

آن دیوی کلمہ حققتناہ

توحید ○ ربانیت ○ آخرت

کوثر نیازی

1959

ناشرانہ

پینہ ادب - چوک مینار - انارکلی - لاہور

DATA ENTERED

✓
۲۹۷۶۴
۱۱۵۵
۹۷۰۲

بار اول تعداد

۱۱۰۰

۴۱۹۵۹

قیمت: ۲/۸/۰۰

اہتمام

مرح - سلام آئینہ ادب

چوک مینار - انارکلی - لاہور

راشرف پریس لاہور میں طبع ہوا

ترتیب

۱۱	صفحہ	پیش لفظ
۱۳	"	تعارف از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی "
		توحید
۱۷	"	۱- توحید
۲۰	"	۲- عقیدہ توحید عقل کے خلاف نہیں
۲۳	"	۳- توحید کا عقلی ثبوت
۲۶	"	۴- توحید کی ایک اور دلیل
۲۸	"	۵- خدا کی صفات

- ۳۱ صفحہ ۶۔ ایمان باللہ کا اولین تقاضا
- ۳۳ " ۷۔ خدا کی محبت
- ۳۵ " ۸۔ خدا کی محبت کا صحیح تصور
- ۳۷ " ۹۔ توحید پر استقامت
- ۴۰ " ۱۰۔ حفظ و نشرِ توحید
- ۴۲ " ۱۱۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر
- ۵۰ " ۱۲۔ ایک خدا، ایک انسان، ایک نظام

رسالت

- ۵۷ " ۱۳۔ رسالت ✓
- ۶۰ " ۱۴۔ رسالت کی ضرورت
- ۶۲ " ۱۵۔ سلامتی کا راستہ
- ۶۵ " ۱۶۔ صداقت انبیاء کی دلیل ✓
- ۶۶ " ۱۷۔ نبوت پر امام غزالی کی دلیل
- ۷۰ " ۱۸۔ انبیاء کی حیثیت ✓
- ۷۲ " ۱۹۔ انبیاء انسان ہوتے ہیں ✓

- ۲۰۰۔ شرطِ نجات صفحہ ۷۵
- ۲۱۔ تورات اور انجیل کی شہادت ۷۸ "
- ۲۲۔ امراضِ روحانی کا سب سے بڑا طبیب ۸۱
- ۲۳۔ انسانیت کا سہارا ۸۲ "
- ۲۴۔ رسالتِ محمدی کا ثبوت ۸۷ "
- ۲۵۔ قرآن کا اعجاز ۹۰ "
- ۲۶۔ اسوۂ حسنہ ۹۶ "
- ۲۷۔ رسالتِ محمدی کی امتیازی حیثیت ۱۰۷ "
- ۲۸۔ اطاعتِ رسول ۱۰۹ "
- ۲۹۔ محبتِ رسول ۱۱۸ "
- ۳۰۔ سنتِ رسول ۱۲۴ "
- ۳۱۔ ختمِ نبوت ۱۴۲ "
- ✓ آخرت
- ۳۲۔ عقیدہٴ آخرت ۱۵۳ "
- ۳۳۔ عقیدہٴ آخرت کی اہمیت ۱۵۸ "

- ۳۴۔ اشکالات کا بنیادی حل صفحہ ۱۶۰
- ۳۵۔ سائنس اور عقیدہ آخرت ✓ ۱۶۲ "
- ۳۶۔ بھسارے میں کون ہے؟ ۱۶۶ "
- ۳۷۔ آخرت کے چند مناظر۔ قرآن میں " ۱۶۹
- ۳۸۔ آخرت کے چند مناظر۔ حدیث میں " ۱۷۴
- ۳۹۔ خوفِ آخرت ۱۷۷ "
- ۴۰۔ دنیا و آخرت ۱۸۳ "
- ☆
- ۴۱۔ کتابیات ۱۹۱

انتساب

غلبہ دین کی ان آرزوؤں کے نام!

”جو میری زندگی کا حاصل ہیں“

غالباً ستمبر ۵۷ء کی بات ہے۔ جامع مسجد شاہ عالم مارکیٹ کی مجلس انتظامیہ
 نے تقاضا کیا کہ میں اسلام کے بنیادی عقائد پر خطباتِ جمعہ کا ایک سلسلہ شروع
 کروں۔ چنانچہ خدا کے فضل و کرم سے تا دمِ تحریر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی اثناء
 میں ان تقاریر کو اختصار کے ساتھ روزنامہ "السنیم" لاہور میں بھی پیش کرنے کا موقع
 ملا۔ تو بعض مہربانوں نے بہت بندھائی اور اصرار کیا کہ انہیں مناسب ترمیم و اضافہ
 کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں ترتیب دیا جائے، یہ مختصر سی کتاب راجل
 اسی پیش نظر سلسلہ تالیف کی ایک کڑی ہے۔

میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کتاب سے زیر بحث موضوعات کے مجدد گوشے
 اجاگر ہو جائیں گے۔ البتہ انا ضرور کہوں گا کہ میں نے اس میں اپنی امکانی حد تک

جدید ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے بیشتر ضروری پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے
 یہ خیال بھی برابر و امنگیر رہا ہے کہ اختلافی اور کلامی موشگافیوں میں پڑنے سے احتراز
 کیا جائے اور انشا پر وازی کے جوہر دکھانے کی بجائے سیدھے سادے طریقے
 سے افہام و تفہیم کی راہ اختیار کی جائے۔

اگر ان مضامین سے ایک شخص بھی متاثر ہو گیا، تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت
 باریگاں نہیں گئی!

کوثر نیازی - لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جناب کوثر نیازی نے اس مختصر کتاب میں توجید رسالت اور آخرت کے متعلق اسلامی عقائد کی عام فہم تشریح بھی کی ہے اور تفہیم بھی۔ اس میں ان کے پیش نظر خواص نہیں بلکہ عوام ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ تفصیلات اور گہرائیوں میں جانے سے اجتناب کیا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ سیدھے سادے طریقہ سے عام لوگوں کو ان بنیادی عقائد کے معنی اور تقاضے سمجھائیں اور دلائل سے ان کی صداقت پر مطمئن کریں۔ اس لحاظ سے یہ ایک مفید کتاب ہے۔

درحقیقت اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کے ایمان کو جدید زمانے کی اس سُوس پستی کے فریب سے بچایا جائے جس نے عقلیت کا لہو لٹوہ کر دلوں میں شک کے کانٹے چھو دیئے ہیں اور لوگوں کو باجموم شعوری طور پر پیرا

غیشوری طور پر اس غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ ان دیکھی حقیقتیں قابل یقین نہیں ہیں یا کم از کم یہ کہ ان کا حقیقت ہونا مشتبہ ہوتا ہے یہ وہ بوائے عام اگرچہ ساری دنیا کے لئے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچا ہے۔ اس لئے کہ ان کے تو اخلاق، تہذیب، تمدن اور نظام اجتماعی کی ساری عمارت ہی توحید، رسالت اور آخرت کی ان دیکھی حقیقتوں پر قائم ہے۔ ان عقائد پر ایمان و یقین متزلزل ہو جانے کے بعد ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جس کے سہارے وہ کھڑے ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں اس بیماری نے راہ پائی ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی سیرت اور قومی طاقت کو اس نے گھن کی طرح کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے اور اب ان کی سیاسی آزادی بھی ان کے لئے بے معنی ہوئی جا رہی ہے اس مسلسل انحطاط کو روکنے کی کوئی تدبیر بھی نتیجہ خیز نہ ہو سکے گی جب تک اصل بنیاد کو مضبوط نہ کیا جائے۔ اس صورت حال میں ہر وہ کوشش قابل قدر ہے جو ہمارے افراد کے دلوں میں خدا پر ایمان، آخرت کا یقین اور رسالت پر اعتماد پیدا کرنے کے لئے کی جائے۔

ابوالاعلیٰ

*
توضیح

توضیح

✓ دنیا میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف

لائے ہیں انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو جس بات کی طرف عورت دی وہ یہ تھی کہ

أَنْ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ | اس مالک حقیقی کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ✓

آسمانی تعلیمات کا یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جسے ہر نبی اور رسول کے پیغام میں اصل الاصول

کی حیثیت حاصل رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں تبلیغ دین کا موقع

ملا تو جیل کے ساتھیوں کو انہوں نے سب سے پہلے جو حیات افروز سبق دیا وہ

یہ تھا

يَا صَاحِبِي السِّجْنِ عَادِيَاتُ | اے میرے جیل کے ساتھیو! کیا یہ مختلف

مُتَّفِقِينَ خَيْرَ أَمْرِ اللَّهِ الْوَاحِدِ اور متعدد جھوٹے خدا اس اکیلے طاقت والے

القهار خدا سے بہتر ہو سکتے ہیں۔

✓ حضرت شعیبؑ اور حضرت ہودؑ نے قوم کو پکارا تو ان کی سب سے پہلی پکار یہ تھی۔ یا

تَوَمِّرَا عَبْدُ وَاللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ حضرت نوحؑ مبعوث ہونے تو ان کا

اولین پیغام یہ تھا اِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَاطِيعُونَ اسی کی بندگی کا خوف اور

اسی کی اطاعت یہ وہ لازوال حقیقت تھی جسے اجاگر کرنے کے لئے انبیاء کرام کی

بعثت ہوئی۔ ✓

اور یہ وہ لازوال حقیقت ہے جو آدمی کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے

معدود سے چند افراد کے سوا ہر دور میں خدا کا تصور اکثریت کا عقیدہ رہا ہے۔ دنیا

بہت کچھ بھولتی رہی۔ شرافت بھول گئی۔ شرم و حیا کو فراموش کر بیٹھی۔ انسانیت کا

بنیادی جوہر ہاتھ سے دے بیٹھی لیکن خدا کا خیال اور خدا کا اعتماد اس کے دل و مانع

سے محو نہ ہو سکا، یہ صحیح ہے کہ منکرین اور ملحدین بھی ہر زمانہ میں نظر آتے ہیں لیکن توحید

کو اس کے باوجود فطرت کی لازوال حقیقت اس لئے کہا جاتا ہے کہ چند سرچھریے

لوگوں کے انکار کی وجہ سے سورج کی طرح یہ چمکتی ہوئی سچائی جھوٹ میں تبدیل نہیں

ہو سکتی۔ چند بیماریاں اگر اپنے منہ کی مگر واہٹ اور ذائقہ کی خرابی کے باعث ایک لذیذ کھانے

کو بد مزہ سمجھنے لگیں تو ہم کھانے کی لذت کا انکار کرنے کی بجائے ان کو بیمار سمجھ کر
درخور اعتناء نہیں سمجھیں گے بعینہ اسی طرح آج یا آج کی طرح ہر دور کے روحانی
بیمار اگر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو یہ بات خود ان کے بطلان کی دلیل ہے۔
اس سے عقیدہ توحید کی صداقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

✓ یہ بات کہ توحید السانی فطرت کی آواز ہے قرآن حکیم کے بیان کردہ اس واقعہ سے
بھی ثابت ہوتی ہے روز ازل جب انسان کی تخلیق ہوئی تو رب سے پہلا جو سوال
نسل السانی سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ السنۃ بیچکر کیا میں تمہارا پروردگار نہیں
ہوں قالوا بلی شہدنا انہوں نے جواب دیا بے شک ہے ہم لو اہی دیتے ہیں
قرآن کریم آگے چل کر بیان کرتا ہے کہ یہ اقرار نبی نوع انسان سے اس لئے کرایا گیا کہ
کہیں آگے چل کر وہ یہ عذر نہ کرے کہ اس حقیقت کی اُسے خبر نہیں تھی ✓
یہ ہے توحید کا عظیم الشان عقیدہ جس کا اقرار ہمارے خمیر میں شامل ہے جسے
تمام انبیاء نے فطرت کا نقیب ہونے کی حیثیت سے اپنے اپنے عہد میں تازہ کیا۔
جس کے لئے روز ازل ہم نے اپنے مالک حقیقی سے پیمان نفا باندھا۔ کتنی
دروناک سے یہ بات کہ آج زمانہ پھر فطرت کی اس لازوال حقیقت سے صرف
نظر کر کے تباہی کو دعوت دے رہا ہے اور ہم مسلمان جو

”توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے“

کا نعرہ بلند کرنے والے تھے۔ آج خود توحید حقیقی کا دامن ہاتھ سے چھوڑے گئے
رہے ہیں۔

فطرت کا وہ پیمانِ وفا یاد نہیں ہے
فریاد کہ دنیا کو خدا یاد نہیں ہے

✓ عقیدہ توحید عقل کے خلاف نہیں

توحید کی بات کی جائے تو ایک فلسفہ زدہ ذہن کے اندر معاً یہ سوال پیدا
ہو جاتا ہے کہ آخر ایک ایسیستی کو کس طرح تسلیم کر لیا جائے جس کے متعلق مذہب کا
ادعا یہ ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ انسان کے دماغ میں
کچی پیدا ہو جانے سے تو وہ عقیدہ توحید کو خلاف عقل ٹھہرا کر ٹھکرانے پر تیار ہو جاتا ہے
امام مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے اسی شیطانی وسوسہ کو دور کرنے کے لئے ایک بڑا حکیمانہ
نکتہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید خلاف عقل نہیں بلکہ اس کا
ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ حقیقت انسانی عقل اور تخیل کی زو سے باہر اور اس سے
ورادہ الورا ہے۔ ایک حیوان کو اگر یہ معلوم ہو کہ انسان فضاؤں میں اڑتا اور پرواز

میں پرواز کرتا ہے تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر وہ محض اس بنا پر کہ یہ امر واقعہ اس کی حدود عقل سے باہر ہے اسے جھٹلانے پر اور اسے خلاف عقل قرار دینے پر تیار ہو جائے تو ہم یہ کہہ کر آگے گزر جائیں گے کہ دراصل یہ بات اس بچارے کی عقل میں سما ہی نہیں سکتی۔ خود انسانی ایجادات کا معاملہ لے لیجئے آج سے دو سو سال پہلے جو چیزیں ناممکنات کے زمرہ میں شامل تھیں آج نہیں وقوع پذیر ہوتا دیکھ کر ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ لیکن فرض کیجئے اگر آج سے ایک دو صدی پیشتر لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ ایک ذرے میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے بارہ میل مربع رقبہ کے ایک شہر کو آنا فانا تباہ و برباد کیا جاسکتا ہے دس ہزار شاخص نور انجارات میں تبدیل ہو سکتے ہیں اور ایک لاکھ چھبیس ہزار افراد اس کے دھماکوں سے تخریب ہو سکتے ہیں تو ان کا تو عمل کیا ہوتا، وہ یہی تو کہتے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے اور ہم اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن کیا ان کے اس قول کی بنا پر ایٹم بم کی تباہ کاریوں اور ہلاکت خیز لوں سے انکار کیا جاسکتا ہے اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایٹم کی بی طاقت خلاف عقل اور خلاف علم و دانش ہے۔ خود اس دنیا میں جو واقعات و زمرہ ہمارے مشاہدہ میں آتے ہیں اور جن پر غور کرنے کی کبھی ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیجئے کہ وہ ہمارے مشاہدے میں نہ آتے اور ہم سے

ان کا ذکر کیا جاتا تو ہمارا ردِ عمل کیا ہوتا۔ مثال کے طور پر درخت اگنے کا منظر ہمارے سامنے نہ ہوتا اور کوئی آکر ہم سے یہ کہتا کہ ایک ننھا سا بیج زمین میں ڈال دیا جائے مگر چند دنوں کے بعد وہ بیج زمین کا سینہ پھاڑ کر ہیئت تبدیل کر کے باہر نکل آتا ہے۔ پھر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھل دیتا ہے اس کی لکڑی جلانے کے کام آتی ہے اور لوگ اس کے سائے میں بیٹھ کر سستاتے ہیں تو ہم کیا سوچتے؟ یہی ناکہ یہ سب باتیں بے عقلی کی ہیں اور ہم اسے ماننے کے لئے تیار نہیں، لیکن کیا ہمارے اس طرزِ عمل سے نفسِ واقعہ کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ پس حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں نادان عقل کے دائرہِ کلمہ ہی سے باہر ہیں ان کے متعلق جھٹ خلاف عقل بات ہونے کا فتویٰ صادر کر دینا یہ خود بے عقلی کی دلیل ہے ہی وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے حکیم اور عاقل انسان نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم توحید کے مسئلہ کو عقلی روشنگاریوں سے بلند اور بالا سمجھیں۔ حضورؐ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہؓ اس کے راوی ہیں۔

✓ "شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز کس نے پیدا کی یا یہ چیز کس نے بنائی؟ یہاں تک کہ کہتا ہے اچھا تو تمہارے پروردگار کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک نوبت پہنچے تو خدا کی پناہ لینا چاہیے اور اس کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ ختم کروینا چاہیے۔"

شکر

اس لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 ”پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کے لئے اپنی پہچان کا راستہ اس کے
 سوا اور کچھ بتایا ہی نہیں کہ لوگ اس کی معرفت سے عاجز ہیں۔“
 تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا
 میں جان گیا بس تیری چہچہان ہی سے (ابراہیم آبادی)

توحید کا عقلی ثبوت

عقل کو اگر بے عقلی سے استعمال نہ کیا جائے اور ان حدود کے اندر اس سے
 راہنمائی حاصل کی جائے جو فاطمہ کائنات نے اس کے لئے مقرر کر دیے ہیں تو کوئی پیدگی
 پیدا نہیں ہوتی اور آدمی خود عقل کی روشنی میں صاف صاف اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ
 توحید الہییت کا عقیدہ فی الواقع نظرت المسالی کی آواز ہے۔ یہی وہ پابند حدود عقل
 تھی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتائی تو اس نے انہیں اس نتیجے پر پہنچایا کہ مخلوقات
 کا سلسلہ ضرور کہیں نہ کہیں جا کر خالق پر ختم ہونا چاہیے پھر جس سے پہلے اور جس کے
 بعد کوئی نہ ہو وہی اول و آخر خدا کی ذات ہے اس کے لئے پھر خالق کا تصور کرنا حسب
 تسلسل ہے اور عقل میں یہ تسلسل واضح طور پر عقل کے خلاف ہے (ترجمان السنہ جلد اول)

حقیقت یہ ہے کہ عقل صحیح معنوں میں جلا ہی تب پاتی ہے جب وہ اپنے
عجز اور در ماندگی کا اعتراف کر کے اس خدائے بزرگ و برتر کے آگے سپردِ مال و
جو عقل ہے مایہ کی ہر پرواز کی زو سے باہر ہے۔ اقبال مرحوم نے خوب کہا۔

در جہان کیف و کم گر وید عقل   پے بہ منزل برو از توحید عقل

ور نہ ایں بے چارہ را منزل کجاست   کشتی اوراک را ساحل کجاست

یوں عقل جب اپنا دائرہ عمل مشخص کر کے سرگرم فکر ہوتی ہے، تو اسے

کائنات کا ذرہ ذرہ زبانِ حال سے توحید کی شہادت دینا نظر آتا ہے۔ حضرت

امام شافعیؒ سے ایک بلحد نے سوال کیا تھا کہ خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے انہوں

نے فرمایا یہ سامنے والا شہتوت کا درخت، وہ حیران ہو کر بولا کس طرح! حضرت

امام زح نے کہا اس کے پتے دیکھو بظاہر کتنے حقیر نظر آتے ہیں لیکن ان کی گونا گوں

خاصیتوں پر نگاہ ڈالی جائے تو انسان درجہٴ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ان پتوں

کو بہر نہ کھاتے تو یہ مشک بن جاتے ہیں۔ کبھی کھاتی ہے تو شہد بن جاتے ہیں۔

کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جاتے ہیں۔ اور انہی پتوں کو جب بکری کھاتی ہے تو یہ

مینگیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ان حقیر پتوں میں

یہ متنوع خصوصیات آپ سکا پ اگنی ہیں اور کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہیں ہے

سبحان اللہ! حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے توحید کے مسئلہ پر غور کرنے کے لئے
 کیا خوبصورت رستہ تجویز کر دیا ہے واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر حیرت کرہ کائنات کے
 اسرار و غوامض کا تصور کرے تو اس کی عقل بے اختیار پروردگارِ عالم کے حضور سر بسجود
 ہو جاتی ہے۔ لوگ سائنسدانوں کی عقلیت کا دم بھرتے ہیں تو ذرا انہی سے دریافت
 کر لیں کہ اس کائنات کی بوقلمونیوں کا عالم کیا ہے۔ سائنس میں تو یہ بتایا ہے کہ
 یہ زمین جس کے گوشے گوشے کو چاند اور سورج اپنی روشنی سے منور کر دیتے ہیں ہم
 علی الترتیب دو لاکھ چالیس ہزار اور نو کروڑ ۹۳ لاکھ میل دور ہیں ایسے ستارے بھی
 موجود ہیں جن کی روشنی اس ظلمت کردہ عالم میں سوا چار سال میں پہنچتی ہے۔ حالاں کہ
 روشنی کی رفتار ایک لاکھ پچاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے یہ ان ستاروں کا حال ہے۔ جو
 سورج اور چاند کے بعد ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں سائنس بتاتی ہے کہ بعض
 ستارے ایسے بھی ہیں جن کی روشنی کہیں کروڑوں سال کے بعد دنیا تک پہنچ پاتی ہے
 اور کتنے ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی آج تک دنیا میں پہنچ ہی نہیں سکی۔ حالانکہ وہ
 اس وقت سے ہر گرم سفر ہیں۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ یہ
 وسیع و عریض کا رخا نہ قدرت جب انسان کے سامنے آتا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا اختیار
 خدا نے واحد کی کبریائی کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور اس کا مل بے ساختہ پرکار

اُتھتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔

توحید کی ایک اور دلیل

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک دفعہ ملحدین کا ایک گروہ
پیش کیا گیا جو بغرض قتل گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ حضرت امام نے ان سے سوال کیا اگر
کوئی شخص تمہارے سامنے یہ بیان کرے کہ میں نے ایک ایسی کشتی دیکھی ہے جو بغیر
ملاح کے دریا کے ایک کنارے کا سامان دوسرے کنارے پر پہنچا رہی ہے تو تم
اس شخص کے متعلق کیا رائے قائم کرو گے! انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سے کوئی
بھی اس بات کو باور کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور ہم اسے بالکل خلاف عقل تصور
کریں گے۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا تو پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک خود بخود
چلنے والی کشتی کا تصور تک نہیں کر سکتے اور اس اتنے بڑے کارخانہ عالم کے متعلق تمہارا
خیال یہ ہے کہ یہ بغیر کسی خالق کے آپ سے آپ سرگرم کار ہے ملحدین کے سامنے
جب یہ جواب دلیل آئی تو وہ سب کے سب الحاد سے تائب ہو گئے اور حضرت
امام کے دستِ حق پرست پر مشرف باسلام ہوئے۔

آج کے اس وعدہ الحاد پرور میں انسانوں نے فضاؤں میں تیرنا تو سیکھ لیا ہے مگر

یہ انسانیت کی کتنی بڑی قسمتی ہے کہ بعض بے حد سادہ اور پیش پا افتادہ حقیقتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں، شاید ہی کوئی شخص کسی گھر کا گھر والے کے بغیر کسی باغ کا مال کے بغیر اور کسی گھڑی کا گھڑی ساز کے بغیر تصور کر سکتا ہو ہم سب مانتے ہیں کہ کوئی صنعت صالح کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی مگر بڑے بڑے فضلاء عصر اس دنیا کے رنگ و بو کے خود کار ہونے پر دلبلیں گھڑتے ہیں اور ان کے دامن علم و فضل پر کوئی دانغ نمایاں نہیں ہونے پاتا۔

مولانا روم رح نے اسی دلیل کو بڑی عمدگی سے پیش فرمایا ہے کہتے ہیں :-
 تن بجاں جنبد نمی بینی تو جساں یک از جنبدین تن جاں بدال
 جسم کا یہ چھوٹا سا کارخانہ روح کے بل پر کام کر رہا ہے مگر روح نظر نہیں آتی ہم اسے جسم کی حرکت اور زندگی سے شناخت کرتے اور اسی چیز کو روح کے وجود کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔

پس یقین و عقل ہر وانندہ است این کہ باخندہ، جنباشندہ است
 اسی طرح ہر وانشندا سے ایک ثابت شدہ حقیقت سمجھتا ہے کہ جو چیز حرکت کر رہی ہے ضرور کوئی نہ کوئی طاقت اس کے پس پیوہ کا فرما ہے۔
 روح ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہم اسے جسمانی زندگی کے مظاہر سے شناخت کرتے

ہیں عقل کا کوئی ٹھوس وجود نہیں ہے مگر ہم بعض علامات سے عقل اور بے عقلی کو شخص کرتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اسی طرح خدا بھی نظر نہیں آتا۔ اور ہم اسے اپنی ماوی آنکھوں سے دیکھنے کے متحمل نہیں ہیں مگر کائنات کے یہ گونا گوں مظاہر پکار پکار کر اس کے جلالی وجہوت اور اس کی ہدایت و قدرت کی شہادت دے رہے ہیں اور یہی اس کی ہستی کی بین اور روشن دلیل ہے۔

خدا کی صفات ✓

آپ ایک ٹائم پیس کو اٹھا کر دیکھیں اس میں چھوٹے بڑے لائنوں اور کل پرزے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر کام کرتے ہیں آپ کا داغ اس نازک مشینری کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے گا اور سب سے پہلا تاثر آپ یہ قبول کریں گے کہ اس ٹائم پیس کو جس شخص نے بنایا ہے وہ بڑا ہی کاریگر اور اپنے فن میں بڑا ہی ماہر ہے آپ ایک لحظہ کے لئے بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کا بنانے والا کوئی بے شعور اور بے حس کاریگر ہو سکتا ہے اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر نگاہ ڈالیں نیرنگی قدرت کا

نظارہ کیجئے اور پھر تھوڑی دیر کے لئے سوچ کر بتائیے آپ کا دل کیا گواہی دیتا ہے
 کیا یہ کہ اس دنیا کو معرضِ وجود میں لانے والی ہستی خاتمِ بدین کوئی اندھی بہری اور گونگی
 ہستی ہے یا وہ کمال اور جمال کی جملہ صفات سے آراستہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر سوچ
 بوجھ رکھنے والا آدمی اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اس کائنات کا خالق تمام تر صفت
 اور تمام تر خوبی ہے۔

حضرت امام مالکؒ نے خدا کے وجود اور اس کی صفات پر گفتگو کرتے ہوئے ایک
 خوب بات فرمائی انہوں نے فرمایا کہ ابتدائے آفرینش سے اب تک جتنے انسان
 پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد شمار سے باہر ہے لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ ہر انسان کا چہرہ
 دوسرے انسان سے کسی نہ کسی حیثیت میں مختلف ہے۔ انسانی چہرہ جس میں لب
 رخسار اور چشم و دندان نظر آتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن خالق کائنات ہر چہرہ کے
 اندر کوئی نہ کوئی ایسی امتیازی شان پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرے انسان سے باسانی
 ممیز ہو سکتا ہے جس خالق کی قدرت اور طاقت اور حسنِ تخلیق کا یہ عالم ہو نقلِ انسانی اس
 کی بے حد و حساب صفتوں؛ کیا اندازہ لگا سکتی ہے تا آنکہ وہ خود ہی ان کو بیان نہ
 فرمائے۔

بعض مذاہب اور فلسفے جس خالق کو مانتے ہیں ان کے نزدیک نظامِ عالم سے

اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس نے سب کچھ یا تو اپنے چند مقرب بندوں کو سونپ رکھا ہے یا چند دیوتا مقرر کر دیئے ہیں جو دنیا کے مختلف شعبوں کی نگرانی کر رہے ہیں لیکن آدمی کچھ بھی غور کرے تو ایک حقیر ذرہ سے لے کر خورشید و رختاں تک اسی ایک کی یکتائی نظر آتی ہے۔

”لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں“

اس لئے ہے کہ یہ سارا کارخانہ براہ راست اس ایک خدا کی مرضی اور مشیت کے تحت چل رہا ہے ورنہ عناصر کا یہ حیرت انگیز توافق باہم اگر ایک دوسرے سے کو اپریشن سورج کے طلوع و غروب کا نظام گردشِ یل و نہار باد و باراں کے کرشمے اور برق و خرمین کی آویزش کے مظاہرے ایک لمحہ کے لئے بھی قلبِ انسانی کو حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات سے معمور نہ کرتے۔

ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی رحمت اور ربوبیت کا ہر آن مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کی بے پناہ طاقتوں کی جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے جلوہ ہائے حکمت و قدرت سے ہر گھڑی ہماری آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ پس دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مجرد ایک طاقت کی پرستش نہ کریں بلکہ خالق کی ان ساری صفتوں پر ایمان لائیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور جو شب و روز نوعِ انسانی پر پورے تو فنگن ہیں۔ اسی طرح ہم اس

عقل
وہ
نہ
ہے
در
آقا کے
کے
جس کا
طرح ایک
کی دفتر میں

سے اپنا صحیح تعلق استوار کر سکتے ہیں اور اسی سے ہمارے دل میں اس کی محبت اور اس کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔

