہ تک، اسی طرح اس کے بالمقابل جنوب میں ۳۰ درجے تک، عموماً انسانی آبادیاں پائی جاتی ہیں۔ مجموعی طور پر ۲۰ درجے تک دنیا کی آبادی شمال و جنوب پھیلی ہوئی ہے، اس لیے دنیا کے درمیانی علاقے وہی ہو سکتے ہیں جو ۲۰ اور ۲۱ درجے پر واقع ہیں، اب اطلس انہا کر دیکھ لیجیے۔ وہی آپ کو جواب دے گا کہ عرب کا ملک جس میں الکعبہ واقع ہے اس کا محل و قوع اس سلسلے میں کمال ہے۔...

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے، یہ بتایا ہے کہ "العالمین" کی ہدایت و ارشاد کا نظام اسی مقام میں قائم ہو گا، جو اس سے پہلے، اسی عالمگیر تبلیغی نظام کی تحریم میں، ابراہیم کا مقام بنتا۔ اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ فِيْهِ آبَاتِ بَهَّاتٍ، یعنی اس گھر میں اور بھی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ ان آیات بیانات اور کھلی کھلی نشانیوں کو آپ تلاش کرتے چلے جائیے۔ راز کے بعد راز کا مسلسل اکشاف

آپ پر ہوتا چلا جائے گا۔ تاریخ کے اور اق بھی اس باب میں آپ کی مدد کریں گے، جفرانیہ کے املىوں سے بھی آپ اس سلسلے میں اعانت حاصل کر سکتے ہیں، اقوام و اُمّم کے آسمانی رہنماؤں کے کلام میں بھی اس **الْبَيْتُ الْعَتِيقُ** کے متعلق آتے پتے ملتے چلے جائیں گے۔

یہ ساری نشانیاں آپ پر واضح کریں گی کہ اس گھر کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق بزری خوش اعتقادی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ قدرت کے مقررہ طبعی قوانین کا یہ منطقی نتیجہ ہے۔ مسلمان اگر سمجھتے ہیں کہ نسل انسانی کا پہلا ابتدائی قبلہ بھی **الکعبہ** ہی تھا، پھر جب مختلف علاقوں کے بکھرے ہوئے انسانوں کو باہم ایک دوسرے سے قریب تر ہو جانے کی صورت نکل آئی تو مختلف مقامی قبلوں سے ہٹا کر سب کو اسی پرانے واحد مرکزی قبلہ پر جمع کر دیا گیا، تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کی تائید ان ہی "آیات بیانات" سے ہو رہی ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔...

حضرت ابن عباسؓ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ "ہندوستان سے **الکعبہ** کا حج حضرت آدمؑ نے چالیس دفعہ فرمایا۔" میں مانتا ہوں کہ سندا اس قسم کی روایتوں کا ذخیرہ بست کچھ محلِ اشباع ہے، لیکن جب قرآن کے نص قطعی سے معلوم ہوتا ہے کہ **النّاس** یعنی آدمیوں کے لیے سب سے پہلا گھر بکہ ہی میں بنایا گیا، تو ان روایتوں کا جو حاصل ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام وادی بکہ کے اس اول الیٰس سے تعلق رکھتے تھے، آخر اس کو مشتبہ قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

رہا یہ مسئلہ کہ زمین کے اس خاص حصہ کی تحدید و تعین کے لیے ابتداء میں کیا صورت اختیار کی گئی تھی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی تحقیق میں سر کھلپایا جائے۔ پھر لگائے گئے تھے یا صرف مٹی کی دیواریں اٹھائی گئی تھیں، پھر پھر اگر استعمال کیے گئے تھے تو کس قسم کے پھر سے اس کی تعمیر ہوئی تھی، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہی اس کا عمومی دستور ہے کہ غیر ضروری امور سے اعراض کر کے مسلمانوں کو بھی گویا سکھاتا ہے کہ ان لایعنی مشاغل سے 'جدل تک ممکن ہو' اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔...

تجالی گاہِ ربیلی

آپ دیکھ رہے ہیں کہ **الکعبہ** کی مرکزیت کے اطمینان کے لیے ان تمام حقائق سے قرآن نے پرده اٹھا دیا ہے جن کے متعلق ممکن ہے کہ غیر ایمانی، عامینہ فطرتوں میں بچکا ہٹ پیدا ہو۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ **النّاس** کے قیام و بقا کا تعلق بھی اسی **الکعبہ** سے ہے، وہی **النّاس** کے لیے **مَثَابَة** (بین گھٹ) ہے، اور ان کا امن و امان بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے،

الْعَالَمِينَ یعنی سارے جہاںوں کے لیے وہ مبارک بھی ہے، اور ان میں ہدایت کی عمومی روشنی کی تقسیم کا مرکز بھی یہی گھر بننے گا۔...

اور جیسے سارے عالم میں اپنی رحمتوں کو تقسیم کرنے کے لیے الْعَرْشُ الْعَظِيمُ پر الرحمن مستوی ہوا، اسی طرح کرہ ارض کی رحمتوں کی تقسیم کے لیے الْكَعْبَةَ کو اس نے اپنی تجھی کی فردوسگاہ خاص نہ کرایا۔ اور، بقول مولانا محمد قاسم ناظری، ”اگرچہ آفتاب آئینے میں نہیں اترتا، لیکن جو خاص قسم کی تجھی آفتاب کی آئینے میں ہوتی ہے اسی کا نتیجہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہو بہو کامل آفتاب آئینے میں جھلکتا اور چمکتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ جو آسمان و زمین میں بھی نہیں سا سکتا، وہی خالق ارض و سماءوں، الْكَعْبَةَ کی ”تجھی گاہِ خاص“ میں نمایاں ہے۔ جیسے آئینے کو بیت الشمس کہ سکتے ہیں، اسی طرح الْكَعْبَةَ پر بھی ”بیت اللہ“ کا اطلاق ایک صحیح مشابہاتی یافت ہی کا یہ اعتراف ہو گا۔

ذات حق کی یہی تجھی کامل درحقیقت بنیاد ہے ان سارے دینی اور روحانی تعلقات کی جن کو الْكَعْبَةَ کے ساتھ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔

(تلمیص و تدوین: خ۔ م)

اہم فتاویٰ موضوعات پر

خُرَّمِ مُرَاد کے ۱۲ مادل درس سر قرآن

تحریکی ضروریات پوری کرنے کے لیے
گھروں میں، گاڑیوں میں، اجتماعات اور تربیت گاہوں میں اور سنانے

الفائمہ۔ التوبہ۔ النساء۔ یونس۔ الکف۔ الغل۔ فیمن کے لیے
حمد سجدہ۔ الواقعہ۔ الحدید۔ العاقہ۔ الصبحی کی تسبیح آیات
کے ۱۵ منٹ کے مختصر درس ایمان کرتاگز بخشنے میں اور عمل پر انجام تھے ہیں۔

رمضان المبارک میں۔ اور اس کے بعد تہجی العزّہ و احباب کے لیے

خوبصورت تحفہ
حدیہ: ۱۳۰/- روپیے
ڈاک خدمت ادارہ

کیسٹ کے خصوصی ڈبے میں

صدائی اسلام منصورہ لاصور ۵۸۵،۰۰

کراچی میں بنے کاپیتہ: سمع و بصر امبر ہوٹل۔ نرسری۔ کراچی