ایمان باللہ کا اولین تقاضا

توحید کے معاملے میں اسلام انسانوں کو صرف یہیں لا کر نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ عقلی طور پر خدا کے وجود پر یقین ہو جائیں اور شک و شبہ کا کوئی کاٹنا ان کے دل و دماغ میں کھٹکے پیدا نہ کرے بلکہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ مطالبہ پیش کرتا ہے کہ جب تم دنیا کی اس سب سے بڑی سچائی پر ایمان لے آئے تو اب تمہارا فرض یہ ہے کہ اپنی زندگی کے کسی لمحہ میں بھی اس حقیقتِ عظمیٰ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دو تم جہاں ہو جس حال میں ہو یہ عقیدہ تمہارے ذہن میں تازہ رہنا چاہیے کہ تم ایک آقا کے بندے اور ایک مالک کے غلام ہو۔ اور اس کی اطاعت اور وفاداری کا عہد کر چکے ہو۔ توحید پر ایمان لانے والے افراد کی مثال ایک پیاسے کی ہونی چاہیے کہ وہ جس کام میں بھی مشغول ہو پانی کا تصور اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہونے پانا۔ اسی طرح ایک موجد بھی بظاہر ایک مکان پر بیٹھ کر گاہکوں کو سودا دے رہا ہوتا ہے مگر کسی دفتر میں ملازمت کے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہوتا ہے لیکن اس وقت

بھی درحقیقت اس کے رگ و ریشہ میں خدا کا تصور اور اسی کا ذکر جاری و ساری ہوتا ہے۔
وہ دنیا کے دہندوں میں الجھ کر بھی اپنے آقا و مولا کی اطاعت سے غافل نہیں ہوتا۔
یہی وہ کیفیت ہے جسے

”دل بہ یار اور دست بکار“

سے موسوم کیا جاتا ہے اور یہی وہ مقام عبودیت ہے جو صوفیاء کے نزدیک خلوت و انجمن کے نام سے مطلوب اور محبوب ہے۔ قرآن حکیم نے بھی کہا۔

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وہ لوگ کہ جنہیں خرید و فروخت اور سوداگری خدا کی یاد سے غافل

نہیں کرتی دراصل وہی لوگ ہیں جو ایمان باللہ کی باریکیوں اور نزاکتوں

کے صحیح معنی میں رزق شناس ہیں۔

(ہمہ وقت عقیدہ توحید کو تازہ رکھنے کی ضرورت اور اہمیت بلکہ فرضیت احادیث

نبوی سے ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”**افضل الذکر لا الہ**

إِلَّا اللَّهُ“ قولی ذکر توحید ہے کہ ہم زبان سے یار بار خدا کی حمد و تسبیح کریں اٹھتے بیٹھتے

وہ کلمات دہرائیں جو حضور نے تلقین فرمائے ہیں اور عملی ذکر یہ ہے کہ ہم چومیں گھنٹوں میں

ہر لمحہ اپنی عادات و اطوار، مشاغل و معاملات، پسند اور ناپسند اور جملہ اقوال و افعال میں

خدا کی بندگی اور غلامی کو پیش نظر رکھیں اور اپنی سیرت و کردار کے جملہ پہلوؤں کو نوکر کے نور سے منور کر دیں۔ اپنے بال بچوں میں وکان پر، درمگاہ میں اور حکومت کی کرسی پر ہر جگہ ہم اپنے عمل سے لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کی حقیقت کو تازہ کرتے رہیں حتیٰ کہ یہ عقیدہ ہمارا جزو عمل بن جائے کہ

ہر وہ لمحہ ہے مرا کفر میں شامل اسے دوست
دل تری یاد سے جس میں ہر غافل اسے دوست

خدا کی محبت

دوسرے عقائد و تصورات کے معاملے میں صرف دماغی طور پر مطمئن ہو جانا کافی سمجھا جاتا ہے کوئی شخص عقلی طور پر کونو نرم یا سوشلزم کا قائل ہو جائے تو یہی چیز ات پرٹ یا سوشلسٹ بنانے کے لئے کافی ہے لیکن اسلام نے عقیدہ توحید کے جو لوازمات ہمارے سامنے پیش کئے ہیں ان کی رو سے دماغ ہی کو نہیں دل کو بھی اور اعضا و جوارح ہی کو نہیں روح کو بھی اس سرور و کیف سرمدی سے سرشار بنانا ضروری ہے جب تک توحید کا اعتقاد ایک مسلم کے دل میں جذبہ کی شکل اختیار نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول انیسین الایمان کالتیقین

ہی ایمان کی روح ہے۔ دراصل ایسی کیفیت کا ترجمان ہے، اسلام چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تعمیر و لائل سے زیادہ یقین کی بنیاد پر کریں جب ہمیں توحید پر یقین حاصل ہو جائے گا تو اس کے لئے و لائل آپ سے آپ ہمارے سامنے آتے جائیں گے شیخ عبدالوہاب شمرانی نے صحیح فرمایا کہ دلیل و برهان کی بنیاد پر حاصل ہونے والا ایمان قابل اعتماد نہیں ہوتا کیونکہ وہ دلیل کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ و لائل پرست کا ایمان کبھی خطرات سے بے خطر نہیں ہو سکتا۔ یقین کی یہ دولت اسی وقت ہاتھ آتی ہے جب آدمی دماغی طور پر ہی نہیں قلبی طور پر عقیدہ توحید کی تصدیق کرے اور خدا کو ماننے ہی نہیں بلکہ اس سے دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرے، قرآن میں ایمان والوں کی جو صفیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ**۔ وہ خدا سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔

(بعض لوگوں کے نزدیک محبت شاید یہ ہے کہ انسان ترک دنیا کر کے کسی گوشہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اور بیوی بچوں کو کس مہر سی کی حالت میں چھوڑ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کرے یہ محبت نہیں بلکہ احکام خداوندی سے انحراف ہے اور جو شخص اس کا ترکیب ہوتا ہے وہ یقیناً خدا کے نزدیک مزا کا مستوجب ہے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے دل میں بیوی بچوں کی محبت سرے سے ہی نہ ہو یا ہم کا روبرو

دنیا میں مشغول ہی نہ ہوں۔ امام ابن تمیہ نے خوب فرمایا کہ انبیاء تبدیلِ فطرت کے لئے نہیں بلکہ تکمیلِ فطرت کے لئے تشریف لائے ہیں اگر محبتِ الہی کا مفہوم صحیح قرار دیا جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی فطرت کے خلاف اعلانِ جنگ کرنے کے لئے ابھارا جائے پس حقیقت میں محبت اس کو نہیں کہتے۔ محبت یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہیں بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں۔ تمام فطری علائق سے متعلق رہیں مگر جب خدا کی محبت اور ان چیزوں کے درمیان کسی ایک کو ترجیح دینے کا سوال پیدا ہو تو ہم دنیا کے سارے تعلقات اور دنیا کی ساری رشتہ داریوں اور دوستیوں کو خدا کے رستے میں قربان کر دیں۔ زندگی جیسی محبوب متاع سے اگر اس کے نام پر تھ اٹھانا پڑ جائے تو ہمیں اس میں بھی تامل نہ ہو اور خدا کی راہ میں جان دے دینے کے بعد بھی ہمارے احساسات کا عالم یہ ہو کہ

جان دی۔ دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

خدا کی محبت کا صحیح تصور

خاتم الانبیاء و سید البشر اخصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بڑھ

گر کس کو خدا سے محبت ہوگی لیکن وہ تجارت بھی کرتے تھے بیوی بچے بھی رکھتے تھے، دنیا کی جائز لذتوں اور راحتوں سے متمتع بھی ہوتے تھے اور اس کے باوجود انہیں خدا کی محبت کا وہ بلند مقام حاصل تھا جس پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی محبت دوسری تمام محبتوں کی نقیض نہیں ہے اس کا تقاضا فقط یہ ہے کہ دوسرے تمام تعلقات اس کے تحت ہوں وہ جس تعلق کو جوڑنے کا حکم دے اُسے جوڑا جائے اور جس تعلق کو توڑنا چاہے اسے توڑ دیا جائے یا ایک کو ہی اس طرح جب خدا کے اذن اور فرمان کے تحت بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی مکان کھوتا یا کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کے یہ سب کے سب کام خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوتے ہیں اور ان میں ایک ایک پر لمحہ حاصل محبت قرار پاتا ہے۔

بیٹے سے محبت کرنا اسی نے سکھایا ہے اس کے لئے جو خدا نے مقرر کر دی ہے اگر آپ اس کی پابندی کریں تو مستحق اجر ٹھہریں گے۔ بس اس کا مطابقتنا ہے کہ بیٹے کی یہ محبت خدا کے رستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ حکم سے تو اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لئے بھی تیار ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، بڑھاپے میں انہیں سمعیل جیسا فرزند عطا ہوا، خلیل اللہ کو اپنے اس نابینا فرزند سے جو محبت ہو سکتی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن

جب بارگاہِ الہی سے اشارہ کیا گیا تو حضرت ابراہیم نے خود اپنے ہاتھوں بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے صاحبزادے نے ان سے عرض کی بلکہ ان کی حالت کفر میں ایک دفعہ میں کفار کی طرف سے لڑا تھا کہ اٹھنا ہے جنگ میں آپ میرے سامنے آگئے ہیں چاہتا تو آسانی سے آپ پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا لیکن باپ کی حیثیت سے آپ کا مقام نظر میں نہر گیا اور میں اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرما نے لگے بیٹا اقم نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میرے سامنے آجاتے تو میں تلوار سے تمہاری گردن اٹا دیتا۔

یہی وہ مقام ہے جس پر فائز ہونے کے بعد ایک بندہ بوجہ خود خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ اس کی زبان اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بن جاتا ہے وہ وہی کچھ دیکھتا، بولتا اور کرتا ہے جو خدا کی رضا مندی اور پسند کے عین مطابق ہو۔

توجید پر استقامت

عقیدہ توجید کے سلسلے میں ایک اور لازمی شرط استقامت کی ہے اور اس

مرلوبہ ہے کہ آدمی اس رشتے میں آنے والی تمام تکلیفوں اور مصیبتوں پر ثابت قدم رکھتا ہے اور حالات کی سنگینی اور نزاکت کے باوجود اس کے اطمینان اور یقین میں کمی واقع نہ ہو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید توحید کا اقرار کر لینا ایک آسان کام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ منزل ہے جس پر پہنچنے کے لئے یہ "شرط اول قدم این است کہ مجنوں باشی"

کا نقطہ نظر بہت ضروری ہے۔

آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کلمہ توحید کے دو اجزاء ہیں سب سے پہلا جز نفی کا ہے یعنی کوئی خدا نہیں اور دوسرا اثبات کا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ "سروری زبنا فقط اس ذات ہے ہمتا کو ہے"

جب آدمی پورے شعور کے ساتھ ماسوا اللہ کی خدائی کا انکار کرتا ہے تو اس کے ارد گرد "اَنَا وَلَا غَيْرِي" کا ڈکا بجانے والے تمام جھوٹے خدا بچھڑ جاتے ہیں اور وہ اسے ہر ممکن طریقے سے جاوہ راستی سے مہانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برادری الگ طیش میں آجاتی ہے جب اس کے غلط رسم و رواج پر ضرب پڑتی ہے چوہدہی الگ درپے آزار ہو جاتے ہیں جب ان کے حلقہ اطاعت سے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غلط نظام حکومت ایسے باغی کو پروا منت کرنے کے لئے تیار نہیں

ہوتا اور اس اعلان کے بعد سب سے بڑھ کر خود انسان کا اپنا نفس ایمان ہے۔
 بن جاتا ہے اور قدم قدم پر ایک بندہ مسلم کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے۔
 غرضیکہ ایک غلط ماحول میں توحید پر ایمان لانے والا شخص اپنے آپ کو انسانوں
 کی بجائے جنگل کے ورنڈوں میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے اور اس کی ساری زندگی
 ایک مستقل امتحان اور آزمائش میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

توحید کے رستے میں یہ سارے مرحلے "نفی" کے سبب کا لازمی نتیجہ ہیں آپ ان
 سے گزر کر ہی اثبات تک پہنچ سکتے ہیں۔ شرک سے پوری طرح پاک و صاف ہونے کے
 بعد ہی توحید کامل کی منزل آئے گی اور شرک سے بچنے کے لئے ان آزمائشوں اور
 امتحانوں کا سامنا کئے بغیر چارہ نہیں۔ اتنا بال مرحوم نے ٹھیک کہا تھا۔

جو مے گویم مسلمانم بلرزم کہ دافم مشکلات لا الہ الا
 خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ ساتھ استقامت کا ذکر کیا ہے
صحیح مسلم میں حضرت ابو عمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اسلام کے بارے میں ایسی
 بات بتلا دیجئے کہ میں پھر کسی سے نہ پوچھوں آپ نے فرمایا: **قُلْ
 اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی اسْتَقْمِرْ لِحُبِّ اللّٰهِ پامیان لایا اور اس کے**

بعد ثابت قدم رہو۔

قرآن مجید میں اسی بات کو یوں فرمایا گیا :-

مداہنوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ پھر ثابت قدم رہے تو نہ

ان کو خوف ہے اور نہ وہ ٹھگین ہوں گے وہی لوگ جنت والے ہیں وہ

اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔

(احقاف - ۳۷)

ایں شربت عاشقی ست خسرو بے خون جگر چشید نتواں

حفظ و نشر توحید

توحید کے تقاضے یہ ہیں کہ ختم نہیں ہو جائے کہ ایک آدمی خود اپنی ذات کی خدمت تک ان پر عمل پیرا ہو جائے اور یہ سمجھے کہ بس میرے خدا کو یہی کچھ مطلوب تھا، اور مجھ پر جو فرض عائد ہوتے تھے وہ ادا ہو گئے جو شخص یہ سمجھتا ہے وہ ابھی توحید کی منزل حقیقی منزل سے کوسوں دور ہے اسلام صرف اسی بات پر مطلق نہیں ہو جاتا وہ اور آگے بڑھتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم خود ایمان لا چکے تو اب تمہارا فرض یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس سرچشمہ فیض سے سیراب ہونے کی تلقین کرو۔

لوگوں کو خالقِ کائنات کی بندگی پر ابھارا اور جب تک دنیا میں کفر و شرک کے پرچم سرنگوں نہ ہو جائیں تم توحید کی دعوت دینے سے باز نہ آؤ۔ قرآن حکیم نے امتِ مسلمہ کا مقصد وجود بتاتے ہوئے ہی حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ

آنحضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی اب دنیا کو توحید کی طرف بلانے کا کام آپ کی امت کے سپرد کیا گیا ہے۔ اور امتِ مسلمہ بحیثیتِ مجموعی اور اس کا ایک ایک فرد اپنی انفرادی حیثیت میں اس فریضہ کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے رُوزِ بے خودی میں مسلمانوں کو ان کا یہی منصب یاد دلانے کی کوشش کی ہے۔

میں ندانی آئیہ اُمّ الکتاب

آبِ قَتَابِ چہرہٴ ایام تو

اور یہ کہ

زانکہ در تکبیر راز بود تست

تاناہ خیزد بانگِ حق از عالمے

حفظ و نشر لالہ مقصود تست

گر مسلمانانیا سائی دے

مسلمانوں کا یہ وہ فریضہ حیات ہے جو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ جا
سازگار ہوں یا نہ ہوں ذرائع و وسائل حاصل ہوں یا ان کا فقدان ہو ہر حال میں توجہ
کی تبلیغ ضروری ہے۔

✓ آج جب کہ دنیا نے پھر سے بے شمار بت گھڑ لئے ہیں کہیں سرہاپہ
و دولت کی پرستش ہو رہی ہے اور کہیں قبیلہ و خاندان اور رنگ و
نسل کی کہیں وطن کی خاک کو دیوتا بنا کر پوجا جا رہا ہے اور کہیں کیونزم
اور سوشلزم کو لات و منات کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ضرورت
ہے کہ مسلمان اپنا مقام پہچانیں اور دنیا کے سومات میں پھر سے
توحید کی اذان پکارنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔

فکرِ انساں بت پرستے بت گرے ہر نہاں در حجتو نے پیکرے
باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پروردگار سے ساخت است
اسے کہ خوردستی زمینائے خلیلے گرمی خونت ز صہبائے خلیلے
بر سر ایں باطل حق پیر ہیں تیغ لا موجدو الا ہو بنرن ،
جلوہ در تاریکی ایام کن ، آنچہ بر تو کامل آمد عام کن

(اقبال رح)

انسانی زندگی پر عقیدت و توحید کا اثر

فقر اور احتیاج انسان کی سرشت میں داخل ہے وہ ہزار ترقی کر جائے لیکن کسی کے آگے جھکنے اور کسی نہ کسی کو معبود بنانے سے باز نہیں آسکتا۔ وہ آگ کو دیکھتا ہے کہ اس سے کتنی ہی انسانی ضروریات وابستہ ہیں تو اسے ہی پوجنا شروع کر دیتا ہے سورج اور چاند سے دنیا کے لئے فیض رساں نظر آتے ہیں تو ان کے آگے گڑھتا ہے۔ گنگا اور جمنہ کے ذریعے فصلوں کو پہلہاتے اور انسانوں کو اپنی پیاس بجھانے دیکھتا ہے تو انہیں ہی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان لیتا ہے اور کبھی کبھی اس مقام سے بھی گزر کر اپنے جیسے انسانوں کے حضور باتھا ٹیکتا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں میں کے مجھے تراشنا اور ان کے آگے ڈنڈرت بجالاتا ہے آج دنیا نے بہت کچھ ترقی کر لی ہے لیکن اس کے باوجود آدمیت فقر اور احتیاج سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکی۔ آج بھی آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلوب اور انداز تو ضرور بدل گیا ہے لیکن پرستش اور انسان کے احساسِ عبدیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ لوگ آج بھی ہیر و درثپ میں مبتلا ہیں، دولت اور سرمایہ کو عمل سے اپنا معبود بنانے ہوئے ہیں۔ کہیں دھرتی ماتا کی پوجا موری ہے اور کہیں سائنس کو خدا کی جگہ دے

دی گئی ہے۔

انسانی فقر و احتیاج کو ان غلط راستوں سے پورا کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی بے شمار چوکھٹوں پر جبہ سائی کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے اور خواہشات نفس اور معاشرے کی تمام غلط طاقتیں اس کی خداین جاتی ہیں اور اس طرح ایک انسان سینکڑوں مصنوعی خداؤں میں گھر کر رہ جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کا سب سے پہلا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ان بے شمار بناوٹی آقاؤں کی غلامی سے نکل کر صرف ایک آقا اور ایک مالک کا بندہ بن جاتا ہے۔

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

جب ایک بندہ موجد اس حقیقت پر ایمان لے آتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی نافع و ضار نہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سو دوزیاں سب اسی کے اختیار میں ہے تو وہ کسی سے خوف نہیں کھانا اور سخت مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کے حوصلے لپست نہیں ہوتے۔ فرعون و عمرو ہوں یا قارون و ہامان وہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے پیش نظر خدا کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ

”فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا رَبَّكَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ اگر تم مومن ہو تو ان سے

خوف نہ کرو مجھ سے خوف کرو۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے موحد کے اس ارشاد کو اپنے لئے مشعل راہ بنانا ہے کہ

✓ ”اگر سب بندے مل کر کوشش کریں کہ تجھے اس چیز سے نفع پہنچائیں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو وہ ایسا کرنے کی قدرت نہیں پائیں گے اور اگر سب بندے مل کر تجھے کسی چیز سے ضرر پہنچانے کی کوشش کریں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو وہ اس پر قدرت نہ پائیں گے (حدیث نمبری۔ روایت از حضرت عبداللہ ابن عباسؓ)

خدا پر ایمان لانے کے بعد جب انسان کے دل سے ماموا اللہ کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے تو وہ قیصر و کسری کے دربار میں قالینوں کو نیزے سے پھینتا ہوا جاتا ہے اور بغیر کسی جھجک کے بادشاہ کے مہمانداری پر جا بیٹتا ہے دشمن سوتے ہیں اس کی تلوار پر قبضہ کر لیتا ہے اور ات بگا کر شمشیر بدست سوال کرتا ہے ”تاؤا اب تمہیں کون بچا سکتا ہے اور وہ اطمینان سے جواب دیتا ہے ”اللہ اور تمہیں کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے وہ بڑے بڑے جباروں کو برسر مجلس ان کی غلط کاریوں پر ٹوک دیتا ہے اور ان کے جاہ و جلال اور شان نے اور لشکر سے مرعوب نہیں ہوتا اس کی زندگی میں یہ حیرت انگیز انقلاب اسے رونما ہوتا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا

خوف نہیں کھانا اور دنیا اور دنیا والوں سے ڈرنا اس کے نزدیک حرام ہوتا ہے۔

موجد کہ در پائے ریڑی زرش وگر آره می نہی بر سرش

امید و ہراسش نہ باشد ز کس ہمیں است بنیاد توجید و بس

جب مشکلات اس پر یورش کرتی ہیں اور وہ گھبرا کر دنیاوی سہاروں پر تکیہ

کرنے کا خیال دل میں لاتا ہے انسانوں اور اپنے جیسے انسانوں کی پناہ ڈھونڈنے

پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے تو وقتاً اپنے رب کا یہ فرمان اس کے سامنے آ جاتا ہے۔

”اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا“ کیا میں اپنے بندے کے لئے کافی نہیں

ہوں۔ تو اس کے ڈگمگاتے ہوئے قدم جہم جاتے ہیں اور اس کی روح ایک

ان جانے سرور سے جھوم اٹھتی ہے۔

وہ غریب اور مفلس ہوتا ہے فاقے کرتا اور سپٹ پر پتھر باندھتا ہے دنیا

کی لذتیں اور راحتیں اسے نصیب نہیں ہوتیں لیکن خدا کے رازق ہونے کا تصور

اس کی غیرت کو اس حد تک جلا بخش دیتا ہے کہ اس کے نزدیک کسی کے آگے دست

سوال دراز کرنا عقیدہ توجید کے منافی ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے ہاتھ سے

کوڑا بھی گر جائے تو وہ خود اتر کر اسے اٹھا لیتا ہے لیکن کسی سے کوڑا اٹھانے کی

درخواست نہیں کرتا۔

”الوذریض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ سے یہ شرط کی کہ دیکھنا کسی سے کچھ سوال نہ کرنا میں نے کہا قبول ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ سے کوڑا گر پڑے تو پنا کوڑا بھی نہ مانگنا یہاں تک کہ اترنا اور اس کو خود اٹھالینا“

اسے دنیا میں جاہ و منزلت حاصل ہوتی ہے دنیا بھر کے ذرائع و وسائل سے مہیا ہوتے ہیں تمام کائنات اس کی چاکر اور غلام ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں تکبر کا شائبہ تک نہیں ہوتا وہ لوگوں میں مال تقسیم کرتا ہے لیکن ساتھ ہی بتاتا جاتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں خدا کا ہے

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال تقسیم کرتے تو ساتھ یہ بھی فرماتے ”إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ مِّمَّا لَلَّهِ يُعْطَى“ دیکھو میں تو صرف ایک تقسیم کرنے والے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ دراصل دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے“

عقیدہ توحید کو زندگی کا اوڈھنا بھوننا بنالینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان طاقت اور مقام و مرتبہ کے نشہ میں سرمست نہیں ہونے پاتا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کا نام سن کر کانپ کانپ جاتے ہیں۔ اسے فتوحات پر فتوحات حاصل ہو رہی ہوتی ہیں

لیکن وہ ان کامیابیوں کو خلق خدا پر رعب گانٹھنے کا ذریعہ نہیں بنانا اور بھرے مجمع میں یہ اعلان کرنا ہے کہ

”گوگو! اگرچہ آج میں تمہارا خلیفہ ہوں لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ میں کل تک کبریاں چرایا کرتا تھا“

غربت اور تنگدستی میں بھی اس کا دل سکون اور اطمینان سے معمور ہوتا ہے وہ معاشی بد حالی اور تنگی کے باعث ناشکرا اور بے صبر نہیں ہونے پاتا وہ ہر حال میں قناعت کرتا اور اپنے آقا اور مالک کا شکر ادا کرتا ہے شکرہ و شکایت کا کوئی لفظ اس کی زبان پر نہیں آتا اور یہ یقین اسے صبر و شکر اور قناعت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے کہ رازق کائنات نے میرے لئے جو رزق مقدر کیا ہے وہ مجھے مل کرے گا اور اگر وہی یہ چاہتا ہے کہ میں افلاس و ناواری میں مبتلا رہوں تو دراصل اسی میں میرے لئے خیر اور برکت پوشیدہ ہے یہ حدیث قدسی اس کا جزو ایمان ہوتی ہے کہ

”حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ تو نگری یا غنا کے سوا کوئی چیز اس کو صالح نہیں کر سکتی اگر میں اس کو فقیر کر دوں تو یہ فقیر اس کے ایمان کو بگاڑ دے اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کو فقیری و درویشی کے سوا کوئی چیز نیک نہیں بنا سکتی اگر میں اس کو غنی کر

حاصل پیدا
کے نظر آتی
کے کرد
اس کی
وہ حکومت
ہے جس کو
تعارف ہوتا ہے

دوں تو غنا اس کے ایمان کو فاسد کر دے اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کو صحت و تندرستی کے سوا کوئی چیز درست نہیں رکھ سکتی اگر میں اس کو بیمار کر دوں تو وہ بیماری اس کے ایمان کو بگاڑ دے اور کوئی ایسا بھی ہے کہ بیماری کے سوا کوئی چیز اس کے ایمان کو درست نہیں رکھ سکتی اگر میں اس کو تندرست رکھوں تو یہ تندرستی اس کے ایمان کو فاسد کر دے مجھے اپنے بندوں کے احوال سے پوری آگاہی ہے اور میں ان کے

مطابق اپنا کام کرنا ہوں: (حدیث الولیٰ)

وہ سریر آرائی حکومت ہوتا ہے تو خوف خدا اس کے اندر زور داری کا وہ عاس پیدا کر دیتا ہے کہ رعایا کے ایک ایک فرد کی ضروریات زندگی سے اپنے سے نظر آتی ہیں وہ یہاں تک موچتا ہے کہ

✓ "اگر وہ جلد کے کنارے کوئی کتابھی بھوک سے مر گیا تو عمر رنم سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔"

وہ حکومت کے خزانے کو باپ دادا کی جاگیر سمجھنے کی بجائے "مالِ تیمم" قرار دینا ہے جس کو ہرپ کرنا اس کے نزدیک پیٹ میں حنیم کے انکار سے بھرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس سے سرکاری کام کے لئے ضرورت سے قدرے نائد

کاغذ بھی طلب کیا جائے تو یہ فرمان جاری کرنا ہے کہ
 ”فہم باریک کردو اور گٹھا ہوا لکھو اور ایک پرچہ میں بہت سی ضرورتیں
 لکھ دیا کرو اس لئے کہ مسلمان کو ایسی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں
 جس سے خواہ مخواہ بیت المال پر بار پڑے۔“

رسیرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما ۱۶۴

وہ سرکاری خزانے سے کوئی بھاری منشا برہ نہیں لیتا۔ فقط اتنا ہی لیتا ہے
 جس سے اس کی گزیر بسر ہو سکے اور حسب وفات کا وقت آتا ہے تو وراثت کو حکم دے
 جاتا ہے کہ میں نے بیت المال سے اب تک جو کچھ لیا ہے اس کا حساب کر لیا جائے
 اور کل رقم میری ذاتی ملکیت سے واپس کر دی جائے۔ وہ اپنی بیٹی کو وصیت کرتا ہے
 ”جب میں وفات پا جاؤں تو مسلمانوں کے برتن، ان کا غلام، ان کی اونٹنی، انکی چکیاں
 اور ان کی دو چادریں جو ہیں اڑھنے اور بچھانے کے لئے استعمال کرنا تھا۔ واپس کر دی
 جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت،

ایک خدا، ایک انسان، ایک نظام

دنیا آج رنگ نسل اور وطن کی حد بندیوں کے باعث ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ

گئی ہے اور علم کی روشنی کے باوجود گورے اور کالے کے سوال پر یورپ میں
فسادات ہو رہے ہیں لیکن عقیدہ توحید نبی نوع انسان کے لئے اجتماعیت کی
جو بنیادیں فراہم کرتا ہے ان پر ایک ایسا پاکیزہ اور محبت و اخوت سے معمور معاشرہ
تعمیر ہوتا ہے جس میں اس طرح کے کسی جاہلانہ امتیاز کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس معاشرہ
کی اساس توحید کے سب سے بڑے رمز شناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اس
اصول پر ہوتی ہے کہ

ہ انسانوں کی ابتداء ہی آدم سے ہے اور آدم کی خلقت مٹی سے
نہ کسی عرب کو کسی غیر عرب پر فضیلت سے نہ کسی غیر عرب کو عرب
پر سوائے تقویٰ کے (خطبہ حجتہ الوداع)

اس سنہری ہسول پر جو سماجی بنی سے اس میں ہر شخص کو زندگی سے استفادہ
کرنے کا مساوی حق حاصل ہوتا ہے یہاں کسی ایک خاندان یا گزہ کی اجار داری
نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ شخص جو توحید پر ایمان لاتا ہے اختیار و اقتدار میں برابر کا شریک
ہوتا ہے یہاں حکومت شہنشاہیت کے انداز پر نہیں چلتی خلافت جمہور کے
نظریہ پر چلتی ہے جس کے بلااں رنہ روم کے صہیب نے فارس کے سلطان رنہ
اور عرب کے فاروق رنہ و صدیق رنہ اس میں ایک جیسے حقوق رکھتے ہیں جو انسانی

ہندو و قبیلہ اور زبان و نسل کے اختلافات اس عالمگیر معاشرہ کی راہ میں حائل نہیں ہوتے۔ یہ اسی کا فیض تھا کہ ہندوستان کے ساحل پر ایک مظلوم عورت کی پکار عرب کے فرماں روا گو بے چین کر دیتی تھی۔ احترامِ آدمیت کا یہی وہ نظام ہے جس کے تحت حاکم و محکوم اور آقا اور غلام کو یکساں محبت و انصاف کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔

”حاکم مصر حضرت عمرو بن العاص نے ایک دفعہ ایک مصری کو بلا وجہ کوڑے سے پٹیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصری کو ان سے بدلہ لینے کا حکم دیا اور عمرو بن العاص سے کہا ”تم نے لوگوں کو کلب سے غلام بنا لیا حالانکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے ہیں۔“

آج نسلی نیر خشتوں اور وطنی و لسانی جھگڑوں کو مٹانے کے لئے مغرب کے مفکرین ”عالمی حکومت“ کا تصور پیش کر رہے ہیں لیکن یہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک دنیا وحدتِ اللہ اور وحدتِ آدم کے اس انقلاب انگیز نظریہ کی قائل نہ ہو جائے۔

یہ توحید ہی ہے جو دنیا کے لئے اجتماعیت کے صحیح خطوط فراہم کرتی

ہے اور جس پر ایمان لانے والا ہر شخص اپنے آپ کو ایک عالمگیر برادری کا
رکن تصور کرتا ہے۔

مذہبائے مائالِ مائیکدیت   طرز و اندازِ خیالِ مائیکدیت
مازائمہائے ادانحوالِ شدیم   یک زباں و یکدل و یکجاں شدیم

رسالت

○
 از رسالت در چهار تکوین ما
 از رسالت دین ما آئین ما
 از رسالت صد هزار ما یک است
 جزو ما از جزو مالایینفک است

○

رسالت ✓

اگر ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے جہانِ رنگ و بو پر نگاہ ڈالیں اور اپنے وجود کا جائزہ لیں تو ہمارا دل بے اختیار گواہی دے گا کہ ہمارا خالق ہم پر سید شفیق و رحیم ہے اور اس کی رحمتیں ہمیں ہر آن گھیرے ہوئے ہیں۔ اس نے ہماری جملہ ضروریات کو پورا کرنے کا سامان ہم پر پہنچایا ہے۔ ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں سننے کو کان اور بولنے کو زبان عطا فرمائی ہے۔ چاند، سورج، ستاروں، ہوا اور پانی کو ہماری چاکری پر مامور کیا ہے اور عقل ارادہ اور شعور بخش کر ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے وہ خود فرماتا ہے۔ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ رَّحْمَتِي میں ہر چیز کی سمائی ہے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے پیار محبت اور شفقت و رحم

کے جو جذبات رکھتے ہیں یہ دراصل اسی کی رحمت کا پرتو ہے۔
 ✓ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے نثر حصہ کے نثرانویسے
 حصہ تو اپنے لئے محفوظ رکھے ہیں اور صرف ایک حصہ زمین والوں
 کو بخشا ہے یہی ایک حصہ ہے جس سے مخلوق باہم ایک دوسرے
 کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتی ہے یہاں تک کہ جانور اپنا پاؤں
 اپنے نچے سے ہٹالیتا ہے اس خوف سے کہ کہیں اس پر جا
 نہ پڑے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ جو خدا اتنا رحیم و کریم ہے اور جس نے انسانی ضروریات
 کو پورا کرنے کا اتنا اہتمام کیا ہے وہ انسان کو یہ بتانے اور سمجھانے کا انتظام
 نہیں کرے گا کہ زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ کونسا ہے؟ آپ مجھ سے اتفاق کریں
 گے کہ انسان کی ضروریات فقط خور و نوش تک محدود نہیں ہیں یہ ضروریات تو
 فقط اس جانور کی ہیں جسے انسانی جسم کہا جاتا ہے اس جسم کے اندر جو انسان چھپا ہوا
 ہے وہ کچھ اور بھی چاہتا ہے اور وہ کچھ اور یہ ہے کہ میں اپنی انسانیت کو کس طرح
 تسلی دوں، پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کیسے گزاروں، اپنے خالق کی مشائخ کے مطابق
 تعمیر حیات کیسے کروں اور فکر و نظر کی ان ٹیسریں ترقی پکڑندوں میں صراطِ مستقیم کا

سراغ کیسے لگاؤں؟ اس کے اندر کا انسان دیکھتا ہے کہ زمانہ زندگی کا منداشی ہے اور اس پرچی جان سے قدا ہے تو اس کا شعور سوال کرتا ہے کہ آخر اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟

زمانہ چاہتا ہے زندگی کو مگر خود زندگی کیا پامتی ہے
 اللہ تعالیٰ انسان کی اس سب سے بڑی ضرورت کو پورا نہ کرے تو اس کی صفت رحمت کی تکمیل نہیں ہوتی اگر وہ دنیا کو بونہی اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دے اور اس کی دستگیری نہ کرے تو یہ اس کی شان رحمت کے منافی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی اس ضرورت کو بھی پورا کیا ہے اور زندگی کا سیدھا راستہ بتانے کی ذمہ داری خود قبول فرمائی ہے

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَالنَّحْلُ

اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بنانا جب کہ راستہ ٹیڑھے بھی

سودیں۔

اور انسانیت کو صراطِ مستقیم دکھانے کے لئے جو واسطہ خدا نے تجویز فرمایا

ہے اسی کا نام رسالت ہے۔

رسالت کی ضرورت

ہم مجرد عقل کی روشنی میں اس نتیجے پر تو پہنچ سکتے ہیں کہ خدا ہے اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن خدا سے متعلق باقی تفصیلات معلوم کر سکتا ہمارے بس کی بات نہیں۔ خدا ہے تو اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے وہ کن باتوں پر خوش ہوتا ہے اور کن باتوں پر ناخوش۔ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ — یہ سارے سوالات ہمارے لئے عقدہ لائیکل ہیں۔

قیاسات کے تیرتکے لڑا کر انکل پچو ہم ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر شخص اس معاملے میں اپنا ایک الگ نظریہ گھڑے گا وحدتِ فکر ختم ہو جائے گی اور انسانیت ایک ایسے انتشارِ ذہنی میں مبتلا ہو جائے گی جس کے بعد اس کا شیرازہ منتشر ہو کر رہ جائے گا۔ اس نقصانِ عظیم کے ساتھ ساتھ یقین ہمارے دلوں سے رخصت ہو جائے گا اور ہم میں سے کوئی آدمی اس بات پر مطمئن نہیں ہوگا کہ اس نے ان سوالات کا جو حل تلاش کیا ہے وہ فی الواقع درست اور معقول ہے — علامہ اقبال مرحوم نے اسی لئے کہا

خرو سے راہرو روشن بھرے خرد کیا ہے چراغ را بگزد ہے

دروانِ خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا چراغِ راہ گذر کو کیا خبر ہے
 آپ غور کریں گے تو ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ آپ
 کی سمجھ میں آئے گا اور وہ یہ ہے کہ کسی ایسے واسطہ کو تلاش کیا جائے جسے
 براہِ راست ان حقائق کا علم ہو۔ ہم روزِ مرہ کے معاملات میں کبھی اسی طریقہ
 پر عمل پیرا ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہماری بیماری کس طرح رفع ہوگی اس لئے ہم اس
 سلسلے میں ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نزدیک اس فن کا ماہر ہوتا
 ہے۔ ہم کوئی مقدمہ دائر کرتے ہیں تو اس کے لئے وکیل تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ
 قانون کی باریکیوں سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ آج سائنس دانوں کے
 انکشافات پر بھی ہم اس لئے صبر کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں ان رموز و اسرار کا عالم
 تسلیم کرتے ہیں اسی طرح دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خدا کے معاملے میں
 بھی کچھ ایسی شخصیتوں پر اعتماد کریں جنہیں خدا تعالیٰ نے خود ان سوالوں کا جواب بتایا
 ہو اور یہی وہ شخصیتیں ہیں جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔
 آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں ہے جس نے
 یہ کہہ کر لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی ہو کہ میں عقل کی روشنی میں
 تمہاری رہنمائی کروں گا۔ جتنا یا اس نے یہی کہا۔

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الاعراف)

”اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے“

ان کے متعلق خاتق کائنات نے بھی شہادت دی۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

”وہ جو کچھ بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ وہ تو وحی ہے جو وحی

کی جا رہی ہے“

اس لئے انسانیت کے لئے واحد چارہ کار یہ ہے کہ وہ ان پاکیزہ

ہستیوں پر ایمان لائے اور عقل کی بھول بھلیوں میں گم ہونے کی بجائے اس علم

حقیقی سے فیضاب ہو جو انبیاء کی وساطت سے اسے حاصل ہوا ہے۔

سلامتی کا راستہ

اس بات کو کہ پیغمبرِ براہِ راست خدا سے علم حاصل کرتے ہیں حضورِ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعی تمثیل سے واضح فرمایا ہے عرب

میں دستور تھا کہ حیب کوئی شخص دشمن کے حملہ کی اطلاع اپنے اہل وطن کو دینا چاہتا

تو ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر ”وا صبا حاحا“ پکارتا اور لوگ خطرے کو جانپ کر

تَوْحِيدٌ

○

نقطہ ادوارِ عالم لا إله
 انتہائے کارِ عالم لا إله
 چرخ را از زور او گردندگی،
 مہر را پائندگی - خشنندگی
 بحر گوہر آفرید از تاب او
 موج در دریا تنید از تاب او

○

اس شخص کی طرف دوڑ پڑے جب حضورؐ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک دفعہ آپ نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا۔

کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو آواز دی جس کسی نے یہ آواز سنی، وہ بے تماشاً کوہ صفا کو دوڑا۔ آج لوگ اس لئے بھی تیزی دکھا رہے تھے کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ معاملہ کچھ بہت زیادہ اہم ہے تمہی اس شخصیت کو اطلاع دینے کی ضرورت محسوس ہوئی جو ہم میں سب سے زیادہ راستباز اور امین و دیانتدار ہے۔ جب سب لوگ صفا کے دامن میں جمع ہو گئے تو حضورؐ نے پوچھا: "لوگو! تم میرے متعلق کیا رائے رکھتے ہو؟" جواب دیا گیا: "ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں آپ سے بڑھ کر صادق الوجود آدمی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔" حضورؐ نے فرمایا: "اگر میں یہ کہوں کہ اس پاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ آن کی آن میں تم پر حملہ کیا چاہتا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟" قریش مکہ نے دیکھا کہ جو ہستی یہ بات فرما رہی ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور پھر وہ ایک ایسے بلند مقام پر کھڑی ہے کہ پاڑے کے دونوں طرف اس کی نگاہ جا رہی ہے اور ہم دامن کوہ میں ہیں اور پاڑے کی دوسری جانب دیکھنے سے قاصر ہیں تو انہوں نے بیک زبان جواب دیا: "اے محمد! ہم اس بات کو ضرور مان لیں گے۔" حضورؐ نے جب

اپنے مقام کا یہ اعتراف کرایا تو اب اس خطرے کی اطلاع دی کہ جس کے لئے
 آپ نے انہیں بچ کیا تھا فرمایا تو اسے لوگو میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرانا ہوں
 سبحان اللہ! پیغمبر کا مقام بلند واضح کرنے کے لئے آپ نے کیا دل نشین
 اسلوب اختیار فرمایا۔ عام انسان دامنِ کوہ میں کھڑے ہیں۔ درمیان میں زندگی کا پہاڑ
 حامل ہے وہ دیکھنا بھی سچا ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے لیکن نہیں دیکھ سکتے ان
 کی نگاہ فقط پہاڑ سے ادھری ادھر کام کرتی ہے مگر پیغمبر ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے
 جہاں پہاڑ کے دونوں طرف کا حال پوری طرح روشن ہے وہ زندگی سے بھی
 باخبر ہے اور اس زندگی کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی خوب جانتا ہے،
 اور پھر کومدار کے لحاظ سے اتنی اونچی شخصیت کا مالک ہے کہ اس کے دامن پر کوئی
 داغ و صہبہ نظر نہیں آتا۔ اب ہمارے لئے سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ کیا یہ کہ ہماری
 نگاہوں کے آگے زندگی کا جو پہاڑ حامل ہے۔ اس کے پیچھے کے احوال جاننے
 کے لئے اپنے انداز سے اور قیاس پر انحصار کریں یا ان ہستیوں کی بات مانیں
 جو ایسے مقام بلند کی حامل ہیں کہ پہاڑ کے اُس پار کے معاملات سے بھی اچھی طرح
 واقف اور آگاہ ہیں۔

”سوچئے اور سوچنے کے بعد جواب دیجئے کہ ہمارے لئے سلامتی کا راستہ

انبیاء کی صداقت کی دلیل

دنیا کو راہِ راست پہلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں وہ سب کے سب اتنے اونچے کردار کے مالک تھے کہ دوست تو دوست دشمن بھی اس پہلو سے ان پر کوئی حرف گیری نہ کر سکے بلکہ مجبوراً اگر اظہار رائے کرنا پڑ گیا تو بے اختیار ان کی زبان سے تعریف و توصیف کے کلمات اہل پرے، آدمی اگر غور کرے تو انبیاء کی یہ پاکیزہ سیرت ہی ان پر ایمان لانے کے لئے کافی ہے۔ ابوسفیان قیصرِ روم کے دربار میں پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس سے بددعا حاصل کرے یہ بڑا ہی نازک موقع تھا مگر یہاں بھی پیغمبر کی صداقت اور دیانت کا اعتراف کئے بغیر نہ رہ سکا۔ بادشاہِ روم نے پوچھا کیا مجھ پر کبھی جھوٹ کی تمہمت بھی لگی ہے؟ ابوسفیان نے کہا نہیں پھر اس نے پوچھا کیا انہوں نے کبھی اپنا عہد توڑا ہے۔ ابوسفیان بولا نہیں۔ اس پر قیصرِ روم نے اختیار لپکا اور کہا کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بتا وہ خدا پر کس طرح جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر خدا اور آخرت کے بارے میں انبیاء نے

جو اطلاع دی ہے اس میں ان کا کیا ذاتی فائدہ پوشیدہ تھا؟ اگر انہیں عزت اور منزلت کی ضرورت ہوتی تو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی انہیں حاصل تھی۔ لوگ ان کے رستے میں آنکھیں بچھاتے تھے اور ایک بہترین انسان کی حیثیت سے ان پر اعتماد کرتے تھے۔ یہ اطلاع دینے کا نتیجہ تو ہمیشہ یہ نکلا کہ انہیں بے انتہا مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض کو آروں سے چیر ڈالا گیا بعض کو جلا وطن کر دیا گیا کتیزوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور کتنے ہی ایسے تھے کہ جو دنیا میں کامیابی کا منہ دیکھے بغیر اپنے خالق سے جا ملے۔ لیکن انہوں نے لوگوں کے سامنے جو دعوت پیش کی تھی ان سارے مظالم کے باوجود اس سے باز نہیں آئے۔ انہیں لالچ دی گئی سیم وزر اور جن و جمال کی پیشکش کی گئی حکومت اور سلطنت دینے کے وعدے کئے گئے مگر ان پاکباز ہستیوں نے ان سب چیزوں کو پانے استحقاق سے ٹھکرا دیا۔ آپ غور کریں گے تو ان باتوں سے ہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بے لوث اور بے غرض پاکباز ہستیاں خدا کی طرف سے ہی بھیجی گئی تھیں اور ان کے پیش کردہ حقائق میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

پھر یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہستیاں کسی ایک عہد میں پیدا نہیں ہوئیں بالکل مختلف زمانوں اور مختلف ادوار میں ان کی بعثت ہوئی اس کے باوجود ان کی دعوت

میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جانا، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت میں حیرت انگیز مطابقت نظر آتی
 ہے۔ دنیا کے دوسرے تمام نظریات ہرزبانے میں بدلتے رہے ہیں۔ کل
 تک سائنس دان نظریہ ارتقار پر ایمان رکھتے تھے مگر آج بہت سوں کے
 نزدیک اسے تسلیم کرنا "جرم" سے کم نہیں مگر انبیاء نے کرام نے توحید رسالت
 معاد، تقادیر اور ملائکہ سے متعلق جو امور پیش فرمائے وہ کسی عہد میں تبدیل نہیں
 ہو سکے۔

روزمرہ کی زندگی میں اگر چند آدمی بھی ہمارے سامنے کسی بات
 کو وثوق سے بیان کر دیں۔ تو ہم اس کو صحیح ماننے میں تامل نہیں کرتے
 مگر یہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو ستیاں ایک عظیم الشان توانا اور
 تسلسل سے ہمارے سامنے کچھ حقائق رکھتی ہیں مگر ہم ان پر ایمان لانے
 میں لیتا، عمل کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ع۔
 ناظرہ سرگریاں ہے اسے کیا کہتے۔

نبوت پر امام غزالی کی دلیل

توحید کی طرح نبوت کے معانی میں بھی "عقل پرست" طبیعت کو مشکل پیش

آتی ہے کہ "غیب" سے متعلق جو خبریں نبی دے رہا ہے وہ انہیں اپنی محدود عقل کے ذریعے جانچنا چاہتی ہے۔ اسے یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ جب ہم عقل اور ذاتی تسبیح و تہجد کے ذریعے ان امور کا احاطہ نہیں کر سکتے تو پھر آخر وہی کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے یہ معلومات پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس شبہ کو بہت خوبصورتی سے صاف کیا ہے انہوں نے اس سلسلے میں خواب کی مثال پیش کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ جب ہماری بینائی سماعت اور دوسرے سارے قوائے حسی کام نہیں کرتے اور ہم بالکل بیہوش اور غافل ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم پر بعض اوقات ہونے والے واقعات کا انکشاف ہوتا ہے اور ہم تمثیل کے رنگ میں مختلف حقیقتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کو خلاف عقل ٹھہرائے گا اور اس پر یہ دلیل لائے گا کہ قوائے حسی کے ذریعے ہی سے تو ادراک و احساس ہوتا ہے اور جب یہ معطل و بے کار ہو جائیں تو پھر مشاہدہ کیسا؟ حضرت امام فرماتے ہیں کہ عقل کی رو سے یہ اعتراض ضرور وارد ہوتا ہے مگر ہمارا روز مرہ کا تجربہ گواہی دیتا ہے کہ انسان عالم خواب میں عین بے ہوشی اور غفلت کے عالم میں ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہے کہ جو آئندہ زندگی میں حرف بحرف سچے نکلنے ہیں اور تمثیل کے رنگ میں اسے کتنے مشاہدے ہوتے ہیں جنہیں

تعبیر کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ احساس و ادراک کے تعطل کے باوجود خبر رسائی کا کوئی اور ذریعہ موجود ہے۔ امام غزالیؒ یہاں پہنچ کر دلیل پیش فرماتے ہیں کہ اسی طرح نبوت ایک ایسے مقام کا نام ہے جہاں عقل کچھ کام نہیں کرتی مگر نبی پر اس کی بدولت وہ امور غیب روشن ہو جاتے ہیں جو انسانی فہم و ادراک کی دسترس سے باہر ہیں عقل بے چاری ان سرحدوں پر یہ کہہ کر ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہ

اگر ایک سرے سے مرنے پر تر پریم فروغِ تجلی بسوز و پریم

✓ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ میں جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں اس کو ماننے کے تیار نہیں لیکن امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ہی بات ہوگی جیسے ایک اندھا اس پر اصرار کرے کہ وہ جب تک مختلف رنگوں کو دیکھ نہیں لے گا، ان کا وجود تسلیم نہیں کرے گا۔
قرآن نے بھی کہا۔

”اے محمدؐ، ان سے کہو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جانی ہے۔“ پھر ان سے

پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے (الانعام) /

انبیاء کی حیثیت ✓

اگر کوئی شخص اپنے نوکر کو اپنی پسندنا پسند بتائے بغیر اور یہ سمجھنے بغیر کہ وہ کون سی باتوں پر خوش ہوتا ہے اور کونسی باتوں پر ناراض اس کے کیا فرائض ہیں سزا دے اور اس کی غلطیوں کو قابل مواخذہ سمجھے تو ہر محفل آدمی اسے بعید از انصاف قرار دے گا۔ اسے سزا دینے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ ہماری باتیں نوکر کو خوب اچھی طرح سمجھا دیں اور اگر اس کے بعد بھی وہ کوئی غلط رویہ اختیار کرے تو پھر اسے سزا دینا کریں۔ اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ خدا اور بندوں کے تعلق پر غور کریں، فرض کیجئے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے فرائض سے مطلع کئے بغیر سزا دیتا تو وہ اس پر قادر تو ضرور تھا مگر یہ بات اس کے عدل اور انصاف کے منافی ہوتی اور ہم یہ عذر پیش کرنے کے مجاز ہوتے کہ جب ہم پر ہوشی واضح ہی نہیں کیا گیا تو پھر یہ زجر و توبیخ کیسی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء مبعوث فرمائے تاکہ ہم پر ہر طرح تمام حجت ہو جائے۔

قرآن حکیم میں اسی سلسلے میں فرمایا گیا:۔

”اگر ہم قرآن اتارنے سے قبل ہی کسی عذاب سے ان کو ہلاک کر دیتے تو وہ ضروریہ عذر کرتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے پہلے ہم تیرے حکموں پر چلتے ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا کوئی رسول نہ بھیجیں۔“ (نبی اسرائیل)

پھر۔۔۔ انبیاء شریف لاتے ہیں تو ان کی حیثیت محض ایک پیغام بر اور قاصد کی نہیں ہوتی بلکہ وہ دنیا میں خدا کے مقرر کردہ نمائندے ہوتے ہیں جو ان سے کٹتا ہے خدا ان سے کٹ جاتا ہے اور جو ان سے جڑتا ہے وہ دراصل خدا سے اپنا تعلق جوڑتا ہے ان کی اطاعت اور فرماں برداری خدا کی فرمانبرداری ہوتی ہے اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی۔۔۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے ایک شخص بادشاہ کا لاکھ و نوا دہا رہتا ہو مگر اس کے مقرر کردہ نمائندہ کو ماننے سے انکار کر دے تو یہ انکار بادشاہ کو نہ ماننے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بادشاہ کے نمائندہ کی اطاعت کرتا ہے تو اسے خود بادشاہ کی اطاعت پر محمول کیا جاتا ہے۔ اسی بات کو امام رازی نے اس طرح بیان فرمایا۔

”جس نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا وہ حقیقت وہ اللہ تعالیٰ

کی ذاتِ پاک کی معرفت ہی سے بے نصیب رہا۔

تفسیر کبیر ج ۲ صفحہ ۱۱۳۸

نصاری کی مثال آپ کے سامنے ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پہچاننے میں ٹھوکر کھائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے معاملے میں بھی کم کردہ رہ ہو گئے اور ایک میں تین اور تین میں ایک کے چکر میں پڑ گئے تاریخ عالم گواہ ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا یا اس کی حیثیت کے متعلق افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئی تو حقیقت کا سرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ خدا کے متعلق بے بنیاد فلسفوں اور نظریات میں پھنس کر رہ گئی۔ دین کی عمارت میں انبیاء کی معرفت سنگِ بنیاد کا حکم رکھتی ہے اور جب آپ اسے ہی ہاتھ سے دے بیٹھیں تو پھر یہ عمارت مستحکم ہو چکی۔

خشتِ اول چوں نہد معمار کج   تاثریامے رود دیوار کج

انبیاء انسان ہوتے ہیں

اسلام میں رسول کے متعلق نہ تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کا اوتار ہوتا ہے اور نہ یہ کہ اس کے بھیس میں خود خدا جلوہ نما ہے۔ اسلام بہت صاف اور واضح

طریقے سے انبیاء کی بشریت کا عقیدہ دیتا ہے۔ نصاریٰ نے تو حضرت مسیحؑ کو بنی باپ کے پیدا ہوتے دیکھا تو وہ آپ کے "ابن اللہ" ہونیکے بے بنیاد وہم میں مبتلا ہو گئے مگر یہاں آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے تولد ہوتے ہیں اور اسلام ان کے ابو البشر ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

عجوبہ پسند طبیعتوں نے ہر دور میں انبیاء کی بشریت کا انکار کیا ہے مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر انبیاء بشر نہیں تھے تو پھر کس مخلوق سے تعلق رکھتے تھے؟ خدا تو وہ ہونہیں سکتے کہ وہ اس طرح کی ہر شراکت سے بے نیاز اور منزه اور برہ ہے۔ فرشتوں کی طرف انہیں اس لئے منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ انسان خود اس مخلوق سے افضل ہے ان کے ہوتے ہوئے آدم کو خلافت کی فضیلت کا حق وارثہ کرنے میں یہی نکتہ پوشیدہ تھا۔ پھر آخر انہیں کس مخلوق سے نسبت دی جانے گی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ غافل انسان ہر زمانے میں اس حقیقت کو فراموش کر جاتا رہا کہ اس کا لقب اشرف المخلوقات ہے اور کائنات میں حق تعالیٰ نے اس کو سزاوار نیابت سمجھا ہے یہ خصوصیت نسل انسانی ہی کو عطا کی گئی تھی کہ اس کے اندر سے انبیاء اور پیغمبر اٹھائے گئے مگر یہ اس کی بہت بڑی قسمتی ہے۔ کہ اس کے اندر کے چند ہی حالت پسند افراد نے اس

بات کو سرِ بانیہ افتخار سمجھنے کی بجائے الٹا انبیاء کو کسی اور مخلوق سے منسوب کرنا شروع کر دیا۔

پیغمبرِ نوحِ انسانی کے راہنما بن کر آتے ہیں لیکن اگر وہ انسان ہی نہ ہوں تو پھر وہ کس طرح ایک کامل انسانیت کا نمونہ بن سکتے ہیں؟ اگر وہ غم سے آشنا ہوں تو غمزدوں کا سہارا کیسے بنیں؟ بھوک اور پیاس کی تکلیف سے ناواقف ہوں تو بھوکوں اور پیاسوں کے درد کا دارا کیسے بنیں؟ وہ خود چوٹ نہ کھا سکتے ہوں تو چھوڑ چوٹ کھانے ہونے والوں کا اُسرا کیسے ہوں؟ اگر وہ بشر نہ ہوں تو ہم خدا کے حضور یہ عذر کر سکتے ہیں کہ جس شریعت پر یہ عمل پیرا ہیں ہم اس پر نہیں چل سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انہی کے اندر سے پیغمبر مبعوث فرمائے تاکہ یہ عذر ہی باطل ہو جائے۔

قرآن حکیم میں انبیاء کی بشریت کے متعلق متعدد آیات میں تصریح کی گئی ہے۔

وَلَا كَيْفًا نُنَبِّئُكَ أَنَّ هَارُونَ أَخًا
فِي الْآيَاتِ الْآخِرَةِ
وَلَا كَيْفًا نُنَبِّئُكَ أَنَّ هَارُونَ أَخًا
فِي الْآيَاتِ الْآخِرَةِ
وَلَا كَيْفًا نُنَبِّئُكَ أَنَّ هَارُونَ أَخًا
فِي الْآيَاتِ الْآخِرَةِ

”اے محمد! تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی
اللسان ہی تھے اور انہی لسانیوں کے رہنے والے تھے۔“

(یوسف. آیت ۱۰۹)

”رسولوں نے کہا۔ واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے اللسان لیکن خدا
اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔“

(ابراہیم. آیت ۱۱)

شرطِ نجات

ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر حضور بن کریم صلی اللہ
علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں مگر جن انبیاء
کے نام صحائف اور تواریخ میں محفوظ رہ گئے ہیں ان کی تعداد میں بھی حضور کے
سوا کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں ہے جس کی شریعت کسی تحریف اور تبدیلی کے
بغیر اپنی اصل شکل میں موجود ہو۔ عیسائیت کا دنیا کے چند بڑے مذاہب
میں شمار ہوتا ہے مگر اس کی ”کتاب مقدس“ کے تاریخی مقام اور مرتبہ کا حال
یہ ہے کہ متعدد چھوٹی بڑی انجیلوں میں سے آج عیسائیوں کی عظیم اکثریت

صرف چار انجیلوں کو معتبر تسلیم کرتی ہے اور یہ چار انجیلیں بھی وہ ہیں جن کے مصنفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں۔ یہ روایات نہیں کہا سے معلوم ہوئیں یہ بات بھی نامعلوم ہے بلکہ حدیث ہے کہ اب تو یہاں تک شبہ کیا جا رہا ہے کہ جن افراد کی طرف ان چار انجیلوں کو منسوب کیا گیا ہے وہ فی الواقع ان کے مرتب ہیں بھی کہ نہیں انجیل کی اسی تاریخی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بعض امریکی نقادوں نے تو یہاں تک جہارت کی ہے کہ وہ حضرت مسیح کے وجود میں بھی شک کرنے لگے ہیں

ملاحظہ ہو خطبات مدراس مصنفہ سید سلیمان ندوی

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے حلیل القدر نبی ہیں لیکن ان سے جس کتاب کو منسوب کیا جاتا ہے انسائیکلو پیڈیا آف بڑا فیکا کے مصنفین کے بقول وہ آپ کے سینکڑوں سال بعد لکھی گئی ہے۔ یہ انہی باتوں کا نتیجہ ہے کہ آج انجیل اور تورات میں متعدد ایسے مقامات پائے جاتے ہیں جنہیں انبیاء کی طرف منسوب کرنا ان کی توہین کرنا ہے۔ ان کتابوں میں الحیا ذب اللہ ان نفوس قد صیہ پر پکارے تک کے اسامات عائد کئے گئے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد عقل سلیم زیادہ کٹھتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحائف آسمانی تحریف کی تدرکیوں ہیں

گئے، جب ہم قرآن کی روشنی میں اس سوال پر غور کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ علوم ہوتی ہے کہ یہ سب کے سب انبیاء کسی خاص وقت کسی خاص قوم اور کسی خاص ملک کے لئے مبعوث ہونے تھے ان کی شریعتیں عالمگیر نہیں تھیں، ورنہ ان کے بقا و دوام کی ضرورت تھی اسی لئے یہ تدریج تحریفیات کا مرقع نبرت بن کر رہ گئیں۔ حتیٰ کہ وہ آیا جس کے متعلق قرآن نے اعلان کیا۔

”اے محمد! کہو کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر

ہوں۔ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے (الاعراف آیت ۱۵۸)

اُسے دنیا بھر کے انسانوں کے لئے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا وہ مغرب کے لئے بھی آیا اور مشرق کے لئے بھی، عرب کے لئے بھی آیا اور عجم کے لئے بھی۔ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے اس پر ایمان لانا شرط نجات قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ ان کے عہد میں جانے تو اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔

”جب کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں

کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس خدا کا ایک رسول آئے

جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو تو اس پر ایمان

لانا اور اس کی نصرت و مدد کرنا۔ (القرآن)

تورات اور اپیل کی شہادت

بعض حضرات کے نزدیک حضور پر ایمان لانا نجات کے لئے لازمی شرط نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی بعثت کے بعد بھی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل پیرا رہے تو قیامت کے روز اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ افسوس یہ ہے کہ ہندوستان کے بعض علماء نے بھی کچھ اس سے ملتی جلتی رائے نکالی ہے۔ کیا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث اور خود آپ کے اور صحابہ کے عمل سے اس تورات کی مکمل تردید ہوتی ہے۔

حضرت جابر کی روایت ہے حضور نے فرمایا۔

”اہل کتاب سے دین کی کوئی بات مست پر چھا کر و کیونکہ جو خود گمراہ ہو چکے ہیں وہ بھلا تمہیں کیا راہ دکھلائیں گے۔ اگر تم ان کی تصدیق کرتے ہو تو احتمال ہے کہ تم کسی غلط بات کی تصدیق کر بیٹھو اور اگر تکذیب کرتے ہو تو ممکن ہے کسی حق بات کی تکذیب کر دو، آج وہ زمانہ ہے کہ اگر خود موسیٰ علیہ السلام تم میں زندہ موجود ہوتے، تو

انہیں بھی سوائے میری پیروی کے تورات کی پیروی کرنا حلال نہ ہوتا۔

درواہ احمد ابن ابی شیبہ اہل ہزارہ

قرآن حکیم نے ان لفظوں میں اہل کتاب کو حضور پر ایمان لانے کی

دعوت دی۔

”جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے
ماں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا ہے“ (الاعراف آیت - ۱۵)
قرآن نے دعویٰ کیا کہ جو لوگ کتب آسمانی کا علم رکھتے ہیں وہ حضور کی
رسالت کے منکر نہیں ہو سکتے۔ سورہ رعد میں کہا گیا۔

”یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو کہو: میرے

اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور پھر ہر اس شخص کی

گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے (آیت - ۴۳)

ان حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ حضور کی بعثت کے بعد عیسائیوں اور

یہودیوں سمیت ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے

خود تورات اور انجیل میں ہزار تحریفات کے باوجود آج بھی وہ واضح اشارات

موجود ہیں جن میں حضور کی آمد کی بشارت دینے کے بعد آپ کی پیروی کرنے کی

تلقین کی گئی ہے حضرت امام ابن تیمیہ نے ایسی تمام پیشینگیوں کو تشریح کے ساتھ اپنی ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے جن کو پڑھنے کے بعد ان کتاب خوانوں کی قسمت پر آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے جو ان شہادتوں کے باوجود بھی نعمت اسلام سے محروم ہیں۔

تورات استثنایہ باب اٹھارہ آیت ۱۵ میں ہے۔

”خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تم اس کی طرف کان دھرو۔“

استثنایہ باب ۱۸ آیت ۱۸ میں کہا گیا۔

”اور خداوند نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا سوا اچھا کیا میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے نچھسا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔“
یوحنا کی انجیل میں ہے۔

جب وہ مددگار یا وکیل آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا۔ یعنی سچائی کا روح جو باپ کی طرف سے

نکلتا ہے تو وہ میری کو اسی دے گا۔ (باب پندرہ آیت ۲۶)
 اور یہ حوالہ دیکھئے کتنے غیر مبہم انداز میں حضور کی آہ کی بشارت دی گئی۔
 ”خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے
 پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے
 واجبے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت ان کے لئے تھی۔

(استثمار باب ۲۳، آیت ۱۲)

امراضِ روحانی کا سب سے بڑا طبیب

ایک حکیم اور ڈاکٹر تے پوچھے وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک نیچے، جوان اور
 سن رسیدہ و معمر آدمی کا علاج کرنے میں ایک ہی نسخہ استعمال نہیں کیا جاتا، ایک
 نیچے کے لئے دوا کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ایک جوان یا معمر آدمی کے لئے
 کام نہیں دیتی۔ اسی طرح علاج معالجہ کرتے وقت ایک مریض کی طبیعت اور محل
 کو بھی خاص طور پر پیش نظر رکھنا پڑتا ہے ایک مثنوی مزاج کے آدمی کے لئے دوا
 اور اس کی مقدار کچھ اور ہے اور ایک سفر آدمی مزاج کے بیمار کے لئے کچھ اور۔
 ایک سرد علاقے کا رہنے والا شخص ایک گرم علاقے میں رہنے والا شخص سے

مختلف نوعیت کے معالجاتی مطالبے رکھتا ہے، اور اگر ایک ڈاکٹر سے کہا جائے کہ وہ اس فرق کو ذہن میں رکھے بغیر امراض جسمانی کا علاج کرے تو وہ کبھی اس کے لئے تیار نہیں ہوگا۔

اب آپ اسی سے امراض روحانی اور ان کے معالجاتی کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے آغاز سے ہماری روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لئے اپنے پیغمبر بھیجا رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اوم اور نوح علیہ السلام کے زمانے کی شریعت آج بھی انسانیت کے روگوں کا شافی علاج ہے تو یہ اس کی کم فہمی اور نا سمجھی ہوگی۔ انسانیت کے بچپن میں جو آسمانی شریعتیں نازل کی گئی تھیں وہ اس کے عہد شباب میں کام نہیں دے سکتیں ہر دور کا مزاج اور بیماریاں جدا جدا ہیں اور اگر احوال و ظروف اور طبائع کے اختلاف کا لحاظ کئے بغیر ان کا علاج کیا جائے تو وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے عہد تک ذہن انسانی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اس لئے جو شریعتیں ان کو دی گئیں وہ ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں ہو سکتیں۔ ضرورت تھی کہ ان کے بعد زمانہ جو ارتقائی منازل طے کرنے والا ہے ان میں رہنمائی دینے کے لئے ایک کامل اور جامع شریعت نازل کی جائے جو رتبہ دنیا تک انسان کی روحانی احتیاجات کی

ضامن اور کفیل ہو۔ یہی شریعت خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کر
 آئے اور آپ کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی تمام شریعتیں منسوخ کر دیں
 اب اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے۔ لیکن
 آنحضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے
 جیسے ہم ایک فن کے علماء کو نومان لیں لیکن اس کے امام اور ماہر خصوصی کی حیثیت
 تسلیم کرنے سے انکار کر دیں حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الصحیح
 میں اس کی بعض دلچسپ مثالیں دی ہیں فرماتے ہیں

یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے زفر بن القاسم منزی اور اثرم تو بڑے
 فقیہ تھے لیکن ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما شافعی رحمہ اللہ اور مالک رحمہ اللہ فقہ تھے —
 یا کہے کہ ملکی اور مسیحی وغیرہ طب کے مصنفین تو بے شک اطباء تھے مگر
 بقراط و جالینوس وغیرہ طبیب نہیں تھے یا کہے کہ کوشیا اور خلفی تو علم
 ہدایت سے واقف تھے لیکن بطلمیوس وغیرہ کو ہدایت کا کوئی علم نہیں
 تھا، یا کوئی کہے کہ فاؤد و عاسمان و یحنا و عاقوس اور دانیال تو ضرور پیغمبر
 تھے اور محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے اس شخص کا تناقص
 اور اس کے قول کی ناقصیت اوپر کے تمام اقوال سے زیادہ

روشن ہے" (ترجمہ از مولانا ابوالحسن علی ندوی)

انسانیت کا سہارا

دنیا کے لوگ سہاروں کے بڑے قائل ہیں انہیں دولت و ثروت اور واقربا اور اسباب و وسائل کے سہارے حاصل نہ ہوں تو یہ محبت مار بیٹھتے ہیں قدم قدم پر انہیں ان جھوٹے سہاروں کی ضرورت رہتی ہے اور دیکھا جائے، تو اس عالم اسباب میں اس کے بغیر کوئی چارہ ہے بھی نہیں۔ اور زندگی کا سفر طے کرنے کے لئے آدمی ان بسیا کھیوں سے گلینہ بے نیاز ہو بھی نہیں سکتا۔

مگر تاریخ کی حد تک ایک استثناء اور حیرت انگیز استثناء وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے سہارے تیار کئے جاسکتے ہیں حضور کو ان سب سے محروم رکھا گیا مگر دنیا نے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہی بے سہارا جو اس کے نزدیک تیمم عرب کی حیثیت رکھتا تھا، ایک وقت آیا کہ بھولی بھٹکی انسانیت کا سب سے بڑا سہارا بن گیا۔

والد کی شفقت اور محبت کو ترقی کا زینہ اول سمجھا جاتا ہے وہ آپ کو یہ ہی نہیں ہوتی والدہ کی شکل میں اس کمی کے پورا ہونے کا امکان تھا مگر تھوڑے ہی

عرصہ کے بعد والدہ کا سایہ بھی مر سے اٹھ گیا۔ دادا نے چاہا کہ وہ آپ کو سینہ سے لگائے اور پیار سے رکھے مگر ”دستِ غیب“ حمد کے معاملے میں دنیا کے کسی سہارے کی شراکت برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تھا وہ بھی خدا کو پیار سے ہونے اور اب یہ بچہ نہ ماں باپ رکھتا تھا نہ شفیع و خلیق دادا کی سرپرستی اسے حاصل تھی۔ مہربان چچا آگے بڑھے اور کوئی شک نہیں کہ انہوں نے دلجوئی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں رکھا۔ لیکن تاریخ سے پوچھتا میں بتائے گی کہ اس کا — جسے آدمیت کا سہارا بننا تھا سہارا وہ بھی نہیں بن سکے تاریخ گواہ ہے کہ آپ بکریوں اور اونٹوں کو چرا کر جو معاوضہ پاتے تھے اس سے ابوطالب کا گزارا چلتا تھا اور آپ کے چچا کی یہ حالت تو تاریخ کا بہ طالب علم جانتا ہے کہ انہوں نے معاشی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے ایک تختہ بگر جعفر طیار کو اپنے بھائی حضرت عباس کے حوالے کر دیا تھا — اس حالت کے ہوتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ حضور کا سہارا بن سکتے تھے بلکہ بنظر انصاف دیکھا جاتے تو یہ ضرور ہے کہ آپ چچا کی معاشی زندگی کا سہارا بن گئے۔

دنیا والے علم و فضل کے لئے مکتب و مدرسہ کی سند کے محتاج ہیں وہ کسی عالم اور فاضل کے آگے زانوئے تلمذتہ کرتے ہیں تب کہیں آداب زندگی

سکھنے کے قابل ہونے ہیں مگر یہاں معاملہ ہی دوسرا تھا آپ کی تعلیم و تربیت
 براہِ راست خالق اکبر کے ذمے تھی اور اس نے دکھا دیا کہ محمدؐ نے اس پہلو میں
 کبھی کسی معلم اور کسی مکتب کو سہارا نہیں بنایا ہم دولت کی پوجا کرتے ہیں اور اس
 کے لئے کیا کیا پاپ نہیں جلتے روپیہ ہمارے نزدیک کامیابی کی کلید ہے یہ نہ
 ملے تو ترقی کا دروازہ ہمارے لئے مقفل رہتا ہے اور مل جانے تو پھر ہم اسے
 مٹا ڈھ باٹھ جمانے اور عیب گانٹھنے کا ذریعہ بناتے ہیں مگر تم دیکھو گے کہ محمدؐ کو
 حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد ہی دولت ملی مگر انہوں نے اسے جاہ و
 منزلات کے حصول کے لئے سہارا بنانے کی بجائے غریبوں اور بیواؤں اور
 یتیموں میں لٹا دیا۔

ہم قوم اور وطن کو فرد کی کامیابی اور کامرانی میں بڑا ذخیل مانتے ہیں خاک
 وطن کا ہر ذرہ ہمارے لئے دیوتا کا مقام رکھتا ہے "مگر یہاں دیکھو گے کہ محمدؐ
 صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے وہ قوم کی حیثیت سے اپنا کوئی وجود
 ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ قبیلوں میں اور گروہوں میں بٹی ہوئی ایک بھیر تھی جس کے
 تصورات پست تھے اور عادات قبیح و شنیع تھیں اور وطن ایک ایسی سرزمین
 تھی جو وادی غیر ذی ذرع کہلاتی تھی جس میں لوگ جھکڑ چلتے تھے اور جوٹیلوں

اور پتھروں کے علاوہ اپنے دامن میں کچھ رکھتی ہی نہیں تھی۔ ان حالات میں کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کو جو مجیر العقول کا میا بی حاصل ہوئی۔ اس میں قوم اور وطن کی موزونیت کا بھی کچھ ہاتھ ہوگا؟

یوں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے سہارے اور سہارے گئے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سہارا بھی حضور کو حاصل نہیں تھا مگر اس کے باوجود آپ کو جو کامیابی نصیب ہوئی، آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں علم و فضل کا مظاہرہ کیا دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سوچئے!

کیا یہی ایک دلیل آپ کی صداقت کا اعتراف کرنے کے لئے کافی نہیں ہے؟

رسالتِ محمدی کا ثبوت

دنیا میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان سب کو منکرین نبوت کی سنگینیں کھینٹنے کے لئے مختلف معجزات عطا ہوئے مگر آج وہ واقعہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے درج و نمود نہیں ہیں ان کا علم ہمیں کتبِ آسمانی یا تاریخ سے ہوتا ہے

مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے بھی ہیں جو آج تک موجود ہیں اور یقیناً رہتی دنیا تک موجود رہیں گے۔ منکرینِ حق چاہیں تو آج بھی انہیں دیکھ کر رسالتِ محمدی کا ثبوت حاصل کر سکتے ہیں۔

سب معلوم ہے کہ حضور اُمّی تھے آپ نے کسی سے ایک لفظ تک نہیں سیکھا، شعر و ادب کی مجلسوں تک سے نفور رہے کسی مدرسہ میں آپ نے داخلہ نہیں لیا۔ نبوت سے قبل کی زندگی بھی اس پر ابھاری سے گذری، کہ دوست و دشمن آپ کی صداقت اور دیانت کے معترف تھے۔ ایسے میں اچانک چالیس سال کے بعد دنیا نے آپ کی زبان مبارک سے وہ کلامِ الہی سنا جس کی فصاحت و بلاغت اور تعلیم و حکمت اپنی نظیر آپ ہے۔ ایک ایسی کتاب جو علوم اور میں و آخرین کی جامع ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں بہترین ہدایات ہیں اور جس میں فرد سے لے کر ریاست تک کے لئے ایک بہترین نظامِ حیات ہے۔ ایک امّی کیسے پیش کر سکتا تھا۔ شبہ کر نیوالوں نے شبہ کیا کہ شاید یہ بھی کوئی انسانی تصنیف ہے مگر خود قرآن نے چیلنج دیا۔

و اگر تم کچھ خلجان میں ہو میں کتاب کی نسبت جو تم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر تو اچھا تم بنا لاؤ ایک محدود دیکھا جو اس

ہم پڑا ہوا اور بلا لوانے حماشیوں کو خدا سے جو الگ ہیں۔ اگر تم سچے
 ہو تو پھر ذرا بچتے ڈرتے رہو۔ وذرخ سے جس کا ایندھن آدمی
 اور تپتے ہیں" (سورہ بقرہ آیت ۲۳-۲۴)

اس چیلنج کے مخاطب اول وہ لوگ تھے جن کی فصاحت اور بلاغت
 کا دنیا لو مانا تھی جنہیں اپنی زبان دانی اور لسانی کا اتنا غرہ تھا کہ وہ اپنے سوا
 دوسروں کو "گولگا" کہتے تھے۔ یہ لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں خون
 کے دریا عبور کرنے کے لئے تیار تھے مال و دولت خرچ کر رہے تھے اور
 قرآن کے اس چیلنج کے بعد ان کے لئے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ آپ کو
 شکست دے سکیں مگر ان کی زبانوں پر مہر لگ گئی اور بار بار کے چیلنج کے
 باوجود وہ اس کی نظیر پیش نہ کر سکے۔

فصاحت و بلاغت ہی نہیں علم و حکمت کے اعتبار سے بھی قرآن نے یہ
 چیلنج دیا مگر عہد نبوی پر موقوف نہیں آج چودہ صدیاں گزر جانے کے باوجود
 بھی دنیا اس کا جواب پیش کرنے سے قاصر ہے مستشرقین اور کولے نیچے
 انہوں نے اسلام دشمنی میں آکر کیا کچھ نہیں کیا انہما ت لگائے مغالطے پیدا
 کرنے کی کوشش کی مگر قرآن کے اعجاز و بیان اور حسن معنی کے آٹے وہ بھی سر

جھکانے پر مجبور ہو گئے حال ہی میں انگلستان سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے
 (WHAT HAPPENED IN HISTORY) اس کتاب میں جہاں دوسرے
 مذاہب اور عقائد پر بحث کی گئی ہے وہاں اسلام کا بھی ذکر آیا ہے قرآن کے
 متعلق مضمون کی ابتدا ہی میں مصنف لکھتا ہے۔

”قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کا
 مصنف خواہ کوئی ہو اپنے زمانہ ہی کا نہیں بلکہ بہت سے زمانوں کا
 ایک زبردست معلم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا
 مصنف ایک برائی اور عقلی دماغ کا ”انسان“ ہے وہ اپنے ہر
 مضمون میں اس بات کی بڑی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی دعویٰ
 بلا دلیل نہ ہو۔ اس کا اندازِ فکر اس حکیم سے ملتا ہے جو صرف
 کائنات پر غور کرتا ہے اور اس سے نتائج اخذ کرتا ہے قرآن
 کی یہ خوبی پہلے تو انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے، پھر اسے اپنی
 طرف کھینچتی ہے اور آخر میں اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے“

قرآن کا اعجاز

دنیا میں متعدد کتابوں نے اپنے قارئین سے خراجِ تحسین وصول کیا ہے۔

ان گنت تخریریں انسانی مزاج اور عادات و اطوار پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن نے انسانی زندگی میں جو حیرت انگیز انقلاب پیدا کیا ہے۔ اس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے اونٹ چرانے والوں کو انسانوں کا گلہ بان اور جہالت میں ڈوبے ہوئے بدوؤں کو دنیا بھر کے لئے معلم اخلاق بنایا اس نے ایک طرف خالد، طارق اور محمد ابن قاسم جیسے سپہ سالار پیدا کئے تو دوسری طرف علیؓ، عاتشہؓ، ابن مسعودؓ اور ابن عباسؓ جیسے علماء و فضلاء، ابوبکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، رضی اللہ عنہما اور عمر ابن عبد العزیز جیسے حکمران بھی اسی کے سرپرستہ فیض سے سیراب ہوئے اور حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ جیسے درویش بھی اسی کے جمالی جہاں آرا سے مستیز۔ سورج اور چاند کی روشنی تو زیادہ سے زیادہ ظاہری اندھیروں کو ختم کرتی ہے مگر قرآن وہ نور ہے جس نے دلوں کی ظلمتیں بھی دور کر دیں اور انسانوں کے ظاہری نہیں باطن بھی منور کر دیئے۔ دنیا کی دوسری قومیں بھی اپنے صحائف اور متبرک کتابوں کو مقدس مانتی ہیں مگر قرآن نے انسانی قلوب پر اپنی تقدیس عظمت کا جو نقش قائم کیا ہے۔ اسے شجر و شمشیر سے بھی نہیں کھرچا جاسکتا، کون سی وہ کتاب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اس حد تک مسخر کیا ہو کہ وہ اس کے لکھنے کا معاوضہ بھی

قبول کرنے سے احتراز کرتے ہوں" اورنگ زیب عالمگیر کا ایک وصیت نامہ
 بزبانِ فارسی اور رنگ آباد دکن میں آج تک محفوظ ہے جس میں انہوں نے
 بتلایا کہ میرے ترکہ میں نقد روپیہ کی تفصیل یہ ہے فلاں بی بی کے پاس
 اتنے درہم ہیں جو میں نے رومال اور ٹوپوں کی کشیدہ کاری کر کے کمانے
 ہیں۔ فلاں کے پاس اتنے درہم ہیں جو قرآن مجید کی کتابت کی مزدوری سے
 حاصل کئے ہیں۔ یہ رقم اگرچہ کچھ زیادہ ہے لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کی
 آیات لکھ کر فروخت کرنے سے جو رقم حاصل ہوئی اس سے مجھ پر کفن ڈالا
 جائے اگرچہ حقیقتاً یہ آیات الہیہ کی بیع ممنوع میں داخل نہیں مگر صورت،
 اس کے مشابہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے وقت
 اس قسم کا کفن ہونے سے مجھے شرم آتی ہے اس لئے دوسری رقم جو رومال
 اور ٹوپوں کی مزدوری سے حاصل شدہ ہے وہ اگرچہ کم ہے مگر اس سے
 معمولی قسم کا کپڑا خرید کر میرا کفن بنایا جائے۔" معارف القرآن از مولانا مفتی محمد شفیع
 فقط قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے متعلق اس کے ماننے والوں کا
 یہ اعتقاد ہے کہ اس کی آیات پڑھ کر یا سن کر کوئی معاوضہ لینا ناجائز ہے۔
 — آپ سوچیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اثر انگریزی اور یہ احترام

اور تقدس محض قرآن کے الہامی کتاب ہونے کے باعث ہے اور اسی وجہ سے منکرین رسالت آج تک اس کے چیلنج کا جواب دینے سے عاجز و قاصر ہیں۔

(۱۰)

دنیا میں جن کتابوں کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ان سب میں اصل نمونہ کی حفاظت کے لحاظ سے بھی قرآن ایک ماہر الامتیاز حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا ذمہ لیا کہ اسے پیغمبرؐ پر جو ذکر نازل کیا جا رہا ہے اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔۔۔ یہ اتنا مہم کسی کلام کو نصیب نہ ہو سکا کہ اس کا لفظ بہ لفظ ہزاروں سینوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ یہ خصوصیت فقط قرآن کو حاصل ہے کہ یہ عہد نبوی سے لے کر اس عہد زوال تک — ہر دور میں ہزاروں انسانوں کے نوک زبان رہا ہے اور آج خدا نخواستہ دنیا سے قرآن کے سارے نسخے غائب بھی ہو جائیں تب بھی چند حفاظ کی مدد سے پھر سے نشوونما بہ نشوونما اور حرف بحرف لکھ کر پیش کیا جاسکتا ہے۔

پھر خانم الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزہ کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ

میں مسلمانوں کو آزادی کے دس سال گزارنے کا موقع ملا۔ ان دس سالوں میں بھی
 تاریخ اٹھا کر بکھپیں تو چھ سال جہاد و قتال میں صرف ہو گئے اور یہود اور کفار و منافقین
 کے ساتھ بیشتر معرکے اسی زمانے میں پیش آئے۔ اس حساب سے دینہ میں آنحضرت
 کو قرآن کی بنیادوں پر ایک نظام حکومت قائم کرنے کے لئے صرف چار سال
 کی مہلت ملی مگر اس مختصر سے عرصہ میں جو نظام قائم ہوا اپنے تو اپنے غیر بھی اس
 کے معترف ہیں کہ اس آسمان کے نیچے وہ ایک لاجواب اور بے مثال نظام
 تھا جسکو منوں کی عملداری صرف جسموں پر قائم ہوتی ہے مگر قرآن کی بنیاد پر جو حکومت
 قائم ہوئی تھی روحوں کی دنیا میں بھی اس کا قانون نافذ ہوا۔ دن کے اجالے میں
 اور رات کی تاریکی میں کھلے اور چھپے ہر مقام اور ہر وقت میں اس حکومت کی سعایا
 نے شریعت کا احترام کیا۔ اور تنہائی میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے حاکم
 وقت کے پاس خود چل کر آئے کہ انہیں سزا دی جائے۔

پھر۔۔۔ قرآن نے نظام حکومت کے چلانے کے لئے جو راہنمائی
 دی ہے وہ کسی خاص وقت اور مقام تک محدود نہیں۔ آج بھی اس فائدہ
 اٹھایا جائے تو انسانی زندگی تمام فتنوں اور مصیبتوں سے پاک اور صاف
 ہو جائے۔ (WHAT HAPPENED IN HISTORY) کا مصنف

لکھتا ہے۔

”میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یورپ کے معاہدے، یورپ کی دفاعی تدابیر، یورپ کا سیاسی اتحاد اور بین الاقوامی پارلیمنٹ یا حکومت کی تجویز اور دوسری تمام تدابیر ناکام و بے سود رہیں گی اگر اس کی بنیادوں میں خدا کے تصور اور اخلاقی قدروں کو جگہ نہ دی گئی جہاں عالمی امن کے لئے بہت سے نسخے آزمائے گئے ہیں وہاں مذہب کا یہ نسخہ بھی آزما کر دیکھ لینا چاہیے اگر اس کے لئے کوئی تیار رہو تو میں مشورہ دوں گا کہ وہ اس سلسلہ میں قرآن کو سب سے نظر انداز نہ کرے کیوں کہ اس راہ کی راہنمائی اس کتاب سے بہتر کوئی اور کتاب انجام نہیں دے سکتی۔

اعجاز قرآنی کا یہی وہ پہلو تھا جسے دیکھ کر انگلستان کا مشہور مورخ گبن کے اختیار

پکارا تھا۔

”قرآن کی نسبت بحر اطلانتک سے لے کر دریائے گنگا تک نے مان لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی روح ہے۔ قانون اساسی ہے اور صرف اصول مذہب ہی کے لئے نہیں بلکہ احکام تعزیرات کے لئے اور قوانین کے لئے بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے

کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب پر حاوی ہے
یہ شریعت ایسے دانشمندانہ اصول اور اس قسم کے قانونی انداز پر
مرتب ہوئی ہے کہ ہر سے جہاں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔

اسلٹت روما کا انحطاط و زوال جلد ۵۔ باب ۵ بحوالہ شہادت الاقوام صفحہ ۱۵
عجاز قرآنی کے انہی چند گوشوں پر نظر ڈال لی جانے تو بالخصوص کی صداقت
کا ایک واضح ثبوت مل جاتا ہے۔ اور دل کی گہرائیوں سے آواز آتی ہے کہ
بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

اسوۂ حسنہ

تاریخ میں آج تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو
کہ مجر کسی کتاب نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ
اس وقت تک کسی اصول سے صحیح معنوں میں متاثر نہیں ہوتا جب تک اس کا
کوئی عملی نمونہ اس کے سامنے نہ آجائے۔ قرآن آج بھی موجود ہے لیکن مسلمانوں
کی زندگی میں صحابہ کے کردار کی جھلک تک نہیں پائی جاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں
کہ قرآن میں اب وہ انقلاب انگیز اثرات و خصوصیات باقی نہیں رہیں نہیں وہ

جمل کی توں موجود ہیں اور اب تک موجود رہیں گی۔ مگر فرق صرف یہ واقع ہو گیا ہے کہ ہمیں اس معام اور مزگی کی محبت حاصل نہیں جس کی حیات پاک کا ایک ایک لمحہ قرآن کی زندہ تشریح و تفسیر تھا۔ خود قرآن نے کہا:-

وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول نہیں میں سے
مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آئیں پڑھنا ہے اور انہیں پاک کرتا
ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور بیشک اس سے پہلے
وہ صریح گمراہی میں تھے (المجموعہ ۱)

اب اگر اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے تو صرف اس طرح کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ارشادات کو آپ کی زندگی کا قائم مقام بنایا جائے
اور ان کی روشنی میں قرآن کو زیر عمل لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرمایا:-
میرا رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ عمل ہے (اخلاص ع ۱۷)
آپ یہ نمونہ عمل دیکھنا چاہیں تو قدم قدم پر سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی آپ کو راہنمائی دے گی۔

دنیا میں بہت سے لوگوں نے وعظ کہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں
کہے ہیں اصول پیش کئے ہیں اور سنہری اصول پیش کئے ہیں مگر بہت کم ایسے

ہیں جنہوں نے ان پر عمل کر کے دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کی ہوں، یہ
 شان آپ کو اس معلم انسانیت کی زندگی میں نظر آئے گی کہ جو بات فرمائی سب
 سے پہلے اس پر عمل فرمایا۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے
 مگر آپ خود صرف پانچ وقت کی نہیں آٹھ وقت کی نماز ادا فرماتے تھے چاشت
 اشراق اور تہجد کے نوافل پانچ نمازوں کے علاوہ تھے اور نمازیں بھی کسی نماز میں کہ
 صحابہؓ کہتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت ہم آپ کے سینہ کی آواز اس طرح سنتے تھے
 جیسے ٹانڈی میں ابال آتا ہے نمازوں میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ
 مبارک میں چکی چلنے کی آواز آتی۔ رات رات بھر خدا کے حضور مصیبتی پر کھڑے
 رہتے۔ یہاں تک کہ پاؤں سوچ جاتے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی چھری لگ
 جاتی۔ حضرت عائشہؓ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ! آپ تو معصوم ہیں آپ کو اس
 عبادت و ریاضت کی کیا ضرورت ہے اور حضور فرماتے۔ **أَفَلَا أَكُونُ**
عَبْدًا شَاكِرًا۔ (کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں)

آپ نے یہ اصول دیا کہ سال بھر میں ایک ماہ کے روزے رکھنے چاہئیں
 مگر خود اپنا عمل یہ تھا کہ سال میں کوئی مہینہ بلکہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں حضور
 روزے سے نہ ہوں اور روزے بھی ایسے روزے کہ ایک دن نہیں مسلسل دو دن میں

دن بن کھانے پینے گزر جائے صحابہ رضہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا اس سلسلے میں ہم بھی آپ کی پیروی کریں اور حضور جواب دیتے نہیں تم اس معاملے میں میری پیروی نہیں کر سکتے مجھے تو میرا آنا و مولا کھلا پلا دیتا ہے۔

(۲)

حضور نے اگر یہ ہدایت فرمائی کہ دنیا میں رہ کر عالم آخرت کو مستثنیٰ رکھنا چاہیے تو اپنا عمل یہ تھا کہ پشیا ب سے فارغ ہوتے اور مٹی سے تمیم فرمالتے ابن عباس رضہ عرض کرتے یا رسول اللہ پانی تو یہاں قریب ہی موجود ہے اور حضور فرماتے کیا معلوم پانی تک پہنچنے سے قبل ہی موت آجائے زہد و قناعت کی تلقین فرمائی تو یہ نمونہ پیش فرمایا کہ سلطان عرب ہونے کے باوجود جهانی پر سوتے اور اٹھتے تو آپ کے جسم مبارک پر چائی کے نشانات پڑ جاتے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا تار کر لیں تو آپ فرماتے مجھے دنیا سے کیا کام میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو تھوڑی سی دیر کے لیے درخت کے سائے تلے آرام کرے اور پھر اس کو چھوڑ کر چل دے۔ دنیا نے فقر اور رویشی کے کئی مناظر دیکھے ہوں گے مگر یہ کم دیکھا ہو گا کہ سرور کائنات کی لخت جگر آئے۔ باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھ کے چھالے دکھانے

کہے ابھی اُدکھنے چکی پیستے پیستے میرے ماتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں ششکیں
 ڈھوٹے ڈھوٹے جسم پر داغ پڑ گئے ہیں۔ اباجی مجھے بھی خادائیں عطا ہوں اور
 حضورِ شاہِ فرمائیں فاطمہ رضی اللہ عنہا! یہ خادائیں تمہیں نہیں مل سکتیں۔ یہ تو مدینے کے غریبا
 اور محتاجوں کے لئے ہیں۔ دنیا کی کس شہزادی نے یہ نظیر پیش کی ہوگی؟

آسیہ گرواں و لب قرآن سرا

کون ہے جس کو مال و دولت اور سیم و زر کی پیشکش کی گئی ہو اور وہ اس پر زہد کی زندگی
 کو ترجیح دے حضور فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اس پتھر پلے میدان
 کو سامنے کر کے مجھ کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر میں پسند کروں تو وہ اپنی قدرت سے
 اس کو سونا بنا دے میں نے عرض کی۔

پروردگار! میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن شکم سیر رہوں تو ایک
 دن بھوکا بھی رہوں۔ جب بھوکا ہوں تو تیرے سامنے گریہ و ناری
 کروں اور تیری یاد کروں اور جب شکم سیر ہوں تو تیری حمد و ثنا کروں اور تیرا
 شکر بجالاؤں (احمد و ترمذی)

حضور نے اگر طلبِ علم کی نصیحت فرمائی اور یہ کہہ کر فرمائی کہ اس کے لئے
 چین بھی جانا پڑے تو بھی گریز نہ کرو۔ تو علم کے لئے ذوق و شوق کی یہ عملی مثال بھی

رسالت محمدی کی امتیازی حیثیت

ہم جن دنیا میں بس رہے ہیں یہ دنیا مختلف النوع طبقات انسانی پر مشتمل ہے اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے علم و فضل کا شہرہ ہے اور وہ بھی ہیں جو اپنی استعداد کے لحاظ سے بالکل جاہل اور بے علم ہیں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ہر بات کو دلیل کی کسوٹی پر جانچنے اور پرکھنے میں اور ایسے افراد بھی بہت تعداد میں ہیں جن کی طبیعتیں خرقہ عادت افعال دیکھے بغیر مطمئن نہیں ہوتیں۔ یہاں بادشاہ بھی رہتے ہیں اور گدا بھی اور دیکھا جائے تو یہی وہ تنوع احوال ہے۔ جس پر اس عالم تک و بؤ کی تمام تر رعنائیوں کا دار و مدار ہے۔ شاعر نے اگر کہا تو غلط نہیں کہا۔

گلمائے رنگا رنگ سے ہے زینتِ چمن

اسے ذوق اس چمن کو ہے زینتِ اختلاف سے

دنیا کی اس رنگا رنگی کے پیش نظر عقل تقاضا کرتی ہے کہ جس شخصیت کو

اہمیت کے لئے کامل نمونہ ہونے کا مقام حاصل ہو۔ وہ کسی ایک طبقہ اور گروہ

ہی کے لئے اپنی زندگی میں راہنمائی کا سامان نہ رکھتی ہو بلکہ اس کے آفتاب میرت

کی ضرورتیں بہر کم و بہر کے لئے عام ہوں وہ لپٹیوں کو بھی اسی طرح جگمگا دے جس طرح بند یوں کو۔ عالموں اور فاضلوں کے لئے بھی اس کے روشن کردار میں "سبر مان" رسالت ہو اور جاہلوں اور بدوں کے لئے بھی طمانیت قلب کا سامان وہ صرف بڑے بوڑھوں ہی کو متاثر نہ کرے بلکہ اس کی پاک زندگی میں نوجوانوں کے لئے بھی ایک بہترین نمونہ عمل ہو وہ بادشاہ و گدا اور امیر و غریب کو یکساں مستفیض و مستفید فرمانے اور آپ اگر اس نقطہ نظر سے حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ

بہار عالم حسنش جہاں راتازہ می وارد
بنگ اصحاب صورت را ابو اصحاب معنی را

یہاں نجاشی بادشاہانہ رنگ استدلال سے نبی آخر الزماں کی صداقت کا ثبوت چاہتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے ایک بدو کی سطحیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ درخت خرچل کر آپ کے پاس آجائے تو اس کی تشفی یہی سجزہ دکھا کر اپنی حاجت ہے ایک کتابیہ زہر سے کرانا چاہتی ہے کہ دیکھوں آپ کو اس کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اور حضور یہ فرما کر کہ گوشت کے اس ٹکڑے نے مجھے زہر کی اطلاع دی ہے اسے بھی رسالت کا حلقہ بلوٹس بنا لیتے ہیں کوئی عجوبہ پسند طبیعت کھریوں

کی شہادت چاہتی ہے تو دستِ مبارک کی کنکریاں آپ کی سچائی کا اعتراف کر ٹھٹھتی ہیں۔ سلمانِ فارسی آسمانی کتابوں کی روشنی میں تلاشِ حق کو نیکلتے ہیں تو محمد کی شخصیت ان کے لئے بھی گوہرِ مقصود بن جاتی ہے کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کے لئے "روئے آواز و پیمبر معجزہ است" — وہ آپ کی شکل دیکھتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں

"کہ خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔"

غرضیکہ منحصر کی پاک زندگی ہر استعداد اور ہر صلاحیت کے آدمی کو ملنی کرتی ہے اور انسانی زندگی کے سارے طبقات اس حقیقتِ صافی سے اپنی پیکس سجھاتے ہیں۔

(۲)

دنیا میں حضرت عیسیٰؑ اور حضرت موسیٰؑ سمیت جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ان کی زندگی کے بہت کم حالات ہمارے سامنے ہیں بعض تو وہ ہیں جن کے ناموں کے سوا اور کچھ معلوم ہی نہیں مگر جن کے متعلق دنیا کچھ جانتے کا دعویٰ کر سکتی ہے ان کے متعلق بھی گنتی کے چند واقعات کے سوا باقی ماندہ تفصیلات ناپید ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت موسیٰؑ دنیا کے دو عظیم فلاسفے کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔

اور ان کے "پیروں" کی بڑی بھاری تعداد آج بھی روئے زمین پر موجود ہے مگر خود ان کی زندگی کے بھی بہت کم اجزاء محفوظ رہ سکے ہیں اور سچ پوچھئے تو ان اجزاء کو بھی محفوظ نہیں کہا جاسکتا۔ توراہ جس سے حضرت موسیٰ کی زندگی کا سراغ ملتا ہے اس کے متعلق خود یہودی بتاتے ہیں کہ وہ کئی بار دنیا سے غائب کر دی گئی۔ اس کے تمام نسخوں کو متعدد مرتبہ جلایا گیا۔ یہاں تک کہ اب صرف اس کے تڑپے باقی ہیں۔ اصل کتاب بے نشان ہو کر رہ گئی ہے اور عجیب ستم ظریفی یہ ہے کہ اس تورات میں جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پنازل شدہ کتاب مانا جاتا ہے حضرت موسیٰ مدکی تجہیز و تکفین کے قصے درج ہیں۔

انجیل جو حضرت عیسیٰ کی سیرت کا واحد ماخذ بن سکتی تھی۔ اس کی صحت کا حال کچھ اس سے بھی خراب تر ہے۔ یہ ذکر پہلے ایک مضمون میں ہو چکا کہ عیسائیوں کے ہاں سینکڑوں بلکہ ہزاروں انجیلیں پائی جاتی ہیں۔ مگر آج ان میں سے صرف چار انجیلیوں کو معتبر مانا جاتا ہے اور یہ چار انجیلیں بھی کیسے منتخب ہوئیں۔ یہ واقعہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے ۳۲۹ء میں قسطنطین اعظم نے مشرقی روم کے ایک شہر "نیسیس" میں پادریوں کی ایک کانفرنس منعقد کی جس میں تین سو پادری اطراف و اکناف سے شریک ہوئے، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی صدارت میں مسلسل دو مہینے تک اس کانفرنس کے

اجلاس ہوتے رہے اور اسی میں یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک گرجا میں تمام انجیلیں ڈھب کر دی گئیں اور پادری سچر سے میں گرجا میں مانگتے رہے کہ اے رب جو انجیلیں چھوٹی ہیں وہ گرجا میں چنانچہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور کی اور چار انجیلیوں کے سوا باقی تمام انجیلیں گر گئیں۔ اس کے بعد سے ہی چار انجیلیں مستند و معتبر سمجھی جاتی ہیں۔

جن کتابوں کے استناد کا عالم یہ ہو اول تو ان پر اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن بغرض حوال نہیں موجودہ شکل میں سچا تسلیم کر بھی لیا جائے تب بھی ان سے ان جلیل القدر انبیاء کے احوال اور زندگی سے مزب نہیں ہو سکتے۔ تورات کی اطلاع کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس برس میں چند موٹے موٹے واقعات کے علاوہ ہمیں ایک خلا ہی خلا نظر آتا ہے حضرت موسیٰ کی روزمرہ کی زندگی معاملات و تعلقات کہیں زیر بحث نہیں آتے۔ انجیلیوں میں حضرت عیسیٰ کی عمر ۳۳ سال بیان کی گئی ہے مگر ان ۳۳ سالوں میں صرف آخری تین سالوں کے حالات انجیلیوں سے معلوم کئے جا سکتے ہیں۔ بقیہ زندگی پر تاریکی کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں مگر جب وہ آیا جس کے متعلق مسیح یہ کہہ کر دنیا سے تشریف لے گئے تھے کہ

”میرا جانا ہی تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ آنے والا میرے جانے کے بغیر نہیں آئے گا۔“

تو اس کی زندگی کی جملہ تفصیلات کو نوع انسانی کی تنازع عزیزیاں کر رہی دنیا تک کے لئے ہر القباس اور ہر شک و شبہ سے محفوظ کر دیا گیا۔

وہ پاکیزہ انسان جنہوں نے گلشن انسانیت کے اس گل سرسید کی بوئیں کو سونگھا اور سونگھ کر ہم تک پہنچا یا ایک لاکھ سے زیادہ شہا کئے گئے ہیں۔

تذکرہ رسالت کے ایک ایک واقعہ کو عموماً آٹھ آٹھ دس دس راویوں نے بیان کیا ہے اور تاریخ کا یہ عظیم و جلیل تذکرہ اتنا مکمل اور اتنا جامع و مانع ہے کہ گو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آج بھی آپ کی پائے زندگی کا گوشہ گوشہ ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کے مانند موجود ہے۔ یہاں کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب نہ ملتا ہو۔ کوئی شبہ ایسا نہیں جو دور نہ ہوتا ہو۔ آپ چاہیں تو یہ تک معلوم کر سکتے ہیں کہ حضور باول میں کنگھا کس طرح فرماتے تھے حضور سرمرہ کس طرح ڈالتے تھے حضور کا جوتا کس طرح کا تھا اور حضور کا پسینہ کیسا تھا یا وہ اس طرح کی تمام چیزیات آپ کو مزید شکل میں مل سکتی ہیں۔ جناب رسالت کتاب کی یہ وہ امتیازی شان ہے جسے باسورقہ امتھ نے دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔

کوئی شخص یہاں (محمدؐ کی سیرت) کے متعلق نہ خود کو دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ دوسرے کو دے سکتا ہے کہ یہاں دن کی پوری روشنی ہے۔
 الالف آف محمد صفحہ ۱۰۸

اور پھر انہی تذکروں پر موقوف نہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ تذکرے بھی نہ ہوتے تب بھی تنہا قرآن سے آپ کی زندگی پر اتنی روشنی پڑ جاتی ہے کہ کوئی چاہے تو فقط اسی سے آپ کی سیرت مرتب کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی سیرت کے متعلق استفسار کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ کان خلقہ قرآن۔ آپ کے اخلاق کی تصویر قرآن ہے۔ پھر دیکھنے والے دیکھیں اور سوچنے والے غور کریں تو انہیں نظر آئے گا کہ رسالت محمدی کی امتیازی حیثیت کچھ ہیں تک محدود نہیں ہے۔ آپ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی تمام انسانی جماعتوں اور گروہوں کے لئے مثالی زندگی ہے آپ باوٹناہوں اور جرنیلوں اور بچوں کے لئے بھی نمونہ ہیں شوہروں باپوں اور بیٹوں کے لئے بھی نمونہ۔ تاجروں اور محفلوں اور زاہدوں کے لئے بھی آپ کی زندگی میں ہدایت ہے اور امیروں، غریبوں اور درویشوں کے لئے بھی اسوۂ کاملہ۔ انسان کسی پیشہ اور کسی استعداد کا ہو بشرطیکہ وہ انسان ہو حضورؐ کی پاک زندگی میں اس کے لئے کامل

ماہنامائی پائی جاتی ہے۔ اس کمال رہنمائی کا اثر دیکھنا ہو تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں دیکھئے
یہاں بہترین سپہ سالار اور جرنیل اور حکمران و مدبر بھی آپ کو مل جائیں گے اور زاہد و عابد فقیر
و درویش منوکل علی اللہ افراد بھی، یہاں آپ کو علماء و فضلاء اور تجار و امراء ہر طبقہ سے تعلق
رکھنے والی بہترین انسانی ہستیاں نظر آجائیں گی۔ ان ہستیوں کو دیکھئے اور اس کے
بعد فیصد کیجئے کہ

جب اس آفتاب کی کرنوں میں اتنی درخشندگی و تابندگی ہے تو پھر خود
اس آفتاب کی نورانیت کا کیا عالم ہو گا!!

اطاعتِ رسول

اس ظلمت کدہ عالم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جننے انبیاء تشریف لاتے ہیں۔
ان کی حیثیت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہم تک مالک کائنات کا حکم پہنچا
ویا اور بس۔ بلکہ قرآن شہادت دیتا ہے کہ ان کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ
ان کی اطاعت کریں اور اس اطاعت کے ذریعے خدا کی رضا حاصل کریں قرآن نے کہا
وَمَا آتَيْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جننے بھی رسول
بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے اور یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اسی مضمون کو

ایک اور اسلوب سے یوں بیان فرمایا

”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی“ (النساء ۸)
 اور اس ”اطاعت کی بھی تشریح فرمادی کہ یہ اطاعت ایسی ہو جس میں اخلاص و انقیاد
 اور تسلیم و رضا کی تمام خصوصیتیں موجود ہوں۔ یہاں تک تنبیہ کر دی کہ اگر اطاعت رسول
 میں ذرا برابر بھی دل کی تنگی پائی گئی تو یہ ایمان کے فقدان کی علامت ہوگی۔ سورہ نساء
 میں کہا گیا :-

”پس قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ہرگز مومن نہ ہوں گے۔
 جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپس کے تمام جھگڑوں میں آپ کو
 حکم بنائیں پھر جو فیصلہ آپ نہ پاویں اس سے اپنے دلوں میں کوئی
 تنگی نہ پائیں اور اپنے آپ کو بائبل حوالہ کر دیں“

پھر اس اطاعت کو صرف زندگی کے اہم معاملات تک ہی محدود نہیں
 رکھا گیا بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی رسول کی اطاعت کی جائے
 اجازت سے کو رخصت ہونا یا بلا اجازت چلے جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر
 کسی اجتماعی کام میں شرکت کرنے کے بعد رسول ص کی اجازت لئے بغیر کوئی شخص
 رخصت ہو جائے تو یہی بات شرائط ایمان کی خلاف ورزی کا باعث بن جاتی ہے

قرآن نے بتایا۔

”مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور رسولؐ کو دل سے مانیں اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسولؐ کے ساتھ بیوں تو اس سے اجازت لئے بغیر نہ جائیں جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسولؐ کے ماننے والے ہیں“ (سورہ نور- ۶۲)

جنت میں کون داخل ہوگا اور کون نہیں۔ حضور نے خود اس کو واضح فرمایا اور بتا دیا کہ جو لوگ میری اطاعت کریں گے وہی جنت میں داخل ہوں گے حضورؐ نے فرمایا:-

”میری امت کے تمام افراد جنت میں داخل ہوں گے بجز ان کے جو میرا انکار کریں گے پوچھا گیا۔ آپ کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور جو میری نافرمانی کرے وہی میرا انکار کرنے والا ہے“ (حدیث نبوی)

اندازہ کیجئے یہی نہیں کہ اطاعت کرنے والوں کو جنت میں داخل ہونے کا شرہ سنایا جا رہا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو آپ کو پیغمبر مان کر حلقہ اطاعت سے باہر نکلے ہیں ان کو منکر رسالت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کو

ماننا اس طرح کا ماننا نہیں ہے جس طرح ہم کسی تاریخی شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں یا محض کسی کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں بلکہ یہ ماننا ہے جس کے لئے اطاعت شرطِ اول کا حکم رکھتی ہے اور اسی وجہ سے قرآن نے اعلان کیا ہے۔

ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم کو میری پیروی کرنی چاہئے اللہ تم سے محبت فرمائے لگے گا اور تمہاری خطاؤں سے وہ گزر فرمائے گا۔ (آل عمران)

(۲)

عبادت کتنا پسندیدہ فعل ہے؟ یہاں تک کہ اسے جن و انسان کی پیدائش کا مقصد اولیں بنا یا گیا ہے مگر یہی عبادت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کی جائے تو انسان کے لئے وبال بن جاتی ہے مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تین صحابہ رضامہات المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی عبادت کا حال پوچھا جب تفصیل بیان کی گئی تو وہ اسے اپنے حق میں کچھ کم سمجھے اور کہنے لگے کہ آپ تو معصوم ہیں پھر آپ کا اور ہمارا کیا مقابلہ؟ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ تمام رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا تیسرے

نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اس اثنا میں آنحضرت شریف
 لے آئے، آپ نے فرمایا تم لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے تو لو سن لو! تم سب
 میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں اور تم سب سے بڑھ کر متقی میں ہوں
 میں تو روزہ بھی رکھوں گا اور افطار بھی کروں گا شب میں نماز بھی پڑھوں گا اور سونوں گا
 بھی اور عورتوں سے نکاح بھی کروں گا۔

اب جو شخص میرے طریقہ سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہ
 ہوگا۔ (متفق علیہ)

اندازہ کیجئے شریعت میں اطاعتِ رسول کا مقام کتنا اہم و ارفع ہے؟
 یہاں صرف شوقِ عبادت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور محبتِ الہی سے مرثا ہو کر فقرو
 درویشی کے عہد کئے جا رہے ہیں لیکن فقط اس لئے ان کے روزہ اور مراسم
 بندگی کو روک دیا جاتا ہے کہ وہ اسوۂ رسول کے مطابق نہیں ہیں۔ اس سے صاف
 معلوم ہوتا ہے کہ اصل عبادت آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کی اتباع ہے۔
 جو شخص اس معاملے میں جتنا آگے ہوگا اتنا ہی زاہد و عابد اور خدا کا محبوب و مقرب
 ہوگا۔ بات صاف نہ ہوئی ہو تو ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں اس سے بندگی اور عبادت
 کی اہمیت سامنے آ جائے گی۔ واقعہ یہ ہے (حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روای ہیں)

کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں صفر کے نئے نکلے
اور آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا جب "کراغ الغنیم" کے مقام
پر پہنچے تو آپ نے ایک پیالہ میں پانی منگایا اور اپنے ہاتھ میں اس کو اتنا اونچا اٹھایا
کہ سب لوگوں نے دیکھ لیا اور اس سے آپ نے افطار کر لیا۔ افطار ہو چکا تو
آپ کو اطلاع موصول ہوئی کہ بعض لوگ تو اب بھی روزہ دار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا۔

"یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں" (مسلم)

دیکھئے! اس واقعہ سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ عبادت سر اسرار آپ کی
پیروی کا نام ہے۔ آپ کی اتباع میں روزہ رکھا جائے تو عبادت اور آپ کی
اتباع میں روزہ توڑ دیا جائے تو بھی عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ
توڑنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص روزہ پورا کر لیتا تو بظاہر کوئی قباحت محسوس
نہیں ہوتی بلکہ اٹا ثواب ملنے کا گمان ہوتا ہے لیکن اسلام نے انہی سی بات کو بھی گوارا
نہیں کیا اور صاف اعلان کر دیا کہ یہ زہد و اتقا نہیں بلکہ خدا کی نافرمانی ہے۔ اقبال
مرحوم نے ٹھیک کہا۔

بعض مٹھے برسوں میں شویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہبی است

(۳)

اسلام میں اطاعتِ رسوا کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اسے معلوم کرنا ہوتا صحابہؓ کی زندگی پر نظر ڈالیے **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** سے قرآن کے مخاطبینِ اول نے جو کچھ سمجھا تھا وہ صرف اتنا تھا کہ اپنے آپ کو رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہانچے میں ڈھال دو۔ وہ جس بات کے کرنے کا حکم دیں اسے کرو اور جس سے رکنے کا فرمایا اس سے رُک جاؤ۔ وہ قرآن کے اس فرمان کی جلتی جاگتی تصویر تھی کہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلرَّسُولِ فَخُذْهُ وَمَا نُكَلِّمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوَ رَسُولٌ** اللہ تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رُک جاؤ۔ یہ علم دین کی رازدارہستیاں ہی نہیں کہ اوامر و نواہی میں حضورؐ کی اطاعت کو فرض سمجھتی تھیں، بلکہ آپؐ کی ایک ایک ادا کا اتباع ان کے لئے سرمایہٴ نشاط تھا۔

”حضرت عمارؓ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ وہ منبر پر خطبہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا خدا تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کا ناس کرے کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آپؐ تو اپنے ہاتھوں کو

صرف شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے“ (مسلم)

بات بظاہر چھوٹی سی ہے کہ منبر پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں یا صرف ایک انگلی۔ مگر جب صحابی کی نظر سے ان حضورؐ کی ایک ادا کر چکی تھی تو اس نے پسند نہ کیا کہ اس کے خلاف عمل کیا جائے اور یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی پر موقوف نہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اگر کبھی اپنی پسند یا پسند کو فوق رسولؐ سے ہٹا ہوا پاتے تو بے قرار ہو ہو جاتے۔ امام شعرانی رح نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا ایک واقعہ درج کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو اطلاع ملی کہ بعض کپڑے بولِ عجاز سے رنگے جاتے ہیں۔ بولِ عجاز تپوں سے بنا ہوا ایک خاص قسم کا رنگ تھا۔ تو آپ نے ایسے کپڑے اتار دینے کا حکم جاری کرنے کا ارادہ کیا۔ وجہ نا پسندیدگی یہ تھی کہ بولِ عجاز عربی میں اونٹنی کے پشتیاب کو کہتے ہیں لیکن جب آپ کو دوسرے صحابہ کے ذریعہ معلوم ہوا کہ بولِ عجاز میں رنگے ہوئے کپڑے خود جنابِ سالتماہ نے پہنے ہیں تو آپ فوراً اپنے اس ارادہ سے باز آگئے اور اپنے پہلے ارادہ کو نسخ ہی نہیں کیا بلکہ اس پر بار بار استغفار کیا

شرعیات کھانے پینے کے دائرے میں حلال و حرام کا تعین کر کے انسان کو آزاد چھوڑ دیتی ہے کہ وہ حلال چیزوں میں سے جس چیز کو چاہے کھائے پئے مگر صحابہ

کا ذوق اطاعت اتنا بڑھا ہوا تھا کہ اگر انہیں کبھی یہ معلوم ہو جانا کہ حضور نے فلاں کھانے کی چیز کو پسند کیا ہے تو اس کے بعد انہیں کبھی وہ چیز مرغوب ہو جاتی جتنی آپؐ انس رضی کی روایت ہے کہ ایک درزی نے آنحضرتؐ کے لئے کچھ کھانا تیار کیا اور آپؐ کی دعوت کر دی۔ میں بھی حضور کے ہمراہ تھا۔ صاحب خانہ نے جو کی روٹی کے ساتھ جو شوربا پیش کیا۔ اس میں لوکی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کے ٹکڑے پیالے میں چاروں طرف تلاش کر رہے ہیں۔ بس اس دن سے لوکی مجھے محبوب ہو گئی۔ اور اس کے بعد جس سال میں میں بھی لوکی ڈلوا سکتا تھا ضرور ڈلوانا۔

آپ لوکی کھانیں یا نہ کھائیں۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مگر حضرت انسؓ کو دیکھئے کہ اطاعتِ رسول کا شوق انہیں کہاں تک لے گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ حضور کی اطاعت میں بالکل تفتق و یک رائے تھے۔ یہ ہماری قسمتی ہے کہ آج ہمارے اندر اطاعتِ رسول کی فرضیت و عدم فرضیت کے بارے میں بھی بحث کی گنجائش نکل آتی ہے۔ ع

تیرے داغ میں بت خانہ ہو تو کیسا کہئے

محبت رسولؐ

جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی نتیجہ اطاعت ہے، اور اطاعت کے بغیر محبت رسول معتبر قرار نہیں پاتی۔ اس طرح اطاعت بھی اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک اس میں محبت شامل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عارفانِ شریعت نے اطاعت کے بغیر محبت اور محبت کے بغیر اطاعت — ہر دو صورتوں کو بدعت قرار دیا ہے۔ اگر آپ حضورؐ کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن آپ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتے تو کوئی مستفول شخص آپ کے دعویٰ محبت کو سچا نہیں سمجھے گا۔ عشق کا اولین تقاضا ہی یہ ہے کہ آدمی محبوب کے ہر اشارہ اور پیر تسلیم ختم کر دے۔

عاشقی چہ نیت بگو بندہ جانان بوند

دل بدست دگرے دادن و حیران بوند

اور اسی طرح اگر آپ اطاعت میں تو بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں لیکن آپ کا دل عشق و محبت کے جذبات سے خالی ہے تو یہ ایسی بات ہوگی جیسے ایک چھلکے سے مغز نکال کر اسے بے کار کر دیا جائے۔ وہ اصحابِ فہم و بصیرت جو

”محبت کے بغیر اطاعت“ کو منافقت گردانتے ہیں غور کیا جائے تو ان کا نظریہ بڑی حد تک صحیح نظر آتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی خارجی دباؤ کے تحت مطیع و فرمانبردار بنا رہتا ہے مگر دراصل اس کے دل میں خوں خوں سے تسیم و رضا کا نام نشان تک نہیں پایا جاتا۔ جو نہی وہ پیروی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ تسلیم و انقیاد کی بجائے طبیعت پھر سرکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اسلام میں اطاعتِ رسول کے ساتھ ساتھ محبتِ رسول پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ خود حضور نے فرمایا:۔

”تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے بیٹے

باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔“

بیٹے اور باپ کی محبت تقاضائے طبیعت ہے لیکن حضور کی محبت عقل و

ہنر کا طلب ہے۔ اسی لئے حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ کمال ایمان یہ

ہے کہ تقاضائے عقل تقاضائے طبیعت پر غالب آجائے۔ عقلی تقاضے

طبعی تقاضوں پر کب غالب آتے ہیں۔ اس وقت۔۔۔ جب یہ ہدایات

میں رچ بس کر خود انسان کی طبیعتِ ثانیہ بن جائیں، اور رگ و پے میں خون بن کر

گردش کرنے لگیں ہی وجہ ہے کہ شریعتِ محض ظاہر میں سرکا بھکا وی نہیں چاہتی

بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائت درجے کے جذباتی لگاؤ کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔

”عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ عمر رض کا ہاتھ میں ہاتھ لئے ہوئے تھے، عمر رض نے

آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز

سے زیادہ محبوب ہیں، آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے

قبضہ میں میری جان ہے جب تک میں تم کو اپنی جان سے بھی

زیادہ محبوب نہ ہوں تم مومن نہیں ہو گے۔ (بخاری)

اسی محبت آمیز تنبیہ کا اثر تھا کہ اسے سنتے ہی حضرت عمر رض نے نساء اعلان کر دیا کہ

”اب آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے۔“

یہ محبت اتنی بڑھی کہ تاریخ بتاتی ہے رسول پاک کی وفات کے بعد جب

حضرت عمر رض کو رسول پاک کا نعانہ یا فاتا تو رونے لگتے اور رونے روتے بے خود

ہو جاتے۔ یہی حضرت عمر رض تھے کہ دودِ خلافت میں ایک دفعہ ان کے بیٹے

حضرت عبداللہ نے ان سے شکایت کی کہ ابا جان میری تنخواہ تھوڑی اور حضرت

اسامہ رض کی زیادہ۔ حالانکہ میں ان سے کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہوں تو حضرت

عمر نے جواب دیا۔

”بیٹا! رسول خدا اسامہ رض سے بہت محبت رکھتے تھے!“

معلوم ہوا کہ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ محبوب جس چیز سے محبت رکھتا

ہو۔ اس سے محبت قائم کی جائے۔ یہی وہ اصول ہے جو ہمیں اس حدیث سے

معلوم ہوتا ہے جس میں حضور نے اہل بیتؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

”اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما

اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما“۔ ایک اور

جگہ ارشاد فرمایا، ”عرب سے محبت رکھو اس لئے کہ میں عربی ہوں“۔

اور یہ کہ ”عرب سے بغض رکھو گے تو مجھ سے بھی بغض رکھنے لگو گے“

وہ لوگ جو اسلام کو بیہوشت خشک مزاجی اور عبوس فطریہ بنانے کا

غلبہ دار بنائے ہوئے ہیں اور محبت رسولؐ کو جذبات سے متعلق نہیں سمجھتے انہیں

صحابہ رض کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے وہ دیکھیں گے کہ محبت اور انتہائی وارفتگی کی

محبت کے جو مناظر ہاں پائے جاتے ہیں وہ چشم نلک نے شاید ہی کہیں اور

دیکھے ہیں۔

جنگ احد کا واقعہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رض نے دیکھا کہ کچھ فاصلہ

پر ایک شخص زخموں سے چور کما رہا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچیں، پانی پلایا، سانس اکھڑ رہی تھی لیکن ام المومنین نے دیکھا کہ وہ کچھ کبنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا۔

”اللہ کے رسولؐ — ان پر خدا کی رحمتیں ہوں؟ کاش ان کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ان کا غلام زیاد رضیٰ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔“

ام المومنین بارگاہ رسالت میں پہنچیں، زیاد رضیٰ کا پیغام دیا، آپ بے قرار ہو کر تشریف لائے۔ آتے ہی فرمایا۔ زیاد رضیٰ آنکھیں کھولو! دیکھو میں کیا ہوں؟“
 زیاد رضیٰ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے حضورؐ نے پوچھا زیاد رضیٰ! کوئی آخری تمنا؟
 اور زیاد رضیٰ نے عرض کیا ”حضور! صرف ایک تمنا ہے“ اور انہوں نے جسم کو آگے گھسیٹ کر اپنا سر حضورؐ کے قدموں پر رکھ دیا۔ ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔

”اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اپنے رب سے اور محمدؐ سے نبی کی حیثیت سے اور اسلام سے دین کے طور پر راضی ہوں۔“

رَضِيَتْ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔

احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی مختلف وجوہ و اسباب کی بنا پر اطاعت میں کمال نہیں ہوتا۔ اس سے گاہ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے اس لئے وہ راندہ درگاہ نہیں ہونے پاتا۔ اور گناہوں کے باوجود اس کی طرف اسلام کی چشم التفات قائم رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضور کے زمانے میں عبد اللہ نامی ایک شخص تھا جس کا لقب حمار تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسیا کرتا تھا ایک دفعہ شراب نوشی کی وجہ سے اسے کھٹے بھی لگ چکے تھے، ایک دن پھر اسی الزام میں پکڑا ہوا آیا۔ حضور نے اسے کھڑے لگانے کا حکم دیا اسے کھڑے لگ چکے، تو ایک شخص کہنے لگا اے خدا! یہ بار بار شراب پینے کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، اس پر لعنت فرما! جب حضور نے یہ سنا تو فرمانے لگے۔

”اس پر لعنت مت برساؤ! بخدا میں جانتا ہوں کہ یہ خدا اور اس

کے رسول سے محبت رکھتا ہے“ (بخاری)

اس واقعہ سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض اطاعت ہی کا تعلق جوڑنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں آپ کے لئے محبت کے شدید جذبات بھی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور

اسے یہ بھی مطلوب ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح حضور کا نام آنے پر دلوں میں بلجلی پیدا ہو جائے اور آنکھیں وفور جذبات سے بھیگ بھیگ جائیں، وہ لوگ جو زاہد خشک تو بن گئے ہیں لیکن محبتِ رسولؐ کی اس دولت سے محروم ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان واقعات کی تائید کرنے کی بجائے اس مقامِ مطلوب و محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ع

فوقِ این بادہ ندانی بخدا تاناہ حشری

سنتِ رسولؐ

آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ آپ کو ایسے مقامات نظر آئیں گے جہاں صرف اصول بیان کر کے چھوڑ دیئے گئے ہیں ان کی کوئی تشریح و توضیح نہیں کی گئی۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ تک جیسے بنیادی مسائل کے متعلق جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، کتابِ پاک میں چند احکام اور اشاروں کے سوا کچھ نہیں ملتا، نماز کی رکعتیں، اس کی ادائیگی کے طریقے، اسی طرح زکوٰۃ اس کا نصاب اور روزہ اور حج کی دوسری تفصیل یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں قرآن سے نہیں ملتی رسول اللہ ﷺ سے معلوم ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں مسلمانوں کو رسول اللہ کا اتباع کرنے کا

حکم دیا گیا ہے کیونکہ ان کے اقوال و افعال کے بغیر قرآنی احکام کو زیر عمل نہیں لایا جاسکتا۔

”کہ دو ارقم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے

محبت کرے گا“ (آل عمران - ۳۱)

پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول کے فرائض منحصی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ

قرآن کی وضاحت اور تبیین کرے۔

”ہم نے تیری طرف الذکر نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کے لئے اس

چیز کو واضح کرے جو ان کی طرف اتاری گئی ہے (النحل - ۱۳۴)

اس تبیین و توضیح کے بغیر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ قرآن کو سمجھ لے اور

اس کے جملہ احکام کی پیروی کرے تو ایسے ہی ہوگا جیسے کسی بچے کو معلم اور استاد

کے بغیر کتابیں پڑھنے پر لگا دیا جائے، امام ابو حنیفہ رحمہ جیسے فاضل روزگار کا

قول ہے۔

”اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی قرآن کو نہ سمجھتا“

قرآن خاتم بدہن اگر شاعری کی کتاب ہوتی تو یہ بات اس محاسن میں شمار

ہوتی کہ پغمبر اس کی تشریح خود فارین پر چھوڑ دے اور وہ اس کے لطن سے نکانگ

معانی برآمد کریں مگر جس قرآن نے افتراق و انتشار کو ختم کرنے اور اللہ کی رستی کو مضبوط تھا منے کا حکم دیا ہو اس کے متعلق یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑ کر ہم اپنی رائے سے اس کا مفہوم متعین کرنے بیٹھ جائیں اور اس طرح اس کا تیا پانچہ کر کے رکھ دیں، آج مسلمانوں میں خلیفی چیزیں متفق علیہ ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سنتِ رسولؐ سے اسلام اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے وگرنہ اگر آغاز اسلام سے لے کر اب تک مسلمان سنت سے بے نیاز رہتے تو ان کے درمیان شاید ہی کوئی قدر مشترک باقی رہتی۔ آج صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج اور دوسری بے شمار اسلامی اصطلاحات سنتے ہی فی الفور ان کا ایک متعین مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے لیکن تاریخ میں جب کبھی یہ کوشش کی گئی کہ اپنی ڈھانت و فطانت سے کام لے کر ان اصطلاحات کی من مانی تشریح کی جائے وہیں اسلامی اتحاد و اتفاق ہمیں کند چھری سے ذبح ہونے دکھائی دیتے ہیں کسی زمانہ میں باطنیہ کو بھی ضبط تھا کہ سنتِ رسولؐ سے بے نیاز ہو کر قرآن کو زیر عمل لایا جانے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اسلام کا حلیہ ہی بگاڑ ڈالا، انہوں نے کہا۔

”جبریل کسی مستی کا نام نہیں صرف فیضان کا نام ہے جنابت سے

مراد افسانے راز ہے غسل سے مراد تجدید عہد۔ زناہ سے مراد علم

باطن کے نقطہ کو کسی ایسی تہی کی طرف منتقل کرنا جو عہد میں شریک نہ ہو۔ صلوة سے مراد امام وقت کی طرف دعوت۔ زکوٰۃ سے مراد اہل استعداد و صفا میں اشاعتِ علم۔ پیام سے مراد افضائے راز سے پرہیز و احتیاط۔ جنت علم باطن۔ جہنم ظاہر، آتشِ نمرود سے مراد نمرود کا غصہ ہے نہ کہ حقیقی آگ۔ عصائے موسیٰ سے مراد ان کی دلیل ہے۔ (قواعد عقائد آل محمد صفحہ ۱۸۵)

”تفسیر بالرائے“ کا یہی وہ شوق ہے جو ہمارے ماں کے بعض پڑھے لکھے ”اصحاب“ کو اسلام سے اتنی دور لے گیا ہے کہ انہیں قرآن میں قیامت کا ذکر ہی نہیں ملتا اور وہ جنت اور جہنم کے قصے کو فقط اسی دنیا کی خوشحالی و بدحالی پر منطبق کرتے ہیں۔ اس مختصر سی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سنتِ رسولؐ کو نظر انداز کر کے قرآنِ نبوی کی کوشش کی جائے تو اسلام ایک بازیچہ اطفال بن کر رہ جائیگا اور اس کے بعد امت کسی بنیاد پر جمع نہیں ہو سکے گی۔

(۲)

وہ لوگ جو قرآن ہی سب کچھ ہے، کالعرہ لگا کر حدیث اور سنت کا انکار

کرنا چاہتے ہیں اگر کبھی خالی الذہن ہو کر غور کریں تو انہیں معلوم ہو گا کہ خود یہ اعتقاد بھی حدیث کا پیدا کردہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کلام ہم پر تو براہِ راست نازل نہیں ہوا کہ ہمیں اس کے الہامی ہونے کا علم ہو، رسول اللہ پماترا اور انہوں نے ہی یہ فرمایا کہ یہ خدا کی کتاب ہے، ہم نے یقین کر لیا، اور اگر العیاذ باللہ وہ یہ بیان نہ فرماتے تو قرآن کے منجانب اللہ ہونے کا عقیدہ ہی ہمارے دل میں پیدا نہ ہوتا، صاف معلوم ہوا کہ ارشاداتِ رسول اسلام کے نظام میں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی فیصلہ کن حیثیت نہ دی جائے تو پھر شریعت کی ساری عمارت ہی و طرام سے زمین پر آ رہتی ہے اور زمین کے کسی جز پر کوئی اعتماد و اعتقاد ہی باقی نہیں رہتا۔

(۳)

”احادیث“ کی بات کی جائے تو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہی وہ ارشادات ہیں جو زبانِ رسول سے ادا ہوئے۔ شکی مزاج طبیعتیں تو خیر قابل معافی ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں روزمرہ کے پیش آمدہ واقعات کے متعلق بھی سو طرح کے سو سے اور شبہ پیدا ہونے رہتے ہیں مگر جو لوگ اپنی علیت

اور فضیلت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ اعتراض وارڈ کر کے وہ اسلام کی کیا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ اگر مقصود فی الحقیقت اشاعت قرآن ہے تو اس کے بے شمار دوسرے طریقے موجود ہیں۔ ورنہ اس طرح کے بچکانہ اعتراضات سے تو خود قرآن کا تقدس بھی مجروح ہو جائے گا۔ آپ احادیث کے متعلق یہ سوالات اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو اس لئے بھی تیار رہنا چاہیے کہ کل کلاں اگر آپ کی شہرہ یا کسی شہر سپد نے قرآن کے منطوق بھی یہی رویہ اختیار کر لیا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ احادیثِ رسول اور آیاتِ قرآنی امت میں جس موثق و معتبر ذریعہ سے پہلی ہیں وہ صحابہ کرام کی دیانت و امانت ہے۔ اب اگر احادیث کے معاملے میں آپ اس واسطے کو قابلِ اعتماد نہیں سمجھتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے معاملے میں بھی اسے کیوں لائقِ اعتبار سمجھا جائے؟

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ قرآن دوستی کے پردے میں احادیث پر زبانِ طعن و راز کر رہے ہیں وہ اسلام کے نادان دوست ہیں اور اگر خدا نہیں گوشِ ہوش دے تو وہ آج غریبِ اسلام کو زبانِ حال سے یہ کہتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ۔ ع

مجھ پر احساں جو نہ کرتے تو یہ احساں ہوتا

(۴)

انسان کی فطرت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہو یا جس کی عظمت اور برتری کا قائل ہو اس کی اداؤں اور اس کی باتوں کو دل سے محو نہیں ہونے دیتا۔ وہ لوگ جنہیں اس دور میں اقبال اور قائد اعظم مرحوم سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے آپ کبھی ان سے بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان مرحوم اکابر سے سنی ہوئی ایک ایک بات کو مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں ان کی گفتگو کا انداز۔ لباس و وضع قطع ہر چیز ان کے دماغ میں محفوظ ہے اخبارات و رسائل ان بزرگوں کی یاد میں نمبر نکالتے ہیں تو ان لوگوں کے خیالات کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اور فارغین ان چشم دیدہ واقعات کو نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہیں اعظم رجال کی باتیں ہم کیوں نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عظمت ہمارے دل میں نقش ہوئی ہے اور ہم ان کی زندگی کے ایک ایک جزئیہ کو احترام و عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی حال محبت کرنے والوں کا ہے انہیں محبوب کی ایک ایک ادا، متاعِ گراں بہا معلوم ہوتی ہے۔ وہ

ن کی باتوں کو بھلانا چاہیں تب بھی اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ع

بھلا تا لاکھ ہوں لیکن وہ اکثر یاد آنے ہیں

انسانی فطرت کی اس خصوصیت کو سامنے رکھ کر اب ذرا ایک محفل کے لئے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق پر غور کیجئے۔ جو شخصیت

”بعد از خدا بزرگ توئی قصت مختصر“

کا مقام رکھتی ہو۔ اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ دنیا کے احترام و عقیدت

کے یہ انسانی مناظر کا ہے کہ دیکھے ہوں گے کہ اساتذہ رضی اللہ عنہم کب تک رہتے ہیں کہ

”میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے صحابہ

آپ کے ارد گرد اس طرح بے حس و حرکت خاموش بیٹھے ہیں گویا ان

کے سروں پر کوئی پرندہ گھوم رہا ہے“ (ترمذی)

صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں عظمت رسول کی گہرائیوں کا اندازہ کرنا ہو تو اس واقعہ

سے کیجئے کہ حضرت انس فرماتے ہیں

”میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تمام آپ کا سر ہونڈ

رہا ہے صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں اور مقصد صرف یہ ہے

کہ جو بال آپ کے سر مبارک سے گرے وہ کسی نہ کسی کے ماتھے پر پڑ جائے“

(مسلم)

یہی وہ احساسِ عظمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر کے ساتھ
 اونچی آواز سے بولنے کو منع فرمادیا تو ایک صحابی ثابت بن قیس اپنے گھر بیٹھ رہے
 آپ کی خدمت میں آنا جانا بند کر دیا آپ نے سعد بن معاذ سے ان کا حال پوچھا
 حضرت ثابت کے پاس آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے
 کا حال ان سے بیان کیا۔ ثابت بولے کہ

”اونچی آواز سے بولنے کی ممانعت نازل ہو چکی ہے اور تم لوگ
 جانتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تم سب
 میں زیادہ میری ہی آواز بلند ہو جاتی ہے تو مجھے غم ہے کہ میں
 کہیں دوزخی نہ ہوں۔“ (مسلم)

یہ تو صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا کے اس سب سے بڑے انسان
 عظمت کا عالم تھا۔ محبت کا جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے
 ذرہ برابر ناٹل نہیں ہوتا کہ عشق و محبت کی جو لافانی مثالیں ہمیں یہاں نظر آتی
 تاریخ کے صفحات ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عروہ بن مسعود
 ثقفی ابھی سلمان نہیں ہوئے تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے سفیر
 آئے۔ واپس گئے تو قریش کے سامنے صحابہ کی محبت کا نقشہ ان الفاظ میں بیان کیا

لوگو! خدا کی قسم مجھے باوٹھا ہوں کے دربار میں بھی باریابی کا موقعہ ملا ہے۔ تبصرہ کسریٰ اور نجاشی کے سامنے حاضر ہوا ہوں قسم خدا کی میں نے کسی باوٹھا کو نہیں دیکھا جس کی لوگ عزت کرتے ہوں جتنی محمدؐ کے ساتھی محمدؐ کی کرتے ہیں قسم خدا کی جب وہ ٹخنہ تھوکتے ہیں تو نہیں گرتا ہے وہ لیکن ان کے ساتھیوں میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں پھر وہ اپنے چہرہ اور اپنے بدن پر اسے مل لیتے ہیں۔ جب کسی بات کا انہیں حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کی طرف وہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ جب محمدؐ بات کرتے ہیں تو ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ محمدؐ کو نگاہ بھر کر ان کی عظمت کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے“ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن زید جو صاحب الاذان کہے جاتے تھے اپنے بلوغ میں کام کر رہے تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر معلوم ہوئی، اسی وقت انہوں نے دعا کے ساتھ ساتھ انعام دیئے اور کہا اے اللہ مجھے نابینا کر دے کہ ان آنکھوں سے اب کسی کو نہ دیکھ سکوں۔

یہ رسول اللہ سے صحابہ کے تعلق کی چند جھلکیاں ہیں جو اصحاب تفضیلات

چاہتے ہوں وہ احادیث و سیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ انہیں معلوم ہوگا کہ حضور
اپنے متبعین کی نظر میں کتنے محبوب اور کتنے باکمال و صاحب عظمت تھے۔
اس تعلق کو پیش نظر رکھتے اور اس کے بعد انصاف سے کہیں کہ کیا یہ ممکن تھا کہ صحابہ
اپنے محبوب و عظیم رہنما کو قریب سے دیکھتے، ان کے ارشادات سنتے اور پھر
ان ساری باتوں کو بھلا دیتے؟ جو شخص ہمارے سامنے یہ عجیب و غریب اور
مضحکہ انگیز خیال پیش کرتا ہے اس کے بے عقل اور بے مغز ہونے میں کیا کوئی
شہدہ کیا جاسکتا ہے؟

پھر ہی نہیں! کہ آپ کے تذکروں میں صرف صحابہ رضاکا و اخلاقی احساس کا رد
ہے بلکہ خود آنحضرت نے تاکید فرمائی

”ان باتوں کو یاد رکھو اور جو لوگ تمہارے پیچھے ہیں انہیں ان سے
مطلوع کرتے رہنا“ (بخاری)

اسی پر بس نہیں حضورؐ منیٰ کے میدان میں ایک لاکھ صحابہ کے مجمع کو
فراتے ہیں۔ اور انہیں رغبت دلاتے ہیں۔

”تو تازہ رکھے اللہ اس بندے کو جس نے میری بات سنی پھر
اسے یاد رکھا اور جس نے نہیں سنا ہے اس تک انہیں پہنچا دیا“

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب داخلی احساسِ عظمت و محبت کے ساتھ برمانہ خارج سے اس عظیم محبوب شخصیت کی یہ تاکید بھی شامل ہوگی تو صحابہؓ نے کس ذوق و شوق سے احادیثِ رسول کی اشاعت کی ہوگی۔ اشاعتِ حدیث کے نتیجے میں طلبِ حدیث کی پراس کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر تھا اور طلبِ حدیث کا یہی وہ ذوق و شوق ہے جس کی ایک مثال خود حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

حدیث کی طلب میں کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا جس کے متعلق مجھے خبر ملتی کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے اور پاتا کہ وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہیں تو اپنی چادر کو تکیہ بنا کر ان کے دروازے پر پڑ جاتا۔ ہوا میں دھول اٹا کر میرے چہرے پر ڈالتی اور میں اسی حال میں پڑتا تا میں کہ خود وہ صاحبِ باہر نکل آتے، باہر نکل کر جب وہ مجھے دیکھتے تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم زاوے سے! آپ کہاں تشریف لائے ہیں۔ میں کہتا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور سے تم کوئی حدیث بیان کرتے ہو میں نے چاہا کہ اس حدیث کو تم سے

سندوں، جواب میں وہ صاحب کہتے۔ آپ نے کسی کو زیچ دیا ہوتا
 میں خود حاضر ہو جانا میں کہتا کہ تمہارے پاس حاضر ہونے کا تعلق
 میں ہوں! (واری)

۵

دنیا میں مختلف قوموں اور اشخاص کی جو تاریخ پائی جاتی ہے۔ وہ چند مجہول
 الحال راویوں کی روایات کا مجموعہ ہے اگر خوش قسمتی سے کسی عہد کا کوئی چشم دید گواہ
 مل جاتا ہے تو قطع نظر اس کے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ قابل اعتماد ہے یا ناقابل
 اعتماد۔ ہم اس کی کہی ہوئی بات کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خود وہ لوگ جو احادیث
 کی صحت اور عدم صحت کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، تاریخ اور اس طرز پر
 مرتب شدہ تاریخ کے واقعات بیان کرتے ہوئے نہیں ٹھکتے بلکہ کتنی عجیب بات
 ہے کہ جب احادیث کا ذکر آتا ہے تو کف دروہن ہو کر طعن و تشنیع کے تیر چلا
 جاتے ہیں۔ حالانکہ ترتیب و تدوین احادیث میں تاریخ کا جو فن نظر آتا ہے
 عام تاریخ کو اس کے کوئی نسبت ہی نہیں دی جاسکتی۔ دیکھا جائے تو احادیث
 کا بیشتر ذخیرہ ان چار اقسام پر مشتمل ہے۔

۱۔ تو اتر طبقہ عن الطبقہ:-

وہ احادیث جنہیں صحابہ سے تابعین اور تبع تابعین بخیر کسی اختلاف کے ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ قرآن بھی اسی تو اتر سے ہم تک پہنچا ہے۔

۲۔ تو اتر عمل:-

جیسے نماز کے پانچ اوقات، اذان اور کھات نماز

۳۔ تو اتر اسناد:-

بہت سی سندوں کے ذریعے ایک حدیث کی روایت جیسے الایمان بتائیں بیانات کی حدیث... سندوں سے مروی ہے یا احادیث ختم نبوت کہ ایک سو چالیس صحابہ نے ان کی روایت کی ہے۔

۴۔ تو اتر قدر مشترک:-

مثلاً معجزات کی احادیث کہ ان میں سے ہر ایک واقعہ تو شہر واحد ہے لیکن ان احادیث کی قدر مشترک یہ ہے کہ خارق عادات کا صدور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

بخیر متواتر احادیث میں سے بھی اکثر آٹھ آٹھ دس دس یا یوں کی بیان کردہ

ہیں پھر۔ محدثین کرام نے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے احادیث کے فن تاریخ کو مزید نکھارنے کے لئے جو حیرت انگیز محنت کی ہے غیر مسلم اسکالر بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے ہیں صرف حفاظتِ حدیث کے لئے حضراتِ محدثین نے ۵۲ علومِ مدون کئے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد کوئی عقل دشمن ہی احادیث کی صحت کے بارے میں شبہات کا شکار ہو سکتا ہے۔ ذیل میں صرف چند مشہور علوم کا تذکرہ کرتا ہوں:-

۱۔ علمِ اصلاحِ الحدیث:-

فنِ حدیث پر ضروری معلومات

۲۔ علمِ الجرح والتعديل:-

راویوں کی عدالت و ثقاہت پر جرح کرنے کے طریقے مشہور کتب:

تلخیص النظم، قواعد الحدیث وغیرہ

۳۔ علمِ تمام الرجال:-

بارہ بارہ۔ بیس بیس جلدوں میں راویوں کے حالات درج کئے گئے ہیں۔

دمیران الاعتدال، امامِ تہجد، لسان المیزان، حاقظ ابن حجر

۴۔ غریب الحدیث :-

احادیث کے مشکل اور نامانوس الفاظ کی تشریح (کتاب: مجمع و بہار الانوار

از مولانا طاہر خٹنی)

۵۔ تخریج الاحادیث :-

بعض مشہور کتابوں کے مصنفین احادیث کے حوالے نقل نہیں کرتے،
محدثین نے ان احادیث کو حوالوں سمیت جمع کر دیا ہے (مثلاً ہدایہ اور بیضاوی
وغیرہ کی روایات پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں)۔

۶۔ احادیث الموضوعہ :-

موضوع احادیث کو الگ چھانٹ دیا گیا ہے (امام سیوطی نے دو جلدوں
میں یہ احادیث جمع کی ہیں۔ اس سلسلے میں ملا علی قاری اور علامہ طاہر خٹنی کی کتابیں
بھی مشہور ہیں)

۷۔ علم النسخ والمنسوخ :-

کون سی احادیث نسخ ہیں اور کون سی منسوخ

۸۔ التوفیق بین الاحادیث :-

ان احادیث میں موافقت پیدا کرنا، جو لفظاً متعارض اور متضاد نظر آتی ہیں

رناویل مختلف الاحادیث از ابن قتیبہ، اختلاف الحدیث از امام شافعی اس فن
کی مشہور کتابیں ہیں۔

۹۔ انساب الرواة:-

جس میں راویوں کے نسب و درجہ کئے گئے ہیں انساب الرجال
الاحادیث اس سلسلے کی مشہور کتاب ہے،
۱۰۔ اسما الصحابة:-

صحابہ کے نام امام بخاری کی ایک کتاب الطارق الکبیر اور المائتین
ابن عبد البر مالکی اس فن کی مشہور کتابیں ہیں۔
۱۱۔ علم المختلف والمتوقف:-

کئی راویوں کے نام آپس میں ملتے جلتے ہیں مثلاً حمین اور حصین ان
ناموں کو اکٹھا کر کے ان کے حالات الگ الگ جمع کر دینے گئے ہیں۔ (ابن حجر
کی ایک کتاب تبصیر المنتبهہ اس فن میں ہے)
۱۲۔ مشکلات الحدیث:-

جو احادیث معنی کے لحاظ سے مشکل معلوم ہوتی ہیں اور قرآن سے تکرانی
معلوم ہوتی ہیں، ان کی تشریح کی گئی ہے مثلاً مشکل الآثار امام طحاوی،

۱۳۔ فقہ الحدیث :-

حدیث سے مسائل کے استخراج کا طریقہ (مثلاً اعلام المؤمنین از ابن قیم اور
حُجَّةُ اللہِ الْبَالِغَةِ از ثناء علی اللہ وعلوہی)

۱۴۔ علم الحروف الحدیث :-

آپ کو اگر حدیث کا ایک کلمہ معلوم ہو اور آپ کو اس کا حوالہ، سند و جہان
ورکار ہے تو اس کے لئے بھی محدثین نے انڈکس تیار کر دیئے ہیں جن میں آپ
آسانی سے وہ پوری حدیث تلاش کر سکتے ہیں۔ عواذ علی ابن عساکر نے چھٹی صدی
ہجری میں الاشراف علی معرفۃ الاطراف کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔
سیوطی کی کتاب بھی اس سلسلے میں مشہور ہے۔ (ایک کتاب متشرقیں نے بھی مرتب
کی ہے جو مفتاح السنۃ کے نام سے مصر میں شائع ہوئی ہے۔

۱۵۔ وفيات الصحابة :- (محدثین کے مہین و وفات)

یہ محدثین کرام کی محدثوں کے چند نمونے ہیں۔ بلا خوفِ تردید کہا جاسکتا ہے کہ
دنیا میں آج تک کوئی قوم اپنے پیغمبر یا اپنے کسی ماہنامہ کی زندگی کو محفوظ کرنے کا وہ
اہتمام نہیں کر سکی جو صحابہ و تابعین نے حضور کے اقوال و افعال کی حفاظت کے
لئے کیا ہے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے لیکن جو شخص چاہے احادیث

کا مطالعہ کر کے آج بھی آپ کے دیدارِ معنوی سے سعادت داپن حاصل کر سکتا ہے علامہ اقبال مرحوم نے خوب کہا۔

معنی دیدارِ آلِ آخر زماں حکم او بر نحویشتن کردن رواں
در جہاں زری چوں رسولِ انس و جہاں تا چو او باشی قبول انس و جہاں،
باز خود را ہیں ہمیں دیدارِ اوست سنت او بقیہ رازہ امرارِ اوست،

ختم نبوت

ملتِ اسلام میں جن چند نبیوں پر قائم ہے ان میں سے ایک اہم نبی اور یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ وہ اساس ہے جس نے نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات کو ختم کر کے خدا اور رسول پر ایمان لانے والوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ یہ عقیدہ اس امر کا اعلان ہے کہ خدا کی طرف سے انسانیت کو جو راہنمائی اور ہدایت ملتی تھی وہ مل چکی۔ جن عقاید و اعمال سے کفر لازم آتا ہے وہ بتانے جا چکے اور جن خصوصیات سے اہل ایمان کی پہچان ہوتی ہے ان کی صراحت اور وضاحت کر دی گئی۔ آپ کی تعلیمات کے علاوہ اب کسی نئی تعلیم پر ایمان

لانا ضروری نہیں، اور نہ کسی فرد کے ماننے یا نہ ماننے پر کفر اور اسلام کا فار و مدار ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہے وہ دراصل ہمارے ملی استخکام پر ضرب کاری لگانا ہے ہمارے صفوں میں پرانندگی اور افشائ پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس اساس کو ختم کرنے کے درپے ہے جس پر اسلام کا عالمگیر نظریہ اخوت مبنی ہے۔

عقیدہ ختم نبوت کی یہی وہ اہمیت ہے جس کے پیش نظر ہمارے دین میں اسے اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور پر ایمان لائے۔ لیکن آپ کے آخری نبی ہونے کا قائل نہ ہو تو اسلامی معاشرہ میں اور خدا کے حضور دونوں جگہ۔ اس کے ایمان اور اسلام کو لائق اعتناء نہیں سمجھا جاتا۔ حضور کی اجنت کو چودہ صدیاں ہو چلی ہیں لیکن ہر دور اور دور کے ہر حصہ میں مسلمانوں نے ختم نبوت کو اپنے اعتقاد کی جان سمجھا ہے ہمارے سلف تو اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت امام نے فتویٰ دیا کہ یہی نہیں کہ مدعی نبوت پر ایمان لانے والا کافر ہے بلکہ جو شخص اس کا ذب سے اس کے نبی ہونے کی دلیل طلب کرے گارہ بھی کافر ہے۔

خدا نخواستہ اگر اسلام دینِ کامل نہ ہوتا اور دنیا کے ہر حصے میں ترقی پذیر معاشرہ کا ساتھ نہ دے سکتا، تو کسی نئے نبی کی ضرورت سمجھ میں آسکتی تھی لیکن جب حضور پر بین کی تکمیل کر دی گئی۔ **الْبَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** تو پھر جو شخص اس طرح کا ادعا کرتا ہے وہ یہ الزام لگانا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انھیں اور غیر ضروری کام بھی کیا کرتا ہے۔ اسلام کا قصرِ عالی شان تعمیر ہو چکا اس بات کو خود آنحضرت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف پیراؤں سے بیان فرمایا ہے حدیث میں آیا ہے۔

”میری اور انبیاء نے سابقین کی مثال ایک محل کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے۔ لوگ اسے دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی؟ حضور نے فرمایا کہ ”وہ اینٹ میں ہوں“۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ محل کی تعمیر مکمل ہو چکنے کے بعد اگر کوئی اینٹ اس میں زبردستی فٹ ہونا چاہے تو مہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اور اس کی اصل جگہ روڑوں اور غیر ضروری تعمیرات کا ڈھیر ہوگا یا وہ ترش ترش یا خوبصورت محل؟

(۲)

متعصب سے متعصب آدمی بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ حضور اپنی امت پر بے حد شفیق تھے اتنے شفیق کہ ماں کی شفقت بھی اس کے مقابلے میں بیچ ہے۔ یہ اسی شفقت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے فریضہ رسالت سے متعلق کسی بات میں ابہام نہیں رہنے دیا، ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کی راہ کے سارے بیچ و خم بتائے، آنے والے زمانے کے فتنوں کی نشاندہی کی۔ قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا، غرضیکہ ہر ایسے معاملے پر روشنی ڈالی کہ جس سے آپ کی امت کو آگے چل کر واسطہ پڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو منصب عظیم عطا فرمایا تھا۔ اس کے تقاضوں کی ادائیگی کے لئے آپ اتنے فکر مند رہتے تھے کہ جب تک حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ساتھیوں اور پیروکاروں سے یہ اعتراف نہیں کرایا کہ

”ہاں! آپ نے خدا کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔“

اس وقت تک آپ کا اطمینان نہیں ہوا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جس پاک ہستی نے ماضی، حال اور مستقبل کے سبھی ضروری گوشے امت پر اجاگر کر دیئے۔

— اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا — تو اس کی اطلاع دینے میں العباد باللہ کوئی کوتاہی برت سکتی تھی؟ یہ وہ عقیدہ تھا کہ جس پر ایمان لانے یا نہ لانے سے کفر اور ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پھر کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جس نے جزئیات تک سے امت کو روشناس کرا دیا، اس بنیادی حقیقت کو متعارف کرنے میں کمی باقی رہنے دے؟ آپ سوچیں گے تو آپ کا ایمان گواہی دے گا کہ وہ لوگ جو آپ کے بعد بھی سلسلہ نبوت کے اجراء کا امکان تسلیم کرتے ہیں۔ دراصل حضور پر یہ ناپاک الزام ہانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے فرض رسالت ادا نہیں کئے اور یہ وہ صورت ہے جسے کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔

قرآن اٹھا کر دیکھئے۔ کم سے کم سو آیات ایسی مل جائیں گی جن میں کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً حضور کی خاتمیت کو بیان کیا گیا ہے، حدیث کو پڑھئے تو ایک سو سے زیادہ اسناد سے ختم نبوت کی حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص بعید از قیاس تاویلوں، لغو اور مہمل ویلوں سے غلطی و بروزی نبوت کے فتنے اٹھانا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ امت میں انتشار پیدا کر کے دشمنان اسلام کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ نجل نے

خوب کہا۔

جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھینروں کے جھیس
میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیرے ہیں ان کے
پھلوں سے تم نہیں پہچان لو گے کیا جھاڑیوں سے انکو رہا
اونٹ کا رعل سے انجیر لڑتے ہیں (متی باب ۱۵ آیت ۱۶-۱۷)

(۳)

عقیدہ ختم نبوت کے مضمرات یوں تو بے شمار ہیں لیکن ایک دو باتیں ایسی
ہیں جو ہر مسلمان کو اس کے فلسفہ اور پیغام کے طور پر دل و دماغ میں جذب کر
لینی چاہئیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آخری رسول آجانے کے بعد یہ
حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ اب دنیا آخری مرحلے میں پہنچی ہے، اب
اس کا دم واپس ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کب یہ ساری بساوا لپیٹ ہی جائے۔
— یہی وہ بات ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگیوں
اٹھا کر اس طرح بیان فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہیں جس طرح
یہ رنگیاں —! —! اب خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ جب قافلہ کی روانگی کا

اعلان ہو چکے اور صدائے جرس کانوں میں آنے لگے تو وہ مسافر کتنا نقصان
 اور خسار سے ہیں ہے جو اس کے باوجود کبھی لمبی تمان کر سوتا رہے اور کارروائی کا
 ساتھ دینے کی تیاریاں نہ کرے،

اسی کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت سے اس امر کی بھی تصریح کر دی گئی کہ
 جس رسول کا عہد رسالت اب دنیا کے اختتام تک کے لئے مقدر ہو چکا
 اس کی امت کا منصب قیادت و امامت بھی قیامت کے لئے مسلم ہے
 رسولِ آخری رسول ہے تو امتِ آخری امت، اب اس کے بعد کسی اور امت
 کو برپا کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہی اب دنیا کی تمام قوموں کو سیدھے
 راستہ دکھانے پر مامور ہے اور اسی کو زینب دینا ہے کہ یہ خاتمِ اقوام ہونے
 کا تاج شرف و فضیلت سر پر رکھے۔ علامہ اقبال مرحوم نے مثنوی اسرارِ خودی
 میں اسی نظریہ خاتمیت کو یوں بیان کیا ہے۔

پس خدا بر ما شریعت ختم کرو
 بر رسولِ ما رسالت ختم کرو
 رونق از ما محفلِ ایامِ راء
 اور سل را ختم و ما اقوام را

خدمتِ ساقی گری بر ما گذاشت
 داد مارا آنخرین جائے کہ داشت
 «لَا نَبِيَّ بَعْدِي» زِ احسانِ خداست
 پروردۀ ناموسِ دینِ مصطفیٰ است
 قوم را سرمایہٴ قوت ازو
 حفظِ سیرِ وحدتِ ملت ازو
 حق تعالیٰ نقشِ ہر دعویٰ شکست
 تا ابد اسلام را شیرازہ بست
 دل ز غیر اللہ مسلمان برکنند
 لعنہ لا قوم بعدی می زند

انصرت

تو ازاں روزے کہ درہست آمدی
 آتشتے یا خاک یا بارے بیدی
 گر بدیاں حالت ترا بودے بقا
 کہ رسیدے مرترا این ارتقا
 از مبدل ہستی اول نمائند،
 ہستی دیگر بجائے او نشاند
 این بقا ہا از فنا ہا یافتی،
 از فنا نش روح پرا بر تافتی
 (مولانا روم)

○

عقیدہ آخرت

توحید پر ایمان لانے کے بعد یہ بات صاف ہو گئی کہ خدا کوئی اندھی بہری طاقت نہیں بلکہ وہ جملہ صفات سے متصف ہے وہ منصف و عادل بھی ہے۔ اور حکیم و حاکم بھی۔ رحیم و کریم بھی ہے اور قہار و جبار بھی یہ اور دوسری ساری صفتیں وہ ہیں جن کے مظاہر کائنات کے گوشے گوشے میں نظر آتے ہیں، غور کیا جائے تو عقیدہ آخرت ان صفات کا ایک بدیہی اور منطقی نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔

اگر خدا عادل ہے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے فرما برواہوں کو انعام اکرام سے نوازے اور جو اس کے منکر و نافرمان ہیں انہیں سزا دے، شخص کو

ٹھیک ٹھیک اس کے اعمال و افعال کا بدلہ ملے۔ نیک کامیاب ہوں اور بد
 ناکام لیکن عملاً آپ دیکھتے کیا ہو رہا ہے۔ یہاں بالعموم راحت و آرام کی زندگی
 وہ گزار رہے ہیں جو خدا نام کی کسی چیز کو جانتے تک نہیں وہ روپے پیسے سے
 کھیلتے ہیں۔ اور کاروں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو متحد
 ہیں اور احکامِ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں عموماً غربت و افلاس اور
 معاشی بد حالی کے شکار نظر آتے ہیں، اگر دنیا اسی حال میں ختم ہو جائے تو خدا
 کی صفت عدل کوئی معنی نہیں رکھتی۔!

(اسی طرح ہم نے مانا کہ خدا حکیم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت و مصلحت
 سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن فرض کر لیجئے اگر دنیا کی یہ محفل یونہی اجڑ جائے اور کارخانہ
 حیات بس بے مقصد ہی درہم برہم ہو جائے۔ انسانی کردار کائناتِ ارضی کی سیج
 پر ایک ڈرامہ دکھا کر پھلاوے کی طرح غائب ہو جائیں تو کون ہے جو خالقِ کائنات
 کو حکیم مانے گا؟ سوچا جائے تو اس صفتِ حکمت کا آپ سے آپ مطلب ہی
 یہ ہے کہ یہ دنیا بے مقصد ختم نہ کر دی جائے بلکہ اس کا انجام بھی غایت درجہ
 حکیمانہ ہو!

ہم نے تسلیم کیا کہ خدا رحیم و کریم ہے، اتنا رحیم و کریم کہ اس کے رحم و کرم

کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا۔ پھر کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ ستانے جا رہے ہیں۔ وہ ان کے سروں پر دستِ شفقت نہ رکھے اور مظلوموں کی دادی نہ کرے؟ غور کرنے کی بات ہے اس کا نام لینے پر کتنوں کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ کتنے بے گھر ہو گئے۔ کتنے تھے جنہیں آروں سے چیرا لایا گیا؟ پھر — کون یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ان چاہنے والوں پر ناوردیش کی بارش نہیں کرے گا اور انہیں حیاتِ جاودانی کی لذتوں سے خورسند نہیں بنائے گا —؟ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی صفحتِ رحمت پر حرف آتا ہے اور یہ وہ تیاں ہیں جسے قبول کرنے کے لئے کوئی موحد تیار نہیں ہو سکتا۔

عقیدہ توحید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ "الحکام الحاکمین" ہے، اور اس کی بالادستی سب پر قائم ہے۔ پھر کیا یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس حاکمِ حقیقی کی کوئی عدالت نہیں ہوگی، اور وہ مجرموں اور باغیوں کو سزا نہیں دے گا۔ جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں کے متعلق بھی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس سے بڑے حکمان کے متعلق یہ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات سامنے رکھیں۔ تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ ایک ایسا جہان ہونا چاہیے جس میں دنیا کی ان بے اعتدالیوں

کا ازالہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضے پورے ہوں۔ عقلِ سلیم کی روشنی میں جب بھی سوچا گیا ہے یہی نتیجہ سامنے آیا ہے۔ خاندانِ قریش کے مشہور سیاستدان اور زبیرک راہنما حضرت عمر رضی اللہ عنہما دعوتِ اسلام سے چڑ کر جلتے آئے تھے لیکن جب یہاں انہوں نے ٹھنڈے ل و دماغ سے دنیا و آخرت کے مسئلہ پر سوچا تو ان کا دل عقیدہٴ آخرت پر مطمئن ہو گیا۔ وقت ہے کہ قریش کا ایک نوجوان ان کے پاس آیا، اور کہا: اے ابو عبد اللہ! قوم کا خیال ہے کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف مائل ہو گئے ہو، حضرت عمرو بن العاص نے اسے ایک مقام متعینہ پر ملنے کا وقت دیا اور جب یہ دونوں ملے تو ابنِ عاص نے اس نوجوان سے پوچھا۔

”میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ہم ہدایت پر ہیں یا ایرانی اور رومی؟“ نوجوان نے ایک لمحہ سوچے بغیر جواب دیا: ”ہم! حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے مسکت لہجے میں کہا: ”پھر یہ راست روی کی فضیلت ہمارے کس کام کی؟ جب ماویٰ اعتبار سے وہ ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ صاحبِ اقتدار ہیں۔“ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ دوسری زندگی کے متعلق محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ کہتے

ہیں وہ سچ ہے واقعی آخرت ہی میں نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ (عمر فاروق اعظم، از محمد حسین مسکلی)

دیکھا آپ نے! دنیا میں راست روی کا نتیجہ اگر مادی اعتبار سے وہی ہو جو ہماری نظروں کے سامنے ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ خدا رحیم ہے، حضرت عمرو ابن العاص نے خدا کی قسم دے کر اپنے ساتھی سے اسی لئے سوال کیا تھا، تاکہ ایمان باللہ کی روشنی میں ایمان بالآخرت پر استدلال کیا جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے اسلام نے عقیدہ آخرت کو توحید کی ایک فرع اور شاخ قرار دیا ہے، اگر آپ توحید پر ٹھیک ٹھیک ایمان لے آتے ہیں تو آپ کا ایمان لازماً عقیدہ آخرت کی طرف آپ کی راہنمائی کرے گا۔ اور اگر آخرت کے متعلق آپ کو شبہات لاحق ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ توحید کی حقیقت اور اصلیت سے بالکل بے خبر ہیں!

قرآن حکیم نے اسی لئے آخرت پر اعتراض کرنے والوں کو خدا کا منکر قرار دیا ہے۔

”اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مرکز مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا

کنے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے
کفر کیا ہے۔

اسی آیت میں آگے چل کر کہا۔

”یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے“ (سورہ رعد آیت ۵)

✓ عقیدہ آخرت کی اہمیت

کہا جا سکتا ہے کہ آخرت کے ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ایک باالطبعیاتی
مسئلہ ہے اور اسے توجید اور رسالت کی طرح ایمان و اسلام کی بنیاد قرار دینا صحیح
نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ سچائی ہے جسے جھٹلانے سے دین مذہب
کا سارا نظام باطل ہو جاتا ہے، مذہب کا اصل الاصول یہ ہے کہ انسان نیک
بن جائے اور خالق کے احکام کی اطاعت کرے اور اس میں کوئی شک نہیں
کہ انسان کے اندر کی انسانی جبلت اس کے لئے ایک محرک بھی ثابت ہوتی
ہے مگر یہ محرک اتنا کمزور ہے کہ لیسا اوقات انسان کی حیوانی خصالت اس پر غالب
آجاتی ہے، شہرت، ذاتی منفعت اور اس طرح کے چند دوسرے عارضی اور
ناپائدار عوامل جہاں غالب ہوتے آدمی غلط کاری پر اتر آتا ہے، آپ خود سوچئے

اگر ایک شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ دنیا کے بعد کوئی اور عالم نہیں اور ہم سے کوئی بلاؤ
طاقت زندگی کا احتساب نہیں کرے گی تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ گلا چھڑے نہ
اڑائے، رشوت نہ لے اور زمانہ کرے۔ بدی کے دلفریب اور بظاہر پرکشش
رستے کو چھوڑ کر وہ نیکی کے خارزار میں کیوں اٹھے۔ جہاں قدم قدم پر پائیدار
ہیں اور جس کا ایک ایک موڑ زبانِ حال سے پکار پکار کر رہا ہے۔

یہ قدم قدم بلائیں۔ یہ سواد کوئے جاناں

وہ یہیں سے ٹوٹ جائے جسے زندگی ہو ماری

آپ کہیں گے انسانی راہنمائی کے لئے ضمیر جو موجود ہے مگر کبھی آپ نے
سوچا۔ ضمیر ہے کیا چیز۔؟ یہ کوئی مستقل اور نہ تبدیل ہونے والی چیز نہیں
ہو سکتا ہے کہ میرا ضمیر مجھے جس بات پر ملامت کرتا ہے آپ کا ضمیر اس بات
آپ کو نہ ٹو کے، اسی طرح ایک ہندو کا ضمیر جن باتوں میں آڑے آتا ہوگا بلکہ
ہے ایک مسلمان نہیں قابلِ اعتراض نہ سمجھے۔ ایک موحد اور دوسرے کے ضمیر
بھی آپس میں زمین آسمان کا اختلاف رکھتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ضمیر اصل
انسانی عقائد و نظریات اور مخصوص تربیت کے مطابق کام کرتا ہے جب ضمیر کی
اصلیت یہ ہو تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ نیکی پر ابھارنے کے لئے کالی ہے۔؟

پس حقیقت یہ ہے کہ سیرت سازی اور حصول نیکی کے لئے ضروری ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں اور یہ یقین پیدا کریں کہ مرنے کے بعد ہم سے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا یہی وہ یقین ہے جو کھلے اور چھپے ہمیں گناہوں سے بچانا ہے اور صحیح خطوط پر ضمیر کی تربیت کر کے اسے نیکی کا ایک زوردار محرک بنا دیتا ہے۔

اشکالات کا بنیادی حل

توجید کی طرح عقل حیلہ ساز عقیدہ آخرت کے بارے میں کچھ سوالات اٹھاتی ہے۔ اور سوالات کس چیز کے بارے میں نہیں اٹھانے جاسکتے۔ مگر یہاں بھی بات نقطہ اتنی ہے جس کا مذکورہ پہلے ہو چکا کہ عقائد اسلام کو عقل کے خلاف تو کوئی نہیں ٹھہرا سکتا۔ البتہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ عقل ان سے بعض کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ صرف اتنی سی بات پر اگر ہم حقائق کا انکار کرنے جائیں تو ہم سے بڑھ کر بے عقل اور کم سواد کون ہوگا۔ کونوں کا مینڈک اگر یہ لگ جائے کہ دنیا جو کچھ ہے وہ کونوں کے اندر ہے اس لئے کہ باہر کی اس نے دیکھی نہیں تو کون اس کی بات کو تسلیم کرے گا؟ یا ایک بچہ اگر ماں

پیٹ میں صرف "بطن ماوڑ" ہی کو ساری کائنات ماننے اور اس کے باہر کے جہان
 "کن فیکون" کا انکار کر دے تو کون صاحب عقل اس کو باور کرے گا؟ یہ دلیل تو اس
 کے پاس بھی ہے کہ ماں کے پیٹ کے علاوہ کسی دوسری دنیا کا وجود عقل میں نہیں
 آتا۔ مولانا روم رح نے اسی عقل پرستی پر تنقید کرتے ہوئے کہا اور خوب کہا
 اسے کہ اندر چشمہ شور است جات

تو چہ دانی شرط و حیون و فرات

اسے وہ کہ چشمہ شور تیرا مقام ہے تو کیا جانے کہ یہاں حیون و فرات

جیسے دریا بھی موجزن ہیں۔

ایک اور جگہ کہا۔

چہل آں کرے کہ در سنگے نہاں است

زمین و آسمان او ہماں است

پتھر میں سنے والا کیرا اگر یہ سمجھے کہ زمین و آسمان جو کچھ ہیں بس اسی پتھر کے

اندر ہیں تو اسے مطعون نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ غریب بھی عقل کی روشنی میں اس

نتیجے پر پہنچا ہے کہ جو کچھ نظر نہیں آتا اور جو عقل کی دسترس سے باہر ہے اسے میں

کیسے مانوں۔؟ کہنے آپ کا کیا فیصلہ ہے آپ عقل ہی کو سب کچھ مانیں گے

یا ضمیر و وجدان۔ آثارِ کائنات اور انبیاء کی شہادت کو بھی درخور اعتنا سمجھیں گے۔ — دیکھئے! قرآن نے منکرینِ آخرت کے متعلق کتنی سچی بات کہی۔

”نہیں یہ بات نہیں ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اور جس بات کا نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے“ (سورۃ یونس۔ آیت ۳۸)

سائنس اور عقیدہ آخرت

✓ ہر شخص یہ اعتراف کرے گا کہ عصر حاضر میں انسانی عقل کا جو پورے مظاہر سائنس کی شکل میں ہوا ہے وہ انسانیت کی پوری تاریخ میں لاجواب و بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہر پرست طبائع بات بات پر سائنسدانوں کے افکار و نظریات کا حوالہ دیتی ہیں اور اس طرح انکارِ خدا اور انکارِ آخرت کے ذمہ سہارے تلاش کرتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود سائنسدان اور مغرب کے ممتاز مفکرین اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ آخرت۔ وحی اور اس طرح کے دوسرے حقائق سائنس کے حد و عمل سے خارج ہیں یہی نہیں بلکہ عقل کو خدا سمجھنے والے یورپ میں اب اہل علم گھلم گھلا دنیا کی مکمل تباہی پر ایمان لائے۔

ہیں جو سہری علم کی ایجاد ایک عظیم الشان ایجاد تھی مگر برٹنڈرسل کو اسی کے اندر دنیا کی مکمل تباہی نظر آ رہی ہے انہوں نے ۱۹۲۸ء کے موسم سرما میں ریڈیو سے ایک تقریر نشر کی اور کہا۔

”اگر جو سہری بم زیادہ تعداد میں پھینکے گئے۔ اور عظیم جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا تو ظاہر ہے کہ پھینکے جائیں گے۔ تو بعض ماہرین طبیعت کا خیال یہ ہے اور ان کی رائے واجب لحاظ و احترام ہے کہ یہ بم تباہی پیدا کریں گے جو ہوا سے گھل مل کر اڑتے اور ادھر سے ادھر گزرتے ہوئے زندگی کی ہر صورت کو ختم کر دیں گے اور چند سال بعد ہماری زمین انسانوں، جانوروں اور پودوں سے بالکل محروم اور خالی ہو جائے گی۔“

انہی برٹنڈرسل نے ”ذہب اور سائنس“ میں ایک قدم اور آگے بڑھایا، صاف لکھا کہ

”وہی قوانین جو ترقی کا باعث ہوتے ہیں تنزل کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ ایک دن سورج سرد پڑ جائے گا اور زندگی ختم ہو جائے

لہٰذا بحوالہ علم کے نئے افق ازسی ایم جوڈ صفحہ ۹۲

گی۔ زمین پر حیوانی اور نباتی زندگی کی پوری تاریخ بہت گرم اور بہت سرد زمانوں کے بیچ کا ایک وقفہ ہے۔ مسلسل ارتقا ملکوتی کلیہ نہیں۔ بلکہ نثر اور ترقی کا پنڈولم اور ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے جس میں بلاشبہ کائناتی قوتوں کے انتشار کی وجہ سے نیچے کی طرف ایک مخفی سا رجحان پایا جاتا ہے۔“

لوگ شاید تنہا برٹنڈرسل کے کہنے پر سائنس کے محدود دائرہ کا نظریہ تسلیم نہ کرتے۔ اس لئے مذہب اور سائنس“ اسی میں برٹنڈرسل نے متعدد دوسرے اہل علم کو اپنے افکار پر گواہ بنایا۔ ان خیالات کا مطالعہ کیجئے اور پھر بتائیے کہ کیا سائنس کو عقیدہ آخرت کا نقیض ٹھہرانا صحیح ہے؟

”سائنس، سائنس ہونے کی حیثیت میں“ کیوں“ کا سوال کبھی نہیں اٹھائی اور تخلیق سے پہلے اور اس کے بعد کی غرض و غایت کے بارے میں کبھی تجسس نہیں کرتی۔ سائنس حقیقت کا نقطہ آغاز یا اس کا سنگ بنیاد ہوتے کا دعویٰ کبھی نہیں کرتی۔ سائنس ماورائے محسوسات اور روحانی مسائل میں اپنے طریق استعمال کرنے سے عاجز ہے (سر آر تھر تھا میسن)

”وحی اور الہام ایک ایسا تجربہ ہے جو اصولی حیثیت سے سائنس کے حدود و عمل سے پرے ہے (ڈاکٹر میونسٹی)

سائنس ”کیوں“ کا جواب نہیں دے سکتی۔ البتہ مذہب اس کا جواب دے سکتا ہے کہ ستارے کیوں بنے؟ سورج سے پیار کیوں بھوٹے؟ یا زمین کیوں پیدا ہوئی اور اس سے آخر کار زندگی کیوں پیدا ہوئی (سر آر تھرفٹھا مین)

”ہم اپنے داخل کے سچے عملی تصورات، حق، اشیاء، جمال اور ان سے حاصل شدہ برادرانہ تعلقات کے اصولوں میں خدا کا جلوہ پا سکتے ہیں۔“ (پروفیسر جے۔ ایس۔ ہالڈین)

برٹینڈرسل نے متعدد حوالے نقل کرنے کے بعد سائنس کی ”تاریخی“ کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے۔

سائنس اقدار کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی اور ایسے مسائل مثلاً محبت

نفرت سے بہتر ہے اور رحم ظلم سے افضل ہے کے متعلق کوئی
رائے نہیں دے سکتی۔

ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ سائنس الگ آخرت اور دوسرے مابعد الطبیعیاتی
عقائد کا انکار نہیں کرتی تو ان کا امکان بھی تو تسلیم نہیں کرتی۔ آئیے اس سلسلے
میں ایک اقتباس اور بھی پڑھ لیجئے۔ برطانیہ کے مشہور سائنس دان مسٹر ہوٹل نے
کوہ پالومر کیلے فورنیا کی ۲۰۰ ایچ ڈی والی ووربین سے کائنات کا مشاہدہ
کیا۔ ان کے انکشافات ۲۰ ستمبر کے "مارنگ نیوز" ڈھاکہ میں شائع ہوئے ہیں
مسٹر ہوٹل کائنات کی بولٹوں کی دیکھنے کے بعد بے اختیار پکارا اٹھے۔

"اس کائنات میں ہر چیز ممکن ہے یعنی روحانیت اگر کوئی چیز
ہے تو کائنات میں اس کے لئے گنجائش ہے اور اگر حجت و
دورخ کوئی چیز ہے تو کائنات میں ان کے لئے بھی گنجائش ہے"

خسارے میں کون ہے؟

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا قیاس یہ ہے کہ دنیا ایک دن
بہر حال تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کا ارض پر زندگی کا نام و نشان

باقی نہیں رہے گا۔ "قیاس" کا لفظ ہم نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے
 اس نظریہ کے ثبوت میں کسی عینی مشاہدے کی دلیل نہیں رکھتے۔ محض ان کا ظن
 ہے کہ دنیا کے خاتمے پر کسی دوسرے عالم کا ظہور نہیں ہوگا اور ظن کے لئے
 ضروری نہیں کہ وہ صحیح نکلے۔ فرض کیجئے۔ آخرت کو جھٹلانے والا اگر وہ اس چند
 روزہ زندگی میں شریعتِ الہی کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور مرنے کے بعد اس
 کے نظریہ کے مطابق اس سے کوئی محاسبہ نہیں کیا جاتا تو اسے بجز اس بات کے
 کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ دنیا سے فانی میں جی بھر کر بے اعتدالیاں کر چکا ہے اور
 یہاں اس نے خوب آزادی کے دن گزارے ہیں لیکن اگر اس گروہ کا ظن بے بنیاد
 ثابت ہوا جیسا کہ دنیا کی عظیم اکثریت مانتی چلی آئی ہے تو اندازہ کیجئے کہ چند دن
 کی عارضی لذت کے لئے اسے جو عذاب بھگتنا پڑے گا وہ اس آزادی و
 بے راد روی کے عوض اسے کتنا ہنگام پڑے گا؟ جو لوگ انبیائے سادقین کی
 اطلاع پر یقین بلکہ عین الیقین رکھتے ہیں ان سے بحث نہیں کہ وہ اپنے بھتیجی ایمان
 کے لئے کسی دلیل کی حاجت نہیں رکھتے۔ سوال تو ان کہ سوادِ دل سے بے جو
 ماورائے عقل امور میں بھی عقل سے فیصلہ کرانے کے خواہشمند ہیں انہیں سوچنا چاہئے
 کہ اس عظیم ترین خطرے کے باوجود وہ اپنے ظن اور قیاس پر کیوں اڑے ہوئے ہیں

— ہم اپنی صحت خراب ہونے کے خطرہ سے بچنے کے لئے — کیا کہا پابندیاں
عائد نہیں کر لیتے۔ پھر کیا آخرت کے یوم حساب کا خطرہ — صحت بگڑنے سے بھی
کم تر درجہ رکھتا ہے کہ اسے یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔؟

کوئی یہ نہ سمجھے کہ الحیا ذ باللہ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اس بنیادی سچائی
میں شک لاحق ہونے کے وسوسہ شیطانی سے ہزار بار بپناہ!! مقصود صرف اتنا
ہے کہ عقل ہی کو سب کچھ ماننے والے یقین کی راہ سے تو بات نہیں سمجھیں گے۔
چلنے سو روزیاں کے نقطہ نظر ہی سے اس معاملہ پر غور کر لیں حضرت علی کریم اللہ
وجہہ نے بھی ایک منکر خدا سے مناظرہ کرتے ہوئے یہی بات فرمائی تھی۔ آپ نے ملحد
کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو کہتا ہے یعنی خدا سچا ہے
تو میں بھی سچ گیا تو بھی بچ گیا اور اگر ایسا ہے جیسا کہ میں کہتا ہوں یعنی ذاتِ باری کا
وجود ہے تو میں سچ گیا اور تو پھنس گیا اور ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔
کیمیا تے سعادت میں امام غزالی نے اس قول کی خوب تشریح کی
ہے۔ حضرت امام لکھتے ہیں۔

”اور یہ بات جو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اس وجہ
سے نہ تھی۔ کہ آپ کو جناب باری کی ذات میں شک تھا بلکہ ایسا

کہنا اس ملحد کی عقل کے مطابق تھا۔ کیونکہ آپ نے سمجھ لیا تھا کہ راہِ یقین
 اس ملحد کی سمجھ میں نہیں آسکتی پس اس سے سمجھ لے کہ جو کوئی دنیا میں
 نادرِ آخرت کے سوا دوسری چیزوں میں مشغول ہے وہ بے وقوف ہے
 اور اس کی غفلت کا سبب اور امورِ غائبت میں غور نہ کرنے کی
 وجہ خواہشاتِ دنیا کا غلبہ ہے جو اسے غور کرنے کی عہمت نہیں دیتا،
 اور وہ جو عذابِ آخرت پر یقین رکھتا ہے اور وہ جو ظنِ غالب رکھتا
 ہے اور وہ جو گمانِ ضعیف رکھتا ہے عقل کی روت سب پر
 واجب ہے کہ اس خطرہٴ عظیم سے بچیں اور احتیاطِ دامن کار راستہ
 اختیار کریں۔ (باب چہارم معرفتِ آخرت)

آخرت کے چند مناظر — قرآن میں

تفسیرِ آخرت کی اہمیت زمین نشین کرانے کے لئے قرآن و حدیث میں
 جگہ جگہ اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ صرف عدالتِ آخرت کے وہ مناظر
 ہی لکھا کر دیئے جانے جو کتابِ پاک و احادیث میں نظر آتے ہیں تو بلا مبالغہ ایک
 کتاب تیار ہو جائے۔ ہم ذیل میں سب سے پہلے قرآن سے عالمِ آخرت کا ایک

کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر احوالِ آخرت پر مشتمل چند باتوں کا بیان کریں گے۔ یہ جھلکیاں اتنی ہونا کہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

۱۔ عدالتِ آخرت میں مجرموں کی حاضری

”ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیئے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے اس روز قلم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے۔ تارکوں کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے (سورۃ ابراہیم آیت ۴۸-۴۹-۵۰)“

۲۔ گواہی پیش ہوں گے

”آج ہم ان کے منہ پر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے دان کے کرتوت ابیان کریں گے، اور جو کمانی وہ کرتے تھے ان

پاؤں اس کی گواہی دیں گے! (سورہ یسین)

○

”ان پر گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی۔ اس خدا نے ہم کو بھی گواہی دی جس نے ہر چیز کو گواہی دی ہے۔“ (مختم سجدہ ع ۱۲)

✓ فدیہ دے کر نہیں چھوٹا جاسکے گا

”اگر ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے۔ روئے زمین کی دولت بھی ہوتو اس عذاب سے بچنے کے لئے وہ اسے فدیہ میں لینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں کھپتیاں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا۔ کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سورہ یونس آیت ۱۰۷“

دولت اور دستنیوں کا سہارا

”اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز

قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں کھلے اور چھپے راہ خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ (سورۃ ابراہیم آیت ۳۱)

پیشواؤں کا اظہارِ عجز و بریت

”اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، ”دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لئے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے اب تو کیساں ہے خواہ ہم خزع فرزع کریں یا صبر بہر حال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں (سورۃ ابراہیم آیت ۱۲)

○

اور جب وہ لوگ جہنوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شرکیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ”اے پروردگار ایسی ہی

ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر لپکا کرتے تھے اس پران کے
وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو (سورہ انحل آیت ۸۶)

مریدوں کی حسرت

”سبب پیشوا اپنے پیروں سے اظہارِ بے زاری کریں گے، اور
دونوں ہندا کا غداہ دیکھ لیں گے اور ان کے تعلقات منقطع ہو
جانیں گے اور جنہوں نے پیروی کی ہوگی وہ (حسرت) کہیں گے کہ
کہیں ایسا ہوتا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہوتا تو ہم بھی ان
سے اسی طرح اظہارِ بے زاری کرتے جس طرح انہوں نے ہم سے
بے زاری ظاہر کی ہے۔“ البقرہ ۱۹

مجرموں کی پشیمانی

”و انہی ہمارے رب کے رسول تھے لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمیں
کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے تھے میں سفارش کریں یا ہمیں دوبارہ
دنیا میں واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو کچھ پہلے کرتے تھے اس کے

بجائے اب دوسرے طریقے پر اخدا کے حکم کے مطابق کام
 کریں۔ (الاعراف ع-۱۶)

انجام

”جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا۔ ان کے لئے بھلائی ہے
 اور عز و فضل۔ ان کے چہروں پر رو سیاہی اور دولت نہ چھائے گی، وہ
 جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے
 برائیاں کمائیں، ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔
 دولت ان پر مسلط ہوگی۔ کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔
 ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ
 پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں
 وہ ہمیشہ رہیں گے۔ (سورہ یونس - آیت ۲۶-۲۷)

آخرت کے چند مناظر - حدیث میں

سے یہ احادیث مولانا منظور نعمانی کی ”معارف الحدیث“ سے ماخوذ ہیں! (ک۔ن)

نین گروہ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 برقیامت کے دن سب آدمی تین قسموں اور تین گروہوں میں اٹھائے جائیں گے،
 ایک قسم پیدل چلنے والے ایک قسم سوار اور ایک قسم منہ کے بل چلنے والے
 غرض کیا گیا "یا رسول اللہ! یہ (تفسیر سے گروہ والے) منہ کے بل کس طرح چل
 سکیں گے؟ آپ نے فرمایا "جس نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ
 اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ انہیں منہ کے بل چلانے سے معلوم ہونا چاہیے
 کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے بریلے ٹھہرے اور سر کانٹے
 سے پھکیں گے (ترمذی)

سب سے بڑا عذاب

نعمان بن بشیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بیان فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے بڑے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کی
 چپلیں اور ان چپلوں کے تسمے آگ کے ہوں گے ان کی گری سے اُس کا

دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چولھے پر روٹی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے وہ نہیں خیال کرے گا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں بھی ہے حالانکہ وہ وزیر جنوں میں سب سے بگڑے عذاب والا ہوگا (بخاری و مسلم)

جہنمیوں کی غذا!

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ "غساق" یعنی وہ مٹی ہوئی پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گی اور جس کے متعلق قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے کہ وہی انتہائی بھوک میں اُن کی غذا ہوگی وہ اس قدر بدبودار ہوگی کہ اگر اس کا ایک ڈول اس دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا (اس کی سڑا ہند سے) بدبودار ہو جائے (ترمذی)

اور جنت!!

(حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ:- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے

وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خطرہ یا خیال ہی گذرا ہے (بخاری و مسلم) قرآن و حدیث کی بیان کردہ ان چند تفصیلات کا مطالعہ کیجئے اور پھر سوچئے کہ آئندہ دنیا میں ہم کس عظیم ابتلا سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم سما خوش بخت کوئی نہ ہو گا اور اگر پڑے گئے تو باوجود دنیا کی ساری خوشحالیوں اور ترقیوں کے — ہم سے زیادہ بد بخت اور ناکام و نامراد کوئی نہ ہو گا۔ کیسے ہیں وہ لوگ! جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقدمات کے لئے تو پیر پیسہ دقت محنت سب کچھ صرف کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں مگر اس سب سے بڑے مقدمہ کی تیاری کے لئے جس پر ابدی راحت و عزت اور دائمی ذلت و خسران کا انحصار ہے ان کے پاس کوئی دقت نہیں! فاعتبروا یا اولی الابصار!

خوفِ آخرت

احوالِ آخرت کے بھی وہ روح فرسا اور ہولناک مناظر ہیں جن کی وجہ سے خدا پر تحقیقی ایمان رکھنے والے لوگ کانپ کانپ اٹھتے ہیں، انہیں عالمِ غیب کے ان معاملات پر اتنا یقین ہوتا ہے جیسے وہ ان ساری باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ

رہے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ایمانِ کامل کا مقام بھی یہی ہے کہ ہمارے دل میں جنابِ رسالتِ مآب کی وہی ہوتی اطمینان پر یعنی مشاہدے کا سادہ ثوق پیدا ہو جائے۔ امام شہرانی نے بجا فرمایا کہ "مومنِ کامل وہ ہے جس کے نزدیک عالمِ غیب یقین میں عالمِ شہادت کے برابر ہو جائے"۔ اس ایمانِ کامل کا مزا جس جس نے چکھا، وہ امورِ آخرت کی سنگینی اور نزاکت کے پیش نظر مائی بے آب بن گیا جیسے عذابِ اہی کا یہ سارا اہتمام اس کے لیے اور صرف اس کے لیے کیا گیا ہے، یزید بن حوشب کا قول ہے کہ

"میں نے حن بصری اور عمر ابن عبدالعزیز رض سے زیادہ کسی شخص کو قیامت سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ گویا دوزخ صرف اہی دونوں کے لئے پیدا کی گئی تھی" اسیرت عمر ابن عبدالعزیز

اور تو اور خود سید البشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ نماز میں آخرت سے متعلق آیات پڑھتے تو رو کر ہچکیاں بندھ جائیں، اس گریہ زاری کا اثر آپ کی صحت پر پڑا، صحابہؓ نے عرض کی "یا رسول اللہ! آپ پر بڑھا پا گیا" آپ نے ان سورتوں کا نام لیتے ہوئے جن میں خاص طور پر عذابِ آخرت کا بیان آتا ہے فرمایا: "مجھے سورۃ ہود، سورۃ واقفہ، سورۃ مہلکت، سورۃ عم، تیسارہ لون اور"

سورۃ تکویر نے بوڈھا کر دیا! (ترمذی)

حضور کے بعد صحابہ امت کے گل سرسبد ہیں کون ہے جو خدا اور رسول ص کے نزدیک ان کے مقام سے ناواقف ہے، ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں آنحضرت نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی مگر اس کے باوجود قیامت کے دہشت ناک عذاب کے ڈر سے زندگی بھر بے چین و مضطرب رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پر تو اس خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک چڑیا کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کو خطاب کر کے کہنے لگے۔

☆ "واہ! اے چڑیا! تو کتنی خوش نصیب ہے، اے کاش! میں بھی

تیرے جیسا ہوتا، تو درخت پر بیٹھتی ہے بھل کھاتی ہے، اور چہر اڑ جاتی ہے، تجھ سے نہ کوئی حساب ہے اور نہ کتاب آہ۔ اے کاش میں ایک سرریگنڈر عام ایک درخت ہوتا۔ اونٹ و ماں سے گزرتا، مجھ کو پکڑتا، اپنا منہ مجھ میں مارتا، مجھ کو چپاتا، اور اس طرح میری تحقیر کرتا اور پھینک دیتی کی شکل میں مجھ کو خارج کر دیتا، یہ سب کچھ ہوتا مگر میں ابشر نہ ہوتا" (کنز العمال بحوالہ صدیق اکبر ص ۱۲۱)

☆ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صاحب جبروت جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ تک

پر عرب طاری ہو جانا تھا، دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ فقرہ ان کے لبوں پر کھیل رہا تھا۔

☆ اللہ کی قسم! اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالوں اور اپنی جان چھڑاؤں“ یہی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی رعایا میں سے ایک مخلص عورت کے لئے سامانِ خور و نوش لے کر جا رہے تھے، غلام نے عرض کی! امیر المؤمنین میرے ہوتے آپ یہ بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں۔ میں جو اس خدمت کے لئے حاضر ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا

☆ ”تم آج تو میرا بوجھ اٹھا لو گے مگر قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟“

ضرار اسدی کہتے ہیں کہ میں مختلف لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ جب آخر شب ستارے ڈوبنے کو ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھکتے۔ اپنی ڈاڑھی پکڑ کر اس طرح بے چینی کا اظہار کرتے جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو، گریہ و زاری کرتے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے۔

☆ ”اے دنیا! مجھ تو دھوکا نہ دے۔ دوسروں کو دے! میرے پیچھے کیوں

پڑی ہے۔ میں تو تجھ کو تین طلاقیں دے چکا ہوں جنہیں میں کبھی واپس نہیں لے سکتا، اسے دینا اتیری عمر بہت ہی کم اور تیرے پیچھے پڑنا بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، آہ! تو شہ کم ہے اور ایک طویل سفر درپیش ہے!

”تاہم میں امام اعظم ابوحنیفہ کا جو مرتبہ ہے وہ محتاجِ بیان نہیں آج بھی کر دوں مسلمان فقہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی حالت یہ تھی کہ زید بن کبیر نے فرمایا ہے ایک دفعہ میں نمازِ عشاء میں آپ کے ساتھ شریک تھا، امام نے آوازِ لزلت سنا، وہ کی تلاوت کی، لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے لیکن امام اعظم جڑ بیٹھ گئے میں نے دیکھا کہ وہ ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں، میں اس خیال سے اٹھ کر چلا گیا کہ حضرت امام کی عبادت میں خلل اندازی کا باعث نہ بنوں، علی الصبح پھر مسجد میں آیا تو دیکھا آپ اسی طرح غمزہ بیٹھے ہیں۔ ڈاڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت کے ساتھ رو رو کر کہہ رہے ہیں

”اسے وہ ذاتِ اجوزہ بھیر کی اور ذرہ بھیر بدی کا بدلہ دے گی“ اپنے غلام نعمان (ابوحنیفہ) کو آگ سے بچا بیٹھو! سیرۃ نعمان!

دیکھا آپ نے! وہ ہستیاں جن کے دم قدم سے ظلمتِ کدہِ عالم میں اجالا ہوا، سخت کی جواب وہی کے متعلق کتنی حساس اور پریشان تھیں؟ سوچا جائے تو یہی خوفِ

آخرت تھا جو ان کی عظمت و برتری کا اصل سبب تھا، وہ جس حیثیت سے رہے،
 یہاں رہے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم سے ہمارے ایک ایک قول اور فعل کا حساب
 لیا جائے گا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا و خلق کے معاملات سے متعلق جو ذمہ دارانہ ریش
 انہوں نے اختیار کی، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ مسندِ اقتدار پر
 بیٹھے تو انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں رات دن ایک کرویا اور یوں یا نشین
 ہوئے تو مخلوق خدا سے ہمدردی کی بہترین مثال قائم کر دی جو امن و سکون اور مسرت
 و اطمینان ان کے عہد میں پایا جاتا تھا، ترقی کے اس دور میں انسانوں کو اس کا عشرِ عشر
 بھی ملتا نہیں۔!!

سوچا تو آپ نے بھی ہوگا۔ یہ آج دلوں سے سکون کیوں رخصت ہو گیا ہے
 دنیا امن اور چین کو کیوں ترس گئی ہے اور انہی ایجادات اور علوم و فنون کی اتنی انشاءت
 کے باوجود آدمی، بھیڑ کے عیس میں بھڑپا کیوں بنتا جا رہا ہے؟ شاید آپ مجھ سے
 اتفاق کریں کہ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ لوگ
 یومِ آخرت کو بھول چکے ہیں، اور اس کی ہونا کیا ان کے ذہن سے محو ہو چکی ہیں
 جنگِ عالمگیر ہوئی تو عجم گیر تباہی و بربادی نے قوموں کی آنکھیں کھول دیں
 ۱۹۴۰ء میں لیگ آف نیشنز قائم کی گئی اسے دنیا بھر میں قیام امن کا ذمہ دار

ٹھہرایا گیا۔ اس پر سالانہ دس لاکھ پونڈ سے زیادہ خرچ کیا گیا مگر نتیجہ ڈھاک کے تین پات رہا۔ اور اب کے اسی مجلس کی ارکان قوموں نے باہم گر جنگ لڑی جو پہلی جنگ سے بھی کئی سو گنا زیادہ مہلک اور بے یانک تھی اور یوں ایک آف نیشنز کا فاتحہ ہو گیا، جنگِ عظیم کے بعد ۵۹ قوموں نے مل کر پھر سے یونائیٹڈ نیشنز کے نام سے ایک اور تنظیم قائم کی، اس کے نئے عالی شان و فائز تعمیر کئے گئے مگر قصور ہی عرصہ کے بعد دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تنظیم بھی ہمارے دکھوں کی دوا نہیں بن سکتی چنانچہ آج پھر دنیا تیسری جنگ کے نعروں سے گونج رہی ہے۔

کاش! انسانیت کو کوئی تباہی نہ آسکے کہ اس کے غموں کا مداوا نہ لگے
آف نیشنز کے پاس ہے اور نہ یونائیٹڈ نیشنز کے پاس اس کی
ساری مہیتوں کا واحد علاج یہ ہے کہ دلوں میں خوفِ آخرت
پیدا کیا جائے، یہ چیز حاصل ہو گئی تو دنیا امن اور راحت کا گہوارہ
بن جائے گی!!

دنیا و آخرت

دنیا و آخرت کے باہمی تعلقات کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟

لوگ انسانی زندگی کے بعض دوسرے مسائل کی طرح اس اہم معاملہ میں بھی افراط و تفریط کے شکار ہیں، کچھ وہ ہیں جو دنیا اور متاعِ دنیا کو بچس ونا پاک سمجھ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ضروری سمجھتے ہیں ان کے نزدیک آخری نجات کا واحد راستہ ہی یہ ہے کہ آدمی لہذا دنیا کا تارک ہو جائے اور کچھ وہ ہیں جو اسلام اور دنیا داری کو ہم معنی قرار دیتے دیتے دنیا پرستی کی سرحد پر آ پہنچے ہیں۔ بنظر انصاف دیکھا جائے تو یہ دونوں زاویہ ہائے نگاہ ”دنیا و آخرت“ سے متعلق اسلامی نظریہ کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے۔

اگر کاروبار دنیا سے روگردانی ضروری ہوتی اور انسانی زندگی کے سارے مشاغل شیطانی ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں پر کسبِ معاشرہ کو فرض قرار نہ دیتے۔ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فی فیض بعد الفریضہ، انراض اسلامی کی بجائے اوری کے بعد رزق حلال کی طلب و جستجو فرض ہے سنت اور واجب بھی نہیں کہا، رزق حلال کے حصول کی کوششوں کو فرض قرار دیا، ایک اور جگہ فرمایا ”افضل الاعمال الکسب و من الحلال نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ اچھی نیک حلال روزی کمانا ہے“ غور کیجئے، بات ”فرض“ ہونے سے بھی کچھ اور آگے چلی گئی۔ رزق حلال کے لئے کوشش ہونا دوسرے تمام اعمال سے زیادہ اہم بنا دیا گیا۔ تاجر سے زیادہ دنیا دارک

ہوگا کہ اسے دن رات روپے پیسے سے واسطہ رہتا ہے لیکن ذرا غور سے سنئے
 دنیا کے سب سے بڑے ناپ اور عابد کا ارشاد ہے۔ "التاجر الصدوق الامین
 مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا اور امانت وازتا بجز (قیامت کے
 دن) انبسیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔" ارشاداتِ رسول کے بعد اب
 ذرا صحابہ کے عمل کو دیکھئے۔ ان سے بڑھ کر زہد اور ارتقار کی دولت سے کون مالا مال
 ہوگا؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بعض بیوٹی کی شخصیتیں سر و سامان دنیا کے لحاظ
 سے بھی بہت نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ حضرت عثمان کا نام تو اس معاملے میں اتنا
 مشہور ہے کہ "غنی" کا لفظ مستقلاً ان کے نام کا جز بن چکا ہے۔ حضرت عبدالرحمن
 ابن عوف اپنی زندگی میں جتنے کچھ صاحبِ ثروت تھے، اس کا اندازہ اس لئے لگانے
 کہ وہ فوت ہوتے تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کے ترکے میں سے ہر بدی
 صحابی کو چار چار سو دینار دیئے جائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے مال دار تھے کہ انہوں
 نے غائبہ کی زمین ایک لاکھ ستر ہزار درہم میں مولیٰ تھی اور یہی زمین جب حضرت
 عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس عہدِ سعادت میں کسی اور کے ہاتھ فروخت کی اس
 (میں) سولہ لاکھ درہم موصول ہوئے (بخاری)

حضرت غلامہ ابن عبدالبرہ نے اپنی مشہور کتاب جامع بیان العلم وفضلہ میں

صحابہ اور تابعین کے متعدد اقوال نقل کئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے نزدیک اسی روپے پیسے کی کتنی اہمیت تھی جسے ہمارے ماں کے انتہا پسند شجر ممنوع سمجھے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کعب کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہی حضرت زبیرؓ کے پاس ایک ہزار غلام تھے جو انہیں خراج دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے پاس وفات کے بعد ستر ہزار درہم تھے حضرت سعید بن مسیبؓ کہا کرتے تھے۔

✓ بخدا وہ آدمی کسی کام کا نہیں جو اپنی آبرو بچانے اور امانت پوری کرنے کے خیال سے مال جمع نہیں کرتا۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا:۔

✓ ”میرے پاس گوہ احد کے برابر بھی سونا ہو اور اس کی زکوٰۃ دیتا رہوں، تو اس سے مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔“ (باب طلب علم اور کسب مال) کچھ لوگوں کے نزدیک لہذا دنیا کو ترک کئے بغیر مراتب عالیہ حاصل نہیں ہوتے مگر جب ہم بعض مشہور زما و کی خوش پوشاکی اور خوش خوراک کی دیکھتے ہیں تو ان کی یہ بات ہمیں ایک ذہنی مغالطہ معلوم ہوتی ہے۔ وہی امام نسائی رحمہ اللہ کی ریاضت و عبادت ایک مشہور عوامی بات کا درجہ رکھتی ہے ذہبی نے اپنے تذکرہ میں انہی کے متعلق لکھا

ہے کہ وہ

کھا جانے میں زیادہ تر بڑے قدر والے مرغ کو پسند کرتے تھے جو خاص کر ان کے لئے خریدے جاتے تھے اور ان کو چھٹی کر کے خوب فریبہ کر

لیا جاتا تھا۔

خواجہ حسن بصری جن کے خوفِ آخرت کا ذکر ہو چکا بلطفِ خداوں کے انہی

شوقین تھے کہ ان کے متعلق جملقات ابنِ سعد میں آیا ہے کہ

”حسن بصری کے شوربے سے زیادہ خوشگوار خوشبو میں نے کسی دوسرے

آدمی کے شوربے میں نہیں دیکھی۔“

حضرت امام مالک کے متعلق آیا ہے کہ

”آپ ہمیشہ قمیٹی لباس زیب تن فرماتے اور عطر اور خوشبو میں ڈوبے

رہتے آپ گوشت کے بخیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے اور اپنے

اس ذوق پر اتنے قائم تھے کہ کسی دن اگر گوشت کے لئے پیسے نہ ہوتے

اور اس کے لئے گھر کی کوئی چیز بچتی پڑتی تو اس سے بھی دریغ نہیں

کرتے تھے۔“ (الدریاج المذہب ص ۱۹)

لے تفصیلات کے ملاحظہ ہو تاریخ تدوین حدیث ص ۱۷۵ تا ۱۷۷

بات کچھ زیادہ طویل ہو گئی لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا اور متاعِ دنیا کے بارے میں ذہنوں میں غلط فہمیوں کی جو تہیں جم چکی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ طوالت کچھ ناگزیر بھی ہے بہر حال ان چند مثالوں سے یہ بات صاف ہو گئی کہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کسی صورت میں بھی ترکِ دنیا نہیں ہو سکتا۔

آئیے؟ اب ذرا دوسرے نقطہ نظر کا جائزہ لیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مادی ترقی اور دنیاوی خوشحالی ہی دراصل اسلام کا مقصود و مطلب ہے اور جو لوگ بات بات پر آخرت کے حوالے دے کر کاروبارِ دنیا میں قوم کے غیر معمولی شغف کو روکنا چاہتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، ہم اس مسئلے پر بھی قرآن و حدیث سے محاکمہ کریں گے۔

آیاتِ ذیل میں دنیا و آخرت کا تقابل ملاحظہ ہو۔

”اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو تباہ و بھجے کہ دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہے۔ اور آخرت بہتر ہے پر ہیزگاروں کے لئے“ (النساء، ع۔ ۱۱)

مزید فرمایا:-

”یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ استعمال کے لئے ہے اور آخرت ہی اصل رہنے کی جگہ ہے (المومن، ع۔ ۵)

ایک اور جگہ ارشاد ہوا:-

”اور دنیا کی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس کھیل
تماشہ ہے اور آخرت کا گھڑی بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو پرہیزگاری

کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں“ (الانعام - ع - ۱۶)

احادیث کو دیکھا جائے تو ان میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف
پیراؤں سے دنیا اور طالبانِ دنیا کی مذمت فرمائی ہے۔

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ بندہ دنیا و خدا کی رحمت سے محروم ہو اور بندہ و ربم خدا کی
رحمت سے دور رہے“ (ترمذی)

ایک اور حدیث میں کعب بن عیاض سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ
”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے
تھے کہ ہر امت کے لئے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری
امت کی خاص آزمائش مال ہے“ (ترمذی)

بخاری اور مسلم میں حضرت عمرو بن عوف سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فقر و ناداری آنے سے

نہیں ڈرتا، لیکن مجھے ہمارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا
 تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے، جیسے کہ قسم سے پہلے لوگوں پر وسیع
 کی گئی تھی، پھر قسم اس بات کو بہت زیادہ چاہنے لگو، جیسے کہ
 انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا اور اس کے دیوانے اور
 متوالے ہو گئے تھے، اور پھر وہ تم کو برباد کر دے، جیسے کہ اس
 نے اگلوں کو برباد کیا۔“

ان چند حوالوں سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ جہاں اسلام نے کسی
 حلال کو بڑی فضیلت دی ہے وہاں مادہ پرستی اور حرص دنیا کو بھی ملحق و مستغوث
 ٹھہرایا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسکے ماننے والے بندۂ درہم و دنیا پرین کر رہ جائے
 اور ان پر روپے پیسے کی فکر اتنی غالب آجائے کہ وہ آخرت کو پس پشت ڈال دے
 باوی النظر میں یہ دونوں قسم کے حوالہ جات باہم درمتناقض نظر آتے
 لیکن غور کیا جائے تو آدمی ان سے آسانی اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اسلام دنیا والوں
 سے نہیں روکتا بلکہ امور دنیا کو احسن طریقہ پر انجام دینے کی تلقین کرتا ہے، مگر
 کے ساتھ ساتھ وہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ انسان ہر جائز و ناجائز ذریعے
 سے ”زراندوزی“ پر کمر باندھ لے، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ہمت

حدود میں رہ کر دنیا کے کام کرتے ہیں تو وہ عین دین بن جاتے ہیں اور ان
 کو گردانی کرتے ہیں تو آپ "اخوان الشیاطین" کی صف میں کھڑے ہونے کے
 ہیں۔

پس نکتہ اعتدال یہ ہے کہ آپ جائز اور حلال رستوں سے دنیا کی نعمتوں
 لطف اندوز ہوں، ان کے حصول کے لئے کوشاں ہوں لیکن ان کی محبت
 اتنے سرمست نہ ہو جائیں کہ آپ کے دل سے آخرت کا خیال ہی نکل جائے
 جسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی پتے کی بات فرما گئے ہیں
 "دنیا ماتھے میں رکھنے کی چیز ہے جیب میں رکھنے کی چیز ہے
 لیکن دل میں رکھنے کی چیز نہیں"

کتابیات

اس سلسلہ مضامین کی ترتیب میں یوں تو میں نے بے شمار کتابوں سے استفادہ
 ہے، لیکن اصلاً جو کتابیں اس سلسلے میں پیری رہنما رہی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں

مولانا سید ابوالاعلیٰ نودودی

تفہیم القرآن

مولانا عبدالحق محدث دہلوی

المبیر حقانی

- ۳۔ تفسیر ماجدی مولانا عبد الماجد دریا بادی
- ۴۔ ترجمان السنہ مولانا بدر عالم میرٹھی
- ۵۔ حجۃ اللہ البالغہ (حصہ اول) شاہ ولی اللہ دہلوی رح
- ۶۔ کیمیائے سعادت امام غزالی رح
- ۷۔ الانتباہات المفیدہ مولانا اشرف علی تھانوی رح
- ۸۔ الکلام مولانا شبلی رح نعمانی
- ۹۔ الکلام مولانا اورین کاندھلوی
- ۱۰۔ اسلامی تہذیب کے اصول { مولانا مودودی
- ۱۱۔ اسرار خودی، رموز بے خودی (اقبال رح)
- ۱۲۔ مکتوبات مجدد الف ثانی حضرت مجدد رح

○
کتبہ درویش گلپٹری

آن دیوی کے حقیقتیں

توحید ○ رسالت ○ آخرت

کوثر نیازی

۱۹۵۹ء

ناشرانہ

پینہ ادب - چوک مینار - انارکلی - لاہور